

المخبر البصا
في هذيك اجناء

تأليف

المحقق اعظم والمحدث الكبير المآله محمد بن الرضى المدعو
المحقق اعظم

بألفون له محسن الكاشفاني

المؤلف ١٠٩١ هـ

الناشر

مكتبة بصا

طهران - بازار سراي ارويش

DATE DUE

GL JUN 18 1981

10283889

ENTRY

INSERT

BOOK CARD

PLEASE DO NOT REMOVE.
A TWO DOLLAR FINE WILL
BE CHARGED FOR THE LOSS
OR MUTILATION OF THIS CARD.

DATE DUE

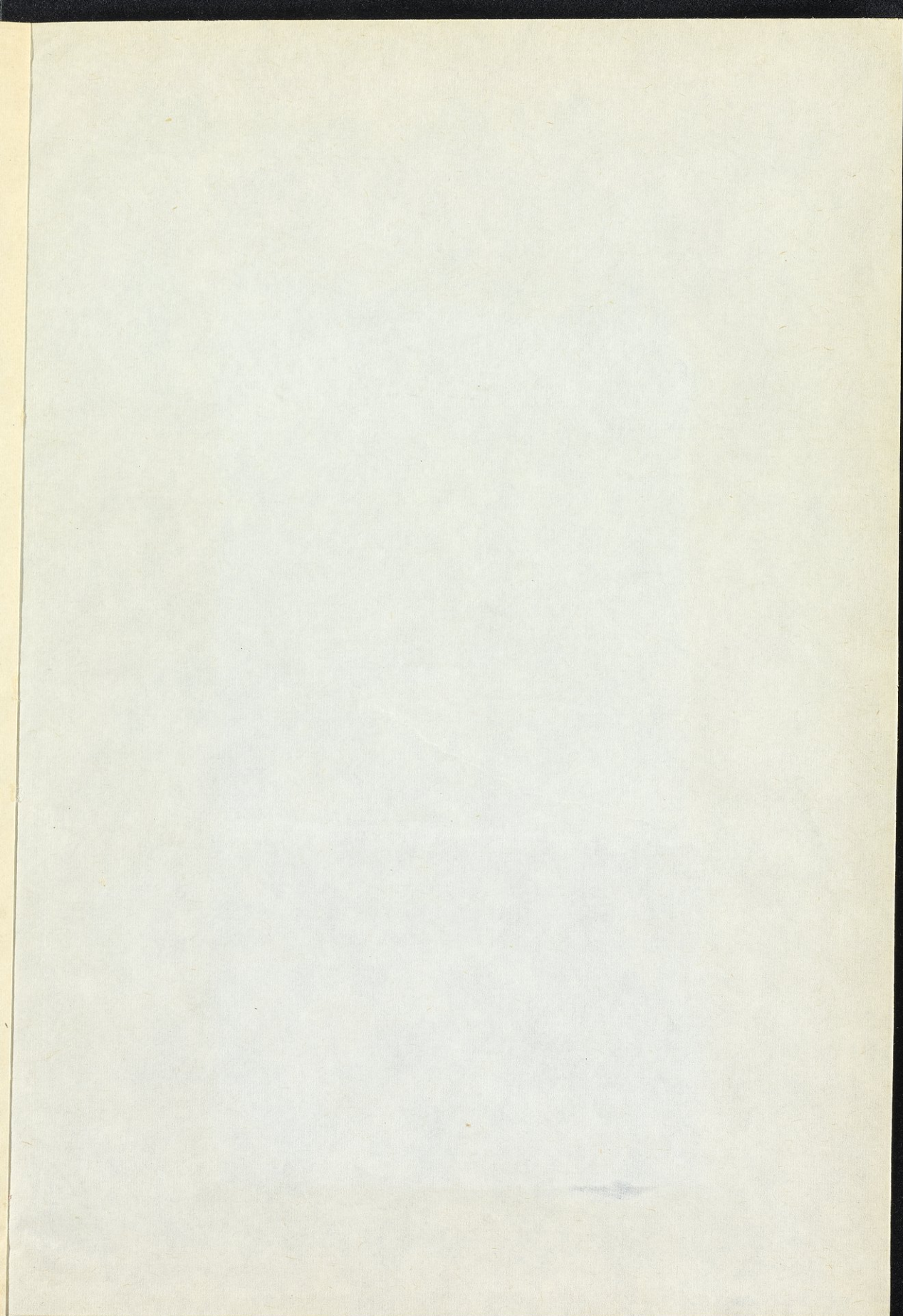
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
PRINTED IN U.S.A.

10283889

JAN 23 1973

SURPLUS
DUPLICATE

المَحَجَّةُ الْبَيْضَاءُ

فِي هَذَيْنِ الْأَحْيَاءِ

تأليف

المحقق العظیم والمحدث الکبیر کلیم المتآله محمد بن المرتضی المدعو

بالمولای محسن الکاشانی

المتوفی ۱۰۹۱ھ

صحیح وعلق علیه علی اکبر الغفاری

طبع علی نفقة

الحاج میرزا جمال الدین معارف‌پور والحاج محمد حسن الغفاری

الناشر

مکتبہ البیت

الجزء الخامس

چاپخانه حیدری
ش ۱۳۴۰ هـ

طهران - بازار سرای اردو سبست

جنب مسجد سلطانی تلفن ۵۶۵۱۳

B

753

.633

I54

v. 5

سَمَدًا لَكَ يَا مَنْ جَعَلَ الْحَمْدَ مَفْتَا حًا لَذِكْرِهِ ، وَطَرِيقًا
مِنْ طَرُقِ الْإِعْتِرَافِ بِوَاحِدَانِيَّتِهِ ، وَسَبَبًا لِمَزِيدِ فَضْلِهِ وَنِعْمِهِ ،
وَمُحِبَّةً بِيضَاءَ لَطَالِبِي فَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ .
وَصَلَاةَ عَلَي رَسُولِكَ الْأَعْظَمِ ، وَالْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ
الْأَقْوَمِ وَعَلَى آلِهِ أُمَّةَ الْهَدَى ، وَمَصَابِيحَ الدُّجَى .

9503M
12F63

كتاب شرح عجائب القلب

وهو الكتاب الأول من ربيع المهلكات من المحجّة البيضاء في تهذيب الأحياء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي تتحيّر دون إدراك جلاله القلوب والنواظر ، وتدهش في مبادي إشراق أنواره الأهداق والنواظر ، المطلع على خفيات السرائر ، العالم بمكنونات الضمائر ، المستغني في تدبير ملكه عن المشاور والموازر ، مقلب القلوب ، وغفار الذنوب ، وستار العيوب ، ومفرّج الكرب ، والصلاة على محمد سيّد المرسلين ، وجامع شمل الدّين ، وقاطع دابر الملحدين ، وعلى آله الطيّبين الطاهرين .

أما بعد فشرف الإنسان وفضيلته التي بها فاق جملة من أصناف الخلق باستعداده لمعرفة الله سبحانه التي في الدنيا جماله وكماله وفخره وفي الآخرة عدته وذخره ، وإنّما استعدّد للمعرفة بقلبه لا بجارحة من جوارحه ، فالقلب هو العالم بالله وهو العامل لله ، وهو الساعي إلى الله ، وهو المتقرّب إليه ، وهو المكاشف بما عند الله ولديه ، وإنّما الجوارح أتباع له وخدم وآلات يستخدمها القلب ، ويستعملها استعمال المالك للعبيد ، واستخدام الرّاعي للرعيّة ، والصانع للآلة ، والقلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله ، وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرّقا بغير الله وهو المطالب والمخاطب ، وهو المثاب والمعاقب ، وهو الذي يستعدّد بالقرب من الله تعالى فيفلح إذا زكّاه ، وهو الذي يخيب ويشقى إذا دنّسه ودسّاه^(١) وهو المطيع لله بالحقيقة وإنّما الذي ينتشر على الجوارح

(١) دنس - بكسر النون - عرضه أو ثوبه أو خلقه : تملّط بمكروه أو قبيح فهو

دنس ، و دنسه من باب التفعيل صيره دنساً . ودس الرجل : افسده واغواه ، ودسا نفسه : أخمّلها وأخس حظها .

من العبادات أنواره ، وهو العاصي المتمرّد على الله و إنّما السّاري على الأعضاء من الفواحش آثاره ، وبإظلامه و استنارته تظهر محاسن الظّاهر ومساويه إذ كلُّ إناء يترشّح بما فيه ، وهو الذي إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه ، و إذا عرف نفسه فقد عرف ربّه ، و هو الذي إذا جهله الإنسان فقد جهل نفسه ، و إذا جهل نفسه فقد جهل ربّه ، و من جهل بقلبه فهو بغيره أجهل ، و أكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم وقد حيل بينهم وبين أنفسهم فإنّ الله يحول بين المرء و قلبه ، و حيلولته بأن لا يوفّقه لمشاهدته ومراقبته ، و معرفة صفاته ، و كيفية تقلّبه بين أصبعين من أصابع الرحمن وإنّه كيف يهوي مرّة إلى أسفل سافلين وينخفض إلى أفق الشياطين و كيف يرتفع أخرى إلى أعلاّ عاليين ويرتقي إلى عالم الملائكة المقرّبين و من لم يعرف قلبه ليراقبه ويراعيه و يترصد ما يلوح من خزائن الملكوت عليه و فيه فهو ممّن قال الله تعالى فيه : « ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون » (١) . فمعرفة القلب و حقيقة أوصافه أصل الدّين و أساس طريق السّالكين .

وإذ قد فرغنا في الشطر الأوّل من هذا الكتاب عن النظر فيما يجري على الجوارح من العبادات و العادات و هو العلم الظّاهر و وعدنا أن نشرح في الشطر الثاني ما يجري على القلوب من الصفات المهلكات و المنجيات و هو العلم الباطن فلا بدّ و أن نقدّم عليه كتابين كتاباً في شرح عجائب صفات القلب و أخلاقه ، و كتاباً في كيفية رياضة القلب و تهذيب أخلاقه ، ثمّ نندفع بعد ذلك في تفصيل المهلكات و المنجيات .

فندكر الآن من ذكر شرح عجائب القلب بطريق ضرب الأمثال ما يقرب من الأفهام فإنّ التصريح بعجائبه و أخلاقه و أسرار الدّاخلّة في جملة عالم الملكوت ممّا يكلّف عن دركه أكثر الأفهام - وبالله التوفيق - .

تتمة (بيان معنى النفس والروح والعقل والقلب وما هو المراد بهذه الاسامي)

اعلم أنّ هذه أربعة أسامي تستعمل في هذه الأبواب و يقل في فحول العلماء من يحيط بمعرفة هذه الأسامي و اختلاف معانيها و حدود مسمّياتها و أكثر الأغاليط

منشاؤها الجهل بمعنى هذه الأسامي و باشتراكها بين مسميات مختلفات ، و نحن نشرح من معاني هذه الأسامي ما يتعلق بغرضنا .

اللفظ الأول لفظ القلب وهو يطلق لمعنيين أحدهما اللحم الصنوبري الشكل ، المودع في الجانب الأيسر من الصدر ، و هو لحمٌ مخصوص و في باطنه تجويف و في ذلك التجويف دم أسود وهو منبع الروح و معدنه ولسنا نقصد الآن شرح شكله و كَيْفِيَّتَهُ فلا يتعلق به الأغراض الدنيوية و إنما يتعلق بذلك غرض الأطباء ، و هذا القلب موجود للبهائم بل هو موجود للميت ، و نحن إذا أطلقنا اسم القلب في هذا الكتاب لم نعن به ذلك ، فإنه قطعة لحم لا قدر لها وهو من عالم الملك و الشهادة إذ تدركه البهائم بحاسة البصر فضلاً عن الآدميين ، والمعنى الثاني هو لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق ، و تلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان و هو المدرك العالم العارف من الإنسان وهو المخاطب والمعاتب والمطالب ، ولها علاقة مع القلب الجسماني ، و قد تحيرت عقول أكثر الخلق في إدراك وجه علاقته ، فإن تعلقها به يضاهاى تعلق الأعراض بالأجسام ، والأوصاف بالموصوفات ، أو تعلق المستعمل للآلة بالآلة ، أو تعلق المتمكن بالمكان ، و شرح ذلك مما نتوقاه لمعنيين أحدهما أنه متعلق بعلوم المكشوفة و ليس غرضنا في هذا الكتاب إلا علوم المعاملة ، والثاني أن تحقيقه يستدعي إفشاء سر الروح و لم يتكلم فيه رسول الله ﷺ (١) فليس لغيره أن يتكلم فيه ، والمقصود أننا إذا أطلقنا القلب في هذا الكتاب أردنا به هذه اللطيفة و غرضنا ذكر أوصافها و أحوالها لذكر حقيقتها في ذاتها ، و علم المعاملة يفتقر إلى معرفة صفاتها و أحوالها ولا يفتقر إلى ذكر حقيقتها .

اللفظ الثاني الروح وهو أيضاً يطلق فيما يتعلق بجنس غرضنا لمعنيين

(١) حديث أنه صلى الله عليه وآله لم يتكلم في الروح أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد ، وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن حبان وابن مردويه و أبو نعيم والبيهقي معاً في الدلائل عن أبي مسعود - رضي الله عنه - راجع الدر المنثور للسيوطي ج ٤ ص ١٩٩ .

أحدهما جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني وينتشر بواسطة العروق الصّوارب إلى سائر أجزاء البدن ، وجريانها في البدن و فيضان أنوار الحياة والحسّ والسمع والبصر والشمّ منها على أعضائها يضاها فيضان النور من السراج الذي يدار في زويا الدّار فإنّه لا ينتهي إلى جزء من البيت إلا ويستنير به ، فالحياة مثالها النور الحاصل في الحيطان ، والرّوح مثالها السراج و سريان الرّوح وحر كته في الباطن مثاله مثال حر كة السراج في جوانب البيت بتحرك محرّكه ، والأطباء إذا أطلقوا اسم الرّوح أرادوا به هذا المعنى و هو بخار لطيف أنضجته حرارة القلب ، و ليس غرضنا شرحه إذ المتعلّق به غرض أطباء الذين يعالجون مرض الأبدان ، فأما غرض أطباء الدّين المعالجين للقلوب حتّى تنساق إلى جوار ربّ العالمين ، فليس يتعلّق بشرح هذا الرّوح أصلاً ، والمعنى الثاني هو اللطيفة الربّانيّة العاملة المدركة من الإنسان وهو الذي شرحناه في أحد معنيي القلب وهو الذي أراد الله تعالى بقوله : « ويسألونك عن الرّوح قل الرّوح من أمر ربّي ^(١) » وهو أمر عجب ربّانيّ يعجز أكثر العقول و الأفهام عن درك كنهه حقيقته .

اللفظ الثالث النّفس و هذا أيضاً مشترك بين معان ، و يتعلّق بغرضنا منه معنيان أحدهما أنّه يراد به المعنى الجامع لقوّة الغضب و الشهوة في الإنسان على ماسياتي بيانه ، و هذا الاستعمال هو الغالب على الصّوفيّة لأنّهم يريدون بالنفس الأصل الجامع للصفات المذمومة من الإنسان فيقولون : لا بدّ من مجاهدة النفس و كسرها وإليه الإشارة بقوله عنه : « أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك ^(٢) » المعنى الثاني هو اللطيفة التي ذكرناها التي هي الإنسان في الحقيقة ، و هي نفس الإنسان و ذاته ولكنّها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها فإذا سكنت

(١) الاسراء : ٨٥ .

(٢) أخرجه البيهقي في الزهد كما في كنوز الحقائق للمناوي . و رواه قاضي نعمان في دعائم الاسلام من طريق أهل البيت عليهم السلام بلفظ آخر كما في مستدرک الوسائل ج ٢ ص ٢٧٠ .

تحت الأمر وزييلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات سميت النفس المطمئنة ، قال الله تعالى : « يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ۖ ارجعي إلى ربك راضية مرضية » (١) والنفس بالمعنى الأول لا يتصور رجوعها إلى الله ، فإنها مبعدة عن الله تعالى ، وهي من حزب الشيطان ، و إذا لم يتم سكونها ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانية ومعارضة عليها سميت النفس اللوامة لأنها تلوم صاحبها عند تقصيره في عبادة مولاه ، قال الله تعالى : « ولا اقسم بالنفس اللوامة (٢) » وإن تركز الاعتراض وأذعن وأطاعت لمقتضى الشهوات ودواعي الشيطان سميت النفس الأمارة بالسوء ، قال الله تعالى إخباراً عن يوسف عليه السلام : « وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء » (٣) وقد يجوز أن يقال : المراد بالأمارة بالسوء هي النفس بالمعنى الأول ، فإن النفس بالمعنى الأول مذمومة غاية الذم ، وبالمعنى الثاني محمودة لأنها نفس الإنسان أي ذاته وحقيقته العاملة بالله تعالى وبسائر المعلومات .

اللفظ الرابع العقل وهو أيضاً مشترك لمعان مختلفة ذكرناها في كتاب العلم والمتعلق بغرضنا من جملتها معنيان : أحدهما أنه قد صار يطلق ويراد به العلم بحقائق الأمور فيكون عبارة عن صفة العلم الذي محله القلب ، والثاني أنه قد يطلق ويراد به المدرك للعلوم فيكون هو القلب أعني تلك اللطيفة ، ونحن نعلم أن كل عالم فله في نفسه وجود هو أصل قائم بنفسه ، و العلم صفة حاله فيه ، و الصفة غير الموصوف ، والعقل قد يطلق ويراد به صفة العالم ، وقد يطلق ويراد به محل الإدراك ، أعني المدرك وهو المراد بقوله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : « أول ما خلق الله العقل (٤) » فإن العلم عرض لا يتصور أن يكون أول مخلوق بل لا بد أن يكون المحل مخلوقاً قبله أو معه ولا أنه لا يمكن الخطاب معه . وفي الخبر أنه « قال له : أقبل فأقبل ، وقال له : أدبر

(٢) القيامة : ٣ .

(١) الفجر : ٢٧ و ٢٨ .

(٣) يوسف : ٥٣ .

(٤) أخرجه الطبراني في الاوسط من حديث عائشة باسنادين ضعيفين كما في المعنى

وما عثرت عليه من طريق الخاصة .

فأدبر - الحديث - (١) .

فإن قد انكشف لك أن معاني هذه الأسماء موجودة وهو القلب الجسماني، والروح الجسماني، والنفس الشهوانية، والعقل العلمي وهذه أربعة معان يطلق عليها الألفاظ الأربعة، ومعنى خامس وهي اللطيفة العاملة المدركة من الإنسان والألفاظ الأربعة بجملتها تتوارد عليها، فالمعاني خمسة والألفاظ أربعة، وكل لفظ أطلق لمعنيين وأكثر العلماء قد التبس عليهم اختلاف هذه الألفاظ وتواردها، فتراهم يتكلمون في الخواطر ويقولون: هذا خاطر العقل، وهذا خاطر الروح، وهذا خاطر النفس، وهذا خاطر القلب، وليس يدري الناظر اختلاف معاني هذه الأسماء، فلاجل كشف الغطاء عن ذلك قد منّا شرح هذه الأسماء، وحيث ورد في القرآن والسنة لفظ القلب فالمراد به المعنى الذي يفقه من الإنسان ويعرف حقيقة الأشياء وقد يكتفى عنه بالقلب الذي في الصدر لأن بين تلك اللطيفة وبين جسم القلب علاقة خاصة، فإنها وإن كانت متعلقة بسائر البدن ومستعملة له ولكنها تتعلق به بواسطة القلب فتعلقها الأول بالقلب فكانت محلها ومملكتها وعالمها ومطيبتها، ولذلك شبه سهل التستري القلب بالعرش والصدر بالكرسي فقال: القلب هو العرش والصدر هو الكرسي ولا يظن به أنه يريد عرش الله سبحانه وكرسيه فإن ذلك محال بل أراد به أنه مملكته والمجرى الأول لتدبيره وتصرفه، فهما بالنسبة إليه كالعرش والكرسي بالنسبة إلى الله تعالى، فلا يستقيم هذا التشبيه أيضاً إلا من بعض الوجوه وشرح ذلك لا يليق بغرضنا فلنتجاوزه .

﴿ بيان جنود القلب ﴾

قال الله تعالى: « وما يعلم جنود ربك إلا هو » (٢) فله سبحانه في القلوب والأرواح وغيرها من العوالم جنود مجتدة لا يعرف حقيقتها وتفصيل عددها إلا هو، ونحن الآن نشير إلى بعض جنود القلب وهو الذي يتعلق بغرضنا، وله جندان

(١) رواه البرقي في المحاسن ص ١٩٢، والكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦ .

(٢) المدثر: ٣٤ .

جنديرى بالأبصار و جند لا يرى إلا بالبصائر وهو في حكم الملك والجنود في حكم الخدم والأعوان ، وهذا هو المعنى الجند فأما جنده المشاهد بالعين فهي اليدوالرَّجل والعين والأذن واللسان وسائر الأعضاء الظاهرة والباطنة ، فإنَّ جميعها خادمة للقلب و مستخيرة له وهو المتصرف فيها والمردد لها ، وقد خلقت مجبولة على طاعة القلب ، لا تستطيع له خلافاً ولا عليه تمرُّداً ، فإذا أمر العين بالانفتاح انفتحت ، و إذا أمر الرَّجل بالحركة تحركت ، و إذا أمر اللسان بالكلام وجزم الحكم به تكلم ، و كذا سائر الأعضاء ، و تسخير الأعضاء والحواس للقلب يشبه من وجه تسخير الملائكة لله تعالى ، فإنَّهم جُبلوا على الطاعة ، لا يستطيعون له خلافاً بل « لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون » وإنما يفترقان في شيء ، و هو أنَّ الملائكة عالمة بطاعتها وامتثالها لربِّها والأجفان تطيع القلب في الانفتاح والانطباع على سبيل التسخير و لا خير لها من نفسها و لا من طاعتها للقلب ، و إنما افتقر القلب إلى هذه الجنود من حيث افتقاده إلى المركب والزاد لسفره الذي لأجله خلق ، وهو السفر إلى الله تعالى وقطع المنازل إلى لقاءه ، فلا جله خلقت القلوب قال الله تعالى : « وما خلقت الجنَّ والإنس إلا ليعبدون »^(١) و إنما مركبه البدن و إنما زاده العلم و إنما الأسباب التي توصله إلى الزاد و تمكنه من التزوُّد منه العمل الصالح ، و ليس يمكن أن يصل القلب إلى الله تعالى ما لم يسكن البدن بالموت ولم يجاوز الدنيا فإنَّ المنزل الأدنى لا بدَّ من قطعه للوصول إلى المنزل الأقصى ، والدنيا مزرعة الآخرة وهي منزل من منازل الهدى ، و إنما سميت الدنيا لأنها أدنى المنزلتين فاضطرَّ الإنسان إلى أن يتزوَّد من هذا العالم ، والبدن مركبه الذي يصل به إلى هذا العالم ، فافتقر إلى تعهد البدن وحفظه ، و إنما يتحفظ البدن بأن يجلب إليه ما يوافقه من الغذاء وغيره ، و بأن يدفع عنه ما ينافيه ويهلكه أو يمكنه من أسباب الهلاك ، فافتقر لأجل جلب الغذاء إلى جندين : باطن وهو الشهوة وظاهر وهو اليد والأعضاء الجاذبة للغذاء فخلق في القلب من الشهوات ما احتاج إليه ، و خلقت له الأعضاء التي هي آلات

الشهوة ، وافتقر لأجل دفع المهلكات إلى جندين : باطن وهو الغضب الذي به يدفع المهلكات و ينتقم من الأعداء ، و ظاهر وهو اليد والرّجل الذي به يعمل بمقتضى الغضب ، و كل ذلك بأمر خارجة عن البدن كالأسلحة وغيرها ؛ ثم المحتاج إلى الغذاء إذا لم يعرف الغذاء لا تنفعه شهوة الغذاء وآلته فافتقر للمعرفة إلى جندين : باطن وهو إدراك البصر والذّوق والشمّ والسمع واللمس ، و ظاهر وهو العين و الأذن والأنف وغيرها و تفصيل وجه الحاجة إليها ووجه الحكمة فيها يطول ذكره ولا يحويه مجلّدات كثيرة ، وقد أشرنا إلى طرف يسير منها في كتاب الشكر فليقع به .

فجملة جنود القلب يحصرها ثلاثة أصناف : صنف باعث ومستحثّ إمّا إلى جلب الموافق النافع كالشهوة ، و إمّا إلى دفع الضارّ المنافي كالغضب ، وقد يعبر عن هذا الباعث بالإرادة ، والثاني هو المحرّك للأعضاء إلى تحصيل هذه المقاصد ، ويعبر عن هذا الثاني بالقدرة وهي جنود مبنوثة في سائر الاعضاء لاسيما العضلات منها والأوتار ، والثالث هو المدرك المتعرّف للأشياء كالجواسيس وهي قوّة البصر والسمع والشمّ والذّوق وغيرها ، وهي مبنوثة في أعضاء معيّنة ، ويعبر عن هذا بالعلم والإدراك ، و مع كلّ واحد من هذه الجنود الباطنة جنود ظاهرة وهي الأعضاء المرّكبة من اللحم والشحم والعصب والدّم والعظم التي أعدت آلات لهذه الجنود ، فإن قوّة البطش إنّما تبطش بالأصابع ، وقوّة البصر إنّما تدرك الشيء بالعين ، وكذا سائر القوى .

ولسنا نتكلّم في الجنود الظاهرة أعني الأعضاء فإنّها من عالم الملك والشهادة وإنّما نتكلّم الآن فيما أيّدت به من جنود لم تروها ، وهذا الصنف الثالث وهو المدرك من هذه الجملة ينقسم إلى ما قد أسكن المنازل الظاهرة وهي الحواسّ الخمس أعني السمع والبصر والشمّ والذّوق واللمس وإلى ما أسكن المنازل الباطنة وهي تجاويف الدماغ وهي أيضاً خمسة ، فإنّ الإنسان بعد رؤية الشيء يغمض عينيه فيدرك صورته في نفسه وهو الخيال ثمّ يبقى تلك الصورة معه بسبب شيء يحفظه وهو الجند الحافظ ثمّ يتفكّر فيما حفظه فيركّب بعض ذلك إلى بعض ثمّ يتذكّر ما نسيه و يعود إليه ثمّ يجمع جملة معاني المحسوسات في خياله بالحسّ المشترك بين المحسوسات ، ففي

الباطن حسٌ مشتركٌ و تخيّل و تفكّر و تدكّر و حفظ و لولا خلق الله قوّة الحفظ والفكر والذكّر والتخيّل لكان يخلو الدّماغ عنه كما يخلو عنه اليد والرّجل ، فتلك القوي أيضاً جنود باطنة وأما كنها أيضاً باطنة فهذه هي أقسام جنود القلب وشرح ذلك بحيث يدركه فهم الضّعفاء يطول ، ومقصود مثل هذا الكتاب أن ينتفع به الأقوياء والفحول من العلماء ولكننا نجتهد في تفهيم الضّعفاء بضرب من الأمثلة ليقترب ذلك من أفهامهم إن شاء الله .

﴿ بيان أمثلة القلب مع جنوده الباطنة ﴾

اعلم أن جندي الغضب والشهوة قد يتقادان للقلب انقياداً تاماً فيعينانه على طريقته الذي يسلكه ، و يحسنان مرافقته في السّفر الذي هو بصدده و قد يستعصيان عليه استعصاء بغبي و تمرّد حتّى يملكاه و يستعبدها و في ذلك هلاكه و انقطاعه عن سفره الذي بدو صوله إلى سعادة الأبد ، وللقب جند آخر وهو العلم والحكمة والتفكّر كما سيأتي شرحه و حقّه أن يستعين بهذا الجند ، فإنّه حزب الله على الجندين الآخرين فإنّهم قد يلتحقان بحزب الشيطان فإن ترك الاستعانة و سلّط على نفسه جند الغضب والشهوة هلك يقيناً وخسر خسراناً ميبيناً وذلك حال أكثر الخلق فإنّ عقولهم صارت مسخّرة لشهواتهم في استنباط الحيل لقضاء الشهوة وكان ينبغي أن يكون الشهوة مسخّرة لعقولهم فما يفتقر العقل إليه و نحن نقرّب هذا إلى فهمك بثلاثة أمثلة .

المثال الأوّل أن نقول : مثل نفس الإنسان في بدنه - و أعني بالنفس اللطيفة المذكورة - كمثّل وال في مدينته ومملكته فإنّ البدن مملكة النفس وعالمها ومستقرّها ومدينتها وقواها وجوارحه بمنزلة الصّناع والعملة ، والقوّة العقليّة المفكّرة له كالمشير الناصح والوزير العاقل ، والشهوة له كعبد سوء يجلب الطّعام والميرة إلى المدينة ، والغضب ، والحميّة له كصاحب الشرّطة والعبد الجالب للميرة كذّابٌ مكار مخادع خبيث يتمثّل بصورة الناصح و تحت نصحه الشرّ الهائل والسّم القاتل ، وديدنه و عاداته منازعة الوزير الناصح في كلّ تدبير يدبّره حتّى لا يخلو عن منازعته ومعارضته في آرائه ساعة واحدة ، فكما أنّ الوالي في مملكته متى استشار في تدبيراته بوزير معرضاً

عن إشارة هذا العبد الخبيث بل مستدلاً بإشارته على أن الصواب في تقيض رأيه وأدب صاحب شرطته وأسلمه لوزيره وجعله مؤتمراً له ومسلطاً من جهته على هذا العبد الخبيث وأتباعه وأنصاره ، حتى يكون العبد مسوساً لا سائساً ، ومأموراً مدبراً لا آمراً مدبراً استقام أمر بلده وانتظم العدل بسبب ذلك ، فكذلك النفس متى استعانت بالعقل وأدبت الحميَّة الغضبيَّة وسلطتها على الشهوة واستعانت باحديهما على الأخرى تارة بأن يقلل مرتبة الغضب وغلوائه بخلاصة الشهوة واستدراجها ، وتارة بقمع الشهوة وقهرها بتسليط الغضب والحميَّة عليها وتقبيح مقتضياتها اعتدلت قواها وحسنت أخلاقها ومن عدل عن هذه الطريقة كان كمن قال الله تعالى : «أفأرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم» (١) وقال تعالى : « واتبع هواه وكان أمره فرطاً » (٢) وقال تعالى : « واتبع هواه فمثله كمثل الكلب » (٣) وقال تعالى : فيمن نهى النفس عن الهوى « فإن الجنة هي المأوى » (٤). وسياأتي كيفية مجاهدة هذه الجنود وتسليط بعضها على بعض في كتاب رياضة النفس إن شاء الله .

المثال الثاني أن البدن كالمدينة والعقل أعنى المدرك من الإنسان كملك مدبر لها ، وقواه المدركة من الحواس الظاهرة والباطنة كجنوده وأعوانه ، وأعضاؤه كرعيتته ، والنفس الأتارة بالسوء التي هي الشهوة والغضب كعدو ينازعه في مملكته ، ويسعى في إهلاك رعيتته ، فصار بدنه كرباط و ثغر ، ونفسه كمقيم فيه مرابط ، فإن جاهد عدوه وهزمه وقهره على ما يجب حمد أثره إذاعاد إلى الحضرة كما قال الله تعالى : «فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجة» (٥) وإن ضيَّع ثغره وأهمل رعيتته ذمَّ أثره وانتقم منه عند لقاء الله فيقال له يوم القيامة: يا راعي السوء أكلت اللحم ، وشربت اللبن ، ولم ترد الضالَّة ، ولم تجبر الكسير ، اليوم أنتقم لها منك - كما ورد في الخبر - (٦) وإلى هذه المجاهدة الإشارة بقوله

(١) الجاثية : ٢٢ .

(٢) الكهف : ٢٨ .

(٣) الاعراف : ١٧٥ .

(٤) النازعات : ٤٠ .

(٥) النساء : ٩٤ .

(٦) قال العراقي : لم أجد له أصلاً .

صَلَّى عَلَيْهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» (١).

المثال الثالث مثل العقل مثل فارس متصيد ، وشهوته كفرسه ، وغضبه ككلبه ، فمتى كان الفارس حاذقاً وفرسه مروّضاً وكلبه مؤدّباً معلماً كان جديراً بالنجح ، ومتى كان هو في نفسه أخرق وكان الفرس جموحاً (٢) والكلب عقوراً فلا فرسه ينبعث تحته منقاداً ، ولا كلبه يسترسل بإشارته مطيعاً ، فهو خليق بأن يعطب فضلاً أن ينال ما طلب ، وإنما خرق الفارس مثالاً لجهل الانسان وقلّة حكمته و كلال بصيرته ، وجماح الفرس مثالاً لغلبة الشهوة عليه خصوصاً شهوة البطن والفرج ، و عقر الكلب مثالاً لغلبة الغضب واستيلائه .

﴿ بيان خاصية القلب للانسان ﴾

اعلم أنّ جملة ما ذكرناه قد أنعم الله به على سائر الحيوانات سوى الأدهمي إذ للحيوانات الشهوة والغضب والحواس الظاهرة والباطنة أيضاً حتى أنّ الشاة ترى الذئب بعينها وتعلم عداوته بقلبها فتهرب منه فذاك إدراك الباطن . فلنذكر ما يختص به قلب الانسان ولأجله عظم شرفه وقدره واستأهل القرب من الله سبحانه وهو راجع إلى علم وإرادة ، أمّا العلم فهو العلم بالأموال الدنيوية والأخروية والحقائق العقلية فإنّ هذه أمور وراء المحسوسات ولا يشارك فيها الحيوانات ، بل العلوم الكلية الضرورية من خواصّ العقل إذ يحكم الانسان بأنّ الفرس الواحد لا يتصور أن يكون في مكانين في حالة واحدة ، وهذا حكم منه على كلّ فرس ، ومعلوم أنّه لم يدرك بالحسّ إلاّ بعض الأفراس فحكمه على جميع الأفراس زائد على ما أدركه الحسّ ، فإذا فهمت هذا في العلم الظاهر الضروري فهو في سائر النظريات أظهر ، وأمّا الإرادة فهو أنّه إذا أدرك بالعقل عاقبة الأمر وطريق الصّلاح فيه انبعث من ذاته شوق إلى وجه المصاححة وإلى تعاطي أسبابها والإرادة لها وذلك غير

(١) أخرجه البيهقي في الشعب من حديث جابر بسند فيه ضعف . ومن طريق الخاصة

رواه الكليني في الكافي ج ٥ ص ١٢ تحت رقم ٣ .

(٢) الجموح معرب جموش .

إرادة الشهوة وإرادة الحيوانات ، بل يكون على ضد الشهوة فإن الشهوة تنفّر عن الفسد والحجامة والعاقل يريد هما ويطلبهما ويبدل المال عليهما والشهوة تميل إلى لذائذ الأطعمة في المرض والعاقل يجد في نفسه زاجراً عنها فليس ذلك زاجر الشهوة ولو خلق الله العقل المعرّف لعواقب الأمور و لم يخلق هذا الباعث المحرّك للأعضاء على مقتضى حكم العقل لكان حكم العقل ضائعاً على التحقيق .

فاذا اختصّ قلب الإنسان بعلوم وإرادات ينفك عنها سائر الحيوانات بل ينفك عنها الصبي في أوّل الفطرة و إنّما يحدث ذلك فيه عند البلوغ و أمّا الشهوة والغضب والحواس الظاهرة والباطنة فإنّها موجودة في حال الصبي .

ثمّ للصبي في حصول هذه العلوم فيه درجتان : إحداهما أن يشتمل قلبه على جملة من العلوم الضروريّة الأوليّة كالعلم باستحالة المستحيلات و جواز الجائزات الظاهرة فيكون العلوم النظرية فيه غير حاصله إلا أنّها صارت ممكنة قريبة الإمكان والحصول ، و يكون حاله بالإضافة إلى العلوم كحال الكاتب الذي لم يعرف من الكتابة إلا الدواة والقلم والحروف المفردة دون المركبة ، فإنّه قد قارب الكتابة ولم يبلغها بعد .

الثانية أن يحصل له العلوم المكتسبة بالتجارب و الفكر و يكون كالمخزونة عنده فاذا شاء رجع إليها ، و حاله حال الحاذق بالكتابة إذ يقال له كاتب ، وإن لم يكن مباشراً للكتابة لقد رتبع عليها وهذه هي غاية درجة الانسانية ، ولكن في هذه الدرجة مراتب لا تحصى ، يتفاوت الخلق فيها بكثرة المعلومات و قلتها و بشرف المعلومات وخسستها و بطريق تحصيلها ، إذ يحصل لبعض القلوب بإلهام إلهي على سبيل المبادأة والمكاشفة ، و لبعضها بتعلّم واكتساب ، ثمّ قد يكون ذلك سريع الحصول و قد يكون بطيء الحصول ، و في هذا المقام يتباين منازل العلماء والحكماء و الأولياء والأنبياء و درجات الترقّي فيه غير محصورة إذ معلومات الله تعالى لانهاية لها و أقصى الرتب رتبة النبي ﷺ الذي ينكشف له كلّ الحقائق أو أكثرها من غير اكتساب وتكلف بل بكشف إلهي في أسرع وقت و بهذه السعادة يقرب العبد من الله قرباً

بالمعنى و الحقيقة و الصفة لا بالمكان و المسافة ، و مراقبي هذه الدرجات هي منازل السائرين إلى الله تعالى و لا حصر لتلك المنازل وإنما يعرف كل سالك المنزل الذي بلغه في سلوكه فيعرفه و يعرف ما خلفه من المنازل ، فأما ما بين يديه فلا يحيط بحقيقته علماً لكن قد يصدق به إيماناً بالغيب ، كما أننا نؤمن بالنبوة و بالنبى و نصدق بوجود ذلك ولكن لا يعرف حقيقة النبوة إلا النبى ، و كما لا يعرف الجنين حال الطفل ، و لا الطفل حال المميز ، و ما انفتح له من العلوم الضرورية ، و لا المميز حال العاقل ، و ما اكتسبه من العلوم النظرية فلا يعرف عاقل ما انفتح على أولياء الله و أنبيائه من مزايا لطفه و رحمته « ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها » (١) و هذه الرحمة مبذولة بحكم الجود و الكرم من الله سبحانه غير مضمون بها على أحد ولكن إنما يظهر للقلوب المتعرضة لنفحات رحمة الله كما قال ﷺ : « إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألفتعروا لها » (٢) و التعرض لها بتطهير القلوب و تزكيتها عن الخبث و الكدورة الحاصلة من الأخلاق المذمومة كما سيأتي بيانه ، و إلى هذا الجود الإشارة بقوله ﷺ : « ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول : هل من داع فاستجيب له » (٣) و بقوله ﷺ حكاية عن ربه عز وجل : « لقد طال شوق الأبرار إلى لقائي و أنا إلى لقائهم أشد شوقاً » (٤) و بقوله عز وجل « من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً » (٥) و كل ذلك إشارة إلى أن أنوار العلوم لم تحتجب عن القلوب لبخل و منع من جهة المنعم - تعالى عن البخل و المنع علواً كبيراً - ولكن حجبت لخبث و كدورة و شغل من جهة القلوب فإن القلوب كالأواني

(١) الفاطر : ٢ .

(٢) أخرجه البخارى و مسلم و قد تقدم . و أخرجه الطبرانى عن محمد بن مسلم

بسند ضعيف كما فى الجامع الصغير .

(٣) أخرجه مسلم ج ٢ ص ١٧٥ من صحيحه . و قدم الكلام فيه فى المجلد الثانى .

(٤) قال العراقى : لم أجده أصل إلا أن صاحب الفردوس أخرجه من حديث أبى الدرداء

و لم يذكر له ولده فى مسند الفردوس اسناداً .

(٥) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٦٦ .

فمادامت ممتلئة بالماء لا يدخلها الهواء ، فكذلك القلوب المشغولة بغير الله لا تدخلها المعرفة بجلال الله ، وإليه الإشارة بقوله ﷺ : « لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السموات » (١) و من هذه الجملة يتبين أن خاصية الإنسان العلم والحكمة فإن أشرف أنواع العلم هو العلم بالله وصفاته وأفعاله ، فبذلك كمال الإنسان وفي كماله سعادته و صلاحه لجوار حضرة الكمال و الجلال ، فالبدن مركب للنفس ، والنفس محل للعلم ، والعلم هو مقصود الإنسان و خاصيته التي لأجلها خلق ، و كما أن الفرس يشارك الحمار في قوة الحمل ويختص الفرس عنه بخاصية الكرّ والفرّ وحسن الهيئة فيكون الفرس مخلوقاً لأجل تلك الخاصية فإن بطلت منه نزل إلى حضيض رتبة الحمار ، فكذلك الإنسان يشارك الحمار والفرس في أمور و يفارقهما في أمور هي خاصيته ، وتلك الخاصية هي من صفات الملائكة المقرّبين من الله تعالى و الإنسان على رتبة بين الملائكة و البهائم ، فإن الإنسان من حيث يتغذى وينسل فنبات ، و من حيث يحس ويتحرك بالاختيار فحيوان ، و من حيث صورته وقامته فكالصورة المنقوشة على الحائط ، وإنما خاصيته معرفة حقائق الأشياء ، فمن استعمل جميع أعضائه و قواه على وجه الاستعانة بها على العلم والعمل فقد تشبه بالملائكة فحقيق بأن يلتحق بهم و جدير بأن يسمى ملكاً ربانياً كما قال الله تعالى : « إن هذا الإملك كريم » (٢) و من صرف همته إلى اتباع اللذات البدنية يأكل كماتاً كل الأنعام فقد انحط إلى حضيض أفق البهائم فيصير إما عمراً كثوراً أو شرها كخنزير و إما ضريباً ككلب أو سنّور ، أو حقوداً كجمل ، أو متكبراً كنمر ، أو ذاروغان كثعلب أو يجمع ذلك كلّه كشیطان مريد و مامن عضو من الأعضاء ولا حاسة من الحواس إلا ويمكن الاستعانة به على طريق الوصول إلى الله تعالى كما سيأتي بيان طرف منه في كتاب الشكر إن شاء الله ، فمن استعمله فيه فقد فاز ، و من عدل عنه فقد خسروا ، و جملة السعادة في ذلك أن يجعل لقاء الله مقصده ، و الدار الآخرة مستقره ، و الدنياطريقه ، و البدن مركبه ، و الأعضاء خدمه فيستقر هو - أعني

(١) تقدم في المجلد الثاني ص ١٢٥ . (٢) يوسف : ٣١ .

المدرِك من الإنسان - في القلب الذي هو وسط مملكته كملك ويجري القوَّة الخياليَّة المودعة في مقدِّم الدِّماغ مجرى صاحب بريده إذ يجتمع أخبار المحسوسات عنده وتجري القوَّة الحافظة التي مسكنها مؤخر الدِّماغ مجرى خازنه ، وتجري اللسان مجرى ترجمانه ، وتجري الأعضاء المتحرِّكة مجرى كتَّابه ، وتجري الحواس الخمس مجرى جواسيسه ، فيوكل كل واحد بأخبار صقع من الأصقاع ، فيوكل العين بعالم الألوان ، والسمع بعالم الأصوات ، والشم بعالم الأرياح وكذلك سائرها فإنها أصحاب أخبار يلتقونها من هذه العوالم ويؤدُّونها إلى القوَّة الخياليَّة التي هي كصاحب البريد ، ويسلمها صاحب البريد إلى الخازن وهي القوَّة الحافظة ، ويعرضها الخازن على الملك فيقتبس الملك منها ما يحتاج إليه في تدبير مملكته ، وإتمام سفره الذي هو بصدده ، وقمع عدوِّه الذي هو مبتلى به ، ودفع قواطع الطريق عليه ، فإذا فعل ذلك كان موفقاً سعيداً شاكراً نعمة الله وإذا عطَّل هذه الجملة أو استعملها لكن في مراعاة أعدائه وهي الشهوة والغضب وسائر الحظوظ العاجلة ، أو في عمارة طريقه دون منزله إذ الدنيا طريقه التي عليها عبوره ، ووطنه ومستقرُّه الآخرة كان مخذولاً شقيماً كافراً لأنعم الله مضيعاً لجنود الله ، ناصراً لأعداء الله ، مخذولاً لحزب الله تعالى فيستحقُّ المقت والإبعاد في المنقلب والمعاد ، نعوذ بالله من ذلك .

وإلى المثل الذي ضربناه أشار كعب الأخبار قال : « دخلت على عائشة فقلت : الإنسان عينا طائر وأذن قمع ، ولسانه ترجمان ويده جناحان ، ورجلاه بريدان ، والقلب ملك ، فإذا طاب الملك طابت جنوده ، فقالت : هكذا سمعت رسول الله ﷺ يقول » (١) .

وقال عليُّ عليه السلام في تمثيل القلوب : « إنَّ لله تعالى في أرضه آنية وهي القلوب

(١) قال العراقي : أخرجه أبو نعيم في طب النبي صلى الله عليه وآله ، والطبراني في مسند الشاميين ، والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة نحوه وله ولا حمد من حديث أبي ذر « وأما الأذن فقمع ، وأما العين فمقره لما يوعى القلب » ولا يصح منها شيء .

فأحببها إليه أرقبها وأصفاها وأصلبها»^(١) ثم فسرها فقال : أصلبها في الدين وأصفاها في اليقين وأرقبها على الإخوان وهذه إشارة إلى قوله تعالى : « أشدّاء على الكفّار رحماء بينهم »^(٢) وقوله تعالى : « مثل نوره كمشكاة فيها مصباح »^(٣) قيل : معناه مثل نور المؤمن وقلبه ، وقوله : « أو كظلمات في بحر لجي »^(٤) مثل قلب المنافق ، وقيل في قوله تعالى : « في لوح محفوظ »^(٥) هو قلب المؤمن .
وقال سهل : مثل القلب والصدر مثل العرش والكرسي . فهذه أمثلة القلب .

﴿ بيان مجامع أوصاف القلب وأمثاله ﴾

إعلم أن الإنسان قد اصطحب في تركيبه وخلقته أربع شوائب فلذلك اجتمعت عليه أربعة أنواع من الأوصاف ، وهي الصفات السبعية و البهيمية و الشيطانية والرّبانية . فهو من حيث سلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع من العداوة والبغضاء والتّهجم على الناس بالضرب و الشتم ، ومن حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال البهائم من الشره والحرص والشبق^(٦) وغيره ومن حيث أنّه في نفسه أمر ربّاني كما قال الله تعالى : « قل الرّوح من أمر ربّي » فإنّه يدعي لنفسه الرّبوبية ويحب الاستيلاء والاستعلاء والتخصيص والاستبداد بالأموار كلّها والتفرّد بالرئاسة والإنسال^(٧) عن ربقة العبودية والتواضع ، ويشتهي الإطلاع على العلوم كلّها بل يدعي لنفسه العلم والمعرفة والإحاطة بحقائق الأمور ويفرح إذا نسب إلى العلم ويحزن إذا قرن بالجهل . و الإحاطة بجميع الحقائق والاستيلاء بالقهر على جميع الخلايق من أوصاف الرّبوبية ، وفي الإنسان حرص على ذلك ومن حيث يختص عن البهائم بالتمييز مع مشاركته لها في الغضب و الشهوة حصلت فيه

(١) نقله الراوندي في النوادر عن النبي صلى الله عليه وآله كما في سفينة البحار

ج ٢ ص ٤٤١ . وفي البحار ج ١٥ الجزء الثاني ص ٢٩ عنه و ص ٣٠ عن فقه الرضا .

(٢) الفتح : ٢٩ . (٣) النور : ٣٥ .

(٤) النور : ٤٠ . (٥) البروج : ٢٢ .

(٦) الشبق : اشتداد الشهوة . (٧) الإنسال : الانتزاع .

شيطانية فصار شريراً يستعمل التمييز في استنباط وجوه الحيل والشر ويتوصل إلى الأغراض بالمكر والحيلة والخداع ، و يظهر الشر في معرض الخير وهذه أخلاق الشياطين .

وكل إنسان ففيه شوب من هذه الأصول الأربعة - أعني الربانية والشيطانية والسبعية والبهيمية - وكل ذلك مجموع في القلب ، وكأن المجموع في إهاب الإنسان: خنزير ، و كلب ، و شيطان ، و حكيم .

فالخنزير هو الشهوة فإنه لم يكن الخنزير مذموماً للونه و شكله وصورته بل لجشعه و كلبه و حرصه .

والكلب هو الغضب فإن السبع الضاري أو الكلب العقور ليس كلباً ولا سباعاً باعتبار الصورة واللون والشكل ، بل روح معنى السبعية من الضراوة والعدوان والعقر وفي باطن الإنسان ضراوة السبع و غضبه و حرص الخنزير وشبهه ، فالخنزير يدعو بالشره إلى الفحشاء والمنكر ، والسبع يدعو بالغضب إلى الظلم والأيذاء .
والشيطان لا يزال يهيج شهوة الخنزير وغيظ السبع ويغري أحدهما بالآخر و يحسن لهما ما هما مجبولان عليه .

والحكيم الذي هو مثال العقل مأمور بأن يدفع كيد الشيطان و مكروهه بأن يكشف عن تلبيسه ببصيرته النافذة ، و نوره المشرق الواضح و أن يكسر شره هذا الخنزير بتسليط الكلب عليه إذ بالغضب يكسر سورة الشهوة و يدفع ضراوة الكلب بتسليط الخنزير عليه و يجعل الكل مقهوراً تحت سياسته فإن فعل ذلك و قدر عليه اعتدل الأمر و ظهر العدل في مملكة البدن و جرى الكل على الصراط المستقيم وإن عجز عن قهرها قهره واستخدمه ، فلا يزال في استنباط الحيل و تدقيق الفكر ليشبع الخنزير ويرضي الكلب فيكون دائماً في عبادة كلب أو خنزير .

و هذا حال أكثر الناس مهما كان أكثرهمهم البطن والفرج و منافسة الأعداء والعجب منه أنه ينكر على عبدة الأصنام عبادتهم للحجارة ، ولو كشف الغطاء عنه و كوشف بحقيقة حاله و مثل له حقيقة حاله كما يمثل للمكاشفين إما في النوم أو في

اليقظة لرأى نفسه ماثلاً بين يدي خنزير ساجداً له مرةً وراكعاً أخرى ومنتظراً لإشارته وأمره فمهما هاج الخنزير لطلب شيء من شهواته اتبعته على الفور في خدمته وإحضار شهوته أو رأى نفسه ماثلاً بين يدي كلب عقور عابداً له مطيعاً سامعاً لما يقتضيه ويلتمسه مدققاً للفكر في حيل الوصول إلى طاعته وهو بذلك ساع في مسرعة شيطانه فإنه الذي يهيج الخنزير ويثير الكلب ويبعثهما على استخدامه فهو من هذا الوجه يعبد الشيطان بعبادتهما ، فليراقب كل عبد حر كاته وسكناته وسكوته ونطقه وقيامه وقعوده ولينظر بعين البصيرة فلا يرى إن أنصف نفسه إلا ساعياً طول النهار في عبادة هؤلاء ، وهذا غاية الظلم إذ جعل المالك مملوكاً ، والرّب مربوباً ، والسيد عبداً ، والقاهر مقهوراً ، إذ العقل هو المستحق للسيادة والقهر والاستيلاء ، وقد سخره لخدمة هؤلاء الثلاثة ، فلاجرم ينتشر إلى قلبه من طاعته هؤلاء الثلاثة صفات تتراكم عليه حتى يصير طبعاً فيه وريئاً مهلكاً للقلب وميتالاً .

أما طاعة خنزير الشهوة فتصدر منها صفة الوقاحة والخبث والتبذير والتحقير والرياء والهتكة والمجانة والعبث والحرص والجشع والملق والحقد والحسد والشماتة وغيرها .

وأما طاعة كلب الغضب فتنتشر منها إلى القلب صفة التهور والبذالة والبذخ والصلف والاستشاطاة والتكبر والعجب والاستهزاء والفخر والاستخفاف وتحقير الخلق وإرادة الشرّ وشهوة الظلم وغيرها .

وأما طاعة الشيطان بطاعة الشهوة والغضب ، فيحصل منها صفة المكر والخداع والحيلة والدهاء والجربزة والتلبيس والتضريب والغش والخبّ والخنثي وأمثالها ، ولو عكس الأمر وقهر الجميع تحت سياسة الصفة الرّبانية لاستقرّ في القلب من الصفات الرّبانية العلم والحكمة واليقين والإحاطة بحقائق الأشياء ومعرفة الأمور على ما هي عليه والاستيلاء على ذلك كله بقوة العلم والبصيرة ، واستحقاق التقدم على الخلق بكمال العلم وجلالته ، ولاستغنى عن عبادة الشهوة والغضب ولا تنتشر إليه من ضبط خنزير الشهوة وردّه إلى حد الاعتدال صفات شريفة مثل العفة

والمقنعة والهدوء والزهد والورع والتقوى والانبساط وحسن الهيئة والحياء والظرف والمساعدة وأمثالها ، ويحصل فيه من ضبط قوّة الغضب وقهرها و ردّها إلى حدّ الواجب صفة الشجاعة والكرم والنجدة وضبط النفس والصبر والحلم والاحتمال والعفو والثبات والنبل والشهامة والوقار وغيرها .

فالقلب في حكم مرآة قد اكتنفته هذه الأمور المؤثّرة فيه ، وهذه الآثار على التوالي واصلت إلى القلب ، أمّا الآثار المحمودة التي ذكرناها فإنّها تزيد مرآة القلب جلاءً وإشراقاً ونوراً و ضياءً حتّى يتلأأ فيه جليمة الحقّ وينكشف فيه حقيقة الأمر المطلوب في الدّين . وإلى مثل هذا القلب الإشارة بقوله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « إذا أراد الله بعبده خيراً جعل له واعظاً من قلبه » ^(١) وبقوله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ » ^(٢) وهذا القلب هو الذي يستقرّ فيه الذّكر قال الله تعالى « ألا بذكر الله تطمئنّ القلوب » ^(٣) .

و أمّا الآثار المذمومة فإنّها مثل دخان مظلم يتصاعد إلى مرآة القلب ، ولا يزال يتراكم عليه مرّة بعد أخرى إلى أن يسودّ و يظلم و يصير بالكليّة محجوباً عن الله تعالى ، وهو الطبع والرّين قال الله تعالى : « كلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » ^(٤) و قال الله : « أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم و نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون » ^(٥) فربط عدم السّماع بالطبع بالذنوب كما ربط السّماع بالتّقوى حيث قال : « واتّقوا الله واسمعوا » ^(٦) ، « فاتّقوا الله و أطيعوا » ^(٧) ، « واتّقوا الله و يعلمكم الله » ^(٨) .

(١) أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ام سلمة و اسناده ضعيف

كما في الجامع الصغير .

(٢) قال العراقي : لم أجده أصلاً . أقول : في النهج خ ٨٨ نظيره ، وروى الشيخ في

اماليه باسناده عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : « ابن آدم لا تزال بخير ما كان لك واعظ » .

(٤) المطففين : ١٤ .

(٣) الرعد : ٢٨ .

(٦) المائدة : ١٠٨ .

(٥) الاغراف : ٩٩ .

(٨) البقرة : ٢٨٢ .

(٧) آل عمران : ٥٠ .

و مهما ترا كمت الذنوب طبع على القلب و عند ذلك يعمى القلب عن إدراك الحق وصلاح الدين ويستبين بأمر الآخرة و يستعظم أمر الدنيا و يصير مقصورا لهم عليه فإذا قرع سمعه أمر الآخرة و ما فيها من الأخطار دخل من أذن و خرج من الأخرى ، و لم يستقر في القلب ولم يحركه إلى التوبة والتدارك ، أولئك الذين « يتسوا من الآخرة كما يتس الكفار من أصحاب القبور » و هذا هو معنى اسوداد القلب بالذنوب كما نطق به القرآن والسنة .

أقول: روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء فإن أذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة سوداء فإن تاب ذهب ذلك السواد وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً ، و هو قول الله عز وجل : « كلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » (١) .

و عنه عليه السلام : « إن القلوب ثلاثة قلب منكوس لا يعي شيئاً من الخير و هو قلب الكافر ، و قلب فيه نكتة سوداء والخير والشر فيه يعتلجان فأيهما كانت منه غلب عليه ، و قلب مفتوح فيه مصابيح يزهر لا يطفىء نوره إلى يوم القيامة و هو قلب المؤمن » (٢) .

(١) رواه الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧٣ تحت رقم ٢٠ . وقوله عليه السلام :

« تمادى في الذنوب » أى ليج فيها ودام عليها والرین الطبع و تحقيق الكلام فى المقام هو أن من عمل عملاً صالحاً أثر فى نفسه و بازدياد العمل يزداد الضياء والصفاء حتى تصير كمرآة مجلوة صافية . و من أذنب ذنباً أثر ذلك أيضاً و وارث لها كدورة فان تحقق عنده قبحه و تاب عنه زال الاثر و صارت النفس مصقولة صافية و ان أصر عليه زاد الاثر الميشوم و فشا فى النفس ، و الاعتراف بالتقصير و الرجوع الى الله بالتوبة و الاستغفار و الانقلاع عن المعاصى لا محل لشيء من ذلك الى هذا القلب المظلم و المستغاث بالله و لا حول و لا قوة الا بالله على العظيم .

(٢) الكافي ج ٢ ص ٤٦٣ و قوله : « لا يعي شيئاً » أى لا يحفظ . و الاعتلاج :

المصارعة و ما يشابهها ، وقوله عليه السلام : « منه غلب عليه » « من » سببية و الضمير للقلب .

وإنما قال : إلى يوم القيامة لأن القلب بهذا المعنى لا يخرب بخراب البدن .
قال أبو حامد : وعن النبي ﷺ « قلب المؤمن أجرد فيه سراج يزهر ،
 و قلب الكافر أسود منكوس » (١) فطاعة الله تعالى بمخالفة الشهوات مصقلة للقلب
 ومعاصيه مسوّدات له ، فمن أقبل على المعاصي اسود قلبه ، و من أتبع السيئة
 الحسنة وحى أثرها لم يظلم قلبه ولكن ينقص نوره كالمراة التي يتنفس فيها ، ثم
 تمسح ثم يتنفس ، ثم تمسح فإنها لا تخلو عن كدورة ، قال الله تعالى : « إن الذين
 اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » (٢) فأخبر أن جلاء
 القلب و إبصاره يحصل بالذكر وأنه لا يتمكّن منه إلا الذين اتقوا ، فالتقوى باب
 الذكر ، والذكر باب الكشف ، والكشف باب الفوز الأكبر وهو الفوز بقاء الله تعالى .

❖ بيان مثال القلب بالاضافة الى العلوم خاصة ❖

اعلم أن محل العلم هو القلب وأعني بالقلب اللطيفة المدبرة لجميع الجوارح
 المطاعة المخدومة من جميع الأعضاء و هي بالاضافة إلى حقائق المعلومات كالمراة
 بالاضافة إلى صور المتلوّنات فكما أن للمتلوّن صورة و مثال تلك الصورة ينطبع في
 المراة و يحصل بها فكذلك لكل معلوم حقيقة و لتلك الحقيقة صورة تنطبع في
 مراة القلب وتتضح فيها و كما أن المراة غير ، و صور الأشخاص غير و حصول
 مثالها في المراة غير . فهي ثلاثة أمور فكذلك ههنا ثلاثة أمور : القلب ، و حقائق
 الأشياء ، و حصول نفس الحقائق في القلب و حضورها فيه .

فالعلم عبارة عن القلب الذي يحل فيه مثال حقائق الأشياء ، والمعلوم عبارة
 عن حقائق الأشياء ، والعلم عبارة عن حصول العلوم في القلب كحصول المثال في
 المراة ، فكما أن المراة لا تنكشف فيها الصور لخمسة أمور : أحدها نقصان صورتها
 كجوهر الحديد قبل أن يدور ويشكل ويصقل ، والثاني لخبثها وصدأها و كدورتها
 وإن كانت تامّة الشكل ، والثالث لكونها معدولاً بها عن جهة الصورة إلى غيرها كما

(١) أخرجه احمد في المسند ج ٣ ص ١٧ عن ابى سعيد الخدرى .

(٢) الاعراف : ٢٠١ .

أنَّ الصَّوْرَةَ وراء المرآة ، والرابع لحجاب مرسل بين المرآة والصَّوْرَةَ ، والخامس للجهل بالجهة التي فيها الصَّوْرَةُ المطلوبة رؤيتها حتَّى يتعذَّر بسببه أن يحاذي بها شطر الصورة وجهتها ، فكذلك القلب مرآة مستعدَّة لأن يتجلَّى فيها حقيقة الحقِّ في الأمور كلّها وإنَّما خلت القلوب عن العلوم التي خلت عنها بهذه الأسباب الخمسة. أوَّلها نقصان في ذات القلب كقلب الصبيِّ فإنه لا يتجلَّى له المعلومات لنقصانه. والثاني لكدورة المعاصي والخبث الذي يتراكم على وجه القلب من كثرة الشهوات ، فإنَّ ذلك يمنع صفاء القلب و جلاءه فيمنع ظهور الحقِّ فيه بقدر ظلمته و تراكمه وإليه الإشارة بقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ : « من قارف ذنباً فارقه عقل لا يعود إليه أبداً » ^(١) أي حصلت في قلبه كدورة لا يزول أثرها أبداً إذغايته أن يتبع الذَّنْب بحسنة تمحوه بها فلو جاء بالحسنة ولم تتقدَّم السيئة لازداد لاحالة إشراق القلب فلمَّا تقدَّمت السيئة سقطت فائدة الحسنة لكن عاد القلب بها إلى ما كان قبل السيئة ولم يزدد بها نوراً وهذا خسران مبین ونقصان لاحالة ، فليست المرآة التي تتدنَّس ثمَّ تمسح بالمصقلة كالتي لم تتدنَّس أصلاً وتمسح بالمصقلة لزيادة جلائها من غير دنس سابق ، فالإقبال على طاعة الله والإعراض عن مقتضى الشهوات وهو الذي يجلو القلب ويصفيه و لذلك قال تعالى : « والَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا » ^(٢) وقال عَلَيْهِ السَّلَامُ : « من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم » ^(٣).

والثالث أن يكون معدولاً به عن جهة الحقيقة المطلوبة ، فإنَّ قلب المطيع الصالح وإن كان صافياً فإنَّه ليس يتضح فيه جليَّة الحقِّ لأنَّه ليس يطلب الحقَّ ولا يحاذي بمرآته شطر المطلوب ، بل ربَّما يكون مستوعب الهمِّ بتفصيل الطاعات البدنيَّة أو بتهيئة أسباب المعيشة ولا يصرف فكره إلى التأمُّل في حضرة الرُّبُوبِيَّة والحقايق الخفيَّة الإلهيَّة فلا ينكشف له إلا ما هو متفكِّر فيه من دقائق آفات الأعمال و خفايا عيوب النَّفْس إن كان متفكِّراً فيها أو في مصالح المعيشة إن كان متفكِّراً فيها

(١) قال العراقي : لم ارله أصلاً . (٢) العنكبوت : ٦٩ .

(٣) أخرجه ابو نعيم في الحلية من حديث أنس كما في المغني وقد تقدم .

و إذا كان تقييد الهمم بالأعمال و تفصيل الطاعات مانعاً من انكشاف جليّة الحقّ
فما ظنك في من صرف الهمم إلى الشهوات الدنيويّة و لذاتها و علائقها ، فكيف لا يمنع
عن الكشف الحقيقي؟! .

و الرابع الحجاب فإنّ المطيع القاهر لشهواته ، المتجرّد للفكر في حقيقة من
الحقائق قد لا ينكشف له ذلك لكونه محجوباً عنه باعتقاد سبق إليه منذ الصبى على
سبيل التقليد و القبول بحسن الظنّ ، فإنّ ذلك يحول بينه و بين حقيقة الحقّ و
يمنع من أن ينكشف في قلبه خلاف ما تلقّفه من ظاهر التقليد ، وهذا أيضاً حجاب
عظيم به قد حجب أكثر المتكلمين و المتعصّبين للمذاهب بل أكثر الصالحين المتفكّرين
في ملكوت السماوات و الأرض لأنهم محجوبون باعتقادات تقليديّة جمدت في نفوسهم
و رسخت في قلوبهم و صارت حجاباً بينهم و بين درك الحقائق .

و الخامس الجهل بالجهة التي منها يقع العثور على المطلوب فإن طالب العلم ليس
يمكنه أن يحصل العلم بالمجهول إلا بالتذكّر للعلوم التي يناسب مطلوبه حتّى إذا
تذكّرها ورتّبها في نفسه ترتيباً مخصوصاً يعرفه العلماء بطريق الاعتبار ، فعند ذلك يكون
قد عثر على جهة المطلوب فيتجلّى حقيقة المطلوب لقلبه ، فإنّ العلوم المطلوبة التي
ليست فطريّة لا تقتنص إلا بشبكة العلوم الحاصلة ، بل كلّ علم فلا يحصل إلا عن علمين
سابقين يأتلفان و يزدوجان على وجه مخصوص فيحصل من ازدواجهما علم ثالث على مثال ما
يحصل النتاج من ازدواج الفحل و الانثى وذلك إذا وقع بينهما أزواج مخصوص فكذلك
كلّ علم فله أصلان مخصوصان و بينهما طريق في الازدواج ، يحصل من ازدواجهما
العلم المستفاد المطلوب ، فالجهل بتلك الأصول و بكيفية الازدواج هو المانع من
العلم . و مثاله ما ذكرناه من الجهل بالجهة التي الصورة فيها ، بل مثاله أن يريد الإنسان
مثلاً أن يرى قفاه بالمرآة فإنّه إذا رفع المرآة بإزاء وجهه لم يكن قد حاذى بها
شطر القفا فلا يظهر فيها القفا و إن رفعها وراء القفا و حاذاه ، كان قد عدل بالمرآة
من عينه فلا يرى المرآة و لا صورة القفا فيها ، فيحتاج إلى مرآة أخرى ينصبها وراء
القفا و هذه في مقابلتها بحيث يبصرها و يرمى مناسبة بين وضع المرآتين حتّى تنطبع

صورة القفا في المرأة المحاذية للقفا ، ثم تنطبع صورة هذه المرأة في المرأة الأخرى التي في مقابلة العين ثم تدرك العين صورة القفا ، فكذلك في اقتناص العلوم طرق عجيبة فيها ازورارات و تحريفات أعجب مما ذكرنا في المرأة يعزُّ على بسيط الأرض من يهتدي إلى كيفية الحيلة في تلك الازورارات ، فهذه هي الأسباب المانعة للقلوب من معرفة حقائق الأمور و إلا فكلُّ قلب فهو بالفطرة صالح لمعرفة الحقائق لأنه أمر رباني شريف ، وإنما فارق سائر جواهر العالم بهذه الخاصية والشرف و إليه الإشارة بقوله عز وجل : « إننا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها و حملها الإنسان »^(١) إشارة إلى أن له خاصية تميز بها عن السموات والأرض والجبال ، بها صار مطبقاً لحمل أمانة الله تعالى و تلك الأمانة هي المعرفة والتوحيد ، و قلب كل آدمي مستعد لحمل الأمانة ومطبق لها في الأصل و لكن ثبطه عن النهوض بأعبائها والوصول إلى تحقيقها الأسباب التي ذكرناها ، ولذلك قال عليه السلام : « كلُّ مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه و يمجسانه »^(٢) و قوله عليه السلام : « لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء »^(٣) إشارة إلى بعض هذه الأسباب التي هي الحجاب بين القلب و بين الملكوت وإليه الإشارة بما روي أنه « قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أين الله في الأرض أو في السماء ؟ قال : في قلوب المؤمنين »^(٤) و في الخبر « قال الله تعالى : لم يسعني أرضي ولا سمائي و وسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوادع »^(٥) و في الخبر « أنه قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : من خير الناس ؟ فقال : كلُّ مؤمن مخوم القلب ، فقيل : وما مخوم القلب ؟ فقال : هو التقيُّ النقيُّ الذي لا غش فيه ولا بغي ولا غدر

(١) الاحزاب : ٧٢ .

(٢) أخرجه أبو داود ج ٢ ص ٥٣١ . (٣) تقدم آنفاً .

(٤) و (٥) أم أجدهما بهذا اللفظ انما روى الطبراني في الكبير عن ابي عتبة الخولاني

بسنن ضعيف كما في الجامع الصغير « ان الله تعالى آتية من اهل الارض و آتية ربكم قلوب عباده الصالحين و احبها اليه اليها و ارقها » .

ولا غلٌ ولا حسد»^(١) ولذلك قال عليٌّ عليه السلام: (٢) رأى قلبي ربِّي . إذا كان قد رفع الحجاب بالتقوى ومن ارتفع الحجاب بينه وبين ربّه تجلّى صورة الملك والمملوك في قلبه فيرى جنّة عرض بعضها كعرض السّموات والأرض ، وأما بجلتها فأكثر سعة من السّموات والأرض لأنّ السّموات والأرض عبارة عن عالم الملك والشّهادة ، و هو وإن كان واسع الأطراف متباعد الأكناف فهو متناه على الجملة وأما عالم المملوك وهي الأسرار الغايبية عن مشاهدة الأبصار المخصوصة بإدراك البصائر ، فلانهاية لها نعم الذي يلوح القلب منه مقدار متناه ، ولكنّه في نفسه وبالإضافة إلى علم الله تعالى فلانهاية له ، و جملة عالم الملك والمملوك إذا أخذت دفعة واحدة تسمّى الحضرة الرُّبوبيّة لأنّ الحضرة الرُّبوبيّة محيطيّة بكلّ الموجودات ، إذ ليس في الوجود شيء سوى الله تعالى وأفعاله و مملكته وعبيده من أفعاله ، فما يتجلّى من ذلك للقلب هو الجنّة بعينها عند قوم ، وهو سبب استحقاق الجنّة عند أهل الحقّ ، ويكون سعة ملكه في الجنّة بحسب سعة معرفته و بمقدار ما تجلّى له من الله سبحانه وصفاته و أفعاله و إنّما مراد الطاعات و أعمال الجوارح كلّها تصفية القلب و تزكيتة و جلاؤه و قد أفلح من زكّاه ، و مراد تزكيتة حصول أنوار الإيمان فيه أعني إشراق نور المعرفة ، و هو المراد بقوله تعالى : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام »^(٣) وبقوله : « أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربّه »^(٤) .

نعم هذا التجلّي و هذا الإيمان له ثلاث مراتب : المرتبة الأولى إيمان العوام وهو إيمان التقليد المحض ، والثاني إيمان المتكلمين وهو ممزوج بنوع استدلال و درجته قريبة من درجة إيمان العوام السابقة ، والثالث إيمان العارفين وهو المشاهدة بنور اليقين ، ويتبيّن لك هذه المراتب بمثال و هو أنّ تصديقك بكون زيد مثلاً في الدّار له ثلاث درجات : الأولى أن يخبرك به من جرّ بته بالصدق ولم تعرفه بالكذب

(١) أخرجه ابن ماجه في السنن بسند صحيح تحت رقم ٤٢١٦ و «مخوم القلب»

بالمعجمة هو التقى الذي لا غل فيه ولا حسد ، و هو من خمت البيت اذا كنته .

(٢) في الاحياء « قال عمر » .

(٤) الزمر : ٢٢ .

(٣) الانعام : ١٢٥ .

ولاتهممه بالجزاف في القول فإن قلبك يسكن إليه ويطمئن بخبره بمجرد السماع وهذا هو الإيمان بمجرد التقليد وهو مثل إيمان العوام فإنهم لم يبلغوا سن التمييز سمعوا من آبائهم وأمهاتهم وجود الله تعالى وعلمه وإرادته وقدرته وسائر صفاته وبعثه الرسول وصدقته وما جاء به وكما سمعوه قبلوه وثبتوا عليه واطمأنوا إليه ، ولم يخطر ببالهم خلاف ما قالوه لحسن ظنهم بأبائهم وأمهاتهم ومعلميهم وهذا الإيمان سبب النجاة في الآخرة وأهله من أوائل رتب أصحاب اليمين وليسوا من المقربين لأنه ليس فيه كشف وبصيرة وانسراح صدر بنور اليقين ، إذ الخطأ ممكن فيما يسمع من الآحاد بل من الأعداد فيما يتعلق بالاعتقادات ، فقلوب اليهود والنصارى أيضاً مطمئنة بما سمعوه من آبائهم وأمهاتهم إلا أنهم اعتقدوا ما اعتقدوه خطأ لأنهم ألقوا إليهم الخطأ والمسلمون اعتقدوا الحق لا لاطلاعهم عليه ولكن لأنهم ألقوا إليهم كلمة الحق . الدرجة الثانية أن تسمع كلام زيد وصوته في الدار ولكن من وراء جدار فتستدل بذلك على كونه في الدار فيكون إيمانك وتصديقك ويقينك بكونه في الدار أقوى من تصديقك بمجرد السماع ، فإنك إذا قيل لك : إن زيدا في الدار ، ثم سمعت صوته ازددت به يقيناً لأن الصوت يدل على الشكل والصورة عند من سمع الصوت في حال مشاهدة الصورة ، فقلبه يحكم بأن هذا صوت ذلك الشخص ، فهذا إيمان مزوج بدليل والخطأ أيضاً ممكن أن يتطرق إليه إذ الصوت قد يشبه الصوت وقد يمكن التكلف أيضاً بطريق المحاكاة إلا أن ذلك قد لا يخطر ببال السامع لأنه ليس يجعل للتهمة موضعاً ولا يقدر في هذا التلبس والمحاكاة غرضاً ، الدرجة الثالثة أن تدخل الدار وتنظر إليه بعينك وتشاهده فهذه هي المعرفة الحقيقية ، والمشاهدة اليقينية ، وهي تشبه معرفة المقربين والصدقين ، لأنهم يؤمنون عن مشاهدة فينطوي في إيمانهم إيمان العوام والمتكلمين ويتميزون عنهم برتبة يستحيل معها إمكان الخطأ نعم وهم أيضاً يتفاوتون بمقادير العلوم ودرجات الكشف ، أما الدرجات فمثالها أن تبصر زيدا في الدار عن قرب وفي صحن الدار في وقت إشراق الشمس فيكمل لك إدراكه ، والآخرة تدركه في بيت أو من بعد أوفي

وقت عشية ، فيتمثل له من صورته ما يستيقن معه أنه هو ولكن لا يتمثل في نفسه الدقائق والخفايا من صورته ، ومثل هذا متصور في تفاوت المشاهدة للأموال الهيبة ، وأما مقادير العلوم فهو بأن يرى في الدار زيداً وعمراً وبكراً وغير ذلك ، وآخر لا يرى إلا زيداً فمعرفة ذلك تزيد بكثرة المعلومات لا محالة ، فهذه حال القلب بالإضافة إلى العلوم .

❖ (بيان حال القلب) ❖

❖ (بالإضافة إلى أقسام العلوم العقلية والدينية والديوية والآخرية) ❖

اعلم أن القلب بغريزته مستعد لقبول حقائق المعلومات كما سبق ولكن العلوم التي تحل فيه تنقسم إلى عقلية وإلى شرعية ، والعقلية تنقسم إلى ضرورية ومكتسبة ، والمكتسبة تنقسم إلى دنيوية وأخرية ، أما العقلية فنعني بها ما يقضي به غريزة العقل ولا تؤخذ بالتقليد والسمع وهي تنقسم إلى ضرورية لا تدرى من أين حصلت ولا كيف حصلت ، كعلم الإنسان بأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في حالة واحدة ، والشئ الواحد لا يكون حادثاً قديماً ، موجوداً معدوماً معاً ، فإن هذه العلوم يجد الإنسان نفسه منذ الصبي مفطوراً عليها ولا يدرى متى حصلت له ولا من أين حصلت أعني أنه لا يدرى فيه سبباً قريباً وإلا فليس يخفى عليه أن الله تعالى هو الذي خلقها . وإلى مكتسبة وهي المستفادة بالتعلم والاستدلال وكلا القسمين قد يسمى عقلاً ، قال علي عليه السلام :

رأيت العقل عقليين ❖ فمطبوع ومسموع ❖ ولا ينفع مسموع

إذا لم يك مطبوع ❖ كما لا تنفع الشمس ❖ وضوء العين ممنوع

والأول هو المراد بقوله عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « ما خلق الله خلقاً هو أكرم عليه من العقل » (١)

والثاني هو المراد بقوله عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إذا تقرّب الناس إلى الله تعالى بأنواع البرّ فتقرّب إليه أنت بعقلك » (٢) إذا لا يمكن التقرّب بالغريزة العطرية ولا

(١) تقدم سابقاً وأخرجه الترمذى الحكيم فى نوادر الاصول باسناد ضعيف .

(٢) راجع الرسالة المعراجية لابن سينا ص ١٥ و قد تقدم فى المجلد الاول .

بالعلوم الضرورية بل بالمكتسبة ولكن مثل علي عليه السلام هو الذي يقدر على التقرب باستعمال العقل في اقتناص العلوم التي بها ينال القرب من الله تعالى ، و القلب جار مجرى العين ، وغريزة العقل فيه جارية مجرى قوة البصر في العين و قوة الأَبصار لطيفة تفقد في الأعمى وتوجد في البصير ، وإن كان قد غمض العين أو جن عليه الليل ، والعلم الحاصل فيه جار مجرى قوة إدراك البصر ، ورؤيته لأعيان الأشياء و تأخر العلوم عن عين العقل في مدّة الصبى إلى أوان التمييز أو البلوغ يضاهاى تأخر الرؤية عن البصر إلى أوان إشراق الشمس و فيضان نورها على المبصرات ، والقلم الذي يسطر الله به العلوم على صفحات القلوب يجري قرص الشمس ، وإنما لم يحصل العلم في قلب الصبى قبل التمييز لأن لوح قلبه ما تهيأ بعد لقبول نقش العلم ، والقلم عبارة عن خلق من خلق الله تعالى جعله سبباً لحصول نقش العلوم في قلوب البشر ، قال الله تعالى : « علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم » (١) و قلم الله سبحانه لا يشبه قلم خلقه كما أن وصفه لا يشبه وصف خلقه ، فليس قلمه من قصب ولا خشب كما أن ذاته ليست من جوهر ولا عرض ، فالموازنة بين البصيرة الباطنة والبصر الظاهر صحيحة من هذه الوجوه إلا أنه لا مناسبة بينهما في الشرف فإن البصيرة الباطنة هي عين النفس التي هي اللطيفة المذكورة و هي كالفارس والبدن كالفرس وعمى الفارس أضر على الفارس من عمى الفرس ، بل لانسبة لأحد الضررين إلى الآخر ، و موازنة بصيرة الباطنة للبصر الظاهر سماه الله تعالى باسمه ، فقال : « ما كذب الفؤاد ما رأى » (٢) سمى إدراك الفؤاد رؤية و كذلك قوله تعالى : « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض » (٣) وما أراد بذلك الرؤية الظاهرة فإن ذلك غير مخصوص بإبراهيم عليه السلام حتى يذكر في معرض الامتنان ولذلك سمى ضد إدراكه عمى فقال تعالى : « فإنها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التي في الصدور » (٤) و قال تعالى : « و من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى و أضلّ

(١) الملق : ٥٤

(٢) النجم : ١١

(٣) الانعام : ٧٥

(٤) الحج : ٤٦

سبيلاً» (١) فهذا بيان العلم العقليّ .

