

يتنافى مع التدبير والإختيار ... فهذه الدرجة من درجات المتوكلين لا يترك التدبير والإختيار ، ومن ثم كان فيها منازعة في العلم من حيث التدبير والإختيار ، وهي أولى درجات المتوكلين .

الثانية : هي التي يكون حال المتوكل فيها بالنسبة لمقام الله - عز وجل - كالطفل بالنسبة لأمه ، بحيث لا يعرف أحدا إلا أمه ، ولا يفزع إلى احد غير أمه ، ولا يطمئن إلى احد غيرها ، وهذه الدرجة من درجات المتوكلين أعلى من الأولى إذ فيها ترك منازعة العلم - في التدبير والإختيار - فالمتوكل حينئذ اختار الله مديرا ، مختارا له ، حيث نفى العلم بذلك عن نفسه ، وفي ذلك يقول الله - تعالى - : ﴿ ... وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١) ، وهذه درجة أهل التشريع الكمل ، الذين فهموا عن الله - عز وجل - ما شاء الله كان ، ومالم يشأ لم يكن ، فأراحوا أنفسهم من التدبير والإختيار ، واكتفوا بتدبير المتكل عليه ، وقللة النظر معه .

الثالثة : هي التي تعد أعلى درجات التوكل ، وهي عبارة عن أن المتوكل يكون في مقابل الوكيل كالميت بين يدي الغسال ... إنه إذن منطرح على حسن الثقة بالله ، راجع في جميع أموره إلى الله ، ليس في باطنه ولا ظاهره ربانية لغير الله ، فهو غير مرتاب في الأمور قبل جريانها ، ولا متبرم منها في حال جريانها ، إذ قال الله تعالى في قصة إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام : ﴿ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (٢) ، فحفظه فيها منها ، فكيف لا يحفظ المسلم في البلاء من وقوع مس البلاء ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ (٣) .

(١) سورة البقرة : من الآية ٢١٦ .

(٢) سورة الأنبياء : الآية : ٦٩ .

(٣) سورة الرمز من الآية : ٣٦ .

وها هو سيدنا عمر - رضى الله عنه - يقول : " ما أبالي على أى حال أصبحت ، على ما أحب أو على ما أكره ، لأنى لا أدرى الخير فيما أحب أو أكره " (١) .

وقال سهل بن عبد الله التستري : المتوكل إذا رأى السبب فهو مدع ، وقال : ليس مع الإيمان أسباب ، إنما الأسباب فى الإسلام ، ومعناه : ليس فى حقيقة الإيمان رؤية الأسباب والسكون إليها ، إنما رؤيتها والطمع فى الخلق يوجد فى مقام الإسلام " (٢) .

يقول أبو طالب المكي :

" حال المتوكل سكون القلب عن الإستشراف إلى العبيد والتطلع ، وقطع الهم عن الفكرة فيما بأيديهم من التطمع ، عاكف القلب على المقلب المدبر ، مشغول الفكر بقدرة المصرف المقدر ، لا يحمله عدم الأسباب على ما حضره العلم عليه وذمه ، ولا يمنعه أن يقول الحق وأن يعمل به ، وأن يوالى فى الله ويعادى فيه جريان الأسباب على أيدي الخلق ، فيترك الحق حياء منهم ، أو طمعا فيهم ، أو خشية قطع النافع المعتادة ، ولا تدخله نوازل الحاجات ، وطوارق الفاقات فى الإمحطاط فى أهواء الناس ، والميل إلى الباطل ، أو الصمت عن حق لزمه ، أو يوالى فى الله عدوا ، أو يعادى دليا ... لا يسكن إلى عادة من خلق ، ولا يثق بمعتمد من مخلوق ، إذ أيقن برزقه ونفعه وضره من واحد ... " (٣) .

ثم يستطرد قائلا :

" وقد كان الأقوياء إذا دخل عليهم شئ من هذه الأهواء المفسدة ، قطعوا تلك الأسباب ، وحسموا أصولها ، واعتقدوا تركها .. كل ذلك رعاية لصحة توكلهم ، ووفاء بحسن عهدهم ، وعملا بأحكام حلفهم ،

(١) أعذب المسالك اغمودية : السبكي ١/٣٦٠ .

(٢) قرت القلوب : لأبي طالب المكي ٢/٨ .

(٣) المصدر السابق : نفس الصفحة .

لئلا تسكن قلوبهم لغير الله ، ولا تقف همهم مع سوى الله ، ولا تطمنن نفوسهم إلى غيره ، ولا يتخذوا سكناً سواه (١) .

والتوكل على الله - تعالى - قد علم بيقين قلبه وسكونه إلى الله تعالى ، ان كل ما يناله من العطاء ، إنما هو من الله - عز وجل - وأن رزقه آتية لا محالة على أي وجه كان ، وأن ماله لا يكون لغيره أبداً ، وكذلك ما لغيره لا يكون له أبداً ... ذلك لأن الرزق يطلب العبد كما ان أجله يطلبه ، ولن يموت نفس حتى تستوفى رزقها ... هذا هو يقينه بالله - عز وجل - .

وإذا كان سبيل القاهم اتخاذ الأسباب ، فإن الأسباب بيد الله - عز وجل - تعمل عملها ، وإلا فلا ، فالعبد وأستجابته متعلق بالله عز وجل ، وفي قصة مريم ما يدل على ذلك صراحة ، فها هو رزقها يأتيها بلا سبب معهود للناس ، وإن كان السبب هو طاعة الله تعالى ، والتفرغ لعبادته ، وهو بعيد غير معلوم لدى أكثر الناس ، وفي ذلك يقول الله تعالى :

﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٢) .

وحيثما حملت مريم بعيسى - عليهما السلام - ودان مخاطرها فعل البشر ، وما سيقال فيها ، وهي تعلم طهارتها ، وأنها سبب فقط للذي بها ، ردها الله - عز وجل - لسبب ليس في استطاعتها ان يعمل عمله ، وقد صور الله - عز وجل - هذا المشهد فقال سبحانه : ﴿ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا

(١) المصدر السابق : نفس الصفحة .

(٢) سورة آل عمران الآية : ٢٧ .

(٣) غصن نخلة .

مُنْسِيًّا * فَتَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا *
 وَهَزِي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا حِينًا * فَكُلِي وَاشْرَبِي
 وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا
 فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنْسِيًّا (١).

فالنخلة لا يمكن هزها من جذعها ، لكن الله امرها أن تفعل فعل
 من يقوم بالهز ، وتنتظر بعد ذلك إلى فعل الله - عز وجل - حينما يساقط
 الرطب ، فتطمئن ويقر عينها ...

وهنا نستطيع أن نقول إن التكسب لا ينافي عقيدة التوكل ، ولا
 يقدح في مقامه ، ولا ينقص من حاله ، إذ العبد لا يخرج عن الأمر
 الإلهي ، وقد قال الله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴾ (١) وقال سبحانه :
 ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ (٢) ، وفي الحديث عن أبي
 هريرة أن رسول الله (ﷺ) قال : " لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى
 الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس " (٣)

فالتكسب خير من التشرف إلى الخلق ... إذ العبد عند الأمر الإلهي
 كائن لا يخرج عن الأسباب بلا اعتماد عليها ، ولا افتتان بها ، وعند فقد
 الأسباب ، فإن الله - عز وجل - قد تولى أمره ، ولم لا !! وقد تولاه وهو
 في بطن أمه بلا حول منه ولا قوة ، وبعد أن خرج حيث أجرى له لبنا
 خالصا سائغا ، فمن فعل ذلك لا يعجز عن سوق رزق العبد وهو
 في مكانه لا يبرحه ، إذا فقد الأسباب ...

(١) سورة مريم الآيات : ٢٣ - ٢٦ .

(٢) سورة النبا آية رقم : ١١ .

(٣) سورة الأعراف من الآية : ١٠ .

(٤) رآه البخاري ومسلم ، والنسائي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (الجامع
 الصغير : السيوطي ١٣٢/٢ وصححه) .

٢ - الرضا :

جاء في الصحاح : " الرضا مصدر رَضِيْتُ ، يقال : رَضِيْتُ عنه ، ورَضِيْتُ به ، ورَضِيْتُ عليه ، بمعنى فهو مَرْضِيٌّ ، وقد قيل : مرضو به على الأصل ، وأَرْضِيْتَهُ عني ، ورَضِيْتَهُ بالتشديد إذا عملت في إرضائه بجد ، واسترضيته فارضاني ، إذا طلبت منه الرضا فوافقني ، وعلى هذه الأوجه كلها يكون الرضا الموافقة والقبول للأمر بسهولة من غير تكلف... إنه الطاعة والحب " (١)

قال أبو القاسم القشيري - رضى الله عنه - اختلف العراقيون والحراسانيون في الرضا ، هل هو من الأحوال ، أم من المقامات ؟ فأهل خراسان قالوا : الرضا من جملة المقامات ، وهو نهاية التوكل ، ومعناه ينول إلى أن يتوصل إليه العبد باكتسابه . أما العراقيون فإنهم قالوا : الرضا من جملة الأحوال ، وليس ذلك كسبا للعبد ، بل هو نازلة محل بالقلب كسائر الأحوال . قال : ويمكن الجمع بين اللسانين ، فيقال : بداية الرضا مكتسبة للعبد وهو من المقامات ، ونهاية من جملة الأحوال ، وليست مكتسبة .

هذا ولقد تكلم الناس في الرضا ، فكل عبر عن حاله وشربه ، فهم في العبارة عنه مختلفون ، كما أنهم في الشرب والنصيب من ذلك متفاوتون . فاما شرط العلم ، فالذي لا يد منه فالراضى بالله هو الذي لا يعترض على تقديره . ومن ثم فالرضا باب الله الأعظم ، وهو من أعلى مقامات اليقين لدى المقربين ، قال تعالى :

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ (١) ، وقال عز وجل : ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ (٢) ، فمن أحسن الرضا عن الله - عز وجل -

(١) للعجم الوسيط ١/ ٣٦٤ مادة (رضاء) ،
 (٢) سورة البينة من الآية ٨ .
 (٣) سورة الرحمن الآية : ٦٠ .
 (٤) صحيح البخاري ٢١٧٢ باب الرضا : رضى

جازاه الله بالرضا عنه ، فقابل الرضا بالرضا ، وهذا غاية الجزاء ونهاية العطاء ، ولقد رفع الله - عز وجل - الرضا على جنات عدن ، وهى من أعلى الجنات ، كما فضل الذكر فى النهى عن الفحشاء على الصلاة ، فقال سبحانه : «عَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ»^(١) ، وقال جل شأنه : « ائْتِ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ»^(٢) فالراضون عن الله - عز وجل - هم الذاكرون لله بما يحب ويرضى ، والراضون الأكبر جزاء أهل الذكر الأكبر ، وفى الحديث : " ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا والإسلام دينا وعمحمد رسولا " ^(٣) .

والرضا سكون القلب إلى احكام الله - عز وجل - وموافقة القلب بما رضى الله - سبحانه - واختاره لعبده ، وهو يعنى الخروج عن رضا النفس ، بالدخول فى رضا الله - عز وجل - ويكون بالتسليم لاحكامه الأزلية ، " وقد كتب عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - إلى أبى موسى الأشعري - رضى الله عنه - : أما بعد : فإن الخير كله فى الرضا ، فإن استطعت أن ترضى ، وإلا فاصبر " ^(٤) .

وقال أبو على الدقاق - رضى الله عنه - : " ليس الرضا أن تجلس بالبلاء ، إنما الرضا أن لا تعترض على الحكم والقضاء " ^(٥) .

(١) سورة التوبة الآية: ٧٢ .

(٢) سورة العنكبوت الآية: ٤٥ .

(٣) رواه أحمد فى مسنده ، ومسلم ، والترمذى عن العباس بن عبد المطلب (الجامع

الصغير : السيوطى ١٨/٢ وصححه)

(٤) نشر لحاسن الخالية : اليافعى / ١٧٩ .

(٥) المصدر السابق : نفس الصفحة .

وما اللطف ما قيل :
تبارك من أجرى الأمور بحكمة

كما شاء لا ظلما أراد ولا هضما
فما كان شئ غير ما الله شاءه

فإن شئت طب نفسا وإن شئت مت كظما

وقال بعض الحكماء في قوله تعالى : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا

أيديهما ﴾ (١) : تقطع يده لعننين ، أحدهما لمتك حرمة المسلمين ،
وثانيهما : لأنه لم يرض بما قسم الله له ، ومال إلى مال غيره ، فأمر الله أن
تقطع يده نكالا بما كسب ليكون عبرة لغيره ، لكي يرضى بما قسم الله
تعالى له ، لا للمال ، إذ القدر الذي قالوا تقطع يده فيه ليس يقاوم
اليدين (٢).

قال الواسطي - رحمه الله تعالى - : استعمل الرضا جهدك ، بأن
تجعل همتك بعد الرضا بما نزل بك من البلاء متعلقا بالرضا بذلك ، ولا تدع
الرضا يستعملك بحسن لذته ، وشرف منزلته بحيث تسكن نفسك لما نلته
من شريف الحال والمقال ، وتشتغل به عن التطلح لما بعده من المقامات ،
فتكون محجوبا بلذته ورؤيته ، عن حقيقة ما تطالع بما يتفضل الله به
عليك " (٣) .

يقول الإمام القشيري في هذه الوصية الغالية :

اعلم أن هذا الكلام الذي قاله (الواسطي) شئ عظيم ، وفيه
تنبيه على مقطعة ، للقوم حقيفة تقطعهم عن بلوغ مرادهم من الحق
تعالى ، فإن السكون عندهم إلى الأحوال حجاب عن تحوّل الأحوال ، فإذا

(١) سورة المائدة من الآية : ٢٨ .

(٢) أعذب المسالك الحمودية : محمود محمد خطاب السبكي ١/٢٧٢ .

استلذ رضاه ، ووجد بقلبه راحة الرضا . حجب بحاله الذي سكن إليه عن شهود حقه (أى ربه تعالى) ، او حقه الذي فوق حاله " (١) .

ثم يقول الواسطي أيضا : " إياكم واستحلاء الساعات (أى التلذذ بنوع منها والوقوف معه) فإنه سم قاتل (٢) .

وقال الإمام الشحراني : " أخذ علينا العهود أن نرضى عن ربنا إذا قلل علينا الدنيا ، كما نرضى عنه إذا وسعها علينا لكن مع مراعات الخوف في حالة السعة ، وذلك لأن تقليل الدنيا علينا مائل إلى الإعتناء وتكثيرها مائل إلى الإستدراج " (٣) .

فالمدير مع الله - تعالى - بينى مباني التدبير ، وتهدمها واردات المقادير ... والمدير مع الله - تعالى - لنفسه إنما دبر لأنه في ليل القطيعة ، فلم يشهد قرب الله منه ، فلو طلع قمر التوحيد وشمس المعرفة في قلبه ، لرأى قرب الحق تعالى منه ، فاستحى أن يدبر معه ، واغتنى بتدبير الله تعالى له عن تدبيره لنفسه . فمن اكتفى بحفله ، ودبر لنفسه ، ورضى بتدبيره ، واحتال على وجوده ، فعقوبته أن يحال عليه ، وأن يمنع واردات المن أن تصل .

والخاص من هذا :

أن مقام الرضا من المقامات السامية للسالكين المقربين إلى الله تعالى ، وهو مقام مرتب على مقام التوكل والذي يقتضى بطيبه أن يكون السالك معتقدا بعقيدة التوحيد الخالص .. موقنا بأن الله قاهر قادر على كل الأشياء ، عالم بحاجة كل الموجودات ، ومن ثم فلا يخاف من أى شئ سواه ، كما لم يرغب فى أى شئ غيره

(١) المصدر السابق ١/٣٧٥ .

(٢) المصدر السابق : نفس الصفحة .

(٣) المصدر السابق ١/٣٧٦ .