أمّا العلوم الدّينيّة فهي المأخوذة بطريق التقليد من الأنبياء صلوات الله عليهم وذلك يحصل بالتعلّم لكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ وفهم معانيهما بعد السّماع وبه كمال صفة القلب وبه سلامته عن الأذواء والأمراض ، فالعلوم العقليّة غير كافية في سلامة القلب ، وإن كان محتاجاً إليها كما أن العقل غير كاف في استدامة أسباب صحّة البدن بل يحتاج إلى معرفة خواصّ الأدوية والعقاقير بطريق التعلّم من الأطباء ، إذ مجرد العقل لا يهدي إليها ولكن لا يمكن فهمه بعد سماعه إلا بالعقل فلاغنى بالعقل عن السّمع ولا بالسّمع عن العقل فالدّاعي إلى محض التقليد مع عزل العقل بالكليّة جاهل ، والمكتفي بمجرد العقل عن أنوار القرآن والسنة مغرور ، فإياك أن تكون من أحد الفريقين وكن جامعاً بين الأصيلين ، فإن العلوم العقليّة كالأغذية والعلوم الشرعيّة كالأدوية والشخص المريض يتضرّر بالغذاء مهما فاته الدّواء فكذلك أمراض القلب لا يمكن علاجها إلا بأدوية مستفادة من الشريعة ، وهي وظائف العبادات والأعمال التي ركبها الأنبياء صلوات الله عليهم لإصلاح القلوب ، فمن لا يداوي قلبه المريض بمعالجات العبادات الشرعيّة واكتفى بالعلوم العقليّة استضرّبها كما يستضرّب المريض بالغذاء وظنّ من يظنّ أن العلوم العقليّة مناقضة للعلوم الشرعيّة ، وأنّ الجمع بينهما أمر غير ممكن ، هو ظنّ صادر عن عمى في عين البصيرة ، نعوذ بالله من ذلك ، بل هذا القائل ربما يناقض عنده بعض العلوم الشرعيّة لبعض فيعجز عن الجمع بينهما فيظنّ أنّه ناقض في الدّين فيتحيّر بذلك وينسلّ من الدّين انسلال الشعرة من العجين وإنّما ذلك لأنّ عجزه في نفسه خيل إليه نقصاً في الدّين وهيهات ، وإنّما مثاله مثال الأعمى الذي دخل داراً فيعثر فيها بأواني الدّار فقال : ما بال هذه الأواني تركت على الطريق لم لاتردّ إلى مواضعها ؟ فقل له : تلك الأواني في مواضعها وإنّما أنت لست تهتدي إلى الطريق لعمالك ، والعجب منك أنّك لاتحيل عشرتك على عمالك وإنّما تحيلها على تقصير غيرك فهذه نسبة العلوم الدّينيّة إلى العقليّة .

فأما العلوم العقلية فتنقسم إلى دنيوية وأخروية فالدنيوية كعلم الطب والحساب والهندسة والنجوم و سائر الحرف والصناعات ، والأخروية كعلم أحوال القلب وآفات الأعمال ، والعلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله كما فصلناه في كتاب العلم وهما علمان متنافيان أعني من صرف عنايته إلى أحدهما حتى يتعمق فيه قصرت بصيرته عن الآخر على الأكثر ، ولذلك ضرب علي عليه السلام للدنيا والآخرة بثلاثة أمثلة فقال : « هما ككفتي الميزان ، وكالمشرق والمغرب ، وكالضرتين إذا أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى » ^(١) ولذلك ترى الأكياس في أمور الدنيا وفي علم الطب والهندسة والحساب والفلسفة جهلاً في أمور الآخرة ، والأكياس في دقائق علوم الآخرة جهلاً في الأكثر بعلوم الدنيا ، لأن قوة العقل لا تفي بالأمريين جميعاً في الغالب فيكون أحدهما مانعاً من الكمال في الثاني ، ولذلك قال جده عليه السلام : « أكثر أهل الجنة البله » ^(٢) إي البليد في أمور الدنيا .

وقال بعض السلف : أدر كنا أقواماً لو رأيتموهم لقلتم مجانين ، ولو رأوكم لقالوا : شياطين . فمهما سمعت أمراً غريباً من أمور الدين ججده أهل الكياسة في سائر العلوم فلا ينفرنك ججودهم عن قبوله ، إذ من المحال أن يظفر سالك طريق المشرق بما يوجد في المغرب ، فكذلك يجري أمر الدنيا والآخرة ولذلك قال الله تعالى : « إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها » ^(٣) وقال تعالى : « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » ^(٤) وقال تعالى : « فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم » ^(٥) فالجمع بين كمال الاستبصار في مصالح الدنيا والدنيا لا يكاد يتيسر

(١) في النهج ابواب الحكم تحت رقم ١٠٣ « ان الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان و سبيلان مختلفان : فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعادها ، وهما بمنزلة المشرق والمغرب و ماش بينهما ، كلما قرب من واحد بعد من الآخر و هما ضربتان .

(٢) أخرجه البزار عن أنس بسند ضعيف كما في الجامع الصغير .

(٣) الروم : ٧ .

(٤) يونس : ٧ .

(٥) النجم : ٢٩ و ٣٠ .

إلا لمن رسخه الله لتدبير عباده في معاشهم و معادهم وهم الأنبياء عليهم السلام ، المؤيّدون بروح القدس المستمدون من القوّة الإلهيّة فقلوبهم يتّسع لجميع الأمور ولا يضيق عنها ، وأمّا قلوب سائر الخلق فإنّها إذا اشتغلت بأمر انصرفت عن الآخر وقصرت عن الاستكمال فيه .

ثمّة (بيان الفرق بين الإلهام والتعلم)

(والفرق بين طريق المجاهدين في استكشاف الحقّ وطريق النظاري الاكتساب)
اعلم أنّ العلوم التي ليست ضروريّة وإنّما تحصل في القلب في بعض الأحوال يختلف الحال في حصولها فتارة تهجم على القلب كأنّه ألقى فيه من حيث لا يدري وتارة تكتسب بطريق الاستدلال والتعلّم ، فالذي يحصل لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليل يسمّى إلهاماً ، والذي يحصل بالاستدلال يسمّى إعتباراً واستبصاراً ، ثمّ الواقع في القلب بغير حيلة و تمحّل واجتهاد من العبد تنقسم إلى ما لا يدري العبد أنّه كيف حصل ، و من أين حصل ، و إلى ما يطّلع معه على السبب الذي منه استفيد ذلك العلم و هو بمشاهدة الملك الملقّي في القلب ، و الأوّل يسمّى إلهاماً و نقشاً في الرّوع ، و الثاني يسمّى وحيّاً ، و يختصّ به الأنبياء عليهم السلام ، و الأوّل يختصّ به الأولياء و الأصفياء ، و الذي قبله - و هو المكتسب بطريق الاستدلال - يختصّ به العلماء .

و حقيقة القول فيه أنّ القلب مستعدّ لأن يتجلّى فيه حقيقة الحقّ في الأشياء كلّها و إنّما حيل بينه وبينها بالأسباب الخمسة التي سبق ذكرها ، فهي كالحجاب المسدل الحائل بين مرآة القلب و بين اللّوح المحفوظ الذي هو منقوش ، بجميع ما قضى الله تعالى به يوم القيامة و تجلّي حقائق العلوم من مرآة اللّوح في مرآة القلب يضاهي انطباع صورة من مرآة في مرآة تقابلها ، و الحجاب بين المرأتين تارة يزال باليد ، و أخرى يزول بهبوب ريح تحرّكه ، و كذلك قد تهبّ رياح الألفاظ وتكشف الحجب عن أعين القلوب فيتجلّى فيها بعض ما هو مسطور في اللّوح المحفوظ ، ويكون

ذلك تارة عند المنام فينكشف فيه ما سيكون في المستقبل ، و تمام ارتفاع الحجاب بالموت وبه ينكشف الغطاء ، وفي اليقظة أيضاً قد ينقشع الحجاب بلطف خفي من الله تعالى ، فيلمع في القلب من وراء ستر الغيب شيء من غرائب العلم تارة كالبرق الخاطف ، و أخرى على التوالي إلى حد ما ، و دوامه في غاية الندور . فلم يفارق الإلهام الاكتساب في نفس العلم ، ولا في محله ، ولا في سببه ، ولكن يفارقه من جهة زوال الحجاب و أن ذلك ليس باختيار العبد ، ولم يفارق الوحي الإلهام في شيء من ذلك بل في مشاهدة الملك المفيد للعلم ، فإن العلوم إنما تحصل في قلوبنا بواسطة الملائكة و إليه الإشارة بقوله تعالى : « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي ما يشاء » (١).

فاذا عرفت هذا فاعلم أن ميل أهل المجاهدة إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية ، فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم و تحصيل ما صنّفه المصنفون و البحث عن الأقاويل والأدلة المذكورة ، بل قالوا : الطريق تقديم المجاهدة بمحو الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها و الإقبال بكنه الهمة على الله تعالى ، فمهما حصل ذلك كان الله تعالى هو المتولي لقلب عبده والمتكفل بتنويره بأنوار العلم فاذا تولى الله تعالى أمر القلب فاضت الرّحمة و أشرق النور في القلب ، و انشرح الصدر و انكشف له سرّ الملكوت ، و انقشع عن وجه القلب حجاب العزّة بلطف الرّحمة و تلاّأت فيه حقائق الأمور الإلهية فليس على المرید إلا الاستعداد بالتصفية المجردة و احضار الهمة مع الارادة الصادقة و التعطّش التام ، و الترصّد بدوام الانتظار لما يفتحه الله من الرّحمة ، فالأنبياء و الأولياء انكشفت لهم الأمور و فاض على صدورهم النور لا بالتعلّم و الدراسة للكتب بل بالزهد في الدنيا ، و التبرّي عن علائقها ، و تفريق القلب عن شواغلها ، و الاقبال بكنه الهمة على الله تعالى « فمن كان لله كان الله له » و زعموا أن الطريق في ذلك أوّلاً أن يقطع علائق الدنيا بالكليّة ، فيفرغ قلبه عنها و يقطع همّه عن الأهل و المال و الولد و الوطن و عن العمل و الولاية و الجاه بل

يصير قلبه إلى حالة يستوي فيها وجود كل شيء وعدمه ، ثم يخلو بنفسه في زاوية مع الاقتصار على الفرائض والرتب ، و يجلس فارغ القلب مجموع الهم ، ولا يفرق فكره بقراءة قرآن ولا بالتأمل في تفسيره ولا بكتب حديث وغيره بل يجتهد أن لا يخطر بباله شيء سوى ذكر الله تعالى ، فلا يزال بعد جلوسه في الخلو قائلاً بلسانه : « الله الله » على الدوام مع حضور القلب إلى أن ينتهي إلى حالة يترك تحريك اللسان ويرى كأن الكلمة جارية على اللسان ، ثم يصبر عليه إلى أن ينمحي أثره عن اللسان و يصادف قلبه مواظباً على الذكر ، ثم يواظب عليه إلى أن ينمحي عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة و يبقى معني الكلمة مجرداً في قلبه حاضراً فيه كأنه لازم له لا يفارقه وله اختيار إلى أن ينتهي إلى هذا الحد و اختيار في استدامة هذه الحالة بدفع الوسواس و ليس له اختيار في استجلاب رحمة الله بل هو بما فعله قد تعرض لنفحات الرحمة فلا يبقى إلا الانتظار لما يفتح الله له من رحمة التي فتحتها على الأنبياء و الأولياء بهذا الطريق ، وعند ذلك إذا صدقت إرادته وصفت همته ، و حسنت مواظبته ، ولم تجاذبه شهواته ، ولم يشغله حديث النفس بعلائق الدنيا ، فتلمع لواضع الحق في قلبه ، ويكون في ابتدائه كالبرق الخاطف لا يثبت ثم يعود و قد يتأخر وإن عاد فقد ثبت و قد يكون محتطاً ، و إن ثبت فقد يطول ثباته ، و قد لا يطول ، و قد يتظاهر أمثاله على التلاحق ، و قد يقتصر على فن واحد ، و منازل أولياء الله فيه لا تحصى كما لا يحصى تفاوت خلقهم و خلقهم ، و قد رجع هذا الطريق إلى تطهير محض من جانبك و تصفية و جلاء ، ثم استعداد و انتظار فقط .

و أما النظر و ذووالاعتبار فلم ينكروا وجود هذا الطريق وإمكانه ، و إفضاؤه إلى المقصد على الندور ، فإنه أكثر أحوال الأنبياء و الأولياء ولكن استوعروا هذا الطريق و استبطؤوا ثمرته ، و استبعدوا اجتماع شروطه ، و زعموا أن نحو العلائق إلى ذلك الحد كالمعتدّر و إن حصل في حاله فثباته أبعد منه إذا دنى وسواس و خاطر يشوش القلب ، قال رسول الله ﷺ : « قلب المؤمن أشدّ تقلباً من القدر في

غليانها» (١) وقال عليه السلام : « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء » (٢) وفي أثناء هذه المجاهدة قد يفسد المزاج و يختلط العقل و يمرض البدن وإذا لم يتقدم رياضة النفس و تهذيبها بحقائق العلوم تشبثت بالقلب خيالات فاسدة تطمئن النفس إليها مدة طويلة إلى أن تزول و العمر ينقضي دون النجاح فيها ، فكم من مجاهد سلك هذا الطريق ثم بقي في خيال واحد عشرين سنة ، و لو كان قد أتقن العلم من قبل لا نفتح له وجه التباس ذلك الخيال في الحال ، فلا اشتغال بطريق التعلم أو ثقل و أقرب إلى الغرض ، و زعموا أن ذلك يضاھي ما لو ترك الإنسان تعلم الفقه . و زعم أن النبي عليه السلام لم يتعلم ذلك ولكن صار فقيهاً بالوحي و الإلهام من غير تكرير و تعليق و يقول : أنا أيضاً ربما انتهت بي الرياضة إليه . و من ظن ذلك فقد ظلم نفسه و ضيع عمره بل هو كمن ترك طريق الكسب و الحراسة رجاء العثور على كنز من الكنوز فإن ذلك ممكن ولكنه بعيد جداً فكذلك هذا فقالوا : لا بدّ أوّلاً من تحصيل ما حصله العلماء و فهم ما قالوه ثم لا بأس بعد ذلك بالانتظار لما لم ينكشف لسائر العلماء فعاھ ينكشف بالمجاهدة بعد ذلك .

﴿ بيان الفرق بين المقامين بمثال محسوس ﴾

اعلم أن عجائب القلب خارجة عن مداركات الحواس لأن القلب أيضاً خارج عن إدراك الحس و ما ليس مدركاً بالحواس يضعف الألفهام عن إدراكه إلا بمثال محسوس و نحن نقرّب ذلك إلى ألفهام الضعفاء بمثالين أحدهما إنزالو فرضنا حوضاً محفوراً في الأرض احتمال أن يساق الماء إليه من فوقه بأنهار يفتح إليه و يحتمل أن يحفر أسفل الحوض و يرفع منه التراب إلى أن يقرب من مستقر الماء الصافي فينفجر الماء من أسفل الحوض و يكون ذلك الماء أصفى و أدوم و قد يكون أغزر و أكثر

(١) أخرجه احمد في المسند ج ٦ ص ٤ من حديث المقداد بن اسود .

(٢) أخرجه الحاكم في المستدرک ج ١ ص ٥٢٥ و ج ٤ ص ٣٢١ و فيه ما من

فكذلك القلب مثل الحوض و العلم مثل الماء و الحواس الخمسة مثل الأنهار و يمكن أن تساق العلوم إلى القلب بواسطة أنهار الحواس و الاعتبار بالمشاهدات حتى يمتلي علماً و يمكن أن تسد عنه هذه الأنهار بالخلوة و العزلة و غض البصر و يعمد إلى عمق القلب بتطهيره و يرفع طبقات الحجب عنه حتى ينفجر ينبوع العلم من داخله .

فان قلت : و كيف ينفجر العلم من ذات القلب و هو خال عنه ؟ فاعلم أن هذا من عجائب أسرار القلب و لا يسمح بذكره في علم المعاملة و القدر الذي يمكن ذكره أن حقائق الأشياء مسطورة في اللوح المحفوظ ، بل في قلوب الملائكة المقربين ، فكما أن المهندس يسطر صورة أبنية الدار في بياض ثم يخرجها إلى الوجود على وفق تلك النسخة ، فكذلك فاطر السماوات و الأرض كتب نسخة العالم من أوله إلى آخره في اللوح المحفوظ ، ثم أخرجه إلى الوجود على وفق تلك النسخة و العالم الذي خرج إلى الوجود بصورته يتأدّي منه صورة أخرى إلى الحواس و الخيال ، فان من ينظر إلى السماء و الأرض ثم يغض بصره يرى صورة السماء و الأرض في خياله حتى كأنه ينظر إليها و لو انعدمت السماء و الأرض ثم بقي هو لوجد صورة السماء و الأرض في نفسه كأنه يشاهدها و ينظر إليها ، ثم يتأدّي من خياله أثر إلى القلب فيحصل فيه حقائق الأشياء التي وجدت في الحس و الخيال فالحاصل في القلب موافق للعالم الحاصل في الخيال ، و الحاصل في الخيال موافق للعالم الموجود في نفسه خارجاً عن خيال الإنسان و قلبه ، و العالم الموجود موافق للنسخة الموجودة في اللوح المحفوظ .

وكان للعالم أربع درجات في الوجود : وجود في اللوح المحفوظ و هو سابق على وجوده الجسماني ، و يتبعه وجوده الحقيقي ، و يتبع وجوده الحقيقي وجوده الخيالي أعني وجود صورته في الخيال ، و يتبع وجوده في الخيال وجوده العقلي أعني وجود صورته في القلب .

و بعض هذه الوجودات روحانية و بعضها جسمانية ، و الروحانية بعضها أشد روحانية من بعض ، و هذا لطف من الحكمة الإلهية إذ جعل حدقتك على صغر

حجمها بحيث ينطبع فيها صورة العالم والسموات والأرض على اتساع أكنافها ثم يسري من وجودها في الحسّ وجود في الخيال ، ثمّ منه وجود في القلب فإنك أبدأ لاتدرك إلا ما هو واصل إليك فلو لم يجعل للعالم كلّه مثلاً في ذاتك لما كان لك خبر بما يباين ذاتك ، فسبحان من دبّر هذه العجائب في القلوب والأبصار ثمّ أعمى عن دركها القلوب والأبصار حتّى صارت قلوب أكثر الخلق جاهلة بأنفسها وعجائبها . فلنرجع إلى المقصود .

فنقول : القلب يتصوّر أن يحصل فيه حقيقة العالم وصورته تارة من اقتباس الحواسّ وتارة من اللوح المحفوظ ، كما أن العين يتصوّر أن يحصل فيها صورة الشمس تارة من النظر إليها ، وتارة من النظر إلى الماء الصّافي الذي يقابل الشمس ويحكي صورتها . فمهما ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح المحفوظ رأى الأشياء فيه ويفجر إليه العلم منه فاستغنى عن الاقتباس من مداخل الحواسّ ، فيكون ذلك كتفجّر الماء من عمق الأرض ، ومهما أقبل على الخيالات الحاصلة من المحسوسات كان ذلك حجاباً له عن مطالعة اللوح المحفوظ ، كما أن الماء إذا اجتمع من الأنهار في الحوض منع ذلك عن التفجّر من الأرض ، وكما أن من نظر إلى الماء الذي يحكي صورة الشمس لا يكون ناظراً إلى نفس الشمس فإن للقلب بابان باب مفتوح إلى عالم الملكوت وهو اللوح المحفوظ وعالم الملائكة وباب مفتوح إلى الحواسّ الخمس المتمسك بعالم الشهادة والملك وعالم الشهادة والملك أيضاً يحاكي عالم الملكوت نوعاً من المحاكات ، فأما انفتاح باب القلب إلى الاقتباس من الحواسّ فلا يخفى عليك ، وأما انفتاح بابه الدّاخلاني إلى عالم الملكوت ومطالعة اللوح المحفوظ فتعلمه علماً يقيناً بالتأمّل في عجائب الرؤيا ، وإطلاع القلب في النوم على ما سيكون في المستقبل ، أو كان في الماضي من غير اقتباس من جهة الحواسّ ، وإنّما يفتح ذلك الباب لمن أفرد ذكر الله تعالى .

قال النبي ﷺ : « سبق المفردون . قيل : و من هم يا رسول الله ؟ قال :

المستهترون بذكر الله تعالى وضع الذكر عنهم أوزارهم فورردوا القيامة خفافاً - ثم قال في وصفهم حكاية عن الله تعالى - : أقبل عليهم بوجهي أترى من واجهته بوجهي يعلم أحد أي شيء أريد أن أعطيه ، ثم قال عز وجل : أول ما أعطيتهم أن أفذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم ^(١) و مدخل هذه الأخبار هو الباب الباطن ، فإذن الفرق بين علوم الأنبياء والأولياء ^{عليهم السلام} وبين علوم الحكماء والعلماء هذا وهو أن علومهم تأتي من داخل القلب من الباب المنفتح إلى عالم الملكوت ، وعلوم الحكماء يأتي من أبواب الحواس المفتوحة إلى عالم الملك ، وعجائب عالم القلب وتردده بين عالمي الشهادة والغيب لا يمكن أن يستقصى في علم المعاملة ، فهذا مثال يعرفك الفرق بين مدخل العلمين .

المثال الثاني يعرفك الفرق بين العلمين أعني عمل الأولياء وعمل العلماء فإن العلماء يعملون في اكتساب نفس العلوم واجتلابها إلى القلب ، والأولياء يعملون في جلاء القلب وتطهيره وتزكيتة وتصفيته وتصقيه فقط . وقد حكى أن أهل الصين وأهل الروم تباهاوا بين يدي بعض الملوك بحسن صناعة النقش فاستقر رأي الملك على أن يسلم إليهم صفة لينقش أهل الصين منها جانباً وأهل الروم منها جانباً ويرخي بينهم حجاب يمنع اطلاع كل فريق على الآخر ، ففعل ذلك وجمع أهل الروم من الأصابع الغربية ما لا ينحصر ، و دخل أهل الصين من غير صبغ و جعلوا يجلسون جانبهم و يصلونهم فلما فرغ أهل الروم ادعى أهل الصين أنهم أيضاً قد فرغوا فتعجب الملك من قولهم وأنهم كيف فرغوا من النقش من غير صبغ ففعل : و كيف فرغتم من غير صبغ ؟ فقالوا : ما عليكم منّا ارفعوا الحجاب ، فرفعوا فإذا جانبهم قد تلاأت فيه عجائب الصنائع الرومية مع زيادة إشراق و بريق ، إذ صار جانبهم كما لمرآة المحلّية لكثرة التصقيل فإزداد حسن جانبهم بمزيد الصفاء ^(٢) .

(١) أخرجه الترمذي والحاكم بادنئ اختلاف عن أبي هريرة ، والطبراني في الكبير عن

أبي الدرداء بسند صحيح كما في الجامع الصغير ، وأخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف كما في المعنى .

(٢) القصة نظمها المولوى في مشنويه وجعل مكان الرومي جيني وبالعكس وقال : ←

فكذلك عناية الأولياء بتطهير القلب و جلالته و تزكيتته و صفائه حتى يتلأأ فيه جليّة الحقّ بنهاية الإشراق كفعل أهل الصّين و عناية العلماء و الحكماء باكتساب نقش العلوم و تحصيل نقشها في القلب كفعل أهل الرُّوم ، و كيف ما كان الأمر فقلب المؤمن لا يموت و علمه عند الموت لا ينمحي و صفاؤه لا ينكدر ، و إليه أشار من قال : التراب لا يأكل محلّ الإيمان ، و يكون وسيلته المقربة إلى الله تعالى ، أمّا ما حصله من نفس العلم أو ما حصله من الصفاء و الاستعداد لقبول نفس العلم فلا غنى به عنه ، فلا سعادة لأحد إلاّ بالعلم و المعرفة .

و بعض السعادات أشرف من بعض كما أنّه لا غنى إلاّ بالمال فصاحب الدرّاهم غنيّ^۳ و صاحب الخزائن المترعة غنيّ^۴ ، و تتفاوت درجات السعداء بحسب تفاوت المعرفة و الإيمان كما يتفاوت درجات الأغنياء بحسب قلّة المال و كثرته ، و المعارف أنوار و لا يسعى المؤمنون إلى لقاء الله تعالى إلاّ بأنوارهم قال الله تعالى : « يسعى نورهم بين أيديهم و بأيمانهم »^(۱) و قد ورد في الخبر « أن بعضهم يعطى نوراً مثل الجبل و بعضهم يعطى نوراً أصغر منه حتى يكون آخرهم رجلاً يعطى نوراً على

رومیان در علم واقف تر بدنند
خاص بسپارید و یک آن شما
آن یکی چینی ستم رومی دگر
بس خزینه باز کرد آن ارجمند
چینیان را راتبه بود و عطا
در خور آید کار راجز دفع زنگ
همچو گردون ساده و صافی شدند
از پی شادی دهلها میزدند
میر بود آن عقل را و فهم را
برده را بالا کشیدن از میان
زد بر این صافی شده دیوارها
دیده را از دیده خانه میر بود

← اهل چین و روم در بحث آمدند
چینیان گفتند یکخانه بما
بود دو خانه مقابل در بدر
چینیان صد رنگ از شه خواستند
هر صباحی از خزینه رنگها
رومیان گفتند نی نقش و نه رنگ
در فرو بستند و صیقل میزدند
چینیان چون از عمل فارغ شدند
شه در آمد دید آنجا نقشها
بمد از آن آمد بسوی رومیان
عکس آن تصویر آن کردارها
هر چه آنجا بود اینجا به نمود
(۱) الحديد : ۱۲ .

قدر إبهام قدمه، فيضيء مرةً وينطفئ، أخرى فاذا أضاء قدم قدمه فمشى وإذ اطفى، قام، و مرورهم على الصراط على قدر نورهم، ومنهم من يمر كطرف العين ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالسحاب ومنهم من يمر كأنقضاض الكوكب^(١) ومنهم من يمر كشد الفرس والذي أعطى نوره على إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه تنخر منه يد وتعلق أخرى وتنخر رجل وتعلق أخرى وتصيب جوانبه النار قال: ولا يزال كذلك حتى يخلص - الحديث - .

فبهذا يظهر تفاوت الناس في الإيمان، فإيمان آحاد العوام نوره مثل نور السراج، و بعضهم نوره كنور الشمعة، وإيمان الصديقين نوره كنور النجوم والقمر، وإيمان الأنبياء كنور الشمس، وكما ينكشف في نور الشمس صورة الآفاق مع اتساع أقطارها ولا ينكشف في نور السراج إلا زاوية ضيقة من البيت، فكذلك يتفاوت انشراح الصدر بالمعارف و انكشاف سعة الملكوت لقلوب العارفين.

و لذلك جاء في الخبر «أنه يقال: يوم القيامة أخرجوا من النار من في قلبه مثقال من الإيمان ونصف مثقال وربع مثقال وشعيرة وذرة»^(٢) كل ذلك تنبيه على تفاوت درجات الإيمان، فإن هذه المقادير من الإيمان لا تمنع دخول النار و في مفهومه أن من إيمانه يزيد على مثقال فإنه لا يدخل النار ولو دخل لأمر به خراجه أو لا فإن من في قلبه مثقال ذرة لا يستحق الخلود في النار و إن دخلها.

و كذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس شيء خير من ألف مثله إلا الإنسان أو المؤمن»^(٣) إشارة إلى تفضيل قلب العارف المؤمن فإنه خير من قلب ألف من عوام الناس. و قد قال الله تعالى: «وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين»^(٤) تفضيلاً للمؤمنين

(١) انقضى الطائر انقضاءً: هوى ليقع والخبر أخرج صدره الحاكم في المستدرک ج ٢ ص ٤٧٨ بأدنى اختلاف بسند صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه أيضاً كما في الدر المنثور ج ٦ ص ١٧٢ .
(٢) أخرجه مسلم ج ٢ ص ١١٧ بأدنى اختلاف في اللفظ .

(٣) أخرجه الطبراني في الكبير عن سلمان بسند صحيح كما في الجامع الصغير

(٤) آل عمران: ١٣٩ .

على المسلمين والمراد به المؤمن العارف دون المقلد، وقال تعالى: «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات»^(١) فأراد ههنا بالذين آمنوا الذين صدقوا من غير علم وميزهم عن الذين أوتوا العلم ويدل ذلك على أن اسم المؤمن يقع على المقلد وإن لم يكن تصديقه عن بصيرة وكشف، وفسر ابن عباس قوله تعالى: «والذين أوتوا العلم درجات»^(١) قال: يرفع الله العالم فوق المؤمن سبعمائة درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض.

وقال عليه السلام: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي»^(٢) وفي رواية: كفضل القمر على سائر الكواكب، وقال عليه السلام: «أكثر أهل الجنة البله، وعليون لذوي الأبواب»^(٣) فهذه الشواهد يتضح تفاوت درجات أهل الجنان بحسب تفاوت قلوبهم ومعارفهم ولهذا كان يوم القيامة يوم التغابن إذ المحروم من رحمة الله عظيم الغبن والخسران، والمحروم يرى فوق درجته درجات عظيمة فيكون نظره إليها كنظر الغني الذي يملك عشرة دراهم إلى الغني الذي يملك الأرض من المشرق إلى المغرب وكل واحد منهما غني ولكن ما أعظم الفرق بينهما وما أعظم الغبن على من بنس حظّه منه، قال الله تعالى: «وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً»^(٤).

﴿ بيان شواهد الشرع ﴾

على صحة طريق أهل المجاهدة في اكتساب المعرفة لا من التعلم .
ولا من الطرق المعتادة

اعلم أن من انكشف له شيء ولو الشيء اليسير بطريق الإلهام والوقوع في القلب من حيث لا يدري فقد صار عارفاً بصحة الطريق ومن لم ير ذلك من نفسه قط

(١) المجادلة : ١١ .

(٢) أخرجه الترمذى ج ١٠ ص ١٥٨ وقد تقدم في المجلد الاول ص ١٦ .

(٣) تقدم آنفاً دون هذه الزيادة .

(٤) الاسراء : ٢١ .

فينبغي أن يؤمن به فإن درجة المعرفة فيه غريزة جداً و يشهد لذلك شواهد الشرع والتجارب والحكايات .

أما الشواهد فقولُه عزَّ وجلَّ : « و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » (١) فكلَّ حكمة تظهر في القلب بالمواظبة على العبادة من غير تعلُّم فهو طريق الكشف و الإلهام ، وقال النبي ﷺ : « من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم » (٢) ووفقه فيما يعمل حتَّى يستوجب الجنة ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعلم ولم يوفق فيما يعمل حتَّى يستوجب النار » وقال الله تعالى : « ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب » (٣) قيل : يجعل له مخرجاً من الاشكالات والشبهه ، « ويرزقه من حيث لا يحتسب » يعلمه علماً من غير تعلُّم ويفطنه من غير تجربة ، وقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً » (٤) قيل : نوراً يفرق به بين الحق والباطل ويخرج به من الشبهات و لذلك كان أكثر قول رسول الله ﷺ في دعائه سؤال النور ، فقال : « اللهم أعطني نوراً و زدني نوراً و اجعل في قلبي نوراً و في سمعي نوراً - حتَّى قال - : في شعري و بشري و لحمي و دمي نوراً » (٥) وسئل ﷺ عن قوله عزَّ وجلَّ : « أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه » (٦) فقيل : ما هذا الشرح ؟ فقال ﷺ : « هو التوسعة إنَّ النور إذا قذف به في القلب اتسع له الصدر وانشرح » وقال ﷺ لابن عباس : « اللهم فقِّهه في الدين وعلِّمه التأويل » (٧) . و قال علي بن أبي طالب : « ما عندنا شيء أسره النبي ﷺ إلينا إلا أن يؤتي الله

(١) العنكبوت : ٦٩ .

(٢) الى هنا تقدم آناً و ما عثرت على بقيتها .

(٣) الطلاق : ٢ . (٤) الانفال : ٢٩ .

(٥) أخرجه احمد في مسنده ج ١ ص ٢٧٣ في حديث طويل .

(٦) الزمر : ٢٢ . و الخبر راجع الدر المنثور ج ٥ ص ٢٢٥ ذيل الاية بادنى

تغيير عن ابن مردويه عن عبدالله بن مسعود .

(٧) أخرجه احمد في مسنده ج ١ ص ٣١٤ .

عز وجل عبداً فهماً في كتابه» (١) وليس هذا بالتعلم ، وقيل في تفسير قوله تعالى :
 «يؤتي الحكمة من يشاء» (٢) : إنه الفهم في كتاب الله عز وجل ، وقال تعالى :
 «ففهمناها سليمان» (٣) خص ما انكشف له باسم الفهم ، و كان أبو الدرداء يقول :
 المؤمن من ينظر من وراء ستر رقيق والله إنه للحق يقذفه الله في قلوبهم و يجريه على
 أسنتهم ، وقال بعض السلف ظن المؤمن كهانة .

وقال عنه : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » (٤) وإليه يشير قوله
 تعالى : « إن في ذلك لآيات للمتوسمين » (٥) . وقوله تعالى : « قد بيننا آيات
 لقوم يوقنون » (٦) . و عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « العلم علمان فعلم باطن في
 القلب فذلك هو النافع » (٧) . و سئل بعض العلماء عن العلم الباطن ما هو ؟ قال : هو
 سر من سر الله تعالى يقذفه الله تعالى في قلوب أحبائه لم يطّلع عليه بشر أو لا ملكاً ،
 وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم « إن من أمّتي محدّثين ومكلمين » (٨) وقرأ ابن عباس « وما أرسلنا من قبلك
 من رسول ولا نبيّ (ولا محدّث) » (٩) يعني الصديقين و المحدث هو الملمهم ، والملمهم
 هو الذي انكشف له في باطن قلبه من جهة الدّاخِل لا من جهة المحسوسات الخارجة .
 و القرآن مصرّح بأنّ التقوى مفتاح الهداية و الكشف و ذلك علم من غير

(١) تقدم في المجلد الثاني ص ٢٣٩ .

(٢) البقرة : ٢٦٩ .

(٣) الانبياء : ٧٩ .

(٤) أخرجه البخارى فى التاريخ و الترمذى فى السنن عن ابى سعيد و الطبرانى

وابن عدى عن ابى امامة كما فى الجامع الصغير .

(٥) الحجر : ٧٥ .

(٦) البقرة : ١١٨ .

(٧) أخرجه الترمذى الحكيم فى النوادر و ابن عبد البر فى العلم كما فى مختصره

ص ٩٠ من حديث الحسن مرسل باسناد صحيح و اسنده الخطيب فى التاريخ من رواية

الحسن عن جابر باسناد جيد و اعلاه ابن الجوزى كما فى المغنى ، و أخرجه ابن ابى شيبة

عن الحسن كما فى الجامع الصغير و قد مر نحوه فى المجلد الاول ص ١٢٥ .

(٨) راجع صحيح البخارى ج ٥ ص ١٥ .

(٩) الحج : ٥٢ .

تعلّم قال الله تعالى : « وما خلق الله في السماوات و الأرض لآيات لقوم يتّقون » (١) خصّصها بهم و قال تعالى : « هذا بيان للنّاس وهدى و موعظة للمتّقين » (٢) . و كان أبو يزيد و غيره يقول : ليس العالم الذي يتحفّظ من كتاب فإذا نسي ما حفظ صار جاهلاً إنّما العالم الذي يأخذ علمه من ربّه أي وقت شاء بلا تحفّظ و لا درس ، و هذا هو العالم الرّبّانيّ و إلى مثله الإشارة بقوله تعالى : « آتيناها رحمة من عندنا و علمناه من لدنا علماً » (٣) مع أنّ كلّ علم من لدنه ولكن بعضه بواسطة تعليم الخلق فلا يسمّى ذلك علماً لدنياً ، بل العلم اللدنيّ هو الذي ينفّث في سرّ القلب من غير سبب مألوف من خارج ، فهذه شواهد الشرع و العقل ولو جمع كلّ ما ورد فيه من الآيات و الأخبار والآثار اخرج عن الحصر ، وأمّا مشاهدة ذلك بالتجارب فذلك أيضاً خارج عن الحصر و قد ظهر ذلك على الصحابة و التابعين و من بعدهم .

أقول: و قد ظهر على الأئمّة المعصومين من أهل البيت عليهم السلام من ذلك شيء كثير كما هو مذکور في كتاب الحجّة من الكافي للكليّنيّ - رحمه الله - و في كتاب بصائر الدرجات لمحمّد بن الحسن الصفار ، و كتاب الخرايج و الجرائح للراونديّ ، و كتاب كشف الغمّة للإربليّ ، وغيرها من الكتب المصنّفة في ذلك من تفرّسهم عليهم السلام و إخبارهم عن اعتقادات الناس و ضمائرهم ، و مشاهدتهم الخضر عليهم السلام و الحديث معه ، و صحبتهم للملائكة ، و تحدّثهم معهم ، و تسخيرهم للجنّ ، و بعثهم إياهم في حوائجهم إلى غير ذلك من فنون الكرامات ، و قد ذكرنا نبداً منها في كتاب أخلاق الإمامة من ربيع العادات ، و من الأخبار النبويّة في هذا المقام : « ليس العلم بكثرة التعلّم إنّما هو نور يقذفه الله في قلب من يريد الله أن يهديه » (٤) « العلم نور و ضياء يقذفه الله في قلوب أوليائه و أنطق به على لسانهم » (٥) « العلم علم الله لا يعطيه إلاّ

(١) يونس : ٦ .

(٣) الكهف : ٦٥ .

(٢) آل عمران : ١٣٨ .

(٤) معروف من حديث عنوان البصرى عن الصادق عليه السلام راجع بحار الانوار

(٥) معاشرت عليها فى أى أصل .

الأولياء» (١) «الجوع سحاب الحكمة فإذا جاع العبد مطر بالحكمة» (٢) «من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» (٣) «مامن عبد إلا و لقلبه عينان وهما غيب يدرك بهما الغيب» (٤) «فإذا أراد الله بعبد خيراً ففتح عيني قلبه فيرى ما هو غائب عن بصره» (٥).

قال أبو حامد : والحكايات لا تنفع الجاحد ما لم يشهد ذلك في نفسه ومن أنكر الأصل أنكر التفصيل ، والدليل القاطع الذي لا يقدر أخذ على جحده أمران . أحدهما عجائب الرؤيا الصادقة فإنه ينكشف بها الغيب وإذا جاز ذلك في النوم فلا يستحيل أيضاً في اليقظة فلم يفارق النوم اليقظة إلا في ركود الحواس وعدم اشتغالها بالمحسوسات وكم من متيقظ غائص الفكر لا يسمع ولا يبصر لا يشتغاله بنفسه . والثاني إخبار رسول الله ﷺ عن الغيب و أمور في المستقبل كما اشتمل عليه القرآن وإذا جاز ذلك للنبي ﷺ جاز لغيره إذ النبي عبارة عن شخص كوشف بحقائق الأمور وشغل بإصلاح الخلق ، فلا يستحيل أن يكون في الوجود شخص يكشف بالحقائق ولا يشغل بإصلاح الخلق وهذا لا يسمى نبياً بل يسمى ولياً فمن آمن بالأنبيا ﷺ وصدق بالرؤيا الصحيحة لزمه لا محالة أن يقر بأن للقلب باين باب إلى الخارج وهو باب الحواس وباب إلى الملكوت من داخل القلب وهو باب الإلهام والنفث في الرّوع والوحي ، وإذا أقرّ بهما جميعاً لم يمكنه أن يحصر العلوم في التعلّم ومباشرة الأسباب المألوفة ، بل يجوز أن يكون المجاهدة سبيلاً إليه ، فهذا

(١) و (٢) ما عثرت عليها في أي أصل .

(٣) أخرجه ابو نعيم في الحلية عن ابى ابوب بسند ضعيف كما في الجامع الصغير .

(٤) لم أجد له أصلاً .

(٥) ما عثرت عليه الا مارواه ابو الشيخ عن ابى ذر بسند ضعيف « اذا اراد الله

بعبد خيراً ففتح له قفل قلبه ، وجعل فيه اليقين والصدق ، وجعل قلبه وعياً لماسلك فيه ، وجعل قلبه سليماً ولسانه صادقاً و خليقته مستقيمة وجعل اذنه سمیعة وعينه بصيرة » راجع الجامع الصغير باب الهمة .

ما ينبئه على حقيته ما ذكرناه من عجائب تردّد القلب بين عالم الشهادة و عالم الملكوت .

و أمّا السبب في انكشاف الأمور في المنام بالمثل المحوج إلى التعبير وكذلك تمثّل الملائكة بصور مختلفة للأنبياء و الأولياء فذلك أيضاً من أسرار عجائب القلب ولا يليق ذلك إلاّ بعلم المكاشفة فلنقتصر على ما ذكرناه فإنّه كافٍ للاستحاث على المجاهدة وطلب الكشف منها .

❖ (بيان تسلط الشيطان على القلب بالوسواس) ❖

❖ (و معنى الوسوسة و سبب غلبتها) ❖

اعلم أنّ القلب مثاله مثال قبة لها أبواب تنصب إليها الأحوال من كلّ باب و مثاله أيضاً مثال هدف تنصب إليه السهام من الجوانب ، أو هو مثال مرآة منصوبة تجتاز عليها أصناف الصور المختلفة فيتراءى فيها صورة بعد صورة ولا يخلو عنها ، أو مثال حوض ينصب إليه مياه مختلفة من أنهار مفتوحة إليه و إنّما مداخل هذه الآثار المتجدّدة في القلب في كلّ حال إمّا من الظاهر فالحواس الخمس ، وإمّا من الباطن فالخيال و الشهوة و الغضب و الأخلاق المرّكبة في مزاج الإنسان ، فإنّه إذا أدرك بالحواس شيئاً حصل منه أثر في القلب و كذلك إذا هاجت الشهوة مثلاً بسبب كثرة الأكل أو بقوّة في المزاج حصل منها في القلب أثر وإن كفّ عن الإحساس والخيالات الحاصلة في النّفس تبقى ، و ينتقل الخيال من شيء إلى شيء ، و بحسب انتقال الخيال ينتقل القلب من حال إلى حال ، و المقصود أنّ القلب في التغيّر و التّأثر دائماً من هذه الأسباب ، و أخصّ الآثار الحاصلة في القلب هي الخواطر ، و أعني بالخواطر ما يعرض فيه من الأفكار و الأذكار ، و أعني به إدراكه علوماً إمّا على سبيل التجدّد و إمّا على سبيل التذكّر فإنّها تسمّى خواطر من حيث أنّها تخطر بعد أن كان القلب غافلاً عنها ، و الخواطر هي المحرّكات للإرادات فإنّ النية والعزم والإرادة إنّما يكون بعد خطور المنويّ بالبال لا محالة ، فمبدأ الأفعال الخواطر ، ثمّ الخاطر

يحرر ك الرغبة والرغبة تحرك العزم ، والعزم يحرك النية ، والنية تحرك الأعضاء .
 و الخواطر المحركة للرغبة تنقسم إلى ما يدعو إلى الشر أعني ما يضر في
 العاقبة ، و إلى ما يدعو إلى الخير أعني ما ينفع في الآخرة فهما خاطران مختلفان
 فافتقرا إلى اسمين مختلفين ، فالخاطر المحمود يسمى إلهاماً ، والخاطر المذموم أعني
 الداعي إلى الشر يسمى وسواساً ، ثم إنك تعلم أن هذه الخواطر حادثة ، و كل
 حادث لا بد له من سبب ، ومهما اختلفت الحوادث دل على اختلاف الأسباب هذا ما
 عرف من سنة الله عز وجل في ترتيب المسببات على الأسباب ، فهما استنار حيطان
 البيت بنور النار و أظلم سقفه و اسود بالدهان علمت أن سبب السواد غير سبب
 الاستنارة ، فكذلك لأنوار القلب و ظلماته سببان مختلفان : فسبب خاطر الداعي
 إلى الخير يسمى ملكاً و سبب خاطر الداعي إلى الشر يسمى شيطاناً ، و اللطف
 الذي به يتهيأ القلب لقبول إلهام الملك يسمى توفيقاً ، و الذي به يتهيأ لقبول
 وسواس الشيطان يسمى إغواءً و خذلاناً ، فإن ألمعاني المختلفة يفتقر إلى أسامي مختلفة
 و الملك عبارة عن خلق خلقه الله تعالى ، شأنه إفاضة الخير و إفادة العلم و كشف الحق
 و الوعد بالخير و الأمر بالمعروف ، و قد خلقه الله و سخره لذلك ، و الشيطان عبارة
 عن خلق شأنه ضد ذلك و هو الوعد بالشر و الأمر بالفحشاء و التخويف عند الهيم
 بالخير بالفقر . فالوسوسة في مقابلة الإلهام و الشيطان في مقابلة الملك و التوفيق في
 مقابلة الخذلان و إليه الإشارة بقوله تعالى : « و من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم
 تذكرون »^(١) فإن الموجودات كلها متقابلة مزدوجة إلا الله تعالى فإنه لا مقابل له ،
 بل هو الواحد الحق الخالق للأزواج كلها .

فالقلب متجاذب بين الشيطان و الملك فقد قال بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : « في القلب لمبتان
 لمسة من الملك إيعاد بالخير و تصديق بالحق ، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد
 الله ، و لمسة من العدو إيعاد بالشر و تكذيب بالحق و نهي عن الخير ، فمن وجد ذلك

(١) الذاريات : ٤٩ .

فليتعوذ بالله من الشيطان ثم تلا « الشيطان يعدكم الفقر - الآية »^(١) وقال بعض السلف :
 إنما هما همتان يجولان في القلب هم من الله وهم من العدو فرحم الله عبداً وقف
 عند همه فما كان من الله أمضاه وما كان للعدو جاهده ، ولتجاذب القلب بين هاتين الهمتين
 قال رسول الله ﷺ : « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن »^(٢) والله سبحانه
 وتعالى منزّه أن يكون له أصبع مرّكبة من لحم ودم وعظم تنقسم بالأنامل ، ولكن
 روح الأصبغ سرعة التقلب و القدرة على التحريك والتغيير ، فإنك لا تريد أصبعك
 لشخصها بل لفعالها في التقلب و التردد ، و كما أنك تتعاطى الأفعال بأصبعك فالله
 تعالى إنما يفعل ما يفعله باستسخر الملك والشيطان وهما مسخران بقدرته في تقلب
 القلوب كما أن أصابعك مسخرة لك في تقلب الأجسام مثلاً ، والقلب بأصل الفطرة صالح
 لقبول آثار الملائكة ولقبول آثار الشياطين صلاحاً متساوياً ليس يترجح أحدهما
 على الآخر وإنما يترجح أحد الجانبين باتّباع الهوى والإكباب على الشهوات
 أو الإعراض عنها و مخالفتها فإن اتّبع الإنسان مقتضى الشهوة و الغضب ظهر تسلّط
 الشيطان بواسطة الهوى ، وصار القلب عشّ الشيطان ومعدنه لأنّ الهوى هو مرعى
 الشيطان ومرتعته وإن جاهد الشهوات ولم يسلّطها على نفسه و تشبّه بأخلاق الملائكة
 صار قلبه مستقرّ الملائكة ومهبطهم ، ولما كان لا يدخلو قلب عن شهوة و غضب و حرص
 و طمع و طول أمل إلى غير ذلك من صفات البشريّة المتشعّبة عن الهوى لا جرم لم يدخل
 قلب أن يكون للشيطان فيه جولان بالوسوسة و لذلك قال رسول الله ﷺ : « ما
 منكم من أحد إلا وله شيطان ، قالوا : وأنت يا رسول الله ؟ قال : وأنا إلا أن الله
 عزّ وجلّ أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير »^(٣) و إنما كان هذا لأنّ الشيطان
 لا يتصرّف إلا بواسطة الشهوة فمن أعانه الله على شهوته حتّى صار لا ينبسط إلا حيث

(١) البقرة : ٢٦٨ ، والخبر رواه الترمذى فى السنن ج ١١ ص ١٠٩ و قال : هذا

حديث حسن غريب .

(٢) أخرجه الحاكم كما تقدم آنفاً .

(٣) أخرجه مسلم ج ٨ ص ١٣٩ من حديث ابن مسعود .

ينبغي و إلى الحد الذي ينبغي فشهوته لا تدعوه إلى الشر ، فالشيطان المتدرّج بها لا يأمر إلا بالخير .

و مهما غلب على القلب ذكر الدنيا ومقتضيات الهوى وجد الشيطان مجالاً فوسوس ، و مهما انصرف القلب إلى ذكر الله تعالى ارتحل الشيطان وضاق مجاله وأقبل الملك و الهمة ، فالتطارد بين جندي الملائكة و الشياطين في معركة القلب دائم إلى أن يفتح القلب لأحدهما فيسكن ويستوطن و يكون اجتياز الثاني اختلاصاً ، و أكثر القلوب قد فتحتها جنود الشيطان و ملكوها فامتلات بالوسوس الداعية إلى إثارة العاجلة وإطراح الآخرة ، ومبدء استيلائها اتباع الهوى . ولا يمكن فتحها بعد ذلك إلا بتخلية القلب عن قوت الشيطان و هو الهوى و الشهوات و عمارته بذكر الله تعالى إذ هو مطرح أثر الملائكة ، قال جرير بن عبيدة العدوي : شكوت إلى العلاء بن زياد ما أجد في صدري من الوسوسة فقال : إنما مثل ذلك مثل البيت الذي يمر به اللصوص فإن كان فيه شيء عالجه وإلا مضوا و تركوه . يعني أن القلب الخالي عن الهوى لا يدخله الشيطان ، و لذلك قال الله تعالى : « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان » (١) و كل من اتبع الهوى فهو عبد الهوى لآبدي الله فلذلك تسلط عليه الشيطان ، وقال الله تعالى : « أفرأيت من اتخذ إليه هوا » (٢) هو إشارة إلى أن الهوى إلهه ومعبوده فهو عبد الهوى لآبدي الله .

و قال عثمان بن أبي العاص : « يا رسول الله حال الشيطان بيني و بين صلاتي وقراءتي ، فقال : ذلك شيطان يقال له خنزب ، إذا أحسست به فتعوذ بالله منه واتقل عن يسارك ثلاثاً ، قال : ففعلت ذلك فأذهب الله عني » (٣) و في الخبر « أن للوضوء شيطاناً يقال له : ولهان فاستعيذوا بالله منه » (٤) و لا يمحو وسوسة الشيطان عن القلب

(١) الاسراء : ٦٥ .

(٢) الجاثية : ٢٣ .

(٣) أخرجه مسلم ج ٧ ص ٢١ . وقال النووي قوله « حال بيني و بين صلاتي » أي

نكدني فيها ومنعني لذتها والفراغ للخشوع فيها .

(٤) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤٢١ و في هامشه قوله « ولهان » مصدر

« وله » اذا تحير الشيطان لالقاء الناس في التحير سمي بهذا الاسم .

إلا ذكر شيء سوى ما يوسوس به لأنه إذا حضر في القلب ذكر شيء انعدم عنه ما كان فيه من قبل ولكن كل شيء سوى ذكر الله و سوى ما يتعلق به فيجوز أن يكون أيضاً مجالاً للشيطان ، فذكر الله سبحانه هو الذي يؤمن جانبه ويعلم أنه ليس للشيطان فيه مجال ولا يعالج الشيء إلا بضده و ضد جميع وساوس الشيطان ذكر الله تعالى والاستعاذة به و التبرّي عن الحول والقوّة ، وهو معنى قولك : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم ، و ذلك لا يقدر عليه إلا المتّقون الذين الغالب عليهم ذكر الله و إنّما الشيطان يطوف بقلوبهم في أوقات الفلتات على سبيل الخلسة ، قال الله تعالى : « إنّ الذين اتّقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون »^(١) و قال مجاهد في قوله تعالى : « من شرّ الوسواس الخناس » قال : هو منبسط على قلب الانسان فاذا ذكر الله سبحانه خنس و انقبض و إذا غفل انبسط على قلبه ، فالتطارد بين ذكر الله و وسوسة الشيطان كالتطارد بين النور والظلام و بين الليل و النهار و لتطاردهما قال الله سبحانه : « استحوذ عليهم الشيطان فأنسأهم ذكر الله »^(٢).

و في الحديث « إنّ الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فاذا ذكر الله خنس وإن نسي الله النقم قلبه »^(٣).
و قال ابن وضّاح في حديث ذكره : « إذا بلغ الرجل أربعين سنة ولم يتب مسح الشيطان بيده وجهه ، وقال : بأبي وجه لا يفلح »^(٤).

﴿ فصل ﴾

و كما أنّ الشهوات ممتزجة بلحم الآدمي و دمه فسلطنة الشيطان أيضاً سارية

(١) الاعراف : ٢٠١ . (٢) المجادلة : ١٩ .

(٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في مكائيد الشيطان و ابو يعلى و البيهقي في الشعب من

من حديث انس بسند ضعيف كما في الجامع الصغير .

(٤) قال العراقي لم أجده أصلاً .

في لحمه ودمه ومحيطة بالقلب من جوانبه ، ولذلك قال النبي ﷺ : « إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع » (١) و ذلك لأن الجوع يكسر الشهوة و مجرى الشيطان الشهوات و لأجل اكتناف الشهوات للقلب من جوانبه قال الله تعالى إخباراً عن إبليس : « لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم و عن شمائلهم » (٢) وقال رسول الله ﷺ : « إن الشيطان قعد لابن آدم بطرق فقعد له بطريق الإسلام فقال له : أتسلم وتترك دينك و دين آبائك ؟ فعصاه فأسلم ، ثم قعد له بطريق الهجرة فقال : أتهاجر وتدع أرضك و نساءك ؟ فعصاه فهاجر ، ثم قعد له بطريق الجهاد فقال : أتجاهد و هو تلف النفس و المال فتقاتل فتقتل فتتكح نساؤك و يقسم مالك ؟ فعصاه فجاهد ، قال رسول الله ﷺ : فمن فعل ذلك فمات كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » (٣) .

فقد ذكر رسول الله ﷺ معنى الوسوسة و هي هذه الخواطر التي تخطر للمجاهد أنه يقتل و تنكح نساؤه و غير ذلك مما يصرفه عن الجهاد و هذه الخواطر معلومة ، فإذا الوسواس معلوم بالمشاهدة و كل خاطر فله سبب و يفتقر إلى اسم يعرفه ، فاسم سببه الشيطان و لا يتصور أن ينفك عنه آدمي وإنما يختلفون بعضيانه و متابعتة ولذلك قال ﷺ : « ما من أحد إلا و له شيطان » (٤) و قد اتضح بهذا النوع من الاستبصار معنى الوسوسة و الإلهام و الملك و الشيطان و التوفيق و الخذلان فبعد هذا نظر من ينظر في ذات الشيطان و أنه جسم لطيف أو ليس بجسم و إن كان جسماً فكيف يدخل في بدن الإنسان ما هو جسم ؟ فهذا الآن غير محتاج إليه في علم المعاملة بل مثال الباحث عن هذا كمثال من دخل في ثوبه حية و هو محتاج إلى دفع

(١) أخرجه الدارمي ج ٢ ص ٣٢٠ و احمد في المسند ج ٣ ص ١٥٦ و ٢٨٥ و ٣٠٩ دون قوله « فضيقوا مجاريه بالجوع » .

(٢) الاعراف : ١٦ .

(٣) أخرجه النسائي ج ٦ ص ٢٢ و احمد و الطبراني و ابن حبان و البيهقي في الشعب

عن سيرة بن أبي فاكه كما في الدر المنثور ج ٣ ص ٧٣ .

(٤) تقدم آنفاً .

ضررها فاشتغل بالبحث عن لونها و شكلها وطولها وعرضها وذلك عين الجهل فمصادمة الخواطر الباعثة على الشرّ قد علمت و دلّ ذلك على أنّه عن سبب الاحالة ، و علم أنّ الدّاعي إلى الشرّ المحذور في المستقبل عدوّ فقد عرف العدوّ فينبغي أن يشتغل بمجاهدته .

و قد عرف الله تعالى عداوته في مواضع كثيرة من كتابه ليؤمن به ويحترز عنه فقال تعالى : « إنّ الشيطان لكم عدوّ فاتّخذوه عدوّاً إنّما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير »^(١) وقال تعالى : « ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنّّه لكم عدوّ مبين »^(٢) فينبغي للعبد أن يشتغل بدفع العدوّ عن نفسه لا بالسؤال عن أصله ونسبه و مسكنه ، نعم ينبغي أن يسأل عن سلاحه ليدفعه عن نفسه ، و سلاح الشيطان الهوى و الشهوات و ذلك كاف للعاملين ، فأما معرفة صفة ذاته و حقيقة الملائكة فذلك ميدان العارفين المتغلغلين في علوم المكاشفات ولا يحتاج في المعاملة إلى معرفته ، نعم ينبغي أن يعلم أنّ الخواطر تنقسم إلى ما يعلم قطعاً أنّه داع إلى الشرّ فلا يخفى كونه وسوسة و إلى ما يعلم أنّه داع إلى الخير فلا يشكّ في كونه إلهاماً ، و إلى ما يتردد فيه فلا يدرى أنّه من لمة الملك أو لمة الشيطان فإنّ من مكائد الشيطان أن يعرض الشرّ في معرض الخير ، و التمييز في ذلك غامض و أكثر العباد به يهلكون ، فإنّ الشيطان لا يقدر على دعائهم إلى الشرّ الصريح فيصور الشرّ بصورة الخير كما يقول للعالم بطريق الوعظ : أما تنظر إلى الخلق و هم موتى من الجهل ، هلكى من الغفلة ، قد أشرفوا على النار أمالك رحمة على عباد الله عزّ وجلّ تنقذهم من المعاطب بنضحك ووعظك ، و قد أنعم الله عليك بقلب بصير ولسان ذلق و لهجة مقبولة فكيف تكفر نعمته و تتعرّض لسخطه و تسكت عن إشاعة العلم و دعوة خلق الله سبحانه إلى الصراط المستقيم فلا يزال يقرّ ذلك في نفسه ويستجرّه بلطائف الحيل إلى أن يشتغل بوعظ الناس ثمّ يدعو بعد ذلك إلى أن يميزين لهم و يتصنّع بتحسين اللفظ و إظهار الخير و يقول له : إن لم تفعل ذلك سقط وقع كلامك عن

قلوبهم و لم يهتدوا إلى الحق فلا يزال يقرر ذلك عنده وهو في أثنائه يؤكده فيه شوائب الرّياء وقبول الخلق و لذّه الجاه والتعزّز بكثرة الأتباع والعلم والنظر إلى الخلق بعين الاحتقار فيستدرج المسكين بالنصح إلى الهلاك فيتكلّم وهو يظنّ أنّ قصده الخير و إنّما قصده الجاه و القبول فيهلك بسببه و هو يظنّ أنّه عند الله بمكان و هو عند الله ممّن قال فيهم رسول الله ﷺ : « إنّ الله ليؤيّد هذا الدّين بأقوام لا خلاق لهم » (١) « و إنّ الله ليؤيّد هذا الدّين بالرّجل الفاجر » (٢).

ولذلك روي أنّ إبليس تمثّل لعيسى عليه السلام فقال له قل : لا إله إلا الله فقال : كلمة حقّ ولكن لا أقولها بقولك ، لأنّ له تحت الخير أيضاً تلبّيسات وتلبّيسات الشيطان من هذا الجنس لاتتناهى و بها يهلك العلماء و العبّاد و الرّؤّهاد و الفقراء و الأغنياء و أصناف الخلق ممّن يكرهون ظاهر الشرّ ولا يرضون لأنفسهم الخوض في المعاصي المكشوفة .

و سندكر جملة من مكائد الشيطان في كتاب الغرور من آخر هذا الرّبع ، و لعلنا إنّ أمهل الزّمان صنّفنا فيه كتاباً على الخصوص نسمّيه « تلبّيس إبليس » فإنّه قد انتشر الآن تلبّيسه في البلاد والعباد لاسيّما في المذاهب والأعمال حتّى لم يبق من الخيرات إلا رسمها كلّ ذلك إذعان لتلبّيسات الشيطان و مكائده ، فحقّ على العبد أن يقف عند كلّ همّ يخطر له ليعلم أنّه لمّة الملك أو لمّة الشيطان و إنّ يمعن النظر فيه بنور البصيرة لا يهوى من الطبع ولا يطلع عليه إلا بنور التقوى و غزارة العلم ، كما قال تعالى : « إنّ الذين اتّقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان تدكّروا (أي رجعوا إلى نور العلم) فأذاهم مبصرون » أي انكشف لهم الأشكال ، فأما من لم يرض نفسه بالتقوى فيميل طبعه إلى الإذعان لتلبّيسه بمتابعة الهوى ويكثر فيه غلظه ويتعجّب فيه هلاكه و هو لا يشعر ، وفي مثلهم قال الله تعالى : « وبدالهم من الله ما لم يكونوا

(١) أخرجه ابن حبان في صحيحه والنسائي في سننه عن أنس ، و احمد والطبراني في الكبير عن ابى بكره كما في الجامع الصغير .

(٢) أخرجه أحمد في مسنده ج ٢ ص ٣٠٩ . وقد تقدم ورواه البخاري عن ابى هريرة .

يحتسبون» (١) قيل هي أعمال ظنوها حسنات فإذا هي سيئات و أغمض أنواع علوم المعاملة الوقوف على خدع النفس و مكائد الشيطان ، و ذلك فرض عين على كلِّ عبد و قد أهمله الخلق و اشتغلوا بعلوم تستجرُّ إليهم الوسواس و تسلط عليهم الشيطان و تنسيهم عداوته و طريق الاحتراز عنه ، و لا ينجي من كثرة الوسواس إلاَّ سدُّ أبواب الخواطر ، و أبوابها من خارج الحواسِّ الخمس و أبوابها من داخل الشهوات و علائق الدنيا و الخلوَّة في بيت مظلم تسدُّ باب الحواسِّ و التجرُّد عن المال و الأهل يقلل مداخل الوسواس من الباطن و يبقى مع ذلك مداخل باطنه من التخييلات الجارية في القلب و ذلك لا يدفع إلاَّ بشغل القلب بذكر الله سبحانه ، ثمَّ إنَّه لا يزال يجاذب القلب و ينازعه و يلهيه عن ذكر الله تعالى فلا بدُّ من مجاهدته و هذه مجاهدة لا آخر لها إلاَّ الموت إذ لا يتخلَّص أحدٌ من الشيطان مادام حيّاً نعم قد يقوي الأسباب بحيث لا ينقاد له و يدفع عن نفسه مكره بالجهاد ولكن لا يستغني قطُّ عن الجهاد و المدافعة مادام يجري الدَّم في بدنه فإنَّه مادام حيّاً فأبواب الشياطين مفتوحة إلى قلبه لا تنغلق و هي الشهوة و الغضب و الحسد و الطمع و الشره و غيرها كما سيأتي شرحها .

و مهما كان الباب مفتوحاً و العدو غير غافل لم يدفع إلاَّ بالحراسة و المجاهدة ، قال رجل لبعض السلف : أينام إبليس ؟ فتبسّم و قال : لو نام لوجدنا عنه راحة . فإذا لا خلاص للمؤمن عنه نعم له سبيل إلى دفعه و تضعيف قوّته كما قال رسول الله ﷺ : « إنَّ المؤمن ينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر » (٢) و قال ابن

(١) الزمر : ٤٧ .

(٢) أنضى البعير : هزله . و الخبر أخرجه أحمد في المسند و ابن ابى الدنيا في مكائد الشيطان عن ابى هريرة كما في الجامع الصغير و ذكره الشريف الرضى في المجازات النبوية ص ٢٦٤ ، و قال هذه استعارة و المراد أن المؤمن يصعب قياده على الشيطان فلا يصفى إلى وسوسه ولا يجعل لهو اجسه ، اعتصاماً منه بدينه و استيلاً عليه في جنة بيقينه ، فشيطانه أبداً مكدود معه لطول منازعته القيادة و مفاصلته الزمام ، فشبهه بالحصان لا تعابه الشيطان في الاحتجار عن اضلاله و الامتناع من اتباعه بالمنضى بعيره في السفر إذا طال سفره و استفرغ قوته و حسن عريكته .

مسعود : شيطان المؤمن مهزول . و قال قيس بن الحجاج : قال لي شيطاني : دخلت فيك وأنا مثل الجزور ، وأنا الآن مثل العصفور ، فقلت : ولم ذلك ؟ قال : تذيبني بكتاب الله ، وأهل التقوى لا يتعدّر عليهم ترصد أبواب الشيطان و حفظها بالحراسة أعني الأبواب الظاهرة والطرق الجليّة التي تفضي إلى المعاصي الظاهرة ، وإنّما يتعثّرون في طرقه الغامضة فإنهم لا يهتدون إليها ليحرسونها كما أشرنا إليه في غرور العلماء والوعاظ ، والمشكل أنّ الأبواب المفتوحة إلى القلب للشيطان كثيرة ، وباب الملائكة باب واحد وقد التبس ذلك الباب الواحد بهذا الكثير فالعبد فيه مثاله مثال المسافر الذي يبقى^(١) في بادية كثيرة الطرق ، غامضة المسالك ، في ليلة مظلمة ، فلا يكاد يفلح إلا بعين بصيرة وطلوع شمس مشرقة ، فالعين البصيرة ههنا هو القلب المصفى بالتقوى والشمس المشرقة هو العلم الغزير المستفاد من كتاب الله تعالى و من سنة رسوله ﷺ فبهما يهتدي إلى غوامض طرقه ، و إلا فطرقه كثيرة غامضة ، قال عبد الله بن مسعود : « خطّ لنا رسول الله ﷺ يوماً خطّاً فقال : هذا سبيل الله ثمّ خطّ خطوطاً عن يمين الخطّ و عن شماله ، فقال : هذه سبيل الشيطان على كلّ سبيل منها شيطان يدعو إليه ، ثمّ تلا هذه الآية « و إنّ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله »^(٢) يعني تلك الخطوط ، فبين ﷺ كثرة طرقه . و قد ذكرنا مثلاً للطريق الغامض من طرقه وهو الذي يخدع به العلماء والعباد المالكين لشهواتهم الكافين عن المعاصي الظاهرة فلنذكر مثلاً لطريقه الواضح الذي لا يخفى إلا أن يضطرّ الآدمي إلى سلوكه ، و ذلك كما روي عن النبي ﷺ أنّه قال : « كان راهبٌ في بني إسرائيل فعمد الشيطان إلى جارية فخنقها و ألقى في قلوب أهلها أنّ دواءها عند الرَّاهب فأتى بها الرَّاهب ، فأبى أن يقبلها فلم يز الوابح حتى

(١) في بعض النسخ [يسعي] .

(٢) الآية في سورة الانعام : ١٥٣ ، والخبر رواه احمد ، و عبد بن حميد ، والنسائي ، والبخاري ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، و ابوالشيخ ، و ابن مردويه ، و الحاكم و صححه عن ابن مسعود كما في الدر المنثور ج ٣ ص ٥٥ و ٥٦ .

قبلها ، فكانت عنده ليعالجها فأتاه الشيطان فوسوس إليه وزين له مقاربتها فلم يزل به حتى واقعها فحبلت منه فوسوس إليه فقال : الآن تفتضح يأتيك أهلها فاقتلها فإن أتاك أهلها فقل ماتت ، فقتلها ودفنها فأتى الشيطان أهلها فوسوس إليهم وألقى في قلوبهم أنه أحبها ثم قتلها ودفنها ، فأتاه أهلها فسألوه عنها ، فقال : ماتت فألقى إليهم الشيطان أنها مدفونة عنده ، ففتشوا فوجدوها مقتولة فأخذوه فأتاه الشيطان فقال : أنا الذي أخذتها وأنا الذي ألقى في قلوب أهلها فأطعني تنج واخلص منهم ، فقال : بماذا ؟ قال : اسجد لي سجدتين فسجد له سجدتين فقال له الشيطان : إنني بريء منك ، وهو الذي قال الله تعالى فيه : « كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إنني بريء منك » (١).

فانظر الآن إلى حيلته واضطراره الرأب إلى هذه الكبائر وكل ذلك لطاعته له في قبول الجارية للمعالجة وهو أمر هيئ وربما يظن صاحبه أنه خير وحسنه فيحسن ذلك في قلبه بخفي الهوى فيقدم عليه كالرأب في الخير فيخرج الأمر بعد ذلك عن اختياره ويجرّه البعض إلى البعض بحيث لا يجد محيصاً ، فنعوذ بالله من تضييع أوائل الأمور وإليه الإشارة بقوله ﷺ : « من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه » (٢).

﴿ بيان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب ﴾

اعلم أن القلب مثاله مثال حصن والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن ويملكه ويستولي عليه ولا يقدر على حفظ الحصن عن العدو إلا بحراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع ثلمه ولا يقدر على حراسة أبواب الحصن عن العدو من لا يعرف

(١) الآية في سورة الحشر: ١٦ ، والتخبر رواه ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن

عباس كما في الدر المنثور ج ٦ ص ١٩٩ .

(٢) رواه البخاري بلفظ « من برتع حول الحمى يوشك أن يوقعه » عن النعمان

ابن بشير وقله الشريف الرضي في المجازات النبوية ص ٨١ مع بيانه هكذا « فمن ارتع حول الحمى كان قمناً ان يرتع فيه » .

أبوابه ، وحماية القلب عن فساد الشيطان واجبة و هي فرض عين على كل عبد مكلف
وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو أيضاً واجبٌ ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا
بمعرفة مداخله ، فصارت معرفة مداخل الشيطان واجبة ، ومداخل الشيطان وأبوابه
صفات العبد وهي كثيرة ولكننا نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرى الدروب
التي لاتضيق عن كثرة جنود الشيطان .

فمن أبوابه العظيمة الحرص و الحسد ، فمهما كان العبد حريصاً على شيء ،
أعماه حرصه وأصمته إذ قال عَلَيْهِ السَّلَامُ : « حبك الشيء يعمي ويصم » (١) ونور البصيرة
هو الذي يعرف مداخل الشيطان ، فإذا غطاه الحرص أو الحسد لم يبصر فوجد
الشيطان فرصة فيحسن عند الحريص كل ما توصله إلى شهوته و إن كان منكراً
و فاحشاً ، فقد روي أن نوحاً عَلَيْهِ السَّلَامُ لما ركب البحر وحمل في السفينة من كل زوجين
اثنتين كما أمر فرأى في السفينة شيخاً لم يعرفه فقال له نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ : ما أدخلك ؟ قال :
دخلت لأصيب قلوب أصحابك فتكون قلوبهم معي و أبدانهم معك ، قال نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ :
أخرج منها يا عدو الله فإنك رجيمٌ ، قال له إبليس : خمس أهلك بهن الناس
و سأحدثك منهن ثلاث و لا أحدثك بالثنتين فأوحى الله تعالى إلى نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ
أنه لا حاجة بك إلى الثلاث مره فليحدثك بالثنتين فقال : ما الثنتان ؟ فقال : هما
اللتان لا تكذباني ، هما اللتان لا تخلفاني بهما ، أهلك الناس الحرص و الحسد
بالحسد لعنت وجعلت شيطاناً رجيماً و أما الحرص فإنه أبيع لآدم الجنة كلها
فأصبت حاجتي منه بالحرص » (٢) .

ومن أبوابه العظيمة الغضب و الشهوة ، فإن الغضب غول العقل فإذا ضعف
جند العقل هجم جند الشيطان ، ومهما غضب الإنسان لعبه الشيطان كما يلعب الصبي
بالكرة ، فقد روي أن إبليس لقي موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ فقال : يا موسى أنت الذي اصطفاك

(١) أخرجه أبو داود في السنن ج ٢ ص ٦٢٧ .

(٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان . وابن عساكر عن ابن عمر كما في الدر

الله برسالته و كلمك تكليماً ، و أنا من خلق الله أذنت ذنباً و أريد التوبة فاشفع لي إلى ربي أن يتوب علي ، قال موسى : نعم فدعا موسى عليه السلام ربه عز وجل ، فقال : يا موسى قد قضيت حاجتك فمره أن يسجد لقبر آدم ، فلقى موسى عليه السلام إبليس فقال له : أمرت أن تسجد لقبر آدم ليتاب عليك ، فاستكبر و غضب ، و قال : لم أسجد له حياءً فكيف أسجد له ميئاً ، ثم قال إبليس : يا موسى إن لك علي حقاً بما شفعت لي إلى ربك فأذكرني عند ثلاث لا أهلكك فيهن أذكرني حين تغضب فإن روعي في قلبك و عيني في عينك ، و أجري منك مجرى الدم ، و أذكرني حين تلتقي الزحف فأني آتي ولد آدم حين يلقي الزحف فأذكره ولده و زوجته و أهله حتى يولي ، و إياك أن تجالس امرأة ليست لك بذات محرم فأني رسولها إليك و رسولك إليها^(١) فقد أشار في هذا إلى الشهوة و الغضب و الحرص فإن الفرار من الزحف حرص على الدنيا ، و امتناعه عن سجوده لآدم منشاؤه الحسد و هو من أعظم مداخله . و قال بعض الأنبياء عليهم السلام لا إبليس : بأي شيء تغلب ابن آدم ؟ قال : آخذه عند الغضب و عند الهوى .

و ظهر إبليس لراهب فقال له : أي أخلاق بني آدم أعون لك ؟ قال : الحدة إن العبد إذا كان حديداً قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة . و قيل : إن الشيطان يقول : كيف يغلبني ابن آدم ؟ و إذا رضي جئت حتى أكون في قلبه و إذا غضب طرت حتى أكون في رأسه .

و من أبوابه العظيمة حب التزيين بالثياب و الأثاث و الدار فإن الشيطان إذا رأى ذلك غالباً على قلب إنسان باض فيه و فرخ فلا يزال الشيطان يدعوه إلى عمارة الدار و تزيين سقفها و حيطانها و توسيع أبنيتها و يدعوه إلى التزيين بالثياب و الدواب و يستسخره فيها طول عمره و إذا أوقعه في ذلك فقد استغنى عن معاودته فإن بعض ذلك يجره إلى البعض ولا يزال يؤديه شيء إلى شيء إلى أن يساق إليه

(١) أخرجه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان عن ابن عمر كما في الدر المنثور ج

أجله فيموت و هو في سبيل الشيطان و اتباع الهوى و من ذلك يخشى سوء الخاتمة بالكفر نعوذ بالله منه .

و من أبوابه العظيمة الشبع من الطعام و إن كان حلالاً صافياً فإن الشبع يقوئ الشهوات و الشهوات أسلحة الشيطان ، روي أن إبليس ظهر ليحيى عليه السلام فرأى عليه مغاليق من كل شيء فقال له يحيى عليه السلام : يا إبليس ما هذه المغاليق ؟ قال : هذه الشهوات التي أُصبت بها بني آدم ، قال : فهل لي فيها شيء ؟ قال : ربما شبعت فنقلناك عن الصلاة و عن الذكر ، قال : هل غير ذلك قال : لا قال يحيى الله علي أن لا املأ بطني من طعام أبداً ، فقال إبليس : والله علي أن لا أنصح مسلماً أبداً (١) .

و من أبوابه العظيمة الطمع في الناس فأغلب الطمع على القلب لم يزل الشيطان يحسن التصنع و التزيين لمن طمع فيه بأنواع الرِّياء و التلبيس حتى يصير المطموع فيه كأنه معبوده فلا يزال يتفكر في حيلة التودد و التجسس إليه و يدخل كل مدخل في الوصول إلى ذلك و أقل أحواله الشناء عليه بما ليس فيه و المداهنة معه بترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر .

و قد روى صفوان بن سليم : أن إبليس تمثّل لعبد الله بن حنظلة و قال : يا ابن حنظلة احفظ عني شيئاً أعلمك ، قال : لا حاجة لي به : قال : انظر فإن كان خيراً قبلت ، و إن كان شراً رددت ، يا ابن حنظلة لا تسأل أحداً غير الله شيئاً سؤال رغبة ، و انظر كيف تكون إذا غضبت .

و من أبوابه العظيمة العجلة و ترك التثبت في الأمور ، و قال رسول الله ﷺ : « العجلة من الشيطان و التأني من الله عز و جل » (٢) و قال تعالى : « خلق الإنسان من عجل » (٣) و قال : « وكان الإنسان عجولاً » (٤) و قال لنبي ﷺ : « ولا تعجل من أمر الله » .

(١) رواه ابن الشيخ في مجالسه بنحو أبسط راجع بحار الانوار ج ١٤ ص ٦٢٠ .

(٢) أخرجه الترمذى كما في كنوز الحقائق للمناوى باب العين هكذا « العجلة من

الشيطان و الاناءة من الله » .

(٤) الاسراء : ١١ .

(٣) الانبياء : ٣٧ .

بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه « (١) وهذا لأن الأعمال ينبغي أن تكون بعد البصيرة و المعرفة ، والبصيرة تحتاج إلى تأمل ومهلة ، و العجلة تمنع من ذلك ، فعند الاستعجال يروج الشيطان شره من حيث لا يدري ، روي أنه لما ولد عيسى عليه السلام أتت الشياطين إبليس فقالت : أصبحت الأصنام قد نكست رؤوسها ، قال : هذا حادث قد حدث مكانكم ، فطار حتى جال خافقي الأرض ولم يجد شيئاً ، ثم وجد عيسى عليه السلام قد ولد ، و إذا الملائكة قد حفت حوله فرجع إليهم فقال : إن نبياً قد ولد البارحة ما حملت أنثى قط ولا وضعت إلا وأنا بحضرتها إلا هذا فأيسوا أن تعبد الأصنام بعد هذه الليلة ولكن ائتوا بني آدم من قبل العجلة والخفة .