ومتى ما حقق السالك هاتين المقدمتين - أي التوحيد والتوكل - بلغ مقام الرضا لا محالة ، ورضى بما يصيبه من الله بالضرورة ويكفيه فضلا وشرفا رضا المولى عز وجل ، فعن أبي سعيد - رضى الله عنه - أن رسول الله (ﷺ) قال : " إن الله تعالى يقول لأهل الجنة ، يا أهل الجنة فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك ، فيقول : هل رضيتم ، فيقولون : وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك ، فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ، فيقولون : يا رب وأي شئ أفضل من ذلك ، فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا" (١).

وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : " خدمت رسول الله (ﷺ) عشر سنين ، فما قال لي لئن فعلته لم فعلته ؟ ولا لئن لم أفعله لم لم تفعله ، ولا قال في شئ كان ليته لم يكن ، ولا في شئ لم يكن ليته كان ، وكان إذا خاصمتي مخاصم من أهله يقول : " دعوه لو قضي شئ لكان " (٢).

ويروى أن الله - تعالى - أوحى إلى داود - عليه السلام - يا داود إنك تريد وأريد ، وإنما يكون ما أريد ، فإن سلمت لما أريد كفيتهك ما تريد ، وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد ، ثم لا يكون إلا ما أريد .

لذا كانت أحوال الصحابة وحوهم من الأكابر في غاية التسليم .

وفي الأخبار السالفة أن نبيا (٣) شكى إلى الله عز وجل الجوع والفقر ... عشر سنين ، فما أجيب إلى ما أراد ، ثم أوحى الله تعالى إليه :

(١) رواه البخارى ، مسلم ، واحمد ، والترمذى (الجامع الصغير : السيوطى ٧٧/١ وصححه) .

(٢) أعذب المسالك الحمودية : السبكي ٣٧١/١ .

(٣) من المعلوم أن الله عز وجل لم يذكر في القرآن الكريم جميع الأنبياء والرسل ، حيث قال سبحانه : (رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما) [النساء - آية رقم : ١٦٤] .

" كم تشكو ؟ هكذا كان يدوك عندي في أم الكتاب ، قبل أن أخلق السموات والأرض ، وهكذا سبق لك مني ، وهكذا قضيت عليك قبل أن أخلق الدنيا ، افتريد أن أعيد خلق الدنيا من أجلك ؟ أم تريد أن أبدل ماقدرتُهِ عليك ، فيكون ما تُحب فوق ما أحب ، ويكون ما تريد فوق ما أريد ؟ وعزتي وجلالي لأن تلجلج هذا في صدرك مرة أخرى لأحونك من ديوان النبوة " (١) .

والحكمة في حصول مثل ذلك من الأنبياء إنما هو تعليم للعباد ، وليس في ذلك ما يشين الأنبياء ، وإلا فما الحكمة من ابتلاء الأنبياء ، الذين كشف الله عنهم ما هم فيه ، والذين لم يكشف الله عنهم ، وقد بين ذلك القرآن الكريم فقال سبحانه : ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسِيءُ الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذَكَرَى لِلْعَابِدِينَ * وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ * وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ * وَذَا النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ وَكَذَلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ * وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ .. ﴾ (٢) ، ويقول سبحانه : ﴿ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةٌ تُوْحٍ وَامْرَأَةٌ لُّوْطٍ كَانَتَا تَحْتَ

(١) أعد السالك المحمودية : السبكي ١/ ٢٧٠ ، ٢٧١ .

(٢) سورة الأنبياء : الآيات : ٨٢ - ٩٠ .

عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَاتَمَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴿١﴾

وها هو نوح - عليه السلام - يدعو ربه قائلا : ﴿ رَبِّ إِنِّي مِرُّ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴾ * قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٢﴾

فهذا كله موافق لما قدره الله - تعالى - وقضاه أزلاً ، ولا بد من الرضا به ، والتسليم له سبحانه ، فمن رضى فله الرضا ، ومن سخط فعليه السخط ، وقد أكد هذا السنة النبوية الصحيحة ، فعن علي كرم الله وجهه قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد (١) ، فأتانا رسول الله (ﷺ) فقعده وقعدنا حوله ، ومعه مِخْصِرَةٌ (٢) ، فنكس فجعل ينكت بمخصرته ، ثم قال : ما منكم من أحد ، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار ، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة ، قال : فقال رجل يا رسول الله أفلا نكث على كتابنا ونذع العمل ، فقال : من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة ، فقال : اعملوا فكل ميسر ، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة ، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ، ثم قرأ : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ

(١) سورة التحريم الآية: ١٠ .

(٢) سورة هود من الآيتين : ٤٥ ، ٤٦ .

(٣) بقيع الغرقد : هو مدفن المدينة ، وهو المعروف الآن بجنة البقيع .

(٤) المِخْصِرَةُ : هي ما أخذه الإنسان بيده من عصا أو غيرها . (فنكس) بتخفيف الكاف وتشديدها أي خفض راسه الشريف وطأه إلى الأرض .

واتقى ، وصدق بالحسنى ، فسيره لليسرى ، وأما من بخل واستغنى، وكذب الحسنى ، فسيره لليسرى ﴿ (١) . وعن أبي الأسود الدبلي قال : قال لي عمران بن حصين : رأيت ما يدل الناس اليوم ، ويكدحون فيه ، أشئ قضى عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق ، أو فيما يستقبلون به مما اتاهم به نبيهم ، وثبتت الحجة عليهم ؟ فقلت : بل شئ قضى عليهم ومضى عليهم ، قال : فقال أفلا يكون ظلما !! ، قال : ففرعت من ذلك فرعا شديدا ، وقلت : كل شئ خلق الله ، ومملك يده ، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، فقال لي : يرحمك الله إنى لم أزد بما سألتك إلا لأحزر^(٢) عقلك ، إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله (ﷺ) فقالا : يا رسول الله رأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه ، أشئ قضى عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق ، أو فيما يُستقبلون به مما اتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم ؟ فقال : لا بل شئ قضى عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله - عز وجل - : " ونفس وما سواها ، فأنمها جورها وتقواها " (٣) .

يوضح هذا المفهوم الدقيق ما روى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ﷺ) : " احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما ، فحج آدم موسى ، قال موسى : أنت آدم الذى خلقك الله بيده ، ونفخ فيك من روحه ، وأسجد لك ملائكته ، وأسكنك فى جنته ، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض ، فقال آدم : أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته، وبكلامه ، وأعطاك الألواح فيها بيان كل شئ ، وقربك لى ، فبكم وعدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق ، قال موسى : بأربعين عاما ، قال آدم : فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى ، قال : نعم ، قال : أفتلومنى على أن عملتُ عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقنى بأربعين سنة،

(١) رواه مسلم ٤٦/٨ ، ٤٧ ك / القدر ، والآيات من سورة الليل : ٥ - ١٠ .

(٢) لأحزر عقلك : أى لامتحن عقلك وفهمك ومعرفتك .

(٣) رواه مسلم ٤٨/٨ ، ٤٩ : / القدر ، والآيات من سورة الشمس : ٧ ، ٨ .

قال رسول الله (ﷺ) فحج آدم موسى (١) ، ومن ثم نرى أن الرسول (ﷺ) كان دائم الإلتجاء إلى الله - عز وجل - فعن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله (ﷺ) يقول : إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلي واحد يصرفه حيث يشاء ، ثم قال رسول الله (ﷺ) : اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك (١) .

فالقضاء حكم الله في الأرض ، قضاءه أزلا على عباده ، فلا مجال لتصور حدوث تحرك ذرة في السموات والأرض إلا بإذنه ، والقضاء صفة جبروت للجبار الذي بيده مقاليد كل شئ ، وهو سجل مطوى لأحداث الحياة ، فإذا خرجت كان القدر الذي قدر كل شئ تقديرا ، على حساب توقيت سابق لاحق .

وفي ذلك قال الإمام الغزالي : العباد مسخرون تحت مجرى القضاء والقدر .

قال تعالى : ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (١)

يقول الإمام ابن تيمية : " من لم يؤمن بالقدر ضارع الجوس ، ومن أحتج به ضارع المشركين ، ومن أقر بالأمر والقدر وطعن في عدل الله وحكمته كان شبيها بإبليس " .

(١) رواه مسلم ٥٠/٨ ك / القدر . وفي الحديث قوله عليه السلام : " أتلومني على أن عملت عملا ... " ومعنى كلام آدم إنك يا موسى تعلم أن هذا كتب علي ، ولو حرصت أنا والملائق أجمعون على رده لم تقدر ، فلم تلومني على ذلك ، ولأن اللوم على الذنب شرعي لا عقلي ، وإذا تاب الله عليه وغفر له زال عنه اللوم ، فمن لومه كان جوجا بالشرع ... فاما من أذنب منا فينم ويلام ويعاقب ، واللوم له زجر له ولامثاله ، لأنه حس وفي دار التكليف ... وأما آدم فميت خارج عن دار التكليف ، وقد تاب الله عليه ، فلا لوم عليه .

(٢) مسلم ٥١/٨ ك / القدر .

(٣) سورة السجدة الآية: ١٣ .

وقال ابن عربي : " سر القدر لا يطلع عليه إلا الأفراد ... وهو من أجل العلوم ، فالعلم به يعطى الراحة الكلية للعالم به ، ويعطى العذاب الأليم للعالم به أيضا " (١) .

لقد فهم السالك هذه المعاني الدقيقة ، ووقف على حقيقة وجوده ، موثقاً بأن السرور لا يكون إلا في مواقع القدر ... وأن من لم يرض بالقضاء فليس لحمقه دواء ... ذلك أنه لم يصبر على تقدير الله ومراده ، يقول الفضيل بن عياض : من استوى عنده العطاء والمنع ، فقد رضى عن الله تعالى ... ومن رضى عن الله رضى الله عنه ، فهو - سبحانه - أكرم الكرماء ... وإذا كان السالك إلى الله تعالى في غيب من أمره ، فما عليه إلا الرضا ، ليفوز بمقام المحبة الذي هو نهاية المأمول .

٤- الحب :

جاء في المعجم : (الحُبُّ) : الوداد . و (الحَيِّبُ) : المحبوب ، والمُحِبُّ (ج) أحياء وأحبيه ، (المحبة) : ميل إلى الشئ السار . (المُسْتَحَبُّ) : المرغوب فيه (٢) . أى ما رغب فيه الشارع ، ولم يوجب به .

(تحيَّب) إليه تودد وأظهر الحب . و (استَحَبَّه) : أثره . (الحِبُّ) : المحب . و - المحبوب . (ج) أحباب ، وحيان ، وحيبة " (٣) .

من هذا البيان اللغوي نستطيع أن نقول :

الحب في عرف السالكين إلى الله تعالى يعنى : " السرور بالله -تعالى- من شدة المحبة له ، والمحبة في القلب نار تحرق كل دنس " (٤) .

(١) النصوص في مصطلحات التصوف : محمد غازي عرابي / ٣٦٨، ٣٦٩ .

(٢) المعجم الوجيز / ١٢٠ مادة (حب) .

(٣) المعجم الوسيط / ١٥٧/١ مادة (حب) .

(٤) أعذب المسالك المحمودية : السبكي ٣٠١/٣ ، والتعريف لأبي الحسين الوراق وهو من

يقول الإمام الغزالي : " لا يحق ... "

" المحبة لله هي الغاية القصوى من المقامات ، والنزوة العليا من الدرجات ، فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها ، وتابع من توابعها كالشوق والأنس والرضا وأخواتها ، ولا قبل المحبة مقام إلا وهو متقدمة من مقدماتها كالنوبة والصبر ، والزهد وغيرها ... " (١)

ثم يقول :

" واعلم أن الأمة مجمعة على أن الحب لله ولرسوله (ﷺ) فرض ...

يدل على إثبات الحب لله تعالى قوله - عز وجل - ﴿ يحبونه ﴾ (٢) ، وقوله تعالى : ﴿ والذين آمنوا أشد حبا لله ﴾ (٣) لا يؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين (٤) ، وجاء أعرابي إلى النبي (ﷺ) فقال يا رسول الله : " متى الساعة ؟ قال : ما أعددت لها ؟ فقال : ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام إلا أنى أحب الله ورسوله ، فقال له رسول الله (ﷺ) : المرء مع أحب " (٥)

قال أحد العارفين : ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة ، لأن النبي (ﷺ) قال : " المرء مع من أحب " (٦)

والمحبة قال فيها السالكون ما قالوا ... كل حسب مكانته ودرجته في الحب ، إذ نرى لها من التعريفات ما يتعدد بتعدد أنفاس السالكين

(١) إحياء علوم الدين : الغزالي ٢٨٦/٤ .

(٢) سورة المائدة من الآية : ٥٤ .

(٣) سورة البقرة من الآية : ١٦٥ .

(٤) وفي رواية : ومن نفسه ، متفق عليه من حديث أنس ، واللفظ لمسلم .

(٥) متفق عليه من حديث أنس . وانظر : إحياء علوم الدين : الغزالي ٢٨٧/٤ .

(٦) أعذب المسالك الحمودية : السبكي ٣٠٢/٣ .

إليه... ولم لا يكون ذلك ، وهو حب الله - عز وجل - الذي لا يتناهى .. حتى قال بعضهم : " المحبة معنى يديق عن الأفكار ، ويخفى عن الأسرار ، وما جال في فؤاد إلا تهتك وحرار ، وبدا له الجلال والجمال فتلاشى ونار ، واضمحل وغى وحجب وزار ... " (١) .

وقال بعضهم : " من ادعى محبة الله من غير تورع عن عارمه فهو كذاب ، ومن ادعى محبة الجنة من غير إنفاق ملكه فهو كذاب ، ومن ادعى حب رسول الله (ﷺ) من غير حب الفقراء فهو كذاب " (٢) .

وقال أبو عبد الله القرشي : حقيقة المحبة أن تهب لمن أحببت كلك ، ولا يبقى لك منك شئ (٣) . وقد فسرها شيخ الإسلام - في كتاب المنازل (٤) بأنها :

" تعلق القلب بين الهمة والأنس في البذل والنع ، أي في بذل النفس للمحبوب ، وضح القلب من التعرض إلى ما سواه ، وإنما يكون ذلك بإفراد الحب بمحبوبه بالتوجه إليه ، والإعراض عما عداه ، وذلك عندما ينسى أوصاف نفسه في ذكر محاسن حبه ... " (٥) وإذا كانت المحبة حالة بين الهمة والأنس ، كما أشار إليه الشيخ - رحمه الله - لكون المحب أشد الراغبين طلبا ، صارت الهمة من جملة أوصافه إذا كان المراد بالهمة شدة طلب القلب للحق طلبا صرفا ، أي خالصا ، عن رغبة في ثواب ، أو رهبة عن عقاب ، ولما كان الطلب بالهمة قد يكون عاريا عن الأذنين ، وكان من شرط المحب أن يكون مستأنسا باستحضار محاسن محبوبه .

(١) المصدر السابق ٢٩٩/٣ .

(٢) المصدر السابق ٣٠١/٣ .

(٣) المصدر السابق : نفس الصفحة .

(٤) منازل السائرين إلى الحق عز شأنه : لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي .

(٥) انظر : المصدر السابق / ٢٢ .

مستغرقا ، وجب أن يكون الحب موصوفا بالأنس ، لهذا صارت الحبة مكتنفة بالممة والأنس " (١) .

مراتب الحب وعلامته :

يقول ابن عطاء الله السكندري مراتب الحب أربع : " الحب لله ، والحب في الله ، والحب بالله ، والحب من الله . الحب لله ابتداء والحب من الله انتهاء ، والحب في الله وبالله واسطة بينهما .

الحب لله هو أن تؤثره ولا تؤثر عليه سواء ، وفي ذلك يقول تعالى :

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ (٢) .

والحب في الله أن تحب فيه من والاه ، والحب بالله أن يحب العبد من أحبه وما أحبه منقطعا عن نفسه وهواه ، والحب من الله هو أن يأخذك من كل شيء فلا تحب إلا إياه .