ومن أبوابه العظيمة الدرهم و الدنانير و سائر أصناف الأموال من العروض و الأثاث و الدواب و العقار ، و كل ما يزيد على قدر القوت و الحاجة فهو مستقر الشيطان فإن من معه قوته فهو فارغ القلب فلو وجد مائة دينار مثلاً على طريق انبعثت من قلبه مائة شهوة يحتاج كل شهوة منها إلى مائة دينار ؟ فلا يكفيه مائة واحدة بل يحتاج إلى تسعمائة أخرى ، و قد كان قبل وجود المائة مستغنياً فلأن وجد مائة و ظن أنه صار غنياً به ، و قد صار محتاجاً إلى تسعمائة ليشتري بها داراً و يعمرها و يشتري جارية و يشتري أثاث البيت و يشتري الثياب الفاخرة ، و كل شيء من ذلك يستدعي شيئاً آخر يليق به و ذلك لا آخر له فيقع في هاوية آخرها عمق جهنم ولا آخر لها سواه .

قال ثابت : لما بعث النبي صلى الله عليه وآله قال إبليس لشياطينه : لقد حدث أمر فانظروا ماهو ؟ فانطلقوا ، ثم جاؤه وقالوا : ما ندري ، قال إبليس : أنا آتاكم بالخبر فذهب وجاء ، وقال : قد بعث محمد صلى الله عليه وآله - والله - فجعل يرسل شياطينه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فينصرفون خائبين و يقولون : ما صحبنا قوماً قط مثل هؤلاء نصيب منهم ، ثم يقومون إلى صلاتهم فيمنحى ذلك قال إبليس : رويداً بهم عسى الله أن يفتح لهم الدنيا

فهنالك تصيبون حاجتكم منهم (١).

و روي أن عيسى عليه السلام توسّد حجراً فمرّ به إبليس فقال : يا عيسى رغبت في الدنيا فأخذه من تحت رأسه ورمى به ، وقال : هذا لك مع الدنيا و على الحقيقة من يملك حجراً ليتوسّده عند النوم فقد ملك من الدنيا ما يمكن أن يكون عدّة للشيطان عليه فإنّ القائم بالليل مثلاً للصلاة مهما كان بالقرب منه حجر يمكن أن يتوسّده فلا يزال يدعو إلى النوم وإلى أن يتوسّده ولولم يكن ذلك لكان لا يخطر له ذلك ولا تتحرّك رغبته للنوم ، هذا في حجر فكيف من يملك المخادّ الوثيرة والفرش الوطئة و المنتزّهات الطيبة ، فمتى ينشط لعبادة الله تعالى .

ومن أبوابه العظيمة البخل وخوف الفقر فإنّ ذلك هو الذي يمنع من الإنفاق و التصدّق و يدعو إلى الأدّخار والكنز و العذاب الأليم هو الموعد للكانزين كما نطق به القرآن ، قال خيثمة بن عبد الرحمن : إنّ الشيطان يقول : ما غلبني عليه ابن آدم فلن يغلبني على ثلاث أن أمره بأخذ المال من غير حقّه ، و إنفاقه في غير حقّه ، ومنعه من حقّه . وقيل : ليس للشيطان سلاح على الإنسان مثل خوف الفقر فاذا قبل ذلك منه أخذ في الباطل ، و منع من الحقّ ، و تكلمم بالهوى ، و ظنّ برّبّه ظنّ السوء .

و من آفات البخل الحرص على ملازمة الأسواق بجمع المال ، و الأسواق هي معشش الشيطان ، روى أبو أمامة أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال : « إنّ إبليس لما أنزل إلى الأرض قال : يا ربّ أنزلني إلى الأرض و جعلتني رجيماً فاجعل لي بيتاً ، قال : الحمّام ، قال : فاجعل لي مجلساً ، قال : الأسواق و مجامع الطرق ، قال : فاجعل لي طعاماً ، قال : ما لم يذكر اسم الله عليه ، قال : اجعل لي شراباً ، قال : كلّ مسكر ، قال : اجعل لي مؤذناً ، قال : المزمار ، قال : اجعل لي قرآناً ، قال : الشعر ، قال : اجعل لي كتاباً ، قال : الوشم ، قال : اجعل لي حديثاً ، قال :

(١) أخرجه ابن ابى الدنيا في مكائد الشيطان مرسل كما في المعنى .

الكذب ، قال : اجعل لي مصادد ، قال النساء ^(١) .
 ومن أبوابه العظيمة التعصب للمذاهب والأهواء والحقد على الخصوم
 والنظر إليهم بعين الازدراء والاستحقار ، وذلك مما يهلك الفساق والعباد جميعاً ،
 فإن الطعن في النفاس والاشتغال بذكر نقصانهم صفة مجبولة في طبع الإنسان من
 الصفات السبعية ، فإذا خيل الشيطان إليه أن ذلك هو الحق وكان موافقاً لطبعه
 غلبت حلاوته على قلبه ، فاشتغل به بكل همته و هو بذلك فرحان مسروراً يظن
 أنه يسعى في الدين و هو ساع في اتباع الشيطان ^(٢) .

ترى الواحد منهم يتعصب لعلي عليه السلام وكان من زهد علي عليه السلام وسيرته أنه
 لبس في خلافته ثوباً اشتراه بثلاثة دراهم وقطع رأس الكمين إلى الرسغ ، وترى
 الفاسق لباساً الثياب الحرير و متجماً بأموال اكتسبها من الحرام و هو يتعاطى
 حب علي عليه السلام و يدعيه و هو أول خصمائه يوم القيامة و ليت شعري من أخذ
 ولداً عزيزاً لإنسان و هو قرّة عينه و حياة قلبه فأخذ يضربه ويمزقه وينتف شعره
 و يقطعه بالمقراض و هو مع ذلك يدعي حب أبيه و ولاءه فكيف يكون حاله عنده
 و معلوم أن الدين و الشرع كانا أحب إلى علي عليه السلام من الأهل و الولد ، بل من
 نفسه عليه السلام ، و المقتحمون لمعاصي الشرع هم الذين يمزقون الشرع و يقطعونه
 بمقاريض الشهوات و يتوددون به إلى إبليس عدو الله و عدو أوليائه ، فيرى كيف
 يكون حالهم يوم القيامة عند علي عليه السلام و عند أولياء الله تعالى ، لابل لو كشف الغطاء
 و عرف هؤلاء ما يحبّه أولياء الله في أمة محمد صلى الله عليه وآله لاستحيوا أن يجروا على اللسان
 ذكرهم مع قبح أفعالهم ، ثم الشيطان يخيل إليهم أن من مات محباً لعلي عليه السلام
 فالنار لا تحوم حوله ، و كل من ادعى مذهب إمام و هو ليس يسير بسيرته فذلك
 الإمام هو خصمه إذ يقول له : كان مذهبي العمل دون الحديث باللسان و كان الحديث

(١) قال المراقى : أخرجه الطبراني في الكبير و اسناده ضعيف جداً ، و رواه بنحوه

من حديث ابن عباس بسند ضعيف .

(٢) في بعض النسخ [في اتباع الهوى و الشياطين] .

باللسان لأجل العمل لا لأجل الهديان فمالك خالفتني في العمل والسيرة التي هي مسلكي ومذهبي الذي سلكته وذهبت فيه إلى الله ، ثم ادّعت مذهبي كاذباً .

أقول: ومما ورد في ذلك من طريق الخاصة ما رواه في الكافي بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال لي : يا جابر أيكتفي من انتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت ، فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه و ما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبرّ بالوالدين والتعهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكفّ الألسن عن الناس إلا من خير وكانوا أمناء عشائريهم في الأشياء . قال جابر : يا ابن رسول الله ما نعرف اليوم أحداً بهذه الصفة ، فقال : يا جابر لاتذهبنّ بك المذاهب حسب الرجل أن يقول : أحبّ علياً وأتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعلاً ، فلو قال : إني أحبّ رسول الله صلى الله عليه وآله فرسول الله خير من علي ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته ما نفعه حبه إياه شيئاً ، فاتقوا الله واملوا عند الله . ليس بين الله وبين أحد قرابة ، أحبّ العباد إلى الله وأكرمهم عليه تعالى أنقاهم وأعلمهم بطاعته ، يا جابر : والله ما يتقرّب إلى الله تعالى إلا بالطاعة ، وما معنا براءة من النار ، ولا على الله لأحد من حجة ، من كان لله مطيعاً فهو لنا ولي ومن كان لله عاصياً فهو لنا عدو ، و ما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع » (١) .

وقد ذكرنا هذا الحديث في كتاب العلم من ربيع العبادات و في كتاب أخلاق

(١) المصدر ج ٢ ص ٧٤ . وقوله « و ما معنا براءة من النار » : اي ليس معناصك وحكم ببراءتنا وبراءة شيعتنا من النار و ان عملوا بعمل الفجار . « ولا على الله لأحد من حجة » اي ليس لأحد على الله حجة اذالم يغفرله بان يقول كنت من شيعة على فلم لم تغفر لي ، لان الله تعالى لم يحتم بغفران من ادعى التشيع بلا عمل . او المعنى ليس لنا على الله حجة في انقاذ من ادعى التشيع من العذاب ويؤيده ان في المجالس « ومالنا على الله حجة » . « من كان لله مطيعاً » كانه جواب عما يتوهم في هذا المقام انهم عليهم السلام حكموا بان شيعتهم و اولياء هم لا يدخلون النار فاجاب عليه السلام بان العاصي لله ليس بولي لنا ولا تدرك ولايتنا الا بالعمل بالطاعات والورع عن المعاصي .

الإمامة وآداب الشيعة من ربيع العادات أيضاً وإنما أعدنا ذكره ههنا لشدة مناسبتة لهذا المقام وشدة احتياج أكثر الناس إليه .

و بإسناده عن حنان بن سدير قال : « قال أبو الصباح الكناني لأبي عبد الله عليه السلام ما نلتقى من الناس فيك ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : وما الذي تلتقى من الناس في؟ فقال : لا يزال يكون بيننا وبين الرجل الكلام فيقول : جعفري خبيث ، فقال : يعيركم الناس بي؟ فقال أبو الصباح : نعم ، قال : فما أقلّ والله من يتبع جعفرأ منكم إن أصحابي من اشتدّ ورعه ، وعمل لخالقه ، ورجا ثوابه هؤلاء أصحابي » (١) .
و بإسناده عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : « كثيراً ما كنت أسمع أبي يقول : ليس من شيعتنا من لا يتحدث المخدّرات بورعه في خدورهنّ ، وليس من أوليائنا من في قرية فيها عشرة آلاف رجل فيهم خلق الله أورع منه » (٢) .

قال أبو حامد : فهذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان قد أهلك به أكثر العالم و قد سلّمت المنابر لأقوام قلّ من الله خوفهم وضعفت في الدين بصيرتهم و قويت في الدنيا رغبتهم و اشتدّ على الاستبّاع حرصهم ، ولم يتمكّنوا من الاستبّاع وإقامة الجاه إلا بالتعصّب ، فحسّنوا ذلك في صدورهم ولم ينهوهم على مكيدة الشيطان فيه بل نابوا عن الشيطان في تنفيذ مكيدته ، فاستمرّ الناس عليه و نسوا مهمّات دينهم فقد هلكوا وأهلكوا والله تعالى يتوب علينا وعليهم . قال بعض السلف : بلغنا أن إبليس قال سولت لأمة محمد المعاصي فقصموا ظهري بالاستغفار فسولت لهم ذنوباً لا يستغفرون الله منها وهي الأهواء . وقد صدق الملعون فإنهم لا يعلمون أنّ ذلك من الأسباب التي تجرّ إلى المعاصي ، فكيف يستغفرون منها و من عظيم حيل الشيطان أن يشغل الإنسان عن نفسه بالاختلافات الواقعة بين الناس في المذاهب و الخصومات ، قال

(١) المصدر ج ٢ ص ٧٧ . و في ذكر الرجاء بعد العمل و الورع تنبيه على انهما سبب لرجاء الثواب لا للثواب وعلى انه لا ينبغي لاحد ان يتكل بعمله ، غاية ما في الباب له ان يجعله وسيلة للرجاء لان الرجاء بدونهما غرور وحمق . وفيه دلالة على انه كره ما قاله ابو الصباح لما فيه من الخشونة و سوء الادب (قاله المؤلف في وافيه) .

(٢) المصدر ج ٢ ص ٧٩ .

ابن مسعود : قعد قوم يذكرون الله ، فأتاهم الشيطان ليقيمهم من مجلسهم فيفترق بينهم فلم يستطع ، فأتى رفقة أخرى يتحدّثون بحديث الدنيا فأفسد بينهم فقاموا يقتلون وليس إياهم يريد فقام الذين يذكرون الله تعالى و اشتغلوا بهم يفصلون بينهم ففترقوا عن مجلسهم وذلك مراد الشيطان منهم .

ومن أبوابه العظيمة حمل العوام و الذين لم يمارسوا العلم ولم يتبحروا فيه على التفكر في ذات الله وصفاته و في أمور لا يبلغها حدُّ عقولهم حتى يشكّكهم بذلك في أصل الدّين أو يخيل إليهم في الله خيالا يتعالى الله عنه فيصير به كافراً أو مبتدعاً و هو به فرح مسرور متبجح بما وقع في صدره يظنُّ أنّ ذلك هو المعرفة والبصيرة و أنّه انكشف له ذلك بذكائه وزيادة عقله ، وأشدُّ الناس حماقة أقويهم اعتقاداً في عقل نفسه ، وأثبت الناس عقلاً أشدُّهم إتهاماً لنفسه وظنّه ، وأحرصهم على السؤال من العلماء ، روي أنّ رسول الله ﷺ قال : « إنّ الشيطان يأتي أحدكم فيقول : من خلقك ؟ فيقول : الله تبارك وتعالى ، فيقول : فمن خلق الله تعالى ؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله تعالى و برسله ، فإنّ ذلك يذهب عنه »^(١) فالنبي ﷺ لم يأمر في علاج هذا الوسواس بالبحث فإنّ هذا وسواس يجده عوام الناس دون العلماء ، و إنّما حقّ العوام أن يؤمنوا و يسلموا و يشتغلوا بعباداتهم و بمعاشهم و يتركوا العلم إلى العلماء فالعامي لو زنا أو سرق كان خيراً له من أن يتكلّم في العلم فإنّه من تكلم من غير إتقان العلم في الله و في دينه وقع في الكفر من حيث لا يدري ، كمن يركب لجة البحر وهو لا يعرف السباحة . ومكائد الشيطان فيما يتعلّق بالعقائد و المذاهب لا حصر لها ، و إنّما قصدنا بما أوردناه المثل .

ومن أبوابه سوء الظنّ بالمسلمين ولذلك قال الله تعالى : « اجتنبوا كثيراً من الظنّ إنّ بعض الظنّ إنّثم » ومن حكم بشر على غيره بالظنّ بعثه الشيطان على أن يطول فيه اللسان بالغيبة فيهلك أو يقصر في القيام بحقوقه أو يتواني في إكرامه أو ينظر إليه بعين الاحتقار ويرى نفسه خيراً منه و كل ذلك من المهلكات ولأجل ذلك منع الشرع

(١) أخرجه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان بسند حسن كما في الجامع الصغير .

من التعرّض للتّهم فقال رسول الله ﷺ: «اتّقوا مواضع التّهم» (١) حتّى أن رسول الله ﷺ كان معتكفاً فأتيته فتحدّثت عنده فلمّا أمسيت انصرفت فقام يمشي معي فمرّ به رجلان من الأنصار فسألما ثمّ مضياً فدعاهما فقال: إنّها صفيّة بنت حيي، قالوا يا رسول الله أفنظن بك إلا خيراً؟! قال: إنّ الشّيطان ليجري من بني آدم مجرى الدّم وإنّي خشيت أن يدخل عليكما» (٢) فانظر كيف أشفق على دينهما فحرسهما وكيف أشفق على أمته فعلمهم طريق الاحتراز من التّهمة حتّى لا يتساهل العالم الورع المعروف بالدين في أحواله فيقول: مثلي لا يظنّ به إلا الخير إعجاباً منه بنفسه فإنّ أروع الناس وأتقاهم وأعلمهم لا ينظر النّاس كلّهم إليه بعين واحدة بل بعين الرّضا بعضهم وبعين السخط بعضهم.

وعين الرّضا عن كلّ عيب كليلة ❁ ولكن عين السخط تبدي المساويا فيجب الاحتراز عن السّوء وعن تهمة الأشرار فإنّ الأشرار لا يظنون بالنّاس كلّهم إلا الشرّ فمهما رأيت إنساناً يسيء الظنّ بالنّاس طالباً للعيوب فاعلم أنّه خبيث في الباطن وأنّ ذلك خبثه يترشّح منه، وإنّما يرى غيره من حيث هو، فإنّ المؤمن يطلب المعاذير، و المتناقف يطلب العيوب، والمؤمن سليم القلب في حقّ كافّة الخلق فهذه بعض مداخل الشيطان إلى القلب ولو أردت استقصاء جميعها لم أقدر عليه و في هذا القدر ما ينسبّه على غيره، فليس في الآدمي صفة مذمومة إلا وهي سلاح للشيطان ومدخل من مداخله.

❁ فصل ❁

فإن قلت: فما العلاج في دفع الشيطان و هل يكفي ذكر الله تعالى و قول الإنسان «لا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم»؟ فاعلم أنّ علاج ذلك سدّه هذه المداخل

(١) ذكره المولى على القارى في الموضوعات الكبير ص ٢٤، وقال: هو في معنى قول

عمر «من سلك مسالك التهم اتهم» رواه الخرائطي في مكارم الاخلاق عن عمر موقوفاً بلفظ «من أقام نفسه مقام التهم فلا يلومن من أساء به الظن».

(٢) أخرجه البخاري ومسلم ج ٧ ص ٨ وقد تقدم.

وتطهير القلب من هذه الصفات المذمومة ، وذلك يطول ذكره وغرضنا في هذا الرُّبْع من الكتاب بيان علاج الصفات المهلكات ، و يحتاج كلُّ صفة إلى كتاب مفرد على ماسياتي شرحه إن شاء الله ، نعم إذا قلعت من القلب أصول هذه الصفات كان للشيطان بالقلب اجتيازات وخطرات ولم يكن له استقرار ويمنعه من الاجتياز ذكر الله تعالى لأنَّ حقيقة الذكر لا تتمكّن من القلب إلا بعد عمارة القلب بالتقوى و تطهيره من الصفات المذمومة ، وإلا فيكون الذكر حديث النفس لاسلطان له على القلب فلا يدفع سلطان الشيطان ، و لذلك قال الله تعالى : « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائفٌ من الشيطان تذكروا » خصّ ذلك بالمتّقين و مثل الشيطان مثل كلب جائع يقرب منك فإن لم يكن بين يديك لحم وخبز فإنه يزجر عنك بأن تقول له : احسأ فمجرّد الصوت يدفعه ، وإن كان بين يديك شيءٌ من ذلك وهو جائع فإنه يهجم ولم يندفع بمجرد الكلام ، فالقلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر ، فأما الشهوة إذا غلبت على القلب دفعت حقيقة الذكر إلى حواشي القلب ، ولم يتمكن من سويدائه فيستقرّ الشيطان في سويداء القلب ، و أما قلوب المتّقين الخالية من الهوى والصفات المذمومة فإنه يطرقها الشيطان للشهوات بل لخلوها بالغفلة عن الذكر ، فإذا عاد إلى الذكر خنس الشيطان و دليل ذلك قوله تعالى : « فاستعد بالله ^(١) » و سائر الأخبار و الآيات الواردة في الذكر ، فمهما طمعت في أن يندفع الشيطان عنك بمجرد الذكر كما يندفع عنهم كان محالاً و كنت كمن يطمع أن يشرب دواء قبل الاحتماء و المعدة مشحونة بغليظ الأطعمة و يطمع أن ينفع كما نفع الذي شربه بعد الاحتماء و تخليّة المعدة ، و الذاكر دواء و التقوى احتماء يخلي القلب من الشهوات ، فإذا نزل الذكر قلباً فارغاً من غير الذكر اندفع الشيطان عنه كما تندفع العلة بنزول الدواء في معدة خالية عن الأطعمة ، قال الله تعالى : « إن في ذلك لذكرى لمن كان قلب ^(٢) » وقال تعالى : « كتب عليه أنه من تولّيه فإنه يضلّه و يهديه إلى عذاب السعير ^(٣) » .

و من ساعد الشيطان بعلمه فقد تولاه وإن ذكر الله بلسانه ، و إن كنت تقول : الحديث قدورد مطلقاً بأن الذكر يطرد الشيطان . و لم تفهم أن أكثر عموماً الشرع مخصوصة بشروط يعرفها علماء الدين ، فانظر إلى نفسك فليس الخبر كالمعاينة وتأمل أن منتهى ذكرك وعبادتك صلواتك ، فراقب قلبك إذا كنت في صلواتك كيف يتجاذبه الشيطان إلى الأسواق و حساب المعاملين و جواب المعاندين ، و كيف يمر بك في أودية الدنيا و مهالكها حتى أنك لا تتذكر ما نسيت من فضول الدنيا إلا في صلواتك و لا تزدهم الشياطين على قلبك إلا إذا صلّيت و الصلاة محك القلوب فيها تظهر مساوئها و محاسنها فالصلاة لا تقبل من القلوب المشحونة بشهوات الدنيا فلا جرم لا يطرد عنك الشيطان ، بل ربما يزيد عليك الوسواس كما أن الدواء قبل الاحتماء ربما يزيد عليك الضرر ، فان شئت الخلاص من الشيطان فقدم الاحتماء بالتقوى ثم اردفه بدواء الذكر ، و قد فر الشيطان منك ، و لذلك قال وهب بن منبه : اتق الله و لا تنسب الشيطان في العلانية و أنت صديقه في السر ، أي أنت مطيع له ، و قال بعضهم : يا عجباً لمن يعصي الله بعد معرفته باحسانه و يطيع اللعين بعد معرفته بطغيانه ، و كما أن الله تعالى قال : « ادعوني أستجب لكم ^(١) » و أنت تدعوه فلا يستجيب لك فكذلك تذكر الله و لا يهرب الشيطان منك لفقد شروط الذكر والدعاء .

قيل لابراهيم بن أدهم : ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا و قد قال الله تعالى : « ادعوني أستجب لكم » ؟ قال : لأن قلوبكم ميتة قيل : وما الذي أماتها ؟ قال : ثمان خصال : عرفتم حق الله فلم تقوموا بحقه . و قرأتم القرآن فلم تعملوا بحدوده ، و قلتم : نحب رسول الله ﷺ و تركتم سنته ، و قلتم : نخشى الموت ولم تستعدوا له ، و قال الله عز وجل : « إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ^(٢) » فواطأتموه ^(٣) على المعاصي ، و قلتم : نخاف النار و أرهقتم أبدانكم فيها ، و قلتم : نحب الجنة و لم تعملوا لها ، و إذا قمتم من فرشكم رميتم بعيوبكم و راء ظهوركم و قد متم عيوب الناس أمامكم فأسخطتم ربكم فكيف يستجيب لكم ؟ .

(٣) أي وافقتموه .

(٢) فاطر : ٦ .

(١) المؤمن : ٦٠ .

﴿ فصل ﴾

فإن قلت : فالداعي إلى المعاصي المختلفة شيطان واحد أو شياطين مختلفة ؟ فاعلم أنه لا حاجة بك إلى معرفة ذلك في المعاملة فاشتغل بدفع العدو ولا تسأل عن صفته كما يقال : كل البقل من حيث تؤتى به ولا تسألن عن المبقلة ، ولكن الذي يتضح بنور الاستبصار وشواهد الأخبار أنهم جنود مجنّدة وأن لكل نوع من المعاصي شيطاناً يخصه ويدعو إليه ، فأما طريق الاستبصار فذكره يطول ويكفيك القدر الذي ذكرناه ، وهو أن اختلاف المسببات يدل على اختلاف الأسباب كما ذكرناه في نور النار وسواد الدخان .

وأمّا الأخبار فقد قال مجاهد : لا بليس خمسة من الأولاد قد جعل كل واحد منهم على شيء من أمره ، فذكر أن أسماءهم ثبر والأعور ومبسوط وداسم وزلنبور فأما ثبر فهو صاحب المصائب الذي يأمر بالثبور وشقّ الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية ، وأمّا الأعور فإنه صاحب الرّياء يأمر به ويزينه ، وأمّا مبسوط فهو صاحب الكذب ، وأمّا داسم فيدخل مع الرّجل إلى أهله يريه العيب فيهم ويغضبه عليهم ، وأمّا زلنبور فهو صاحب السوق و بسببه لايزالون متظلمين ، و شيطان الصلاة يسمّى خنزب ، و شيطان الوضوء يسمّى الولهان ، وقد وردت في ذلك أخبار كثيرة ، و كما أن الشياطين فيهم كثرة فكذلك في الملائكة كثرة وقد ذكرنا في كتاب الصبر والشكر السرّ في كثرة الملائكة واختصاص كل واحد منهم بعمل ينفرد به ، وقد قال أبو أمامة قال رسول الله ﷺ : « وكلّ بالموءن مائة وستون ملكاً يذبون عنه ما لم يقدر عليه ، من ذلك للنصر سبعة أملاك يذبون عنه كما يذبون عن قصعة العسل الذباب في اليوم الصائف ، ومالو بدالكم لرأ يتموه على كل سهل وجبل كلّهم باسط يده فاعرفاه ، ومالو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاخطفتة الشياطين (١) » .

وقال أيوب بن يونس : بلغنا أنه يولد مع أبناء الإنس من أبناء الجن ثم

(١) أخرجه ابن أبي الدنيا في مكائده الشيطان ، والطبراني في المعجم الكبير باسناد

ينشئون معهم ، وقال جابر بن عبد الله : إن آدم عليه السلام لما هبط قال : « يارب هذا العبد الذي جعلت بيني وبينه عداوة إن لا تعينني عليه لأقوى عليه قال الله تعالى : لا يولد لك ولد إلا وكل به ملك ، قال : يا رب زدني ، قال الله عز وجل : أجزى بالسيئة سيئة وبالחסنة عشرأ إلى ما أريد ، قال : رب زدني ، قال الله عز وجل : باب التوبة مفتوح مادام في الجسد الروح ، قال إبليس : رب هذا العبد الذي كرمته علي إن لا تعينني عليه لأقوى عليه ، قال الله : لا يولد له ولد إلا ويولد لك ولد ، قال : رب زدني ، قال : تجري منهم مجرى الدم و تتخذون صدورهم بيوتاً ، قال : رب زدني قال تعالى : « أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً » (١).

وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « خلق الله الجن ثلاثة أصناف صنف حييات و عقارب و خشاش الأرض ، و صنف كالريح في الهواء ، و صنف عليهم الحساب و العقاب ، و خلق الله الانس ثلاثة أصناف صنف كالبهائم قال الله تعالى : « لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم أعين لا يبصرون بها - الآية - » (٢) ، و صنف أجسادهم أجساد بني آدم و أرواحهم أرواح الشياطين ، و صنف في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله » (٣).

و قال وهيب بن الورد : بلغنا أن إبليس تمثّل ليحيى بن زكريا عليه السلام فقال له : أنضحك ، قال : لا أريد ذلك ولكن أخبرني عن بني آدم ؟ قال : هم عندنا ثلاثة أصناف ، أمّا صنف منهم فهم أشدّ الأصناف علينا نقبل على أحدهم حتى نفتنه و نتمكّن منه ، ثمّ يفرّج إلى الاستغفار و التّوبة ، فيفسد علينا كل شيء أدركنا منه ، ثمّ نعود إليه فلا نحن نياس منه و لانحن ندرك منه حاجتنا ، فنحن منه في عناء ، و أمّا الصنف الآخر فهم في أيدينا بمنزلة الكرة في أيدي صبيانكم تتلقّفهم كيف شئنا قد كفونا أنفسهم ، و أمّا الصنف الآخر فهم معصومون مثلك لا تقدر منهم على شيء .

(١) الاسراء : ٦٤ و الخبر رواه البيهقي في الشعب كما في الدر المنثور ج ٤ ص ١٩١ .

(٢) الاعراف : ١٧٩ .

(٣) أخرجه الحكيم و ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان و ابوالشيخ في العظمة

و ابن مردويه في التفسير بسند ضعيف كما في الجامع الصغير .

﴿ فصل ﴾

فإن قلت كيف يتمثل الشيطان لبعض الناس دون بعض؟ وإذا رأى صورته فهي صورته الحقيقية أو هومثال له يتمثل به؟ وإن كان صورته الحقيقية فكيف يرى بصور مختلفة؟ وكيف يرى في وقت واحد في مكانين؟ وعلى صورتين حتى يراه شخصان بصورتين مختلفتين؟ فاعلم أن الملك والشيطان لهما صورتان هي حقيقة صورتها ولا يدرك حقيقة صورتها بالمشاهدة إلا بأنوار النبوة كما رأى النبي ﷺ جبرئيل عليه السلام في صورته مرتين^(١) وذلك أنه صلى الله عليه وآله سأل أن يريه نفسه على صورته فواعده ذلك بحراء، فطلع له جبرئيل عليه السلام فسد الأفق من المشرق إلى المغرب، و رآه مرة أخرى على صورته ليلة المعراج عند سدرة المنتهى وإنما كان يراه في صورة الآدمي غالباً وكان يراه في صورة دحية الكلبي^(٢) وكان رجلاً حسن الوجه والأكثر أنه يكشف أهل المكشفة من أرباب القلوب بمثال صورته، فيتتمثل الشيطان له في اليقظة فيراه بعينه و يسمع كلامه بأذنه و يقوم ذلك مقام حقيقة صورته كما ينكشف في المنام لأكثر الصالحين، و إنما المكشف في اليقظة هو الذي ينتهي إلى رتبة لا يمنعه اشتغال الحواس بالدنيا عن المكشفة التي يكون في النوم فيرى في اليقظة ما يراه غيره في النوم، كما روى أن رجلاً سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من قلب ابن آدم فرأى في النوم جسد رجل شبه البلور يرى داخله من خارجه ورأى الشيطان في صورة ضفدع قاعد على منكبه الأيسر بين منكبه وأذنه، له خرطوم طويل دقيق قد أدخله من منكبه الأيسر إلى قلبه، يوسوس إليه فإذا ذكر الله خنس، ومثل هذا يشاهد بعينه في اليقظة، وقد رآه بعض المكشفين في صورة كلب جاثم على حيفة

(١) أخرجه البخاري ج ٦ ص ١٧٦ .

(٢) « حديث أنه كان يرى جبرئيل عليه السلام في صورة دحية الكلبي » أخرجه الشيخان من حديث اسامة بن زيد « أن جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وآله وعنده ام سلمة فجعل يحدث ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وآله لام سلمة : من هذا ؟ قالت : دحية . »

يدعو الناس إليها ، وكانت الجيفة مثال الدنيا ، وهذا يجري مجرى مشاهدة صورته الحقيقية فإن القلب لا بد وأن يظهر فيه حقيقة من الوجه الذي يقابل عالم الملكوت وعند ذلك يشرق أثره على وجهه الذي يقابل عالم الملك والشهادة ، لأن أحدهما متصل بالآخر ، وقد بينا أن القلب له وجهان وجه إلى عالم الغيب وهو مدخل الإلهام والوحي ووجه إلى عالم الشهادة ، فالذي يظهر منه في الوجه الذي يلي جانب عالم الشهادة لا يكون إلا صورة متخيّلة لأن عالم الشهادة كلّها متخيّلات إلا أن الخيال تارة يحصل من النظر إلى ظاهر عالم الشهادة بالحسّ فيجوز أن لا تكون الصورة على وفق المعنى حتى يرى شخص جميل الصورة وهو خبيث الباطن قبيح السرّ لأن عالم الشهادة عالم كثير التلبيس ، أمّا الصورة التي تحصل في الخيال من إشراق عالم الملكوت على باطن سرّ القلب فلا يكون إلا محاكية للصفة و موافقة لها ، لأن الصورة في عالم الملكوت تابعة للصفة فلا جرم لا يرى المعنى القبيح إلا بصورة قبيحة فيرى الشيطان في صورة كلب و ضفدع و خنزير و غيره ، و يرى الملك في صورة جميلة فتكون تلك الصورة عنوان المعاني ومحاكية لها بالصدق ، و لذلك يدلّ القرد والخنزير في النوم على إنسان خبيث ، و يدلّ الشاة على إنسان سليم الجانب وهكذا جميع أبواب الرؤيا والتعبير ، وهذا له أسرارٌ عجيبة وهي من عجائب علوم القلب ، ولا يليق ذكرها بعلم المعاملة وإنما المقصود أن يصدق بأن الشيطان ينكشف لأرباب القلوب وكذا الملك تارة بطريق التمثّل والمحاكاة كما في النوم ، وتارة بطريق الحقيقة ، والأكثر هو التمثّل بصورة محاكية للمعنى هي مثال المعنى لا عين المعنى إلا أنه يشاهد بالعين مشاهدة محقّقة ، و ينفرد بمشاهدته المكاشف دون من حوالبه كالنائم .

﴿ بيان ما يؤخذ العبد به ﴾

﴿ من وسوس القلوب وهمها وخواطرها وقصدتها وما يعنى عنه ولا يؤخذ به ﴾

اعلم أن هذا أمر غامضٌ و قد ورد فيه آيات و أخبار متعارضة يلتبس طريق الجمع بينها إلا على سمسرة العلماء بالشرع فقد روي عن النبي ﷺ أنه قال :

« عفي عن أمّتي ما حدّثت به نفوسها » (١) .

وعنه عليه السلام قال : « يقول الله تعالى للحفظة : إذا همّ عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه ، فإن عملها فاكتبوها سيئة ، وإن همّ بحسنة ولم يعملها فاكتبوها حسنة ، فإن عملها فاكتبوها عشراً » وقد أخرجه مسلم والبخاري في الصحيحين ، وهو دليل على العفو عن عمل القلب وهمّه بالسيئة .

وفي لفظ آخر « من همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ، ومن همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له عشراً إلى سبعمئة ضعف ، ومن همّ بسيئة ولم يعملها لم يكتب عليه ، وإن عملها كتبت عليه سيئة » (٢) .

وفي لفظ آخر « وإذا تحدّث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها » (٣) وكل ذلك يدل على العفو .

أقول : ومن طريق الخاصة مارواه في الكافي بإسناده عن أحدهما عليهما السلام قال : « إن الله تعالى جعل لآدم في ذريته من همّ بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة ، ومن همّ بحسنة وعملها كتبت له عشراً ، ومن همّ بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه ، ومن عمل بها كتبت عليه سيئة » (٤) .

قال أبو حامد : فأما ما يدل على المُواخِذَة فقولُه سبحانه : « وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذّب من يشاء » (٥) . وقال تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم إنّ السمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسؤولاً » (٦) فدلّ على أنّ عمل الفؤاد كعمل السمع والبصر فلا يعفى عنه .

(١) راجع صحيح مسلم ج ١ ص ٨١ ، وأخرجه الطيالسي في مسنده ص ٣٢٢ تحت رقم ٢٤٥٩ عن أبي هريرة هكذا « ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به او تعمل به » .

(٢) أخرجه البخاري ج ٨ ص ١٢٨ و مسلم ج ١ ص ٨٣ من حديث ابن عباس .

(٣) أخرجه مسلم ج ١ ص ٨٢ من حديث ابو هريرة .

(٤) البقرة : ٢٨٤ .

(٥) المصدر ج ٢ ص ٤٢٨ .

(٦) الاسراء : ٣٦ .

وقال تعالى : « ولاتكنتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » (١) .
 وقال سبحانه : « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت
 قلوبكم » (٢) .

فالحق في هذه المسألة عندنا أنه لا يوقف عليه ما لم يقع الإحاطة بتفصيل أعمال
 القلوب من مبدء ظهورها إلى أن يظهر العمل على الجوارح . فنقول أوّل ما يرد على
 القلب الخاطر كما لو خطر له مثلاً صورة امرأة وأنّها وراء ظهره في الطريق لو التفت
 إليها لرآها ، والثاني هيجان الرغبة إلى النظر وهو حركات الشهوة التي في الطبع ،
 وهذا يتولد من الخاطر الأوّل ونسميه ميل الطبع ، والأوّل يسمّى حديث النفس ،
 الثالث حكم القلب بأنّ هذا ينبغي أن يفعل أي ينبغي أن ينظر إليها فإنّ الطبع
 إذا مال لم تنبعث الهمة والنية ما لم يندفع الصوارف فإنّه قد يمنعه حياء أو خوف
 من الالتفات ، و عدم هذه الصوارف ربما يكون بتأمل وهو على كلّ حال حكم من
 جهة العقل ويسمّى هذا اعتقاداً ، وهو يتبع الخاطر ، و الميل الرّابع تصميم العزم
 على الالتفات وجزم النية فيه وهذا نسميه همماً بالفعل ونية و قصداً ، وهذه الهمة
 قد يكون لها مبدء ضعيف ولكن إذا أصغى القلب إلى الخاطر الأوّل حتى طالت
 مجازبته للنفس تأكّدت هذه الهمة وصارت إرادة مجزومة ، فإذا انجزمت الإرادة
 وربما يندم بعد الجزم فيترك العمل وربما يغفل بعارض فلا يعمل بها ، ولا يلتفت إليه
 وربما يعوّقه عائق فيتعدّر عليه العمل ، فهنا أربعة أحوال للقلب قبل العمل بالجراحة
 الخاطر ، وهو حديث النفس ، ثمّ الميل ، ثمّ الاعتقاد ، ثمّ الهمم ، فنقول : أمّا الخاطر
 فلا يؤخذ به لأنّه لا يدخل تحت الاختيار وكذلك الميل وهيجان الشهوة لأنّهما
 أيضاً لا يدخلان تحت الاختيار وهما المرادان بقوله بِالشَّهْوَةِ : « عفي عن أمّتي ما حدثت
 به نفوسها » (٣) فحديث النفس عبارة عن الخواطر التي تهجس في النفس ولا يتبعها عزم
 على الفعل ، فأما العزم والهمم فلا يسمّى حديث النفس ، بل حديث النفس كما

(١) البقرة : ٢٨٣ .

(٢) البقرة : ٢٢٥ .

(٣) تقدم آنفاً عن الطيالسي ومسلم في صحيحه .

روي عن عثمان بن مظعون حيث قال : « يا رسول الله إن نفسي تحدّثني أن أطلق خولة ، قال : مهلاً إن من سنتي النكاح ، قال : نفسي تحدّثني أن أحب نفسي ، قال : مهلاً خصاء أمّتي دؤب الصيام ، قال : نفسي تحدّثني أن أترهب ، قال : مهلاً رهبانية أمّتي الجهاد والحج ، قال : نفسي تحدّثني أن أترك اللحم ، قال : مهلاً فإنّي أحبّه ولو أصبته في كلّ يوم لأكلته ، ولو سألت الله لأطعمنيه » (١).

فهذه الخواطر التي ليس معها عزم على الفعل هي حديث النفس ، و لذلك شاور فيها رسول الله ﷺ ، إذ لم يكن معها عزم وهمّ بالفعل ، و أمّا الثالث وهو الاعتقاد و حكم القلب بأنّه ينبغي أن يفعل ، فهذا مردّد بين أن يكون اضطراراً واختياراً ، و الأحوال تختلف فيه ، فالاختياري منه يؤخذ به و الاضطراري لا يؤخذ به ، و أمّا الرابع وهو الهمّ بالفعل فإنّه يؤخذ به إلا أنّه إن لم يفعل نظر ، فإن ترّكه خوفاً من الله تعالى و ندم على همّه كتبت له حسنة لأنّ همّه سيئة و امتناعه و مجاهدته نفسه حسنة ، و الهمّ على وفق الطبع لا يدلّ على تمام الغفلة عن الله و الامتناع بالمجاهدة على خلاف الطبع يحتاج إلى قوّة عظيمة ، فجده في مخالفة الطبع و هو العمل لله سبحانه أشدّ من جده في موافقة الشيطان بموافقة الطبع فكتبت له حسنة لأنّه رجّح جهده في الامتناع و همّه به على همّه بالفعل ، و إن تعوّد الفعل لعائق أو ترّكه لعذر لا خوفاً من الله تعالى كتبت عليه سيئة ، فإنّ همّه فعل من القلب اختياري .

و الدليل على هذا التفصيل ما ورد في الصحيح متصلاً في لفظ الحديث قال رسول الله ﷺ : « قالت الملائكة : ربّ ذلك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر ، فقال : ارقبوه فإن عملها فاكتبوها عليه بمثلها وإن ترّكها فاكتبوها له حسنة إنّما ترّكها من أجلي » (٢) و حيث قال : « لم يعملها » أراد به ترّكها لله ، فأما إذا عزم على فاحشة و تعذّرت عليه بسبب أو بغفلة فكيف يكتب له حسنة ؟ و قد قال رسول الله ﷺ :

(١) ما عثرت عليه في حديث واحد و انما جاء مضمونه في احاديث عدة .

(٢) أخرجه مسلم ج ١ ص ٨٢ و فيه « انما ترّكها من جرائي » و المعنى واحد .

« إنما يحشر الناس على نيّاتهم » (١) و نحن نعلم أنّ من عزم ليلاً على أن يصبح ويقتل مسلماً أو يزني بامرأة فمات تلك الليلة مات مصراً ويحشر على نيّته وقدهم بسيّئة ولم يعملها .

والدليل القاطع فيه ماروي عن النبي ﷺ أنّه قال : « إذا التقى المسلمان بسيّئهما فالقاتل والمقتول في النار ، قيل : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : لأنّه أراد قتل صاحبه » (٢) .

وهذا نصّ في أنّه صار من أهل النار بمجرد الإرادة مع أنّه قتل مظلوماً فكيف يظنّ أنّ الله لا يؤاخذ بالنيّة والهمم ، بل كل ما دخل تحت اختيار العبد فهو مأخوذ به إلا أن يكفره بحسنة ، ونقض العزم بالندم حسنة فلذلك كتب حسنة ، وأمّا فوات المراد بعائق فليس بحسنة ، وأمّا الخواطر وحديث النفس وهيجان الرغبة فكل ذلك لا يؤاخذ به لأنّه لا يدخل تحت الاختيار ، والمؤاخذة به تكليف لما لا يطاق ، ولذلك لما نزل قوله تعالى : « وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » (٣) جاء ناس من الصحابة إلى رسول الله ﷺ وقالوا : كلّفنا ما لا نطيع ، إن أحدنا ليتحدّث نفسه بما لا يحب أن يثبت في قلبه ، ثم يحاسب بذلك ؟ فقال رسول الله ﷺ : لعنكم تقولون كما قالت بنو إسرائيل : سمعنا وعصينا ، قولوا : سمعنا وأطعنا ، فأنزل الله تعالى الفرج بقوله عز وجل : « لا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها » (٤) .

أقول : ومن طريق الخاصة ما رواه في الاحتجاج (٥) عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل « أنّ هذه الآية عرضت على الأنبياء والأئمّ السابقة فأبوا أن يقبلوها من ثقلها وقبلها رسول الله ﷺ وعرضها على أمته فقبلوها ، فلمّا رأى الله عز وجلّ منهم القبول علم أنّهم لا يطيقونها قال : أما إذا قبلت الآية بتشديدها وعظم ما فيها وقد عرضتها على الأئمّ فأبوا أن يقبلوها وقبلها أمّتك ، فحقّ عليّ أن أرفعها عن

(١) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤٢٣٩ من حديث جابر .

(٢) متفق عليه . وأخرجه ابن ماجه تحت رقم ٣٩٦٤ .

(٣) البقرة : ٢٨٤ .

(٤) الآية في البقرة : ٢٨٦ . والخبر أخرجه مسلم ج ١ ص ٨٠ . (٥) ص ١١٧ .

أُمَّتِكَ ، و قال : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » - الآية - .

قال أبو حامد : فظهر به أن كل ما لا يدخل تحت الوسع من أعمال القلب هو الذي لا يؤخذ به فهذا هو كشف الغطاء عن هذا الالتباس ، و كل من يظن أن كل ما يجري على القلب يسمى حديث النفس ، و من لم يفرق بين هذه الأقسام الثلاثة فلا بد وأن يغلط ، و كيف لا يؤخذ بأعمال القلوب والكبر والعجب والرياء والنفاق والحسد و جملة الخبائث من أعمال القلب بل السمع والبصر والفؤاد و كل أولئك كان عنه مسؤلاً ، أي عمماً يدخل تحت الاختيار فلو وقع البصر بغير اختياره على غير محرم لم يؤخذ بها فإن أتبعها نظرة ثانية كان مؤاخذاً به إلا أنه محتار و كذا خواطر القلب تجري هذا المجرى بل القلب أولى بمؤاخذته لأنه الأصل قال رسول الله ﷺ : « التقوى ههنا » - و أشار إلى القلب - (١) وقال الله عز وجل : « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم » (٢) والتقوى في القلب ، وقال ﷺ : « الإثم حوازه القلب » (٣) وقال ﷺ : « البر ما اطمأن إليه القلب و إن أفتوك و أفتوك » (٤) حتى أننا نقول : إذا حكم قلب المفتمي بما يجب شيء ، و كان مخطئاً صار مثاباً على فعله ، بل من ظن أنه متطهر فعلياً أن يصلّي فإن صلى ثم تذكّر كان له ثواب بفعله فإن ترك ثم تذكّر كان معاقباً ، و من وجد على فراشه امرأة فظن أنها زوجته لم يعص بوطيها وإن كانت أجنبية وإن ظن أنها أجنبية عصي بوطيها وإن كانت امرأته ، كل ذلك نظراً إلى القلب دون الجوارح .

﴿ بيان ان الوسواس هل يتصور ان ينقطع بالكلمة عند الذكر ما لا ﴾

اعلم أن العلماء المراقبين للقلوب الناظرين في صفاتها و عجائبها اختلفوا في هذه المسألة على خمس فرق فقالت فرقة : أن الوسوسة تنقطع بذكر الله تعالى لأن

(١) أخرجه مسام من حديث ابى هريرة في حديث كما في المعنى .

(٢) الصحيح : ٣٧ . (٣) تقدم في المجلد الاول ص ٥٧ مع بيانه .

(٤) أخرجه الطبراني من حديث ابى ثعلبة ، ولا حمد نحوه في حديث عن وابصة

كما في المعنى .

النبي ﷺ قال : « إذا ذكر الله خنس الشيطان »^(١) والخنوس هو السكوت فكأنه يسكت . وقالت فرقة : لا ينعدم أصلها ولكن يجري في القلب ولا يكون لها أثر لأن القلب إذا صار مستوعباً بالذِّكر صار محجوباً عن التأثير بالوسوسة كالمشغول بهمة فإنه قد يكلمهم فلا يفهم وإن كان الصوت يمر على سمعه ، وقال فرقة : لا تسقط الوسوسة ولا أثرها أيضاً ولكن يسقط غلبتها للقلب وكأنه يوسوس من بُعد و على ضعف ، وقالت فرقة : ينعدم عقد الذِّكر في لحظة وينعدم الذِّكر بها في لحظة ويتعاقبان في أزمنة متقاربة : فظن لتقاربها أنها متساوقة ، وهو كالكرة التي عليها نقط متفرقة فأنها إذا أديرت بسرعة رأيت النقط دوائر لسرعة تواصلها بالحركة ، واستدل هؤلاء بأن الخنس قد ورد ونحن نشاهد الوسوسة مع الذِّكر ولا وجه له إلا هذا ، وقالت فرقة : إن الوسوسة والذِّكر يتساوقان في القلب على الدوام تساوقاً لا ينقطع ، وكما أن الإنسان قد يرى في حالة واحدة بعينه شيئين فكذلك القلب قد يكون مجرى لشيئين وقد قال رسول الله ﷺ : « ما من عبد إلا وله أربعة أعين عيمان في رأسه يبصر بهما أمر دنياه وعيمان في قلبه يبصر بهما أمر دينه »^(٢) وإلى هذا ذهب المحاسبى .

و الصحيح عندنا في هذا أن كل هذه المذاهب صحيحة ولكن كلها قاصرة عن الإحاطة بأصناف الوسواس وإنما نظر كل واحد من الفرق إلى صنف واحد من الوسواس فأخبر عنه ، والوسواس ثلاثة أصناف الأول أن يكون من جهة التلبيس للحق فإن الشيطان قد يلبس الحق فيقول للإنسان : لا تترك التمتع واللذات فإن العمر طويل و الصبر عن الشهوات طول العمر ألمه عظيم ، فعند هذا إذا ذكر العبد عظيم حق الله تعالى و عظيم ثوابه و عقابه و قال : الصبر عن الشهوات شديد ولكن الصبر على النار أشد منه و لا بد من أحد هما ، فإذا ذكر العبد وعد الله

(١) هذا جزء من الخبر الذي مرص ٥١ « ان الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم » .

(٢) قال العراقي : أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث معاذ بلفظ « الآخرة » مكان « دينه » وفيه الحسين بن احمد بن محمد الهروى السماخى

الحافظ كذب الحاكم و الإفة منه .

ووعيده وجدد إيمانه ويقينه خنس الشيطان و هرب ، إذ لا يستطيع أن يقول : ليس النار أشد من الصبر عن المعاصي ولا يمكنه أن يقول : المعصية لا تقضي إلى النار ، فإن إيمانه بكتاب الله يدفعه عن ذلك فينقطع وسواسه ، وكذلك يوسوس إليه بالعجب في علمه وعمله و يقول له : أي عبد يعرف الله كما تعرفه و يعبده كما تعبده فما أعظم مكانك عند الله فيذكر العبد أن معرفته و قدرته و قلبه و أعضائه التي بها علمه وعمله كل ذلك من خلق الله فمن أين يعجب به فيخنس الشيطان ؟ إذ لا يمكنه أن يقول : ليس هذا من الله لأن المعرفة والإيمان يدفعه فهذا نوع من الوسوسة ينقطع بالكلية عن العارفين المستبصرين بنور الإيمان والمعرفة .

الصف الثاني أن يكون وسواسه بتحريك الشهوة و تهيجها وهذا ينقسم إلى ما يعرف العبد يقيناً أنه معصية وإلى ما يظنه بغالب الظن ، فإن علم يقيناً خنس الشيطان عن تهيج يؤثر في التحريك و لم يخنس عن التهيج ، و إن كان مظنوناً بما يبقى مؤثراً بحيث يحتاج إلى مجاهدة في دفعه فتكون الوسوسة موجودة ولكنها مدفوعة غير غالبية .

الصف الثالث أن يكون وسواسه بمجرّد الخواطر و تذكّر الأحوال الغائبة والتفكّر في الصلاة في غير أمر الصلاة مثلاً فإذا أقبل على الذكر تصوّر أن يندفع ساعة و يعود و يندفع و يعود فيتعاقب الذكر والوسوسة و تصوّر أن يتساقط جميعاً حتى يكون الفهم مشتملاً على فهم معنى القراءة و على تلك الخواطر كأنهما في موضعين من القلب و بعيد جداً أن يندفع هذا الخنس بالكلية بحيث لا يخطر ، و لكنّه ليس محالاً إذ قال وَاللَّيْلُ : « من صلّى ركعتين لم يحدث فيها نفسه بشيء من أمر الدنيا غفر له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر »^(١) فلو لا أنه متصوّر لما ذكره إلا أنه لا يتصور ذلك إلا في قلب استولى عليه الحب حتى صار كالمستهتر ، فإننا قد نرى المستوعب القلب بعدوً وتأذّي به قديتفكّر بمقدار ركعتين و ركعات في مجادلة عدوّه بحيث لا يخطر بباليه غيره ، و كذلك المستغرق في الحب قديتفكّر في محادثة محبوبه بقلبه

(١) أخرجه أحمد وقد مر في المجلد الاول ص ٣٤٩ .

فيغوص في فكره بحيث لا يخطر بباله غير حديث محبوبه ، ولو كلمه غيره لم يسمع ولو اجتاز واحد بين يديه لكان كأنه لا يراه ، و إذا تصوّر هذا في خوف من عدوه وعند الحرص على جاه و مال فكيف لا يتصوّر من خوف النار والحرص على الجنة ، ولكن ذلك عزيز لضعف الإيمان بالله واليوم الآخر .

فإذا تأملت جملة هذه الأقسام وأصناف الوسواس علمت أن لكل مذهب من المذاهب وجهاً ولكن في محل مخصوص ، وبالجملة فالخلاص من الشيطان في لحظة أو ساعة غير بعيد ، ولكن الخلاص منه عمراً طويلاً بعيداً أو محالاً ، ولا ينقطع وسوسة عروض الدنيا ونقدها إلا بالرّمي والمفارقة فما دام يملك شيئاً وراء حاجته ولوديناراً واحداً فلا يخلّيه الشيطان في صلاته عن التفكّر في ديناره وإنه كيف يحفظه وفيما ذابنفقه وكيف يخفيه حتّى لا يعلم به أحدٌ أو كيف يظهره حتّى يتباهى به إلى غير ذلك من الوسواس ، فمن أنشأ محالبه في الدنيا و طمع في أن يتخلّص من الشيطان كان كمن انغمس في العسل و ظنّ أنّه لا يقع الذباب عليه و هو محالٌ ، فالدنيا باب عظيم لوسواس الشيطان وليس له باب واحد بل أبواب .

قال حكيم من الحكماء : الشيطان يأتي ابن آدم من قبل المعاصي ، فإن امتنع أتاه من وجه النصيحة حتّى يلقيه في بدعة ، فإن أبى أمره بالتحرج والشدة حتّى يحرم عليه ما ليس بحرام ، فإن أبى شكّكه في وضوئه وصلاته حتّى يخرجته عن العلم ، فإن أبى خفّف عليه أعمال البرّ حتّى يراه الناس صابراً عفيفاً فتميل قلوبهم إليه ويعجب بنفسه وبه يهلكه وعند ذلك تشتدّ الحاجة فإنّها آخر درجة ويعلم أنّه لو جاوزها أفلت منها إلى الجنة .

❖ (بيان سرعة تقلب القلب) ❖

❖ (وانقسام القلوب في التغير والثبات) ❖

اعلم أن القلب كما ذكرناه تكتنفه الصفات التي ذكرناها وتنصبّ إليه الآثار والأحوال من الأبواب التي وصفناها فكانت هدف يصاب على الدوام من كل جانب

فإذا أصابه شيءٌ و يتأثر به أصابه من جانب آخر ما يضاؤه فيغيّر وصفه ، فإن نزل الشيطان به ودعاه إلى الهوى و التفت القلب إليه نزل الملك به و صرفه عنه ، و إن جذبته شيطان إلى شرّ جذبته شيطان آخر إلى غيره ، و إن جذبته ملك إلى خير جذبته ملك آخر إلى غيره ، فتارة يكون متنازعاً بين ملكين ، و تارة بين شيطانين ، و تارة بين ملك و شيطان و لا يكون قطّ مهملًا ، و إليه الإشارة بقوله تعالى : « و تقلّب أفئدتهم و أبصارهم » (١) و لاطّلاع رسول الله ﷺ على عظيم صنع الله في عجائب القلب و تقلّبه كان يحلف به ويقول : « لا ، و مقلّب القلوب » (٢) .

و كان كثيرًا ما يقول ﷺ : « يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينك . قالوا : أوتخاف يا رسول الله ؟ فقال : وما يؤمنني و القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلّبه كيف يشاء » و في لفظ آخر « إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه » (٣) . و ضرب له رسول الله ﷺ ثلاثة أمثلة فقال : « مثل القلب مثل العصفور يتقلّب في كلّ ساعة » (٤) .

و قال ﷺ : « مثل القلب في تقلّبه كالقدر إذا استجمعت غلياناً » (٥) . و قال ﷺ : « مثل القلب كمثل ريشة في أرض فلاة تقلّبها الرياح ظهر لبطن » (٦) .

و هذه التقلّبات من عجيب صنع الله ، و عجائب صنع الله في تقلّبه من حيث

(١) الانعام : ١١٠ .

(٢) أخرجه البخارى ج ٨ ص ١٦٠ من حديث ابن عمر و أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٢٠٩٢ عن سالم عن أبيه وفيه « لا و مصرف القلوب » .

(٣) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ١٩٩ . و الحاكم ج ١ ص ٥٢٦ و ج ٤ ص ٣٢١ . و قد مر ، و قوله : « أقامه » أى على الحق ، و « أزاغه » أى عن الحق .

(٤) أخرجه الحاكم فى المستدرک ج ٤ ص ٣٠٧ و قال : صحيح على شرط مسلم .

(٥) أخرجه احمد ج ٦ ص ٤ من حديث المقداد وفيه « أجمعت غلياً » .

(٦) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٨٨ ، و الطبرانى فى الكبير و البيهقى فى الشعب من

حديث أبى موسى الأشعري .

لا يهتدي إليه لا يعرفه إلا المراقبون لقلوبهم و المراعون لأحوالهم مع الله تعالى .
و القلوب في الثبات على الخير والشر والتردد بينهما ثلاثة : قلب عمر بالتقوى
وزكى بالرياضة ، وطهر من خبائث الأخلاق فتندح فيه خواطر الخير من خزائن
الغيب و مداخل الملكوت فينصرف العقل إلى التفكير فيما خطر ليعرف دقائق الخير
فيه ويطلع على أسرار فوائده فينكشف له بنور البصيرة وجهه فيحكم بأنه لا بد من
فعله ويستحث عليه ويدعو إلى العمل به ، فينظر الملك إلى القلب فيجده طيباً في
جوهره ، طاهراً بتقواه ، مستنيراً بضياء العقل ، معموراً بأنوار المعرفة و يراه صالحاً
لأن يكون مستقراً له و مهبطاً فعند ذلك يمدّه بجنود لا ترى و يهديه إلى خيرات
أخرى حتى ينجر الخير إلى الخير وكذلك على الدوام لا يتناهى إمداده بالترغيب
في الخير و تيسير الأمر عليه و إليه الإشارة بقوله تعالى : « فأما من أعطى و اتقى »
و صدق بالحسنى » فسنيسره لليسرى » (١) وفي مثل هذا القلب يشرق نور المصباح
من مشكاة الربوبية حتى لا يخفى فيه الشرك الخفي الذي هو أخفى من دبيب
النملة السوداء في الليلة الظلماء ، ولا يخفى على هذا النور خافية ولا يروج عليه شيء
من مكائد الشيطان ، بل يقف عليه الشيطان ويوحى زخرف القول غروراً ولا يلتفت
إليه ، وهذا القلب بعد طهارته من المهلكات يصير على القرب معموراً بالمنجيات التي
سندكرها من الشكر والصبر والخوف والرجاء والفقر والزهد والمحبة و الرضا
و الشوق والتوكل و التفكير والمحاسبة والمراقبة وغير ذلك ، وهو القلب الذي أقبل
الله تعالى عليه بوجهه وهو القلب المطمئن المراد بقوله تعالى : « ألا بدكر الله تطمئن
القلوب » (٢) وبقوله عز وجل : « يأيتها النفس المطمئنة » (٣) .

القلب الثاني القلب المخدول المشحون بالهوى المدنس بالخبائث ، الملوث
بالأخلاق الذميمة ، المفتحة فيه أبواب الشياطين ، المسدودة عنه أبواب الملائكة ، و
مبدء الشر فيه أن يتندح فيه خاطر من الهوى ويهجس فيه فينظر القلب إلى حاكم العقل

(١) الليل : ٥ و ٦ و ٧ . (٢) الرعد : ٢٨ .

(٣) الفجر : ٢٧ .

ليستفتي منه ويستكشف وجه الصواب فيه فيكون العقل قد أُلِفَ خدمة الهوى وأنس به واستمرَّ على استنباط الحيل له في موافقة الهوى ومساعدته فتسوّل النفس له وتساعد عليه فينشرح الصدر بالهوى وتنسب فيه ظلماته لأنخاس جند العقل عن مدافعته فيقوى سلطان الشيطان لاتساع مكانه بسبب انتشار الهوى فيقبل عليه بالتزيين والغرور والأمانى ويوحى بذلك زخرفاً من القول غروراً فيضعف سلطان الإيمان بالوعد والوعيد ويخبون نور اليقين بخوف الآخرة إذ يتصاعد عن الهوى دخان مظلم إلى القلب يملأ جوانبه حتى تنطفىء أنواره فيصير العقل كالعين التي ملأ الدخان أجفانها فلا يقدر على أن تنظر، وهكذا تفعل غلبة الشهوة بالقلب حتى لا يبقى للقلب إمكان التوقّف والاستبصار ولو بصره واعظ وأسمعه ما هو الحق فيه عمى عن الفهم وصم عن السمع وهاجت الشهوة ونشط الشيطان وتحرّكت الجوارح على وفق الهوى وظهرت المعصية إلى عالم الشهادة من خزائن الغيب بقضاء من الله وقدره وإلى مثل هذا القلب الإشارة بقوله تعالى: «أرأيت من اتخذنا إلهه هواه - إلى آخر الآيتين - (١)» وبقوله عز وجل: «لقد حقّ القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون» (٢) وبقوله تعالى: «سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» (٣) «وربّ قلب هذا حاله بالإضافة إلى الشهوات [وربّ قلب هذا حاله بالإضافة إلى بعض الشهوات كالذي يتورّع عن بعض الأشياء ولكنه إذا رأى وجهاً حسناً لم يملك عينه وقلبه وطاش عقله وسقط مساك قلبه، أو كالذي لا يملك نفسه فيما فيه الجاه والرئاسة والكبر ولا يبقى معه مسكة للثبّت عند ظهور أسبابه أو كالذي لا يملك نفسه عند القدرة على أخذ درهم أو دينار بل يتهالك عليه تهالك الواله المستهتر فينسى فيه المروّة والتقوى وكل ذلك لتصاعد دخان الهوى إلى القلب حتى يظلم وتنطفىء منه أنواره البصيرة فينطفىء منه نور الحياء والمروّة والإيمان ويسعى في تحصيل مراد الشيطان.

القلب الثالث قلب تبدو فيه خواطر الهوى فتدعوه إلى الشرّ فيلحقه خاطر

الإيمان فيدعوه إلى الخير فتنبعث النفس بشهوتها إلى نصره خاطر الشرّ فتقوّي الشهوة وتحسّن التمتع والتنعمّ ، فينبعث العقل إلى خاطر الخير ويدفع في وجه الشهوة ويقبّح فعلها وينسبها إلى الجهل ، ويشبّهها بالبهيمة والسبع في تهجمها على الشرّ وقلة أكرائها بالعواقب فتميل النفس إلى نصح العقل ، فيحمل الشيطان حملة على العقل ويقوّي داعية الهوى ويقول : ما هذا التحرّج البارد ولم تمتنع عن هواك فتؤدّي نفسك وهل ترى أحداً من أهل عصرك يخالف هواه ؟ أو يترك غرضه ؟ أفترك ملاذ الدنيا لهم فيتمتعون فيها ؟ وتحجر على نفسك حتى تبقى محروماً شقيماً متعباً يضحك عليك أهل الزمان أتريد أن يزيد منصبك على فلان وفلان وقد فعلوا مثل ما اشتبهت ولم يمتنعوا ؟ أما ترى العالم الفلاني ليس يحترز عن فعل ذلك ولو كان ذلك شرّاً لامتنع عنه ، فتميل النفس إلى الشيطان وتنقلب إليه فيحمل الملك حملة على الشيطان فيقول : هل هلك إلا من اتبع لذّة الحال ونسي العاقبة ؟ أفتقنع بلدّة يسيرة وتترك لذّة الجنّة ونعيمها أبداً ؟ أم تستثقل ألم الصبر عن شهوتك ولا تستثقل ألم النار ؟ أتعتزّ بغفلة الناس عن أنفسهم ؟ واتباعهم هواهم ، ومساعدتهم للشيطان ؟ مع أن عذاب النار لا يخفّف عنك بمعصية غيرك أرايت لو كنت في سيف ووقف الناس كلهم في الشمس و كان لك بيت بارداً كنت تساعد الناس ، أم تطلب لنفسك الخلاص ؟ فكيف تخالف الناس خوفاً من حرّ الشمس ولا تتخالفهم خوفاً من حرّ النار ؟ فعند ذلك تميل النفس إلى قول الملك فلا يزال القلب يتردد بين الجندين متجاذباً بين الحزين إلى أن يغلب على القلب من هو أولى به ، فان كانت الصفات التي في القلب الغالب عليها الصفات الشيطانية التي ذكرناها غلب الشيطان ومال القلب إلى جنسه من أحزاب الشياطين معرضاً عن حزب الله تعالى وأوليائه ومساعد الحزب الشيطان وأعدائه ، وجرى على جوارحه بسابق القدر ما هو سبب بعده عن الله تعالى ، وإن كان الغالب على القلب الصفات الملكيّة لم يصغ القلب إلى إغواء الشيطان وتحريضه إياه على العاجلة ، و تهوينه أمر الآجلة (١) بل مال إلى حزب الله تعالى وظهرت الطاعة بموجب ما سبق من القضاء على جوارحه « و قلب

(١) في الاحياء « أمر الآخرة » .

المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن « أي بين تجاذب هذين الحزبين و هو الغالب على القلوب أعني التقلب والانتقال من حزب إلى حزب ، أما الثبات على الدوام مع حزب الملائكة أو حزب الشياطين فنادر من الجانبين .

وهذه الطاعات و المعاصي تظهر من خزائن الغيب إلى عالم الشهادة بواسطة خزانة القلب فإنه من خزائن الملكوت ، و هي إذا ظهرت كانت علامات تعرف أرباب القلوب سابق القضاء فمن خلق للجنة يسرت له الطاعة و أسبابها و من خلق للنار يسرت له أسباب المعصية و سألط عليه أقران السوء و ألقى في قلبه حكم الشيطان فإنه بأنواع الحكم يغرُّ الحمقى كقوله : إنَّ الله تعالى رحيمٌ فلا تبالي ، وإنَّ الناس كلهم ما يخافون الله فلا تخالفهم ، فإنَّ العمر طويل فاصبر حتَّى تتوب غداً « يعدهم ويمنِّيهم وما يعدهم الشيطان إلاَّ غروراً » يعدهم بالتوبة و يمنِّيهم بالمغفرة فيهلكهم بإذن الله بهذه الحيل و ما يجري مجراها ، فيوسِّع قلبه لقبول الغرور و يضيِّقه عن قبول الحقِّ و كلِّ ذلك بقضاء من الله وقدره « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام و من يرد أن يضلِّه يجعل صدره ضيقاً حراً كأنما يصعد في السماء ، » « إنَّ ينصر كم الله فلا غالب لكم وإنَّ ينخذلكم فمن ذا الذي ينصر كم من بعده » فهو الهادي والمضلُّ يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد ، لا أرادُ لحكمه و لا معقب لقضائه ، خلق الجنة و خلق لها أهلاً فاستعملهم بالطاعة و خلق النار و خلق لها أهلاً فاستعملهم بالمعصية و عرف الخلق علامات أهل النار و أهل الجنة فقال تعالى : « إنَّ الأبرار لفي نعيم وإنَّ الفجار لفي جحيم » : « فتعالى الله الملك الحقِّ » ، « لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » . و لنتقتصر الآن على هذا القدر اليسير من ذكر عجائب القلب فإنَّ استقصاءه لا يليق بعلم المعاملة و إنَّما ذكرنا منه ما يحتاج إليه لمعرفة أغوار علوم المعاملة و علومها و أسرارها لينتفع بها من لا يقنع بالظواهر و لا يجتريء بالقشور عن اللباب ، بل يتشوق إلى معرفة دقائق الأسباب ، و فيما ذكرناه كفاية له و مقنع إن شاء الله تعالى . هذا آخر كتاب شرح عجائب القلب من المحجَّة البيضاء في تهذيب الإحياء . و يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب رياضة النفس و تهذيب الأخلاق و معالجة أمراض القلب ، و الحمد لله أولاً و آخراً .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿كتاب رياضة النفس﴾

﴿(وتهذيب الاخلاق و معالجة أمراض القلب)﴾

(وهو الكتاب الثاني من ربيع المهلكات من المحجّة البيضاء في تهذيب الأحياء)

الحمد لله الذي صرف الأمور بتدبيره ، و عدّل تركيب الخلق فأحسن في تصويره ، و زين صورة الإنسان بحسن تقويمه و تقديره ، و حرسه عن الزيادة و النقصان في شكله و مقاديره ، و فوّض تحسين الأخلاق إلى اجتهاد العبد و تسميره ، و استحّثه على تهذيبها بتخويفه و تحذيره . و سهّل على خواصّ عباده تهذيب الأخلاق بتوفيقه و تيسيره ، و امتنّ عليهم بتسهيل صعبه و عسيره .

و الصلاة على محمد عبده و نبيّه و حبيبه و صفيّه و بشيره و نذيره ، الذي كان يلوّح نور النبوة من أساريه ، و تنكشف حقيقة الحقّ من مخائله و تباشيره ، و على آله و أصحابه الذين طهروا وجه الإسلام عن ظلم الكفر و دياجيريه ، و حسموا مادة الباطل ولم يتدنّسوا لا بقليله و لا بكثيره .

أما بعد فإنّ الخلق الحسن صفة سيد المرسلين و أفضل أعمال الصديقين ، و هو على التحقيق شطر الدين ، و هو ثمرة مجاهدة المتّقين ، و رياضة المتعبّدين ، و الأخلاق السيئة هي السموم القاتلة ، و المهلكات الدّامغة ، و المخازي الفاضحة ، و الرذائل الواضحة ، و الخبائث المبعّدة من جوارب العالمين ، المنخرطة بصاحبها في سلك الشيطان اللعين ، و هي الأبواب المفتوحة من القلب إلى نار الله الموقدة التي تطلّع على الأفتدة كما أنّ الأخلاق الجميلة هي الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان و جوارب الرحمن ، و الأخلاق الخبيثة أمراض القلوب و أسقام النفوس

إلا أنه مرض يفوت حياة الأبد ، و أين منه المرض الذي لا يفوت إلا حياة الجسد ؟
 ومهما اشتدت عناية الأطباء بضبط قوانين العلاج للأبدان و ليس في مرضها إلا
 فوت حياة فانية ، فالعناية بضبط قوانين العلاج لأمراض القلوب و فيها فوت حياة
 باقية أولى ، و هذا النوع من الطب واجبٌ تعلمه على كل ذي لب إذ لا يخلو قلبٌ
 من القلوب عن أسقام لو أهملت تراكمت وترادفت العلل وتظاهرت فيحتاج العبد
 إلى تأنق في معرفة عللها و أسبابها ثم إلى تشمير في معالجتها و إصلاحها فمعالجتها
 هي المراد بقوله تعالى : « قد أفلح من زكّيتها »^(١) وإهمالها هو المراد بقوله عز وجل :
 « و قد خاب من دسّيتها »^(١).

و نحن في هذا الكتاب نشير إلى جمل من أمراض القلوب و كيفية القول في
 معالجتها على الجملة من غير تفصيل العلاج لخصوص الأمراض فإن ذلك يأتي في
 بقية الكتب من هذا الربع ، و غرضنا الآن النظر الكلي في تهذيب الأخلاق و تمهيد
 مناهجها و نحن نذكر ذلك و نجعل علاج البدن مثلاً له ليقرب من الأفهام دركه ،
 و يتضح ذلك ببيان فضيلة حسن الخلق ، ثم بيان حقيقة حسن الخلق ، ثم بيان
 قبول الأخلاق للتغيير بالرياضة ، ثم بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق ، ثم
 بيان تفصيل الطرق إلى تهذيب الأخلاق و رياضة النفوس ، ثم بيان العلامات التي
 بها يعرف مرض القلوب ، ثم بيان الطرق التي بها يعرف الإنسان عيوب نفسه ،
 ثم بيان شواهد النقل على أن طريق المعالجة للقلوب بترك الشهوات لا غير ، ثم
 بيان علامات حسن الخلق ، ثم بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول النشوء ،
 ثم بيان شروط الإرادة و مقدمات المجاهدة .

فهي أحد عشر فصلاً يجمع مقاصد هذا الكتاب إن شاء الله .

﴿ بيان فضيلة حسن الخلق و مذمة سوء الخلق ﴾

قال الله تعالى لنبيه و حبيبه ﷺ مثنياً عليه و مظهراً نعمته لديه : « وإنيك

لعلى خلق عظيم» (١).

و قالت عائشة : « كان خلق رسول الله ﷺ القرآن » (٢).

وسأل رجلُ رسول الله ﷺ عن حسن الخلق فتلا قوله عزَّ وجلَّ : « خذ العفو و أمر بالعرف و أعرض عن الجاهلين » (٣) ، ثمَّ قال رسول الله ﷺ : « وهو أن تصل من قطعك و تعطي من حرمك و تغفو عن ظلمك » (٤).

و قال ﷺ : « إنَّما بعثت لأتمم مكارم الأخلق » (٥).

و قال ﷺ : « أثقل ما يوضع في الميزان تقوى الله و الخلق الحسن » (٦).

و جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من بين يديه فقال : يا رسول الله ما الدين فقال : حسن الخلق ، ثمَّ أتاه من قبل يمينه فقال : يا رسول الله ما الدين ؟ فقال : حسن الخلق ، ثمَّ أتاه من قبل شماله فقال : ما الدين فقال : حسن الخلق ، ثمَّ أتاه من ورائه فقال : ما الدين ؟ فالتفت إليه فقال : أما تفقه هو أن لا تغضب » (٧).

و قيل : « يا رسول الله ما الشؤم ؟ فقال : سوء الخلق » (٨).

و قال : رجلٌ : « يا رسول الله أوصني ، فقال : اتق الله حيث كنت ، قال :

(١) القلم : ٤ .

(٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات ج ١ القسم الثاني ص ٨٩ .

(٣) الآية في سورة الاعراف : ١٩٩ ، والخبر رواه ابن مردويه في التفسير من

حديث جابر و قيس بن سعد بن عبادة و أنس بأسانيد حسان كما في المغنى .

(٤) أخرجه البيهقي في الشعب كما في الدر المنثور ج ٣ ص ١٥٤ .

(٥) راجع مجمع الزوائد ج ٨ ص ٢٣ رواه عن الطبراني و البزار بلفظ آخر .

(٦) أخرجه الترمذي ج ٨ ص ١٦٨ . من حديث أبي الدرداء هكذا « ما من شيء

يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق » و في حديث آخر عن أبي هريرة « سئل رسول

الله صلى الله عليه وآله عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال : تقوى الله و حسن الخلق » .

(٧) رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة مرسلًا عن [أبي] العلاء بن الشخير

بلفظ « أى العمل أفضل » كما في الترغيب و الترهيب ج ٣ ص ٤٠٥ .

(٨) أخرجه الطبراني في الاوسط عن جابر بسند ضعيف كما في مجمع الزوائد ج ٨

زدني ، قال : أتبع السيئة الحسنة تمحها ، قال : زدني قال : خالق الناس بخلق حسن^(١) .

و سئل رسول الله ﷺ : « أي الأعمال أفضل ؟ قال : حسن الخلق »^(٢) .

وقال رسول الله ﷺ : « ما حسن الله خلق امرئ ، و خلقه فيطعمه النار »^(٣) .

وقال الفضيل : « قيل لرسول الله ﷺ : إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وهي السيئة الخلق تؤذي جيرانها بلسانها قال : لا خير فيها هي من أهل النار »^(٤) .

وقال أبو الدرداء : « سمعت رسول الله ﷺ يقول : أفضل ما يوضع في الميزان حسن الخلق والسخاء ، وما خلق الله تعالى الإيمان قال : اللهم قوني فقواه بحسن الخلق والسخاء ، وما خلق الله الكفر قال : اللهم قوني فقواه بالبخل وسوء الخلق »^(٥) .

وقال رسول الله ﷺ : « إن الله تعالى استخلص هذا الدين لنفسه ولا يصلح لدينكم إلا السخاء و حسن الخلق ، ألا فزيّنوا دينكم بهما »^(٦) .

وقال رسول الله ﷺ : « حسن الخلق خلق الله الأعظم »^(٧) .

وقيل : « يا رسول الله أي المؤمنين أفضلهم إيماناً ؟ قال : أحسنهم خلقاً »^(٨) .

وقال رسول الله ﷺ : « إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه و

(١) أخرجه الدارمي ج ٢ ص ٣٢٣ من حديث أبي ذر ، وأحمد في المسند ج ٥ ص ٢٢٨ .

(٢) مر ص ٨٩ تحت رقم ٧ .

(٣) أخرجه الطبراني في الاوسط والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة كما في الترغيب

والترهيب ج ٣ ص ٤٠٧ .

(٤) أخرجه البزار وأحمد من حديث أبي هريرة بسند صحيح كما في مجمع الزوائد

ج ٨ ص ١٦٩ .

(٥) أخرجه صدره الترمذي ج ٨ ص ١٦٨ ، و أبو داود ج ٢ ص ٥٥٢ و لم أجد

ذيله في أصل .

(٦) أخرجه الطبراني في الكبير عن عمران بن حصين وهو متروك كما في مجمع

الزوائد ج ٨ ص ٢٠ .

(٧) أخرجه الطبراني في الكبير بسند ضعيف كما في الجامع الصغير .

(٨) أخرجه الدارمي ج ٢ ص ٣٢٣ .

حسن الخلق» (١).

و قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أيضاً : « سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخلق العسل » (٢).
و عن جرير بن عبدالله قال : قال لي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إنك لامرؤ قد حسن
الله خلقك ، فحسن خلقك » (٣).

و عن البراء بن عازب قال : « كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحسن الناس وجهاً وأحسنهم
خلقاً » (٤).

و عن أبي مسعود البدرى قال : كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : « اللهم قد حسنت
خليقي فحسن خلقي » (٥).

و عن عبدالله بن عمر قال : « كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكثُر الدعاء فيقول : « اللهم
إنني أسألك الصحة والعافية و حسن الخلق » (٦).

و عن أبي هريرة ، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : « كرم المرء دينه ، و مروءته عقله ،
و حسبه حسن خلقه » (٧).

و عن أسامة بن شريك قال : شهدت الأعرابي يسألون النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولون :
ما خير ما أعطي العبد ؟ قال : « حسن الخلق » (٨).

و قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إن أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم

(١) أخرجه الطبراني والبخاري وأبو يعلى من حديث أبي هريرة و بعض طرق البزار
رجالهم ثقات كما في المغنى .

(٢) أخرجه الحاكم في الكنى عن ابن عمر بسند ضعيف كما في الجامع الصغير .

(٣) أخرجه الخرائطي في مكارم الاخلاق وأبو العباس الدغولي في كتاب الاداب

و فيه ضعف كما في المغنى .

(٤) متفق عليه بسند صحيح عن البراء كما في الجامع الصغير باب الشمائل .

(٥) أخرجه الطيالسى في مسنده ص ٤٩ .

(٦) أخرجه الخرائطي في المكارم باسناد فيه لين كما في المغنى .

(٧) أخرجه أحمد والحاكم والبيهقى في الكبرى بسند صحيح كما في الجامع الصغير

(٨) أخرجه الطيالسى في مسنده ص ١٧١ تحت رقم ١٢٣٣ .