وعلامة الحب لله دوام ذكره مع الحضور ، وعلامة الحب في الله أن تحب من لم يحسن إليك بدنيا من أهل الطاعة والخير ، وعلامة الحب بالله أن يكون باعث الحظ بنور الله مقهورا ، وعلامة الحب من الله أن يجذبك إليه فيجعل ما سواه عنك مستورا " (٣) .

(١) لطائف الإعلام : القاشاني ٢/ ٢٧٤ .

(٢) سورة التوبة من الآية : ٢٤ .

(٣) لطائف المنن : لابن عطاء الله السكندري / ٥٧ .

يقول الشيخ أبو الحسن الشاذلي - رضى الله عنه - :

من أحب الله ، وأحب لله ، فقد تمت ولايته بالحب .

والحب في الحقيقة من لا سلطان على قلبه لغير محبوبه ، ولا مشيئة له غير مشيئته . فإذا من ثبتت ولايته من الله لا يكره الموت ، ويعلم ذلك من قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١) .

فإذا الولي على الحقيقة لا يكره الموت إن عرض عليه .

وقد أحب الله من لا محبوب له سواه ، وأحب له من لا يحب شيئا لهواه ، وأحب لقاءه من ذاق أنس مولاه " (٢) .

وقول الشيخ رضى الله عنه : " وقد أحب الله من لا محبوب له سواه " هذه العبارة تستدعي معرفة المحبة وما هي ؟

يقول ابن عطاء الله السكندري :

" اعلم أن المحبة هي من أجل مقامات اليقين ، حتى اختلف أهل الله أيهما أتم : مقام المحبة أو مقام الرضا ؟

وإذ كان الذى نقول به : إن مقام الرضا أتم ، لأن المحبة ربما حكم سلطانها على الحب ، وقوى عليه وجود الشغف ، فأذاه ذلك إلى طلب شهود مالا يليق بمقامه ، ألا ترى أن الحب يريد دوام شهود الحبيب ،

(١) سورة الجمعة الآية: ٦ ، والآية ميران للمريدين ليزنوا به نفوسهم ، إذا ادعى فيهم ، أو ادعوا ولاية الله ... فجعل معنى الموت شامدا للول بولايته .

(٢) لطائف المتن : ابن عطاء الله السكندري / ٥٧ .

والراضى عن الله راضى عنه أشهده أم حجبه ؟ والحب يحب دوام الوصلة، والراضى عن الله راضى عنه وصله أو قطعه ، إذ ليس هو مع ما يريد لنفسه ، بل إنما هو مع ما يريد الله له ، الحب طالب لدوام مراسلة الحبيب، والراضى لا طلب له ...

ثم قال رضى الله عنه :

وكننت قديما اطلب الوصل منهم

فلما أتانى العلم وارتفع الجهل

تيقنت أن العبد لا طلبا له

فإن قربوا فضل وإن بعدوا عدل

وإن أظهروا لم يظهروا غير وصفهم

وإن ستروا فالستر من أجلهم مخلو(١)

وسئل الإمام الجنيد - رضى الله عنه - عن الحبة فقال : دخول صفات المحبوب على البدل من صفات الحب ، قيل : هذا على معنى قوله تعالى : (فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به) (٢).

فالحبة منتهى المقامات وغاياتها ، وإظهارها إظهار للخير كله من غير قصد منه إلى إظهار الحب ، ولا إلى إظهار الفعل الدال على الحب ، فمن عرف نفسه ، وعرف ربه ، استحيا منه حق الحياء ، وخرس لسانه عن التظاهر بالدعوى ، لكن يشهد على حبه حركاته وسكناته ، وإقدامه ، وإحجامه ... إنها جميع محاسن الدين ، ومكازم الأخلاق ثمرة الحب .

(١) المصدر السابق / ٥٩ ، ٦٠ .

(٢) أعني المسالك الحمودية : السبكي ٢٠١/٢ .

من أحوال أهل القرب

بيان وتعريف :

جاء في المعجم : (تَحَوَّلَ) تنقل من موضع إلى موضع ، أو من حال إلى حال . و - عن الشن : انصرف عنه إلى غيره . و (الحال) : الوقت الذي أنت فيه . و حال الشن : صفته . و حال الإنسان : ما يختص به من أموره التغيرية الحسية والمعنوية " (١) .

و الحال (في الطبيعة) كيفية سريعة الزوال من نحو حرارة ، وبرودة ، و يبوسة ، و رطوبة عارضة . (مج) و (في علم النفس) الهيئة النفسية أول حدوثها قبل ان ترسخ . (مج) .

(الحالة) : الحال . (الحال) : (ج) أحوال ، واحولة (٢)

من هذا البيان اللغوي نقول :

الحال عند السالكين من أهل القرب يعني : تحول من حال إلى حال ، و الحال ما حل فيه الإنسان ، أو ما كان هو محلا له من أحوال .

فالتعريف ذو علاقة بأطوار وجدانية داخلية إشراقية ذات صلة بعلم التصوف بالذات ، و الحال تقلب ، لذا كانت الأحوال درجات سلم ، عليها يرتقى السالك صعودا إلى مرحلة المقامات .

و الحال عند أهل المعرفة - رضی الله عنهم - : معنى يرد على القلب من غير اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أو بسط

(١) المعجم الوسيط ٢١٦/١ مادة (حول) .

(٢) المصدر السابق : نفس الصفحة .

١- حال الشوق والأنس :

بيننا - فيما سبق - أن محبة الله - عز وجل - من أعلى مقامات المقربين ، وهي الغاية القصوى للسالك .. وإذا وصل السالك مقام المحبة ، فإن باقى الأحوال تكون من توابعها وذلك كالشوق والأنس .

وحال الشوق عند السالكين يعنى التوحد إلى الله - عز وجل - بجميع أنواع الطاعات ، ومحبة اللقاء بالمحبوب .

* قال يحيى بن معاذ الرازى : علامة الشوق هى أن تصون الجوارح عن الشهوات .

وكان الشبلى - رضى الله عنه - يقول : الهيبة تصهر القلوب ، والمحبة تصهر الأرواح ، والشوق يصهر النفوس " (١)

وقال بعضهم مفرقا بين الشوق والاشتياق : " الشوق يسكن بين اللقاء والرؤية ، والاشتياق لا يزول باللقاء ، وفى معناه انشدوا :

ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته

حتى يعود إليه الطرف مشتاقا

وقال ابو القاسم القشيرى - رضى الله عنه - : من الأحوال السنية فى محبة الشوق ، ولا يكون الحب إلا مشتاقا أبدا ، لأن أمر الحق تعالى لا نهاية له ، فما من حال يبلغها الحب إلا ويعلم أن وراء ذلك أوفى منها وأتم . قال : ثم هذا الشوق الجاذب عنده ليس هو كسبه ، وإنما هو موهبة خص الله بها المحبين " (٢) .

(١) تاريخ التصوف فى الإسلام : د / قاسم غنى / ٥٠٧ ، ٥٠٨ .

(٢) نشر المحاسن الغالية : اليافعى / ١٩٢ ، ١٩٣ .

وفي حال الأنس يقول سهل بن عبد الله التستري حين سأله عن الأنس : " الأنس هو انتناس الأجسام بالعقل ، وانتناس العقل بالعلم ، وانتناس العلم بالعبد ، وانتناس العبد بالله " ، وسأله أيضا: هل للعاصين أنس ؟ قال : لا . بل ولا كل من يفكر في المعصية " (١) .

وقال الحارث المحاسبى : " علامة الأنس بالحق هي الوحشة من الخلق ، والهرب من كل ما يحيط بالخلق ، والإنفراد بحلاوة ذكر الحق تعالى ، كما يتمكن الأنس بالحق ، يزول الأنس بالمخلوقات من القلب " (٢) .

وقال ابن عطاء الله : " كل من تأدب بأداب الصالحين حصلت له صلاحية بساط الكرامة ، وكل من تأدب بأداب الصديقين حصلت له صلاحية بساط الشهادة . وكل من تأدب بأداب الأنبياء حصلت له صلاحية بساط الأنس والسور " .