أخلاقاً» (١) .

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « ثلاث من لم تكن فيه أو واحدة منهن فلا يعتدُّ بشيء من عمله : تقوى تحجزه عن محارم الله ، وحلم يكفُّ به السفیه ، وخلق يعيشر به في الناس » (٢) .

وكان من دعائه ﷺ في افتتاح الصلاة « اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت » (٣) .

وقال أنس : بينما نحن مع رسول الله ﷺ يوماً إذ قال : « إن حسن الخلق ليزيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد » (٤) .

وقال ﷺ : « من سعادة المرء حسن الخلق » (٥) .

وقال ﷺ : « اليمن حسن الخلق » (٦) .

وقال ﷺ لأبي ذر : « يا أبا ذر لا عقل كالتدبير ولا حسب كحسن الخلق » (٧) .

وعن أنس قال : « قالت أم حبيبه : يارسول الله أرأيت المرأة منّا يكون لها زوجان في الدنيا فتموت و يموتان و يدخلان الجنة لأيهما هي ؟ قال : لأحسنهما خلقاً كان عندها في الدنيا ، يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة » (٨) .

وقال ﷺ : « إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه

(١) أخرجه أحمد في مسند عبدالله بن عمر باسناد جيد كما في مجمع الزوائد ج ٨

ص ٢١ .

(٢) أخرجه الطبراني في الكبير عنه ، والخراطي في المكارم عن ام سلمة باسناد

ضعيف كما في المغني .

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج ٢ ص ٣٣ من حديث علي عليه السلام .

(٤) رواه الطبراني في الكبير والاوسط بسند ضعيف كما في مجمع الزوائد ج ٨

ص ٢٤ .

(٥) أخرجه البيهقي في الشعب عن جابر بسند ضعيف كما في الجامع الصغير .

(٦) أخرجه الخراطي في مكارم الاخلاق من حديث علي عليه السلام كما في المغني .

(٧) أخرجه ابن ماجه في السنن تحت رقم ٤٢١٨ .

(٨) رواه الطبراني في الكبير والاوسط كما في الترغيب ج ٣ ص ٤١١ .

وكرم ضريبته» (١). وفي رواية أخرى «درجة الظمان في الهواجر» (٢).
 وقال أنس: قال النبي ﷺ: «إن العبد ليميل بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة و شرف المنازل وإنه لضعيف العبادة» (٣).
 وقال ﷺ: «سوء الخلق ذنب لا يغفر و سوء الظن خطيئة تقوح» (٤).
 وقال ﷺ: «إن العبد ليميل من سوء خلقه أسفل درك جهنم» (٥).
 أقول: و قد ذكرنا الأخبار في فضيلة حسن الخلق و مذمة سوء الخلق من طريق الخاصة في أوّل كتاب آداب الصحبة و المعاشرة من ربح العادات فلا تطول الكلام باعادتها.

❖ (الانار) ❖

قال ابن لقمان الحكيم لا بيه: يا أبه أي الخصال من الإنسان خير؟ قال: الدين، قال: فاذا كانتا اثنتين؟ قال: الدين و المال، قال: فاذا كانت ثلاثاً؟ قال: الدين و المال و الحياء، قال: فاذا كانت أربعاً؟ قال: الدين و المال و الحياء و حسن الخلق، قال: فاذا كانت خمساً؟ قال: الدين و المال و الحياء و حسن الخلق و السخاء، قال: فاذا كانت ستاً؟ قال: يا بني إذا اجتمعت فيه هذه الخمس فهو تقيٌ نقيٌ و لله وليٌ و من الشيطان بري، و قيل: من ساء خلقه عدب نفسه.
 و قال يحيى بن معاذ: في سعة الأخلق كنوز الأرزاق.
 و قال وهب بن منبه: مثل السيء الخلق كمثل الفخارة المكسورة لا ترفع ولا تعادطيناً.

(١) أخرجه أحمد في مسنده عن عبدالله بن عمر، والضريرة: الطبيعة وزناً ومعنى.

(٢) أخرجه أحمد أيضاً في مسند أبي هريرة. والطبراني كما في الترغيب ج ٣ ص ٤٠٤.

(٣) رواه الطبراني كما في الترغيب ج ٣ ص ٤٠٤.

(٤) ما عثرت على أصل له بهذا اللفظ.

(٥) هذا تنمة لحديث أنس، الحديث السابق.

وقال الفضيل: لأن يصحبني فاجرٌ حسن الخلق أحبُّ إليَّ من أن يصحبني عابد سيِّء الخلق .

و صحب ابن المبارك رجلٌ سيِّء الخلق في سفره فكان يحتمل منه و يداريه فلما أن فارقه بكى ، فقيل له في ذلك ، فقال : أترحم عليه ، فارقته وخلقه معه لم يفارقه .

وقال الجنيد : أربع يرفع العبد إلى أعالي الدَّرجات و إن قلَّ علمه و عمله الحلم والتواضع والسَّخاء و حسن الخلق و هو كمال الإيمان .

وقال يحيى بن معاذ : سوء الخلق سيِّئة لا تنفع معها كثرة الحسنات وحسن الخلق حسنة لا تضرُّ معها كثرة السيِّئات .

وسئل ابن عباس ما الكرم ؟ فقال : ما بيّن الله تعالى في كتابه « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » (١) قيل له : ما الحسب ؟ قال : أحسنكم خلقاً أفضلكم حساباً .

وقيل : لكلّ بنيان أساس و أساس الإيمان / حسن الخلق .

وقال ابن عطاء : ما ارتفع من ارتفع إلا بالخلق الحسن ولم ينل أحد كماله إلا المصطفى محمد ﷺ ، وأقرب الخلق إلى الله تعالى السالكون آثاره بحسن الخلق .

❖ بيان حقيقة حسن الخلق و سوء الخلق ❖

اعلم أن الناس قد تكلموا في حقيقة الخلق الحسن وأنه ما هو ؟ وما تعرّضوا لحقيقته وإنما تعرّضوا لثمرته ، ثم لم يستوعبوا جميع ثمراته بل ذكر كل واحد من ثمراته ما خطر له وكان حاضراً في ذهنه ولم يصرفوا العناية إلى ذكر حده و حقيقته المحيطة بجميع ثمراته على التفصيل والاستيعاب ، وذلك كقول بعضهم : حسن الخلق بسط الوجه ، وبذل الندي ، وكف الأذى ، وقال الواسطي : هو أن لا يخاصم ولا يخاصم من شدة معرفته بالله ، وقال بعضهم : هو أن يكون من الناس قريباً وفيما بينهم غريباً ، وقال أبو عثمان : هو الرضا عن الله ، فهذا وأمثاله كثيرٌ و هو تعرّض

لثمرات حسن الخلق لالنفسه ، ثم ليس محيطاً بجميع الثمرات أيضاً .
وكشف الغطاء عن الحقيقة أولى من نقل الأقاويل المختلفة ، فنقول : الخلق
والخلق عبارتان مستعملتان معاً يقال : فلان حسن الخلق والخلق أي حسن الظاهر
والباطن فيراد بالخلق الصورة الظاهرة ، ويراد بالخلق الصورة الباطنة ، وذلك
لأنَّ الإنسان مركَّبٌ من جسد مدرك بالبصر ، ومن روح و نفس مدركة بالبصيرة ،
ولكل واحد منهما هيئة وصورة إما قبيحة وإما جميلة ، والروح المدركة بالبصيرة
أعظم قدراً من الجسد المدرك بالبصر و لذلك عظم الله أمره بالإضافة إلى نفسه فقال
تعالى : « إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي » (١) فنبه
على أنَّ الجسد منسوب إلى الطين و الروح منسوب إلى الله تعالى ، والمراد بالروح
والنفس في هذا المقام واحد ، فالخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها
الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية ، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر
عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلاً و شرعاً سميت الهيئة خلقاً حسناً ، وإن كان
الصادر منها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقاً سيئاً و إنما قلنا :
إنَّها هيئة راسخة لأنَّ من يصدر عنه بذل المال على الندور لحاجة عارضة
لا يقال : خلقه السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ ، و إنما شرطنا أن تصدر
عنه الأفعال بسهولة من غير روية لأنَّ من تكلف بذل المال والسكوت عند الغضب
بجهد وروية لا يقال : خلقه السخاء والحلم ، فهنا أربعة أمور : أحدها فعل الجميل
والقبيح ، والثاني القدرة عليهما ، والثالث المعرفة بهما ، والرابع هيئة للنفس و بها
تميل إلى أحد الجانبين ويتيسر عليها أحد الأمرين إما الحسن أو القبيح ، وليس
الخلق عبارة عن الفعل فرب شخص خلقه السخاء ولا يبذل إماً لفقد المال أو لمانع ،
وربما يكون خلقه البخل وهو يبذل إماً لباعث أولرياء ، وليس هو عبارة عن القدرة إلى
الإمساك والإعطاء ، بل إلى الضدين واحدة ، وكلُّ إنسان خلق بالفطرة قادراً على
الإعطاء والإمساك وذلك لا يوجب خلق البخل ولا خلق السخاء ، و ليس هو عبارة

عن المعرفة فإن المعرفة تتعلق بالجميل والقبیح جميعاً على وجه واحد ، بل هو عبارة عن المعنى الرابع وهي الهيئة التي بها تستعد النفس لأن يصدر منها الإمساك والبذل فالخلق إذن عبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنة وكما أن حسن الصورة الظاهرة مطلقاً لا يتم بحسن العينين دون الأنف و الفم و الخد بل لابد من حسن الجميع ليتم حسن الظاهر ، فكذلك في الباطن أربعة أركان لابد من الحسن في جميعها حتى يتم حسن الخلق ، فإذا استوت الأركان الأربعة واعتدلت و تناسبت حصل حسن الخلق وهي قوة العلم و قوة الغضب و قوة الشهوة و قوة العدل بين هذه القوى الثلاث ، أما قوة العلم فحسنها وصلاحها في أن تصير بحيث يسهل لها درك الفرق بين الصدق والكذب في الأقوال و بين الحق والباطل في الاعتقادات و بين الجميل والقبیح في الأفعال فإذا تحصّلت هذه القوة حصل منها ثمرة الحكمة والحكمة رأس الأخلاق الحسنة وهي التي قال الله تعالى فيها : « ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً » (١) وإما قوة الغضب فحسنها في أن يقتصر انقباضها وانبساطها على حد ما تقتضيه الحكمة ، وكذلك الشهوة حسنها وصلاحها في أن تكون تحت إشارة الحكمة أعني إشارة العقل والدین ، وأما قوة العدل فهي في ضبط قوة الغضب والشهوة تحت إشارة العقل والشرع ، فالعقل منزلته منزلة الناصح المشير و قوة العقل هي القدرة و منزلتها منزلة المنفذ الممضي لإشارة العقل ، والغضب هو الذي ينفذ فيه الإشارة ، ومثال الغضب مثال كلب الصيد فإنه يحتاج إلى أن يؤدّب حتى يكون استرساله و توقّفه بحسب الإشارة لا بحسب هيجان النفس ، والشهوة مثالها مثال الفرس الذي يركب في طلب الصيد فإنه تارة يكون مروضاً مؤدّباً وتارة يكون جموحاً ، فمن استوت فيه هذه الصفات واعتدلت فهو حسن الخلق مطلقاً ومن اعتدل فيه بعضها دون بعض فهو حسن الخلق بالإضافة إلى ذلك المعنى خاصة كالذي يحسن بعض أجزاء وجهه دون بعض . و حسن القوة الغضبيّة و اعتدالها يعبر عنها بالشجاعة و حسن قوة الشهوة و اعتدالها يعبر عنه بالعفة ، فإن مالت قوة الغضب عن الاعتدال إلى طرف الزيادة

(١) البقرة : ٢٦٩ .

سمي ذلك تهوؤراً ، وإن مالت إلى الضعف و النقصان سمي ذلك جبناً وخوراً ،
وإن مالت قوّة الشهوة إلى طرف الزيادة سمي شرهاً ، وإن مالت إلى النقصان
سمي خموداً ، و المحمود هو الوسط وهو الفضيلة ، و الطرفان رذيلتان مذمومتان ،
والعدل إذا فات فليس له طرفان زيادة و نقصان بل له ضد واحد وهو الجور .

وأما الحكمة فيسمى إفراطها عند الاستعمال في الأغراض الفاسدة خبثاً و جريزة ،
ويسمى تفريطها بلهاً و الوسط هو الذي يختص باسم الحكمة فأذن أمهات الأخلاق
وأصولها أربعة : الحكمة و الشجاعة و العفة و العدل ، و نعي بالحكمة حالة للنفس بها
تدرك الصواب من الخطأ في جميع الأفعال الاختيارية ، و نعي بالعدل حالة للنفس
وقوّة بها تسوس الغضب و الشهوة و تحملها على مقتضى الحكمة و تضبطهما في الاسترسال
و الانقباض على حسب مقتضاها ، و نعي بالشجاعة كون قوّة الغضب منقادة للعقل
في إقدامها و إحجامها ، و نعي بالعفة تأدب قوّة الشهوة بتأديب العقل و الشرع .
فمن اعتدال هذه الأصول الأربعة تصدر الأخلاق الجميلة كلها ، إذ من
اعتدال قوّة العقل يصدر حسن التدبير و جودة الذهن و ثقافة الرأي و إصابة الظن
و التفطن لدقائق الأعمال و خفايا آفات النفوس ، و من إفراطها تصدر الجريزة و المكر
و الخداع و الدهاء ، و من تفريطها يصدر البله و الغمارة و الحمق و الجنون ، و أعنى
بالغمارة قلّة التجربة في الأمور مع سلامة التخيّل ، و قديكون الإنسان غمراً في
شيء دون شيء ، و الفرق بين الحمق و الجنون أن الحمق مقصوده صحيح لكن سلوكه
للطريق فاسد فلا يكون له روية صحيحة في طريق الوصول إلى الغرض . و أما الجنون
فإنه يختار ما لا ينبغي أن يختار فيكون أصل إثارة و اختياره فاسداً .

وأما خلق الشجاعة فيصدر منه الكرم و النجدة و الشهامة و كسر النفس و الاحتمال
و الحلم و الثبات و كظم الغيظ و الوقار و التؤدة و أمثالها ، وهي أخلاق محمودة و أما
إفراطها و هو التهوؤ فيصدر منه الصلف و البذخ و الاستشاطاة و التكبر و العجب ،
و أما تفريطها فيصدر منه المهانة و الذلّة و الجزع و الخساسة و صغر النفس و الانقباض
عن تناول الحق الواجب .

وأما خلق العفة فيصدر منه السخاء والحياء والصبر والمساحة والقناعة والورع والأمانة والطلاقة والمساعدة والظرف وقلة الطمع ، وأما ميلها إلى الإفراط والتفريط فيصدر منه الحرص والشراء والوقاحة والخبث والتبذير والتقتير والرياء والهتكة والمجانة والعبث والملق والحسد والشماتة والتذلل للأغنياء واستحقار الفقراء وغير ذلك .

فأممات محاسن الأخلاق هذه الصفات والفضائل الأربعة وهي الحكمة والشجاعة والعفة والعدل والباقي فروعها ، ولم يبلغ كمال الاعتدال في هذه الأربعة إلا رسول الله ﷺ والناس بعده متفاوتون في القرب والبعد منه فكل من قرب منه في هذه الأخلاق فهو قريب من الله بقدر قربه من رسول الله ﷺ وكل من جمع كمال هذه الأخلاق استحق أن يكون بين الخلق ملكاً مطاعاً يرجع الخلق كلهم إليه ويقتدون به في جميع الأفعال ، ومن انفك عن جميع هذه الأخلاق كلها واتصف بأضدادها استحق أن يخرج من بين العباد والبلاد فإنه قد قرب من الشيطان المبعد للعين فينبغي أن يبعد كما أن الأول قريب من الملك المقرب فينبغي أن يقتدى به ويمتدب إليه ، ولم يبعث رسول الله ﷺ إلا لئتم محاسن الأخلاق كما قال (١) .

وقد أشار القرآن إلى هذه الأخلاق في أوصاف المؤمنين فقال تعالى : « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون » (٢) . فالإيمان بالله ورسوله من غير ارتياب هو قوة اليقين وهو ثمرة العقل ومنتهى الحكمة ، والمجاهدة بالمال هو السخاء الذي يرجع إلى ضبط قوة الشهوة ، والمجاهدة بالنفس هي الشجاعة التي ترجع إلى استعمال قوة الغضب على شرط العقل وحد الاعتدال ، وقد وصف الله به الصحابة فقال : « أشدأ على الكفار رحماً بينهم » (٣) إشارة إلى أن للشدة موضعاً وللرّحمة موضعاً وليس الكمال في الشدة بكل حال ولا في الرّحمة بكل حال .

(١) راجع مجمع الزوائد ج ٩ ص ١٥ ، والمصابيح للبقوي ج ٢ ص ١٣٤ .

(٢) الفتح : ٢٩ .

(٣) الحجرات : ١٦ .

فهذا بيان معنى الخلق وحسنه وقبحه وبيان أركانه وثمراته وفروعه .

﴿ بيان قبول الاخلاق للتغيير بطريق الرياضة ﴾

اعلم أن بعض من غلبت البطالة عليه استثقل المجاهدة و الرياضة و الاشتغال بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق ، ولم تسمح نفسه بأن يكون ذلك لقصوره و نقصه و خبث دخلته ، وزعم أن الأخلاق لا يتصور تغييرها وأن الطباع لا تتغير فاستدل فيه بأمرين : أحدهما أن الخلق هو صورة الباطن كما أن الخلق هو صورة الظاهر والخلقة الظاهرة لا يقدر على تغييرها فالطويل لا يقدر أن يجعل نفسه قصيراً ، ولا القصير يقدر على أن يجعل نفسه طويلاً ، ولا القبيح يقدر على تحسين صورته ، فكذلك الخلق الباطن يجري هذا المجرى ، والثاني أنهم قالوا : حسن الخلق بقمع الغضب والشهوة وقد جرّبنا ذلك بطول المجاهدة و عرفنا أن ذلك من مقتضى المزاج والطبع وأنه قطعاً لا ينقلع عن الآدمي فاشتغاله به تضييع زمان بغير فائدة فإن المطلوب هو قطع التفات القلب إلى الحظوظ العاجلة وذلك محالٌ وجوده .

فنقول : لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات ولما قال رسول الله ﷺ : « حسنوا أخلاقكم »^(١) وكيف ينكر هذا في حق الآدمي وتغيير خلق البهيمة ممكن إذ ينقل الصيد من التوحّش إلى الأُنس و الكلب من شره الأكل من الصيد إلى التأنّب والإمساك ، والفرس من الجماح إلى السلاسة والانقياد وكل ذلك تغيير الأخلاق ، والقول الكاشف للغطاء عن ذلك أن نقول :

أن الموجودات منقسمة إلى ما لم يدخل للآدمي و اختياره في أصله و تفصيله كالسماء والكواكب بل أعضاء البدن داخلاً وخارجاً وسائر أجزاء الحيوانات وبالجملة كل ما هو حاصلٌ كاملٌ وقع الفراغ من وجوده و كماله ، و إلى ما وجد وجوداً ناقصاً و جعل فيه قوّة قبول الكمال بعد أن وجد شرطه ، و شرطه قدير تبتط باختيار العبد فإن النواة ليست بتفّاح ولا نخلة إلا أنها خلقت خلقة يمكن أن تصير نخلاً

(١) أخرج الديلمي في الفردوس من حديث معاذ كما في كنوز الحقائق للمناوي

إن انضاف إليها التربية ولا تصير تقاحاً أصلاً ولا بالتربية فإذا صارت النواة متأثرة
 بالاختيار حتى تقبل بعض الأحوال دون بعض فكذلك الغضب و الشهوة لو أردنا
 قمعهما وقهرهما بالكلفة حتى لا يبقى لهما أثر لم نقدر عليه أصلاً ولو أردنا إيساسهما
 و انقيادهما بالرياضة و المجاهدة قدرنا عليه و قد أمرنا بذلك و صار ذلك سبب
 نجاتنا و وصولنا إلى الله تعالى ، نعم الجبال مختلفة فبعضها سريعة القبول و بعضها
 بطيئة القبول و لاختلافها سببان أحدهما قوة الغريزة في أصل الجبل و امتداد مدة
 الوجود فإن قوة الشهوة و الغضب و التكبر موجودة في الإنسان ولكن أصعبها
 أمراً وأعصاها على التغيير قوة الشهوة فإنها أقدم وجوداً إذ الصبي في مبدئ الفطرة
 تخلق له الشهوة ثم بعد سبع سنين ربما يخلق له الغضب و بعد ذلك يخلق له قوة التميز .
 والسبب الثاني أن الخلق قديماً كد بكثرة العمل بمقتضاه و الطاعة له و باعتماد
 كونه حسناً و مرضياً و الناس فيه على أربع مراتب :

الأولى هو الإنسان الغافل الذي لا يميز بين الحق و الباطل و الجميل و القبيح
 بل بقي كما فطر عليه خالياً عن جميع الاعتقادات و لم تستتم شهوته أيضاً باتباع
 اللذات فهذا سريع القبول للعلاج جداً فلا يحتاج إلا إلى معلم مرشد و إلى باعث
 من نفسه يحمله على المجاهدة ، فيحسن خلقه في أقرب زمان .

والثانية أن يكون قد عرف قبح القبيح لكنّه لم يتعود العمل الصالح بل زين
 له سوء عمله فتعاطاه انقياداً لشهواته و إعراضاً عن صواب رأيه لاستيلاء الشهوة عليه
 ولكن علم تقصيره في عمله فأمره أصعب من الأوّل إذ قد تضاعفت الوظيفة عليه إذ عليه
 وظيفتان : الأولى قلع ماسخ في نفسه من كثرة التعود للفساد و الأخرى أن يغرس
 في نفسه صفة التعود للصالح و لكنّه بالجملّة محلّ قابل للرياضة إن انتهز لها بجد
 و تشمير و حزم .

والثالثة أن يعتقد في الأخلاق القبيحة أنّها الواجبة المستحسنة و أنّها حق
 و جميل و تربي على ذلك ، فهذا يكاد تمتنع معالجته و لا يرجي صلاحه إلا على الندور
 و ذلك لتضاعف أسباب الضلال .

والرابعة أن يكون مع وقوع نشوئه على الرأى الفاسد و تربيته على العمل به يرى الفضيلة في كثرة الشرّ و استهلاك النفوس و يباهي به ، و يظنّ أنّ ذلك يرفع من قدره وهذا هو أصعب المراتب و في مثله قيل : و من العناء رياضة الهرم و من التعذيب تهذيب الذئب .

والأول من هؤلاء جاهل فقط ، والثاني جاهل وضالّ ، والثالث جاهل وضالّ وفاسق ، والرابع جاهل وضالّ وفاسق وشريّر .

وأما الخيال الآخر الذي استدّلوا به و هو أنّ الآدمي مادام حيّاً فلا ينقلع عنه الغضب والشهوة وحب الدنيا وسائر هذه الأخلق . فهذا غلط و وقع لطائفة ظنّوا أنّ المقصود من المجاهدة قمع هذه الصفات بالكليّة و محوها و هيئات فإنّ الشهوة خلقت لفائدة و هي ضرورية في الجبلّة لو انقطعت شهوة الطعام لهلك الإنسان لو انقطعت شهوة الوقاع لانقطع النسل لو انعدم الغضب بالكليّة لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يهلكه و لهلك ، و مهما بقي أصل الشهوة فيبقى لأحالة حبّ المال الذي يوصل إلى الشهوة حتّى يحمل ذلك على إمساك المال ، وليس المطلوب إماطة ذلك بالكليّة بل المطلوب ردّها إلى الاعتدال الذي هو وسط بين الإفراط و التفريط ، فالمطلوب في صفة الغضب حسن الحميّة و ذلك بأن يخلو عن التهور و عن الجبن جميعاً وبالجملة أن يكون في نفسه قوياً و مع قوّته منقاد للعقل ، و لذلك قال الله تعالى : «أشدّاء على الكفّار رحماء بينهم» (١) و صفيهم بالشدة و إنّما تصدر الشدة عن الغضب ولو بطل الغضب لامتنع جهاد الكفّار و كيف يقصد قلع الغضب و الشهوة بالكليّة والأنبيا عليهم السلام لم ينفكوا عن ذلك ، قال سيّدهم رسول الله ﷺ : « إنّما أنا بشر أعضب كما يغضب البشر » (٢) و كان يتكلّم بين يديه بما يكرهه فيغضب حتّى تحمرّ و جنبته ولكن لا يقول إلّا حقّاً (٣) فكان الغضب لا يخرجّه عن الحقّ ، قال الله تعالى :

(١) الفتح : ٢٩ .

(٢) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٢٧ من حديث أنس .

(٣) تقدم في المجلد الرابع ابواب اخلاق النبي صلى الله عليه وآله ما يدل على ذلك .

« والكاذمين الغيظ » (١) ولم يقل : و الفاقدين الغيظ ، فردُّ الغضب والشهوة إلى الاعتدال بحيث يقهر واحد منهما العقل ولا يغلبه ، بل يكون العقل هو الضابط لهما والغالب عليهما ممكن . وهو المراد بتغيير الخلق فإنه ربما تستولى الشهوة على الإنسان بحيث لا يقوى عقله على دفعها عن الانبساط إلى الفواحش ، وبالرياضة تعود إلى حدِّ الاعتدال ، فدلَّ على أنَّ ذلك ممكنٌ والتجربة والمشاهدة تدلُّ على ذلك دلالة لا يشكُّ فيها ، والذي يدلُّ على أنَّ المطلوب هو الوسط في الأخلاق دون الطرفين أنَّ السخاء خلق مطلوب شرعاً وهو وسط بين طرفي التبذير والتقتير وقد أثنى الله تعالى عليه .

فقال : « و الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً » (٢) .
وقال تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كلَّ البسط » (٣)
وكذلك المطلوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشره و الخمود قال الله تعالى :
« كلوا و اشربوا ولا تسرفوا » (٤) .

وقال تعالى في الغضب : « أشدء على الكفار رحماء بينهم » (٥) .
وقال رسول الله ﷺ : « خير الأمور أوسطها » (٦) وهذا سرٌّ وتحقيقٌ وهو أنَّ السعادة منوطة بسلامة القلب عن عوارض هذا العالم ، قال الله تعالى : « إلا من أتى الله بقلب سليم » (٧) والبخل من عوارض الدنيا والوجود أيضاً من عوارض الدنيا وشرط القلب أن يكون سليماً بينهما أي لا يكون ملتفتاً إلى المال ولا يكون حريصاً على إنفاقه فإنَّ الحريص على الإنفاق مصروف القلب إلى الإنفاق كما أنَّ الحريص على الإمساك مصروف القلب إليه ، فكان كمال القلب في أن يصفوعن الوصفين جميعاً

(١) آل عمران : ١٣٤ .

(٢) الفرقان : ٦٧ .

(٣) الاسراء : ٢٩ .

(٤) الاعراف : ٣٠ .

(٥) الفتح : ٢٩ .

(٦) أخرجه البيهقي في الشعب من رواية مطرف بن عبد الله معضلاً كما في المعنى .

(٧) الشعراء : ٨٩ .

فإذا لم يمكن ذلك في الدنيا طلبنا ما هو الأَشبه بعدم الوصفين وأبعد عن الطرفين وهو الوسط ، فإن الغائر لآحارٌ ولا بارد وهو وسط بينهما كأنه خال عن الوصفين فكذلك السخاء بين التبذير والتقتير والشجاعة بين الجبن والتهوُّر ، والعفة بين الشره والخمود ، وكذلك سائر الاخلاق ، فكلما طر في قصد الأمور ذميمة فهذا هو المطلوب وهو ممكنٌ جداً ، نعم يجب على الشيخ المرشد للمريد أن يقبَّح عنده الغضب رأساً ، و يذمُّ إمساك المال رأساً ولا يرخِّص له في شيء من ذلك لأنه لو رخص له في أدنى شيء منه اتخذ ذلك عذراً في استيفاء بخله و غضبه ، وظنَّ أنه القدر المرخص فيه ، فإذا قصد قلع الأصل و بالغ فيه لم يتيسر له إلا كسر سورته بحيث يعود إلى الاعتدال ، فالصواب له أن يطلب قلع الأصل حتى يتيسر له القدر المقصود ، ولا يكشف هذا السرَّ للمريد فإنه موضع غرور الحمقى إذ يظنُّ بنفسه أن غضبه بحقٌّ وأن إمساكه بحقٌّ .

❦ (بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق على الجملة) ❦

قد عرفت أن حسن الخلق يرجع إلى اعتدال قوَّة العقل بكمال الحكمة وإلى اعتدال قوَّة الغضب والشهوة و كونهما مطيعين للعقل والشرع ، وهذا الاعتدال يحصل على وجهين أحدهما بوجود إلهي و كمال فطري بحيث يخلق الإنسان ويولد كامل العقل ، حسن الخلق ، قد كفى سلطان الشهوة و الغضب ، بل خلقنا معتدلتين منقادتين للعقل والشرع ، فيصير بغير معلّم عالماً و بغير مؤدِّب متأدِّباً كعيسى و يحيى عليهما السلام و كذا سائر الأنبياء عليهم السلام ، ولا يبعد أن يكون في الطبع و الفطرة ما قد ينال بالآكتساب فربَّ صبيٍّ يخلق صادق اللهجة سخياً جريئاً ، و ربما يخلق بخلافه فيحصل ذلك فيه بالتعوُّد و مخالطة المتخلِّقين بهذه الأخلاق ، و ربما يحصل بالتعلّم والوجه الثاني لاكتساب هذه الأخلاق المجاهدة و الرياضة ، و أعني بها همل النفس على الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب و من أراد مثلاً أن يحصل لنفسه خلق الجود فطريقه أن يتكلّف تعاطي فعل الجواد و هو بذل المال فلا يزال يواظب عليه

تكلّفاً مجاهد النفس فيه حتى يصير ذلك له طبعاً ويتيسّر عليه ، فيصير نفسه جواداً ، وكذلك من أراد أن يحصل لنفسه خلق التواضع و غلب عليه التكبر فطريقه أن يواطب على أفعال المتواضعين مدّة مديدة ، و هو فيها مجاهد نفسه و متكلّف إلى أن يصير ذلك له خلقاً وطبعاً فيتيسّر عليه ، وجميع الأخلاق المحمودّة شرعاً تحصل بهذا الطريق و غايتها أن يصير الفعل الصادر منه لذيذاً فالسخي هو الذي يستلذّ بذل المال دون الذي يبذله عن كراهة ، و المتواضع هو الذي يستلذّ التواضع ، و لن يترسخ الأخلاق الدنيّة في النفس ما لم تتعوّد جميع العادات الحسنة و لم يترك جميع العادات السيئة ، و ما لم يواطب عليها مواظبة من يشاقق معها إلى الأفعال الجميلة و يتنعم بها ، و يكره الأفعال القبيحة و يتألّم بها كما قال رسول الله ﷺ : « جعلت قرّة عيني في الصلّاة » (١) و مهما كانت العبادات و ترك المحظورات مع كراهية و استئثار فهو النقصان و لا ينال كمال السعادة به ، نعم المواظبة عليه بالمجاهدة خير ولكن بالاضافة إلى تركه لا بالاضافة إلى فعله عن طوع ، و لذلك قال تعالى : « إنّها لكبيرة إلا على الخاشعين » (٢) و قال ﷺ : « عبد الله في الرضا فان لم تستطع فقي الصبر على ما تكره خير كثير » (٣) .

ثم لا يكفي في نيل السعادة الموعودة على حسن الخلق استلذاً بالطاعة و استكراه المعصية في زمان دون زمان ، بل ينبغي أن يكون كذلك على الدوام ، و في جملة العمر ، و كلّما كان العمر أطول كانت الفضيلة أرسخ و أكمل ، و لذلك لما سئل رسول الله ﷺ عن السعادة فقال : « طول العمر في طاعة الله » (٤) ، و لذلك كره الأنبياء و الأولياء عليهم السلام الموت فإن الدنيا مزرعة الآخرة ، كلّما كانت العبادات أكثر لطول العمر كان الثواب أجزل ، و النفس أذكى و أظهر ، و الأخلاق أقوى

(١) أخرجه النسائي و ابوداود من حديث أنس و قد تقدم ، و في الكافي ج ٥ ص ٣٢١ .

(٢) البقرة : ٤٥ .

(٣) أخرجه الطبراني كما في المعنى .

(٤) أخرجه القصاصي في مسند الشهاب و أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من

حديث ابن عمر باسناد ضعيف كما في المعنى .

وأرسخ ، وإنما مقصود العبادات تأثيرها في القلب وإنما تتأكد آثارها بكثرة المواظبة على العبادات ، وغاية هذه الأخلق أن ينقلع عن النفس حب الدنيا ويترسخ فيها حب الله تعالى ، فلا يكون شيء أحب إليه من الله سبحانه و من لقاء الله ، فلا يستعمل جميع ماله إلا على الوجه الذي يوصله إليه ، و غضبه و شهوته من المسخرات له فلا يستعملهما إلا على الوجه الذي يوصله إلى الله سبحانه ، و ذلك بأن يكون موزوناً بميزان الشرع والعقل ، ثم يكون مع ذلك فرحاً به و ملتزماً ، ولا ينبغي أن يستبعد مصير الصلاة قره عين و مصير العبادات لذينة فإن العادة تقتضي في النفس عجائب أعجب من ذلك ، فإنك ترى الملوك و المتنعمين في أحزان دائمة ، و يرى المقامر المفلس قد يغلب عليه من اللذة و الفرح بقماره و ما هو فيه ما يستنكر معه فرح الناس بغير القمار ، مع أن القمار ربما سلب ماله و أخرج داره و تركه مفلساً ، ومع هذا فهو يحبّه و يلتذّ به ، و ذلك لطول ألفه و رده نفسه إليه مدّة ، و كذلك اللاعب بالحمام قد يقف طول نهاره في حرّ الشمس قائماً على رجليه و هو لا يحسُّ بألمه لفرحه بالطيور و حر كاتها و طيرانها و تحليقها في جوّ السماء و عودها بل ترى الفاجر العيّر يفتخر بما يلقاه من الضرب و القطع و الصبر على الشيطان و على أن يتقدم به إلى الصلب ، و هو مع ذلك متبجّج بنفسه و بقوّته في الصبر على ذلك حتّى يرى ذلك فخر النفسه ، حتّى يقطع الواحد منهم إرباً إرباً على أن يقرّ بما تعاطاه أو تعاطاه غيره فيصرّ على الإنكار و لا يبالي بالعقوبات فرحاً بما يعتقد كمالاً و شجاعة و رجوليّة ، فقد صارت أحواله مع ما فيها من النكال قرّة عينه و سبب افتخاره ، بل لا حالة أخسّ و أقبح من حال المخنث في تشبّهه بالاناث في نتف الشعر و وشم الوجه و مخالطة النساء و ترى المخنث في فرح بحاله و افتخار بكماله في تخنثه حتّى يتباهى به مع المخنثين ، حتّى يجري بين الحجّامين و الكنّاسين التفاخر و المباهاة كما يجري بين الملوك و العلماء ، و كل ذلك نتيجة العادة و المواظبة على نمط واحد على الدوام مدّة مديدة ، و مشاهدة ذلك من المخالطين و المعارف ، فإذا كانت النفس بالعادة تستلذّ الباطل و تميل إليه و إلى القبائح فكيف لا تستلذّ الحقّ لو ردت إليه مدّة

وألزمت المواظبة عليه بل ميل النفس إلى هذه الأمور الشنيعة خارج عن الطبع
يضاهي الميل إلى أكل الطين وقد يغلب على بعض الناس ذلك بالعادة ، فأما ميلها
إلى الحكمة وحب الله تعالى و معرفته و عبادته فهو كالميل إلى الطعام و الشراب
فهو مقتضى طبع القلب فإنه أمر رباني ، و ميله إلى مقتضيات الشهوات غريب من
ذاته ، عارض على طبعه ، وإنما غذاء القلب الحكمة و المعرفة وحب الله تعالى :
ولكن انصرف عن مقتضى طبعه بمرض حل به كما يحل المرض بالمعدة فلا تشتهي
الطعام و الشراب وهما سببا حياتها ، فكل قلب مال إلى حب شيء سوى حب الله
فلا ينفك عن مرض بقدر ميله إلا إذا أحب ذلك الشيء لكونه معيناً له على حب الله
تعالى و على دينه ، فعند ذلك لا يدل ذلك على المرض فإذن قد عرفت بهذا قطعاً
أن هذه الأخلاق الجميلة يمكن اكتسابها بالرياضة و هي تكلف الأفعال الصادرة
عنها ابتداء لتصير طبعاً انتهاء ، و هذا من عجيب العلاقة بين القلب و الجوارح أعني
النفس و البدن ، فإن كل صفة تظهر في القلب يفيض أثرها على الجوارح حتى
تتحرك لا محالة على وفقها و كل فعل يجري على الجوارح فإنه يرتفع منه أثر
إلى القلب ، والأمر فيه دور يعرف ذلك بمثال .

و هو أن من أراد أن يصير الحذق في الكتابة صفة له نفسية حتى يصير كاتباً
بالطبع فلا طريق له إلى ذلك إلا أن يتعاطى بجارحة اليد ما يتعاطاه الكاتب الحاذق
و يواظب عليه مدة طويلة و هو حكاية الخط الحسن فإن فعل الكاتب هو الخط
الحسن فيتشبهه بالكاتب تكلفاً ، ثم لا يزال يواظب عليه حتى يصير ذلك صفة راسخة
في نفسه فيصدر منه في الآخر الخط الحسن طبعاً كما كان يصدر منه في الابتداء تكلفاً ،
فكان الخط الحسن هو الذي جعل خطه حسناً ولكن الأول بتكلف إلا أنه ارتفع
منه أثر إلى النفس ، ثم انخفض من النفس أثر إلى الجارحة ، فصار يكتب الخط
الحسن بالطبع ، و كذلك من أراد أن يصير فقيه النفس فلا طريق له إلا أن يتعاطى أفعال
الفقهاء و هو التكرار للفقهاء حتى ينعطف منه على قلبه صفة الفقه فيصير فقيه النفس
فكذلك من أراد أن يصير سخياً عفيفاً حليماً متواضعاً فيلزمه أن يتعاطى أفعال هؤلاء

تكلّفاً حتّى يصير له ذلك بالعادة طبعاً ولا علاج له إلاّ ذلك ، وكما أن طالب فقه النفس لا ييأس من نيل هذه الرتبة بتعطيل ليلة ولا ينالها بتكرار ليلة ، فكذلك طالب تزكية النفس وتكميلها وتحليلتها بالأخلاق الحسنة لا ينالها بعبادة يوم ولا يحرمها بعصيان يوم ، وهو معنى قولنا أن الكبيرة الواحدة لا يوجب الشقاء المؤبّد ، ولكن العطلّة في يوم واحد تدعو إلى مثلها . ثمّ تتداعى قليلاً حتّى يأنس القلب بالكسل ويهجر التحصيل رأساً فيفوته فضيلة الفقه ، فكذلك صغائر المعاصي يجرّب بعضها إلى بعض حتّى يفوت أصل السعادة بهدم أصل الإيمان عند الخاتمة ، وكما أن تكرار ليلة لا يحسّ تأثيره في تفقيه النفس بل يظهر فقه النفس شيئاً فشيئاً على التدريج مثل نموّ البدن وارتفاع القامة ، فكذلك الطاعة الواحدة لا يحسّ تأثيرها في تزكية النفس وتطهيرها في الحال ولكن لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعة فإنّ الجملة الكثيرة منها مؤثّرة ، وإنّما اجتمعت الجملة من الأحاد فلكلّ واحد منها تأثير فما من طاعة إلاّ ولها أثر وإن خفي فلها لامحالة ثواب لأنّ الثواب بإزاء الأثر وكذلك المعصية ، وكم من فقيه يستهين بتعطيل يوم وليلة وهكذا على التوالي يسوّف نفسه يوماً فيوماً إلى أن يخرج طبعه عن قبول الفقه ، فكذا من يستهين بصغائر المعاصي و يسوّف نفسه بالتوبة على التوالي إلى أن يختطفه الموت بغتة أو تتراكم ظلمة الذنوب على قلبه و تتعدّر عليه التوبة ، إذ القليل يدعو إلى الكثير فيصير القلب مقيّداً بسلاسل الشهوات لا يمكن تخليصه من مخالبتها ، وهو المعنى بانسداد باب التوبة وهو المراد بقوله تعالى : « وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً - الآية - »^(١) ولذلك قال عليّ عليه السلام : « الإيمان يبدو في القلب لمظّة بيضاء فكلمّا ازداد الإيمان ازداد ذلك البياض ، فإذا استكمل العبد الإيمان ابيضّ القلب كلّهُ ، وإنّ النفاق يبدو في القلب نكته سوداء كلمّا ازداد النفاق ازداد ذلك السواد فإذا استكمل النفاق اسودّ القلب كلّهُ »^(٢).

(١) سورة يس : ٦

(٢) أورد الشريف الرضى - رحمه الله - صدره في النهج باب مختار غريب كلامه

عليه السلام تحت رقم ٥ واللمظة - بضم اللام وسكون الميم - مثل النكته اونحوها من البياض

فإن قد عرفت أن الأخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع و الفطرة و تارة باعتماد الأفعال الجميلة و تارة بمشاهدة أرباب الأفعال الجميلة ومصاحبتهم وهم قرناء الخير و إخوان الصلاح ، إذ الطبع يسرق من الطبع الشرُّ والخير جميعاً ، فمن تظاهرت في حقّه الجهات الثلاث حتى صار ذا فضيلة طبعاً و اعتياداً و تعلماً فهو في غاية الفضيلة ، و من كان رذلاً بالطبع و اتفق له أقران السوء فتعلم منهم و تيسرت له أسباب الشرِّ حتى تعودها فهو في غاية البعد من الله تعالى ، و بين الرُّبُتَيْن مَنْ اختلف به هذه الجهات ، و لكلِّ درجة في القرب و البعد بحسب ما تقتضيه صفته و حالته « فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره » و « من يعمل مثقال ذرّة شراً يره » (١) ، « و ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » (٢) .

﴿ بيان تفصيل الطريق الى تهذيب الاخلاق ﴾

قد عرفت من قبل أن الاعتدال في الأخلاق هو صحّة النفس ، و الميل عن الاعتدال سقم و مرض فيها كما أن الاعتدال في مزاج البدن هو صحّة له و الميل عن الاعتدال مرض فيه فلننخذ البدن مثلاً فنقول : مثال النفس في علاجها بمحو الرذائل و الأخلاق الرديّة عنها و كسب الفضائل و الأخلاق الجميلة لها و جلبها إليها مثال البدن في علاجه بمحو العمل عنه و كسب الصحّة له و جلبها إليه ، و كما أن الغالب على أصل المزاج الاعتدال ، و إنّما تعتري العلة المتغيّرة بعوارض الأغذية و الأهوية و الأحوال ، فكذلك كلُّ مولود يولد معتدلاً صحيحاً على الفطرة ، و إنّما أبواه يهوّدانه أو ينصرّانه أو يمجّسانه ، أي بالتعوّد و التعلّم يكتسب الرذائل ، و كما أن البدن في الابتداء لا يخلق كاملاً ، و إنّما يكمل و يقوى بالنشوء و التربية بالغذاء ، فكذلك النفس يخلق ناقصة قابلة للكمال ، و إنّما تكمل بالتركية و تهذيب الأخلاق و التغذية بالعلم ، و كما أن البدن إن كان صحيحاً فشان الطبيب تمهيد القانون الحافظ للصحة و إن كان مريضاً فشانه جلب الصحة إليه فكذا النفس منك إن كانت زكية

(٢) النحل : ٣٣ .

(١) الزلزال : ٧ و ٨ .

طاهرة مهذبّة الأخلاق فينبغي أن تسعى لحفظها و حفظ صحتها و جلب مزيد قوّة إليها و اكتساب زيادة صفائها و إن كانت عديمة الكمال و الصفاء فينبغي أن تسعى لجلب ذلك إليها و كما أن العلة المغيّرة لاعتدال البدن الموجهة للمرض لا تعالج إلا بضدّها إن كانت من حرارة فبالبرودة ، و إن كانت من برودة فبالحرارة ، فكذا الرذيلة التي هي مرض القلب علاجها بضدّها فيعالج مرض الجهل بالتعلّم و مرض البخل بالتسخّي و مرض الكبر بالتواضع و مرض الشره بالكفّ عن المشتبهى تكلفاً و كما أنّه لا بدّ من احتمال مرارة الدّواء و شدّة الصبر عن المشتبهيات لعلاج الأبدان المريضة فكذلك لا بدّ من احتمال مرارة المجاهدة و الصبر لمداواة مرض القلب ، بل مرض القلب أولى فإن مرض البدن يحصل منه الموت و مرض القلب و العياذ بالله يحصل منه عذاب يدوم بعد الموت أبد الآباد ، و كما أنّ كلّ مبرّد لا يكفي لعلة سببها الحرارة إلا إذا كان على حدّ مخصوص ، و يختلف ذلك بالشدّة و الضعف و الدّوام و عدمه و بالكثرة و القلّة و لا بدّ له من معيار يعرف به مقدار النافع منه و الضارّ ، فإن لم يحفظ معياره زاد الفساد ، فكذلك النقيض الذي يعالج به الأخلاق لا بدّ له من عيار و كما أنّ عيار الدّواء مأخوذ من عيار العلة حتّى أنّ الطبيب لا يعالج ما لم يعرف أنّ العلة من حرارة أو برودة و إن كانت من حرارة فيعرف درجتها أهى ضعيفة أو قويّة فاذا عرف ذلك التفت معه إلى أحوال البدن و أحوال الزّمان و صناعة المريض و سنّه و سائر أحواله ، ثمّ يعالج بحسبها فكذلك الشيخ المتبوع الذي يطبّ نفوس المريدين و يعالج قلوب المسترشدين ينبغي أن لا يهجم عليهم بالرّياضة و التكاليف في فنّ مخصوص و في طريق مخصوص ما لم يعرف أخلاقهم و أمراضهم كما أنّ الطبيب لو عالج جميع المرضى بعلاج واحد قتل أكثرهم فكذلك الشيخ لو أشار على المريدين بنمط واحد من الرّياضة أهلكتهم و أمات قلوبهم بل ينبغي أن ينظر في مرض المريدين و في سنّه و حاله و مزاجه و ما يحتمله بنيته من الرّياضة و يبني عليه رياضته .

أقول: «ثمّ شرع أبو حامد في ذكر جزئيات طريق تعليم الشيخ للمريد و لما

كان بناء أكثرها على إيجاب متابعة من يجوز عليه الخطأ و على بدع أخرى تخالف طريقة أهل البيت عليهم السلام كما يأتي بيانه طويناها على أن ما لا بأس به من ذلك كان مما تكرّر ذكره في كلامه سابقاً ولاحقاً .

﴿ بيان علامات مرض القلب وعلامات عوده الى الصحة ﴾

اعلم أن كما أن كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به و إنما مرضه أن يتعدّر عليه فعله الذي خلق له حتى لا يصدر منه أصلاً أو يصدر مع نوع من الاضطراب فمرض اليد أن يتعدّر عليها البطش ، و مرض العين أن يتعدّر عليها الإبصار ، فكذلك مرض القلب هو أن يتعدّر عليه فعله الخاص به الذي خلق لأجله وهو العلم و الحكمة و المعرفة و حب الله تعالى و عبادته ، و التلذذ بذكره و إثارة ذلك على كل شهوة سواه ، و الاستعانة بجميع الشهوات و الأعضاء عليه ، قال الله تعالى : « وما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون » ^(١) ففي كل عضوفة و فائدة القلب الحكمة و المعرفة و خاصية النفس التي للآدمي ما يتميز به عن البهائم ، فإنه لم يتميز عنها بالقوة على الأكل و الوقاع و الإبصار وغيرها ، بل بمعرفة الأشياء على ما هي عليه و أصل الأشياء و موجدتها و مخترعها الذي جعلها أشياء هو الله تعالى ، فلو عرف كل شيء ، ولم يعرف الله فكأنه لم يعرف شيئاً ، و علامة المعرفة المحببة فمن عرف الله أحبه ، و علامة المحببة أن لا يؤثر عليه الدنيا ولا غيرها من المحبوبات كما قال الله تعالى : « قل إن كان آباؤكم - إلى قوله - أحب إليكم من الله و رسوله الآية » ^(٢) فمن كان عنده شيء أحب إليه من الله فقلبه مريض ، كما أن كل معدة صار الطين أحب إليها من الخبز و الماء أو سقطت شهوتها عن الخبز و الماء فهي مريضة ، فهذه علامات المرض و بهذا يعرف أن القلوب كلها مريضة إلا ما شاء الله إلا أن من الأمراض ما لا يعرفها صاحبها ، و مرض القلب مما لا يعرفه صاحبه فلذلك يغفل عنه ، و إن علمه صعب عليه الصبر على مرارة دوائه فإن دوائه مخالفة الشهوات وهو

(١) الذاريات : ٥٦ .

(٢) التوبة : ٢٤ .

نزع الروح من البدن ، وإن وجد من نفسه قوة الصبر عليه لم يجد طبيباً حاذقاً يعالجه ، فإن الأطباء هم العلماء والمرضى قد استولى عليهم والطبيب المريض قلماً يلتفت إلى علاجه ، فلهدا صار الداء عضالاً والمرضى مزمناً واندرس هذا العلم وأنكر بالكلية طب القلوب وأنكر مرضها وأقبل الخلق على حب الدنيا وعلى أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات و مريات ، فهذه علامة أصل المرض .

فأما علامة عوده إلى الصحة بعد المعالجة فهو أن ينظر في العلة التي يعالجها فإن كان يعالج داء البخل وهو المهلك المبعث عن الله فإنما علاجه ببذل المال وإنفاقه ، ولكنه قد يبذل المال إلى حد يصير به مبدراً ، فيكون التبذير أيضاً داء ، ويكون كمن يعالج البرودة بالحرارة حتى تغلب الحرارة ، فهو أيضاً داء ، بل المطلوب الاعتدال بين الحرارة و البرودة ، فكذلك المطلوب الاعتدال بين التقدير و التبذير حتى يكون على الوسط من ذلك و في غاية البعد عن الطرفين ، فإن أردت أن تعرف الوسط فانظر إلى الفعل الذي يوجب الخلق المذموم ، فإن كان أسهل عليك و ألد من الذي يضادّه فالغالب عليك ذلك الخلق الموجب له ، مثل أن يكون إمساك المال وجمعه ألدّ عندك وأيسر عليك من بذله لمستحقّه فاعلم أن الغالب عليك خلق البخل فزد في المواظبة على البذل فإن صار البذل على غير المستحقّ ألدّ عندك وأخفّ عليك من الإمساك بالحقّ فقد غلب عليك التبذير فارجع إلى المواظبة على الإمساك ، ولا تنال تراقب نفسك وتستدلّ على خلقك بتيسر الأفعال و تعسرّها حتى تنقطع علاقة قلبك عن المال فلا تميل إلى بذله و لا إلى إمساكه بل يصير عندك كالماء فلا تطلب منه إلا إمساكه لحاجة محتاج أو بذله لحاجة محتاج ، ولا يترجّح عندك البذل على الإمساك و لا الإمساك على البذل ، فكل قلب صار كذلك فقد أتى الله بقلب سليم عن هذا المقام خاصّة ، و يجب أن يكون سليماً عن سائر الأخلاق حتى لا يكون له علاقة بشيء مما يتعلّق بالدنيا حتى ترتحل النفس عن الدنيا منقطعاً بالعلائق عنها غير ملتفتة إليها ولا متشوّقة إلى أسبابها فعند ذلك ترجع إلى ربّها رجوع النفس المطمئنة راضية مرضية داخلية في زمرة عباد الله من

النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقاً ، ولما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض بل هو أدق من الشعر و أحد من السيف ، فلا جرم من استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنيا جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة ، و قلما ينفك العبد عن ميل عن الصراط المستقيم أعني الوسط حتى لايميل إلى أحد الجانبين فيكون قلبه متعلقاً بالجانب الذي مال إليه ، فلذلك لا ينفك عن عذاب ما واجتياز على النار ، و إن كان مثل البرق قال الله تعالى : « و إن منكم إلا واردةا كان على ربك حتماً مقضياً ☆ ثم ننجي الذين اتقوا » (١) أي الذين كان قربهم إلى الصراط المستقيم أكثر من بعدهم عنه ، ولأجل عسر الاستقامة وجب على كل عبد أن يدعو الله سبحانه في كل يوم سبع عشر مرة بقوله : « اهدنا الصراط المستقيم » إذ قد وجبت قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة ، فرأى بعضهم رسول الله ﷺ في المنام (٢) فقال : قد قلت : يا رسول الله « قد شيببني سورة هود » فلم قلت ذلك ؟ قال ﷺ : لقله تعالى : « فاستقم كما أمرت » (٣) فالاستقامة على سواء الطريق في غاية الغموض . ولكن ينبغي أن يجتهد الإنسان في القرب من الاستقامة إن لم يقدر على حقيقة الاستقامة ، فكل من أراد النجاة فلانجاة له إلا بالعمل الصالح ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة فليتفقد كل عبد صفاته وأخلاقه وليعددها وليشتغل بعلاج واحد واحد منها على الترتيب .

❦ (بيان الطريق الذي به يعرف الإنسان عيوب نفسه) ❦

اعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيراً أبصره بعيوب نفسه ، فمن كملت بصيرته لم تخف عليه عيوبه وإذا عرف العيوب أمكنه العلاج ، ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه ، فمن أراد أن يقف على عيب نفسه فله أربع طرق :

(١) مريم : ٧١ و ٧٢ .

(٢) راجع تفسير الكشاف ج ٢ ص ٢٢٧ ذيل الآية .

(٣) هود : ١١٣ .

الأول أن يجلس بين يدي بصير بعيوب النفس ، مطلع على خفايا الآفات ويحكمه على نفسه ويتبع إشارته في مجاهدته ، وهذا قد عزّ في هذا الزمان وجوده .
 الثاني أن يطلب صديقاً صدوقاً بصيراً متديناً فينصبه رقيباً على نفسه ليراقب أحواله و أفعاله ، فما يكرهه من أخلاقه و أفعاله و عيوبه الباطنة و الظاهرة ينبهه عليه ، فهكذا كان يفعل الأكبر من أئمة الدين كان بعضهم يقول : « رحم الله امرء أهدى إلي عيوبي » (١) ، و كلُّ من كان أوفر عقلاً و أعلى منصباً كان أقلَّ إعجاباً و أعظم اتهاماً لنفسه ، إلا أن هذا أيضاً قد عزّ ، فقلَّ في الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالعيب أو يترك الحسد فلا يزيد على القدر الواجب ، فلا يخلو أصدقاؤك عن حسود ، أو صاحب غرض يرى ما ليس بعيب عيباً ، أو عن مداهن يخفي عنك بعض عيوبك ، لهذا كان داود الطائي قد اعتزل عن الناس فقيل له : لم لا تتخالط الناس؟ قال : ماذا أصنع بأقوام يخفون عني ذنوبي .

فقد كانت شهوة ذوي الدين أن ينبهوا على عيوبهم بنصيحة غيرهم ، وقد آل الأمر إلى أمثالنا و أبغض الخلق إلينا من ينصحننا ويعرّفنا عيوبنا ويكاد يكون هذا مفصحا عن ضعف الإيمان فإن الأخلاق السيئة حيات و عقارب لدأغة و لونها منبّه على أن تحت ثوبنا عقرباً لتقلدنا منه منة و فرحنا به و اشتغلنا بإبعاد العقرب وقتلها ، وإنما نكيتها على البدن و يدوم ألمها يوماً فمادونه ، و نكياة الأخلاق الرديّة على صميم القلب ، و عسى أن يدوم بعد الموت أبداً أو آفاً من السنين ، ثم إنّنا لانفرح بمن ينبهنا عليها ولا نشغل بالزتها بل نشغل بمقابلة الناصح بمثله و نقول أنت أيضاً تصنع كيت و كيت و تشغلنا العداوة معه عن الانتفاع بنصحه و يشبه أن يكون هذا من قساوة القلب التي أثمرته كثرة الذنوب ، وأصل كل ذلك من ضعف الإيمان ، فنسأل الله تعالى أن يعرّفنا رشدنا ، و يبصّرنا بعيوب أنفسنا ، و يشغلنا بمداوتها و يوفّقنا للقيام بشكر من يطلّعنا على مساوينا بمنّه و فضله .

الطريق الثالث أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من لسان أعدائه فإن عين السخط

تبدى المساوي ، ولعل انتفاع الإنسان بعدوِّ مشاحن يذكر عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مدهن يشني عليه و يمدحه و يخفي عنه عيوبه إلا أن الطبع مجبول على تكذيب العدو ، و حمل ما يقوله على الحسد ، ولكن البصير لا يخلو عن الانتفاع بقول أعدائه فإن مساويه لا بد وأن تنتشر على ألسنتهم .

الطريق الرابع أن يخالط الناس فكل ما يراه مذموماً فيما بين الخلق فيطالب نفسه بتركه ، و ما يراه محموداً يطالب نفسه به و ينسب نفسه إليه ، فإن المؤمن مرآة المؤمن فيرى في عيوب غيره عيوب نفسه ، و ليعلم أن الطباع متقاربة في اتباع الهوى فما يتصف به واحد من الأقران لا ينفك القرين الآخر من أصله ، أو عن أعظم منه ، أو عن شيء منه ، فيتفقده نفسه و يطهرها عن كل ما يذمه من غيره ، و ناهيك بهذا تأديباً فلوترك الناس كلهم ما يكرهونه من غيرهم لاستغنوا عن المؤدب ، قيل لعيسى عليه السلام : من أدبك ؟ فقال : « ما أدبني أحد ، رأيت جهل الجاهل فجانبته » وهذا كله حال من فقد شيخاً زكياً عارفاً بصيراً بعيوب النفس ، مشفقاً ناصحاً في الدين ، فارغاً عن تهذيب نفسه ، مشغولاً بتهديب عباد الله ناصحاً لهم ، فمن وجد ذلك فقد وجد الطبيب فليلازمه فهو الذي يخلصه من مرضه ، و ينجيه من الهلاك الذي هو بصدده .

(بيان شواهد النقل من أرباب البصائر)

و شواهد الشرع على أن الطريق في معالجة أمراض القلوب بترك الشهوات وأن مادة أمراضها هي اتباع الشهوات

اعلم أن ما ذكرناه إن تأملته بعين الاعتبار انفتحت بصيرتك و انكشفت لك علل القلوب و أمراضها و أدويتها بنور العلم واليقين ، فإن عجزت عن ذلك فلا ينبغي أن يفوتك التصديق و الإيمان على سبيل التلقّي والتقليد لمن يستحق التقليد فإن للإيمان درجات كما أن للعلم درجات والعلم يحصل بعد الإيمان و هو وراءه ، قال الله تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين أوتوا العلم درجات » (١) فمن

صدق بأن مخالفة الشهوات هي الطريق إلى الله تعالى ولم يطلع على سببه و سره فهو من الذين آمنوا ، وإذا اطلع على ما ذكرناه من أغوار الشهوات وأسرارها فهو من الذين أتوا العلم وكلا وعد الله الحسنی ، و الذي يقتضي الإيمان بهذا الأمر في القرآن والسنة وأقوال العلماء أكثر من أن يحصى .

قال الله تعالى : « ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى » (١) .
وقال تعالى : « أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى » (٢) قيل : نزع منها محبة الشهوات .

وقال رسول الله ﷺ : « المؤمن بين خمس شدائد : مؤمن يحسده ، ومناقق يبغضه ، وكافر يقاتله ، وشيطان يضلّه ، ونفس تنازعه » (٣) فبيّن أن النفس عدوّ منازع يجب مجاهدته .

وروي أن الله عز وجل أوحى إلى داود ﷺ : « يا داود حدّروا نذر أصحابك أكل الشهوات ، فان القلوب المتعلقة بشهوات الدنيا عقولها عنّي محجوبة » (٤) .
وقال عيسى ﷺ : « طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غائب لم يره » (٥) .

وقال نبيّنا ﷺ لقوم قد موموا من الجهاد : « مرحباً بكم قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ، فقالوا : يا رسول الله و ما الجهاد الأكبر ؟ فقال : جهاد النفس » (٦) .

وقال ﷺ : « المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل » (٧) .
وقال ﷺ : « كفّ أذاك عن نفسك ولا تتابع هواها في معصية الله إذا

(١) النازعات : ٤٠ و ٤١ . (٢) الحجرات : ٣ .

(٣) أخرجه أبو بكر بن لال في مكارم الاخلاق من حديث انس بسند ضعيف كما في المعنى .

(٤) رواه المفيد - رحمه الله - في الاختصاص ص ٣٣٥ .

(٥) تنبيه الخواطر ج ١ ص ٩٦ .

(٦) تقدم آنفاً في شرح عجائب القلب .

(٧) أخرجه الترمذی و ابن حبان في صحيحه عن فضالة بن عبيد بسند صحيح كما في

الجامع الصغير .

تخاصمك يوم القيامة فيلعن بعضك بعضاً إلا أن يغفر الله تعالى ويستبر برحمته « (١) .
 قال يحيى بن معاذ : جاهد النفس بأسياف الرّياضة و الرّياضة على أربعة
 أوجه : القوت من الطعام ، والغمض من المنام ، و الحاجة من الكلام ، و حمل الأذى
 من جميع الأنام ، فيتولّد من قلّة الطعام موت الشهوات ، و من قلّة المنام صفو
 الإرادات ، و من قلّة الكلام السلامة من الآفات ، من احتمال الأذى البلوغ إلى
 الغايات ، و ليس على العبد شيءٌ أشدُّ من الحلم عند الجفاء و الصبر على الأذى فإذا
 تحرّكت من النفس إرادة الشهوات و الآثام و هاجت منها حلابة فضول الكلام
 جرّدت عليها سيف قلّة الطّعام من غمد التهجّد و قلّة المنام ، و ضربتها بأيدي الخمول
 و قلّة الكلام ، حتّى ينقطع من الظلم و الانتقام فتأمن بوائقها في سائر الأيام و تصفّيها
 من ظلم شهواتها فتنبجو من غوائل آفاتها فتصير عند ذلك روحانيّة لطيفة و نورانيّة
 خفيفة فتجول في ميدان الخيرات و تسير في مسالك الطاعات كالفرس الفاره في
 الميدان و كالمالك المتنزّه في البستان .

و قال أيضاً : أعداء الإنسان ثلاثة : دنياه و شيطانه و نفسه فاحترس من الدنيا
 بالزهد فيها ، و من الشيطان بمخالفته ، و من النفس بترك الشهوات .
 و قال بعض الحكماء : من استولت عليه النفس صار أسيراً في حبّ شهواتها ،
 مسجوناً في سجن هواها و منعت قلبه الفوائد .
 و قال جعفر بن حميد : أجمعت العلماء و الحكماء على أنّ النعيم لا يدرك إلا
 بترك النعيم .

و قال أبو يحيى الوردّاق : من أرضى الجوارح بالشهوات فقد غرس في قلبه
 شجر الندامات .

و قال وهيب بن الورد : من أراد شهوات الدنيا فليتهيأ للذّل .
 و يروى أن امرأة العزيز قالت ليوسف عليه السلام بعد ما ملك خزائن الأرض :
 يا يوسف إن الحرص و الشهوة تصير الملوكة عبداً وإن الصبر و التقوى يصير العبيد

(١) قال العراقي : لم أجده أصلاً .

ملوكاً ، فقال يوسف عليه السلام : قال الله تعالى : «إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» (١).

وقال علي عليه السلام : « من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات في الدنيا» (٢) .
فاذن قد اتفق العلماء و الحكماء على أن الطريق إلى سعادة الآخرة لا يتم إلا بنبهي النفس عن الهوى و مخالفة الشهوات ، فالإيمان بهذا واجب .

و أما علم تفصيل ما يترك من الشهوات و ما لا يترك فينكشف بما قد مناه و حاصل الرياضة و سرها أن لا تتمتع النفس بشيء مما لا يوجد معها في القبر إلا بقدر الضرورة فيكون مقتصرأ من الأكل و النكاح و اللباس و المسكن و كل ما هو مضطر إليه على قدر الحاجة و الضرورة فإنه لو تمتع بشيء منها أنس به و ألفه ، و إذا مات تمنى الرجوع إلى الدنيا بسببه ، و لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا من لا حظ له في الآخرة بحال ، و لا خلاص عنه إلا بأن يكون القلب مشغولاً بمعرفة الله تعالى و حبه و التفكر فيه و يقتصر من الدنيا على ما يدفع به عوائق الفكر و الذكر فقط ، فمن لا يقدر على حقيقة ذلك فليقرب منه ، فالناس فيه أربعة : رجل استغرق ذكر الله قلبه فلا يلتفت إلى الدنيا إلا في ضرورات المعيشة فهو من الصديقين و لا ينتهي إلى هذه الرتبة إلا بالرياضة الطويلة و الصبر عن الشهوات مدة مديدة ، و الثاني رجل استغرقت الدنيا قلبه فلم يبق لله عز و جل ذكر في قلبه إلا من حيث حديث النفس حيث يذكره باللسان ، وهذا من الهالكين ، و الثالث رجل اشتغل بالدنيا و الدين لكن الغالب على قلبه هو الدين فهذا لا بد له من ورود النار إلا أنه ينجو منها سريعاً بقدر قوة غلبة ذكر الله على قلبه ، و الرابع رجل اشتغل بهما

(١) يوسف : ٩٠ ، وروى الصدوق في الامالي ص ٤ من طريق العامة عن وهب بن منبه قال : « وجدت في بعض كتب الله عزوجل أن يوسف مرفى موكبه على امرأة العزيز و هي جالسة على مزبلة ، فقالت : الحمد لله الذي جعل الملوك بمعصيتهم عبيداً ، و جعل العبيد بطاعتهم ملوكاً الخ » .

(٢) نهج البلاغة باب الحكم و المواعظ تحت رقم ٣٠ و « سلا عنه » اي نسي و زهل ذكره .

جميعاً لكن الدنيا أغلب على قلبه فهذا يطول مقامه في النار لكن يخرج منها لا محالة لقوة ذكر الله في قلبه و تمكنه من صميم فؤاده و إن كان ذكر الدنيا أغلب عليه .
و ربّما يقول القائل : إنّ التّنعّم بالمباح مباح فكيف يكون التّنعّم سبب البعد من الله تعالى ؟ فهذا خيالٌ ضعيفٌ بل حبُّ الدنيا رأس كلِّ خطيئة ، والمباح الخارج عن قدر الحاجة من الدنيا أيضاً ، وسيأتي ذلك في كتاب ذمِّ الدنيا فإن لا يمكن إصلاح القلب لسلك طريق الله تعالى ما لم يمتنع النفس من التّنعّم من المباح فإنّ النفس إذا لم تمنع بعض المباحات طمعت في المحظورات فمن أراد حفظ لسانه عن الغيبة و الفضول فحقّه أن يلزمه السكوت إلاّ عن المهمّات حتّى تموت منه شهوة الكلام فلا يتكلّم إلاّ بحقّ فيكون سكوته عبادة ، و كلامه عبادة ، ومهما اعتاد العين رمى البصر إلى كلِّ شيءٍ جميل لم تتحفّظ عن النظر إلى ما لا يحلُّ ، و كذلك سائر الشهوات لأنّ الذي يشتهي به الحلال هو بعينه يشتهي به الحرام فالشهوة واحدة ، و قد وجب على العبد منعها عن الحرام و إن لم يتعوّد الاقتصار على قدر الضرورة في الشهوات غلبته الشهوة .

فهذه إحدى آفات المباحات ، و وراء هذه آفة أعظم من هذه وهو أنّ النفس تفرح بالتّنعّم بالدنيا وتركن إليها و تطمئنُّ بها أشراً و بطراً حتّى تصير متملية بها كالسكران الذي لا يفيق من سكر . وذلك لأنّ الفرح بالدنيا سمّ قاتل يسري في العروق فيخرج من القلب الحزن و الخوف و ذكر الموت و أهوال القيامة وهذا هو موت القلب ، قال الله تعالى : « وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلاّ متاع » (١) .

و قال تعالى : « اعلموا أنّما الحياة الدنيا لعبٌ ولهو - إلى قوله - إلاّ متاع الغرور » (٢) فأولو الحزم من أرباب القلوب جربوا قلوبهم في حالة الفرح بمؤاتاة الدنيا فوجدوها قاسية بطرة بعيدة من التّأثير بذكر الله تعالى و اليوم الآخر ، و جربوها في حالة الحزن فوجدوها ليّنة رقيقة صافية قابلة لأثر الذكر فعلموا

(١) الرعد : ٢٦ . (٢) الحديد : ٢٠ .

أن النجاة في الحزن الدائم والتباعد من أسباب البطر و الفرح ففطموها عن ملاذها و عودها الصبر عن شهواتها حلالها و حرامها و علموا أن حلالها حساب و هو نوع عذاب فمن نوقش الحساب في عرصات القيامة فقد عذب فخلصوا أنفسهم من عذابها و توصّلوا إلى الحرّية و الملك الدائم في الدنيا و الآخرة بالخلاص عن أسر الشهوات و رقها ، و الأُنس بذكر الله تعالى و الاشتغال بطاعته ، و فعلوا بها ما يفعل بالبازي ، إذا قصد تأديبه و نقله عن توثّبه و توحّشه إلى الانقياد و التاديب ، فإنّه يجبس أوّلاً في بيت مظلم و يحاط عيناه حتّى يحصل به الفطام عن الطيران في جوّ الهواء ، و ينسي ما كان قد ألقه من طبع الاسترسال ، ثمّ يرفق به باللحم حتّى يأنس بصاحبه و يألفه ألفاً إذا دعاه أجابه ، و مهما سمع صوته رجع إليه ، فكذلك النفس لا تألف ربّها ولا تأنس بذكره إلا إذا فطمت عن عاداتها بالخلوة و العزلة أوّلاً لتخفّظ السمع و البصر عن المألوفات ، ثمّ عودت الثناء و الذّكر و الدّعاء ثانياً في الخلوة حتّى يغلب عليها الأُنس بذكر الله عوضاً عن الأُنس بالدنيا و سائر الشهوات ، و ذلك يثقل عليه في البداية ، ثمّ يتنعّم به في النهاية كالصبي يفطم عن الثدي و هو شديد عليه إذ كان لا يبصر عنه ساعة فلذلك يكثر بكأوه و جزعه عند الفطام ، و يشتدّ نفوره عن الطعام الذي يقدم إليه بدلاً عن اللبن ولكنّه إذا منع اللبن رأساً يوماً فيوماً و عظم تعبته في الصبر و غلبه الجوع تناول الطعام تكلفاً ، ثمّ يصير طبعاً له فلورد إلى الثدي لم يرجع إليه فيهجر الثدي و يعاف اللبن و يألف الطعام ، و كذلك الدّابة في الابتداء تنفر من السرج و اللجام و الرّكوب ولكن تحمل عليه قهراً و تمنع عن السرج الذي ألفت به بالسلاسل و القيود أوّلاً ثمّ تأنس به بحيث يترك في موضعها فيقف فيه من غير قيد ، فكذلك تؤدّب النفس كما تؤدّب الطيور و الدّوابّ و تأديبها بأن تمنع عن البطر و الأشر و الفرح بنعيم الدنيا ، بل بكلّ ما يزيلها بالموت فيقال لها : أحببي ما أحببت فإنّك مفارقه ، فإذا علم أنّه من أحبّ شيئاً يلزمه فراقه فيشقى لا محالة لفراقه ، و شغل قلبه بحبّ ما لا يفارقه و هو ذكر الله تعالى ، فإنّ ذلك يصحبه في القبر ولا يفارقه ، و كلّ ذلك يتمّ بالصبر أيّاماً قليلاً فالعمر

قليل بالإضافة إلى مدّة حياة الآخرة ، و مامن عاقل إلا وهو راض باحتمال المشقة في سفر و تعلّم صناعة و غير ذلك شهراً ليتنعم به سنة ، فكلُّ العمر بالإضافة إلى الأبد أقلُّ من الشهر بالإضافة إلى عمر الدنيا فلا بدّ من الصبر و المجاهدة « فعند الصّباح يُحمد القوم السرى ».

وطرق المجاهدة والرّياضة لكلِّ إنسان تختلف بحسب اختلاف أحواله والأصل فيه أن يترك كلُّ أحد ما به فرحه من أسباب الدنيا فالذي يفرح بالمال أو بالجاه أو بالقبول في الوعظ أو بالعزّ في القضاء و الولاية أو بكثرة الاتباع في التدريس و الإفادة فينبغي أن يترك أوّلاً ما به فرحه فانه إن منع عن شيء من ذلك وقيل له ثوابك في الآخرة لم ينقص بالمنع في الدنيا فكره ذلك وتألّم به فهو ممّن فرح بالحياة الدنيا و اطمأنّ بها و ذلك مهلك في حقّه ثمّ إذا ترك أسباب الفرح فليعتزل الناس و لينفرد بنفسه و ليراقب قلبه حتّى لا يشتغل إلا بذكر الله و الفكر فيه ، وليترصد لما يبدوله في نفسه من شهوة و وسواس حتّى يجمع مادّته مهما ظهر فإن لكلِّ وسوسة سبباً ولا تزول إلا بقطع السبب والعلاقة وليلازم ذلك بقيّة العمر ، فليس للجهاد آخر إلا الموت و السلام .

﴿بيان علامات حسن الخلق﴾

اعلم أن كلَّ إنسان جاهلٌ بعيب نفسه و إذا جاهد نفسه أدنى مجاهدة حتّى ترك فواحش المعاصي فر بما يظنُّ بنفسه أنّه قد هدّب نفسه و حسن خلقه و استغنى عن المجاهدة ، فلا بدّ من إيضاح علامات حسن الخلق فإنّ حسن الخلق هو الايمان وسوء الخلق هو النفاق ، وقد ذكر الله سبحانه صفات المؤمنين والمنافقين في كتابه و هي بجملتها ثمرة حسن الخلق وسوء الخلق ، فلنورد جملة من ذلك ليعلم بها حسن الخلق .

قال الله تعالى : « قد أفلح المؤمنون - إلى قوله - : أولئك هم الوارثون » (١) .

و قال عزّ وجلّ : « التائبون العابدون - إلى قوله - : وبشر المؤمنين » (٢) .

وقال عز وجل «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم - إلى قوله - :
 أولئك هم المؤمنون حقا» (١).

وقال تعالى : « و عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً - إلى آخر
 السورة - » (٢).

فمن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآيات ، فوجود جميع هذه
 الصفات علامة حسن الخلق ، وفقد جميعها علامة سوء الخلق ، و وجود بعضها دون
 بعض يدل على البعض دون البعض ، فليشتغل بتحصيل ما فقده و حفظ ما وجده ،
 وقد وصف رسول الله ﷺ المؤمن بصفات كثيرة وأشار بجميعها إلى محاسن الأخلق .
 فقال ﷺ : « المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه » (٣).

وقال ﷺ : « من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليكرم ضيفه » (٤).

وقال ﷺ : « و من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره » (٥).

وقال ﷺ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أولي صمت » (٦).

وذكر ﷺ أن صفات المؤمنين هي حسن الخلق فقال ﷺ : « أكمل
 المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً » (٧).

وقال ﷺ : « إذا رأيتم المؤمن صموتاً و قوراً فادنوا منه فإنه يلقن
 الحكمة » (٨).

(١) الانفال : ٢ و ٣ . (٢) الفرقان : ٦٣ .

(٣) أخرج البخاري ج ١ ص ١١ باسناده عن انس عن النبي صلى الله عليه وآله

قال : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » .

(٤) و (٥) و (٦) أخرج مسلم في صحيحه ج ١ ص ٤٩ عن أبي هريرة عن النبي

صلى الله عليه وآله قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيقل خيراً أولي صمت ، ومن

كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » .

(٧) أخرجه ابوداود ج ٢ ص ٥٢٣ .

(٨) أخرج ابن ماجه في السنن عن ابى خلد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله :

« إذا رأيتم الرجل قد اعطى زهداً في الدنيا وقلة منطق فاقتر بوامنه فإنه يلقن الحكمة » .

وقال عليه السلام: « من سرته حسنة وسأته سيئة فهو مؤمن » (١).

وقال عليه السلام: « لا يحلُّ لمؤمن أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه » (٢).

وقال عليه السلام: « لا يحلُّ لمسلم أن يروِّع مسلماً » (٣).

وقال عليه السلام: « إنَّما يتجالس المتجالسان بأمانة الله عزُّ وجلِّ ، فلا يحلُّ

لأحدهما أن يفشي على أخيه ما يكرهه » (٤).

و جمع بعضهم علامات حُسن الخلق فقال هو : أن يكون كثير الحياء ، قليل

الأذى ، كثير الصلاح ، قليل الفساد ، صدوق اللسان ، قليل الكلام ، كثير العمل

قليل الزلل ، قليل الفضول ، برّاً وصولاً وقوراً صبوراً رضيعاً شكوراً حليماً رفيقاً

عفيفاً شقيقاً ، لا لعناً ولا سبباً ولا نمماً ولا اشتاماً ولا مغتاباً ولا عجولاً

ولا حقوداً ولا بخيلاً ولا حسوداً ، هشاشاً بشاشاً ، يحبُّ في الله و يبغض في الله ،

و يرضى في الله و يغضب في الله ، فهذا هو حسن الخلق .

و سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن علامة المؤمن و المنافق فقال : « إنَّ المؤمن همته

في الصلاة و الصيام و العبادة ، و المنافق همته في الطعام و الشراب كالبهيمة » (٥).

وقال حاتم الأصم : المؤمن مشغول بالفكر و العبر ، و المنافق مشغول بالحرص

و الأمل ، و المؤمن آيس من كلِّ أحد إلا من الله ، و المنافق راج كلِّ أحد إلا الله ،

و المؤمن آمن من كلِّ أحد إلا من الله ، و المنافق خائف من كلِّ أحد إلا من الله ، و المؤمن

يقدم ماله دون دينه ، و المنافق يقدم دينه دون ماله ، و المؤمن يحسن و يبكي ، و المنافق

يُسيء ، و يضحك ، و المؤمن يحبُّ الوحدة و الخلوة ، و المنافق يحبُّ الخلطة و الملا ،

و المؤمن يزرع و يخشى الفساد ، و المنافق يقلع و يرجو الحصاد ، و المؤمن يأمر

(١) أخرجه الطبراني في الكبير عن أبي موسى الأشعري بسند حسن كما في الجامع الصغير .

(٢) أخرجه ابن المبارك في الزهد و الرقائق و في البر و الصلة مراسلاً (المعنى)

(٣) أخرجه ابوداود ج ٢ ص ٥٩٧ . و الطبراني في الكبير و رواه ثقات ، و رواه

البراز من حديث ابن عمر .

(٤) أخرجه أبو الشيخ عن ابن مسعود كما في الجامع الصغير .

(٥) قال العراقي لم أجده أصلاً .

و ينهى للسياسة فيصلح ، و المناق يأمرو وينهى للرياسة فيفسد ، و أولى مايمتنحن به حسن الخلق الصبر على الأذى و احتمال الجفاء ، و من شكا من سوء خلق غيره فيدل ذلك على سوء خلقه لأن حسن الخلق احتمال الأذى .

فقد روي أن رسول الله ﷺ كان يمشي ومعه أنس فأدركه أعرابي فجذب رداءه ﷺ جذباً شديداً وكان عليه بردٌ نجرانيٌ غليظ الحاشية ، قال أنس : حتى نظرت عنق رسول الله ﷺ قد أثرت فيه حاشية البرد من شدة جذبه ثم قال : يا محمد هب لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله ﷺ فضحك ثم أمر له بعتاء^(١) و ملأ أكثر قريش إيذاه و ضربه قال : « اللهم أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » فلذلك قال الله تعالى : « وإنك لعلى خلق عظيم »^(٢) .

و روي « أن علياً رضي الله عنه دعا غلاماً له فلم يجبه فدعاه ثانياً و ثالثاً فلم يجبه فقام إليه فرآه مضطجعاً فقال : أما تسمع يا غلام ، فقال : نعم قال : فما حملك على ترك جوابي ؟ قال : آمنت عقوبتك فتكاسلت ، فقال : امض فأنت حرٌّ لوجه الله »^(٣) .

أقول: ثم ذكر أبو حامد حكايات عن الصوفية زعم أنها تدل على حسن أخلاقهم بتدليل أنفسهم للناس وقد عرفت من طريق أهل البيت رضي الله عنهم أن الله لم يأذن لعبده أن يذل نفسه ، فلا حاجة بنا إلى نقلها ، و قد ذكرنا في كتاب أخلاق الإمامة و آداب الشيعة من ربح العادات من أخلاق أهل البيت و كلماتهم رضي الله عنهم في محاسن الأخلاق و صفات المؤمنين ما فيه بلاغ لقوم عابدين ، و كذا في كتاب آداب الصحبة و المعاشرة من ذلك الربع ، و أفعال أهل البيت و أقوالهم رضي الله عنهم هي الحجبة و القدوة في كل باب ، و الله الموفق .

(١) أخرجه البخاري ج ٧ ص ١٨٩ . من حديث أنس .

(٢) القلم : ٤ . والخبر أخرجه ابن حبان والبيهقي في الدلائل من حديث سهل بن

سعد (المغني) .

(٣) أورده ابن شهر آشوب في المناقب في فصل حلمه و شففته رضي الله عنه .

❦ (بيان الطريق في رياضة الصبيان) ❦

❦ (في أول النشوء و وجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم) ❦

اعلم أن الصبي أمانة عند والديه ، وقلبه الطاهر جوهره نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش و صورة ، و هو قابل لكل نقش و مائل إلى كل ما يمال به إليه فإن عود الخير و علم نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة شاركه في ثوابه أبواه ، و كل معلم له ومؤدب ، وإن عود الشر و أهمل إهمال البهائم شقي وهلك ، و كان الوزر في رقبة القيم به و الوالي عليه ، و قد قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم و أهليكم نارا » (١) و مهما كان الأب يصونه من نار الدنيا فبأن يصونه من نار الآخرة أولى و صيانته بأن يؤدبه و يهذب به و يعلمه محاسن الأخلاق و يحفظه من القرناء السوء و لا يعوده التنعم ولا يحبب إليه الزينة و أسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر و يهلك هلاك الأبد بل ينبغي أن يراقبه من أول أمره فلا يستعمل في حضنته و إرضاعه إلا امرأة صالحة متدينة يأكل الحلال فإن اللبن الحاصل من الجرام لا بركة فيه ، فإذا وقع عليه نشوء الصبي أنعجت طينته من الخبث فيميل طبعه إلى ما يناسب الخبائث ، و مهما بدافيه مخايل التمييز فينبغي أن يحسن مراقبته و أول ذلك ظهور أوائل الحياء ، فإذا كان يحتشم و يستحيي و يترك بعض الأفعال فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه ، حتى رأى بعض الأشياء قبيحاً و مخالفاً للبعض ، فصار يستحيي من شيء دون شيء ، و هذه هدية من الله تعالى إليه و بشارة تدل على اعتدال الأخلاق و صفاء القلب ، و هو مبشر بكمال العقل عند البلوغ فالصبي المستحيي لا ينبغي أن يهمل بل يستعان على تأديبه بحيائه و تمييزه ، و أول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام فينبغي أن يؤدب فيه مثل أن لا يأخذ الطعام إلا بيمينه ، و يقول : « بسم الله » عند أخذه ، و يأكل ممّا يليه ، و لا يبادر إلى الطعام قبل غيره ، و لا يحدق إلى الطعام و لا إلى من يأكل ، و لا يسرع في الأكل و يمضغ -

الطعام مضغاً جيداً ولايوالي بين اللقم ولا يلطخ ثوبه ولا يده ، ويعود الخبز القفار^(١) في بعض الأوقات حتى لا يصير بحيث يرى الادم حتماً ، و يقبّح عنده كثرة الأكل بأن يشبه من يكثر الأكل بالبهايم ، وبأن يذم بين يديه الصبي الذي يكثر الأكل ، و يمدح بين يديه الصبي المتأدب القليل الأكل ، و يحبب إليه الايثار بالطعام وقلة المبالاة به ، و القناعة بالطعام الخشن أي طعام كان ، و يحبب إليه من الثياب البيض دون الملوّن والأبريسم ، و يقرّر عنده أن ذلك شأن النساء و المخنثين و أن الرّجال يستنكفون منه ، و يكرر عليه ذلك ، و مهما رأى على صبي ثوباً من أبريسم أو ملوّن فينبغي أن يستنكر و يذم ذلك ، و يحفظ الصبي عن الصبيان الذين تعودوا التنعم و الترفه ، و لبس الثياب الفاخرة ، و عن مخالطة كل من يسمعه ما يرغبه فيه ، فإن الصبي إذا همل في ابتداء نشوئه خرج في الأكل كثير ردي الأخلق ، كذاباً حسوداً سروقاً نمّاماً لجوجاً ذا فضول و ضحك ، و كيد ، و مجانة ، وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب ، ثم ينبغي أن يشتغل في المكتب بتعلم القرآن و بأحاديث الأخيار و حكايات الأبرار و أحوالهم لينغرس في نفسه حبّ الصالحين ، و يحفظ عن الأشعار التي فيها ذكر العشق و أهله ، و يحفظ عن مخالطة الأديباء الذين يزعمون أن ذلك من الظرف ورقة الطبع ، فإن ذلك يغرس في قلوب الصبيان بذر الفساد .

ثمّ مهما ظهر من الصبي خلق جميل و فعل محمود فينبغي أن يكرم عليه ويجازى لأجل ذلك بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس ، فإن خالف ذلك في بعض الأحوال مرّة واحدة فينبغي أن يتغافل عنه ، ولا يهتك ستره ، ولا يكشف به ، ولا يظهر له أنه يتصور أن يتجاسر أحد على مثله لاسيما إذا ستره الصبي واجتهد في إخفائه فإن إظهار ذلك ربما يفيد حسارة حتى لا يبالي بالمكاشفة بعد ذلك فإن عاد ثانياً فينبغي أن يعاتب سرّاً ويعظم الأمر فيه ، و يقال له : إياك أن يطلع عليك في مثل هذا أحد فتفتضح بين يدي الناس ولا تكثر القول عليه بالعتاب في كل حين فإنه يهون عليه سماع الملامة و ركوب القبايح و يسقط وقع الكلام من قلبه ، وليكن الأب

(١) في القاموس : خبز قفر وقفار : غير مأدوم .

حافظاً هيبة الكلام معه ولا يوبخه إلا أحياناً و ينبغي للأُم أن تحوِّفه بالأب وترجره عن القبايح و ينبغي أن يمنع النوم نهاراً فإنّه يورث الكسل و لا يمنع النوم ليلاً ولكن يمنع الفرش الوطيئة حتى يتصلّب أعضاؤه و لا يستخف بدنه ، فلا يصبر عن التنعّم بل يعوّد الخشونة في المفرش والملبس والمطعم ، و ينبغي أن يمنع من كل ما يفعله في خفية فإنّه لا يخفيه إلا وهو يعتقد أنّه قبيحٌ فإذا ترك تعوّد فعل القبيح ، و يعوّد في بعض النهار المشي و الحركة والرّياضة حتى لا يغلب عليه الكسل ، و يعوّد أن لا يكشف أطرافه و لا يسرع المشي و لا يرخي يديه بل يضمهما إلى صدره ، و يمنع من أن يفتخر على أقرانه بشيء ممّا يملكه والده أو بشيء من مطامعه و ملابسه ، أو لوحه أو دواته ، و يعوّد التواضع والإكرام لكلّ من عاشره و التلطف معهم في الكلام ، و يمنع من أن يأخذ من الصبيان شيئاً فيه بذالة حشمته إن كان من أولاد المحتشمين ، بل يعلم أن الرفعة في العطاء لا في الأخذ ، و أن الأخذ لؤم و خسة ، وإن كان من أولاد الفقراء فيعلم أن الأخذ و الطمع مهانة ومذلة وأن ذلك من دأب الكلب فإنّه يتبصص في انتظار لقمة .

و بالجملة يقبّح إلى الصبيان حبّ الدّهب والفضّة و الطمع فيهما و يحذّر منهما أكثر ممّا يحذّر من الحيّات و العقارب فإن آفة حبّ الدّهب والفضّة و الطمع فيهما أكثر من آفة السّموم على الصّبيان بل على الأكبر أيضاً ، و ينبغي أن يعوّد أن لا يبصق في مجلسه ، و لا يتمخّط ، و لا يتمطّط ، و لا يتشابّ بحضرة غيره ، و لا يستدبر غيره ، و لا يضع رجلاً على رجل ، و لا يضرب كفه تحت ذقنه ، و لا يعمد رأسه بساعده ، فإنّ ذلك دليل على الكسل ، و يعلم كيفية الجلوس ، و ينبغي أن يمنع كثرة الكلام و يبين له أنّ ذلك يدلّ على الوقاحة وأنّ ذلك فعل أولاد اللّئام ، و يمنع اليمين رأساً صدقاً أو كذباً حتى لا يتعوّد في الصغر ، و يمنع من أن يبتدىء بالكلام و يعوّد أن لا يتكلّم إلا جواباً و بقدر السؤال ، و أن يحسن الاستماع مهما تكلم غيره ممّن هو أكبر منه سنّاً ، و أن يقوم لمن فوقه ، و يوسع المكان له ، و يجلس بين يديه ، و يمنع من لغو الكلام و فحشه و من اللّعن و السبّ ، و من مخالطة من يجري على

لسانه شيءٌ من ذلك فإنه يسري لاحالة من القرناء السوء، وأصل تأديب الصبيان الحفظ من القرناء السوء، وينبغي إذا ضربه المعلم أن لا يكثر الصراخ والشغب، ولا يستشنع بأحد بل يصبر ويذكر له أن ذلك دأب الشجعان والرجال وأن كثرة الصراخ دأب المماليك والنسوان، وينبغي أن يؤذن له بعد الفراغ من المكتب أن يلعب لعباً جميلاً يستريح إليه من تعب الأدب بحيث لا يتعب في اللعب فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه إلى التعلم دائماً يميمت قلبه ويبطل ذكاه وينغص العيش عليه حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأساً، وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه ومؤدبه وكل من هو أكبر سناً منه من قريب وأجنبي وأن ينظر إليهم بعين الجلالة والتعظيم وأن يترك اللعب بين أيديهم، ومهما بلغ سن التمييز ينبغي أن لا يسمح في ترك الطهارة والصلاة ويؤمر بالصوم في بعض الأيام من شهر رمضان ويجنب لبس الحرير والدُّهَب ويعلم كل ما يحتاج إليه من حدود الشرع، ويخوف من السرقة وأكل الحرام والكذب والخيانة والفحش، وكل ما يغلب على الصبيان، فإذا وقع نشوءه كذلك في الصبا فمهما قارب البلوغ أمكن أن يعرف أسرار هذه الأمور فيذكر له أن الأطعمة أدوية وإنما المقصود منها أن يقوي الإنسان بها على عبادة الله وأن الدنيا كلها لأصل لها إذ لبقاء لها، وأن الموت يقطع نعيمها، وأنّها دار ممرّ لأدار ممرّ، وأن الآخرة دار مقرّ لأدار ممرّ، وأن الموت ينتظر في كل ساعة، وأن الكيس العاقل من تزود من الدنيا للآخرة حتى تعظم عند الله درجته، ويتسع في الجنان نعمته، فإذا كان النشوء صالحاً كان هذا الكلام عند البلوغ واقعاً مؤثراً ناجعاً يثبت في قلبه كما يثبت النقش في الحجر وإن وقع النشوء بخلاف ذلك حتى ألف الصبي اللعب والفحش والوقاحة وشره الطعام واللباس والتزيّن والتفاخر نبا قلبه عن قبول الحق نبوة الحائط عن التراب اليابس فأوائل الأمور هي التي ينبغي أن تراعى فإن الصبي خلق بجوهره قابلاً للخير والشرّ وإنما أبواه يميلان به إلى أحد الجانبين قال رسول الله ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودونه وينصرانه ويمجسانه» (١).

(١) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٥٢ من حديث أبي هريرة.

❖ (بيان شروط الارادة ومقدمات المجاهدة وتدريب المریدفی) ❖

❖ (ساوك سبيل الارادة) ❖

اعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه ومشاهدة يقين أصبح بالضرورة مریداً حرث الآخرة ، مشتاقاً إليه ، سالكاً سبيلها ، مستهيناً بنعيم الدنيا و لذاتها فإن من كان معه خرزة فرأى جوهرة نفيسة لم يبق له رغبة في الخرزة ، و قويت إرادته في بيعها بالجوهرة ، فمن ليس مریداً حرث الآخرة ولا طالباً للقاء الله فهو لعدم إيمانه بالله و رسوله واليوم الآخر ، ولست أعني بالإيمان حديث القلب وحرارة اللسان بكلمتي الشهادة من غير صدق وإخلاص فإن ذلك يضاھي قول من صدق بأن الجوهرة خير من الخرزة إلا أنه لا يدري من الجوهرة إلا لفظها فأما حقيقتها فلا ، و مثل هذا المصدق إذا ألفت الخرزة قد لا يتركها ولا يعظم اشتياقه إلى الجوهرة فإن المانع من الوصول عدم السلوك والمانع من السلوك عدم الإرادة والمانع من الإرادة عدم الإيمان وسبب عدم الإيمان عدم الهداة المذكرين والعلماء بالله الهادين إلى طريقه والمنبئين على حقارة الدنيا وانقراضها و عظم أمر الآخرة و دوامها ، فالخلق غافلون قد انهمكوا في شهواتهم وغاصوا في رغبتهم ، وليس في علماء الدين من ينبئهم ، فإن تنبئه منهم متنبئه عجز عن سلوك الطريق لجهله فإن طلب الطريق من العلماء وجدهم مائلين إلى الهوى عادلين عن نهج الطريق فصار ضعف الإرادة و الجهل بالطريق و نطق العلماء بالهوى سبباً لخلو طريق الله عن السالكين ، و مهما كان المطلوب محجوباً و الدليل مفقوداً والهوى غالباً و الطالب غافلاً امتنع الوصول و تعطلت الطرق لا محالة ، فإن تنبئه متنبئه من نفسه أو من تنبيه غيره و انبعثت له إرادة في حرث الآخرة وتجاريتها فينبغي أن يعلم أن له شروطاً لا بد من تقديمها في بداية الإرادة وله معتصم لا بد من التمسك به وله حصن لا بد من التحصن به ليأمن الأعداء القطاع طريقه و عليه وظائف لا بد من ملازمتها في وقت سلوك الطريق ، فأما الشروط التي لا بد من تقديمها في الإرادة فيرجع مجامعها إلى رفع السد و الحجاب الذي بينه و بين الحق فإن حرمان الخلق عن الحق سببه تراكم الحجب و وقوع السد

على الطريق قال الله تعالى : « و جعلنا من بين أيديهم سدًّا و من خلفهم سدًّا - الآية - »^(١) و السدُّ بين المرید و الحق أربعة المال و الجاه و التقليد و المعصية ، و إنما يرتفع حجاب المال بأن يفرِّقه و يخرج به عن ملكه حتّى لا يبقى له إلا قدر ضرورته ، فما دام يبقى له درهم يلتفت إليه قلبه فهو مقيد به محجوب عن الله تعالى ، و إنما يرتفع حجاب الجاه بالبعد من موضع الجاه و بالتواضع و إثارة الخمول و الهرب من أسباب الذكر و تعاطي أعمال تنقّر قلوب الخلق عنه ، و إنما يرتفع حجاب التقليد بأن يترك التعصّب للمذاهب و أن يصدّق بمعنى قوله : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » تصديق إيمان و يخوض في تحقيق صدقه بأن يرفع كل معبود له سوى الله ، و أعظم معبود له الهوى حتّى إذا فعل ذلك انكشف له حقيقة الأمر في معنى اعتقاده الذي تلقّنه تقليدًا فينبغي أن يطلب كشف ذلك من المجاهدة لا من المجادلة ، فإن غلب عليه التعصّب لعقيدة و لم يبق في قلبه متنسّع لغيرها صار ذلك قيداً له و حجاباً إذ ليس من شرط المرید الانتماء إلى مذهب معين أصلاً^(٢) .

أقول: هذا إنّما يصحّ على مذاهب العامّة حيث يتعصّبون في الأصول للأشعري و المعتزليّ و نحوهما من أهل الآراء و في الفروع لأبي حنيفة و الشافعي و شبيههما من أصحاب الأهواء ، و أمّا على مذهبنا الحقّ من وجوب التمسك بجبل أهل البيت عليهم السلام الذين هم مشايخنا و حصوننا فالانتماء إليهم شرط الاهتداء لأحكام الدين و التعصّب لهم يزيد السالك في سلوكه يقيناً إلى يقين .

قال : و أمّا المعصية فهي حجاب ولا يرفعها إلا التوبة و الخروج عن المظالم و تصميم العزم على ترك العود و تحقيق الندم على ما مضى و ردّ المظالم و إرضاء الخصوم ، فإنّ من لم يصحّ التوبة و لم يهجر المعاصي الظاهرة ، و أراد أن يقف على أسرار الدّين بالمكشوفة كان كمن يريد أن يقف على أسرار القرآن و تفسيره وهو لا يعلم لغة العرب ، فإنّ ترجمة عربيّة القرآن لا بدّ من تقديمها أولاً ، ثم الترقّي منها إلى أسرار معانيه ، فكذلك لا بدّ من تصحيح ظاهر الشريعة بامثال

(١) سورة يس : ١٠ . (٢) الانتماء الى الشيء : الانتساب اليه .

الأوامر و الانزجار عن النواهي ، ثم الترقّي إلى أغوارها وأسرارها ، فإذا قدّم هذه الشروط الأربعة كان حينئذ كمن تطهّر وتوضّأ و رفع الحدث ، صار صالحاً للصلاة فيحتاج إلى إمام يقتدي به ، وكذلك المرید يحتاج إلى شيخ واستاذ يقتدي به لا محالة ليهديه إلى سواء السبيل ، فإن سبيل الدّين غامضٌ وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة ومن لم يكن له شيخٌ يهديه قاده الشيطان إلى طرقه لا محالة فمن سلك البوادي المهلكة من غير خفير ^(١) و دليل فقد خاطر بنفسه وربما أهلكها ويكون المستقلُّ بنفسه كالشجرة التي تنبت بنفسها فإنّها تجفُّ على القرب وإن بقيت مدّة وأورقت لم تثمر ، فمعتصم المرید بعد تقديم الشروط المذكورة شيخه فليتمسك به متمسكاً الأعمى على شاطئ النهر بالقائد بحيث يفوض إليه أمره بالكلية ، ولا يخالفه في ورده ولا صدره ، ولا يبقى في متابعتها شيئاً ولا يذر ، وليعلم أنّ نفعه في خطأ شيخه لو أخطأ أكثر من نفعه في صواب نفسه لو أصاب .

أقول : إذا جاز على الشيخ الخطأ فربما يكون إفساده أكثر من إصلاحه بل الحقُّ أنّه لا يجوز الاعتماد في الاعتقاد والعمل إلا على معصوم من الخطأ والزّلل عرف عصمته من الله عزّ وجلّ وليس إلا أئمتنا عليهم السلام ، ثم من أذنوا لنا في الأخذ عنه من شيعتهم الآخذين عنهم وعن محكماتهم ، قال الصادق عليه السلام : « إياك وأن تنصب رجلاً دون الحجّة فتصدّقه في كلّ ما قال » ^(٢) وقد ورد عنهم في الآداب والسنن وكيفية السلوك في كلّ أمر ما يعني عن كثير ممّاسرده أبو حامد والله الحمد .

قال : فإذا وجد مثل هذا المعتصم وجب على معتمده أن يحميه ويعصمه بحصن حصين يدفع عنه قواطع الطريق وهو أربعة أمور : الخلوّة والصمت والجوع

(١) الخفير - بالنّاء المعجمة : الحامي ، والمحافظ ، والمجير .

(٢) رواه الصدوق - رحمه الله - في معاني الاخبار ص ١٦٩ في حديث عن ابي حمزة قال : قال ابو عبد الله عليه السلام : « إياك و الرئاسة و اياك أن تطأ أعقاب الرجال . فقلت : جعلت فداك أما الرئاسة فقد عرفتها ، واما أن أطأ أعقاب الرجال فماثلنا ما في يدي الامما وطأت أعقاب الرجال ؟ فقال : ليس حيث تذهب اياك أن تنصب رجلاً دون الحجّة فتصدّقه في كلّ ما قال » .

و السهر فهذا تحصن من القواطع ، فإن مقصود المرید إصلاح قلبه ليشهد به ربّه ويصلح لقربه ، أمّا الجوع فإنّه ينقص دم القلب فيبيّضه و في بياضه نوره ، ويذيب شحم الفؤاد و في ذوبانه رقته و في رقتة مفتاح المكشفه كما أن قسوته سبب الحجاب ، ومهما نقص دم القلب ضاق منه مسلك العدو فإن مجاريه العروق الممتلئة بالشهوات ، قال عيسى عليه السلام : « يامعشر الحواريين جوّ عوا بطونكم لعلّ قلوبكم ترى ربكم » .
قال سهل : ما صار الأبدال أبداً إلا بأربع خصال إخماس البطون والسهر و الصمت و الاعتزال عن الناس ، ففائدة الجوع في تنويز القلب أمرٌ ظاهر يشهد له التجربة ، وسيأتي بيان وجه التدريج فيه « في كتاب كسر الشهوتين » وأمّا السهر فإنّه يجعلو القلب ويصفيه وينوره و يينضاف إلى الصفاء الذي حصل من الجوع و يصير القلب كالكوكب الدرّي و المرأة المجلوة ، فيلوح فيه جمال الحقّ ويشاهد فيه رفيع الدرجات في الآخرة و حقارة الدنيا و آفاتها ، فيتمّ به رغبته عن الدنيا و إقباله على الآخرة .

والسهر أيضاً نتيجته الجوع فإن السهر مع الشبع غير ممكن ، والنوم يقسي القلب ويميته إلا إذا كان بقدر الضرورة ، فيكون حينئذ سبب المكشفة لأسرار الغيب ، فقد قيل في صفة الأبدال : إن أكلمهم فاقه ، و نومهم غلبة ، و كلامهم ضرورة ، و قال إبراهيم الخوّاص : اجتمع رأي سبعين صدقاً على أن كثرة النوم من كثرة شرب الماء .
و أمّا الصمت فإنّه يسهل العزلة ولكن المعتزل لا يخلو عن مشاهدة من يقوم له بطعامه و شرابه أو تدبير أمره فينبغي أن لا يتكلم إلا بقدر الضرورة فإن الكلام يشغل القلب و شره القلوب إلى الكلام العظيم ، فإنّه يستروح إليه ويستثقل التجرّد لذلك والفكر ويستريح إليه ، فالصمت يلحق العقل ، ويجاب الورع ، ويعلم التقوى .

وأمّا الخلوة ففائدة تهادف الشواغل وضبط السمع والبصر ، فإنّه ماهد ليز القلب و القلب في حكم حوض انصبّ إليه مياه كدرة قذرة من أنهار الحواسّ و مقصود الرياضة تفرغ الحوض من تلك المياه و من الطين الحاصل منها ليتفجر أصل الحوض فيخرج منه الماء النظيف الطاهر فكيف يصحّ أن ينزح الماء من الحوض و الأنهار

مفتوحة إليه ، فيتجدد في كلِّ حالة أكثر مما ينقص ، فلا بدَّ من ضبط الحواسِّ إلاَّ عن قدر الضرورة وليس يتمُّ ذلك إلاَّ بالخلوة في مكان مظلم ، فإن لم يكن له مكان مظلم فليلف رأسه في جيبه أو يتدثر بكساء أو إزار ، ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحقِّ ويشاهد جمال الحضرة الربوبية ، أما ترى أن نداء رسول الله ﷺ بلغه وهو على هذه الصفة ، فقل له : « يا أيُّها المدثر » « يا أيُّها المزمل »^(١) فهذه الأربعة جُنَّة وحصن بها تدفع عنه القواطع وتمنع العوارض القاطعة للطريق ، فإذا فعل ذلك اشتغل بعده بسلك الطريق وإنَّما سلوكه بقطع العقبات ، ولأعقبه على طريق الله الإصافات القلب التي سببها الالتفات إلى الدنيا ، وبعض تلك العقبات أعظم من بعض ، والترتيب في قطعها أن يشتغل بالأسهل فالأسهل وهي - أعني تلك الصفات - أسرار العلائق التي قطعها في أوَّل الإرادة وآثارها أعني آثار المال والجاه وحبِّ الدنيا والالتفات إلى الخلق والتشوّف إلى المعاصي فلا بدَّ وأن يخلي الباطن عن آثارها كما أخلى الظاهر عن أسبابها الظاهرة وفيه تطول المجاهدة ويختلف ذلك باختلاف الأحوال فربَّ شخص مكفي قد كفي أكثر الصفات فلا يطول عليه المجاهدة ، وقد ذكرنا أن طريق المجاهدة هو مضادة الشهوة ومخالفة الهوى في كلِّ صفة غالبية على نفس المرید كما سبق ذكره وإذا كفي ذلك أو ضعف بالمجاهدة فلم يبق في قلبه علاقة تشغله بعد ذلك بذكر يلزم قلبه على الدوام ويمنعه من تكثير الأوراد الظاهرة بل

(١) أخرج البخاري ج ٦ ص ٢٠٠ من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله قال : « جاورت بحراء فلما قضيت جوارى هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئاً ، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاً ، ونظرت أمامي فلم أر شيئاً : ونظرت خلفي فلم أر شيئاً ، فرفمت رأسي فرأيت شيئاً ، فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء بارداً ، قال : فدثروني وصبوا علي ماء بارداً ، قال : فنزلت : يا أيها المدثر - الايات - . وفي بعض الروايات « فقلت : زملوني زملوني ، فزملوني - الحديث » .

أقول : من نظر في هذه الروايات وما ذكره المؤرخون والمفسرون في مبدء الوحي وشأن نزول هذه الايات علم جداً أن النبي صلى الله عليه وآله بعد مشاهدة تلك الآثار عرضت عليه حالة وحشة عجيبة ورهبة شديدة عالجه بالتزمل والتدثر ولم يجعل ذلك نوع رياضة لنفسه صلى الله عليه وآله حتى يمكن أن يستدل بذلك على ما استدلت به أبو حامد .

يقتصر على الفرائض والربواتب ويكون ورده ورداً واحداً وهو لباب الأوراد وثمرتها أعني ملازمة القلب لذكر الله تعالى بعد الخلو عن ذكر غيره ولا يشغله به مادام قلبه ملتفتاً إلى علائقه .

قال الشبلي للحصري: إن كان يخطر على قلبك من الجمعة إلى الجمعة التي تأتيني شيء غير الله فحرام عليك أن تأتيني ، وهذا التجرد لا يحصل إلا مع صدق الإرادة واستيلاء حب الله على القلب حتى يكون في صورة العاشق المستهتر الذي ليس له إلا هم واحد فإذا صار كذلك ألزمه الشيخ زاوية ينفرد فيها ويوكل به من يقوم له بقدر يسير من القوت الحلال ، فإن أصل طريق الدين القوت الحلال ، وعند ذلك يلقنه ذكر أمن الأذكار حتى يشغل به لسانه وقلبه فيجلس ويقول مثلاً « لا إله إلا الله ، أو الله الله الله ، أو سبحان الله أو ما يأمره الشيخ من الكلمات ولا يزال يواظب عليه حتى يسقط حركة لسانه ويكون الكلمة كأنها جارية على اللسان من غير تحريك ثم لا يزال يواظب عليه حتى يسقط الأثر عن اللسان ويبقى صورة اللفظ في القلب ، ثم لا يزال كذلك حتى ينمى عن القلب حروف اللفظ وصورته ويبقى حقيقة معناه لازماً للقلب ، حاضر معه ، غالباً عليه ، قد فرغ القلب عن كل ما سواه ، لأن القلب إذا شغل بشيء خلا عن غيره أي شيء كان فإذا شغل بذكر الله وهو المقصود خلا عن غيره لا محالة ، وعند ذلك يلزمه أن يراقب و سواس القلب و الخواطر التي يتعلق بالدنيا وما يتذكر فيه مما قدم من أحواله وأحوال غيره ، فإنه مهما اشتغل بشيء منه ولو في لحظة خلا قلبه عن ذلك في تلك اللحظة وكان ذلك نقصاناً فليجتهد في دفع ذلك و مهما دفع الوسواس كلها ورد النفس إلى هذه الكلمة جاءته الوسواس من هذه الكلمة ، وأنها ماهي وما معنى قولنا الله؟ ولاي معنى كان إلهاً و كان معبوداً؟ ويعتريه عند ذلك خواطر يفتح عليه باب الفكر ، وربما يرد عليه من وسواس الشيطان ما هو كفر أو بدعة ، و مهما كان كارهاً لذلك ومتشمرراً لا يماطته عن القلب لم يضره ذلك ، والخواطر منقسمة إلى ما يعلم قطعاً أن الله منزه عنه ولكن الشيطان يلقي ذلك في قلبه ويجريه على خاطره ، فشرطه أن لا يبالي به ويفزع إلى ذكر الله و يبتهل إليه

ليدفعه عنه كما قال تعالى : « وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم » (١) وقال تعالى : « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » (٢) وإلى ما يشك فيه فينبغي أن يعرض ذلك على شيخه بل كل ما يجد في قلبه من الأحوال من فترة أو نشاط أو التفات إلى علقة أو صدق في إرادة ، فينبغي أن يظهر ذلك لشيخه ويستره عن غيره فلا يطلع عليه أحداً ، ثم إن شيخه ينبغي أن ينظر في حاله ويتأمل في ذكائه وكياسته فإن علم أنه لو تركه وأمره بالفكر تنبّه من نفسه لحقيقة الحق فينبغي أن يحمله على الفكر ويأمره بما لزمته حتى يقذف في قلبه من النور ما ينكشف له حقيقته ، وإن علم أن ذلك مما لا يقوى عليه مثله رده إلى الاعتقاد الصحيح القاطع بما يحتمله قلبه من وعظ وذكر ودليل قريب من فهمه ، وينبغي أن يتأنق الشيخ ويتلطف به . فإن هذه مهالك الطريق ومواقع أخطارها ، فكم من مرید اشتغل بالريضة فغلب عليه خيال فاسد ، فلم يقو على كشفه فانقطع عليه طريقه ، واشتغل بالبطالة وسلك طريق الإباحة وذلك هو الهلاك العظيم ومن تجرد للذكر ودفع العلائق الشاغلة عن قلبه لم يخجل عن أمثال هذه الأفكار فإنه قد ركب سفينة الخطر فإن سلم كان من ملوك الدنيا وإن أخطأ كان من الهالكين ، ولذلك قال رَبِّهِ عَلَيْهِ : « عليكم بدين العجائز » (٣) وهو تلقى أصل الإيمان

(١) الاعراف : ١٩٩ . (٢) الاعراف : ٢٠١ .

(٣) قال العراقي : « قال ابن طاهر في كتاب التذكرة : هذا اللفظ تداوله العامة ولم أقف له على أصل يرجع اليه من رواية صحيحة ولا سقيمة الخ » انتهى . أقول : نسيه جماعة من الاكابر الى سفيان الثوري منهم الشيخ البهائي والفاضل الجواد في غاية المأمول وظاهر المازندراني في شرحه على الزبدة حيث نقل ما يدل على أنه من كلام سفيان على نحو ما نقله صاحب القوانين في الباب السابع منه حيث قال : والمستفاد من كلام المحقق البهائي في حاشية الزبدة أن هذا هو حكاية دولابها وكف اليد عن تحريكها لظهار اعتقادها بوجود الصانع المحرك للافلاك المدبر للعالم والذي ذكره القوشجي وتبعه الفاضل الجواد - رحمه الله - هو ما روى أن عمرو بن عبيد لما أثبت منزلة بين الكفر والإيمان فقالت عجوزة قال الله تعالى « هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن » فلم يجعل الله من عباده الا الكافر والمؤمن ، فقال سفيان : عليكم بدين العجائز انتهى . ولا يخفى أن صدور هذا الكلام عن سفيان لا ينافي صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله ، لكن قال السخاوي لا أصل له .

و ظاهر الاعتقاد بطريق التقليد و الاشتغال بأعمال الخير فإنَّ الخطر في العدول عن ذلك كثير ولذلك يجب على الشيخ أن يتفرَّس في المرید فإن لم يكن ذكياً فظناً متمكناً من الاعتقاد الظاهر لم يشغله بالذِّكر و الفكر بل يردُّه إلى الأعمال الظاهرة والأوراد المتواترة ، أو يشغله بخدمة المتجرِّدين للفكر ليشمله بركتهم فإنَّ العاجز على المجاهدة في صفِّ القتال ينبغي أن يسقي القوم و يتعهَّد دوابَّهم ليحشر يوم القيامة في زميرتهم و تعمِّم بركتهم ، وإن كان لا يبلغ درجتهم ، ثمَّ المرید المتجرِّد للذِّكر و الفكر قد يقطع قواطع كثيرة من العجب و الرِّياء و الفرح بما ينكشف له من الأحوال و ما يبدو من أوائل الكرامات ، ومهما التفت إلى شيء من ذلك وشغلت به نفسه كان ذلك فتوراً في طريقه ووقوفاً ، بل ينبغي أن يلازم حاله جملة عمره ملازمة العطشان الذي لاترويه البحار ولو أفيضت عليه ويدوم على ذلك ورأس ماله الانقطاع عن الخلق والخلوَّة ، قال بعض السياحين : قلت لبعض الأبدال المنتقعين عن الخلق : كيف الطريق إلى التحقيق قال : أن تكون في الدنيا كأنك عابر طريق ، و قال : قلت له مرَّة أخرى : دلني على عمل أعمله أجد فيه قلبي مع الله في كلِّ وقت على الدوام فقال لي : لاتنظر إلى الخلق فإنَّ النظر إليهم ظلمة ، قلت : لا بدَّ لي منهم ، قال : فلا تسمع كلامهم فإنَّ كلامهم قسوة ، قلت : لا بدَّ لي من ذلك ، قال : فلا تعاملهم فإنَّ معاملتهم وحشة ، قلت : أنا بين أظهرهم و لا بدَّ لي من معاملتهم ، قال : فلا تسكن إليهم فإنَّ السكون إليهم هلكة ، قلت : هذا لعلة ، قال : يا هذا أنتنظر إلى الغافلين وتسمع كلام الجاهلين وتعامل البطالين وترید أن تجد قلبك مع الله على الدوام وهذا ممَّا لا يكون أبداً (١).

(١) لا يخفى أن امثال هذه التعاليم ينجر الى تعطيل الجمعة والجماعات والحج والتزاور و التواخي والاجتماعات و الضيافات ، و يؤول الى الانزواء عن الناس و الاعتزال عنهم و ترك المعاشرة معهم و المؤانسة بهم ، ومعلوم أن الاعتزال و الانقطاع هما منبت النفاق و مغرس الوسواس و الحرمان عن المشرب الاتم المحمدي صلى الله عليه و آله و المقام المحمود الجمعي و موجب لترك كثير من الفضائل والخيرات وفوت السنن الشرعية .

أقول: قد أطال أبو حامد في كلامه الخوض في أودية الضلال وادعى جواز ما هو من قبيل المحال على أنه إبداء شريعة وإحداث بدعة شنيعة مع اشتماله باعترافه على المهالك والمفاسد التي لا ينجو منها من ألف ألف واحد ، و لو كان طريق إلى الحق أهدى مما أرسل به نبينا ﷺ لجاه به دونه ، لأن شرعه خير الشرائع كما أنه خير الأنبياء وقد ورد في التنزيل : « وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » (١) فلا محالة فيما جاء به كفاية للاهتداء ، و ليس فيما جاء به شيء مما تكلفوه ، بل إنما ورد النصوص على خلاف ما وضعوه ، أمّا رفضهم المال و الجاه بالمرّة فقد ورد الحثّ الأكيد على طلب الحلال و إحراز قدر قوت السنة من المال ، وأن من ألقى كفه على الناس فهو ملعون (٢) ، « و من أذل نفسه فهو ملوم مطعون » (٣) و إنما المذموم حبّ المال و الجاه لا إحرازهما بقدر الضرورة من دون حبّ ، وترك التعصّب ، فقد ورد « أن أفضل القربات الحبّ في الله والبغض في الله » (٤) « و أن الدين إنما هو الحبّ و البغض » (٥) و ما في معناه ، و أمّا البيتوتة في بيت وحده فقد ورد « أن الشيطان أجراً ما يكون على الإنسان و أشد ما يهيم به إذا كان وحده » (٦) و أمّا الاقتصار في الأوراد على كلمة واحدة فقد ورد في فضل تلاوة القرآن والدعاء ما ورد « أن مخّ العبادة الدعاء » (٧) و طلب -

(١) الانعام : ١٥٣ .

(٢) رواه الكليني في الكافي ج ٥ ص ٧٢ تحت رقم ٧ . و رواه الشيخ في التهذيب

ج ٢ ص ٩٩ .

(٣) راجع وسائل الشيعة ج ٢ ص ٤١٤ باب كراهة التعرض للذل .

(٤) و رواه الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٦ بادني اختلاف في اللفظ . وأخرجه

أبو داود ج ٢ ص ٥٠٤ . (٥) روى البرقي في المحاسن في حديث ص ٢٦٣ نحوه .

(٦) رواه الكليني في الكافي ج ٦ ص ٥٣٣ .

(٧) أخرجه الترمذي ج ١٢ ص ٢٦٦ من حديث أنس ، والمخ خالص كل شيء و

انما كان الدعاء كذلك لان حقيقة العبادة هو الخضوع والتذلل و هو حاصل في الدعاء

أشد الحصول وفي الكافي ج ٢ ص ٤٦٧ « ان الدعاء هو العبادة » وهكذا رواه ابن ماجه

تحت رقم ٣٨٢٨ .

الحاجة إلى الله هذا مع ما ورد في فضل الجمعة والجماعات وبركة التزاور والاجتماعات و في الحديث المتفق عليه بين الخاصة و العامة « لارهبانية في الإسلام » (١) و أن « من رهبانية أمتي الصيام » (٢) و في حديث آخر « أن رهبانية أمتي الجلوس في المساجد » (٣) إلى غير ذلك مما يباين طريقة هؤلاء فهؤلاء المبتدعون جمعوا بين الجهل و سوء الأدب مع الله ورسوله ، أما الجهل فلكونهم ما عرفوا وجوه الحكمة فيما كلف الله به عباده من الأوامر و النواهي على حسب ما يليق بهم و بما هو أوفق لأفهامهم و أمرجتهم ، و أما سوء أدبهم فمعارضتهم له سبحانه و لرسوله بما وضعوه من عند أنفسهم مما زعموه طريقاً إلى معرفة الله و هم الذين رروا عن النبي ﷺ أنه قال : « من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد » (٤) و في حديث آخر « من غش أمتي فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين ، قيل يا رسول الله : و ما غش أمتك ؟ قال : أن يبتدع بدعة يحمل الناس عليها » (٥) و في آخر « إن لله ملكاً ينادي كل يوم من خالف سنة رسول الله لم تنله شفاعته » (٦) و هم الذين قالوا : مثال الجاني على الدين با بداع ما يخالف السنة بالنسبة إلى من يذنب ذنباً مثال من عصي الملك في قلب دولته بالنسبة إلى من خالف أمره في خدمة معيسته ، و ذلك قد يغفر ، فأما قلب الدولة فلا ، ثم ما يقولونه لا يتم إلا برفع الخواطر و هذا شيء ليس في وسع البشر ولا سيما العوام منهم ، قيل ملولانا الصادق عليه السلام : « إن لي أهل بيت قدرية يقولون نستطيع أن نعمل كذا و كذا و نستطيع أن لا نعمل فقال عليه السلام : قل له هل تستطيع أن لا تذكر ما تكره و أن لا تنسي ما تحب ؟ فإن قال : لا فقد ترك قوله ، و إن قال : نعم فلا تكلمه أبداً فقد ادعى الربوبية » و لا يتم أيضاً إلا بمتابعة شيخ لا يخالفه في شيء مما يأتي به و يندر كما

(١) راجع بحار الانوار ج ١٥ الجزء الثاني ص ٥٢ و أخرجه احمد في المسند ج ٦

ص ٢٢٦ هكذا « أن الرهبانية لم تكتب علينا » .

(٢) ما عثرت على اصل له الا بهذا اللفظ « خصي امتي الصيام والقيام » رواه احمد .

(٣) أخرجه البيهقي في المصابيح ج ١ ص ٤٩ من حديث عثمان بن مظعون .

(٤) أخرجه ابن ماجه في السنن تحت رقم ١٤ ، و أحمد ج ٦ ص ٢٧٠ .

(٥) و (٦) ما عثرت على اصل لهما .

قالوه ، و الشيخ جائز الخطأ باعترافهم فإنهم لا يشترطون العصمة فيه و على هذا فيجوز أن يكلف المريـد بما فيه هلاكه في دينه أو دنياه كما اعترفوا به أيضاً و نحن قد رأينا ذلك فمنهم من مات من رياضته ومنهم من فسد دينه ، ولهذا قال مولانا الصادق عليه السلام « إياك أن تنصب رجلاً دون الحجّة فتصدّقه في كلّ ما قال » (١) وهذا أحد معاني قوله سبحانه : « والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها » (٢) فإنّ متابعة مثل هذا الشيخ المبتدع الذي لا يقول عن الله ، و جاز عليه الخطأ عبادة الطاغوت ، على أنّا نرى أكثر مشايخهم الذين سلكوا هذه الطريقة الشنعاء (٣) وحملوا الناس عليها كانوا في حيرة وعمى من معرفة الإمام ، مع أنّ بناء معرفة الدّين علماً وعملاً على معرفة الإمام المنصوب من الله سبحانه بالوحي .

و قد قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم في الحديث المتفق عليه بين الخاصّة و العامّة : « من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهليّة » (٤) « ومن أضلّ ممّن اتبع هواه بغير هدى من الله إنّ الله لا يهدي القوم الظالمين » (٥) .

و عن الباقر عليه السلام « كلّ من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه و لا إمام له من الله فسعيه غير مقبول ، وهو ضالّ متحيرٌ ، والله شانيء لأعماله (٦) ، ومثله كمثل شاة ضلّت عن راعيها وقطيعها ، فهجمت ذاهبة (٧) و جائية يومها ، فلمّا جنبّها الليل بصرت بقطيع من غير راعيها ، فحنّت إليها (٨) واغترّت بها ، و باتت معها في مرضها ، فلمّا أن ساق الرّاعي قطيعه أنكرت راعيها وقطيعها ، فهجمت متحيرة تطلب راعيها

(١) رواه الصدوق في معاني الاخبار ص ١٦٩ .

(٢) الزمر : ١٩ . والطاغوت فعلوت من الطغيان .

(٣) أى الطريقة القبيحة المستهجنة .

(٤) تقدم في مجلد الرابع ص ١٧٤ .

(٥) القصص : ٥٠ . أى مبيغض لا فعاله .

(٦) أى دخلت بلاروية .

(٨) أى اشتاقت ، والحنن الشوق وتوقان النفس كما في القاموس .

وقطيعها ، فبصرت بغنم مع راعيها فحننت إليها ، واغترت بها ، فصاح بها الراعي الحقي براعيك وقطيعك فإنك تائهة متحيرة عن راعيك وقطيعك ، فهجمت ذعرة متحيرة نادة^(١) لا راعي لها يرشدها إلى مرعاها ويردّها ، فبينما هي كذلك إذا اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها ، وكذلك والله من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل ظاهراً عادلاً أصبح ضالاً تائهاً ، وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق ، واعلم أن أئمة الجور وأتباعهم ملعونون عن دين الله قد ضلوا وأضلوا فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرن مما كسبوا على شيء ، ذلك هو الضلال البعيد^(٢) .

و عن الصادق عليه السلام : « والله لو أن إبليس سجد لله تعالى بعد المعصية والتكبر عمر الدنيا ما نفعه ذلك ولا قبله الله تعالى ما لم يسجد لآدم كما أمره الله أن يسجد له وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها ﷺ وبعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم ﷺ ، فلن يقبل الله لهم عملاً ، ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته ، ويدخلوا في الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم » .

فإن قلت : فما الطريق إلى معرفة أسرار الدين وتحصيل اليقين ؟ فاعلم أن الله سبحانه جعلنا أزواجاً وجعل لكل منّا شرعة ومنهاجاً ، وليس لعامة الناس أن يسلكوا مسلك الحكماء الألباء أو ينهجوا منهج الرّبانين من العلماء فإن جناب الحق جل أن يكون شريعة لكلّ وارد أو يطلع عليه إلا واحد بعد واحد ، والمؤمن الموقن أعز من الكبريت الأحمر ، ثم لا بد لمن أراد الشرع في تحصيل العلم المسكون عند أهله المضمون به عن غير أهله أن يكون شاباً صحيح المزاج ، ذكياً أميناً عفيفاً صدوقاً ، مهذب الأخلاق ، مبراً عن الرّياء والنفاق ، مبغضاً لفضول الدنيا ، معرضاً عن المكر والغدر والخيانة ونحوها ، معظماً للعلم والعلماء ، مقبلاً

(١) « ذعرة » كوجلة وزناً ومعنى . وند البعير نداءً ونديداً ونداداً : شرد ونفر .

(٢) الكافي ج ١ ص ٣٧٥ .

على الوظائف الشرعية فرائضها ونوافلها بعد أن تعلم أحكامها وعرف حلالها وحرامها وكان قد أخذها عن أهلها وإمامها ، قال الصادق عليه السلام : « إن آية الكذاب أن يخبرك بخبر السماء و الأرض فإذا سئل عن شيء من مسائل الحلال و الحرام لم يكن عنده شيء » ^(١) ثم بعد ذلك كُله اشتغل بتحصيل هذا العلم من طريقه وعلى وجهه بتقديم الإتيان بالفرائض ، ثم النوافل ، ثم مراعاة الآداب والسنن ، ثم الصبر على البليات و المحن وملازمة الذكر و مداومة الفكر حسب الميسور ، و التخلصي عن الشهوات النفسانية و الخواطر الشيطانية بالمقدور ، و جعل الهموم همماً واحداً مع إخلاص النيّة و صفاء الطويّة والعمل بما يتعلمه شيئاً فشيئاً ، و مراقبة النفس آنأ فآنأ حتى يصير العلم عياناً له بعد يقين و يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين ، و العمدة فيه الزهد في الدنيا و متابعة الشرع من طريق أئمة الهدى و ملازمة التقوى ، قال الله تعالى : « و اتقوا الله و يعلمكم الله » ^(٢) .

و قال : « إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً » ^(٣) .

و قال : « ولو أن أهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الأرض » ^(٤) .

و قال : « و من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب » ^(٥) .

و قال : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » ^(٦) .

و قال أمير المؤمنين عليه السلام : ^(٧) « إن من أحبّ عبادة الله إليه عبداً أعانته الله على نفسه ^(٨) ، فاستشعر الحزن و تجلبب الخوف ، فزهر مصباح الهدى في قلبه - إلى إن قال : - قد خلع سراويل الشهوات و تخلّى من الهموم إلا همماً واحداً انقرد به ،

(١) الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ . (٢) البقرة : ٢٨٢ .

(٣) الانفال : ٢٩ . (٤) الاعراف : ٩٦ .

(٥) الطلاق : ٢ . (٦) العنكبوت : ٦٩ .

(٧) نهج البلاغة في باب الخطب تحت رقم ٨٥ .

(٨) أي قواه وظاهره حتى غلب .

فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى وصار من مفاتيح أبواب الهدى ، ومغاليق أبواب الردى ،^(١) قد أبصر طريقه ، و سلك سبيله ، وعرف مناره ، وقطع غماره^(٢) ، واستمسك من العرى بأوثقها ، و من الجبال بأمتنها ،^(٣) فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس .

قال أبو حامد : فإذن منتهى الرياضة أن يجد المرید قلبه مع الله أبداً ، ولا يمكن ذلك إلا بأن يخلو عن غيره و لا يخلو عن غيره إلا بطول المجاهدة فإذا حصل قلبه مع الله انكشف له جلال الحضرة الربوبية وتجلّى له الحق ، و ظهر له من لطائف رحمة الله ما لا يجوز أن يوصف بل لا يحيط الوصف به أصلاً و إذا انكشف للمرید شيء من ذلك ، فأعظم القواطع عليه أن يتكلم به وعظماً أو نصحاً أو يتصدى للتذكير فيجد للنفس فيه لذّة ليس وراءها لذّة ، فتدعوه تلك اللذّة إلى أن يتفكر في كيفية إيراد تلك المعاني وتحسين الألفاظ المعبّرة عنها وترتيب ذكرها وتزيينها بالحكايات وشواهد القرآن والأخبار وتحسين صورة الكلام لتميل إليه القلوب والأسماع والشيطان ربما يخيل إليه أن هذا منك إحياء لقلوب الموتى الغافلين عن الله ، وإنّما أنت واسطة بين الله وبين الخلق لدعوة عباده إليه ، وما لك فيه نصيب ، ولانفسك فيه لذّة ويتضح كيد الشيطان بأن يظهر في أقرانه من يكون أحسن كلاماً منه ، وأجزل لفظاً ، و أقدر على جلب قلوب العوام ، فإنّه يتحرّك في باطنه عقرب الحسد لا محالة إن كان محرّكاً له لذّة القبول ، وإن كان محرّكاً له هو الحق حرصاً على دعوة عباد الله عزّ وجلّ إلى صراطه المستقيم فيعظم به فرحه ويقول : الحمد لله الذي عضدني و أيّدني بمن يوازرني على إصلاح عباده كالذي وجب عليه مثلاً أن

(١) المغلاق - وزان المفتاح - ضده يعني ما يفلق به الباب .

(٢) بكسر الغين جمع غمر بالفتح و هو معظم البحر والماء الكثير ، ولعل المراد بقطع الغمار خروجه عن فتن الدنيا ومضلاتها بسفن النجاة والهدايات خاصة . (بهجة الحدائق) .

(٣) لعل المراد بأوثقها الايمان و بامتن الجبال اتباع أوامر الله و متابعة سبيل

الهدى (البهجة) .

يحمل ميتاً ليدفنه إذا وجده ضائعاً ، و تعين عليه ذلك شرعاً ، فجاء من أعانه عليه فإنه يفرح به ولا يحسد معينه ، فالغافلون موتى و الوعاظ هم المنبّهون و المحيون لهم ففي كثيرتهم استرواح و تناصر ، فينبغي أن يعظم الفرح بهم ، وهذا عزيز الوجود جداً فينبغي أن يكون المرید على حذر منه فإنه أعظم حبائل الشيطان في قطع الطريق على من انفتحت له أوائل الطريق فإن إيثار الحياة الدنيا طبع غالب على الانسان ولذلك قال الله تعالى : « بل تؤثرن الحياة الدنيا » (١) ثم بين سبحانه أن الشرّ قديم في الطباع ، غالب على الانسان وأن ذلك مذکور في الكتب السالفة فقال سبحانه : « إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى » (٢).

فهذا منهاج رياضة المریدين وترتيبه في التدریج إلى لقاء الله سبحانه أمّا تفصيل الرياضة في كل صفة فسيأتي بيانه فإن أغلب الصفات على الانسان بطنه و فرجه ولسانه أعني به الشهوات المتعلقة بها ، ثم الغضب الذي هو كالجند لحماية الشهوات ثم مهما أحب الانسان شهوة البطن والفرج وأنس بها أحب الدنيا ويتمكن منها إلا بالمال والجاه وإذا طلب المال والجاه حدث فيه العجب والكبر والرئاسة ، وإذا ظهر ذلك ولم تسمح نفسه بترك الدين رأساً تمسك من الدين بما فيه الرئاسة وغلب عليه الغرور . فلهذا وجب علينا بعد تقديم هذين الكتابين أن نستكمل ربع المهلكات بشمانية كتب :

كتاب في كسر شهوة البطن والفرج ؛ و كتاب في آفة اللسان ؛ و كتاب في كسر الغضب و الحسد و الحقد ؛ و كتاب في ذم الدنيا و تفصيل خدعها ؛ و كتاب في كسر حب المال و ذم البخل ، و كتاب في ذم الرّياء و حب الجاه ؛ و كتاب في الكبر والعجب ؛ و كتاب في بيان مواقع الغرور .

و بذكر هذه المهلكات و تعليم طرق المعالجة فيها يتم غرضنا من هذا الربع ربع المهلكات إن شاء الله فإن ما ذكرناه في الكتاب الأوّل هو شرح لصفات القلب الذي هو معدن المهلكات والمنجيات ، وما ذكرناه في الكتاب الثاني هو إشارة كليّة

إلى طريق تهذيب الأخلاق و معالجة أمراض القلوب ، أمّا تفصيلها فإنّه يأتي في هذه الكتب إن شاء الله والحمد لله ربّ العالمين .

هذا آخر كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق و معالجة أمراض القلب من المحجّة البيضاء في تهذيب الإحياء و يتلوّه إن شاء الله تعالى كتاب كسر الشهوتين شهوة البطن و الفرج .

و الحمد لله أولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً .

كتاب كسر الشهوتين شهوة البطن والفرج

وهو الكتاب الثالث من ربيع المهلكات من المحجّة البيضاء في تهذيب الإحياء .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله المتفرّد بالجلال في كبريائه و تعاليه ، المستحقّ للتحميد والتقديس و التسبيح و التنزيه ، القائم بالعدل فيما يبرمه و يقضيه ، ^(١) المتطول ^(٢) بالفضل فيما ينعم به و يسديه ، المتكفل بحفظ عبده في جميع موارد و مجاريه ، و المنعم عليه بما يزيد على مهمّات مقاصده بل بما يفي بأمانيه ، فهو الذي يرشده و يهديه ، و هو الذي يميته و يحييه ، و إذا مرض فهو يشفيه ، و إذا ضعف فهو يقويه ، و هو الذي يوفّقه للطاعة ثمّ يرتضيه ، و هو الذي يطعمه و يسقيه ، و هو الذي يحفظه عن الهلاك و يحميه ، و يحرسه بالطعام و الشراب عمّا يهلكه و يريده ، و يمكنه من القناعة بقليل القوت و يقويه ، ^(٤) حتّى يضيق به مجاري الشيطان الذي يناويه ، ^(٥) و يكسر به سطوة النفس التي تعاديه ، فيدفع شرّهما ثمّ يعبد ربّه و يتّقيه ، هذا بعد أن يوسّع عليه ما يلتذّ به و يشتهيّه ، و يكثر عليه ما يهيج بواعثه و دواعيه ، و كل ذلك ليتمتحنه و يبتليه ، فينظر كيف يؤثره على ما يهواه و يبتغيه ^(٦) و كيف يحفظ أو امره و ينتهي عن فواهيه ، و يواظب على طاعته ، و ينزجر عن معاصيه .

(١) ابرم الامر : أحكمه .

(٢) من الطول - بالفتح - و هو السعة .

(٣) اسدى فلان الى فلان معروفاً أى صنعه اليه .

(٤) كذا و فى بعض النسخ [يقريه] من قرى الضيف قرى - بالكسر - و قراء

- بالفتح والمد - أى أضافه .

(٥) أى الذى يبغضه و يعاديه .

(٦) أى يطلبه و فى بعض النسخ [ينتحيه] من نحاه ينحو أى يقصده .

و الصلاة على محمد عبده النبيه ، (١) و رسوله الوجيه ، صلاة تزلفه و تحظيه (٢) ، و ترفع منزلته و تعليه ، و على الأبرار من عترته و أقربيه ، و الأختيار من صحابته و تابعيه .

أما بعد فأعظم المهلكات لابن آدم شهوة البطن ، فبها أخرج آدم عليه السلام و حواء من دار القرار إلى دار الدلّ و الافتقار ، إذ نهيها عن أكل الشجرة فغلبتهما شهواتهما حتى أكلا منها فبدت لهما سوءاتهما ، و البطن على التحقيق ينبوع الشهوات و منبت الأدواء والآفات ، إذ يتبعها شهوة الفرج و شدة الشبق إلى المنكوحات ، (٣) ثم تتبع شهوة المطعم و المنكح شدة الرغبة في المال و الجاه اللذين هما الوسيلة إلى التوسع في المطعومات و المنكوحات ، ثم يتبع استكثار المال و الجاه أنواع الرعونات و ضروب المنافسات و المحاسدات ، ثم يتولد من ذلك آفة الرياء و غائلة التفاخر و التكاثر و الكبرياء ، ثم يتداعى ذلك إلى الحسد و الحقد و العداوة و البغضاء ، ثم يفضي ذلك بصاحبه إلى اقتحام البغي و المنكر و الفحشاء .

و كل ذلك ثمرة إهمال المعدة و ما يتولد منها من بطر الشعب و الامتلاء ، و لو ذلّ العبد نفسه بالجوع و ضيق به مجاري الشيطان لأذنت لطاعة الله و لم تسلك سبيل البطر و الطغيان و لم ينجر به ذلك إلى الانهماك في الدنيا و إيثار العاجلة على العقبى و لم يتكالب كل هذا التكالب على الدنيا (٤) .

و إذا عظمت آفة شهوة البطن إلى هذا الحدّ و جب شرح غوائلها و آفاتها تحذيراً منها ، و جب إيضاح طريق المجاهدة لها و التنبيه على فضلها ترغيباً فيها ،

(١) أى الشريف ، و فى الصحاح نبه الرجل شرف و اشتهر ، ينبه نباهة فهو نبهه و نابه و هو خلاف الخامل .

(٢) تزلفه أى تقربه ، و تحظيه أى جملة ذا حظوة ، و فى الصحاح رجل حظى إذا كان ذا حظوة و منزلة .

(٣) الشبق : شدة شهوة الجماع .

(٤) تكالب القوم : تجاهاروا بالعداوة ، و تكالبوا على كذا أى توائبوا عليه ، و تكالب

الناس على الدنيا أى اشتد حرصهم عليها .

وكذلك شرح شهوة الفرج فإنها تابعة لها ، ونحن نوضح ذلك بعون الله تعالى ونبيِّه في فصول تجمعها وهي بيان فضيلة الجوع ، ثم فوائد الجوع ، ثم طريق الرِّياضة في كسر شهوة البطن بالتقليل من الطعام والتأخير ، ثم بيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته باختلاف أحوال الناس ، ثم بيان الرِّياضة في ترك الشهوة ، ثم بيان القول في شهوة الفرج ، ثم بيان ما على المرید من ترك التزويج وفعله ، ثم بيان فضيلة من يخالف شهوة البطن والفرج والعين .

﴿ بيان فضيلة الجوع وذم الشبع ﴾

قال رسول الله ﷺ : «جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش ، فإن الأجر في ذلك كأجر المجاهد في سبيل الله ، وإنه ليس من عمل أحب إلى الله تعالى من جوع وعطش» (١) .

قال : ابن عباس : قال رسول الله ﷺ : « لا يدخل ملكوت السموات قلب من ملأ بطنه » (٢) .

وقيل : يا رسول الله أيُّ الناس أفضل ؟ قال : « من قلَّ طعامه وضحكه ورضي بما يستربه عورته » (٣) .

وقال ﷺ : « سيد الأعمال الجوع وذلُّ النفس لباس الصوف » (٤) .
وقال أبو سعيد الخدري : قال النبي ﷺ : « ألبسوا [الصوف وشمرو]
وكلوا في أنصاف البطون فإنه جزء من النبوة » (٥) .

وقال الحسن : قال النبي ﷺ : « الفكر نصف العبادة ، وقلَّة الطعام هي العبادة » (٦) .

وقال رسول الله ﷺ : « أفضلكم منزلة عند الله تعالى يوم القيامة أطولكم جوعاً وتفكيراً ، وأبغضكم إلى الله تعالى كلُّ نؤمٍ أكل شراباً » (٧) .

(١) الى (٧) قال العراقي : لم أجد لهذه الاحاديث أصلاً . أقول قد ورد مضمون بعضه في حديث المعراجية الذي أورده الديلمي في ارشاده مرسلًا . وهو حديث طويل طبع مسنداً بضميمة تحف العقول الطبع الحجري ص ١٢٨ .

و في الخبر « أن رسول الله ﷺ كان يجوع من غير عوز »^(١) أي محتاراً لذلك .
 وقال ﷺ : « إن الله يباهي الملائكة بمن قلّ طعمه في الدنيا يقول :
 انظروا إلى عبدي ابتليته بالطعام و الشراب في الدنيا فتركها لأجلي اشهدوا يا
 ملائكتي ما من أكلة تركها لأجلي إلا أبدلته بها درجات في الجنة »^(٢) .
 وقال ﷺ : « لا تमितوا القلوب بكثرة الطعام و الشراب فإن القلب كالزرع
 يموت إذا كثر عليه الماء »^(٣) .

وقال ﷺ : « ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه ، حسب ابن آدم لقيمات
 يقمن صلبه فإن كان هوفاعلاً لا محالة فثلث لطعامه و ثلث لشرابه و ثلث لنفسه »^(٤) .
 و في حديث أسامة بن زيد^(٥) « إن أقرب الناس إلى الله تعالى يوم القيامة
 من طال جوعه و عطشه و حزنه في الدنيا ، هم الأحنفاء الأتقياء الذين إن شهدوا لم
 يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا تعرفهم بقاع الأرض و تحف بهم ملائكة السماء ، نعم

(١) في القاموس : العوز بالتحريك - : الحاجة ، عوز الشيء - كفرح - لم يوجد
 والرجل افتقر كأعوز ، و ما عثرت على لفظ الخبر في أصل الا ان البيهقي روى في الشعب عن
 عائشة قالت : « لوشئنا ان نشبع لشبعنا ولكن محمد صلى الله عليه وآله كان يؤثر على
 نفسه » و قال العراقي بعد نقله : و اسناده معضل .

(٢) قال العراقي : أخرجه ابن عدى في الكامل .

(٣) ما عثرت على اصل مسند له . الا أن أورده الطبرسي في المكارم في باب آداب
 الاكل ص ١٧١ مرسل من كتاب روضة الواعظين للقتال .

(٤) أخرجه الترمذى ج ٩ ص ٢٢٤ وفيه « اكلات يقمن » و ابن ماجه و ابن حبان في
 صحيحه الا أن ابن ماجه قال : فان غلبت الادمى نفسه فثلث للطعام الحديث . راجع الترغيب
 والترهيب ج ٣ ص ١٣٦ .

(٥) قال العراقي : أخرجه الخطيب في الزهد بطوله من حديث سعيد بن زيد قال :
 سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله و أقل على اسامة بن زيد فدكره مع تقديم و تأخير و من
 طريقه رواه ابن الجوزى في الموضوعات و فيه حباب بن عبد الله بن جبلة أحد الكذابين
 و فيه من لا يعرف و هو منقطع أيضاً و رواه الحارث بن ابي اسامة من هذا الوجه .

الناس بالدُّنيا ونعموا بطاعة الله ، افترش الناس الفرش الوثيرة ^(١) ، وافترشوا الجبابه والر كب ، ضيَعوا الناس فعل النبيين وأخلاقهم وحفظوها هم ، تبكى الأرض إذا فقدتهم ويسخط الله تعالى على كل بلدة ليس فيها منهم أحد ، لم يتكالبوا على الدُّنيا تكالب الكلاب على الجيف ، أكلوا العلق و لبسوا الخرق شعناً غيراً يراهم الناس فيظنّون أن بهم داء وما بهم داء و يقال : قد خولطوا وذهبت عقولهم وما ذهبت عقولهم ولا خولطوا ولكن نظر القوم بقلوبهم إلى أمر الله الذي أذهب عنهم الدُّنيا فهم عند أهل الدُّنيا يمشون بلاعقول ، عقلوا حيث ذهبت عقول الناس ، لهم الشرف في الدُّنيا ولهم الشرف في الآخرة ، يا أسامة إذا رأيتهم في بلدة فاعلم أنّهم أمان لأهل تلك البلدة ، ولا يعذب الله تعالى قوماً هم فيهم ، الأرض بهم فرحة ، والجبار عنهم راض ، اتّخذهم لنفسك إخواناً عسى أن تنجو بهم وإن استطعت أن يأتيك الموت وبطنك جائع وكبدك ظمآن فافعل فانك تدرك بذلك شرف المنازل و تحلّ مع النبيين و يفرح بقدم روحك الملائكة ويصلي عليك الجبار .

و قال عيسى عليه السلام : «أجيعوا أكبادكم وأعروا أجسادكم فلعلّ قلوبكم ترى الله عزّ وجلّ» ، وروي ذلك أيضاً عن نبيّنا صلى الله عليه وآله ^(٢) .

و في التوراة مكتوب « أن الله ليبغض الحبر السمين » لأنّ السمن يدلّ على الغفلة وكثرة الأكل و ذلك قبيح خصوصاً بالحبر ، ولأجله قال ابن مسعود : إن الله يبغض القارىء السمين ، وفي حديث مرسل « أن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدّم فضيّقوا مجاريه بالجوع والعطش » ^(٣) .

و في الخبر « إن الأكل على الشبع يورث البرص » ^(٤) .

(١) الوثيرة أى الكثيرة اللحم .

(٢) ما عثرت على أصل له .

(٣) تقدم كراراً .

(٤) رواه الشيخ في اماليه باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله كما فى الوسائل كتاب الاطعمة باب آداب المائدة الباب الثانى تحت رقم ٨ .

وقال عليه السلام : « المؤمن يأكل في معي واحد والمنافق يأكل في سبعة أمعاء » (١)
إي يأكل سبعة أضعاف ما يأكله المؤمن وتكون شهوته سبعة أضعاف شهوته ، ويكون
المعنى كناية عن الشهوة لأن الشهوة هي التي تقبل الطعام و تأخذه كما يأخذ المعنى
وليس المعنى زيادة عدد معي المنافق على معي المؤمن .

و عنه عليه السلام : « أديموا قرع باب الجنة يفتح ، قيل : وكيف نديم قرع باب
الجنة ؟ قال : بالجوع والظماء » (٢) .

وروي « أن أبا جحيفة تحشأ في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له : « أقصر من
جشائك فإن أطول الناس جوعاً يوم القيامة أكثرهم شعباً في الدنيا » (٣) .

و كانت عائشة تقول : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يمتل شعباً قط و ربما بكيت
رحمة مما أرى به من الجوع فامسح بطنه بيدي وأقول : نفسي لك الفداء لوتبلغت
من الدنيا بقدر ما يقوتك ويمنعك من الجوع ، فيقول : « يا عائشة إخواني من أولى
العزم من الرسل قد صبروا على ما هو أشد من هذا فمضوا على حالهم فقدموا على
ربهم فأكرم ما بهم وأجزل ثوابهم ، فأجدني أستحي إن ترفقت في معيشتي أن
يقصر بي غداً دونهم فإن أصبر أياً ما يسيرة أحب إلي من أن ينقص حظي غداً في الآخرة
وما من شيء أحب إلي من اللحوق بإخواني وأخلائي » قالت : فوالله ما استكلمت بعد
ذلك جمعة حتى قبضه الله تعالى (٤) .

وعن أنس قال : جاءت فاطمة بكسرة خبز إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ماهذه
الكسرة ؟ قالت : قرص خبزته ولم تطب لنفسي حتى أتيتك منه بهذه الكسرة ،

(١) أخرجه البخاري ج ٧ ص ٩٢ . وفيه « والكافر » مكان « المنافق » . وأخرجه
مسلم ج ٦ ص ١٣٢ هكذا و رواه الصدوق في الخصال ج ٢ ص ٧ باسناده عن أبي عبد الله
عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله كما في الصحيحين .

(٢) قال العراقي : لم أجده أصلاً .

(٣) حديث أبي جحيفة رواه الطبراني في الأوسط والكبير باسانيد راجع مجمع

الزوائد ج ٥ ص ٣١ .

(٤) أخرجه أبو موسى المدني المتوفى سنة ٥٨١ في كتاب استحلاء الموت .

فقال عَلَيْهِ السَّلَامُ : «أما والله إنّه أوّل طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيّام» (١) .
 وقال عَلَيْهِ السَّلَامُ : «أهل الجوع في الدّنيا هم أهل الشبع في الآخرة وإن أبغض
 النّاس إلى الله تعالى المتخّمون المملأى ، وماترك عبداً كلمة فيشتهيها إلا كانت له درجة
 في الجنّة» (٢) .

أقول: روى في الكافي بإسناده عن أبي عبد الله عَلَيْهِ السَّلَامُ قال : «كثرة الأكل
 مكروه» (٣) .

و عنه عَلَيْهِ السَّلَامُ قال : «قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : بئس العون على الدّين قلب نخيب :
 وبطن رغيب ، ونعظ شديد» (٤) .

و عنه عَلَيْهِ السَّلَامُ قال : «إنّ البطن ليطغى من أكله و أقرب ما يكون العبد إلى الله
 تعالى إذا جفّ بطنه ، وأبغض ما يكون العبد إلى الله تعالى إذا امتلاء بطنه» (٥) .
 و عنه عَلَيْهِ السَّلَامُ قال أبوذر رحمة الله : «أطولكم جشأ في الدّنيا أطولكم جوعاً في
 الآخرة ، أو قال : يوم القيامة» (٦) .

و عنه عَلَيْهِ السَّلَامُ قال : «الأكل على الشبع يورث البرص» (٧) .

و عنه عَلَيْهِ السَّلَامُ قال : «كل داء من التخمة ما خلا الحمّى فإنّها ترد وروداً» (٨) .
 و عنه عَلَيْهِ السَّلَامُ قال : «ليس لابن آدم بدٌّ من أكلة يقيم بها صلبه ، فإذا أكل
 أحدكم طعاماً فليجعل ثلث بطنه للطعام ، و ثلث بطنه للشراب ، و ثلثه للنفس
 ولا تسمّونا سمن الخنازير للدّبّح» (٩) .

و عن أبي جعفر عَلَيْهِ السَّلَامُ قال : «إذا شبع البطن طغى» (١٠) .

و عنه عَلَيْهِ السَّلَامُ قال : «ما من شيء أبغض إلى الله من بطن مملوء» (١١) .

(١) أخرجه الحارث بن أبي اسامة في مسنده بسند ضعيف كما في المغنى .

(٢) أخرجه الطبراني وابونعيم في الحلية من حديث ابن عباس بسند ضعيف .

(٣) و (٤) و (٥) الكافي ج ٦ ص ٢٦٩ والنخب : الجبان الذى لا فؤاد له ، وقيل

الفاسد العقل ، والرغيب : الواسع ويكنى به عن كثرة الاكل . وانعظ الرجل اذا اشتهى

الجماع والانعاظ : الشيق يعنى انه أمرشديد .

(٦) الى (١١) الكافي ج ٦ ص ٢٦٩ و ٢٧٠ .

وفي مصباح الشريعة ^(١) عن الصادق عليه السلام قال : « قلة الأكل محمودٌ على كلِّ حالٍ و عند كلِّ قومٍ ، لأنَّ فيه المصلحة للبطن والظاهر ، والمحمود من المأكل أربعة : ضرورة وعدة وفتوح وقوت ، فالضرورة للأصفياء ، والعدة لقوام الأتقياء ، والفتوح للمتوكلين ، والقوت للمؤمنين . و ليس شيءٌ أضربُ لقلب المؤمن من كثرة الأكل وهي مورثة شيئين قسوة القلب وهيجان الشهوة ، والجوع إدام للمؤمن ، وغذاء للرُّوح ، وطعام للقلب ، وصحةً للبدن ، قال رسول الله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم : « ماملأ ابن آدم وعاءاً أشدَّ من بطنه » .

و قال داود عليه السلام : ترك لقمة مع الضرورة إليها أحبُّ إليَّ من قيام عشرين ليلة ، قال النبي صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم : « المؤمن يأكل بمعى واحدة والمنافق يأكل بسبعة أمعاء ، و قال النبي صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم : « ويل للناس من القبيحين فقيل : وما هما يا رسول الله ؟ قال : الحلق والفرج » و قال عيسى ابن مريم عليه السلام : « ما أمرض القلب بأشدَّ من القسوة ، وما اعتلت نفس بأصعب من نغض الجوع وهما ذماما الطرد والخذلان » .

قال أبو حامد : وأما الآثار قال لقمان لابنه : « يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة و خرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة » .

و قال شقيق : العبادة حرفة و حانوتها الخلوة و آلتها المجاعة .

و قال الفضيل : إلهي أجعتني وأجعت عيالي و تركتني في ظلم الليالي بلا مصباح ، و إنما تفعل هذا بأوليائك فباي منزلة نلت هذا منك .

و قال يحيى بن معاذ : جوع الرأغبين منبّهة ، و جوع التائبين تجربة ، و جوع المجتهدين كرامة ، و جوع الصابرين سياسة ، و جوع الزاهدين حكمة ، و في التورية إتق الله و إذا شبعت فاذكر الجياع .

و قال أبو سليمان : لأن أترك لقمة من عشائي أحبُّ إليَّ من قيام ليلتي إلى الصبح » .

و قال أيضاً : الجوع عند الله في خزائنه لا يعطيه إلا لمن أحبَّ .

(١) المصدر باب ٤١ باب الأكل .

وكان سهل التستري^ث : يطوي نيفاً وعشرين يوماً لا يأكل وكان يكفيه طعامه في السنة درهم وكان يعظم الجوع ويبالغ فيه حتى قال : لا يوافي يوم القيامة عمل بر أكبر من ترك فضل الطعام والافتداء بالنبي^{صلى الله عليه وآله وسلم} في أكله .
 وقال : لم ير الأكياس شيئاً أنفع من الجوع للدّين والدّنيا .
 وقال : لأعلم شيئاً أضرّ على طلاب الآخرة من الأكل الكثير .
 وقال : وضعت الحكمة والعلم في الجوع وجعل الجهل والمعصية في الشبع .
 وقال : ما عبد الله بشيء أفضل من مخالفة الهوي في ترك الحلال .
 وقال في الحديث : ثلث للطعام فمن زاد عليه فأنما يأكل من حسناته .
 وسئل عن الزيادة فقال : لا يجد الزيادة حتى يكون التارك أحبّ إليه من الأكل فيكون إذا جاع ليلة سأل الله أن يجعلها ليلتين ، فإذا كان ذلك وجد الزيادة .
 وقال أيضاً : ما صار الأبدال أبداً إلا باخماس البطون والصمت و السهر و الخلوة .

وقال : رأس كل برّ بين السماء والأرض الجوع ، ورأس كل فجور بينهما الشبع ، وقال من جوع نفسه انقطعت عنه الوسوس .
 وقال : إذا أقبل الله على العبد ابتلاه بالجوع والسقم والبلاء إلا من شاء الله .
 وقال : اعلموا أنّ هذا زمان لا ينال أحديه النجاة إلا بدبح نفسه وقتلها بالصبر والجوع والجهد .

وقال : ما أظنُّ أحداً على وجه الأرض شرب من هذا الماء حتى يروي فسلم من المعصية وإن شكر الله فكيف الشبع من الطّعام .

وسئل حكيم بأيّ قيد أقيد نفسي ؟ قال : بالجوع والعطش و ذلّ لها باخمال الذكر وترك العزّ ، وصغرّها بوضعها تحت أرجل أبناء الآخرة ، واكسرها بترك زيّ القرأء عن ظاهرها وانج من آفاتنا بدوام سوء الظنّ بها وأصحابها بخلاف هواها .
 و كان عبد الواحد بن زيد يقسم بالله تعالى أن الله عزّ وجلّ ما صافى عبداً إلا بالجوع ولا والاهم الله إلا بالجوع ، ولامشوا على الماء إلا بالجوع ولاطويت لهم

الأرض إلا بالجوع .

وقال أبو طالب المكي : مثل البطن مثل المزمار و هو العود المجوف ذو الأوتار إنما حسن صوته لخفته ورقته ولأنه أجوف غير ممتلئ ، فكذلك الجوف إذا خلى كان أعذب للتلاوة و أدوم للقيام وأقل للنمام .

و قال بكر بن عبدالله : ثلاثة يحبهم الله : رجلٌ قليل الأكل قليل النوم قليل الراحة .

و روي أن عيسى عليه السلام مكث يناجي ربه ستين صباحاً لم يأكل و لم يخطر بباله الأكل فخطر بباله الخبز فانقطع عن المناجاة ، فأذا رغب موضوع فقعد يبكي لفقد المناجاة ، فأذا شيوخ قد أظله فقال له عيسى : يا ولي الله بارك الله فيك ادع الله تعالى لي فإنني كنت في حالة فخطر ببالي الخبز فانقطعت عني ، فقال الشيخ : اللهم إن كان الخبز خطر ببالي منذ عرفتك ، فلا تغفر لي ، بل كان إذا حضره شيء أكله من غير فكري و خاطر ، و روي أن موسى عليه السلام لما قرّب به الله نجيباً كان قد ترك الأكل أربعين يوماً ، ثلاثين ثم عشراً على ما ورد في القرآن وأنه استاك بعد ثلاثين يوماً فزيد عشرة أيام لأجل ذلك .