وقال أيضا : للمعرفة ثلاثة أركان : الهيبة ، والحياء ، والأنس " (٣) .

وقال شهاب الدين السهروردي - رضى الله عنه - : " وقد يكون من الأنس الأنس بطاعة الله تعالى ، وذكره وتلاوة كلامه ، وسائر أبواب القربان ، وهذا القدر من الأنس نعمة من الله ومنحة منه ، ولكن ليس هو حال الأنس الذى يكون للمحبين ، قال : والأنس حال شريف يكون عند طهارة الباطن ، وكنسه بصدق الزهد ، وكمال التقوى ، وقطع الأسباب والعلائق ، ومحو الخواطر والهواجس . قال : ومن الأنس خضوع النفس المطمئنة ، ومن الهيبة خشوعها ، والخضوع والخشوع يتقاربان ويفترقان بفرق لطيف يدرك بإيماء الروح " (٤) .

(١) تاريخ التصوف في الإسلام : د / قاسم غنى / ٥٠٨ .

(٢) المصدر السابق : نفس الصفحة .

(٣) المصدر السابق / ٥٠٩ .

(٤) نشر المحاسن الغالية : اليافعى / ١٩٦ .

ويذكر ابو محمد عبد الله بن أسعد اليافعي : من روايات أهل الأنس بالله - عز وجل - ، ما روى عن أبي سعيد الخزاز - رضى الله عنه - قال: تهت في البادية فكنت أقول :

أتيه فلا أدري من التيه من أنا

سوى ما يقول الناس فيّ وفي جنسى

أتيه على جن البلاء وإنسها

فلما لم أجد شخصا أتيه على نفسي

قال فسمعت هاتفا يهتف بي ويقول :

أيا من يرى الأسباب أعلى وجوده

ويفرح بالتية الدنى وبالأنسى

فلو كنت من أهل الوجود حقيقة

لغبت عن الأكوان والعرش والكرسى

وكنت بلا حال مع الله واقفا

تصان عن التذكار للجن والإنس^(١)

٢ - حال الإطمئنان :

لقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على هذا الحال ، ومن جملة ما

ورد ما جاء في قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۗ ﴾^(١) ، وفي قوله سبحانه : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ

(١) المصدر السابق / ١٩٦ ، ١٩٧ .

(٢) سورة الفجر : الأيتان : ٢٧ ، ٢٨ .

قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿١﴾ ، وكذلك ما ورد في شان أئس الأنبياء إبراهيم - عليه السلام - حينما قال : ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولِمُ تُوْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِّيَطْمَئِنُّ قَلْبِي ﴾ (١) .

والإطمئنان حال شريف وهو ثمرة للإيمان الكامل ، هذا الإيمان معلوم أصله إنه الإيمان بالله واحد أحد ، وأن مرجع الكل إليه ، وله جميع صفات الكمال ، وهو الخالق ، وكل ما خلقه يجب أن يكون كما هو... وأن الحياة قائمة به ... وهي من دونه موات ، وأن الناس بأنفسهم موتى ، وبالله - عز وجل - أحياء ، وأن نوم العبد وحركة العين وانتباهتها حركة لله وبالله ، وبدون الله - عز وجل - ما نامت ولا انتبهت ، ولما دل الله - عز وجل - خليله على كيفية التحقق بالفعل اطمأن قلبه إلى أن لا حركة ولا سكون إلا بأمر ربه - سبحانه ...

يقول أبو نصر السراج في كتابه (اللمع) :

الإطمئنان على ثلاثة أقسام : أولها اطمئنان العامة فإنهم عندما يشتغلون بذكر الله يطمئنون إلى أن الله سوف يستجيب لدعائهم ويرزقهم ويدفع عنهم الأفات ، وهؤلاء الأشخاص لهم في هذا الحال النفس المطمئنة . أي المطمئنة على الإيمان والاعتماد .

ثانيها : اطمئنان الخواص الراضين بقضاء الله - تعالى - الصابرين على بلائه ، ولهم حال الإخلاص ، وسكون الخاطر واعتماد

(١) سورة الرعد الآية: ٢٨ .

(٢) سورة البقرة من الآية : ٢٦٠ .

ربط القلب بالكلام الإلهي : « إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ » (١) ، « إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ » (٢) ، وإنهم يرجون ذلك .

ثالثها : اطمئنان خاصة الخواص ، وهم المأخوذون بجلال الله - تعالى - وعظمته " (٣) .

هذا الحال من الاطمئنان لا تعبر عنه العبارة ، إذ هو وارد غيبى ، أخذ فيه السالك بجلال الله - عز وجل - وعظمته ... ومن أخذ قيسر حاله لا نقف عليه بيانا وتفصيلا ، إذ هو في سيره متنقل من واد إلى واد...؟

٢ - حال المشاهدة :

من الثابت المعلوم أن اصطلاحات السالكين إلى الله - تعالى - ليست ثابتة كاصطلاحات العلوم الطبيعية (المادية) ، كما أن استعمالاتها ليست استعمالا واحدا ، ومن نظير ذلك التعبيرات المتنوعة ما ورد في موضوع " حال المشاهدة " هذا الحال حينما يتعرض له السالك ، تعرض له حالات يعبر عنها بالفاظ مثل : الاشراق ، والجذبة ، والوجد، والفناء ... ، وذلك كاطمئنان الخواص...، وخواص الخواص ...

وحال المشاهدة حال يحدث لقلب السالك ، ذلك أنه يرى بعين قلبه، وينور اليقين حقائق مخفية في عالم الغيب ... إنه لا يخرج عن كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - حينما سئل: هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: افاعبد ما لا أرى !! ، فقال :

(١) سورة النحل الآية: ١٢٨ .

(٢) سورة البقرة من الآية : ١٥٣ .

(٣) اندظر : تاريخ التصوف في الإسلام : د / قاسم غنى / ٥١١ ، ٥١٢ .

وكيف تراه؟ قال: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بمقائيق الإيمان، قريب من الأشياء غير ملامس، بعيد منها غير مبين، متكلم لا بروية، مرید لا بهمة، صانع لا بحارحة، لطيف لا يوصف بالخفاء، كبير لا يوصف بالجفاء، بصير لا يوصف بالحاسة، رحيم لا يوصف بالرقّة، تعنو الوجوه لعظمته، وتجب القلوب من غافته (١).

ونور اليقين حينما يقع في قلب السالك، يرى من خلاله ما يلقى فيه من نور الله - عز وجل -، والعارف الواصل يكون كل سيره وحياته في هذا النور، وصدق الله العظيم حيث قال: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مِثْنَا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ (٢).

وبديهى أن هذا النور لا يرى بعين الرأس، بل يمكن مشاهدته بعين القلب، والنور الذي يسطع بقلب العارف الواصل يوصله إلى المعرفة، وبعنجه من العلم ما عبر عنه بفراصة المؤمن... هذه الفراصة كان سبيلها العلم والبصيرة، والعلم نور يقذفه الله - تعالى - في قلب من أحبه من عباده. ومن ثم كانت فراصة السالك المؤمن ترجمة واضحة لهذا النور الملحق في القلب، فعن أبي سعيد - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله (ﷺ): "اتقوا فراصة المؤمن فإنه ينظر بنور الله - عز وجل -" (٣).

والحاصل أن السالك إذا ما صفت مرآة قلبه من صدأ المعاصي والأفكار الفاسدة، يسطع عليها حينئذ نور اليقين، وإذا حل نور اليقين

(١) نهج البلاغة: للسيد الشريف الرضى ٣٧٠/١.

(٢) سورة الأنعام من الآية: ١١٢.

(٣) رواه البخارى في التاريخ، والترمذى وغيرهما (الجامع الصغير: السيوطى ١/١).

(٤) رواه البخارى في التاريخ، والترمذى وغيرهما (الجامع الصغير: السيوطى ١/١).

فى القلب ، انتفتت معه وساوس الشيطان ، فىرى السالك بنور الله - عز وجل - ما ممكن فىه منه وبه ، وهذا ما حدث بين سيدنا عمر - رضى الله عنه - وسارية ، حينما ناداه قائلاً : " يا سارية الجبل " ، وكان سارية بنهاوند من أرض فارس ، وعمر - رضى الله عنه - بالمدينة .