﴿ بيان فوائد الجوع و آفات الشبع ﴾

لعلك تقول : هذا الفضل العظيم للجوع من أين هو وما سببه ؟ و ليس فيه إلا إيلام المعدة و مقاساة الأذى فإن كان كذلك فينبغي أن يعظم الفضل في كل ما يتأذى به الإنسان من ضربه نفسه و قطعه لحمه و تناوله الأشياء الكريهة و ما يجري مجراها .

فاعلم أن هذا يضاهي قول من شرب دواء فانتفع به فظن أن منفعته لمراة الدواء و كراهيته فأخذ يتناول كل ما هو مكروه مرّ المذاق وهو غلط منه بل نفعه في خاصيته في الدواء و ليس لكونه مرّاً وإنما يقف على تلك الخاصية الأطباء فكذلك لا يقف على علة نفع الجوع إلا سمسرة العلماء ، و من أجاج نفسه مصداقاً لما جاء في الشرع من مدح الجوع انتفع به وإن لم يعرف علة المنفعة كما أن من شرب

الدواء انتفع به وإن لم يعرف عين المنفعة وعلتها ووجه كونه نافعاً ولكننا نشرح لك ذلك إن أردت أن ترتقي من درجة الايمان إلى درجة العلم قال الله تعالى : « يرفع الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ »^(١) فنقول : في الجوع عشر فوائد :

الاولى صفاء القلب ، وإيقاد القريحة ، وإنفاذ البصيرة ، فإن الشبع يورث البلادة ، ويعمي القلب و يكثر البخار في الدماغ كشبه السكر حتي يحتوي على معادن الفكر فيثقل القلب بسببه عن الجريان في الأفكار فيحرمه عن سرعة الإدراك بل الصبي إذا أكثر الأكل بطل حفظه وفسد ذهنه وصار بطيء الفهم و الإدراك ، قال أبو سليمان . عليك بالجوع فإنه مذلة للنفس ، ورقة للقلب ، و يورث العلم السماوي .

و قال عليه السلام : « أحيوا قلوبكم بقلة الضحك و الشبع ، و طهروها بالجوع تصفو و ترق »^(٢) .

و يقال : مثل الجوع مثل الرعد ، و القناعة كالسحاب ، و الحكمة كالمطر .

و قال عليه السلام : « من أجاج بطنه عظمت فكرته و فطن قلبه » .

و قال ابن عباس : قال النبي عليه السلام : « من شبع و نام قسا قلبه ، ثم قال : إن لكل شيء زكاة و زكاة البدن الجوع »^(٣) .

و قال الشبلي : ما جعلت الله يوماً إلا رأيت في قلبي بأمفتوحاً من الحكمة و العبرة ما رأيت قط ، و ليس يخفى أن غاية المقصود من العبادات الفكر الموصول إلى المعرفة و الاستبصار بحقائق الحق ، و الشبع يمنع منه و الجوع يفتح بابه ، و المعرفة باب من أبواب الجنة ، فبالحري أن يكون ملازمة الجوع قرعاً لباب الجنة و لهذا قال لقمان لابنه : يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة ، و خرست الحكمة ، و وقعت

(١) المجادلة : ١١ .

(٢) قال العراقي : لم أجده أصلاً . و كذلك الخبر الآتي .

(٣) حديث من شبع و نام أخرجه ابن ماجه ذيله من حديث ابى هريرة تحت رقم ١٧٤٥

هكذا « لكل شيء زكاة و زكاة الجسد الصوم » .

الأعضاء عن العبادة .

و قال أبو يزيد : الجوع سحاب فإذا جاع العبد أمطر القلب الحكمة .
و قال النبي ﷺ : « نور الحكمة الجوع ، والبعد من الله الشبع ، و القربة إلى الله حب المساكين والدُّنُوْهُمْ . لا تشبعوا فينطفي نور المعرفة من قلوبكم و من بات يصلي في خفة من الطعام باتت الحور العين حتى يصبح » (١) .

الفائدة الثانية رقة القلب و صفاؤه الذي به يتهيأ لإدراك لذة المناجاة والتأثر بالذِّكْر فكم من ذكر يجري على اللسان مع حضور القلب و لكن القلب لا يلتذُّ به ولا يتأثر عنه حتى كأنَّ بينه و بينه حجاباً من قساوة القلب ، و قد يرقُّ في بعض الأحوال فيعظم تأثره بالذكر وتلذُّذه بالمناجاة ، و خلو المعدة هو السبب الأظهر فيه ، قال أبو سليمان : أحلى ما تكون إليَّ العبادة إذ الصق بطني بظهري .
و قال الجنيد : يجعل أحدهم بينه و بين الله مخللة من الطعام و يريد أن يجد حلالة المناجاة .

و قال أبو سليمان : القلب إذا جاع وعطش صفى ورقاً ، فإذا شبع و روى عمي و غاظ ، فإذا تأثر القلب بلذة المناجاة أمروا تيسير الفكر واقتناص المعرفة ، فهذه فائدة ثانية .

الفائدة الثالثة الانكسار و الذُّل و زوال البطر و الفرح والأشْر الذي هو مبدء الطغيان و الغفلة عن الله ، و لا تنكسر النفس ولا تذللُّ بشيء كما تذللُّ بالجوع فعنده تستكين لرَّبِّها و تخشع له و تقف على عجزها و ذلِّها إذ ضعفت منسها (٢) و ضاقت حيلتها بلقيمة طعام فاتتها ، و أظلمت عليها الدنيا بشربة ماء تأخّرت عنها ، و مالم يشاهد الإنسان ذلَّ نفسه و عجزه لا يرى عزّة مولاة و لا قهره ، و إنّما سعادتني

(١) ذكره أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة و كتب

عليه أنه مسندوهي علامة مارواه باسناده (المعنى) . « أقول : أورده الطبرسي في المكارم ص ١٧١ من كتاب روضة الواعظين للفتال .

(٢) المنة - بضم الميم - القوة .

أن يكون دائماً مشاهداً نفسه بعين الذلِّ والعجز ومولاه بعين العزِّ والقدرة والقهر فليكن دائماً جائعاً ذليلاً مضطراً إلى مولاه ، مشاهد للاضطراب بالذوق ، ولذلك لما عرض على رسول الله ﷺ الدنيا و خزائنها فقال : « لابل أجوع يوماً و أشبع يوماً فإذا جعت صبرت و تضرعت و إذا شبعت شكرت (١) » أو كما قال .

والبطن والفرج باب من أبواب النار وأصله الشبع ، والذلُّ والانكسار باب من أبواب الجنة و أصله الجوع و من أغلق باباً من أبواب النار فقد فتح له باب من أبواب الجنة بالضرورة لأنهما متقابلان كالمشرق والمغرب فالقرب من أحدهما بعد من الآخر (٢) .

الفائدة الرابعة أن لا ينسى بلاء الله وعذابه ولا ينسى أهل البلاء ، فإن الشبعان ينسى الجائعين وينسى الجوع ، والعبد الفطن لا يشاهد بلاء إلا ويتذكر بلاء الآخرة فيتذكر من عطشه عطش الخلق في عرصات القيامة ، و من جوعه جوع أهل النار حين يجوعون فيطعمون الزقوم والضريع ويسغون الغساق والمهل ، ولا ينبغي أن يغيب عن العبد عذاب الآخرة وآلامها فإنه هو الذي يهبج الخوف ومن لم يكن في قلة ولا علة ولا ذلة ولا بلاء نسي عذاب الآخرة ولم يتمثل في نفسه ولم يغلب على قلبه ، فينبغي أن يكون العبد في مقاساة بلاء أو مشاهدة بلاء ، و أولى ما يقاسيه من البلاء بلاء الجوع فإن فيه فوائد جمّة سوى تذكر عذاب الآخرة ، وهذا أحد الأسباب التي اقتضى اختصاص البلاء بالأنبياء والأولياء والأمثل فالأمثل ، ولذلك لما قيل ليوסף عليه السلام : لم تجوع وفي يديك خزائن الأرض ؟ فقال : أخاف أن أشبع فأنسى الجائع . فذكر الجائعين والمحتاجين إحدى فوائد الجوع فإن ذلك يدعوهم إلى الرّحمة و الإطعام والشفقة على خلق الله والشبعان في غفلة من ألم الجائع .

(١) أخرجه الترمذى وقد تقدم .

(٢) كما قال أمير المؤمنين عليه السلام « الدنيا والآخرة عدوان متعاديان وسبيلان مختلفان ، من أحب الدنيا والآخرة أفض الآخرة وعادها مثلها مثل المشرق والمغرب والماشي بينهما لا يزداد من أحدهما قرباً الا يزداد من الآخر بعداً » . رواه ابن شعبة في التحف ص ٢١٢ .

الفائدة الخامسة - وهي من كبار الفوائد - كسر شهوات المعاصي كلها والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء ، فإن منشأ المعاصي كلها الشهوات والقوى ومادة القوى والشهوات لامحالة الأطعمة ، فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة ، وإنما السعادة كلها في أن يملك الرجل نفسه و الشقاوة كلها في أن يملكه نفسه ، وكما أنك لاتملك الدابة الجموح إلا بضعف الجوع وتضميرها (١) فإذا شبت قويت و شردت وجمحت فكذلك النفس .

وقيل لبعضهم : ما بالك مع كبرك لاتتعهد بدنك وقد انهدي؟ ، فقال : لأنه سريع المرح ، فاحش الأشر ، فأخاف أن يجمع بي فيورطني ولئن أحمله على الشدائد أحب إلي من أن يحملني على الفواحش .

وقال ذوالنون : ماشبت قط إلا وقد عصيت الله أو هممت بمعصيته .
وقالت عائشة : إن أول بدعة حدثت بعد رسول الله ﷺ الشيع ، إن القوم لما شبت بطونهم جمحت بهم نفوسهم إلى الدنيا . وهذه ليست فائدة واحدة بل هي خزائن الفوائد ولذلك قيل : الجوع خزانة من خزائن الله تعالى .

وأقل ما يندفع بالجوع شهوة الفرج و شهوة الكلام فإن الجائع لا يتحرك عليه شهوة فضول الكلام فيتخلص به من آفات اللسان كالغيبة و الفحش و النميمة والكذب وغيرها ، فيمنعه الجوع عن كل ذلك وإذا شبع افتقر إلى فاكهة فيتفككه لامحالة بأعراض الناس « ولا يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم » (٣) و أما شهوة الفرج فلا تخفى غائلتها والجوع يكفي شرها فإذا شبع الرجل لا يملك فرجه و إن منعه التقوى فلا يملك عينيه و العين تزني كما يزني الفرج فإن ملك عينيه بغطاء التقوى فلا يملك فكره فيخطر له من الأفكار الرديئة و حديث النفس

(١) تضمير التخييل هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن ثم لاتعلف الاقوتألتخف (النهاية)

(٢) راجع الكافي ج ٢ ص ١١٥ تحت رقم ١٤ .

(٣) رواه الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٥ و « حصائد ألسنتهم » يعني ما يقطعون

من الكلام الذي لاخير فيه ، واحدها حصيدة ، تشبيهاً بما يحصل من الزرع و تشبيهاً للسان و ما يقطعه من القول بحد المنجل الذي يحصد به . (قاله المؤلف في الوافي) .

بأسباب الشهوة ما يتشوّش به مناجاته وربما عرض له ذلك في أثناء الصلاة وإنّما ذكرنا آفة الفرج واللّسان مثلاً وإلاّ فجميع معاصي الأعضاء السبعة سببها القوّة بالشبع ، قال حكيم : كلُّ مريد صبر على السياسة فيصبر على الخبز البحت سنة لا يخلط معه شيئاً من الشهوات و يأكل بنصف بطنه رفع الله عنه مؤونة النساء .

الفائدة السادسة دفع النوم و دوام السهر فإنّ من شبع شرب كثيراً و من كثر شربه كثر نومه ، فلذلك كان يقول بعض المشايخ لأصحابه على رأس السفرة : معاش المرين لاتأكلوا كثيراً فتشربوا كثيراً فترقدوا كثيراً فتخشروا كثيراً ، وأجمع رأي سبعون صدّيقاً على أن كثرة النوم من كثرة الشرب و في كثرة النوم ضياع العمر ، وفوت التهجّد ، وبلادة الطبع ، وقساوة القلب . والعمر أنفس الجواهر وهو رأس مال العبد فبه يتّجر ، والنوم موت فتكثيره ينقص من العمر ، ثمّ فضيلة التهجّد لاتخفى و في النوم فواته ، ومهما غلبه النوم فإنّ تهجّد لم يجد حلاوة العبادة ، ثمّ المتعزّب إذا نام على الشبع احتلم و يمنعه ذلك أيضاً من التهجّد ويحوجه إلى الغسل إما بالماء البارد فيتأذى به أو يحتاج إلى الحمام ، وربما لا يقدر عليه بالليل فيفوته صلاة اللّيل ثمّ يحتاج إلى مؤونة الحمام وربما يقع عينه على عورة في الحمام فإنّ فيه أيضاً أخطاراً قد ذكرناها في كتاب الطهارة ، و كلُّ ذلك أثر الشبع ، و قد قال أبو سليمان : الاحتلام عقوبة . وإنّما قال ذلك لأنّه يمنع عن عبادات كثيرة لتعذر الغسل في كلّ حال ، فالنوم منبع الآفات و الشبع مجلبة لهوالجوع مقطعة له .

الفائدة السابعة تيسّر المواظبة على العبادة فإنّ الأكل يمنع من كثرة العبادات لأنّه يحتاج إلى زمان يشتغل فيه بالأكل وربما يحتاج إلى زمان في شراء الطعام وطبخه ، ثمّ يحتاج إلى غسل اليد والخلال ثمّ يكثّر ترداده إلى بيت الماء لكثرة شربه ، والأوقات المصروفة إلى هذه لو صرفها إلى الذكّر و المناجاة و ساير العبادات لكثرت ربحه ، قال السري : رأيت مع عليّ الجرجانيّ سويقاً يستفّ منه (١) فقلت له : ما دعاك إلى هذا ؟ فقال : إنّي حسبت ما بين المصغ إلى الاستفاف سبعين

(١) استفّ الدواء والسويق ونحوهما : قمحه وقيل : أخذه غير ملتوت .

تسبيحة فما مضت الخبز منذ أربعين سنة^(١) فانظر كيف أشفق على وقته ولم يضيِّعه في المضع ، و كلُّ نفس من العمر جوهرٌ نفيس لا قيمة له فينبغي أن يستوفى منه خزانة باقية في الآخرة لا آخر لها وذلك بأن يصرفه إلى ذكر الله تعالى و طاعته .
و من جملة ما يتعذر بكثرة الآكل الدوام على الطهارة و ملازمة المسجد فإنه يحتاج إلى الخروج لشرب الماء وإراقتة وفيه ضرر .

و من جملة الفوائد الصوم فإنه يتيسر لمن تعود الجوع ، فالصوم و دوام الاعتكاف و دوام الطهارة و صرف أوقات شغل الأكل و أسبابه إلى العبادة فيه أرباح عظيمة. إنما يستحقها الغافلون الذين لم يعرفوا قدر الدين لكن رضوا بالحياة الدنيا واطمانوا بها « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » وقد أشار أبو سليمان الداراني إلى ست آفات في الشبع ، فقال : من شبع دخل عليه ست آفات : فقد حلاوة العبادة ، وتعذر حفظ الحكمة ، و حرمان الشفقة على الخلق لأنه إذا شبع ظن الخلق كلهم شباعاً ، و ثقل العبادة ، و زيادة الشهوات ، و إن سائر المؤمنين الجياع يدورون حول المساجد و الشباع يدورون حول المزابل .

الفائدة الثامنة يستفيد من قلة الأكل صحة البدن و دفع الأمراض فإن سببها كثرة الأكل و حصول فضلة الأخلاط في المعدة و العروق ثم المرض يمنع من العبادات و يشوش القلب و يمنع من الفكر و الذكر و ينغص العيش و يجوج إلى الفسد و الحجامه و الدواء و الطبيب و كل ذلك يحتاج إلى مؤن و نفقات لا يخلوا الإنسان منها بعد التعب من أنواع من المعاصي و اقتحام الشبهات و في الجوع ما يدفع عنه كل ذلك .

(١) يالله من هذا الرأي التافه ، و الفكرة الضئيلة ، و النسخ المزور ، و النسك الفارغ الخلق البالي و الزهد المزهود عنه و ليس هذا الامعة الاستبداد بالرأى ، و البعد عن الرسول و اهل بيته صلى الله عليه و عليهم و عن علومهم و حكمهم ، و ذنب التقاعس عن الاقتداء بهم و الاخذ عنهم كيف لا وقد ورد عنهم آلاف ما هو خلاف هذا الفقه المزيّف و العرفان الذميم المخالف للعقل السليم ، و ما خلق الله سبحانه شيئاً من الاعضاء عبثاً و لا باطلاً ، أعاذنا الله من هذا المجنون .

حكى أن الرُّشيد جمع أربعة أطباء هندية و رومياً و عراقياً و سوادياً فقال :
ليصف كل واحد منكم الدُّواء الذي لاداء فيه ، فقال الهندي : الدُّواء الذي لاداء فيه
عندي الإهليلج الأسود ، وقال الرُّومي : هو حبُّ الرُّشاد الأبيض ، وقال العراقي :
هو الماء الحارُّ ، وقال السوادي وكان أعلمهم : الإهليلج يعفص المعدة و هذا داء ، و حبُّ
الرُّشاد يزلق المعدة و هذا داء ، و الماء الحارُّ يرخي المعدة و هذا داء ، قالوا : فما عندك ؟
قال : الدُّواء الذي لاداء معه عندي أن لاتأكل طعاماً حتى تشتهيبه ، وأن ترفع يدك
عنه و أنت تشتهيبه ، فقالوا : صدقت .

و ذكر لبعض الفلاسفة من أطباء أهل الكتاب قول النبي ﷺ : « ثلث للطعام
و ثلث للشراب و ثلث للنفس » فتعجب منه ، وقال : ما سمعت كلاماً في قلة الأكل
أحكم من هذا وإنه لكلام حكيم .

و قال ﷺ : « البطننة أصل الداء و الحمية أصل الداء و عوداً كل بدن ما
اعتاد » (١) و أظن أن تعجب الطبيب من هذا الخبر لا من ذلك .

و قال ابن سالم : من أكل خبز الحنطة بحتاً بأدب لم يعتل إلا علة الموت ، قيل
له : و ما الأدب ؟ قال : تأكل بعد الجوع و ترفع قبل الشبع .

و قال بعض أفاضل الأطباء في ذم الاستكثار من الأكل : إن أنفع ما أدخل
الإنسان معدته الرُّمان ، و إن أضر ما أدخل معدته المالح و لأن يقلل من المالح خير
له من أن يستكثر من الرُّمان .

و في الخبر المشهور « صوموا تصحوا » ففي الصوم و قلة الأكل صحته
الأجسام من الأسقام و صحة القلوب من سقم الطغيان و البطر وغيرهما .

الفائدة التاسعة خفة المؤونة فإن من تعود قلة الأكل كفاه من المال قدر

(١) قال العراقي : لم أجده أصلاً . أقول : نقله صاحب مكارم الاخلاق في باب آداب

المريض ص ٤١٩ من حديث موسى بن جعفر عليهما السلام .

(٢) أخرجه ابن السني و ابونعيم في الطب عن ابى هريرة . بسند حسن . كما في

الجامع الصغير .

يسير ، والذي تعود الشبع صاربطنه غريماً ملازماً له يأخذ بمخنقه كل يوم فيقول :
ما ذاتاً كل اليوم فيحتاج إلى أن يدخل المداخل فيكتسب من الحرام فيعصي أو من
الحلال فيذل ويتعب ، وربما احتاج إلى أن يمد عين الطمع إلى الخلق و هو غاية
الدُّل ، والمؤمن خفيف المؤمنة .

قال بعض الحكماء : إنني لأقضي عامة حوائجي بالترك فيكون ذلك أروح
لنفسي .

و قال آخر : إذا أردت أن أستقرض من غيري لشهوة أوزيادة استقرضت من
نفسي فتركت الزيادة فهو خير غريم لي .

و كان إبراهيم بن أدهم يسأل أصحابه عن الشيء من الماء كقول فيقال له : إنه
غال ، فيقول : أرخصوه بالترك .

قال سهل : الأكل مذموم في ثلاث خصال : إن كان من أهل العبادة فيكسل ،
و إن كان مكتسباً فلا يسلم من الآفات ، و إن كان ممن يدخل عليه شيء فلا ينصف الله
من نفسه ، وبالجملة سبب هلاك الناس حرصهم على الدنيا ، و سبب حرصهم البطن
والفرج ، و سبب شهوة الفرج شهوة البطن وفي تقليل الأكل ما يحسم هذه الأبواب
كلها وهي أبواب النار ، و في حسمها فتح أبواب الجنة ، كما قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أديموا
قرع باب الجنة بالجوع ^(١) » فمن قنع برغيف في كل يوم قنع في سائر الشهوات
أيضاً وصار حُرّاً واستغنى عن الناس و استراح من التعب و تخلّى لعبادة الله و تجارة
الآخرة فيكون من الرّجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ، فإنّه لا تلهيهم
لاستغنائهم عنها بالقناعة فأما المحتاج فتلهيه لامحالة .

الفائدة العاشرة أن يتمكن به من الإيثار و التصدق بما فضل من الأطعمة على
اليتامى والمساكين و يكون يوم القيامة في ظل صدقته كما جاء في الخبر ^(٢) فما يأكله
فخرانته الكنيف وما يتصدق به فخرانته فضل الله فليس للمبذ من ماله إلا ما تصدق

(١) تقدم سابقاً .

(٢) أخرجه الحاكم في المستدرک ج ١ ص ٤١٦ من حديث عقبة بن عامر .

فأبقى ، أو أكل فأفنى ، أو لبس فأبلى ، فالتصدق بفضلات الطعام أولى من التخمه والشبع ، ونظر رسول الله ﷺ إلى رجل سمين البطن فأوماً بأصبعه إلى بطنه وقال : « لو كان هذا في غير هذا لكان خيراً لك » (١) .

أي لو قدّمته لآخرتك وآثرت به غيرك .

و عن الحسن قال : والله لقد أدر كنا رجالاً كان الرجل منهم ليمسي وعنده من الطعام ما يكفيه فلو شاء لأكله كله فيقول : والله لأجعل هذا كله في بطني حتى أجعل بعضه لله .

فهذه عشرة فوائد للجوع يتشعب عن كل فائدة فوائده لا تنحصر حدودها ولا تنتهي فروعها ، فالجوع خزانة عظيمة لفوائد الآخرة ، ولهذا قال بعض السلف : الجوع مفتاح الآخرة وباب الزهد ، والشبع مفتاح الدنيا وباب الرغبة ، وكل ذلك صريح في الأخبار التي رويناها ، وبالوقوف على تفصيل هذه الفوائد تدرك معاني تلك الأخبار إدراك علم و بصيرة ، وإذا لم تعرف هذا و صدقت بفضل الجوع كانت لك رتبة المقلدين في الإيمان .

﴿ بيان طريق الرياضة في كسر شهوة البطن ﴾

اعلم أن على المرید في مأكوله وبطنه أربع وظائف : الأولى إن لا يأكل إلا حلالاً ، فالعبادة مع أكل الحرام كالبناء على أمواج البحر وقد ذكر ما تجب مراعاته من درجات الورع في كتاب الحلال والحرام وتبقى ثلاث وظائف خاصة بالأكل وهو تقدير قدر الطعام في القلة والكثرة وتقدير وقته في الإبطاء والسرعة و تعيين الجنس المأكول في تناول المشتهيات و تركها .

أما الوظيفة الأولى في تقليل الطعام فسبيل الرياضة فيه التدریج فمن تعوّد الأكل الكثير و انتقل دفعة إلى الأكل القليل لم يحتمله مزاجه وضعف وعظمت مشقته ، فينبغي أن يتدرج إليه قليلاً قليلاً و ذلك بأن ينقص قليلاً قليلاً من طعامه

(١) أخرجه الطيالسي في مسنده ص ١٧١ تحت رقم ١٢٣٥ من حديث جعدة الجشمي .

المعتاد ، فإن كان يأكل رغيين مثلاً وأراد أن يرد نفسه إلى واحد فينقص كل يوم ربع سبع رغيين وهو ينقص منه جزءاً من ثمانية وعشرين جزءاً أو جزءاً من ثلاثين جزءاً فيرجع إلى رغيين في شهر ولا يتضرر به ولا يظهر أثره فإن شاء فعل ذلك بالوزن وإن شاء بالمشاهدة ، فيترك كل يوم مقدار لقمة وينقصه عما أكله بالأمس ، ثم هذا فيه أربع درجات أقصاها أن يرد نفسه إلى قدر القوام الذي لا يبقى دونه وهو عادة الصديقين وهو اختيار سهل التستري إذ قال : استعبده الله الخلق بثلاث بالحياة والعقل والقوة ، فإن خاف العبد على اثنتين منها وهي الحياة والعقل أكل وأفطر إن كان صائماً وتكلف الطلب إن كان فقيراً ، وإن لم يخف عليهما بل على القوة ، قال : فينبغي أن لا يبالي ولو ضعف حتى يصلي قاعداً ورأى أن صلواته قاعداً مع ضعف الجوع أفضل من صلواته قائماً مع كثرة الأكل .

أقول : هذا ليس بشيء ، لأنه خلاف ما يظهر من آثار أهل البيت عليهم السلام ، فالصواب أن يحافظ السالك على قوته مهتماً كما يحافظ على حياته وعقله ، قال الله عز وجل : « كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً »^(١) وقال تعالى : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيمة »^(٢) ويأتي تمام الكلام فيه .

قال : الدرجة الثانية أن يرد نفسه بالرياضة في اليوم والليل إلى نصف مد وهو رغيين وشيء مما يكون الأربعة منه منماً ويشبه أن يكون هذا مقدار ثلث البطن في حق الأكثرين كما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو فوق اللقيمات^(٣) لأن هذه الصيغة في الجمع للقلّة وهو لما دون العشرة .

الدرجة الثالثة أن يرد نفسه إلى مقدار المد وهو رغيان ونصف وهذا يزيد

(١) تمام الآية في سورة المؤمنون : ٥٢ « يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا

صالحاً انى بما تعملون عليم . »

(٢) الاعراف : ٣١ .

(٣) تقدم سابقاً قوله صلى الله عليه وآله « حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه وان كان

لا بدفاعاً لثلاث لطعامه وثلاث لشرابه وثلاث لنفسه . »

على ثلث البطن في حق الأَكْثَرين ويكاد ينتهي إلى ثلثي البطن ويبقى ثلث للشراب ولا يبقى شيء للذكر وفي بعض الألفاظ «ثلث للذكور» بدل قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ : «ثلث للنفس». الدرجة الرابعة أن يزيد على مقدار المدِّ إلى المنِّ و يشبه أن يكون ما وراء المنِّ إسرافاً مخالفاً لقوله تعالى : «ولا تسرفوا» ^(١) أعني في حق الأَكْثَرين فإنَّ مقدار الحاجة إلى الطعام يختلف بالشخص والسن والعمل الذي يشتغل به ، و ههنا طريق خامس لا تقدير فيه ، ولكنه موضع غلط وهو أن يأكل إذا صدق جوعه ويقبض يده عن الطعام وهو على شهوة صادقة بعد ، ولكن الغالب أن من لم يقدر مع نفسه رغيفاً أو رغيفين فإنَّه لا يتبين له حدُّ الجوع الصادق و يشبهه عليه ذلك بالشهوة الكاذبة .

و قد ذكر للجوع الصادق علامات إحداها أن لا يطلب النفس الا دام بلتاً كل الخبز وحده بشهوة أي خبز كان فمهما طلبت نفسه خبزاً بعينه أو طلبت أدماً فليس ذلك بجوع ، وقيل : من علامته أن يبصق فلا يقع الذُّباب عليه أي لا يبقى فيه دهنية ولا دسومة فيدلُّ ذلك على خلوِّ المعدة ، و معرفة ذلك غامض فالصواب للمريد أن يقدر مع نفسه القدر الذي لا يضعفه عن العبادة التي هو بصدها فإذا انتهى إليه وقف وإن بقيت شهوته .

وعلى الجملة فتقدير الطعام لا يمكن لأنَّه يختلف بالأحوال والأشخاص نعم قد كان قوت جماعة من الصحابة صاعاً من حنطة في كلِّ جمعة ، فإذا أكلوا التمر اقتاتوا منه صاعاً ونصفاً ، وصاع الحنطة أربعة أمداد فيكون في كلِّ يوم قريباً من نصف مدٍّ وهو ما ذكرنا أنه قدر ثلث البطن وفي التمر احتياج إلى زيادة لسقوط النوى منه ، و قد كان أبو ذرٍّ - رضي الله عنه - يقول : طعامي في كلِّ جمعة صاع من شعير على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ و الله لأزيد عليه حتى ألقاه ، فإنِّي سمعته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يقول : «أقربكم منِّي مجلساً يوم القيامة وأحبكم إليَّ من مات على ما هو عليه اليوم» ^(٢) و كان يقول في

(١) الاعراف : ٣٠ .

(٢) أخرجه احمد في كتاب الزهد ومن طريقه ابو نعيم في الحلية دون قوله « واحبكم

الي » وهو منقطع كما في المعنى .

إنكاره على بعض الصحابة قد غيرتم ، ينخل لكم الشعير ولم يكن ينخل ، وخبزتم المرقق ، وجمعتم بين إدامين ، واختلف عليكم بألوان الطعام ، وغدا أحدكم في ثوب وراح في آخر ، ولم تكونوا كذا في عهد رسول الله ﷺ و قد كان قوت أهل الصفة مداً من تمرين اثنين في كل يوم^(١) والمد رطل و ثلث ويسقط منه النوى .

وقال بعض السلف : المؤمن مثل القبرة يكفيه الكف من الحشف ، والقبضة من السويق ، و الجرعة من الماء ، و المناق مثل السبع الضاري بلعاً بلعاً ، و سرطاً سرطاً^(٢) ، لا يطوى بطنه لجاره ولا يؤثر أخاه بفضله وجهها هذه الفضول أمامكم .
و قال سهل : لو كانت الدنيا دماً عبيطاً كان قوت المؤمن منها حلالاً لأن أكل المؤمن عند الضرورة بقدر القوام فقط .

الوظيفة الثانية في وقت الأكل ومقدار تأخيره وفيه أيضاً درجات .

الدرجة العليا أن يطوى^(٣) ثلاثة أيام فما فوقها ، وفي المريدين من ردا الرياضة إلى الطي إلى المقدار حتى انتهى بعضهم إلى ثلاثين يوماً أو أربعين يوماً وانتهى إليه جماعة من العلماء يكثر عددهم كانوا يستعينون بالجوع على طريق الآخرة ، و قال بعض العلماء من أطوى أربعين يوماً من الطعام ظهرت له قدرة من الملكوت . أي كوشف ببعض الأسرار الإلهية ، وقد وقف بعض هذه الطائفة على راهب فذاكر في حاله وطمع في إسلامه وترك ما هو عليه من الغرور ، فكلّمه في ذلك كلاماً كثيراً إلى أن قال له الراهب : كان المسيح يطوى أربعين يوماً وإنه معجزة لا تكون إلا للنبي صادق ، فقال له الصوفي : فإن طويت خمسين يوماً تترك ما أنت عليه ؟ و تدخل في دين الإسلام ؟ وتعلم أنه حق وأنت على باطل ؟ قال : نعم فقعدا لا يبرح إلا حيث يراه حتى طوي خمسين يوماً قال : وأزيدك أيضاً فطوي على تمام الستين ، فتعجب الراهب منه وقال : ما كنت أظن أحداً أن يجاوز المسيح وكان ذلك سبب إسلامه ؛ فهذه درجة عظيمة قل من يبلغها إلا مكاشف محمول شغل بمشاهدة ماقطعه عن طبعه وعادته واستوفى نفسه في

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک ج ٣ ص ١٥ من حديث طلحة البصرى .

(٢) سرطه سرطاً واسترطه : ابتلعه . (٣) طوى كعلم أى جامع .

لدنّته وأنساه جوعته وحاجته (١).

الدرجة الثانية أن يطوى يومين إلى ثلاثة وليس ذلك خارجاً عن العادة بل هو قريب يمكن الوصول إليه بالجدّ والمجاهدة .

الدرجة الثالثة وهي أدناها أن يقتصر في اليوم والليلة على أكلة واحدة وهذا هو الأقل وما جاوز ذلك فهو إسراف ومداومة للشبع حتى لا يكون له حالة جوع و ذلك فعل المترفين وهو بعيد من السنة .

روى أبو سعيد الخدري « أنه كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إذا تغدّى لم يتعشّ وإذا تعشّى لم يتعدّ » (٢) وكان السلف يأكلون في كل يوم أكلة .

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لعائشة : « إياك والإسراف فإن أكلتين في يوم من السرف » (٣) ، فكان أكلتان في يوم سرفاً وأكلة واحدة في يومين إقتاراً وأكلة في كل يوم قوام بين ذلك وهو المحمود في كتاب الله (٤) . ومن اقتصر في اليوم على أكلة واحدة فيستحبّ له أن يأكلها في السحر قبل طلوع الصبح فيكون أكله بعد التهجّد قبل الصبح ويحصل له جوع النهار للصيام ، وجوع الليل للقيام ، وخلوّ القلب لفراغ المعدة ورقّة الفكر ، واجتماع الهمّ وسكون النفس إلى المعلوم فلا تنازعه قبل وقته .
وفي حديث عائشة « كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يواصل إلى السحر » (٥) .

(١) ان صح ذلك وكان هذا من أعلى الدرجات فنبينا الاعظم صلى الله عليه وآله لم يبلغ الى هذه الدرجة لعدم نقل مثله في سيرته ولا سنته في المأكل والمشرب ، وقد نهى صلى الله عليه وآله عن صوم الوصال كما يأتي عن قريب ، نعم الوصال في يومين من خصائصه لكن لم يعهد عنه غير هذا . والحق أن أمثال هذه الخرافات من مخاريق الصوفية ومنسوجاتهم المزورة و الافالقرآن ينادى بأعلى صوته « يا أيها الرسل كلوا من الطيبات و اعملوا صالحاً » .

(٢) أخرجه ابو نعيم في الحلية بسند صحيح كما في الجامع الصغير باب الشمائل .

(٣) أخرجه البيهقي في الشعب كما في الدر المنثور ج ٣ ص ٨٠ .

(٤) في قوله تعالى : « والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً » .

(٥) قال العراقي : لم أجده من فعله و انما هو من قوله « فأبكم أراد أن يواصل

فليواصل حتى السحر » رواه البخارى ج ٣ ص ٤٧ من حديث ابى سعيد و اما هو فكان

يواصل وهو من خصائصه . وأخرجه مسلم ج ٣ ص ١٣٣ .

أقول : وذلك بشرط أن لا يجعل ذلك صوم وصال بل أفطر بعد المغرب فإن الوصال من خصائص رسول الله ﷺ وهو حرامٌ على أُمَّته كما روينا عن أهل البيت عليهم السلام (١).

قال : وإن كان يلتفت قلب الصائم إلى الطعام بعد المغرب وكان يشغله عن حضور القلب في التهجّد أيضاً فالأولى أن يقسم طعامه بنصفين فإن كان رغيّفين مثلاً أكل رغيّفاً عند الفطر ورغيّفاً عند السحر لتسكن نفسه ويخفّ عند التهجّد بدنه ولا يشتدّ بالنهار جوعه لأجل تسحرّه ، فيستعين بالرغيّف الأوّل على التهجّد وبالتالي على الصوم ، ومن كان يصوم يوماً ويفطر يوماً فلا بأس أن يأكل يوم فطره قبل الظهر و يوم صومه وقت السحر ، فهذه هي الطرق في مواقيت الأكل وتقاربه و تباعده .

أقول : روى في الكافي بإسناده عن ابن أخي شهاب بن عبدربه قال : « شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام ما ألقى من الأوجاع والتخم ، فقال لي : تغدّ وتعشّ ولا تأكل بينهما شيئاً فإنّ فيه فساد البدن . أما سمعت الله تعالى يقول : « لهم رزقهم فيها بكرة وعشيّاً » (٢) .

و عنه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : عشاء الأ نبياء عليهم السلام بعد العتمة فلا تدعوه فإنّ ترك العشاء خراب البدن » (٣) .

و عنه عليه السلام قال : « ترك العشاء مهرمة (٤) وينبغي للرجل إذا أسنّ أن لا يبيت إلا وجوفه من الطعام ممتلئ » (٥) .

وعن الرضا عليه السلام « إنّ في الجسد عرقاً يقال له : العشاء فإذا ترك الرجل العشاء لم يزل يدعو عليه ذلك العرق إلى أن يصبح يقول : أجاعك الله كما أجمعني ،

(١) راجع من لا يحضره الفقيه ص ١٩٧ باب النوادر من كتاب الصوم وكتاب الوسائل

ج ٢ باب صوم الوصال و صحيح البخارى ج ٣ ص ٤٦ .

(٢) المصدر ج ٦ ص ٢٨٨ والاية فى سورة مريم : ٦٢ .

(٣) المصدر ج ٦ ص ٢٨٨ .

(٤) اى مظنة للضعف و الهرم ذكره الجزرى فى النهاية والزمخشرى فى الفائق .

(٥) المصدر ج ٦ ص ٢٨٨ .

و أظمأك الله كما أظمأتني ، فلا يدعن أحدكم العشاء ولو بلمقة من خبز أو بشرية من ماء» (١)

وعن النبي ﷺ قال : « ما بال أصحابي لا يأكلون اللحم ، ولا يشمّون الطيب ، ولا يأتون النساء ؟ أما إنني آكل اللحم وأشمّ الطيب وأتي النساء ، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي » (٢)

وقال ﷺ : « من أتى عليه أربعون يوماً ولم يأكل اللحم فليستقرض على الله وليأكله » (٣)

و لقد بالغ أبو حامد في التّشّف في هذا الباب سابقاً ولا حقاً ولم نتعرّض له في كلّ كلّ من أقواله بل اكتفينا بما ذكرنا ، وحذفنا بعض حكاياته عن الصوفيّة ممّا تمجّه الطبايع السليمة كمنقله عن سهل بن عبد الله أنّه أكل دقاق التين ثلاث سنين ثمّ اقتات بثلاثة دراهم في ثلاث سنين إلى غير ذلك .

قال : الوظيفة الثالثة في نوع الطعام وترك الإدام وأعلى الطعام منحّ البرّ فإن نخل فهو غاية الترفّه ، و أوسطه شعير منخول ، وأدناه شعير لم ينخل ، وأعلى الإدام اللحم والحلاوة ، وأدناه الملمح والخلّ ، وأوسطه المزوّرات بالأدهان من غير لحم ، وعادة سالكي طريق الآخرة الامتناع من الإدام على الدوام ، بل الامتناع عن الشهوات ، فإنّ كلّ لذيذ يشتهيّه الإنسان وأكله اقتضى ذلك بطراً في نفسه وقسوة في قلبه وأنسا قلبه بلذائذ الدّنيا حتّى يألفها ويكره الموت ولقاء الله تعالى وتصير الدّنيا جنّة في حقّه ، ويكون الموت سجنّاً له ، وإذا منع نفسه من شهواتها وضيّق عليها ، و حرّمها لذاتها صارت الدّنيا عليه سجنّاً ومضيّقاً له واشتهت نفسه الانفلات منها ، ويكون الموت إطلاقها وإليه أشار يحيى بن معاذ حيث قال : معاشر الصّدّيقين جوّ عوا أنفسكم لوليمة الفردوس ، فإنّ شهوة الطعام على قدر تجويع النفس ، وكلّ ما ذكرناه

(١) الكافي ج ٦ ص ٢٨٩ .

(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٩٦ . وأخرجه مسلم في صحيحه ج ٤ ص ١٢٩ .

(٣) الكافي ج ٦ ص ٣٠٩ .

من آفات الشيع فإنّها تجري في أكل الشهوات و تناول اللذات فلانطول با عاداته،
فلذلك يعظم الثواب في ترك الشهوات من المباحات و يعظم الخطر في تناولها حتّى
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « شرار أمتي الذين يأكلون مخ الحنطة »^(١) وليس
هذا بتحريم بل هو مباح على معنى أنّه من أكله مرّة أو مرّتين لم يعص ، و من داوم
عليه فلا يعصي أيضاً بتناوله ولكن تتربّي نفسه في التنعّم و تأنس بالدنيا و تألف اللذات
و يسعى في طلبها فيجرّه ذلك إلى المعاصي فهم شرار الأمتة لأنّ مخ الحنطة يقودهم
إلى اقتحام أمور تلك الأمور معاص .

و قال صلى الله عليه وآله : « شرار أمتي الذين غدّوا بالنعيم و نبتت عليها أجسامهم وإنّما
همّتهم ألوان الطعام و أنواع اللباس و يتشدّ قون في الكلام »^(٢) .
و أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام « اذكر أنّك ساكن القبر فيمنعك ذلك عن
كثير من الشهوات » و قد اشتمد خوف السلف من تناول لذائذ الأطعمة و تمرين النفس
عليها و رأوا أنّ ذلك علامة الشقاوة و رأوا منع الله ذلك عنهم غاية السعادة ، حتّى روي
أنّ وهب بن منبّه قال : التقى ملكان في السماء الرّابعة فقال أحدهما للآخر : من
أين ؟ قال : أمّرت بسوق حوت من البحر اشتهاه فلان اليهودي لعنه الله ، و قال الآخر :
أمّرت با هراق زيت اشتهاه فلان العابد . و هذا تنبيه على أنّ تيسير أسباب الشهوات
ليس من علامات الخير .

و عن النبي صلى الله عليه وآله « أيّما امرئ اشتهى شهوة فردّ شهوته و آثر بها على نفسه
غفر الله له »^(٣) .

(١) لم أجده أصلًا .

(٢) اورده ابن ابى الدنيا في ذم الغيبة هكذا « شرار امتي الذي غدوا بالنعيم
الذين يأكلون من الطعام ألواناً و يلبسون ألوان الشيا و يتشدقون في الكلام و رواه
البيهقي في الشعب بسند ضعيف عن فاطمة عليها السلام . و روى الحاكم في المستدرک عن
عبدالله بن جعفر مثله بسند صحيح . راجع الجامع الصغير باب الشين .

(٣) أخرجه ابن حبان في كتاب الثواب . و قال المقدسي في تذكرة الموضوعات ص ٥٠

فيه عمرو بن خالد الواسطي كذاب .

وعنه عليه السلام : « إذا سددت كلب الجوع برغيف و كوز من ماء القراح فعلى الدنيا وأهلها الدمار » ^(١) أشار به إلى أن المقصود رد ألم الجوع ودفع ضرره دون التمتع ب لذات الدنيا ، وقد امتنع السلف من أكل الشهوات ومن الشبع من الأقوات و كان امتناعهم للمفوائد التي ذكرناها ، و في بعض الأوقات لأنه كان لا يصفولهم حلال فلم يرخصوا لأنفسهم إلا في قدر الضرورة ، والشهوات ليست من الضرورات حتى قال بعضهم : المالح شهوة لأنه زيادة على الخبز ، و ما وراء الخبز شهوة و هذه هي النهاية فمن لم يقدر على ذلك فينبغي أن لا يغفل عن نفسه ولا يهتمك في الشهوات ، فكفى بالمرء إسرافاً أن يأكل كل ما يشتهي ويفعل كل ما يهواه ، فينبغي أن لا يواظب على أكل اللحم .

قال علي عليه السلام : « من ترك اللحم أربعين يوماً ساء خلقه ، و من داوم عليه أربعين يوماً قسا قلبه » ^(٢) .

و قيل : إن للمداومة على اللحم ضراوة كضراوة الخمر ^(٣) ومهما كان جاعاً و تافت نفسه إلى الجماع فلا ينبغي أن يأكل ويجماع فيعطي نفسه شهوتين فتقوى عليه ، و ربما طلبت النفس الأكل لينشط على الجماع ، ويستحب أن لا ينام على الشبع فيجمع بين غفلتين يعتاده الفتور ويقسو قلبه لذلك . ولكن ليصل أولي جلس فيذكر الله تعالى فهو أقرب للشكر .

و في الحديث « أذنبوا طعامكم بالصلاة و الذكركر و لا تناموا عليه فتقسوا قلوبكم » ^(٤) ومهما اشتهى شيئاً من طيبات الفواكه فينبغي أن يترك الخبز وياً كل الفاكهة بدلاً عن الخبز ليكون قوتاً و لا يكون تفكهاً و ثلاً يجمع للنفس بين عادة

(١) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة باسناد ضعيف (المغني)

(٢) مروى صدره في الكافي ج ٦ ص ٣٠٩ و المحاسن ص ٤٦٦ عن الصادق و الرضا عليهما السلام و ما عثرت على ذيله في كتب الاحاديث .

(٣) في النهاية : في حديث عمر « ان اللحم ضراوة كضراوة الخمر ان له عادة ينزع اليها كعادة الخمر .

(٤) أخرجه ابن السني في اليوم و الليلة ص ١٣١ .

و شهوة ، ومهما وجد طعاماً لطيفاً و غليظاً فليقدم اللطيف فإنه لا يشتهي الغليظ بعده ، ولو قدّم الغليظ لأكل اللطيف أيضاً للطفه ، وكان بعضهم يقول لأصحابه : لا تأكلوا الشهوات فإن أكلتم فلا تطلبوها فإن طلبتموها فلا تحببوها . وطلب بعض أنواع الخبز شهوة .

و على الجملة لاسبيل إلى إهمال النفس في الشهوات في المباحات واتباعها بكل حال وبقدر ما يستوفي العبد من شهوته يخشى أن يقال له يوم القيامة : « أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها »^(١) وبقدر ما يجاهد نفسه ويترك شهوته يتمتع في الآخرة بشهواته .

و قال تعالى : « كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية »^(٢) وكانوا قد أسلفوا ترك الشهوات لأكلها ولهذا قيل : ترك شهوة من شهوات النفس أنفع للقلب من صيام سنة وقيامها .

﴿ بيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته باختلاف أحوال الناس ﴾

أعلم أن المطلوب الأقصى في جميع الأحوال والأخلاق الوسط إذ خير الأمور أوسطها ، و كذا طر في قصد الأمور ذميم وما أوردناه . في فضائل الجوع ربّما يومي إلى أن الإفراط فيه مطلوب وهيهات ولكن من أسرار حكمة الشريعة أن كل ما يطلب الطبع فيه الطرف الأقصى وكان فيه فساد جاء الشرع بالمبالغة في المنع منه على وجه يومي عند الجاهل إلى أن المطلوب مضادة ما يقتضيه الطبع بغاية الإمكان ، والعالم يدرك أن المقصود هو الوسط لأن الطبع إذا طلب غاية الشبع فالشرع ينبغي أن يطلب غاية الجوع حتى يكون الطبع باعثاً و الشرع مانعاً فيتقأ ومان و يحصل الاعتدال ، فإن من يقدر على قمع الطبع بالكيفية بعيد فيعلم أنه لا ينتهي إلى الغاية فإنه إن أسرف مسرف في مضادة الطبع كان في الشرع أيضاً ما يدل على إساءته ، كما أن الشرع بالغ في الثناء على قيام الليل و صيام النهار ثم لما علم النبي ﷺ

(١) الاحقاف : ٢٠ .

(٢) العاقبة : ٢٤ .

من حال بعضهم أنه يصوم الدهر كله ويقوم الليل كله نهي عنه ، فإذا عرفت هذا فاعلم أن الأفضل بالإضافة إلى الطبع المعتدل أن يأكل بحيث لا يحس بثقل المعدة ولا يحس بألم الجوع ، بل ينسى بطنه فلا يؤثر فيه الجوع أصلاً فإن مقصود الأكل بقاء الحياة وقوة العبادة ، وثقل المعدة يمنع من العبادة ، وألم الجوع أيضاً يشغل القلب ويمنع منها ، فالمقصود أن يأكل أكلاً معتدلاً بحيث لا يبقى للأكل فيه أثر ليكون متشبهاً بالملائكة ، فإنهم مقدسون عن ثقل الطعام وألم الجوع ، وغاية الإنسان الاقتداء بهم ، وإذا لم يكن للإنسان خلاص من الشبع والجوع فأبعد الأحوال عن الطرفين الوسط وهو الاعتدال .

ومثال طلب الآدمي البعد عن هذه الأطراف المتقابلة بالرجوع إلى الوسط مثال نملة ألقيت في وسط حلقة محماة على النار ، مطروحة على الأرض ، فإن النملة تهرب من حرارة الحلقة وهي محيطة بها لاتقدر على الخروج فلا تزال تهرب حتى تستقر على المركز الذي هو الوسط ولو ماتت ماتت على الوسط لأن الوسط هو أبعد المواضع عن الحرارة التي في الحلقة المحيطة ، فكذلك الشهوات محيطة بالإنسان إحاطة تلك الحلقة بالنملة والملائكة خارجون عن تلك الحلقة ولا مطعم للإنسان في الخروج وهو يريد أن يتشبه بالملائكة في الخلاص فأشبهه أحواله بهم البعد وأبعد المواضع عن الأطراف الوسط فصار الوسط مطلوباً في جميع هذه الأحوال المتقابلة ، وعنه عبّر بقوله ﷺ : « خير الأمور أوسطها »^(١) وإليه إشارة بقوله تعالى : « كلوا واشربوا ولا تسرفوا » و مهما لم يحس الإنسان بجوع ولا شبع تيسرت له العبادة والفكر وخف في نفسه وقوي على العمل مع خفته ، ولكن هذا بعد اعتدال الطبع أمّا في بداية الأمر إذا كانت النفس جوحاً ، متشوّقة إلى الشهوات ، مائلة إلى الإفراط فالاعتدال لا ينفعها بل لا بدّ من المبالغة في إيلاها بالجوع كما يباليغ في إيلاها بالدأبة التي ليست مروضة بالجوع والضرب وغيره إلى أن تعتدل ، فإذا ارتاضت واستوت ورجعت إلى الاعتدال ترك تعذيبها وإيلاها ولاجل هذا السرّ يأمر الشيخ مريده بما

(١) أخرجه البيهقي في الشعب مرسلًا وقد تقدم .

لا يتعاطاه هو بنفسه فيأمره بالجوع وهو لا يجوع ويمنعه الفواكه والشهوات وقد لا يمتنع هومنها ، لأنّه قد فرغ عن تأديب نفسه فاستغنى عن التعذيب ، ولما كان أغلب أحوال النفس الشره والشهوة والامتناع عن العبادة كان الأصلح لها الجوع الذي تحسُّ بألمه في أكثر الأحوال لتتكسر ، و المقصود أن تنكسر حتى تعتدل ، فتردُّ بعد ذلك في الغذاء أيضاً إلى الاعتدال ، وإنّما يمتنع عن ملازمة الجوع من سالكى طريق الآخرة إمّا صديق وإمّا مغرور أحمق ، أمّا الصديق فلاستقامة نفسه على الصراط المستقيم واستغنائه عن أن يساق بسياط الجوع إلى الحق ، وأمّا المغرور فلفظته بنفسه أنه الصديق المستغنى عن تأديب نفسه ، الظان بنفسه خيراً ، وهذا غرور عظيم وهو الغالب ، فإن النفس قلما تتأدّب تأدّباً كاملاً ، وكثيراً ما تعترُّ ، فينظر المغرور إلى الصديق ومساحته نفسه في ذلك فيسامح نفسه كالمريض ينظر إلى من قد صحَّ من مرضه فيتناول ما يتناوله ويظنُّ بنفسه الصحة حتى يهلك والذي يدلُّ على أن تقدير الطعام بمقدار يسير ووقت مخصوص ونوع مخصوص ليس مقصوداً في نفسه وإنّما هو مجاهدة نفس متناثية عن الحق غير بالغة رتبة الكمال ، إن رسول الله ﷺ لم يكن له تقديرٌ وتأقيت في طعامه ، قالت عائشة : « كان ﷺ يصوم حتى نقول : لا يفطر ، ويفطر حتى نقول : لا يصوم » (١) .

وكان يدخل على أهله فيقول : « أعندكم من شيء ، فإن قالوا : نعم أكل وإن قالوا لا ، قال : إنني إذن أصوم ، و قد كان يقدم إليه الشيء فيقول : أما إنني كنت أردت الصوم ثم تأكل » (٢) .

وخرج رسول الله ﷺ يوماً وقال : « إنني صائم ، فقالت له عائشة : قدأهدى إلينا حيسٌ ، فقال : كنت أردت الصوم ولكن قرّ بيه » (٣) .

و قد كان معروف الكرخي يهدى إليه طيبات الطعام فيأكل فيقال له : إن

(١) أخرجه مسلم ج ٣ ص ١٦٢ والبخارى ج ٣ ص ٤٨ .

(٢) أخرجه ابوداود ج ١ ص ٥٧١ والترمذى ج ٣ ص ٢٧٠ .

(٣) أخرجه مسلم ج ٣ ص ١٥٩ من حديث عائشة .

أخاك بشراً لا يأكل من هذا ، فيقول : أخي بشراً قبضه الورع ، وأنا بسطني المعرفة ، ثم قال : إنما أنا ضيف في دار مولاي إذا أطعمني أكلت وإذا جوعني صبرت ، مالي وللاعتراض والتميز .

و دفع إبراهيم بن أدهم إلى بعض إخوانه دراهم فقال خذلنا بهذه زبد أو عسلا و خبزاً حوارياً ، فقال : يا أبا إسحق بهذا كله ، فقال : ويحك إذا وجدنا أكلنا أكل الرّجال و إذا عدنا صبرنا صبر الرّجال . وأصلح ذات يوم طعاماً كثيراً ودعا نقرأ يسيراً ، فقيل له : أما تخاف أن يكون هذا إسرافاً ؟ فقال : ليس في الطعام إسراف إنما الإسراف في الثياب والأثاث . فالصبر بأسرار المعرفة يعلم أن كل ذلك حق ولكن بالإضافة إلى اختلاف الأحوال .

﴿ بيان آفة الرياء المتطرق الي من يترك أكل الشهوات أو يقلل الاكل ﴾

أعلم أنه يدخل على تارك الشهوات آفتان عظيمتان ، هما أعظم من أكل الشهوات : إحداهما أن لا تقدر النفس على ترك بعض الشهوات فتشتهيها ولكن لا يريد أن يعرف بأنه يشتهيها فيخفي الشهوة ويأكل في الخلوة ما لا يأكله في الجماعة وهذا هو الشرك الخفي وهذه آفة عظيمة ، بل حق العبد إذا ابتلي بالشهوات وحبها أنه يظهره فإن هذا صدق الحال وهو يدل على فوات المجاهدة في الأعمال ، فإن إخفاء النقص وإظهار ضده من الكمال هما نقصانان متضاعفان والكذب مع الإخفاء كذبان فيكون مستحقاً لمقتين ولا يرضى منه الا بتوبتين صادقتين ، ولذلك شد الله أمر المنافقين فقال : « إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار » (١) لأن الكافر كفر وأظهر و هذا كفر وستر فكان ستره لكفره كفرة آخر لأنه استخف بنظر الله إلى قلبه وعظم أعين المخلوقين فمحا الكفر عن ظاهره وأثبتته في باطنه ، فالعارفون يبتلون بالشهوات بل المعاصي ولا يبتلون بالرياء والغش والإخفاء ، بل كمال العارف أن يترك الشهوات لله ويظهر من نفسه الشهوة إسقاطاً لمنزلته من قلوب الخلق و قد كان بعضهم يشتري

الشهوات فيعلّقها في بيته وهو فيها من الزّاهدين ، ولكن يبتغي به تلبيس حاله ليصرف عن نفسه قلوب الغافلين حتّى لا يشوّشون عليه حاله ، فنهاية الزّهد الزّهد في الزّهد بإظهار ضدّة وهذا عمل الصّدّيقين ، فإنّه جمع بين صدقين كما أنّ الأوّل جمع بين كذابين ، فهذا قد حمل على النفس ثقلين وجرّ عنها كأس الصبر مرّتين : مرّة بشربه ومرّة بقذفه ، فلا جرم أو لئلك يؤتون أجرهم مرّتين بما صبروا وهذه تضاهي طريق من يأخذ ما يعطى جهراً ويردّ سرّاً ليكسر نفسه بالذلّ جهراً وبالفقر سرّاً .

أقول: لأرى صدقاً في تلبيس الحال ولا خيراً في مثل هذه الفعال ، بل أرى كذباً بحتاً ورياء صرفاً ونظراً إلى الناس وإظهاراً لما ليس .

قال: فمن فاته هذا فلا ينبغي أن يفوته إظهار شهوته و نقصانه والصدق فيه ولا ينبغي أن يعرّفه قول الشيطان : إنك إذا أظهرت اقتدى بك غيرك فاستره إصلاحاً لغيرك لأنّه لو قصد إصلاح غيره لكن إصلاح نفسه أهمّ عليه من غيره فهو إنّما يقصد الرياء المجرد ويروّجه عليه الشيطان في معرض إصلاح غيره ولذلك يتقل عليه ظهور ذلك منه ، وإن علم أنّ من اطّلع عليه ليس يقتدي به في الفعل أو لا ينزجر باعتقاده أنّه تارك للشهوات .

الآفة الثانية أن يقدر على ترك الشهوات ولكنّه يفرح أن يعرف به ويشتهر بالتعفّف عن الشهوات فقد خالف شهوة ضعيفة وهي شهوة الأكل وأطاع شهوة هي شرٌّ منها وهي شهوة الجاه وتلك هي الشهوة الخفيّة ، فمهما أحسّ بذلك من نفسه فكسر هذه الشهوة أهمّ من كسر شهوة الطعام فليأكل وهو أولى به .

قال أبو سليمان : إذا قدمت إليك شهوة وقد كنت تاركاً لها فأصب منها شيئاً يسيراً ولا تعط نفسك منها فتكون قد أسقطت عن نفسك الشهوة وتكون قد نغصت على نفسك إذ لم تعطها شهوتها .

وقال جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام : « إذا قدمت إليّ شهوة نظرت إلى نفسي فإن أظهرت شهوتها أطمعتها منها وكان ذلك أفضل من منعها ، وإن أخفت شهوتها وأظهرت العزوب عنها عاقبتها بالترك ولم أنلها منها شيئاً » وهذا طريق في عقوبة

المنفس على هذه الشهوة الخفية .

أقول : لا يشبه هذا بكلام مولانا الصادق عليه السلام بل هو بكلام الصوفية أشبه .

قال : وبالجملة من ترك شهوة الطعام و وقع في شهوة الرّياء كان كمن هرب من عقرب و فزع إلى حية لأنّ شهوة الرّياء أضرت كثيراً من شهوة الطعام .

❦ (القول في شهوة الفرج) ❦

اعلم أنّ شهوة الوقاع سلّطت على الإنسان لفائدتين : إحداهما أن يدرك لذّاته فيقيس بها لذّات الآخرة فإنّ لذّة الوقاع لو دامت لكانت أقوى لذّات الأجساد كما أنّ النّار وآلمها أعظم آلام الجسد ، فالترهيب والترغيب يسوقان الخلق إلى سعاداتهم وليس ذلك إلّا بألم محسوس ولذّة مدركة فإنّ ما لا يدرك بالذّوق لا يعظم إليه الشّوق .

الفائدة الثّانية بقاء النسل ودوام الوجود ، فهذه فائدتها ولكن فيها من الآفة ما يهلك الدّين والدّنيا إن لم يضبط ولم يقهر ولم يرد إلى حدّ الاعتدال ، وقد قيل في قوله تعالى : « ربّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به »^(١) معناه شدّة الغلظة .

وعن ابن عباس في قوله تعالى : « ومن شرّ غاسق إذا وقب »^(٢) قال : هو قيام الذّكر ، وقد أسنده بعض الرواة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلّا أنّه قال في تفسيره الذّكر إذا دخل .^(٣) وقد قيل : إذا قام ذكر الرّجل ذهب ثلثا عقله ، وكان صلى الله عليه وآله يقول : « اللهم إنّي أعوذ بك من شرّ سمعي وبصري وقلبي ومنيّي »^(٤) .

وقال صلى الله عليه وآله : « النساء حبائل الشيطان ، ولولا هذه الشهوة لما كان للنساء سلطنة على الرّجال »^(٥) .

(١) البقرة : ٢٨٠ . (٢) الفلق : ٣ .

(٣) قال العراقي هذا حديث لا اصل له .

(٤) أخرجه النسائي ج ٨ ص ٢٥٥ و« منيّي » هو الماء المعروف مضافاً إلى باء المتكلم .

(٥) أخرجه الاصفهاني في الترغيب و الترهيب من حديث خالد بن زيد الجهني .

باسناد فيه جهالة كما في المعنى .

و روي أن موسى عليه السلام كان جالساً في بعض مجالسه إذا أقبل عليه إبليس وعليه برنس يتلون فيه ألوان ، فلمّا دنا منه خلع البرنس فوضعه ، ثمّ أتاه فقال : السلام عليك فقال موسى : من أنت ؟ قال : أنا إبليس قال : فلاحياك الله ما جاء بك ؟ قال : جئتك لا أسلم عليك لمنزلتك من الله ومكانك منه ، قال : فما الذي رأيت عليك ؟ قال : به أختطف قلوب بني آدم ، قال : فما الذي إذا صنع الإنسان استحوذت عليه ؟ قال : إذا أعجب بنفسه واستكثر عمله ونسي ذنوبه ، وأحذر رك ثلاثاً : لاتحل بامرأة لاتحل لك ، فإنّهما خلارجل بامرأة لاتحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابه حتى أفتنه بها وأفتنها به ، ولاتعاهد الله عهداً إلا وفيت به ، ولاتخرجن صدقة إلا أمضيتها فإنّهما أخرج رجل صدقة فلم يمضها إلا كنت صاحبه دون أصحابه حتى أحول بينه وبين الوفاء بها ، ثمّ ولي وهو يقول : يا ويلتنا علم موسى ما يحذر به بني آدم .

وعن سعيد بن المسيّب قال : ما بعث الله نبياً فيما خلا ، إلا لم يياس إبليس أن يهلكه بالنساء ولاشيء أخوف عندي منهنّ ، وما بالمدينة بيت أدخله إلا بيتي وبيت ابنتي ، أغتسل فيه يوم الجمعة ثمّ أروح .

وقال بعضهم : إنّ الشيطان قال للمرأة : أنت نصف جندي ، وأنت سهمي الذي أرمي به فلا أخطيء ، وأنت موضع سرّي ، وأنت رسولي في حاجتي .

فنصف جنده الشهوة ، و نصفه الغضب ، وأعظم الشهوة شهوة النساء وهذه الشهوة لها أيضاً إفراط و تفريط واعتدال فالإفراط ما يقهر العقل حتى يصرف همهّة الرجال إلى التمتع بالنساء والجواري فيحرم عن سلوك طريق الآخرة أو يقهر الدّين حتى يجرّ إلى اقتحام الفواحش وقد ينتهي إفراطها بطائفة إلى أمرين شنيعين أحدهما أن يتناولوا ما يقوّي شهواتهم ليستكثرّوا من الوقاع كما قد يتناول بعض الناس أدوية تقوّي المعدة لتعظم شهوتها للطعام وما مثال ذلك إلا كمن ابتلي بسباع ضارية وبهائم عادية فتنام عنه في بعض الأوقات فيحتال لأثارتها وتهيجها ، ثمّ يشتغل بعلاجها وإصلاحها ، فإنّ شهوة الطّعام والوقاع على التحقيق آلام يريد الإنسان الخلاص منها فيدرك لدّة بسبب الخلاص .

فإن قلت : فقد روي في غرائب الحديث عن النبي ﷺ : « شكوت إلى جبرئيل ضعف الوقاع فأمرني بأكل الهريسة » (١) .

فاعلم أنه كان تحته ﷺ تسع نسوة ووجب عليه تحصينهن بالإمتاع وحرّم على غيره نكاحهن وإن طلقهن ، فكان طلبه القوة لهذا للتمتع .

أقول : هذا الحديث من طريق الخاصة هكذا « شكوت إلى جبرئيل كثرة الأزواج فأمرني بالهريسة » (٢) وعلى هذا سقط السؤال .

قال : والأمر الثاني أنه قد ينتهي هذه الشهوة ببعض الضلال والجهال إلى العشق وهو غاية الجهل بما وضع له الوقاع وهو مجاوزة في المهمة لحدّ البهائم لأنّ المتعشق ليس يقنع بإراقة شهوة الوقاع وهي أقبح الشهوات وأجدرها بأن يستحي منها حيث ما اتفق حتى اعتقد أن الشهوة لا تنقضي إلا من محل واحد ، والبهيمة تقضي الشهوة أين اتفق فيكتفي به وهذا لا يكتفي إلا بواحد معيّن حتى يزداد به ذلاً إلى ذلّة وعبوديّة إلى عبوديّة ، وحتى يستسخر العقل لخدمة الشهوة ، وقد خلق ليكون مطاعاً لا ليكون خادماً للشهوة محتالاً لا جليها ، وما العشق إلا منبعه إفراط الشهوة وهو مرض قلب فارغ لاهمة له وإنّما يجب الاحتراز من أوائله بترك معاودة النظر والفكر وإلا فاذا استحكّم عسر دفعه ، فكذلك عشق الجاه والمال والعقار والأولاد حتى حبّ اللّعب بالطنبور والنرد والشطرنج ، فإنّ هذه الأمور قد يستولي على طائفة بحيث تنعص عليهم الدّين والدنيا ولا يصبرون عنها البتّة ، ومثال من يكسر سورة العشق في أوّل انبعاثه مثال من يصرف عنان الدابة عند توجيهها إلى باب لتدخله ، وما أهون منعها بصرف عنانها ومثال علاجها بعد استحكامها مثال من يترك الدابة حتى تدخل وتجاوز الباب ثم يأخذ بذنبها ويجرّها إلى ورائها ، وما أعظم

(١) و (٢) في الكافي ج ٦ ص ٣٢٠ عن الصادق عليه السلام قال : « إن نبياً من الانبياء شكالى الله عزوجل والضعف وقلة الجماع فأمره بأكل الهريسة » وفيه أيضاً عن الصادق عليه السلام « انه صلى الله عليه وآله شكالى ربه وجمع الظهر فأمره بأكل الحب باللحم يعنى الهريسة » . وقال العراقي أخرجه العقيلي في الضعفاء والطبراني في الاوسط من حديث حذيفة وهو موضوع .

التفاوت بين الأمرين في العسر واليسر ، فليكن الاحتياط في بدايات الأمور فأمّا أواخرها فلا تقبل العلاج إلاّ بجهد شديد يكاد يوازي نزع الروح .
 فإذا إفراط الشهوة أن يغلب العقل إلى هذا الحدّ وهو مذمومٌ جدّاً أو تفریطها بالعنت أو بالضعف عن امتناع المنكوحه وهو أيضاً مذمومٌ ، وإنّما المحمود أن تكون معتدلة ومطبعة للعقل والشرع في انبساطها وانقباضها ومهما أفرطت فكسرها بالجوع وبالنكاح قال عليه السلام : « معاشر الشباب عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنّ الصوم له وجاء » (١) .

نبذة (بيان ما على المرید في ترك التزويج وفعله)

اعلم أنّ المرید في ابتداء أمره لا ينبغي أن يشغل نفسه بالتزويج ، فإنّ ذلك شغل شاغل يمنع عن السلوك ويستجرّه إلى الأُنس بالزوجة ومن أنس بغير الله شغل عن الله ، ولا يعرفه كثرة نكاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كان لا يشغل قلبه جميع ما في الدنيا عن الله تعالى فلا يقاس الملائكة بالحدادين و كيف يقاس غير رسول الله به وكان استغراقه بحبّ الله بحيث كان يخاف إحتراقه فيه إلى حدّ كان يخشى في بعض الأحوال أن يسري ذلك إلى قلبه فيهدمه ، فلذلك كان يضرب بيده على فخذه عائشة أحياناً ويقول : « كلميني يا عائشة » (٢) تشغله بكلامها عن عظيم ما هو فيه لتصور طاقة قلبه عنه وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم طبعه الأُنس بالله ، وكان أنسه بالخلق عارضاً رفقاً ببدنه ، ثمّ كان لا يطيق الصبر مع الخلق إذا جالسهم فإذا ضاق صدره قال : « أرحنا يا بلال » (٣) حتّى يعود إلى ما هو قرّة عينه فالضعيف إذا لاحظ أحواله في مثل هذا فهو مغرورٌ لأنّ الأفهام تقصر عن الوقوف على أسرار أفعاله ، فشرط المرید

(١) أخرجه مسلم والبخاري ج ٧ ص ٣ وابن ماجه وأبو داود من حديث ابن عباس .

(٢) قال العراقي : لم أجد له أصلاً . أقول : المعروف هكذا « كلميني يا حميراء »

وقال المولى على القاري : قال المزي : كل حديث فيه يا حميراء فهو موضوع . الموضوعات الكبير ص ١٤٣ .

(٣) تقدم في المجلد الاول ص ٣٧٧ .

العزوبة في الابتداء إلى أن يقوي في المعرفة وهذا إذا لم تغلبه الشهوة ، فإن غلبته الشهوة فليكسرها بالجوع الطويل والصوم الدائم ، فإن لم تنقمع الشهوة بذلك و كان بحيث لا يقدر على حفظ العين مثلاً و إن قدر على حفظ الفرج فالنكاح له أولى لتسكن الشهوة ، وإلا فمهما لم يتحفظ عينه لم يتحفظ فكره وتفرق هممه ، وربما وقع في بليّة لا يطيقها .

أقول : الحاجة إلى النكاح في الابتداء أكثر منها في الانتهاء فينبغي لمن أراد المعرفة أن يتزوج تزوّجاً لا يشغله عنها كالمتعة ونحوها ، وقد مضى تحقيق هذه المباحث مفصلاً في كتاب آداب النكاح .

قال : وزنى العين من كبار الصغائر ، وهي تؤدّي على القرب إلى الكبيرة الفاحشة وهي زنى الفرج ومن لم يقدر على غضّ بصره لم يقدر على حفظ فرجه .
قال عيسى عليه السلام : « إياكم والنظرة فإنّها تزرع في القلب شهوة وكفى بها فتنة » .

وقال داود لابنه عليه السلام : « يا بنيّ امش خلف الأسد والأسود ، ولا تمش خلف المرأة » .

وقيل ليحيى بن زكريّا عليه السلام : ما بدء الزنى قال : النظر والتمني .
وقال الفضيل : يقول إبليس : هي قوسي القديمة وسهمي الذي لا أخطئ به ، يعني النظر .

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « النظرة سهمٌ مسمومٌ من سهام إبليس فمن ترّكها خوفاً من الله أعطاه الله إيماناً يجد حلالوته في قلبه » (١) .

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « ماتر كت بعدي فتنة أضرت على الرّجال من النساء » (٢) .
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « اتّقوا فتنة الدنيا و فتنة النساء فإنّ أوّل فتنة بني إسرائيل

(١) رواه الطبراني والحاكم في المستدرک من حديث حذيفة ، وقال : صحيح الإسناد

كما في الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٣٤ .

(٢) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي واحمد والنسائي وابن ماجه تحت رقم ٣٩٩٨

من حديث اسامة بن زيد .

كانت من قبل النساء» (١).

وقال تعالى: «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم» (٢).
وقال عليه السلام: «لكل ابن آدم حظ من الزنى، فالعينان تزنيان وزناهما النظر. واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والفم يزني وزناه القُبلة، والقلب يهيم ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذب به» (٣).
وقالت أم سلمة: استأذن ابن أم مكتوم الأعمى على رسول الله عليه السلام وأنا وميمونة جالستان، فقال النبي عليه السلام: «احتجبا عنه، فقلنا: أو ليس بأعمى لا يبصرنا؟ فقال: وأنتما لا تبصرانه» (٤).

وهذا يدل على أنه لا يجوز للنساء مجالسة العميان كما جرت العادة به في المآتم والولائم فيحرم على الأعمى الخلوة بالنساء ويحرم على المرأة مجالسة الأعمى وتحديق النظر إليه بغير حاجة وإنما جوز للنساء محادثة الرجال والنظر إليهم لأجل عموم الحاجة. وإن قدر على حفظ عينيه عن النساء ولم يقدر على حفظها عن الصبيان فالنكاح أولى به فإن الشر في الصبيان أكثر فإنه لو مال قلبه إلى امرأة أمكنه الوصول إلى استباحتها بالنكاح والنظر بالشهوة إلى وجه الصبي حرام بل كل من يتأثر قلبه بجمال صورة الأمد بحيث يدرك التفرقة بينه وبين الملتحي لم يحل له النظر إليه.

فإن قلت: كل ذي حس يدرك التفرقة بين الجميل والقبيح لاحالة ولم تنزل وجوه الصبيان مكشوفة لاحالة.

فأقول: فليست أعني تفرقة العين فقط بل ينبغي أن يكون إدراكه التفرقة كما إدراكه التفرقة بين شجرة خضراء ويايسة وماء صاف وماء كدر وشجرة عليها أزهارها

(١) أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري كما في المغني.

(٢) النور: ٣١.

(٣) رواه البخاري ومسلم باختصار، والنسائي. وابدودج ١ ص ٤٩٦، وراجع

الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٣٦.

(٤) أخرجه ابدودج ٢ ص ٣٨٤ بادنى تغيير في اللفظ.

و أنوارها ، وشجرة تساقطت أوراقها فإنه يميل إلى إحديها بعينه وطبعه ولكن ميلاً خالياً عن الشهوة ولذلك لا يشتهي ملامسة الأزهار والأ نوار وتقبيلها ولا تقبيل الماء الصافي ، وكذلك البشرة الحسننة قد تميل العين إليها و تدرك التفرقة بينها و بين الوجه القبيح و لكنّها تفرقة لاشهوة فيها ، و يعرف ذلك بميل النفس إلى القرب و الملامسة ، فمهما وجد ذلك الميل في قلبه و أدرك تفرقة بين الوجه الجميل و بين النبات الحسن و بين الأ ثواب المنقّشة و السقوف المزخرقة فنظره نظر شهوة و هو حرام ، وهذا مما يتهاون به الناس ويجرّهم ذلك إلى المعاطب وهم لا يشعرون .

و قال بعض التابعين : ما أنا بأخوف من السبع الضاري على الشابّ الناسك من غلام أمرد يجلس إليه ، و عن بعض السلف قال : سيكون في هذه الأُمَّة ثلاثة أصناف لوطيون ، صنف ينظرون ، و صنف يصادفون ، و صنف يعملون ، فإذن آفة النظر إلى الأحداث عظيمة فمهما عجز المرید عن غضّ بصره و ضبط فكره فالصواب له أن يكسّر شهوته بالنكاح فربّ نفس لا يسكن توقانها بالجوع ، و قال بعضهم : غلبت عليّ شهوتي في بدء إرادتي بمالم أطق فأكثر الضجيج إلى الله تعالى فرأيت شخصاً في المنام فقال : مالك ؟ فشكوت إليه فقال : تقدّم إليّ فتقدّمت إليه فوضع يده على صدري فوجدت بردها في فؤادي وجميع جسدي فأصبحت و قد زال ما بي و بقيت معافى سنة ثمّ عاودني ذلك فأكثر الاستغاثة فجاءني شخص في المنام فقال : أتجِبُّ أن يذهب ما تجد وأضرب عنقك ؟ قلت : نعم ، قال : مدّ رقبتك فمددتها فجرّد سيفاً من نور وضرب به عنقي فأصبحت و قد زال ما بي ، فبقيت معافى سنة ثمّ عاودني ذلك أو أشدّ منه فرأيت شخصاً في المنام يخاطبني فيما بين صدري و جنبي ويقول : ويحك كم تسأل الله رفع ما لا يجبُ رفعه تزوّج ، قال : فتزوّجت فانتقطع ذلك عنّي وولدت لي . ومهما احتاج إلى النكاح فلا ينبغي أن يترك شرط الإرادة في ابتداء النكاح ودوامه أمّا في ابتدائه فبالنيّة الحسننة و دوامه بحسن الخلق وسداد السيرة والقيام بالحقوق الواجبة كما قد فصلنا جميع ذلك في آداب النكاح ، فالانطوّل بإعادته ، وأمارة صدق إرادته أن ينكح فقيرة متديّنة ولا يطلب الغنيّة قال بعضهم : من تزوّج

غنيّة كان له منها خمس خصال : مغالاة الصداق ، وتسويف الزفاف ، وفوت الخدمة ، وكثرة النفقة ، وإذا أراد طلاقها لم يقدر خوفاً من ذهاب مالها ، والفقيرة بخلاف ذلك ، وقد قال بعضهم : ينبغي أن يكون المرأة دون الرجل بأربع وإلا استحقرته : بالسّنّ والطول والمال والحسب وأن يكون فوقه بأربع بالجمال والأدب والخلق والورع ، وعلامة صدق الإرادة في دوام النكاح الخلق ، تزوّج بعض المريدين امرأة فلم يزل يخدمها حتى استحييت المرأة وشكت ذلك إلى أبيها وقالت : قد تحيّررت في هذا الرجل أنا في منزله منذسنيين ما ذهبت إلى الخلاء قط إلا وحمل الماء معي أو قبلي إليه ، وتزوّج بعض الصوفية امرأة سيئة الخلق وكان يصبر عليها فقبل له لم لا تطلقها ؟ فقال : أخشى أن يتزوّجها من لا يصبر على خلقها فيتأذى بها ، فإن نكح المريد فهكذا ينبغي أن يكون ، وإن قدر على الترك فهو له أولى إذا لم يمكنه الجمع بين فضل النكاح وسلوك الطريق وعلم أن ذلك يشغله عن حاله ، كما روي أن محمّد بن سليمان الهاشمي يملك غلته ثمانين ألف درهم في كل يوم فكتب إلى كبراء أهل البصرة وعلماهم في امرأة يتزوّجها فأجمعوا كلهم على رابعة العدوية فكتب إليها : بسم الله الرحمن الرحيم أمّا بعد فإن الله تبارك وتعالى قد ملكني من غلة الدنيا في كل يوم ثمانين ألف درهم وليس تمضي الليالي والأيام حتى أتممها مائة ألف درهم وأنا أصير لك مثلها ومثلها فاجيبيني إلى ما سألت فكتبت إليه بسم الله الرحمن الرحيم أمّا بعد فإن الزهد في الدنيا راحة البدن والرغبة فيها تورث الهم والحزن فإذا أتاك كتابي فهبّ، زادك وقدم لمعادك وكن وصي نفسك ولا تجعل الرّجال أوصياءك فيقسموا ميراثك ، وصم الدهر واجعل فطرك الموت ، وأمّا أنافلو أن الله عز وجل خوّلني أمثال الذي خوّلك وأضعافه ما سرّني أن أشتغل عن الله طرفة عين . وهذه إشارة إلى أن كلّ ما يشغل عن الله فهو نقصان فلينظر المريد إلى حاله وقلبه فإن وجدته في العزوبة خالياً عن الشهوات بحيث لم يشوش حاله فهو الأقرب وإن عجز عن ذلك فالنكاح أولى به ، ودواء هذه العلة ثلاثة أمور : الجوع وعض البصر والاشتغال بشغل يستولي على القلب فإن لم تنفع هذه الثلاثة فالنكاح هو الذي يستأصل مادتها فقط

ولهذا كان السلف يبادرون إلى النكاح وإلى تزويج البنات .