فالقلب إذا قرب من الله انقطعت عنه معارضات السوء المانعة من معرفة الخلق وإدراكه ، وكان تلقيه من مشكاة قلبه من الله ، بحسب قلبه منه ، وأضاء له من النور بقدر قلبه ، فرأى فى ذلك النور اللانج من الغيوب ، ما لم يره العبد الخجوب ، وهذا ثابت فى الصحيح عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى (ﷺ) فيما يروى عن ربه عز وجل أنه قال : " ما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضته عليه ، ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها... " (١) بذلك صار قلب السالك كالمرآة الصافية ، تبدو فيها صورة الحقائق على ما هى عليه ، فلا يكاد يحطن له فراسته ، فإن العبد إذا أبصر بالله أبصر الأمر على ما هو عليه ، وإذا سمع بالله ، سمعه على ما هو عليه ، وليس هذا من علم الغيب ، بل علام الغيوب قذف الحق فى قلب قريب منه مستنير بنوره غير مشغول بنفوس الأباطل ، والخيالات ، والوساوس التى تمنعه من حصول صور الحقائق فيه .

وإذا غلب على القلب النور الإلهى فاض على الأركان ، وبادر من القلب إلى العين ، فأنكشف له الأمر بعين بصره بحسب ذلك النور ، وقد كان رسول الله (ﷺ) يرى أصحابه فى الصلاة وهم خلفه كما يراهم أمامه ، ورأى بيت المقدس عياناً وهو بمكة ، ورأى قصور الشام وأبواب صنعاء ومدائن كسرى وهو بالمدينة بحفر الخندق ... من هذا الطريق رأى سيدنا عمر - رضى الله عنه - سارية قائلاً : يا سارية الجبل الجبل ...

(١) صحيح البخارى ك / الرقائق ب / التواضع ، فى الفتح ذكرت رواية (فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ٤٠٤/١١ رقم الحديث ٦٥٠٢)

وهذا عثمان بن عفان - رضى الله عنه - دخل عليه رجل من الصحابة ، وقد رأى امرأة فى الطريق فتأمل منها ، فقال له عثمان بن عفان - رضى الله عنه - : يدخل على أحدكم وأثر الزنا ظاهر على عينيه ، فقلت : أوحى بعد رسول الله (ﷺ) ؟ فقال : لا ، ولكن تبصر وبرهان وفراسة صادقة ...

فالفراسة طريق من طرق الشهادة وحقيقتها : نور يقذفه الله فى القلب ، فيخطر له الشئ فيكون كما خطر له ، وينفذ إلى العين فيرى ما لا يراه غيره (١) .

٤ - **حال الفناء والبقاء** : من أحوال السالكين إلى الله - تعالى - حال الفناء والبقاء ، وفى ذلك يقول الإمام شهاب الدين السهروردي - رضى الله عنه - : " أقلوبل الشيوخ فى الفناء والبقاء كثيرة ، فبعضها إشارة إلى فناء المخالفات وبقاء الموافقات ، وهذا ما تقتضيه التوبة النصوح . وبعضها يشير إلى زوال الرغبة والمحرص والأمل ، وهذا ما تقتضيه تركية النفس . وبعضها إشارة إلى حقيقة الفناء المطلق ، وكل هذه الإشارات فيها معنى الفناء من وجه ، ولكن الفناء المطلق هو ما يستولى من أمر الحق سبحانه وتعالى على العبد ، فيغلب كون الحق سبحانه على كون العبد " (٢) .

قال صاحب الرسالة : " أشار القوم بالفناء إلى سقوط الأوصاف المذمومة - أى ذهبها عن العبد ، وأشاروا بالبقاء إلى قيام الأوصاف المحمودة به ، وإذا كان العبد لا تخلو عن أحد هذين القسمين ، فمن المعلوم أنه إذا لم يكن أحد القسمين موجودا كان القسم الآخر موجوداً لا محالة ، فمن فنى عن أوصافه المذمومة كرهبته فى الدنيا ظهرت عليه

(١) انظر الكواكب الراهرة : ابن مغيريل / ١٦٣ - ١٦٦ .

(٢) عوارف المعارف هامش إحياء علوم الدين : الغزالي / ٤ - ٤٤٤ - ٤٤٥ .

الصفات الحمودة كزهد في الدنيا ، ومن غلبت عليه الخصال المذمومة استترت عنه الصفات الحمودة " (١) .

يقول شيخ الجبل في وقته إبراهيم بن شيبان : " من زهد في دنياه بقلبه يقال : فنى عن رغبته فيها ، فإذا فنى عن رغبته فيها بقى بصدق إنابته ... ومن عاج أخلاقه فننى عن قلبه الحسد والحقد والبخل والشح والغضب والكبر ، وأمثال هذا من رعونات النفس ، يقال : فنى عن سوء الخلق ، فإذا فنى عن سوء الخلق ، بقى بالفتوة والصدق .

ومن شاهد جريان القدرة في تصاريح الأحكام من السعادة والضلالة والطاعة والعصيان ، يقال : فنى عن حسابان الحدثن - أى عن الحدوث من الخلق - ، فإذا فنى عن توهم كون الآثار من الأغيار - أى الإكساب من العبد - لما غلب على قلبه من انفراد (الحق) بإيجادها ، بقى بصفات (الحق) تعالى نظر إلى قدرته تعالى وإراداته وعلمه .

ومن استولى عليه سلطان الحقيقة حتى لم يشهد من الأغيار لا عينا ولا أثرا ولا رسما ولا ظللا ، يقال : إنه فنى عن الخلق وبقى بالحق " (٢) .

يقول الإمام السهروردي - رضى الله عنه - : " ويكون من أقسام الفناء أن يكون في كل فعل وقول مرجعه إلى الله - تعالى - ، وينتظر الإذن في كليات أموره ، ليكون في الأشياء بالله سبحانه لا بنفسه ، فتارك الاختيار منتظرا لفعل الحق فان ، وصاحب الانتظار لإذن الحق في كليات أموره راجعا إلى الله تعالى بباطنه في جريانها فان ، ومن ملكه الله تعالى اختياره وأطلقه في التصرف يختار كيف شاء وأراد ، لا منتظرا للفعل ولا منتظرا للإذن ، هو باق ، والباقي في مقام لا يجبه الحق عن الخلق ، ولا الخلق عن الحق . والفانى محجوب بالحق عن الخلق ، والفناء الظاهر لأرباب

(١) أعذب المسالك الحمودية : السبكي ٣/٢٢٣ .

(٢) المصدر السابق ٣/٢٢٤ .

القلوب والأحوال ، والفناء الباطن لمن أطلق عن وثاق الأحوال ، وصار بالله عز وجل لا بالأحوال ، وخرج من القلب فصار مع قلبه لا مع قلبه" (١) .

وليس من ضرورة الفناء أن يغيب العبد عن إحساسه ، وقد يتفق غيبة الإحساس لبعض الأشخاص ، وليس ذلك من ضرورة الفناء على الإطلاق .

وما يروى من روايات أهل الفناء ما ذكر عن عروة بن الزبير - رضی الله تعالى عنهما - أنه قطعت رجله وهو في الصلاة ولم يحس بذلك ، وكان قطعها بسبب أكلة حدثت فيها ، فقال الحكماء : إن لم تقطع رجله مات منها ، فقالت أمه - رضی الله عنها - دعوه حتى يدخل في الصلاة ثم اقطعوها ، ففعلوا به ذلك ، ولم يشعر لقوة استغراقه في الله تعالى وفنائه بالكلية" (٢) .

من هذا يتبين أن الفناء الذي ضده البقاء قد أطلق على معانٍ مختلفة حسب أطوار السالك وهي ما يلي :

* الفناء عن الشهوة : ويعنى بها سقوط الأوصاف المذمومة ... فإذا أخذ العبد في مجاهدة نفسه نفس سفساف أخلاقها ، ومواظبته على تركية أعمالها ... هذا الذي يقال له الفانى عن شهوته ، وذلك لأنه ترك مذموم الأفعال مجوارحه ، امتثالاً لأمر الشريعة ، إلا أن قلبه بعد ينازعه إليها ، لكونه لم يستقم بعد على الطريقة لتصفو أخلاقه الباطنة .