قال سعيد بن المسيّب : ما يؤسّ الشيطان من قلب إلا أتاه من قبل النساء وقال سعيد و هو ابن أربع وثمانين سنة ، وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يعيش بالأخرى : ما من شيء أخوف عندي من النساء .

وعن عبدالله بن أبي وداعة قال : كنت أجالس سعيد بن المسيّب ففقدني أياماً فلما جئته قال : أين كنت فقلت : توفيت أهلي فاشتغلت بها قال : هلا أخبرتنا فشهدنا ، قال : ثم أردت أن أقوم فقال : هل استحدثت امرأة فقلت : يرحمك الله ومن يزوّجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة قال : أنا ، فقلت : وتقول ؟ قال : نعم ، ثم حمد الله وصلى على النبي ﷺ وزوّجني ابنته بمحض من كان على درهمين أو ثلاثة ، قال : فقامت ما أدري ما أصنع من الفرح فصرت إلى منزلي وجعلت أفكر ممّن آخذ وممن أستدين فصليت المغرب وانصرفت إلى منزلي وأسرجت و كنت وحدي صائماً فقدمت عشائي حتى أفطربه و كان خبزاً وزيتاً فاذا بابي يقرع ، فقلت : من هذا ؟ فقال : سعيد فأفكرت في كل إنسان اسمه سعيد بالمدينة إلا سعيد بن المسيّب فإنه لم يرمذ أربعين سنة إلا بين بيته والمسجد فقامت و خرجت فاذا أنا به ، فظننت أنه قد بداله فقلت : يا أبانج إلا أرسلت إليّ فأتيتك ؟ قال : لا أنت أحق أن تؤتني ، فقلت : فما تأمرني قال : إنك كنت رجلاً عزباً فتزوّجت فكرهت أن أبيتك الليلة وحدك وهذه امرأتك فاذا هي قائمة خلفه في طوله ثم أخذ بيدها فدفعتها في الباب و ردّ الباب فسقطت المرأة من الحياء ، وقال : بارك الله فيكما ولكما برحمته فانصرف فاستوثقت من الباب ثم تقدّمت إلى القصعة التي فيها الزيت والخبز فوضعتها في ظلّ السراج لكيلا تراه ثم صعّدت إلى السطح فرميت الجيران فجأوني فقالوا : ما شأنك ؟ قلت : ويحكم زوّجني سعيد بن المسيّب ابنته اليوم وقد جاء بها الليلة على غفلة ، فقالوا : أو سعيد زوّجك ؟ فقلت : نعم قالوا : وهي في الدار ؟ قلت : نعم فنزلوا إليها و بلغ أمي الخبر فجاءت وقالت : وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام ، قال : فأقامت ثلاثة أيام ثم دخلت بها فاذا هي من أجهل الناس

وأحفظ الناس لكتاب الله و أعلمهم بسنة رسول الله ﷺ وأعرفهم بحق الزوج ، قال : فمكثت شهراً لا يأتي نبي سعيد ولا آتية ، فلما كان بعد الشهر أتيت سعيداً و هو في حلقتة فسلمت عليه فرد السلام علي ولم يكلمني حتى تفرق أهل المجلس ، فقال : ما حال ذلك إلا إنسان فقلت : خيراً يا أبا محمد علي ما يحب الصديق ويكره العدو فقال : إن رباك شيء ، فدونك والعصا ، فانصرفت إلى منزلي فوجه إلي بعشرين ألف درهم . قال عبد الله بن سليمان : وكانت بنت سعيد بن المسيب قد خطبها عبد الملك بن مروان لابنه الوليد حين ولاة العهد فأبى سعيد أن يزوجه فلم يزل عبد الملك يبحث على سعيد حتى ضربه مائة سوط في يوم بارد وصب عليه جرّة ماء بارد وألبسه جبة صوف . فاستعجال سعيد في الزفاف تلك الليلة يعرفك غائلة الشهوة و وجوب المبادرة في الدين إلى تطفئة نارها بالنكاح .

﴿ بيان فضيلة من يخالف شهوة الفرج والعين ﴾

اعلم أن هذه الشهوة أغلب الشهوات على الإنسان و أعصاها عند الهيجان على العقل إلا أن مقتضاها قبيح يستحي منه وينحشى من اقتحامه و امتناع أكثر الناس عن مقتضاها إما لعجز أو لخوف أو لحياء أو لمحافظة على جسمه وليس في شيء من ذلك ثواب فإنه إثارة حظ من حظوظ النفس على حظ آخر ، نعم من العصمة أن لا يقدر ففي هذه العوائق فائدة و هي دفع الاثم فإن من ترك الزنى اندفع عنه إثمه بأي سبب كان تركه ، وإنما الفضل و الثواب الجزيل في تركه خوفاً من الله تعالى مع القدرة عليه وارتفاع الموانع و تيسر الأسباب لاسيما عند صدق الشهوة و هذه درجة الصديقين و لذلك قال رسول الله ﷺ : « من عشق ففعل فكمات فهو شهيد » (١) .

قال رسول الله ﷺ : « سبعة يظلمهم الله يوم لا ظل إلا ظله و عد منهم رجلاً

(١) أخرجه الخطيب في التاريخ من حديث ابن عباس بسند ضعيف كما في الجامع الصغير.

دعته امرأة ذات حسب وجمال إلى نفسها فقال : **إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ** ^(١) .
وقصة يوسف **عَلَيْهِ السَّلَامُ** وامتناعه عن زليخا مع القدرة ورغبته معروفة وقد أثنى
الله تعالى بذلك عليه في كتابه وهو إمام كل من وفق لمجاهدة الشيطان في هذه
الشهوة العظيمة .

روي عن عبد الله بن عمر قال : ^(٢) « سمعت رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** يقول : « انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم لمبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار ، فقالوا : إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم قال رجل منهم : اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلها أهلاً ولا ولداً ولا مالا ، فنأى بي طلب الشجر يوماً فلم أرح عليهما حتى ناما ، فحلبت لهما غبوقهما ^(٣) فوجدتهما نائمين ، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلاً وولداً أو مالا ، فلبثت والقدح في يدي أنتظر استيقاظهما حتى طلع الفجر و الصبية يتضاغون بين قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما ، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفجرت شيئاً لا يستطيعون الخروج ، وقال الآخر : اللهم إنه كانت لي ابنة عمّ وكانت من أحب الناس إليّ ، فراودتها عن نفسها فامتنعت مني حتى أمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها مائة وعشرين ديناراً على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت : اتق الله يا عبدالله ، لا يحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه ، فتحرّجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي من أحب الناس إليّ وتركت الذهب الذي أعطيتها ، اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفجرت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها ، وقال الثالث : اللهم إنك تعلم أنني استأجرت

(١) أخرجه ابن زنجويه عن الحسن مرسلًا وابن عساكر عن أبي هريرة والبيهقي في الاسماء عن أبي هريرة أيضاً بسند حسن ورواه البخاري ومسلم وقد تقدم في كتاب النكاح .

(٢) أخرجه البخاري ج ٨ ص ٣ بطوله .

(٣) الغبوق - بفتح الغين - : ما يشرب بالعشى وأيضاً اسم ما يحلب بالعشى .

أُجْرَاءُ وَأَعْطَيْتَهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ فَمُتْرَتْ أَجْرَتُهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ هَاتِ أَجْرِي فَقُلْتُ : كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَسْتَهْزِئْ بِي فَقُلْتُ : إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرِكْ مِنْهُ شَيْئاً ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ فَافْرَجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ وَخَرَجُوا يَمْشُونَ .»

فهذا فضل من تمكن من قضاء هذه الشهوة فغفَّ ويقرب منه من تمكن من قضاء شهوة العين فإنَّ النظر مبدء الزَّنى فحفظه مهمٌ وهو عسير من حيث أنَّه قد يستهان به ولا يعظم الخوف فيه والآفات كلها منه تنشأ ، فالنظرة الأولى إذا لم يقصدها لا يؤاخذ بها والمعادة يؤاخذ بها ، قال وَاللَّهِ بِهَا : « لك الأولى و عليك الثانية » (١) أي النظرة .

و قال العلاء بن زياد : لا تتبع بصرك رداء المرأة فإنَّ النظرة تزرع في القلب شهوة ، وقلماً يخلو الإنسان في تردُّداته عن وقوع البصر على النساء و الصبيان ، ومهما تخايل إليه الحسن تقاضى الطبع المعادة ، وعنده ينبغي أن يقرَّر على نفسه أنَّ هذه المعادة عين الجهل لأنَّه إنَّ حققَّ النظر و استحسَّن ثارت الشهوة و عجز عن الوصول ولا يحصل له إلاَّ التحسُّر ، و إنَّ استقبح لم يتلذذ به و يَأْتُمُّ لأنَّه قصد التلذُّذ فقد فعل ما آلمه فلا يخلو في كلتي حالتيه عن معصية وعن تألُّم و تحسُّر ، ومهما حفظ العين بهذا الطريق اندفع عن قلبه كثير من الآفات و إنَّ أخطأت عينيه و حفظ الفرج مع التمكَّن فذلك يستدعي غاية القوة و نهاية التوفيق .

روي عن [أبي] بكر بن عبد الله المزني أنَّ قصصاً بأولع بجارية لبعض جيرانه فأرسلها أهلها في حاجة لهم إلى قرية أخرى فتبعها فراودها عن نفسها ، فقالت له : لا تفعل

(١) رواه الدارمي ج ٢ ص ٢٩٨ و احمد في مسند علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال : يا علي ان لك كنزاً في الجنة وانك ذوقرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فانما لك الاولى وليست لك الاخرة . وروى الترمذي وابوداود من حديث بريدة نحوه وقدم تقدم .

لأننا أشدّ حباً لك منك لي ولكنني أخاف الله ، قال : فأنت تخافينه و أنا لا أخافه فرجع نائباً فأصابه العطش حتّى كاد ينقطع عنقه فاذا هو برسول لبعض أنبياء بني إسرائيل فسأله ، فقال : مالك ؟ فقال : العطش قال : تعال ندعوك الله حتّى نظلّمنا سحابة حتّى ندخل القرية ، قال : مالي من عمل فأدعو ، قال : فأنا أدعو وأمن أنت ، فدعا الرسول وأمن هو فأظلّمتهما سحابة حتّى انتهيا إلى القرية فأخذ القصاب إلى مكانه و مالت السحابة معه ، فقال له صاحبه : زعمت أن ليس لك عملٌ وأنا الذي دعوت. و أنت الذي أمنت فأظلّمنا سحابة ثمّ تبعتك لتخبرني بأمرك فأخبره بالقصة فقال الرسول إنّ التائب من الله بمكان ليس أحد من الناس بمكانه .

و عن أحمد بن سعيد العابد عن أبيه قال : كان عندنا بالكوفة شابٌ متعبّد ملازم لمسجد الجامع لا يكاد يخلو منه ، وكان حسن الوجه حسن القامة حسن السميت فنظرت إليه امرأة ذات جمال وعقل فشغفت به وطال ذلك عليها ، فلما كان ذات يوم وقعت له على طريقه وهو يريد المسجد فقالت له : يا فتى اسمع منّي كلمةً كلّمك بها ثمّ اصنع ما شئت ، فمضى ولم يكلمها ثمّ وقعت له بعد ذلك على طريقه وهو يريد منزله و قالت له : يا فتى اسمع مني كلمةً كلّمك بها ، قال : فأطرق ملياً و قال لها : هذا موقف تهمة وأنا أكره أن أكون للتهمة موضعاً ، فقالت له : والله ما وقعت موقفي هذا جهالة منّي بأمرك ولكن معاذ الله أن يشرف العباد إلى مثل هذا منّي و الذي حملني على أن لقيتك في مثل هذا الأمر بنفسي لمعرفتي أن القليل من هذا عند الناس كثير وأنتم معاشر العباد في مثال القوارير أدنى شيء ، يعيها وجملة ما كلّمك به أن جوارحي كلّها مشغوفة بك فإله الله في أمرى و أمرى ، قال : فمضى الشاب إلى منزله فأراد أن يصلي فلم يعقل كيف يصلي ، فأخذ قرطاساً و كتب كتاباً ، ثمّ خرج من منزله فاذا بالمرأة واقفة في موضعها فألقى إليها الكتاب و رجع إلى منزله وكان في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم اعلمي أيّتها المرأة أن الله تبارك و تعالى إذا عصي حلم فاذا عاد العبد في المعصية ستره فاذا لبس لها ملابسها غضب الله عزّ و جلّ لنفسه غضبة تضيق منها السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب فمن ذايطيق

غضبه فإن كان ما ذكرت باطلاً فإنني أذكرك يوم تكون السماء كالمهل و تكون الجبال كالعهن ، و تجثوا الأمم لصولة الجبار العظيم ، فإنني والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي فكيف بإصلاح غيري ، وإن كان ما ذكرته حقاً فإنني أدلك على طبيب يداوي الكلوم الممرضة والأوجاع الممرضة ، ذلك الله رب العالمين ، فاقصديه على صدق المسئلة ، وارجعي إليه فإنني متشاغل عنك بقوله : « و أنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع » يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور « (١) فأين المهرب عن هذه الآية ؟ ، ثم جاءت بعد ذلك بأيام فوقفت له على طريقه فلم أمار آها من بعيد أراد الرجوع إلى منزله كيلا يراها ، فقالت : يا فتى لا ترجع فلا كان الملتقى بعد هذا اليوم أبداً إلا بين يدي الله عز وجل وبكت بكاءً شديداً ، وقالت : أسأل الله الذي بيده مفاتيح قلبك أن يسهل علي ما قد عسر من أمرك ، ثم تبعته فقالت : امنن علي بموعظة أهلها عنك و أوصني بوصية أعمل عليها ، فقالت لها الفتى : أوصيك بحفظ نفسك من نفسك و أذكرك قوله عز وجل : « و هو الذي يتوفيكم بالليل و يعلم ما جر حتم بالنهار » (٢) ، قال : فأطرقت الجارية و بكت بكاءً شديداً أشد من بكائها الأوّل ، ثم أفادت ولزمت بيتها وأخذت في العبادة ، فلم تنزل علي ذلك حتى ماتت كمداً (٣) ، فكان الفتى يذكرها بعد موتها ثم يبكي عليها ، فقيل له : مم بكائك و أنت قد آيستها من نفسك فيقول : إنني قد ذبحت طمعها مني في أوّل أمرها وجعلت قطعها ذخيرة لي عند الله عز وجل و أنا أستحي من الله أن أسترد ذخيرة أدخرتها عنده والحكم لله .

هذا آخر كتاب كسر الشهوتين من ربيع المهلكات من الملحجة البيضاء في تهذيب الاحياء و يتلوه إن شاء الله كتاب آفات اللسان و الحمد لله أوّلاً و آخراً و ظاهراً و باطناً و صلى الله على محمد و آله و سلم .

(١) المؤمن : ١٨ و ١٩ .

(٢) الانعام : ٦٠ .

(٣) الكمد - بالتحريك - تغير اللون و زهاب صفائه و الحزن الشديد .

كتاب آفات اللسان

وهو الكتاب الرابع من ربيع المهلكات من المحججة البيضاء في تهذيب الأحياء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أحسن خلق الإنسان وعدّ له ، وألهمه نور الإيمان فزيّنه به وجملّه ، وعلمه البيان فتقدّمه به وفضّلّه ، وأفاض على قلبه خزائن العلوم فأكملّه ، ثمّ أرسل عليه سترا من رحمته وأسبله ، ثمّ أمدّه بلسان يترجم عمّا حواه القلب ويقبله ، ويكشف عنه سرّه الذي أرسله . فأطلق بالحمد مقوله ، و أفصح بالشكر عمّا أولاه وخولّه ، من علم حصّله ونطق سهّله ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله الذي أكرمه وبجّلّه ، ونبيّه الذي أرسله بكتاب أنزله ، وتبيان فصلّه ، ودين سهّله .

صلّى الله عليه و على آله و أصحابه ومن قبله ، ما كبره عبداً وهلّله .

أما بعد فإنّ اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة فإنّه صغير جرمه ، عظيم طاعته وجرمه ، إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلاّ بشهادة اللسان ، وهما غاية الطاعة والطغيان ، ثمّ إنّ ما من موجود أو معدوم ، خالق أو مخلوق ، متخيّل أو معلوم ، مظنون أو موهوم إلاّ واللسان يتناوله و يتعرّض له بإثبات أو نفي ، فإنّ كلّ ما يتناوله العلم يعرب عنه اللسان إمّا بحق أو باطل ، ولا شيء إلاّ والعلم متناول ، له ، وهذه خاصية لا توجد في سائر الأعضاء ، فإنّ العين لا تنصل إلى غير الألوان والصوّر ، والأذن لا تنصل إلى غير الأصوات ، واليد لا تنصل إلى غير الأجسام وكذا سائر الأعضاء ، واللسان ربح الميدان ليس له مردّ ولا مجاله منتهى ولا حدّ فله في الخير مجال ربح ، وله في الشرّ مجرى سحب فمن أطلق عذبة اللسان وأهمله مرخي العنان

سلك به الشيطان في كلِّ ميدان ، و ساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى البوار « ولا يكبُّ الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم » ولا ينبغي من شرِّ اللسان إلا أن يقيّد بلجام الشرع فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة ويكفُّ عن كلِّ ما يخشى غائلته في عاجله وآجله ، وعلم ما يحمد إطلاق اللسان فيه أو يذمُّ غامض عزيز والعمل بمقتضاه على من عرفه ثقيل عسير ، وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان فإنه لا تعب في تحريكه ولا مؤونة في إطلاقه ، وقد تساهل الخلق في الاحتراز عن آفاته وغوائله والحذر من مصائده وحبائله وإنه أعظم آفة الشيطان في استغواء الإنسان ونحن بتوفيق الله وحسن تيسيره نفصل مجامع آفات اللسان ونذكرها واحدة واحدة بحدودها وأسبابها وغوائلها ونعرف طريق الاحتراز منها وإيراد ماورد من الأخبار والآثار في ذمها .

فذكر أولاً فضل الصمت ونردفه بذكر آفات الكلام فيما لا يعني ، ثم آفة فضول الكلام ، ثم آفة الخوض في الباطل ، ثم آفة المرء والمجادلة ، ثم آفة الخصومة ، ثم آفة التعرُّع في الكلام بالتشذُّق وتكلف السجع والفصاحة والتنصُّع فيه وغيره ذلك مما جرت به عادة المتفصحين المدَّعين للخطابة ، ثم آفة الفحش والسبِّ وبذاءة اللسان ، ثم آفة اللعن إما لحيوان أو لجماد أو لإنسان ، ثم آفة الغناء والشعر ، ثم آفة المزاح ، ثم آفة السخرية والاستهزاء ، ثم آفة إفشاء السرِّ ، ثم آفة الوعد الكاذب ، ثم آفة الكذب في القول واليمين وغوائله ، ثم بيان ما يرخِّص فيه من الكذب ، ثم بيان الحذر من الكذب بالمعاريض ، ثم بيان آفة الغيبة ، ثم بيان معنى الغيبة وحدِّها ، ثم بيان أن الغيبة لا يقتصر على اللسان ، ثم بيان الأسباب الباعثة على الغيبة ، ثم بيان العلاج الذي يمنع اللسان من الغيبة ، ثم بيان تحريم الغيبة بالقلب ، ثم بيان الأعداء المرخِّصة في الغيبة ، ثم بيان كفارة الغيبة ، ثم آفة النميمة وما يجب في ردِّها ، ثم آفة ذي اللسانين الذي يتردَّد بين المعتادين ويكلِّم كلُّ واحد بكلام يوافقهما ، ثم آفة المدح ، ثم آفة الغفلة عن دقائق الخطأ في فحوى الكلام ، لاسيما فيما يتعلق بالله وصفاته ويرتبط بأمر الدين ، ثم آفة سؤال العوام

عن صفات الله عز وجل وعن كلامه وعن الحروف وأنها قديمة أو محدثة وما يتعلق بذلك ، وهي تمام الآفات وجملتها عشرون آفة .

﴿ بيان عظم خطر اللسان وفضيلة الصمت ﴾

إعلم أن خطر اللسان عظيم ولانجاة من خطره إلا بالصمت فلذلك مدح الشرع الصمت وحث عليه فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « من صمت نجاة » (١) .

وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً : « الصمت حكم وقليل فاعله » (٢) أي هو حكمة وحزم . وروى عبدالله بن سفيان ، عن أبيه قال : قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أخبرني عن الاسلام بأمر لا أسأل عنه أحداً بعدك ، قال : قل آمنت بالله ثم استقم ، قلت : فما أتقني ؟ فأوماً بيده إلى لسانه » (٣) .

وقال عقبة بن عامر : « قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما النجاة ؟ قال : أملك عليك لسانك ، وليسعك بيتك ، وأبك على خطيئتك » (٤) .

وقال سهل بن سعد الساعدي : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من يتكفل لي بما بين لحييه ورجليه أتكفل له بالجنة » (٥) .

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « من وقى شر قبحه وذنبه ولقلقه فقد وقى » (٦) والقبح البطن ، والذنب الفرج ، و اللقلق اللسان ، فهذه الشهوات الثلاث بها يهلك أكثر الخلق ولذلك اشتغلنا بذكر آفات اللسان لما فرغنا من ذكر آفة الشهوتين البطن والفرج . وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « عن أكثر ما يدخل الناس الجنة ، فقال : تقوى

(١) أخرجه احمد ج ٢ ص ١٧٧ من حديث ابن عمر بسند ضعيف والدارمي ج ٢ ص ٢٩٩ .

(٢) أخرجه القضاة عن أنس والديلمى فى مسند الفردوس عن ابن عمر بسند ضعيف

كما فى الجامع الصغير .

(٣) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٣٩٧٢ عن سفيان بن عبدالله الثقفى .

(٤) أخرجه الترمذى ج ٩ ص ٢٤٧ وقال : هذا حديث حسن .

(٥) أخرجه البخارى والترمذى ج ٩ ص ٢٤٨ وقال هذا حديث حسن صحيح غريب .

(٦) أخرجه البيهقى فى الشعب عن انس بسند ضعيف كما فى الجامع الصغير .

الله وحسن الخلق ، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار ، قال : الأجو فان : النعم والفرج «^(١) فيحتمل أن يكون المراد بالفم آفة اللسان لأنه محله ، ويحتمل أن يكون المراد به البطن لأنه منفذه .

وقال معاذ : قلت لرسول الله ﷺ : أنؤاخذ بما نقول ؟ فقال : « ثكلتك أمك يا ابن جبل ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم »^(٢) .

وقال عبد الله الثقفي : « قلت لرسول الله ﷺ : حدثني بأمر أعتصم به ، قال : قل : ربي الله ثم استقم ، وقال : قلت : يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي ؟ فأخذ بلسانه ثم قال : هذا »^(٣) .

وقال أنس بن مالك قال رسول الله ﷺ : « لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه »^(٤) .

وقال ﷺ : « من سره أن يسلم فليلزم الصمت »^(٥) .

وعن سعيد بن جبير مرفوعاً إلى رسول الله ﷺ : أنه قال : « إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تستكفي اللسان أي تقول اتق الله فينا فانك إن استقمت

(١) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤٢٤٦ من حديث ابى هريرة .

(٢) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٣٩٧٣ في حديث طويل من حديث معاذ وقوله صلى الله عليه وآله « يكب » من كبه ، اذا صرعه . « حصائد السنتهم » اي محصوداتهم ، على تشبيه ما يتكلم به الانسان بالزرع المحصود بالمنجل فكما ان المنجل يقطع من غير تمييز بين رطب و يابس وجيد و ردى كذلك المكثار فى الكلام بكل فن من الكلام من غير تمييز بين ما يحسن وما يقيح (كذافى هامش السنن) .

(٣) أخرجه الترمذى ج ٩ ص ٢٤٩ . وقد تقدم والدارمى ج ٢ ص ٢٩٩ .

(٤) رواه احمد وابن ابى الدنيا فى الصمت وكلاهما من رواية على بن مسعدة الباهلى عن قتادة عن أنس كما فى الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٥٢٨ .

(٥) أخرجه ابن ابى الدنيا فى الصمت وأبو الشيخ فى فضائل الاعمال وغيرهما كما فى الترغيب ج ٣ ص ٥٣٦ .

استقمنا وإن اعوججت أعوججنا» (١) .

وعن ابن مسعود أنه كان على الصفا يلبيّ وهو يقول : يا لسان قل خيراً
تغنم أو اصمت تسلّم من قبل أن تندم ، قيل له : يا أبا عبد الرحمن أهدأ شيءٌ تقوله :
أوشيء سمعته ؟ قال : لابل سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن أكثر خطايا ابن آدم
في لسانه » (٢) .

وقال ابن عمر : قال رسول الله ﷺ : « من كفّ لسانه ستر الله عورته ، ومن
ملك غضبه وقاه الله عذابه ، ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره » (٣) .

وروي « أن معاذ بن جبل قال لرسول الله ﷺ : أوصني قال : اعبد الله كأنك
تراه ، واعدد نفسك في الموتى ، وإن شئت أنباتك بما هو أملك لك من هذا كله وأشار
بيده إلى لسانه » (٤) .

وعن صفوان بن سليم قال : قال رسول الله ﷺ : « ألا أخبركم بأيسر العبادة
وأهونها على البدن الصمت وحسن الخلق » (٥) .

وقال أبو هريرة : قال رسول الله ﷺ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فليقل خيراً أو ليصمت » (٦) .

وقال الحسن : ذكر لنا أن النبي ﷺ قال : « رحم الله عبداً تكلم خيراً
فغنم ، أو سكت فسلم » (٧) .

(١) أخرجه الترمذى ج ٩ ص ٢٤٧ وفيه « تكفر اللسان » من باب التفعيل أى
تذكره أن يخشى الله فلا يقول هجراً .

(٢) أخرجه ابن ابى الدنيا فى الصمت والبيهقى فى الشعب بسند حسن كما فى المغنى
ورواه الطبرانى بسند صحيح كما فى الترغيب ج ٣ ص ٥٣٤ .

(٣) أخرجه ابن ابى الدنيا فى الصمت بسند حسن كما فى المغنى .

(٤) أخرجه ابن ابى الدنيا أيضاً فى الصمت بسند جيد كما فى الترغيب ج ٣ ص ٥٣٢ .

(٥) أخرجه ابن ابى الدنيا فى الصمت مرسل كما فى الترغيب ج ٣ ص ٥٣٣ ورواه

ابوالشيخ فى طبقات المحديثين من حديث ابى ذر وأبى الدرداء مرفوعاً .

(٦) أخرجه مسلم ج ١ ص ٤٩ فى حديث .

(٧) أخرجه ابوالشيخ عن ابى امامة بسند ضعيف ونحوه البيهقى فى الشعب عن أنس

وعن الحسن مرسل بسند حسن كما فى الجامع الصغير .

وقال سفيان : قالوا لعيسى عليه السلام : دلنا على عمل ندخل به الجنة ، قال : لا تنطقوا أبداً ، قالوا : لانستطيع على ذلك ، قال : فلا تنطقوا إلا بخير .
وقال سليمان بن داود عليه السلام : « إن كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب » .
وعن البراء بن عازب قال : « جاء أعرابيٌّ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : دلني على عمل يدخلني الجنة ، قال : أطعم الجائع ، واسق الظمآن ، و أمر بالمعروف ، و انه عن المنكر ، فإن لم تطق فكف لسانك إلا من خير » (١) .
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « اخزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان » (٢) .
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « إن الله عند لسان كل قائل فليستق الله امره على ما يقول » (٣) .
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا رأيتم المؤمن صموتاً وقوراً فادنوا منه فإنه يلقي الحكمة » (٤) .

وقال ابن مسعود : قال صلى الله عليه وآله وسلم : « الناس ثلاثة غانمٌ وسالمٌ وشاجبٌ : فالغانم الذي يذكر الله ، والسالم الساكت ، والشاجب الذي يخوض في الباطل » (٥) .
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « إن لسان المؤمن وراء قلبه فإذا أراد أن يتكلم بشيء تدبره بقلبه ، ثم أمضاه بلسانه ، وإن لسان المنافق أمام قلبه فإذا همَّ بشيء أمضاه بلسانه ولم يتدبره بقلبه » (٦) .

- (١) أخرجه الطيالسي في مسند البراء تحت رقم ٧٣٩ في حديث .
- (٢) أخرجه الطبراني في الصغير كما في الترغيب ج ٣ ص ٥٣٢ .
- (٣) أخرجه ابن أبي شيبة واحمد في الزهد والحكيم الترمذي عن عمر بن ذر عن ابيه عنه صلى الله عليه وآله كما في الدر المنثور ج ٦ ص ١٠٥ .
- (٤) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤١٠١ هكذا « إذا رأيتم الرجل قد اعطى زهداً في الدنيا وقلة منطق فاقربوا منه فإنه يلقي الحكمة » .
- (٥) قال العراقي : أخرجه الطبراني وابويعلی من حديث ابي سعيد الخدري وفيه « المجالس ثلاثة وضعفه ابن عدی ولم اجده من حديث ابن مسعود .
- (٦) قال العراقي لم اجده مرفوعاً وانما رواه الخرائطي في مكارم الاخلاق من رواية الحسن البصري قال : كانوا يقولون .

وقال عيسى عليه السلام: «العبادة عشرة أجزاء تسعة منها في الصمت وجزء في الفرار عن الناس» .

وقال نبينا والله عليه وآله وسلم: «من كثر كلامه كثر سقطه ، و من كثر سقطه كثر ذنوبه ، ومن كثر ذنوبه كانت النار أولى به» (١) .

أقول: وروي في كتاب مصباح الشريعة عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال : «الصمت شعار المحققين بحقائق ما سبق ، وجفَّ به القلم ، وهو مفتاح كلِّ راحة من الدنيا والآخرة ، وفيه رضا الرَّبِّ ، وتخفيف الحساب ، والصون من الخطايا والزَّلَل ، قد جعله الله سترًا على الجاهل ، وزينًا للعالم ، ومعه عزل الهوى ، ورياضة النفس ، وحلاوة العبادة ، وزوال قسوة القلب ، والعفاف والمرورة والظرف ، فأغلق باب لسانك عمالك منه بدلاً سيِّما إذا لم تجد أهلاً للكلام والمساعد في المذاكرة لله وفي الله ، وكان الربيع بن خثيم يضع قرطاساً بين يديه فيكتب كلَّ ما يتكلَّم به ، و يحاسب نفسه عشيتته ، ماله وما عليه ، ويقول : آوه نجا الصامتون وبقينا ، و كان بعض أصحاب رسول الله والله عليه وآله وسلم يضع حصاة في فمه فإذا أراد أن يتكلَّم بما علم أنه لله و في الله و لوجه الله أخرجها فإنَّ كثير أصحابه - رضي الله عنهم - كانوا يتنفسون تنفّس الغرقى و يتكلّمون شبه المرضى و إنّما سبب هلاك الخلق و نجاتهم الكلام والصمت ، فطوبى لمن رزق معرفة عيب الكلام وصوابه و علم الصمت و فوائده فإنَّ ذلك من أخلاق الأنبياء و شعار الأصفياء و من علم قدر الكلام أحسن صحبة الصمت و من أشرف على ما في لطايف الصمت و ائتمنه على خزائنه كان كلامه و صمته كلّ عبادة ولا يطلع على عبادته هذه إلا الملك الجبّار» (٢) .

وفي الكتاب المذكور عنه عليه السلام أيضاً أنه قال : «الكلام إظهار ما في القلب من الصفا و الكدر ، و العلم و الجهل ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : المرء مخبوء تحت لسانه ، فزن كلامك و أعرضه على العقل و المعرفة ، فإن كان لله و في الله فتكلّموا به ،

(١) أخرجه الطبراني في الاوسط عن ابن عمر كما في الجامع الصغير .

(٢) المصدر الباب السابع والعشرون في الصمت .

وإن كان غير ذلك فالسكوت خير منه وليس على الجوارح عبادة أخف مؤونة و أفضل منزلة و أعظم قدراً عند الله من الكلام فيه رضا الله ولو جهه ونشر آلائه ونعمائه في عباده ، ألا ترى أن الله عز وجل لم يجعل فيما بينه وبين رسله معنى يكشف ما أسر إليهم من مكنونات علمه و مخزونات وحيه غير الكلام ، وكذلك بين الرسل والأئم ، فثبت بهذا أنه أفضل الوسائل وألطف العبادة ، وكذلك لامعصية أثقل على العبد وأسرع عقوبة عند الله ، وأشدّها ملامة ، وأعجلها سامة عند الخلق منه ، و اللسان ترجمان الضمير ، وصاحب خبير القلب ، و به ينكشف ما في سرّ الباطن وعليه يحاسب الخلق يوم القيامة ، والكلام خمر يسكر العقول مما كان منه لغير الله ، وليس شيء أحقّ بطول السجن من اللسان ، قال بعض الحكماء : احفظ لسانك عن خبث الكلام وفي غيره لا تسكت إن استطعت فأما السكينة فهو هيئة حسنة رفيعة من الله عز وجل لأهلها وهم أمناء أسراره في أرضه « (١) .

﴿ فصل ﴾

قال : أبو حامد : وأما الآثار - قال طاؤوس : لساني سبع إن أطلقته أكلني .
وقال وهب بن منبه : في حكمة آل داود « حقّ على العاقل أن يكون عارفاً بزمانه حافظاً للسانه مقبلاً على شأنه » (٢) .

وقال الحسن : ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه .

وقال الأوزاعي : كتب إلينا عمر بن عبد العزيز : أمّا بعد فإن من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير ، و من عدّ كلامه من عمله قلّ كلامه فيما لا يعنيه .
وقال بعضهم : الصمت يجمع للرّجل خصلتين : السّلامة في دينه ، والفهم عن صاحبه .

وقال محمد بن الواسع لمالك بن دينار : يا أبا يحيى حفظ اللسان أشدّ على الناس من حفظ الدنانير والدراهم .

(١) المصدر الباب السادس والاربعون في الكلام .

(٢) راجع الترغيب والترهيب للمنذرى ج ٣ ص ٥٣١ .

وقال يونس بن عبيد : ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال إلا رأيت صلاح ذلك في سائر عمله .

وقال الحسن : كانوا يتكلمون عند معاوية والأحنف ساكت فقالوا : مالك لا تتكلم يا أبا بجر ؟ فقال : أخشى الله إن كذبت وأخشاكم إن صدقت .
وقال أبو بكر بن عيَّاش : اجتمع أربعة ملوك على ذمّ الكلام ملك الهند وملك الصين وكسرى وقيصر ، فقال أحدهم : أنا أندم على ما قلت ولا أندم على ما لم أقل ، وقال الآخر : إنني إذا تكلمت بالكلمة ملكتني ولم أملكها وإذا لم أتكلم بها ملكتها ولم تملكني ، وقال الثالث : عجبت للمتكلم إن رجعت عليه كلمته ضرته وإن لم ترجع لم تنفعه ، وقال الرابع : أنا على ردّ ما لم أقل أقدر مني على ردّ ما قلت .

وقيل : إن المنصور بن المعتز لم يتكلم بعد العشاء الآخرة أربعين عاماً .
وقيل : ما تكلم الربيع بن خثيم بكلام الدنيا عشرين سنة و كان إذا أصبح وضع دواتاً وقرطاساً وقلماً كل ما تكلم به كتبه ثم يحاسب نفسه عند المساء .

﴿ فصل ﴾

فإن قلت : فهذا الفضل الكثير للصمت ما سببه ؟ فاعلم أن سببه كثرة آفات اللسان من الخطأ والكذب والنميمة والغيبة والرياء والنفاق والفحش والمراء و تزكية النفس والخصومة والفضول والخوض في الباطل والتحريف والزيادة والنقصان وإيذاء الخلق و هتك العورات ، فهذه آفات كثيرة وهي سببها إلى اللسان لا تثقل على اللسان ولها حلاوة في القلب وعليها بواعث من الطبع ومن الشيطان فالخائض فيها قلماً يقدر على أن يزمّ اللسان فيطلقه بما يجب ويكفّه عما لا يجب فإن ذلك من غوامض العلم كما سيأتي تفضيله و في الخوض خطر وفي الصمت سلامة ، فلذلك عظم فضل هذا مع ما فيه من جمع الهمّ ودوام الوقار والفراغ للفكر والعبادة والذكور والسلامة من تبعات القول في الدنيا و من حسابه في الآخرة ، وقد قال تعالى : « ما

يلفظ من قول إلا لديه رقيبٌ عتيد» (١) و يدلُّك على فضل لزوم الصمت أمر و هو أن الكلام أربعة أقسام قسم هو ضررٌ محض و قسم هو نفع محض ، و قسم فيه ضرر و منفعة ، و قسم ليس فيه ضرر و لا منفعة أمَّا الذي هو ضررٌ محض فلا بدُّ من السكوت عنه و كذلك ما فيه ضررٌ و منفعة لا تفي بالضرر المنفعة وأمَّا الذي لا منفعة فيه و لا ضرر فهو فضول و الإشتغال به تضييع زمان و هو عين الخسران فلا يبقى إلا القسم الرابع فقد سقط ثلاثة أرباع الكلام و بقي ربع و هذا الربع فيه خطر إذ يمتزج بما فيه إثم من دقائق الرِّياء و التصنُّع و الغيبة و تزكية النفس و فضول الكلام امتزاجاً يخفى دركه فيكون الإنسان به مخاطراً ، و من عرف دقائق آفات اللسان على ما سند كرهه علم قطعاً أن ما ذكره رسول الله ﷺ هو فصل الخطاب حيث قال : « من صمت نجاً » (٢) فلقد أوتي والله جواهر الحكم و جوامع الكلم و لا يعرف ما تحت آحاد كلماته من بحار المعاني إلا خواص العلماء و فيما سند كرهه من الآفات و عسر الاحتراز عنها ما يعرفك حقيقة ذلك إن شاء الله و نحن الآن نعدُّ آفات اللسان و نبتدى، بأخفِّها و نترقى إلى الأغلظ قليلاً قليلاً و نؤخِّر الكلام في الغيبة و النميمة و الكذب فإنَّ النظر فيها أطول و هي عشرون آفة .

❦ (الآفة الأولى الكلام فيما لا يعينك) ❦

اعلم أن أحسن أحوالك أن تحفظ ألفاظك من جميع الآفات التي ذكرناها من الغيبة و الكذب و المراء و النفاق و غيره و تتكلم بما هو مباح لا ضرر فيه عليك و لا على مسلم أصلاً إلا أنك تتكلم بما أنت مستغن عنه و لا حاجة بك إليه ، فإنك به تضييع زمانك و تحاسب على عمل لسانك ، و تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير لأنك لو صرفت زمان الكلام إلى الفكر ربّما كان ينفتح لك من نفحات رحمة الله عند الفكرة ما يعظم جدواه إذ لو هلكت الله و سببته و ذكرته لكان خيراً لك ، فكم من كلمة يبني بها قصر في الجنة و من قدر على أن يأخذ كنزاً من الكنوز فأخذ بدله

(١) ق : ١٨ .

(٢) تقدم عن الدارمي وأحمد .

مدرة لا ينتفع بها كان خاسراً خسراناً مبيناً ، وهذا مثال من ترك ذكر الله واشتغل بمباح لا يعنيه فإنه وإن لم يَأْتُم فقد خسر من حيث فاتته الربح العظيم بذكر الله فإن المؤمن لا يكون صمته إلا فكراً ونظرة إلا اعتباراً ونطقه إلا ذكراً ، هكذا قاله النبي ﷺ^(١) ، بل رأس مال العبد أوقاته ومهما صرفها إلى ما لا يعنيه ولم يدخر بها ثواباً في الآخرة فقد ضيع رأس ماله ولهذا قال النبي ﷺ^(٢) : « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه »^(٣) بل ورد ما هو أشد من هذا .

قال أنس : استشهد غلامٌ منّا يوم أحد ووجدنا على بطنه صخرة مربوطة من الجوع فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت : هنيئاً لك الجنة يا بني ، فقال النبي ﷺ^(٤) : وما يدريك لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره »^(٥) .
 وفي حديث آخر « أن النبي ﷺ^(٦) فقد كعباً فسأل عنه فقالوا مريض فخرج يمشي حتى أتاه فلما دخل عليه قال أبشر يا كعب فقالت أمه : هنيئاً لك الجنة يا كعب ، فقال ﷺ^(٧) من هذه المتألية^(٨) على الله قال هي أمي يا رسول الله قال : وما يدريك يا أم كعب لعل كعباً قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يعنيه »^(٩) ومعناه أنه إنما تنهتاً الجنة لمن لا يحاسب ومن يتكلم فيما لا يعنيه حوسب عليه وإن كان كلامه مباحاً فلاتنهتأله الجنة مع المناقشة في الحساب فإنه نوع من العذاب .

(١) قال العراقي : لم أجده أصلاً . لكن رواه الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ في حديث عن الصادق عن النبي صلى الله عليه وآله « ان اولياء الله سكتوا فكان سكوتهم ذكراً ، ونظروا فكان نظرهم عبرة ، ونطقوا فكان نطقهم حكمة ، ومشوا فكان مشيهم بين الناس بركة ... الحديث » .

(٢) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٣٩٧٦ .

(٣) أخرجه الترمذى ج ٩ ص ١٩٦ و قال : هذا حديث غريب وفيه « فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه » و رواه ابن ابى الدنيا فى الصمت بلفظ المصنف .

(٤) أى العاكمة على الله الذى يحلف به ، من الالية أى اليمين ، يقال : آلى يولى ايلاء وتآلى يتآلى تألياً .

(٥) أخرجه ابن ابى الدنيا فى الصمت من حديث كعب بن عجرة باسناد جيد الا أن الظاهر انقطاعه بين صحابى وبين الراوى عنه كما فى المعنى .

و عن محمد بن كعب قال : قال رسول الله ﷺ : « إن أول من يدخل من هذا الباب رجلٌ من أهل الجنة فدخل رجلٌ اسمه عبد الله بن سلام فقام إليه ناسٌ من أصحاب رسول الله ﷺ فأخبروه بذلك وقالوا : أخبرنا بأوثق عملك في نفسك ترجوبه ، فقال : إنني لضعيف وإن أوثق ما أرجوه الله سلامة الصدر وترك ما لا يعنيني (١) .

و قال أبو ذرٍّ - رضي الله عنه - قال لي رسول الله ﷺ : « ألا أعلمك بعمل خفيف على البدن ، ثقيل في الميزان ؟ قلت : بلى يا رسول الله ، قال : هو الصمت و حسن الخلق وترك ما لا يعينك » (٢) .

و قال مجاهد : سمعت ابن عباس يقول خمسٌ لهنَّ أحسن من الدهم (٣) الموقنة : لا تتكلم فيما لا يعينك فإنه فضل ، ولا آمن عليك الوزر ، ولا تتكلم فيما يعينك (٤) حتى تجدله موضعاً ، فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه ففتن (٥) ، ولا تمار حليماً ولا سفيهاً فإن الحليم يقلبك (٦) بصمته ، وإن السفيفه يؤذيك بمنطقه ، واذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكرك به إذا غبت عنه ، وأعفه مما تحب أن يعفبك منه ، واعمل عمل رجل يرى أنه مجازى بالاحسان

(١) أخرجه ابن ابى الدنيا في الصمت كما في المغنى .

(٢) رواه البزار والطبراني و ابو يعلى دون قوله : « وترك ما لا يعينك » والبيهقي في الشعب معه . كما في الترغيب ج ٣ ص ٥٣٣ .

(٣) اى العدد الكثير من النوق الواقعة بنخاً وترفاً ونعيماً .

(٤) كذا ، و معناه اذا تحدثت في مهام امورك فأصب المرمى و ابحت عن الاجادة و اختر الموقع الذى ينجحك .

(٥) فى بعض المصادر « فعيب » موضع « ففتن » و فى بعضها « ففتب » و قوله

« ولا تمار » اى لا تتجادل ولا تتخاصم . و لصلاح الدين الصفدى :

ولا تمار سفيهاً فى محاوره

ولا يفرنك من تبدو بشاشته

(٦) اى يبغضك ويكرهك .

ولا حليماً لكى تنجو من الزلل

اليك مكراً فان السم فى العسل

مأخوذٌ بالإِجرام (١).

وقيل للقمان الحكيم: ما حكمتك قال: لأسئل عمّا كفيت ولا أتكلّف مالا يعنيني.

وقال المورق العجّلي: أمرأنا في طلبه منذ عشرين سنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه، قالوا: وما هو؟ قال: الصمت عمّا لا يعنيني.

وقال آخر: لاتعزّض لما لا يعينك، واعتزل عدوك، واحذر صديقك من القوم إلا الأمين ولا أمين إلا من يخشى الله ولا تصحب الفاجر فتتعلّم من فجوره ولا تطلع على سرّك واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. وحدث ما لا يعينك أن تتكلّم مالمو سكت عنه لم تأثم ولم تتضرر في حال أو مال، مثالها أن تجلس مع قوم فتحكي معهم أسفارك وما رأيت فيها من جبال وأنها روما وقع لك من الوقائع وما استحسنته من الأطلعة والثياب وما تعجبت منه من مشايخ البلاد وقايعهم، فهذه أمور لو سكت عنها لم تأثم ولم تتضرر وإذا بالغت في الاجتهاد حتّى لم يمتزج بحكاياتك زيادة ولا نقصان ولا تزكية نفس من حيث التفاخر بمشاهدة الأحوال العظيمة ولا اغتياب لشخص ولا مذمّة لشيء، ما خلقه الله فإنك مع ذلك كلّه مضيع زمانك فإنّسى تسلم من الآفات التي ذكرناها، ومن جملتها أن تسأل غيرك عمّا لا يعينك وأنت بالسؤال مضيع وقتك وقد ألجأت أيضاً صاحبك بالجواب إلى التضييع هذا إذا كان الشيء ممّا لا يتطرق إلى السؤال عنه آفة، وأكثر الأسئلة فيها آفات فإنك تسأل غيرك مثلاً عن عبادته فتقول: هل أنت صائم؟ فإن قال: نعم، كان مظهرأ عبادته فيدخل عليه الرياء، وإن لم يدخل سقطت عبادته من ديوان عبادة السرّ وعبادة السرّ تفضل عبادة الجهر بدرجات، وإن قال: لا، كان كاذباً، وإن سكت كان مستحقراً إيّاك وتأذيت به، وإن احتال لمدافعة الجواب افتقر إلى جهد وتعب فيه، فقد عرضته بالسؤال إمّا للرياء أو الكذب أو للاستحقار أو للتعب في حيلة الدّفع، وكذلك سؤالك عن سائر عبادته، وكذلك سؤالك عن كلّ ما يخفيه ويستحي منه، وسؤالك عمّا يحدث

(١) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت كما في الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٥٣٥.

به غيرك فتقول : ماذا تقول وفيم أنت ، وكذلك ترى إنساناً في الطريق فتقول : من أين وربما يمنع مانع من ذكره فإن ذكره تأدب واستحيى وإن لم يصدق وقع في الكذب و كنت السبب فيه ، وكذلك تسأل عن مسألة لاحاجة بك إليها فالمسئول ربّما لا يسمح نفسه بأن يقول : لأدري فيجب عن غير بصيرة ولست أعني بالتكلم بما لا يعني هذه الأجناس فإن هذا يتطرّق إليه إثم أو ضرر ، وإنّما مثال ما لا يعني ما يروى أن لقمان دخل على داود عليه السلام وهو يسرد الدرع ولم يكن رآها قبل ذلك فجعل يتعجب ممّا يرى فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته الحكمة ، فأمسك نفسه ولم يسأله فلمّا فرغ قام داود ولبسها فقال : نعم الدرع للحرب ، فقال لقمان : الصمت حكم وقليل فاعله ، أي حصل العلم به من غير سؤال فاستغنى عن السؤال . و قيل : كان قد يتردد إليه سنة وهو يريد أن يعلم ذلك ولم يسأل . فهذا وأمثاله من الأسئلة إذا لم يكن فيها ضررٌ وهتكٌ سترٌ وتوريطٌ في رياءٍ وكذبٍ فهو ممّا لا يعني و تركه من حسن الإسلام .

فهذا حدّه وأمّا سببه الباعث عليه فالحرص على معرفة ما لا حاجة به إليه أو المباشرة بالكلام على سبيل التودّد أو تزجية الوقت بحكايات أحوال لافائدة فيها ، وعلاج ذلك كلّه أن يعلم أن الموت بين يديه وأنّه مسئول عن كلّ كلمة ، وأنّ أنفاسه رأس ماله ، وأنّ لسانه شبكة يقدر على أن يقتنص بها الحور العين فإهماله وتضييعه خسران ، هذا علاجه من حيث العلم ، وأمّا علاجه من حيث العمل فالعزلة وأن يضع في فيه حجراً وأن يلزم نفسه السكوت عن بعض ما يعنيه ليتعوّد اللسان ترك ما لا يعنيه ، وضبط اللسان في هذا على غير المعتزل شديد جدّاً .

﴿الافقة الثانية فضول الكلام﴾

وهو أيضاً مذمومٌ وهذا يتناول الخوض في ما لا يعني والزيادة في ما يعني على قدر الحاجة ، فإن من يعنيه أمرٌ يمكنه أن يذكره بكلام مختصر ويمكنه أن يجسّمه و يقرّره و يكرّره و مهما تأدّى مقصوده بكلمة واحدة فذكر كلمتين فالثانية فضول أي فضل على الحاجة وهو أيضاً مذمومٌ لما سبق ، وإن لم يكن فيه إثم ولا ضرر ،

و قال عطاء بن أبي رباح : إنَّ من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام و كانوا يعدُّون فضول الكلام ماعدا كتاب الله تعالى و سنة رسول الله ﷺ أو أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر أو نطقاً بحاجتك في معيشتك التي لا بدَّ لك منها أتذكرون « أنَّ عليكم حافظين كراماً كاتبين ، عن اليمين و عن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » أما يستحي أحدكم أن لو نشرت عليه صحيفة التي أملاها صدرنهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنيا ، و عن بعض الصحابة أنه قال : إنَّ الرِّجل ليكلِّمني بالكلام اجوابه أشهى إليَّ من الماء البارد على الظمآن فأترك جوابه خيفة أن يكون فضولاً ، و قال مطرف : ليعظم جلال الله في قلوبكم فلا تذكروه عند مثل قول أحدكم للكلب و الحمار اللهمَّ اخزه .

و أعلم أنَّ فضول الكلام لا ينحصر بل المهمُّ محصور في كتاب الله تعالى قال الله تبارك و تعالى : « لا خير في كثير من نجويهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس » (١) .

و قد قال ﷺ : « طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه و أنفق الفضل من ماله » (٢) فانظر كيف قلب الناس الأمر في ذلك فأمسكوا فضل المال و أطلقوا فضل اللسان .

و عن مطرف بن عبد الله عن أبيه قال : قدمت على رسول الله ﷺ في رهط من بني عامر فقالوا : أنت و الدنيا ، و أنت سيدنا ، و أنت أفضلنا علينا فضلاً ، و أنت أطولنا علينا طولاً ، و أنت الجفنة الغراء ، و أنت و أنت ، فقال : « قولوا قولكم ولا يستهويَنَّكم الشيطان » (٣) إشارة إلى أنَّ اللسان إذا أُطلق في الثناء ولو بالصدق فيخشى أن يستهويه الشيطان إلى الزيادة المستغنى عنها .

و قال ابن مسعود : أنذركم فضول الكلام فحسب امرئ ما بلغ به حاجته .

(١) النساء : ١١٣ .

(٢) رواه ابن شعبة في التحف ص ٣٠ مرسلًا و البيهقي عن ركب المصري كما في

الدر المنثور ج ٢ ص ٢٢١ بنحوه .

(٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت كما في المعنى .

و عن مجاهد قال : إنَّ الكلام ليكتب حتَّى أنَّ الرجل يسكت ابنه فيقول له : سأبتاع لك كذا وكذا فيكتب عليه كذبة .

أقول : قد جاء من طريق الخاصة الرخصة في مثل هذه الكذبة (١) .

قال : وقال الحسن : يا ابن آدم بسطت لك صحيفة و وكل بها ملكان كريمان يكتبان عملك فأمل ماشئت وأكثر أو أقل .

و روي أن سليمان بن داود عليهما السلام بعث بعض عفاريته و بعث نفرأ ينظرون ما يقول و يخبرونه قال : فأخبروه أنه مرَّ على السوق رافعاً رأسه إلى السماء ثمَّ نظر إلى الناس و هزَّ رأسه ، فسأله سليمان فقال : عجبت من الملائكة على رؤس الناس ما أسرع ما يكتبون و من الذين أسفل منهم ما أسرع ما يملون .

و قال إبراهيم التيمي : المؤمن من إذا أراد أن يتكلَّم نظر فإن كان له خيراً تكلم وإلا أمسك ، والفاجر إنَّما يرسل لسانه رسلاً رسلاً .

و قال عمرو بن دينار : تكلم رجلٌ عند النبيِّ ﷺ فأكثر فقال النبيُّ ﷺ : « كم دون لسانك من باب ؟ فقال : شفتاي وأسناني قال : أما كان في ذلك ما يردُّ كلامك » (٢) .

و في رواية أخرى أنه قال ذلك في رجل أثنى عليه فاستهتر في الكلام ، ثمَّ قال : « ما أوتي رجلٌ شراً من فضل في لسان » .

و قال بعض الحكماء : إذا كان المرء في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت وإن كان ساكناً فأعجبه السكوت فليتكلم .

و قال يزيد بن أبي حبيب : من فتنة العالم أن يكون الكلام أحبَّ إليه من الاستماع ، وإن وجد من يكفيه فلا يتكلم فإنَّ في الاستماع سلامة وفي الكلام تزيين

(١) روى الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٤٢ تحت رقم ١٨ حديثاً عن الصادق عليه السلام قال :

كل كذب مسئول عنه صاحبه يوماً الا في ثلاثة : رجل كاد في حربه فهو موضوع عنه ، او رجل أصلح بين اثنين يلقي هذا بغير ما يلقي به هذا يريد بذلك الاصلاح ما بينهما ، او رجل وعدأهله شيئاً وهو لا يريد أن يتم لهم .

(٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت مرسل كما في المعنى .

و زيادة ونقصان .

و رأى أبو الدرداء امرأة سليطة اللسان فقال : لو كانت هذه خرساء لكان خيراً لها .

و قال إبراهيم : يهلك الناس في خصلتين : فضول المال و فضول الكلام أي مالايعنيه .

فهذه مذمة كثرة الكلام و فضوله و سببه الباعث عليه و علاجه ما سبق في الكلام فيما لايعني .

❖ (الافه الثالثه الخوض في الباطل) ❖

و هو الكلام في المعاصي كحكايات أحوال النساء و مجالس الخمر ، و مقامات الفساق ، و تنعم الأغنياء ، و تجبر الملوك ، و مراسمهم المذمومة ، و أحوالهم المكروهة ، فإن كل ذلك مما لايجل الخوض فيه فهذا حرام ، و أمّا الكلام فيما لايعني أو أكثر ممايعني فهو ترك الأولى و لا تحريم فيه ، نعم من يكثر الكلام فيما لايعني فلا بد من أن يغلب عليه الخوض في الباطل و أكثر الناس يتجالسون للتفرج بالحديث و لا يعدو كلامهم التفكك بأعراض الناس أو الخوض في الباطل ، و أنواع الباطل لايمكن أن تحصي لكثرتها و تفننها فلذلك لا مخلص منه إلا بالاختصار على مايعني من مهمات الدين والدنيا و في هذا الجنس يقع من الكلمة ما تهلك صاحبها و هو مستحققر لها .

و قد قال بلال بن الحارث : قال رسول الله ﷺ : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أنها تبلغ به ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة ، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها تبلغ به ما بلغت فكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة » قال : فكان علقمة يقول : كم من كلام قد منعه حديث بلال بن الحارث (١) .

(١) أخرجه ابن ماجه في حديث تحت رقم ٣٩٦٩ من حديث علقمة بن وقاص قال سمعت

بلال بن حارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ... الحديث ، وأخرجه احمد ج ٣ ص ٤٦٩ أيضاً .

و قال النبي ﷺ : « إن الرجل ليمتكم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوى بها أبعد من الثريا » (١) .

و قال ﷺ : « أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضاً في الباطل » وإليه الإشارة بقوله تعالى : « وكنا نخوض من الخائضين » (٢) و بقوله « فلاتتعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره » (٣) .

وقال سلمان : إن أكثر الناس ذنوباً يوم القيامة أكثرهم كلاماً في معصية الله (٤) .
و قال ابن سيرين : كان رجلٌ من الأنصار يمرُّ بمجلس لهم فيقول : توضحوا فإنَّ بعض ما تقولون شرٌّ من الحدث ، فهذا هو الخوض في الباطل وهو وراء ما سيأتي من الغيبة والنميمة والفحش وغيرها ، بل هو الخوض في ذكر محظورات سبق وجودها أو تدبر في الوصول إليها من غير حاجة دعتة إلى ذكرها ، و يدخل فيه أيضاً الخوض في حكايات البدع والمذاهب الفاسدة فإنَّ الحديث في ذلك كله خوض في الباطل .

❖ (الافه الرابعة المرء والمجادلة) ❖

و ذلك منهبي عنه فقد قال ﷺ : « لاتمار أخاك ، ولا تمازحه ، ولا تعده موعداً فتخلفه » (٥) .

و قال ﷺ : « ذروا المرء فإنه لاتفهم حكمته ، ولا تؤمن فتنته » (٦) .

(١) أخرجه البغوي في المصابيح ج ٢ ص ١٥٣ بنحوه وابن ابى الدنيا من حديث ابى هريرة بسند حسن كما فى المغنى .

(٢) المدثر : ٤٥ .

(٣) النساء : ١٣٩ . والخبر أخرجه احمد من حديث ابن مسعود كما فى الدر المنثور .

ج ٢ ص ٢٢٢ .

(٤) أخرجه ابن أبى شيبة وأحمد فى الزهد عنه رضى الله عنه كما فى الدر المنثور ج ٢

ص ٢٢١ .

(٥) أخرجه الترمذى ج ٨ ص ١٦٠ وقال : هذا حديث حسن غريب .

(٦) أخرجه ابن الدنيا فى الصمت موقوفاً على ابن مسعود كما فى المغنى .

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : « من ترك المرء وهو محقُّ بني له بيت في أعلى الجنة ، و من ترك المرء وهو مبطلٌ بني له بيت في ربض الجنة » (١) .

و عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : « إن أول ما عهد إلي ربي و نهاني عنه عبادة الأوثان و شرب الخمر و ملاحاة الرجال » (٢) .

و قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أيضاً : « ماض قومٌ بعد هدى إلا أوتوا الجدل » (٣) .

و قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أيضاً : « لا يستكمل عبدٌ حقيقة الإيمان حتى يدع المرء والجدل و إن كان محقاً » (٤) .

و قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أيضاً : « ستٌ من كن فيه بلغ حقيقة الإيمان : الصيام في الصيف ، و ضرب أعداء الله بالسيف ، و تعجيل الصلاة في يوم الدَّجن ، و الصبر على المصائب ، و إسباغ الوضوء على المكاره ، و ترك المرء وهو صادق » (٥) .

و قال لقمان لابنه : « يا بني لا تجادل العلماء فيمقتوك » .

و قال بلال بن أبي سعيد : إذا رأيت الرجل لجوجاً ماريماً معجباً برأيه فقد تمت خسارته .

و قال أبو الدرداء : كفى بك إثماً أن لاتزال ماريماً .

و قال عيسى عَلَيْهِ السَّلَام : « من كثر كذبه ذهب جماله ، و من لاحى الرجال سقطت مروته ، و من كثر همسه سقم جسمه ، و من ساء خلقه عذب نفسه » .

و قيل لميمون بن مهران : مالك لاتفارق أخاً لك عن قلبي فقال : لأنني لا أشاريه ولا أماريه . و ماورد في ذم الجدل والمرء كثير .

(١) أخرجه الترمذى ج ٨ ص ١٥٩ وقد تقدم .

(٢) أخرجه ابن الدنيا والبيهقى والطبرانى بسند ضعيف كما فى المعنى ومجمع الزوائد ج ١ ص ١٥٦ .

(٣) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤٨ من حديث ابى امامة . وأحمد ج ٥ ص ٢٥٢ .

(٤) أخرجه ابن الدنيا فى الصمت بسند ضعيف كما فى المعنى .

(٥) أخرجه الطبرانى فى الكبير عن ابى مالك الاشعري بسند ضعيف كما فى الجامع الصغير .

وقال عليه السلام: «تكفير كلِّ لجاج ركعتان»^(١) و حدُّ المرء هو كلُّ اعتراض على كلام الغير باظهار خلل فيه إمَّا في اللفظ وإمَّا في المعنى وإمَّا في قصد المتكلم . وترك المرء بترك الإنكار والاعتراض ، فكلُّ كلام سمعته فإن كان حقاً فصدَّق به وإن كان باطلاً ولم يكن متعلقاً بأُمور الدِّين فاسكت عنه ، و الطعن في كلام الغير تارة يكون في لفظه باظهار خلل فيه من جهة النحو أو من جهة اللغة أو العربية ، أو من جهة النظم والترتيب بسوء تقديم و تأخير ، وذلك تارة يكون من قصور المعرفة و تارة يكون بطغيان اللسان وكيفما كان فلاوجه لإظهار خلله ، وأمَّا في المعنى بأن يقول : ليس كما تقول وقد أخطأت فيه لكذا وكذا ، وأمَّا في قصده مثل أن يقول : هذا الكلام حقٌّ ولكن ليس قصدك منه الحقُّ ، وإنمَّا أنت فيه صاحب غرض و ما يجري مجراه وهذا الجنس إن جرى في مسألة علمية ربمَّا خصَّ باسم الجدل وهو أيضاً مذمومٌ بل الواجب السكوت عنه أو السؤال في معرض الاستفادة لاعلى صيغة العناد والنيكارة ، أو التلطف في التعريف لا في معرض الطعن فإنمَّا المجادلة لغة عن قصد إفحام الغير وتعجيزه و تنقيصه من جهة القدح في كلامه و نسبته إلى القصور والجهل فيه وآية ذلك أن يكون تشبيهه للحقِّ من جهة أخرى مكروهة عند المجادل ، بل يجب أن يكون هو المظهر له خطأه ليبيِّن به فضل نفسه و نقصان صاحبه والانجاة من هذا إلا بالسكوت عن كلِّ ما لا يَأثم به لو سكت ، وأمَّا الباعث على هذا فهو التروُّع بإظهار الفضل والتهجُّم على الغير بإظهار نقصه وهما شهودتان باطنتان للنفس قويتان ، وأمَّا إظهار الفضل فهو من تزكية النفس وهي من مقتضى ما في العبد من طغيان دعوى العلوِّ والكبرياء وهي من صفات الرُّبوبيَّة ، وأمَّا تنقيص الآخَر من مقتضى طبع السبعيَّة فإنَّه يقتضي أن يمزق غيره و يقصمه و يصدمه ويؤذيه وهاتان صفتان مذمومتان مهلكتان وإنمَّا قوتهما بالمرء و الجدل فالمواطب عليهما مقوِّ لهذه الصفات المهلكة ، وهذا مجاوز حدِّ الكراهية ، بل هو معصية مهماحصل فيه إيذاء الغير ، ولا تنفكُ المماراة عن الإيذاء و تهيج الغضب و حمل المعترض عليه على أن

(١) أخرجه الطبراني في الكبير من حديث أبي امامة بسند ضعيف كما في الجامع الصغير.

يعود فينصر كلامه بما يمكنه من حق أو باطل ويقدم في قائله بكل ما يتصور له ، فيثور التشاجر بين المتمازيين كما يثور التهاش بين الكلبين يقصد كل واحد منها أن يعرض صاحبه بما هو أعظم نكايته وأقوى في إفحامه وإلجامه ، وأما علاجه فبأن يكسر الكبر الباعث له على إظهار فضله والسببية الباعثة له على تنقيص غيره كما سيأتي ذلك في كتاب ذم الكبر والعجب وكتاب ذم الغضب ، فإن علاج كل علة بما طمأنت سببها وسبب المرء ما ذكرناه ثم المواظبة عليه تجعله عادة وطبعاً حتى يتمكن من النفس ويعسر الصبر عنه ، وقيل لداود الطائي : لم آثرت الانزواء ؟ قال : لأجاهد نفسي بترك الجدال فقيل : أحرص المجالس واسمع ما يقال ولا تتكلم قال : ففعلت ذلك فما رأيت مجاهدة أشد علي منها وهو كما قال ، لأن من يسمع من غيره خطأ وهو قادر على كشفه يعسر عليه الصبر عنه جداً ولذلك قال رسول الله ﷺ : « من ترك المرء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة » لشدة ذلك على النفس ، وأكثر ما يغلب ذلك في المذاهب والعقائد ، فإن المرء طبع فإذا ظن أن له عليه ثواباً اشتد عليه حرصه وتعاون الطبع والشرع عليه ، وذلك خطأ محض بل ينبغي للإنسان أن يكف لسانه عن أهل القبلة وإذا رأى مبتدعاً تلطّف في نصحه على خلوة لا بطريق المجادلة فإن المجادلة يخيل إليه أنه حيلة منه في التلبيس وإن ذلك صنعة يقدر المجادلون من أهل مذهبه على أمثالها لو أرادوا فاستمر البدعة في قلبه بالجدل وتؤكد فإذا عرف أن النصح لا ينفع اشتغل بنفسه وتركه ، قال رسول الله ﷺ : « رحم الله من كف لسانه عن أهل القبلة إلا بأحسن ما يقدر عليه (١) » قال هشام بن عروة : كان علياً يردّ قوله هذا سبع مرات .

وكل من تعود المجادلة مدّة وأثنى الناس عليه لنفسه بسببها عزاً وقبولاً قويت فيه هذه المهكات فلا يستطيع عنها نزوعاً إذا اجتمع عليه سلطان الكبر والغضب والرياء وحب الجاه والتعزز بالفضل وآحاد هذه الصفات تشق مجاهدتها فكيف بمجموعها .

(١) أخرجه ابن أبي الدنيا باسناد ضعيف . ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث هشام بن عروة عن عائشة بنحوه وهو منقطع وضعيف جداً كما في المغني .

﴿الافه الخامسة الخصومة﴾

وهي أيضاً مذمومة وهي وراء المرء و الجدال ، فالمرء طعن في كلام الغير بإظهار خلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير وإظهار مزيد الكياسة، و الجدال عبارة عن مرء يتعلّق باظهار المذاهب و تقريرها ، و الخصومة لجاج في الكلام ليستوفي به مال أو حق مقصود وذلك تارة يكون ابتداء و تارة يكون اعتراضاً و المرء لا يكون إلا اعتراضاً على كلام سبق فقد قالت عائشة : قال رسول الله ﷺ : « إن أبغص الرّجال إلى الله الألد الخصم » (١) .

و قال أبوهريرة : قال رسول الله ﷺ : « من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتّى ينزع » (٢) .

و قال بعضهم : إيداك و الخصومة فإنّها تمحق الدّين و يقال : ما خصم قطّ و رع في الدّين . و قال ابن قتيبة : مرّ بي بشر بن عبد الله بن أبي بكر فقال : ما يجلسك ؟ فقلت : خصومة بيني و بين ابن عمّ لي فقال : إنّ لأبيك عندي يداً و إنّي أريد أن أجازيك بها و إنّي والله ما رأيت شيئاً أذهب للدّين ، و لا أنقص للمروّة ، و لا أضيع للذّة ، و لا أشغل للقلب من الخصومة ، قال : فقمّت لأرجع ، فقال خصمي : مالك ؟ قلت : لا أخصمك أبداً ، قال : عرفت أنّه حقّي ، قلت : لا ولكنني أكرم نفسي عن هذا ، قال : فاني لأطلب منك شيئاً هولك .

فإن قلت : إذا كان للإنسان حقّ فلا بدّ له من الخصومة في طلبه أو في حفظه مهما ظلمه ظالم فكيف يكون حكمه و كيف تدمّ خصومته ؟ فاعلم أنّ هذا الذّمّ يتناول الذّي يخاصم بالباطل و الذّي يخاصم بالحقّ بغير علم مثل و كيل القاضي فإنّه قبل أن يعرف أنّ الحقّ في أيّ جانب هو يتوكّل في الخصومة من أيّ جانب هي تكون فيخاصم من غير علم و يتناول الذّي يطلب حقّه و لكنّه لا يقتصر على قدر الحاجة

(١) أخرجه و كيع و احمد و البخارى و مسلم و الترمذى و النسائى و ابن مردويه و

البيهقى فى الشعب عنها عن النّبى صلى الله عليه وآله كما فى الدر المشورج ١ ص ٢٣٩ .

(٢) أخرجه ابن ابى الدنيا فى ذم الغيبة عن ابى هريرة بسند حسن كما فى الجامع الصغير .

بل يظهر اللدد في الخصومة على قصد التسلُّط أو على قصد الإيذاء ، و يتناول الذي يمزج بالخصومة كلمة مؤذية ليس يحتاج إليها في نصره الحجّة و إظهار الحقّ و يتناول الذي يحمله على الخصومة محض العناد لقهر الخصم و كسره مع أنّه قد يستحقّر ذلك القدر من المال ، و من الناس من يصرح به فيقول : إنّما قصدي عناده و كسر عرضه ، و إنّني إذا أخذت منه هذا المال رميته في البئر ولاأبالي ، فهذا مقصوده اللدد واللجاج و هو مذمومٌ جدًّا ، أمّا المظلوم الذي ينصر حجّته بطريق الشرع من غير لدد و إسراف و زيادة لججاج على الحاجة ، و من غير قصد عناد و إيذاء ففعله ليس بحرام ولكنّ الأولى تر كهما وجد إليه سبيلاً ، فإنّ ضبط اللسان في الخصومة على حدّ الاعتدال متعذّر ، و الخصومة توغر الصدر و تهيج الغضب ، و إذا هاج الغضب نسي المتنازع فيه و بقي الحقّد بين المتخاصمين حتّى يفرح كلُّ واحد بمساءة صاحبه و يحزن بمسرّته و يطلق اللسان في عرضه ، فمن ابتدأ بالخصومة فقد تعرّض لهذه المحذورات و أقلّ ما فيه تشويش خاطره حتّى أنّه في صلاته يشتغل بمحاجة خصمه فلا يبقى الأمر على حدّ الواجب ، فالخصومة مبدأ كلِّ شرٍّ ، و كذلك الجدال والمرء ، فينبغي أن لا يفتح بابه إلاّ لضرورة و عند الضرورة ينبغي أن يحفظ اللسان و القلب عن تبعات الخصومة ، و ذلك متعذّر جدًّا ، فمن اقتصر على الواجب في خصومته سلم عن الإثم ، و لا تدمُّ خصومة إلاّ أنّه إن كان مستغنياً عن الخصومة فيه لأنّ معه ما يكفيه فيكون تاركاً للأولى و لا يكون آثماً ، نعم أقلّ ما يفوته في الخصومة والمرء و الجدال طيب الكلام و ما ورد فيه من الثواب إذ أقلّ درجات طيب الكلام إظهار الموافقة و لاخشونة في الكلام أعظم من الطعن و الاعتراض الذي حاصله إمّا تجهيل و إمّا تكذيب فإنّ من جادل غيره أوماراه أو خاصمه فقد جهله أو كذبه فيفوت به طيب الكلام .

وقد قال رسول الله ﷺ : «يَمَكِّنْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ طِيبُ الْكَلَامِ وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ» (١)

(١) قال العراقي : أخرجه الطبراني من حديث جابر وفيه من لاأعرفه وله من حديث

هاني ابن شريح باسناد جيد « يوجب الجنة اطعام الطعام ، وحسن الكلام » .

و قد قال تعالى : «وقولوا للناس حسناً» (١).

و قال ابن عباس : من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه و إن كان مجوسياً لأن الله تعالى يقول : « وإذا حميتهم بتمحيمة فحيوا بأحسن منها أو ردوها » (٢). وقال أيضاً : لو قال لي فرعون خيراً لرددت عليه . وقال أنس : قال رسول الله ﷺ : « إن في الجنة لغرفاً يرى ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها أعدّها الله تعالى لمن أطعم الطعام و أطاب الكلام » (٣).

و روي أن عيسى ﷺ مرّ به خنزير فقال : مر بسلام ، فقيل : يا روح الله تقول هذا للخنزير ؟ فقال : أكره أن أعود لساني الشرّ .

و قال نبينا ﷺ : « الكلمة الطيبة صدقة » (٤).

و قال ﷺ : « اتقوا النار ولو بشقّ تمرّة فإن لم تكن فبكلمة طيبة » (٥).

و قيل : البرُّ شيء هين ، وجهٌ طليق ، و كلام لين .

و قال بعض الحكماء : كلُّ كلام لا يسخط ربك إلا أنك ترضى به جليسك فلا

تكن به عليه بخيلاً فلعله يعوّضك منه ثواب المحسنين .

و قال بعض الحكماء : الكلام اللين يغسل الضغائن المستكنة في الجوارح ،

و هذا كلّهُ في فضل الكلام الطيب و تضادّه الخصومة و المرء و اللجاج و الجدال

فإنّه الكلام المستنكر الموحش المؤذي للقلب المنغص للعيش ، المهيج للغضب ،

الموغر للمصدر .

❦ (الافقة السادسة) ❦

التعصّر في الكلام بالشدق و تكلف السجع و الفصاحة و التصنع فيه بالتشبيبات

و المقدمات و ماجرت به عادة المتفصحين المدّعين للخطابة و كلُّ ذلك من التصنع

(١) البقرة : ٨٣ . (٢) النساء : ٨٦ .

(٣) أخرجه الترمذى ج ١٠ ص ٥ من حديث أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي (ص) .

(٤) أخرجه مسلم ج ٣ ص ٨٣ في حديث عن أبي هريرة .

(٥) أخرجه البخارى ج ٨ ص ١٤ من حديث عدى بن حاتم .

المذموم ومن التكلف الممقوت الذي قال في رسول الله ﷺ: «أنا والأتقياء من أمتي براء من التكلف» (١).

وقال ﷺ: «إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلساً للثراون المتفهبون المتشدقون» (٢).

وقالت فاطمة عليها السلام: قال رسول الله ﷺ: «شرار أمتي الذين غدثوا بالنعيم يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام» (٣).

وقال ﷺ: «ألهلك المنتطمعون - ثلاث مرات -» (٤) والتنطمع هو التعمق والاستقصاء.

وهذا أيضاً من آفات اللسان ويدخل فيه أيضاً كلُّ سجع متكلف، وكذلك التفاسح الخارج عن حدِّ العادة وكذلك تكلف السجع في المحاورات إذ قضى رسول الله ﷺ لغرّة الجنين فقال بعض قوم الجاني: كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهلّ و مثل ذلك يطلّ، فقال رسول الله ﷺ: أسجعاً كسجع الكهان» (٥) فأنكر ذلك لأنّ أثر التكلف والتصنع بيّن عليه، فينبغي أن يقتصر في كلِّ شيء على مقصوده ومقصود الكلام التفهيم للغرض فما وراء ذلك تصنع مذموم ولا يدخل في هذا تحسين ألفاظ الخطابة والتذكير من غير إفراط وإغراب، لأنّ المقصود منهما تحريك القلوب و تشويقها و قبضها و بسطها، ولر شاقفة اللفظ تأثير فيه فهو لا ترق به،

(١) أخرجه الديلمي وابن عساكر عن الزبير أن النبي صلى الله عليه وآله قال: «إني لأألى من التكلف وصالحوا أمتي». الدر المشور ج ٥ ص ٣٢١.

(٢) أخرجه الترمذي ج ٨ ص ١٧٥، ونقدم ج ٣ ص ٨٦. وفي النهاية: هم الذين يكثرون الكلام تكلفاً وخروجاً عن الحق والثروة كثرة الكلام وترديده.

(٣) تقدم آنفاً.

(٤) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٥٨ وقال النووي المتطمعون: المتعمقون الغالون المتجاوزن الحدود في أقوالهم وأفعالهم.

(٥) أخرجه مسلم ج ٤ ص ١١٠. وقوله «ندي» من ودي يدي دبة. وقوله «يطل» أي يهدر ولا يضمن، يقال: «طل دمه» بضم الطاء إذا هدر دمه.

وأما المحاورات التي تجري في قضاء الحاجات فلا يليق بها التسجع والتشدق فلا اشتغال به من التكلف المذموم ولا باعث عليه إلا الرياء وإظهار الفصاحة والتميز بالبراعة وكل ذلك مذموم يكرهه الشرع ويزجر عنه .

❦ (الافه السابعة الفحش والسب و بذاعة اللسان) ❦

و هو منهي عنه مذموم ومصدره الخبث واللؤم ، قال رسول الله ﷺ : « إياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش » (١) .

ونهى رسول الله ﷺ عن أن تسب قتلى بدر من المشركين و قال : « لا تسبوا هؤلاء فإنه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون ، وتؤذون الأحياء إلا إن البذاء لؤم » (٢) .

وقال ﷺ : « ليس المؤمن بالطعان ولا الفاحش ولا البذي » (٣) .

وقال ﷺ : « الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها » (٤) .

وقال ﷺ : « أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسعون بين

الحميم والجحيم يدعون بالويل والثبور : رجل يسيل فوه قيحاً ودماً فيقال له : ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى ، فيقول : إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة فزعة خبيثة فيستلذها كما يستلذ الرث » (٥) .

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک ج ١ ص ١٢ في حديث عن ابى هريرة . وروى احمد

والطبراني في الكبير من حديث اسامة بن زيد عنه صلى الله عليه وآله يقول : « ان الله لا يحب كل فاحش متفحش » . راجع مجمع الزوائد ج ٨ ص ٦٤ .

(٢) أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث محمد بن علي الباقر عليهما السلام مرسلا و

رجاله ثقاة (المغنى) .