* فناء الراغب : هو الذي يفنى عن شهوته مجوارحه ، ويزيد مع ذلك فيها بقلبه لتحقيقه بالاستقامة على أحكام الطريقة .

(١) عوارف المعارف : هامش إحياء علوم الدين ٤/ ٤٤٨ ، ٤٤٩ .

(٢) نشر المحاسن الغالية : اليافعي / ٢١٠ .

* الفانى برغبته : هو الذى فنى عن شهوته بجوارحه وقلبه ، وصارت عنده فى حكم المعدوم كأن لم يكن ، حيث بقى فيما هو أكبر وأهم وأبقى .

* فناء المتحقق بالحق : وهو الذى اشتغل بالحق عن الخلق ، ومثل هذا لا يعد راغبا عن شئ إلى شئ لأن الحق لا يسع معه سواه... وقد سمى هذا السالك بالفانى بالحق عما سواه .

* فناء أهل الوجد (١) : وهو من فنى بالحق ، وسمى فناؤه بفناء الوجد ، لكون الوجد هو سبب فنائه ... وهو الذى تكون نفسه موجودة، والخلق موجودين ، إلا أنه لا علم له بهم ، ولا نفسه ، ولا إحساس ، ولا خبر ، ويكون ذلك لاستهلاكه فى حضرات القرب ، ومثاله : من دخل على نبي سلطان عظيم ، فأذهله عن نفسه وعن أهل مجلسه ، وكثيرا ما يقع هذا ، قال تعالى : ﴿ فلما رأيته أكبرنه وقطعن أيديهن ﴾ (٢) ... فإذا كان هذا هو جمال صورة مقيدة... فإنه ولا غرو من استولى عليه سلطان الحقيقة لم يتسع معها أن يشهد من الأغيار لا عينا ، ولا أثرا ، ولا وسما ، ولا ظللا ، وهذا هو الذى فنى عن الخلق ببقائه بالحق ، فيرى كل ما سوى الله بالله لا بغيره .

* فناء صاحب الوجود : هو أيضا فناء من فنى بالحق ، لكنه لا يرى للخلق وجودا ، إنما يرى الوجود الحق لله وحده ، وهو أول مراتب الفناء ... إذ لا وجود لغير الله .

(١) الوجد : بمعنى الوجدان للشئ ، والوجود له ، ويتفاوت معناها .. والمراد بذلك ملاقاته الشئ معنى وصورة ، والوجد ثمرة الواردات التى هى ثمرة الأوراد ، فمن ازدادت وظائفه ازدادت من الله لطائفه ، ومن لا ورد له بظاهره ، فلا وجد له فى باطنه ، وليس له وجدان فى سرائره (انظر : لطائف الإعلام ٢ / ٢٨١) .

(٢) سورة يوسف من الآية : ٣١ .

* فناء رؤية العبد لفعله : هذا الفناء يعني عدم رؤية السالك فعله ، لقيام الله على ذلك ، ثم يرتقى منه إلى فناء رؤيته لذاته لقيام الله عليها ، وهذا نهاية سير السالكين المقربين إلى الله - تعالى - في منزلة الفناء الذي يعني الوصول إلى إزالة قيد التقييد بحكم شر من التجليات الظاهرية والباطنية ، ومن ثم يبقى السالك بالله ظاهراً وباطناً (*) .

والبقاء شأنه جليل ... ذلك أن رؤية الخلق دون (الحق) نقص وحجاب ، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة ، ورؤية (الحق) دون الخلق أمر شاق على النفوس عسير ، إلا من أعانه الله على نفسه ، وأهله لذلك ، فكان بالله على نفسه ، ورؤية (الحق) والخلق هي حكمة الوجود الإنساني ... والذي من شأنه التسليم ، حيث يكون الاصطفاء والتأميل ، قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ (*) .

هذا وبالله التوفيق

هذا بيان ... إنظر في ... إن شاء الله تعالى ...

(١) انظر : لطائف الإعلام : القاشاني ٢ / ٢١٩ ، ٢٢٠ .

(٢) سورة لقمان الآية : ٢٢ .

أهم المراجع

أولاً : القرآن الكريم .

- ١- الاتحافات السننية بالأحاديث القدسية - للمحدث زين الدين عبد الرؤف المناوى - طبع دار المعرفة - بيروت .
- ٢- إحياء علوم الدين : للإمام أبى حامد محمد بن محمد الغزالى - طبع مصطفى البابى الحلبي - القاهرة ١٣٥٨ هـ - ١٩٣٩ م .
- ٣- أعذب المسالك المحمودية - للأستاذ الشيخ / محمود محمد خطاب السبكي - تحقيق سعيد عبد الفتاح - طبع مطابع الأهرام التجارية - مصر - الطبعة الأولى ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م .
- ٤- تاريخ التصوف فى الإسلام : د / قاسم غنى - طبع مكتبة النهضة المصرية ١٩٧٣ م .
- ٥- التعريفات : للإمام الجرجانى : القاهرة ١٣٨٣ هـ .
- ٦- الجامع الصغير : للإمام السيوطى - طبع دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان .
- ٧- الجامع الكبير : للإمام السيوطى - طبع مجمع البحوث الإسلامية - القاهرة - الطبعة الأولى ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م .
- ٨- صحيح البخارى - طبع دار الشعب - القاهرة .
- ٩- صحيح مسلم - طبع مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر - القاهرة .

- ١٠- عوارف المعارف : للإمام السهروردي - على هامش كتاب إحياء علوم الدين - للإمام الغزالي - طبع مصطفى الحلبي ١٣٥٨ هـ - ١٩٣٩ م .
- ١١- فتح الباري بشرح صحيح البخاري : لابن حجر العسقلاني - طبع دار الفد العربي - القاهرة .
- ١٢- قوت القلوب : لأبي طالب المكي - طبع دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان .
- ١٣- قوانين حكم الإشراق : للشيخ / جمال الدين محمد أبي المواهب - ضبط وتصحيح محمد شحاته ابراهيم - طبع المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م .
- ١٤- الكواكب الزاهرة : لأبي الفضل عبد القادر بن الحسيني (الشهير بابن مغيزيل) تحقيق : د / محمد سيد سلطان ، د / علي عبد الحميد عيسى - طبع دار جوامع الكلم - القاهرة ١٩٩٩ م .
- ١٥- لسان العرب : لابن منظور - طبع دار المعارف - القاهرة .
- ١٦- لطائف الإعلام في إشارات أهل الإفهام - عبد الرزاق القاشاني - تحقيق سعيد عبد الفتاح - طبع دار الكتب المصرية - القاهرة ١٩٩٦ .
- ١٧- لطائف المنن : لابن عطاء الله السكندري - تحقيق : د / عبد الحلیم محمود - طبع دار المعارف - القاهرة .
- ١٨- اللمع : لأبي نصر السراج الطوسي - تحقيق : د / عبد الحلیم محمود ، طه عبد الباقي سرور - القاهرة ١٩٦٠ م .
- ١٩- مدارج السالكين : لابن قيم الجوزية - طبع مكتبة الإيمان - المنصورة .

- ٢٠- المعجم الوجيز - مجمع اللغة العربية - القاهرة - الطبعة الثانية .
- ٢١- المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية - القاهرة - الطبعة الثالثة .
- ٢٢- منازل السائرين إلى الحق عز وجل - للإمام الهروي - طبع مصطفى البابي الحلبي ، الطبعة الثانية .
- ٢٣- نشر المحاسن الغالية (الملقب كفاية المعتقد ونكاية المنتقد) لأبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي تحقيق : ابراهيم عطوة عوض - طبع مصطفى البابي الحلبي - القاهرة - الطبعة الثانية .
- ٢٤- النصوص في مصطلحات التصوف - محمد غازي عرابي - طبع دار قتيبة - دمشق ١٩٨٥ م .