(٣) أخرجه الحاكم في المستدرک ج ١ ص ١٢ من حديث عبدالله ، والترمذى ج ٨

ص ١٤٩ وحسنه .

(٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وابو نعيم في الحلية من حديث عبدالله بن عمر بسند

ضعيف كما في الجامع الصغير .

(٥) أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث شفي بن ماتع واختلف في صحبته فذكره أبو نعيم

في الصحابة ، وان حبان والبخارى من التابعين . (المغنى) .

و قال عنه : « يا عائشة لو كان الفحش رجلاً لكان رجل سوء » (١) .
و قال عنه : « البذاء والبيان شعبتان من شعب النفاق » (٢) و يحتمل أن
يكون المراد بالبيان هو كشف ما لا يجوز كشفه ، و يحتمل أيضاً المبالغة في الإيضاح
حتى ينتهي إلى حدّ التكلف ، و يحتمل أيضاً البيان في أمور الدين في صفات الله
تعالى فإنّ إلقاء ذلك مجملاً إلى أسماع العوام أولى من المبالغة في بيانه إذ قد يثور
من غاية البيان فيه شكوك و وساوس ، و إذا أجملت بادرّت القلوب إلى القبول و لم
يضطرب ولكن ذكره مقروناً بالبذاء يشبه أن يكون المراد به المجاهرة بما يستحي
الإنسان من بيانه فإنّ الأولى في مثله الإغماض والتغافل دون الكشف والبيان .
و قال عنه : « إنّ الله تعالى لا يحبّ الفاحش المتفحش الصياح في
الأسواق » (٣) .

و قال جابر بن سمرة : كنت جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي وأمي فقال عنه :
« إنّ الفحش و التفحش ليسا من الإسلام في شيء ، و إنّ أحسن الناس إسلاماً
أحسنهم أخلاقاً » (٤) .

فهذه مذمة الفحش ، فأما حدّه و حقيقته فهو التعبير عن الأمور المستقبحة
بالعبارة الصريحة و يجري أكثر ذلك في ألفاظ الوقاع و ما يتعلّق به ، فإنّ لأهل
الفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملونها فيه و أهل الصلاح يتحاشون من التعرّض
لها بل يكونون عنها و يدلون عليها بالرّموز و يذكرون ما يقار بها و يتعلّق بها ، قال ابن
عبّاس : إنّ الله حيي كريم يعفو و يكتفي كني باللمس عن الجماع فلمس و اللّمس
و الدّخول و الصحبة كنايةات عن الوقاع و ليست بفاحشة و هناك عبارات فاحشة يستقبح
ذكرها و يستعمل أكثرها في الشتم و التعيير و هذه العبارات متفاوتة في الفحش و بعضها

(١) رواه الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ تحت رقم ١٢ .

(٢) أخرجه الترمذی ج ٨ ص ١٨٣ . و الحاكم في المستدرک ج ١ ص ٩ .

(٣) أخرجه البخاری في الادب المفرد من حديث جابر بسند حسن كما في الجامع

الصغير .

(٤) أخرجه ابن أبي الدنيا و أحمد باسناد صحيح كما في المغني .

أفحش من بعض وربما اختلفت بعادة البلاد وأوائلها مكروهة و أواخرها محظورات و بينهما درجات بتردد فيها وليس تخصص هذا بالوقاع بل الكناية بقضاء الحاجة عن البول و التغوط أولى من لفظ التغوط و الخراء وغيرها ، فإن هذا أيضاً مما يخفى فكل ما يخفى ويستحي منه فلا ينبغي أن يذكر ألفاظه الصريحة فإنه فحش ولذلك يستحسن في العادة الكناية عن النساء فلا يقال : قالت زوجك كذا بل يقال : قيل في الحجرة وقيل من وراء الستر كذا ، أو قالت أم الأولاد كذا والتلطف في هذه الألفاظ محمود والتصريح يفضي إلى الفحش و كذلك من به عيوب يستحي منه فلا ينبغي أن يعبر عنها بصريح لفظها كالبرص و القرع و البواسير بل يقال العارض الذي يشكوه و ما يجري مجراه ، فالتصريح في ذلك داخل في الفحش وجميع ذلك من آفات اللسان . و الباعث على الفحش إما قصد الإيذاء وإما الاعتياد الحاصل من مخالطة الفساق و أهل الخبث و اللؤم و من عادتهم السب .

و قال أعرابي لرسول الله ﷺ : أو صني فقال : « عليك بتقوى الله وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء تعلمه فيه يكن وباله عليه وأجره لك ، ولا تسب شيئاً من خلق الله » قال : فما سببت شيئاً بعده (١) .

و قال عياض بن حمار (٢) قلت : يا رسول الله الرجل من قومي يسبني وهو دوني هل علي من بأس أن أنتصر منه ؟ فقال : « المتسابان شيطانان يتعاونان و يتهاوران » (٣) .

و قال ﷺ : « المتسابان ما قالا فعلى البادى حتى يعتدي المظلوم » (٤) .

(١) أخرجه أحمد والطبراني بإسناد جيد من حديث أبي جري الجمحي و قيل اسمه جابر بن سليم و قيل سليم بن جابر . (المعنى)

(٢) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم التميمي المجاشعي صحابي سكن البصر وعاش

إلى حدود الخمسين .

(٣) أخرجه الطيالسي في مسنده ص ١٤٦ تحت رقم ١٠٨٠ في حديث .

(٤) أخرجه أحمد ج ٢ ص ٥١٧ ورواه مسلم ج ٨ ص ٢١ هكذا «المتسابان ما قالا

فعلى البادى ما لم يعتدي المظلوم » .

وقال ﷺ : « سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر » (١) .

وقال ﷺ : « ملعونٌ من سبَّ والديه » (٢) .

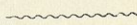
وفي رواية « من أكبر الكبائر أن يسبَّ الرَّجُلُ والديه ، قالوا : يا رسول الله وكيف يسبُّ والديه ؟ فقال : يسبُّ الرَّجُلُ فيسبُّ أباه فيسبُّ الآخر أباه » (٣) .

أقول: ومن طريق الخاصة مارواه في الكافي (٤) عن أبي جعفر عليه السلام قال :

« خرج رسول الله ﷺ لعرض الخيل فمر بقبر أبي اُحِيحة (٥) . فقال أبو بكر : لعن الله صاحب هذا القبر فوالله إن كان ليصدُّ عن سبيل الله ويكدِّب رسول الله ، فقال خالد ابنه : بل لعن الله أبا قحافة فوالله ما كان يقري الضيف ولا يقابل العدو ، فلعن الله أهونهما على العشيرة فقداً ، فألقى رسول الله ﷺ خطام (٦) راحلته على غاربها ، ثم قال : إذا أنتم تناولتم المشركين فعمموا ولا تخصصوا ثم وقف فعرضت عليه الخيل ثم ساق الحديث إلى أن ذكر طائفة لعنهم رسول الله ﷺ وعدَّ منهم ومن لعن أبويه ، قال : فقال رجلٌ : يا رسول الله ، أيوجد رجل يلعن أبويه فقال : نعم يلعن آباء الرِّجال وأُمَّهاتهم فيلعنون أبويه » (٧) .

أقول: و يدخل في قوله : « ومن لعن أبويه » أبو بكر بن أبي قحافة لأنَّه

لعن أباه اُحِيحة فلعن ابنه أباه ومعلوم أنَّه من لعنه رسول الله ﷺ لا يصلح لخلافته .

(١) أخرجه البخارى ج ٨ ص ١٨ من حديث ابن مسعود .

(٢) أخرجه احمد ج ١ ص ٢١٧ هكذا « ملعون من سبَّ أباه » .

(٣) أخرجه مسلم ج ١ ص ٦٥ وفيه « من الكبائر شتم الرجل والديه ... الحديث » .

(٤) المصدر ج ٨ ص ٧٠ .

(٥) بضم الهمزة والمهملتين بينهما مشناة تحنانية مصغرى سمي بها ويكنى .

(٦) بالخاء المعجمة والطاء المهملة أى زمامها .

(٧) هذه من رواية عمرو بن شمر ولا يحتاج بحديثه لأنه ضعيف جداً زيداً حديث فى

كتب جابر الجعفى ينسب بعضها اليه والامر ملتبس كما قال النجاشي - رحمه الله - .

﴿ الآفة الثامنة اللعن اما لحيوان او لجماد او لانسان ﴾

و ذلك مذموم قال النبي ﷺ : « المؤمن ليس بلعان » (١) .
و قال ﷺ : « لاتلعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بجهنم » (٢) .
و قال حذيفة : « ماتلا عن قوم قطُّ إلا حق عليهم القول » .
و قال عمران بن حصين : بينا رسول الله ﷺ في بعض أسفاره إذا امرأة من الأنصار على ناقه لها فضجرت منها فلعننها فقال ﷺ : « خذوا ما عليها فأعروها فإني نها ملعونة ، قال : فكانني أرى تلك الناقة تمشي في الناس لا يتعرض لها أحد » (٣) .
و قال أبو الدرداء : ما لعن أحدُ الأرض إلا قالت : لعن الله أعصا نالله .
و قال ﷺ : « إنَّ اللعَّانين لا يكونون شفعا ولا شهداء يوم القيامة » (٤) .
و قال أنس : كان رجل مع رسول الله ﷺ على بعير فلعن بعيره فقال النبي ﷺ : « يا عبد الله لاتسر معنا على بعير ملعون » (٥) قال : ذلك إنكاراً عليه .
واللعن عبادة عن الطرد و الإبعاد من الله تعالى ، و ذلك غير جائز إلا على من يتصف بصفة تبعده من الله تعالى و هي الكفر و الظلم بأن يقول لعنة الله على الظالمين و على الكافرين ، و ينبغي أن يتبع فيه لفظ الشرع فإن في اللعنة خطراً عظيماً لأنه حكم على الله بأنه بعد الملعون ، و ذلك غيب لا يطلع عليه غير الله و يطلع عليه رسوله إذا طلعه الله عليه ، و الصفات المقتضية للعن ثلاثة الكفر و البدعة و الفسق و اللعن في كل واحدة ثلاث مراتب الأولى اللعن بالوصف الأعم كقولك : لعنة الله على الكافرين و المبتدعة و الفسقة ، و الثاني اللعن بأوصاف أخص منها كقولك :

(١) أخرجه الترمذى ج ٨ ص ١٤٩ في حديث « ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان » .

(٢) أخرجه ابوداود ج ٢ ص ٥٧٥ بادنبي اختلاف في اللفظ .

(٣) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٢٣ من حديث عمران .

(٤) أخرجه ابوداود ج ٢ ص ٥٧٥ و مسلم ج ٨ ص ٢٤ .

(٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت و ابويعلی باسناد جيد كما في الترغيب والترهيب

لعنة الله على اليهود والنصارى والمجوس وعلى القدرية والخوارج وعلى الزنادقة و
الظلمة وآكل الربا ، وكل ذلك جايز و لكن في لعن أصناف المبتدعة خطر لأن
معرفة البدعة غامضة فما لم يجيء فيه لفظ مأثور فينبغي أن يمنع منه العوام لأن
ذلك يستدعي المعارضة بمثله ويثير نزاعاً بين الناس وفساداً ، و الثالث اللعن على
الشخص و هذا فيه نظر كقولك زيد لعنه الله و هو كافر أو فاسق أو مبتدع و التفصيل
فيه أن كل شخص ثبت لعنته شرعاً فيجوز لعنه كقولك فرعون لعنه الله و أبوجهل
لعنه الله لأنه ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفر و عرف ذلك شرعاً ، و أما شخص بعينه
في زماننا كقولك زيد لعنه الله و هو يهودي فهذا فيه خطر لأنه ربما يسلم فيموت
مقرراً عند الله فكيف يحكم بكونه ملعوناً .

أقول : قد ثبت عن أهل البيت عليهم السلام جواز لعن المتأمرين على أمير المؤمنين
عليه السلام ظلماً وعدواناً و المتسمين بخلفاء رسول الله زوراً و بهتاناً و من و الأهم على ذلك
من أعوانهم و أنصارهم بأشخاصهم و أعيانهم ، و ما ثبت عنهم عليهم السلام فقد ثبت عن الله
و عن رسوله صلى الله عليه و آله و سلم عندنا و على هذا فقد ثبت جواز لعنهم لنا بأشخاصهم على ما
ذكره أبو حامد ، ثم أقول : قد تكرر ذكر اللعن في كلام الله سبحانه و كلام رسوله
صلى الله عليه و آله و سلم و كلام أهل البيت عليهم السلام على وجه أفاد أنه من جملة العبادات المقرّبة إلى الله
سبحانه و أنه يجوز أن ينسب إلى الشخص المعين إذا عرف بكفر أو نفاق أو فسق
قال الله سبحانه : « أولئك عليهم لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين » (١) و هذا في
معنى الأمر .

و قال عز وجل : « أولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون » (٢) و جعله الله وسيلة
إلى اثبات دعوى النبوة و حجّة على الجاحدين لها في المباهلة لنصارى نجران حيث
قال سبحانه : « ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » (٣) و لذلك انقطعوا و لجأوا إلى
الصّلح و بذل الجزية و لم يجدوا إلى ترداد القول سبيلاً . و كذا اللعان بين الزّوجين

(٢) البقرة : ١٥٩ .

(١) البقرة : ١٦١ .

(٣) آل عمران : ٦١ .

مسقط للحدّ عنهما و موجب لنفي الولد بحيث لا ينسب إلى الملاحن أبداً وربما أوجب الحدّ على المرأة إذا نكلت من غير شهود ولا بيّنة ، وقد روي أنّ النبي ﷺ قال : « لعن الله الكاذب ولو كان مازحاً » (١) وقال في جواب أبي سفيان حين هجاه بألف بيت « اللهم إنّي لأحسن الشعر ولا ينبغي لي اللهمّ التهنه بكلّ حرف ألف لعنة » (٢) إلى غير ذلك .

و قد لعن أمير المؤمنين ﷺ جماعة و روي أنّه ﷺ كان يقنت في الصلوة المفروضة بلعن معاوية وعمرو بن العاص وأبي موسى وأبي أعور السلمي (٣) مع أنّه ﷺ أحلم الناس عن ذنب وأعظم قدراً من أن يخرج نفسه النقيصة زلّة بشر ، فلولا أنّه كان يرى لعنهم من أقرب القربات لما كان يتخيّر محلّه في الصلوات المفروضة . و قد روى العامّة أنّ عائشة لعنت عثمان و لعنها و خرجت غضبي عليه إلى مكّة (٤) .

(١) معاشرت علي لفظه انما أخرج احمد في مسنده من طريق ابي هريرة ج ٢ ص ٣٥٢ « لا يؤمن العبد الايمان كله حتى يترك الكذب من المزاحه » الحديث و في جامع الاخبار عن انس عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله « المؤمن اذا كذب من غير عذر لعنه سبعون ألف ملك و خرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش و يلعبه حملة العرش و كتب الله عليه لتلك الكذبة سبعين زنية أهونها كمن يزني مع امه » .

(٢) انما ذكر ذلك في عمرو بن العاص كما رواه الطبرسي في الاحتجاج ص ١٤٩ عن الحسن بن علي عليهما السلام قال لعمر بن العاص : قد هجوت رسول الله صلى الله عليه وآله بسبعين بيتاً من شعر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : اللهم أني لأحسن الشعر ولا ينبغي لي ان أقوله فالعن عمرو بن العاص بكل بيت ألف لعنة » . وفيه ص ١٤٧ أن النبي صلى الله عليه وآله لعن أباسفيان في سبعة مواطن ... الخ و راجع الخصال ابواب السبعة .

(٣) رواه محمد بن المثنى في كتابه مسنداً عن ابامعقل المزني راجع بحار الانوار ج ٨ ص ٥٦٦ و في كتاب نصر بن مزاحم كان علي عليه السلام بعد الحكومة اذا صلى الغداة والمغرب و فرغ من الصلاة وسلم قال : « اللهم العن معاوية وعمراً و ابا موسى و حبيب بن مسلمة » راجع سفينة البحار ج ٢ ص ٥١٤ .

(٤) ذكره الثقفى في تاريخه عن الحسن بن سعيد راجع بحار الانوار ج ٨ ص ٣٤١ .

و قد روى أصحابنا أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقنت في بعض نوافله بلعن صنمي قريش يعني بهما أبا بكر وعمر ^(١) .

و قد روى الشيخ الطوسي - رحمه الله - في التهذيب ^(٢) أن الصادق عليه السلام كان ينصرف من الصلاة بلعن أربعة رجال منهم أبو بكر وعمر ، ومن نظر إلى ما وقع للحسن عليه السلام مع معاوية وأصحابه وكيف لعنهم وقذفهم بالفحش على ما رواه العامة ويتتبع ماورد من الآثار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام في الكافي للكليني - رحمه الله - وغيره من كتب الحديث والأدعية في لعنهم من يستحق اللعن من رؤساء الضلال والتصريح بأسماء هؤلاء علم أن ذلك من شعب الدين و شعائره بحيث لا يتخالجه شك ولا يعتريه مرية .

و في الكافي ^(٣) عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه قال : « لعن الله أبا حنيفة كان يقول : قال علي وقلت - وفي رواية - وقالت الصحابة وقلت » .

و أما حديث « لا تكونوا لعانين » فلعله نهى عن أن يكون السب خلقاً لهم بسبب المبالغة فيه والإفراط في ارتكابه بحيث يلعنون كل أحد كما يدل عليه قوله « لعانين » لا أنه نهى عن لعن المستحقين وإلا لقال : لا تكونوا لعانين ، فإن بينهما فرقاً يعلمه من أحاط بدقائق لسان العرب .

و أما ما روي « أن أمير المؤمنين عليه السلام نهى عن لعن أهل الشام » فإن صح فلعله عليه السلام كان يرجو إسلامهم و رجوعهم إليه ، كما هو شأن الرئيس المشفق على الرعية .

و لذلك قال : « ولكن قولوا اللهم أصلح ذات بيننا وهذا قريب من قوله تعالى في قصة فرعون « فقول له قولاً ليماً » ^(٤) .

(١) راجع مصباح الكنعني دعاء صنمي قريش .

(٢) المصدر ج ١ ص ٢٢٧ . (٣) المصدر ج ١ ص ٥٧ .

(٤) أقول نهى أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه عن لعن أهل الشام المذكور في النهج

تحت عنوان « ومن كلام له عليه السلام وقد سمع قوماً من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حربهم بصفين » وقال ابن أبي الحديد في شرحه ج ٣ ص ٤ : والذي كرهه عليه السلام منهم كانوا يشتمون ←

وأما ما ذكره أبو حامد في هذا الباب من الكلام في لعن يزيد - لعنه الله - فينبغي أن يطوى ولا يروى .

← أهل الشام ولم يكن يكره منهم لعنهم اياهم ، والبذاءة منهم لا كما يتوهمه قوم من الحشوية فيقولون : لا يجوز لعن أحد ممن عليه اسم الاسلام و ينكرون على من يلعن ومنهم من يغالى فى ذلك فيقول : لا ألعن الكافر ولا ألعن ابليس وان الله تعالى لا يقول لاحد يوم القيامة لم لم تلعن ؟ وانما يقول : لم لعنت ؟ .

واعلم أن هذا خلاف نص الكتاب لانه تعالى قال : « ان الله لعن الكافرين واعدلهم سميراً » (الاحزاب ٦٤) وقال : « اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » (البقرة ١٥٩) وقال فى ابليس : « ان عليك لعنتى الى يوم الدين » (ص ٧٨) وقال : « ملعونين أينما ثقفوا » (الاحزاب ٦١) وفى الكتاب من ذلك الكثير الواسع .

وكيف يجوز للمسلم أن ينكر التبرى ممن يجب التبرى منه ؟ ألم يسمع هؤلاء قول الله تعالى : « لقد كان لكم اسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم ان ابراء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً » (المتحفة ٤) وانما يجب النظر فيمن قد اشبهت حاله ، فان كان قد قارف كبيرة من الذنوب يستحق بها اللعن والبراءة فلاضير على من يلعنه ويبرأ منه ، وان لم يكن قد قارف كبيرة لم يجز لعنه ولا البراءة منه .

ومما يدل على أن من عليه اسم الاسلام اذا ارتكب الكبيرة يجوز لعنه ، بل يجب فى وقت ، قول الله تعالى فى قصة اللعان « فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الصادقين « (النور ٦ و ٧) وقال تعالى فى القاذف : « ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم » (النور ٢٣) .

فهاتان الايتان فى المكلفين من أهل القبلة والايات قبلهما فى الكافرين و المنافقين ولهداقت أمير المؤمنين عليه السلام على معاوية وجماعة من أصحابه ، ولعنهم فى أديار الصلوات . فان قلت : فما صورة السب الذى نهى عنه أمير المؤمنين عليه السلام ؟ قلت : كانوا يشتمونهم بالاباء والامهات ومنهم من يطعن فى نسب قوم منهم ، ومنهم من يذكرهم باللؤم ، و منهم من يعيرهم بالجين والبخل وبانواع الاهاجى التى يتهاجى بها الشعراء وأساليبها معلومة ، فنهاهم عليه السلام عن ذلك وقال : انى اكره لكم ان تكونوا سبابين ولكن الاصبوب أن تصفوا لهم اعمالهم وتذكروا حالهم الخ .

قال : ولا يجوز أن يرمى مسلم بفسق و كفر من غير تحقيق ، قال صلى الله عليه وآله : « لا يرمى رجلٌ رجلاً بالكفر ولا يرميه بالفسق إلا ارتدَّت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك » (١).

وقال صلى الله عليه وآله : « ما شهد رجل على رجل بالكفر إلا بآء به أحدهما إن كان كافراً فهو كما قال ، وإن لم يكن كافراً فقد كفر بتكفيره إياه » (٢) . وهذا معناه أن يكفِّره و هو يعلم أنه مسلم فإن ظنَّ أنه كافراً ببدعة أو غيرها كان مخطئاً كافراً . والتعرض للأموات أشدُّ قال صلى الله عليه وآله : « لاتسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا » (٣) .

و يقرب من اللعن الدعاء على الإنسان بالشرِّ حتّى الدعاء على الظالم كقول الإنسان : لاصحح الله جسمه ولا سلّمه الله ، و ما يجري مجراه فكلُّ ذلك مذموم ، و في الخبر : « أن المظلوم ليدعو على الظالم حتّى يكافيه ثمَّ يبقى للظالم عنده فضيلة يوم القيامة » (٤) .

❦ (الافة التاسعة الغناء و الشعر) ❦

و قد ذكرنا في كتاب السماع ما يحرم من الغناء ما يحلُّ فلانعيده .
أقول : حاصل ما ذكره هناك ما أورده في آخر ذلك الكتاب من أن السماع قد يكون حراماً محضاً ، و قد يكون مباحاً ، و قد يكون مستحباً ، و قد يكون مكروهاً .

أمّا الحرام فهو لأكثر الناس من الشبان و من غلبهم شهوة الدنيا فلا يتحرّك السماع منهم إلا ما هو الغالب على قلوبهم من الصفات المذمومة .

(١) رواه مسلم ج ١ ص ٥٧ و البخارى ج ٨ ص ١٨ و اللفظ له بادنئى تقديم و تأخير و رواه احمد و البزار و رجاله رجال الصحيح من حديث ابى ذرر اجمع مجمع الزوائد ج ٨ ص ٧٣ .
(٢) أخرجه ابو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث ابى سعيد الخدرى بسند ضعيف كما فى المغنى و روى نحوه مسلم ج ١ ص ٥٧ من صحيحه .

(٣) أخرجه البخارى و النسائى و أحمد من حديث عائشة بسند صحيح كما فى الجامع الصغير .

(٤) الكافى ج ٢ ص ٣٣٤ نحوه .

و أمّا المكروه فهو لمن لا ينزله على صورة المخلوقين ولكن يتّخذ عادة له في أكثر الأوقات على سبيل اللّهُ .

و أمّا المباح فهو لمن لاحظ له منه إلاّ التلذّذ بالصّوت الحسن .
و أمّا المندوب فهو لمن غلب عليه حبُّ الله تعالى و لم يحرك السماع منه إلاّ الصفات المحمودة . هذا كلامه .

و في الكافي عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى : « فاجتنبوا الرّجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزّور » قال الغناء (١) .

و عنه عليه السلام في قوله عزّ وجلّ : « لا يشهدون الزّور » قال : الغناء (٢) .

و عنه عليه السلام قال : « الغناء عشر النفاق » (٣) .

و عن الباقر عليه السلام : الغناء ممّا وعد الله عزّ وجلّ عليه النار و تلا هذه الآية « و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل الله » (٤) .

و عنه عليه السلام : « إذا ميّز الله بين الحقّ و الباطل فأين يكون الغناء » (٥) .

و في التهذيب (٦) عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن بيع جوارى القينات قال :
« شراؤهنّ و بيعهنّ حرامّ ، و تعليمهنّ كفرٌ ، و استماعهنّ نفاقٌ » .

و عنه عليه السلام « المغنّية ملعونة ملعون من أكل من كسبها » (٧) .

و عنه عليه السلام : « أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرّجال » (٨) .

و عن الباقر عليه السلام أنّه سئل عن كسب المغنّيات فقال : التي يدخل عليها

(١) المصدر ج ٦ ص ٤٣١ و الآية في سورة الحج : ٣٠ .

(٢) المصدر ج ٦ ص ٤٣١ و الآية في الفرقان : ٧٢ .

(٣) المصدر ج ٦ ص ٤٣١ وفيه « عش النفاق » .

(٤) المصدر ج ٦ ص ٤٣١ و الآية في لقمان : ٦ .

(٥) المصدر ج ٦ ص ٤٣٥ .

(٦) و (٧) المصدر ج ٢ ص ١٠٧ .

(٨) المصدر ج ٢ ص ١٠٨ .

الرجال حرامٌ والتي يدعى إلى الأعراس ليس به بأس و هو قول الله عزّ و جلّ :
« من الناس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل الله » (١)

و في كتاب من لا يحضره الفقيه « سأل رجل عليّ بن الحسين عليهما السلام عن شراء
جارية لها صوت فقال : ما عليك لو اشتريتها فذكرت الجنة » (٢) يعني بقراءة القرآن
والزهد والفضائل التي لبست بغناء فأما الغناء فمحظورٌ . انتهى .

و في الكافي عن الباقر عليه السلام قال : « رجّع بالقرآن صوتك فإن الله تعالى يحبُّ
الصوت الحسن ترجّع به ترجيعاً » (٣) .

وعن الصادق عليه السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : اقرأوا القرآن بالحن العرب
وأصواتها ، وإيّاكم ولحن أهل الفسق والكبائر فإنّه سيجيء بعدى أقوام يرجعون
القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية لاتجوز تراقيهم ، قلوبهم مقلوبة و قلوب من
يعجبه شأنهم » (٤) .

و قد ذكرنا في كتاب آداب تلاوة القرآن من ربيع العبادات (٥) أخباراً أخر
في هذا الباب ويستفاد من مجموعها اختصاص حرمة الغناء وما يتعلّق به من الاستماع
والأجر والتعليم وغيرها بما كان على النحو المتعارف في زمن بني أمية وبني العباس
من دخول الرجال عليهنّ و تكلمهنّ بالأباطيل ولعبهنّ بالملاهي والعيدان والقضيب
و أمّا ما سوى ذلك فأما مندوب إليه كالترجيع بالقرآن و ما يكون منه وسيلة إلى
ذكر الله والدّار الآخرة ، و إمّا مباح أو مكروه كما ذكرهما أبو حامد ولا يبعد أن

(١) التهذيب ج ٢ ص ١٠٨ .

(٢) الفقيه ص ٤٨٢ تحت رقم ٩ .

(٣) الكافي ج ٢ ص ٦١٦ .

(٤) الكافي ج ٢ ص ٦١٤ ولحن في قراءته اذا طرب بها وورد وهو ألحن الناس اذا
كان أحسنهم قراءة او غناء . و ترجيع الصوت ترديده في الحلق كقراءة اصحاب الالحن
قاله الجوهري . وفي النهاية : التراقي جمع ترقوة والمعنى أن قراءتهم لا يرفع الى الله
ولا يقبله .

(٥) راجع ج ٢ ص ٢٣٢ من هذا الكتاب .

يختلف الحكم في بعض أفراده بالإضافة إلى تفاوت درجات الناس فإنه لا يليق بذوي
المرؤات ما يليق بمن دونهم .

قال أبو حامد : وأما الشعر فكلام حسنه حسنٌ وقبيحة قبيحٌ إلا أن التجرد
له مذمومٌ ، قال رسول الله ﷺ : « لأن يمتلي بطن أحدكم قيحاً ودمأ حتى يراه خيرٌ
له من أن يمتلي شعراً ، (١) .

و سئل بعضهم عن شيء من الشعر فقال : اجعل مكان هذا ذكراً فإن ذكر الله
خيرٌ من الشعر . وعلى الجملة فإن نشاد الشعر ونظمه ليس بحرام إذا لم يكن فيه كلام
يكره ، قال رسول الله ﷺ : « إن من الشعر لحكمة » (٢) نعم مقصود الشعر المدح والذم
والتشبيب وقد يدخلها الكذب وقد أمر رسول الله ﷺ حسناً بهجاء الكفار (٣) ،
والتوسع في المدح وإن كان كذباً فإنه لا يلتحق في التحريم بالكذب كقول
حبیب الشاعر :

ولولم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتبق الله سائله

فإن هذه عبارة عن الوصف بنهاية السخاء فإن لم يكن صاحبه سخياً كان
كذباً وإن كان سخياً فالمبالغة من صنعة الشعر ولا يقصد منه أن يعتقد صورته ، وقد
أنشدت بين يدي رسول الله ﷺ أشعار لو تمبعت لوجد فيها مثل ذلك ولم يمنع منها
قالت عائشة : كان رسول الله ﷺ يخصف نعله و كنت أغزل ، قالت : فنظرت إلى
رسول الله ﷺ فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نوراً قالت : فبهت فنظرت إلى
فقال : مالك بهت ؟ فقلت : يا رسول الله نظرت إليك فجعل جبينك يعرق ، وجعل
عرقك يتولد نوراً ولورأك أبو كثير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره ، قال : وما يقول
يا عائشة أبو كثير الهذلي؟ فقلت : يقول :

(١) رواه البزار ورجاله رجال الصحيح والطبراني وفيه يزيد بن سفيان وهو ضعيف

كما في مجمع الزوائد ج ٨ ص ١٢٠ . (٢) أخرجه ابوداود ج ٢ ص ٥٩٨ .

(٣) أخرجه البخاري ج ٨ ص ٤٥ من حديث البراء انه (ص) قال لحسان أهجو

و جبرئيل معك .

ومبراً من كل غبّر حبيضة و فساد مرضعة وداء مغيل
و إذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل
قالت : فوضع رسول الله ﷺ ما كان بيده وقام إليّ فقبل ما بين عيني وقال:
جزاك الله يا عائشة خيراً ما سررت مني كسروري منك اليوم « (١).

ولما قسم الغنائم أمر للعبّاس بن مرداس بأربع قلائص من الإبل فانبعث
العبّاس يشكو في شعر له وفي آخر :

و ما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع
وما كنت دون امرئ منهما و من تضع اليوم لا يرفع
وقد كنت في الحرب ذاتدراً ولم أعط شيئاً ولم أمتع

فقال ﷺ : اقطعوا عني لسانه فذهب به أبو بكر حتى اختار مائة من الإبل
ثم رجع وهو من أرضي الناس فقال له رسول الله ﷺ : أتقول الشعر في فجعل يعتذر
و يقول : بأبي أنت وأمي إنني لأجد للشعر ديبباً على لساني مثل من ديبب النمل،
ثم يقرضني كما يقرض النمل فلا أجد بداً من أن أقول ، فتمسّم رسول الله ﷺ
وقال : « لاتدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين » (٢).

أقول: لم يبيّن أبو حامد معنى الشعر وأنه على أيّ كلام يطلق كما كان
يبيّن نظائره من الآفات .

فاعلم أنّ الشعر يطلق على معنيين أحدهما الكلام الموزون الملقبى سواء كان
حقاً أو باطلاً وعلى حقه يحمل حديث « إن من الشعر لحكمة » وحديث « أن الله
كنوزاً تحت عرشه ومفاتيحه في ألسنة الشعراء » وكذا كل ما ورد في مدح الشعر
و نفي البأس عنه كما سنذكره فإن المراد منه ما كان حقاً من الموزون الملقبى ليس
فيه تمويه وكذب ، والمعني الثاني الكلام المشتمل على التخيلات المؤذية والتمويهات

(١) أخرجه البيهقي في الدلائل كما في المعنى .

(٢) أخرجه مسلم ج ٣ ص ١٠٨ من حديث رافع بن خديج وقد تقدم . و أورده

الطبري في الحوادث السنة الثامنة .

المزخرفة التي لأصل لها ولا حقيقة سواء كان لها وزن و قافية أم لا و عليه يحمل ما ورد في ذمه وهو المراد من قول قريش حيث نسبوا القرآن إلى الشعر و قالوا للنبي ﷺ : إنه شاعرٌ فإنَّ القرآن ليس بموزون و من هذا القبيل مجادلات المتكلمين في المذاهب و شبهاتهم المزخرفة المضلّة ، قال الباقر عليه السلام في قوله تعالى : « والشعراء يتبعهم الغاؤون » : هل رأيت شاعراً يتبعه أحدٌ إنمأهم قوم تفقّهوا لغير الله فضلوا وأضلوا» (١) . و قال الصادق عليه السلام : « هم قومٌ تعلموا و تفقّهوا بغير العلم فضلوا و أضلوا » (٢) . و قال بعض علمائنا (٣) طاب ثراهم : إنها نزلت في الذين غيروا دين الله و خالفوا أمر الله عزّ وجلّ هل رأيتم شاعراً قطُّ يتبعه أحدٌ وإنما عنى بذلك الذين وضعوا ديناً بآرائهم فيتبعهم الناس على ذلك قال : « ألم ترأنهم في كلِّ واديهيمون » يعني يناظرون بالأباطيل و يجادلون بالحجج المضلّين و في كلِّ مذهب يذهبون يعني بهم المغيّرين دين الله « وأنهم يقولون ما لا يفعلون » يعني يعظون الناس و لا يتعظون و ينهون عن المنكر و لا ينتهون و يأمرون بالمعروف و لا يعملون قال : وهم الذين غصبوا آل محمّد حقهم .»

فأمّا ماورد في مدح الشعر بالمعنى الأوّل ما كان منه حقاً من طريق الخاصّة فمنه ما رواه الصدوق - رحمه الله - في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام باسناد حسن عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « من قال فينا بيت شعر بنى الله له بيتاً في الجنّة » (٤) .

و باسناده عنه عليه السلام قال : « ما قال فينا قائل بيت شعر حتّى يؤيّد بروح القدس » (٥) .

و باسناده عن الحسن بن الجهم قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : « ما قال فينا

(١) رواه ابن بابويه كما في تفسير البرهان ج ٣ ص ١٩٤ . و الآية في سورة

الشعراء ٢٢٤ :

(٢) رواه العياشي في تفسيره كما في مجمع البيان ذيل الآية .

(٣) المراد على بن ابراهيم القمي في تفسيره المشهور .

(٤) و (٥) المصدر ص ٥ .

مؤمن شعراً يمدحنا به إلا بنى الله له مدينة في الجنة أوسع من الدنيا سبع مرات يزوره فيها كل ملك مقرب وكل نبي مرسل» (١).

و بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سأله رجل عن أوّل من قال الشعر فقال: آدم، قال: وما كان شعره؟ قال: لما نزل إلى الأرض من السماء، فرأى تربتها وسعتها وهواها، وقتل هابيل فقال عليه السلام:

تغيّرت البلاد ومن عليها ☆ فوجه الأرض مغبرٌ قبيح
تغيّر كلُّ ذي لون وطعم ☆ وقلُّ بشاشة الوجه المليح
الحديث (٢).

وفي التهذيب (٣) بإسناده عن خلف بن حماد عن الرضا عليه السلام قال: قلت: «إن أصحابنا يروون عن آبائك عليهم السلام أن الشعر ليلة الجمعة ويوم الجمعة وفي شهر رمضان وفي الليل مكروه» وقد هممت أن أرثي أبا الحسن عليه السلام وهذا شهر رمضان فقال رثّ أبا الحسن عليه السلام في ليلة الجمعة وفي شهر رمضان وفي الليل وفي سائر الأيام فإن الله عزّ وجل يكافيك على ذلك».

وفي الصحيح عن عليّ بن يقطين عن الكاظم عليه السلام قال: «سألته عن إنشاد الشعر في الطواف فقال: ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به» (٤).

وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام قال: «سألته عن الشعر أ يصلح أن ينشد في المسجد؟ قال: لا بأس» (٥).

و أمّا ما ورد في ذمّ الشعر بالمعنى الأوّل ما كان منه باطلاً فمنه ما رواه جعفر ابن إبراهيم في الصحيح عن زين العابدين عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «من سمعتموه ينشد الشعر في المسجد فقولوا: فضّ الله فاك، إن ما نصبت المساجد

(١) المصدر ص ٥.

(٢) عيون اخبار الرضا ص ١٤٣ . (٣) وقع هنا في النسخ اشتباه والصواب

كتاب الاداب الدينية وهو مخطوط وأورده صاحب الوسائل آخر كتاب المزار منه .

(٤) التهذيب ج ١ ص ٤٨٥ . (٥) التهذيب ج ١ ص ٣٣٠ باب فضل المساجد .

للقرآن» (١) فإنه محمول على الشعر الباطل .

و كذا ما رواه سماعة في الموثق قال : « سألته عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء أو ظلم الرجل صاحبه أو الكذب فقال : نعم إلا أن يكون شعراً يصدّق فيه أو يكون يسيراً من الشعر ، الأبيات الثلاثة و الأربعة . فأما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء » (٢) .

ولعل المراد نقصان ثواب الوضوء به واستحباب إعادته لا وجوب ذلك .
وأما ما رواه حماد بن عثمان وغيره في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : « لا ينشد الشعر بليل ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار ، فقال له إسماعيل : يا أتباه وإن كان فينا ، قال : وإن كان فينا » (٣) .

و ما رواه حماد أيضاً في الصحيح عنه عليه السلام قال : « يكره رواية الشعر للصائم والمحرّم و في الحرم و في يوم الجمعة وأن يروى بالليل ، قال : قلت : وإن كان شعر حقّ ؟ قال : وإن كان شعر حقّ » (٤) فمحمول على الموزون المشتمل على التخيلات المزخرفة والكاذبة وذلك لأنّ كون موضوعه حقّاً كحكمة أو موعظة أو كونه فيهم عليهم السلام لا يخرجهم عن المبالغات الشعرية الكاذبة فإن لم يكن مشتملاً على شيء منها فلا بأس بالوزن .

﴿ (الافّة العاشرة المزاح) ﴾

و أصله مذموم منهي عنه إلا قدراً يسيراً يستثنى منه قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : « لا تمارأ حاك ولا تمازحه » (٥) فإن قلت : المماراة إيذاء لأنّ فيه تكديباً للأخ أو الصديق أو تجهيلاً ، و أمّا المزاح فمطايبة و فيه انبساط و طيبة قلب فلم ينهي عنه ؛ فاعلم أنّ

(١) التهذيب ج ١ ص ٣٣٣ .

(٢) الاستبصار ج ١ ص ٨٧ ، والتهذيب ج ١ ص ٥ .

(٣) التهذيب ج ١ ص ٤٠٧ باب ٤٨ سنن الصيام وفي الكافي ج ٤ ص ٨٨ .

(٤) التهذيب ج ١ ص ٤٠٧ باب سنن الصيام .

(٥) تقدم عن الترمذى وغيره .

المنهي عنه الإفراط فيه أو المداومة عليه أما المداومة فلا نه اشتغال باللعب والهزل واللعب مباح ولكن المواظبة عليه مذمومة ، وأما الإفراط فيه فإنه يورث كثرة الضحك وكثرة الضحك تميت القلب وتورث الضغينة في بعض الأحوال وتسقط المهابة والوقار ، فما يخلو عن هذه الأمور فلا يذم كما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال : « إنني لأمزح ولا أقول إلا حقاً »^(١) ومثله يقدر على أن يمزح ولا يقول إلا حقاً ، وأما غيره فإذا فتح باب المزاح كان غرضه أن يضحك الناس كيف كان وقد قال رسول الله ﷺ : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة فيضحك بها جلساءه يهوي بها أبعد من الثريا »^(٢) وقال بعضهم : من كثر ضحكه قلت هيبته ومن مزح استخف به ومن أكثر من شيء عرف به ، ومن كثر كلامه كثر سقطه ، ومن كثر سقطه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه ، ومن قل ورعه مات قلبه ، ولأن الضحك يدل على الغفلة عن الآخرة قال رسول الله ﷺ : « لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحتكم قليلاً »^(٣) .

وقال رجل لأخيه : يا أخي هل أتاك أنك وارد النار ؟ قال : نعم ، قال : فهل أتاك أنك خارج منها ؟ فقال : لا ، فقال : فقيم الضحك ؟ قال : فما ربي ضاحكاً حتى مات . ونظر بعضهم إلى قوم يضحكون في يوم فطر فقال : إن كان هؤلاء غفر لهم فما هذا فعل الشاكرين و إن كان لم يغفر لهم فما هذا فعل الخائفين . وقال آخر لنفسه : أتضحك ولعل أكفانك قد خرجت من عند القصار . وقال ابن عباس : من أذنب ذنباً وهو يضحك دخل النار وهو يبكي . فهذه آفات الضحك فالمذموم منه أن يستغرق ضحكاً والمحمود التبسّم الذي ينكشف فيه السن ولا يسمع الصوت ، وكذلك كان ضحك رسول الله ﷺ^(٤) .

(١) أخرجه الطبراني في الصغير من حديث ابن عمر كما في مجمع الزوائد ج ٨ ص ٨٩ .

(٢) تقدم آنفاً .

(٣) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤١٩١ عن أنس واحمد ج ٢ ص ٢٥٧ عن أبي هريرة .

(٤) أخرج الترمذی فی الشامل ص ١٦ عن عبد الله بن حارث قال : « لما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله الاتيسماً » .

و قال القاسم مولى معاوية : أقبل أعرابيٌّ إلى النبي ﷺ على قلوب له صعب فسلم فجعل كلما دنى إلى النبي ﷺ ليسأله نقر به وجعل أصحاب رسول الله ﷺ يضحكون به ففعل ذلك ثلاث مرّات ثم وقصه فقتله ، فقيل : يا رسول إن الأعرابي قد صرعه قلوبه فهلك ، قال : نعم وأفواحكم ملائ من دمه « (١) .

و أمّا إذا أدّى المزاح إلى إسقاط الوقار فقد قيل : من مزح استخفّ به . وقال بعضهم لابنه : يا بني لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا تمازح الدني فيجتري عليك وقال آخر : إياكم والممازحة فإنّها تورث الضغينة وتجرب القبيحة تحدّثوا بالقرآن و تخالطوا به فإن ثقل عليكم فحديث حسن من أحاديث الرّجال . و قيل : أندرون لم سمّي المزاح مزاحاً؟ قالوا : لا ، قال : لأنّه أراح صاحبه عن الحقّ ، و يقال : لكلّ شيء بذرٌ وبذر العداوة المزاح ، ويقال : المزاح مسلبة للبهاء ومقطعة للأصدقاء . فإن قلت : فقد نقل المزاح عن رسول الله ﷺ وأصحابه فكيف ينهى عنه؟ فنقول : إن قدرت على ما قدر رسول الله ﷺ وهو أن تمزح ولا تقول إلا حقاً ولا تؤذي قلباً ولا تفرط فيه وتقتصر عليه أحياناً وعلى الندور فلا حرج عليك فيه ولكن من الغلط العظيم أن يتخذ الإنسان المزاح حرفته و يواظب عليه ويفرط ثم يتمسك بفعل رسول الله ﷺ وهو خطأ إذ من الصغائر ما يصير كبيرة بالإصرار و من المباحات ما يصير صغيرة بالإصرار ، فلا ينبغي أن يغفل عن هذا نعم روى أبو هريرة أنّهم قالوا : « يا رسول الله إنك تداعبنا فقال : إنني وإن داعبتكم فلا أقول : إلا حقاً » (٢) .

و قال عطاء : إن رجلاً سأل ابن عباس فقال : أكان رسول الله ﷺ يمزح؟ قال : نعم ، فقال الرّجل : فما كان مزاحه؟ فقال ابن عباس : إنّه ﷺ كسى ذات يوم امرأة من نسائه ثوباً واسعاً فقال لها : ألبسيه و اخلفي و أحمدي و جرى منه ذيلاً كذيل العروس « (٣) . وروى أنس « أن النبي ﷺ كان من إفكه الناس » (٤) وروي

(١) أخرجه ابن مبارك في الزهد والرقائق كما في المغنى .

(٢) أخرجه الترمذى ج ٨ ص ١٥٧ وحسنه .

(٣) قال العراقي : لم أقف عليه . (٤) تقدم .

« أنه كان كثير التبسم »^(١). وعن الحسن قال : أنت عجوز إلى النبي ﷺ فقال ﷺ لها : لا تدخل الجنة عجوز فبكت ، فقال : إنك لست يومئذ بعجوز قال الله تعالى : « إِنَّا أَنشَأْنَا هُنَّ إِنثَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً »^(٢).

وروى زيد بن أسلم أن امرأة يقال لها : أم أيمن جاءت إلى النبي ﷺ فقالت : إن زوجي يدعوك فقال : ومن هو أهو الذي بعينه بياض ؟ فقالت : لا والله ما بعينه بياض فقال : بلى إن بعينه بياضاً ، قالت : لا والله فقال ﷺ : ما من أحد إلا بعينه بياض »^(٣) أراد به البياض المحيط بالحدقة .

وجاءته امرأة أخرى فقالت : « يا رسول الله : احملني على بعير فقال ﷺ : بل نحملك على ابن البعير ، فقالت : ما أصنع به إنّه لا يحملني فقال رسول الله ﷺ : هل من بعير إلا وهو ابن بعير ؟ »^(٤) وكان يمزح به .

وروى علقمة عن أبي سلمة أن رسول الله ﷺ كان يدلع لسانه للحسين ابن علي عليه السلام فيرى الصبي أساله فيهش له وقال عيينة بن بدر الفزاري : والله ليكون لي الابن رجلاً قد تزوج و بقل وجهه وما قبلته قط فقال رسول الله ﷺ : « إن من لم يرحم لم يرحم »^(٥).

فأكثر هذه المطائبات منقولة مع النساء والصبيان ، وكان ذلك من رسول الله ﷺ معالجة لضعف قلوبهم من غير ميل إلى هزل ، وقال ﷺ لصهيب و به رمد وهو يأكل التمر : أتأكل التمر وأنت أرمد ؟ فقال : إنما آكل بالشق الآخر فتبسم رسول الله ﷺ قال بعض الرواة : حتى نظرت إلى نواجذه^(٦).

(١) تقدم . (٢) أخرجه الترمذي في كتاب الشمائل ص ١٦ مرسلاً .

(٣) أخرجه الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة و المزاح ، و رواه ابن أبي الدنيا من حديث عبدة بن سهم الفهري مع اختلاف (المغنى) .

(٤) أخرجه ابوداود ج ٢ ص ٥٩٦ بادن في اختلاف في اللفظ .

(٥) أخرجه ابويعلی من هذا الوجه دون ما في آخره من قول عيينة و أخرج مسلم ذيله من قول الاقرع بن حابس بادن في تغيير (المغنى) .

(٦) أخرجه الحاكم ج ٣ ص ٣٩٩ وقال : صحيح ولم يخرج ابن ماجه تحت

و روي أن خوات بن حبير كان جالساً إلى نسوة من بني كعب بطريق مكة فطلع عليه رسول الله ﷺ فقال : يا أبا عبد الله مالك مع النسوة ؟ قال : يفتلن صغيراً لجمل لي شرود ، قال : فمضى رسول الله ﷺ لحاجته ثم طلع فقال : يا أبا عبد الله أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد ؟ قال : فسكت واستحييت ، قال : فكنت بعد ذلك أتفرّر منه كلما رأيته حياءً منه حتى قدمت المدينة و بعد ما قدمت المدينة حتى طلع عليّ يوماً و أنا أصلي في المسجد فجلس إليّ فطوّلت فقال : لا تطول فإني أنتظرك فلما فرغت قال : يا أبا عبد الله أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد ؟ قال فسكت واستحييت فقام فكنت أتفرّر منه حتى لقيني وهو على حمار وقد جعل رجليه في شق واحد فقال : أبا عبد الله أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد ؟ قلت : والذي بعثك بالحق نبياً ما شرد منذ أسلمت فقال : الله أكبر الله أكبر اللهم اهد أبا عبد الله قال : فحسن إسلامه و هداه الله ^(١) و كان نعيمان الأنصاريّ مزاحاً و كان يشرب فيؤتى به إلى النبي ﷺ فيضربه بنعله و يأمر أصحابه فيضربونه بنعالهم فلما كثر ذلك منه قال له رجل من الأصحاب : لعنك الله فقال النبي ﷺ : لا تفعل فإنّه يحبّ الله ورسوله و كان لا يدخل المدينة رسل ولا طرفة إلا اشترى منها ثم جاء بها إلى رسول الله ﷺ و يقول : هذا أهديته لك فإذا جاء صاحبه يطلب نعيمان بثمانه جاء به إلى النبي ﷺ و قال : يا رسول الله أعطه ثمن متاعه فيقول رسول الله ﷺ : أولم تهده لنا فيقول : يا رسول الله إنّه لم يكن والله عندي ثمنه و أحببت أن تأكل منه فيضحك رسول الله ﷺ ويأمر لصاحبه بثمانه ^(٢) .

فهذه مطائبات يباح مثلها على الندور لاعلى الدوام و المواظبة عليها هزل مذموم و سبب للضحك المميت للقلب .

(١) أخرجه الطبراني في الكبير من رواية زيد بن اسلم عن خوات بن جبير مع اختلاف وزجاله ثقات كما في المعنى .

(٢) أخرجه الزبير بن بكار في الفكاهاة و من طريقه ابن عبد البر من رواية محمد بن عمرو بن حزم مرسلًا كما في المعنى .

﴿ (الافه الحاديه عشر السخرية والاستهزاء) ﴾

و هذا محرّم مهمما كان مؤذياً قال الله تعالى : « لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم » (١) ومعنى السخرية الاستحقر والاستهانة والتمنيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه ، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول وقد يكون بالإشارة والإيماء وإذا كان بحضرة المستهزاء به لم يسم ذلك غيبة وفيه معنى الغيبة قالت عائشة : حاكيت إنساناً فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « ما أحب أني حكيت إنساناً وأن لي كذا وكذا » (٢) وقال ابن عباس في قوله تعالى : « يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصياها » (٣) الصغيره التيسم بالاستهزاء بالمؤمن والكبيره القهقهة بذلك وهو إشارة إلى أن الضحك على الناس من الجرائم والذنوب .

وعن عبدالله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فوعظهم في ضحكهم من الضرطة ، وقال : على م يضحك أحدكم مما يفعل » (٤) .

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم من باب الجنة فيقال : هلم هلم فيجيبه بكربه وغمه فإذا أتاه أغلق دونه ، ثم يفتح له باب آخر فيقال : هلم هلم فيجيبه بكربه وغمه فإذا أتاه أغلق دونه فما يزال كذلك حتى أن الرجل ليفتح له الباب فيقال : هلم هلم فما يأتيه » (٥) وقال معاذ بن جبل : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله » (٦) وكل هذا يرجع إلى استحقر الغير والضحك عليه استهانة به واستصغاراً له ، وعليه نبه قوله تعالى : « عسى أن يكونوا خيراً منهم » (٧) أي لم تسخر به استصغاراً ولعله خير منك

(١) الحجرات : ١١ .

(٢) أخرجه الترمذى ج ٩ ص ٣١٠ وقال هذا حديث حسن صحيح .

(٣) الكهف : ٤٩ .

(٤) متفق عليه من حديث عبدالله بن زمعة .

(٥) أخرجه ابن أبي الدنيا فى الصمت والبيهقى فى الشعب من حديث الحسن مرسل

كما فى الترغيب ج ٣ ص ٦١١ .

(٦) الحجرات : ١١ .

(٧) أخرجه الترمذى ج ٩ ص ٣١١ .

و هذا إنّما يحرم في حقّ من يتأدّى فأمامن جعل نفسه مسخرة ويظلّ فرحاً من أن يسخر به كان السخرية به من جملة المزاح و قد سبق ما يذم منه و ما يمدح ، و إنّما المحرّم منه استصغار يتأدّى به المستهزء به لما فيه من التحقير و التهاون و ذلك تارة يجري بأن يضحك على كلامه إذا تخبّط و لم ينتظم أو على أفعاله إذا كانت مشوشة كالضحك على خطّه و على صنعته أو على صورته و خلقته إذا كان قصيراً أو ناقصاً لعيب من العيوب ، فالضحك من جملة ذلك داخل في السخرية المنهي عنها المذموم أمثالها .

﴿الافّة الثمانية عشر افشاء السر﴾

و هو منهي عنه لما فيه من الإيذاء و التهاون بحقّ المعارف و الأصدقاء قال رسول الله ﷺ : « إذا حدّث الرجل الحديث ثمّ التفت فبهى أمانة » (١) و قال مطلقاً : « الحديث بينكم أمانة » (٢) و قال الحسن : إنّ من الخيانة أن تحدّث بسرّ أخيك . و قد ذكرنا ما يتعلّق بكتمان السرّ في كتاب آداب الصّحبة فلانعيده .

﴿الافّة الثالثة عشر الوعد الكاذب﴾

فإنّ اللسان سباق إلى الوعد ثمّ إنّ النفس ربّما لاتسمح بالوفاء فيصير الوعد خلفاً و ذلك من أمارات النفاق و قد قال الله تعالى : « يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » (٣) و قال ﷺ : « العدة دين » (٤) و قال ﷺ : « العدة عطية » (٥) و قال ﷺ : « الوأى مثل الدين أو أفضل » (٦) و الوأى الوعد و قد أثنى الله تعالى على نبيّه إسماعيل صلوات الله عليه فقال : « إنّّه كان صادق الوعد و كان رسولا نبياً » فيقال إنّّه واعد إنساناً في موضع فلم يرجع إليه فبقي اثنين و عشرين يوماً في انتظاره .

(١) أخرجه ابوداود ج ٢ ص ٥٦٦ .

(٢) أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث ابن شهاب مرسلاً كما في المغنى .

(٣) المائدة : ١ .

(٤) أخرجه ابن عساکر من حديث عليّ عليه السلام في حديث . و قد تقدم .

(٥) أخرجه ابونعيم في الحلية عن ابن مسعود بسند ضعيف كما في الجامع الصغير .

(٦) أخرجه الديلمى في مسند الفردوس كما في كنوز الحقايق للمناوى .

أقول: ومن طريق الخاصة عن الصادق عليه السلام « إنما سمّي إسماعيل صادق الوعد لأنّه وعد رجلاً في مكان فانتظره في ذلك المكان سنة فسمّاه الله صادق الوعد ثمّ إنَّ الرجل أتاه بعد ذلك فقال له إسماعيل : ما زلت منتظراً لك » (١) .

قال أبو حامد : وعن عبدالله بن أبي الحمساء قال : بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوعده أن آتية بها في مكانه ذلك ، فنسيت يومي والغد فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه ، وقال : يا فتى قد شققت عليّ أنا ههنا منذ ثلاث أنتظر ك » (٢) .

وقيل لأبراهيم : الرجل يواعد الرجل الميعاد فلا يجيء ، قال : ينتظره ما بينه وبين أن يدخل وقت الصلاة التي تجيء ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا وعد وعداً قال : عسى » (٣) وكان ابن مسعود لا يعد وعداً إلا ويقول : إن شاء الله . وهو الأولى ثمّ إذا فهم معنى ذلك الجزم في الوعد فلا بدّ من الوفاء إلا أن يتعدّر فإن كان عند الوعد عازماً على أن لا يفني فهذا هو النفاق .

وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ثلاث من كنّ فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنّه مسلم : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان » (٤) .
وقال عبدالله بن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أربع من كنّ فيه كان منافقاً و من كانت فيه خلة منهنّ كانت فيه خلة من خلال النفاق حتّى يدعها : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر » (٥) وهذا ينزل على من وعد وهو على عزم الخلف أو ترك الوفاء فأما من عزم على الوفاء و عن له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقاً وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق ولكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق أيضاً كما يحترز أيضاً من حقيقته ، ولا ينبغي أن يجعل نفسه معذوراً من غير ضرورة حاجزة فقد روي أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان وعد أبا الهيثم بن تيهان خادماً فأتى بثلاث من السبي فأعطى اثنتين وبقي واحدة فجاءت فاطمة بنت رسول الله

(١) رواه الصدوق في العلل باب ٦٧ عن الرضا عليه السلام . والاية في سورة مريم : ٥٤ .

(٢) أخرجه ابوداود ج ٢ ص ٥٩٥ . والبغوي في المصايح ج ٢ ص ١٥٤ .

(٣) قال العراقي : لم أجد له اصلاً .

(٤) و (٥) أخرجهما مسلم ج ١ ص ٥٦ وقد تقدما .

ﷺ تطلب منه خادماً وهي تقول : ألا ترى أثر الرِّحَا يا رسول الله في يدي ، فذكر مواعده لأبي الهيثم فجعل يقول : كيف مواعدي لأبي الهيثم فأثره به على فاطمة لما سبق من وعده له مع أنها كانت تدير الرِّحَا بيدها الضعيفة (١).

و لقد كان رسول الله ﷺ جالساً بقبا يقسم غنائم هوازن بحنين فوقف عليه رجلٌ من الناس فقال : إن لي عندك موعداً يا رسول الله ، فقال : صدقت فاحتكم ما شئت فقال : أحتكم ثمانين ضائنة وراعيها فقال رسول الله ﷺ : هي لك ولقد احتكمت يسيراً ولصاحبة موسى التي دلته على عظام يوسف كانت أحزم وأجزل حكماً منك حين حكّمها موسى فقالت : حكمي أن تردني شابةً وأدخل معك الجنة قيل : فكان الناس يضعفون ما احتكم به حتى جعل مثلاً يقولون : أشح من صاحب الثمانين والرّاعي (٢).

و قد قال ﷺ : « ليس الخلف أن يعد الرجل الرجل ومن في نيته أن يفني » وفي لفظ آخر « إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفني فلم يجد فلا إثم عليه » (٣).
أقول: قد سبق جواز خلف وعد النساء و الصبيان إذا وعدوا في تطييب نفوسهن .

﴿ الافة الرابعة عشر الكذب في القول واليمين ﴾

و هو من قبائح الذنوب و فواحش العيوب قال ﷺ : « كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هولاك مصدق وأنت له به كاذب » (٤).
و قال ابن مسعود : قال النبي ﷺ : « لا يزال العبد يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً » (٥).

(١) ما عثرت على تمام الحديث في أي أصل .

(٢) أخرجه الحاكم في المستدرک مع اختلاف ج ٢ ص ٥٧٠ وقال اسناده صحيح

وفيه نظر .

(٣) أخرجه أبوداود ج ٢ ص ٥٩٥ .

(٤) أخرجه البخاري في الادب المفرد و ابو داود من حديث سفیان بن اسيد .

(٥) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٢٩ .

ومرّ رسول الله ﷺ برجلين يتبايعان شاة ويتحالفان ، يقول أحدهما : والله لأنقصك من كذا وكذا ، ويقول الآخر : والله لأزيدك على كذا وكذا ، فمرّ بالشاة وقد اشتراها أحدهما فقال : أوجب أحدهما بالإثم والكفارة « (١) .

وقال النبي ﷺ : « الكذب ينتقص الرزق » (٢) .

وقال رسول الله ﷺ : « إن التجار هم الفجار ، فقيل : يا رسول الله أليس الله قد أحلّ البيع ؟ فقال : نعم ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدّثون فيكذبون » (٣) .

وقال رسول الله ﷺ : « ثلاث نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكّيهم : المنان بعطيته ، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر ، والمسبل إزاره » (٤) .

وقال رسول الله ﷺ : « ما حلف حالف بالله فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة » (٥) .

وقال أبو ذرّ : قال رسول الله ﷺ : « ثلاثة بحسبهم الله : رجل كان في فئة فنصب نحره حتى يقتل أو يفتح الله عليه و على أصحابه ، ورجل كان له جارسوء يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهم موت أو ظعن ، ورجل كان مع قوم في سفر أسرية فأطالوا السرى حتى أعجبهم أن يمسّوا الأرض للراحة فنزلوا فتنحى يصلي حتى يوقظ أصحابه للرحيل ؛ وثلاثة يشنأهم الله : التاجر أو البايع الحلاف والفقير المختال والبخيل المنان » (٦) .

وقال رسول الله ﷺ : « ويلٌ للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له » (٧) .

(١) قال العراقي : أخرجه ابو الفتح الازدي في كتاب الاسماء المفردة من حديث ناسخ الحضرمي .

(٢) رواه الاصبهاني كما في الترغيب ج ٣ ص ٥٩٦ .

(٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ج ٥ ص ٢٦٦ . من حديث عبد الرحمن بن شبل .

(٤) السنن الكبرى ج ٦ ص ٢٦٥ من صحيح مسلم من حديث غندر بن شعبة وقد تقدم .

(٥) أخرجه الترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن انيس .

(٦) أخرجه احمد ج ٥ ص ١٥١ .

(٧) أخرجه ابوداود ج ٢ ص ٥٩٤ .

وقال عليه السلام : « رأيت كان رجلاً جاءني فقال : قم فقمتم معه فإذا أنا برجلين أحدهما قائم و الآخر جالس ، بيد القائم كلب من حديد يلقمه في شدة الجالس فيجذبه حتى يبلغ كاهله ، ثم يجذبه فيلقمه الجانب الآخر فيمدّه فإذا مده رجوع الآخر كما كان فقلت للذي أقامني : ما هذا ؟ فقال : هذا رجل كذاب يعدّب في قبره إلى يوم القيامة » (١) .

و عن عبد الله بن جراد أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : « يا نبي الله هل يزين المؤمن ؟ قال : قديكون ذلك ، قال : يا رسول الله هل يكذب المؤمن ؟ فقال : لا ، ثم أتبعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقول الله تعالى : « إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون » (٢) .
وقال أبو سعيد : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ويقول : « اللهم طهر قلبي من النفاق وفرجني من الزنى ولساني من الكذب » (٣) .

وقال عليه السلام : « ثلاثة لا يكلمهم الله ، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ، ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان ، ومملك كذاب ، وعائل مستكبر » (٤) .
وقال عبد الله بن عامر : جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيتنا وأنا صبي صغير فذهبت لألعب ، فقالت أمي : يا عبد الله تعال أعطيك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وما أردت أن تعطيه ؟ فقالت : تمرأ ، فقال : أما إنك لو لم تفعلني كتبت عليك كذبة » (٥) .
وقال عليه السلام : « لو أفاء الله تعالى عليّ نعماً عدد هذه الحصى لقسمتها بينكم ثم لاتجدوني بخيلاً ولا كذاباً ولا جباناً » (٦) .

(١) أخرجه البخارى فى حديث طويل ج ٩ ص ٥٦ عن سمرة بن جندب .

(٢) أخرجه الخرائطى فى مساوى الاخلاق و ابن عساكر ، و الخطيب فى تاريخهما

كما فى الدر المنثور ج ٤ ص ١٣١ ، و الاية فى سورة النحل : ١٠٥ .

(٣) قال العراقى هكذا فى نسخ الاحياء عن ابى سعيد و انما هو عن ام معبد كذا رواه

الخطيب فى التاريخ دون قوله « وفرجى من الزنى » و زاد « و عملى من الرياء و عينى من الخيانة » و اسناده ضعيف .

(٤) أخرجه مسلم ج ١ ص ٧٢ عن ابو هريرة .

(٥) أخرجه ابوداود ج ٢ ص ٥٩٤ .

(٦) أخرجه البخارى ج ٤ ص ١١٥ من حديث جبير بن مطعم و قد تقدم ج ٤ ص ١٥٠ .

و قال ﷺ وكان متكئاً : «ألا أخبركم بأكبر الكبائر إلا شرك بالله وعقوق الوالدين ، ثم قعد فقال : ألا أقول الزور» (١) .

و قال ابن عمر : قال النبي ﷺ : « إن العبد ليكذب الكذب فيتباعد الملك عنه مسيرة ميل من نتن ماجاء به » (٢) .

و قال النبي ﷺ : « تتبملوا لي بست أتقبل لكم بالجنة فقالوا : و ما هن يا رسول الله ؟ قال : إذا حدثت أحدكم فلا يكذب ، وإذا وعد فلا يخلف ، وإذا ائتمن فلا يخن ، و غضوا أبصاركم ، و كفوا أيديكم ، و احفظوا فروجكم » (٣) .
و قال ﷺ : « إن للشيطان كجلاً ولعوقاً و نشوقاً ، فأما لعوقه فالكذب وأما نشوقه فالغضب ، وأما كجله فالنوم » (٤) .

و قال ﷺ : « من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين » (٥) .

و قال ﷺ : « من حلف على يمين مؤثم ليقطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله يوم يلقاه وهو عليه غضبان » (٦) .

و يروى « أن النبي ﷺ رد شهادة رجل في كذبة كذبها » (٧) .
و قال ﷺ : « على كل خصلة يطبع أو يطوى عليها المؤمن إلا الخيانة

(١) أخرجه مسلم ج ١ ص ٦٤ من حديث أبي بكر .
(٢) أخرجه الترمذى ج ٨ ص ١٤٧ وحسنه .

(٣) أخرجه الحاكم في المستدرک والبيهقى فى الشعب عن أنس بسند ضعيف كما فى الجامع الصغير ، و أخرجه ابن ماجه فى صحيحه .

(٤) أخرجه البيهقى فى الشعب بسند ضعيف عن أنس كما فى الجامع الصغير ، و رواه الصدوق فى المعانى ص ١٣٨ هكذا « ان لا يلبس كجلاً و لعوقاً و سعوطاً فكجله النعاس و لعوقه الكذب و سعوطه الكبر » .

(٥) أخرجه مسلم ج ١ ص ٧ من حديث سمرة بن جندب .
(٦) أخرجه البخارى ج ٨ ص ١٦٧ من حديث عبد الله ، و مسلم ج ١ ص ٨٥ .

(٧) أخرجه ابن ابى الدنيا فى الصمت من حديث موسى بن شيبه أرسلا كما فى المغنى .

والكذب» (١).

وقالت عائشة: ما كان من خلق أشدّ عند أصحاب الرسول ﷺ من الكذب ولقد كان رسول الله ﷺ يطلع على الرّجل من أصحابه على الكذب فما ينجلي من صدره حتّى يعلم أنّه قد أحدث لله عزّ وجلّ منها توبة» (٢).

وقال موسى عليه السلام: «يا ربّ أيّ عبادك خير عملاً؟ قال: من لا يكذب لسانه ولا يفجر قلبه ولا يزني فرجه». وقال لقمان لابنه: «يا بنيّ إيّاك والكذب فإنّه شهى كلحم العصفور عمّا قليل يقلاه صاحبه».

وقال رسول الله ﷺ في مدح الصدق: «أربع إذا كنّ فيك فلا يضرك ما فاتك من الدنيا صدق حديث و حفظ أمانة و حسن خليقة و عفة في طعمة» (٣).

وقال معاذ: قال لي رسول الله ﷺ: «إنّي أوصيك بتقوى الله و صدق الحديث، و أداء الأمانة، و وفاء العهد، و بذل السلام، و خفض الجناح» (٤).
وقال عليّ عليه السلام: «أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب، و شرّ الندامة ندامة يوم القيامة».

وقال مالك بن دينار: قرأت في بعض الكتب «ما من خطيب إلّا وتعرض خطبته على عمله فإن كان صادقاً صدّق و إن كان كاذباً قرضت شفتاه بمقراض من نار، كلّما قرضتا نبتتا». ابن السكيت: «يقرض شفتاه من النار كقرض النمل»
وقال ابن السماك: ما أداني أوجر عليّ ترك الكذب لأنّي إنّما أدعه أنفة.

❖ بيان ما رخص فيه من الكذب ❖

اعلم أنّ الكذب ليس حراماً لعينه بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على

(١) أخرجه أبو يعلى والبخاري كما في الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٥٩٥.

(٢) أخرجه نحوه الترمذی ج ٨ ص ١٤٨ وراجع الترغيب والترهيب ج ٣ ص

٥٩٧ رواه عن الحاكم و قال صحيح الإسناد.

(٣) أخرجه أحمد و ابن أبي الدنيا و الطبرانی و البيهقي بإسناد جيد حسنة كما في

الترغيب ج ٣ ص ٥٨٩.

(٤) أخرجه أبو نعیم في الحلیة كما في المعنی ٨٢٠ ص ٨٠٥ ج ٢ ص ٢١٠

غيره (٢٦) فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلاً وقد يتعلّق به ضرر غيره ، وربّ جهل فيه منفعة ومصلحة ، فالكذب تحصيل لذلك الجهل فيكون مأذوناً فيه وربّما كان واجباً كما لو كان في الصدق قتل نفس بغير حق ، فنقول : الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب فيه حرام وإن أمكن التوصل بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً و واجب إن كان المقصود واجباً كما أن عصمة دم المسلم واجبة فمهما كان في الصدق سفك دم مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجبٌ ومهما كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجنى عليه إلا بالكذب فالكذب مباح إلا أنه ينبغي أن يحترز عنه ما يمكن لأنّه إذا فتح على نفسه باب الكذب فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه وإلى ما لا يقتصر فيه على حدّ الواجب ومقدار الضرورة فكان الكذب حراماً في الأصل إلا للضرورة ، و الذي يدل على الاستثناء ما روي عن أمّ كلثوم قالت : « ما سمعت رسول الله ﷺ يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث : الرجل يقول القول يريد به الإصلاح ، والرجل يقول القول في الحرب ، والرجل يحدث امرأة والمرأة تحدث زوجها » (١).

وقالت أيضاً قال رسول الله ﷺ : « ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال : خيراً أو نمي خيراً » (٢).

(٢٦) فيه نظر لان الكذب اظهار ما هو خلاف الواقع عمداً سواء كان يضر أو ينفع وهذا خروج عن الحق وميل عن الصراط السوي الى الباطل الذي يشتمر عنه الفطرة السليمة والعقل وهذا حرام في الشرع وقبيح عند العقل الا أن يقال بعدم وجود الحسن والقيح العقليين وهو خلاف ما عليه اصحابنا ، وجواز الشرع الكذب في بعض الموارد لاختيار اقل المحذورين لمصلحة لا ينافي حرمة لنفسه ويؤيد ذلك ظاهر الروايات .

(١) أخرجه البخاري ومسلم واحمد والترمذي عن ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط

بسند صحيح كما في الجامع الصغير .

(٢) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٢٨ .

و قالت أسماء بنت يزيد : إن رسول الله ﷺ قال : « كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب بين رجلين يصلح بينهما »^(١).

وروي عن أبي كاهل قال : وقع بين رجلين من أصحاب النبي ﷺ كلامٌ حتى تصادما ، فلقيت أحدهما فقلت : مالك ولفلان فقد سمعته يحسن الثناء عليك ، ولقيت الآخر فقلت له مثل ذلك حتى اصطلحا ، ثم قلت : أهلكت نفسي وأصلحت بين هذين فأخبرت النبي ﷺ فقالت : يا أبا كاهل أصلح بين الناس^(٢) أي ولو بالكذب .

وقال عطاء بن يسار : قال رجل للنبي ﷺ : أكذب أهلي ؟ قال : « لا خير في الكذب ، قال : أعدها لأقول لها ؟ قال : لا جناح عليك »^(٣).

عن النواس بن سمعان الكلابي قال : قال رسول الله ﷺ : « مالي أراكم تتهافتون في الكذب تهافت الفراش في النار ، كل الكذب مكتوب كذباً لا محالة إلا أن يكذب الرجل في الحرب فإن الحرب خدعة ، أو يكون بين رجلين شحناً فيصلح بينهما ، أو يحدث امرأته يرضيها »^(٤).

وقال علي بن أبي طالب : « إذا حدثتكم عن رسول الله ﷺ فلان آخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه ، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فالجرب خدعة » فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء وفي معناها ما عداها إذا ارتبط به مقصود صحيح له أو لغيره ، و أمّا ما له فمثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله فله أن ينكر أو يأخذه السلطان فيسأله عن فاحشة بينه وبين الله ارتكبتها فله أن ينكرها ويقول : ما زنيبت ولا شربت قال رسول الله ﷺ « من ارتكب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر

(١) أخرجه أحمد ج ٦ ص ٤٥٥ بزيادة فيه واختلاف في اللفظ .

(٢) أخرجه الطبراني ولم يصح كما في المغنى .

(٣) رواه مالك في الموطأ ج ٢ ص ٢٥٤ . عن صفوان بن سليم . وقال العراقي

رواه ابن عبد البر في التمهيد من رواية صفوان عن عطاء .

(٤) أخرجه أبو بكر بن لال في المكارم بلفظ « تتبايعون - الى قوله - في النار »

دون ما بعده فرواه الطبراني وفيهما شهر بن حوشب . (المغنى)

بستر الله»^(١) وذلك لأن إظهار الفاحشة فاحشة أخرى فللرجل أن يحفظ دمه وماله الذي يؤخذ ظلماً وعرضه بلسانه وإن كان كاذباً ، وأما عرض غيره فبأن يسأل عن سر أخيه فله أن ينكره وأن يصلح بين اثنين وأن يصلح بين الضرات من نسائه بأن يظهر لكل واحدة أنها أحب إليه ، وكانت امرأته لا تطاوعه إلا بوعد لا يقدر عليه فيعدها في الحال تطيباً لقلبها ، أو يعتذر إلى إنسان بالكذب وكان لا يطيب قلبه إلا بانكار ذنب وزيارة تودد فلا بأس به ولكن الحد فيه أن الكذب محذور ولكن لو صدق في هذه المواضع تولد منه محذور فينبغي أن يقابل أحدهما بالآخر ويزن بالميزان القسط ، فإذا علم أن المحذور الذي يحصل بالصدق أشد وقعاً في الشرع من الكذب فله الكذب وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدق ، وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهما وعند ذلك الميل إلى الصدق أولى لأن الكذب يباح بضرورة أو حاجة مهمة فإذا شك في كون الحاجة مهمة فالأصل التحريم فيرجع إليه .

ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد ينبغي أن يحترز الإنسان من الكذب ما أمكنه وكذلك مهما كانت الحاجة له فيستحب له أن يترك أغراضه ويهجر الكذب ، فأما إذا تعلق بغرض غيره فلا يجوز المسامحة بحق الغير والإضرار به ، وأكثر كذب الناس إنما هو لحظوظ أنفسهم ثم هو لزيادات المال والعناء ولأمر ليس فواتها محذوراً حتى أن المرأة لتحكي عن زوجها ما تتفاخر به وتكذب لأجل مراغمة الضرات وذلك حرام قالت أسماء : سمعت امرأة سألت رسول الله ﷺ قالت : إن لي ضرّة وأنا أنكثرت من زوجي بما لم يفعل أضرارها بذلك فهل علي فيه شيء ؟ فقال : المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور»^(٢) .

(١) أخرجه الحاكم من حديث ابن عمر بلفظ « اجتنبوا هذا القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله » واسناده حسن .

(٢) أخرجه نحوه ابوداود ج ٢ ص ٥٩٥ ، واحمد ج ٦ ص ٣٤٥ وقال النوري معناه المتكثر بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده ويتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل فهو مذموم ، كما ينم من لبس ثوبي روز ، وقال ابو عبيدة وغيره : الذي يلبس ثوبي زور هو الذي

وقال النبي ﷺ: « من تطعم بما لا يطعم ، أو قال: لي وليس له ، أو أعطيت ولم يعط كان كلابس ثوبي زور يوم القيامة »^(١) ويدخل في هذا فتوى العالم بما لا يتحققه وروايته الحديث الذي لا يثبتته ، إذ غرضه أن يظهر فضل نفسه ، فهو لذلك يستنكف من أن يقول : لا أدري ، وهذا حرامٌ و مما يلتحق بالنساء الصبيان ، فإن الصبي إذا كان لا يرغب في المكتب إلا بوعده أو وعيد أو تخويف كاذب كان ذلك مباحاً نعم روينا في الأخبار أن ذلك يكتب كذباً ولكن الكذب المباح أيضاً يكتب ويحاسب عليه ويطلب بتصحيح قصده فيه ثم يعفى عنه لأنه إنما أبيع بقصد الإصلاح ، ويتطرق إليه غرور كثير فإنه قد يكون الباعث له حظه و غرضه الذي هو مستغنى عنه وإنما يتعلل ظاهراً بالأصلاح فلهدا يكتب ، وكل من أتى بكذبة فقد وقع في خطر الاجتهاد ليعلم أن المقصود الذي كذب لأجله هل هو أهم في الشرع من الصدق أولاً؟ وذلك غامض جداً ، فالحزم في تركه إلا أن يصير واجباً بحيث لا يجوز تركه كما لو أدى إلى سفك دم أو ارتكاب معصية كيف كان ، وقد ظنّ ظانّون أنه يجوز وضع الأخبار في فضائل الأعمال و في التشديد في المعاصي و زعموا أن القصد منه صحيح وهو خطأ محض إذ قال ﷺ: « من كذب علي متعمداً فليتبوء مقعده من النار »^(٢) وهذا لا يرتكب إلا بضرورة و لا ضرورة ههنا إذ في الصدق مندوحة عن الكذب ، ففيما ورد من الآيات والأخبار كفاية عن غيرها ، وقول القائل : إن ذلك قد تكرر على الأسماع و سقط وقعه و ما هو جديد على الأسماع فوقعه أعظم فهذا هوس إذ ليس هذا من الأغراض التي تقاوم محذور الكذب على رسول الله ﷺ و على الله تعالى و يؤدّي فتح بابه إلى أمور تشوش الشريعة فلا يقاوم خير هذا بشره أصلاً ، فالكذب على رسول الله ﷺ من الكبائر التي لا يقاومها شيء .

← يلبس ثياب أهل الزهد والورع ومقصوده أن يظهر للناس من التخشع والزهد أكثر مما

في قلبه فهذه ثياب زور ورياء . اهـ .

(١) قال العراقي : لم أجده بهذا اللفظ .

(٢) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ و ٣٧ .

﴿ بيان الحذر من الكذب بالمعاريض ﴾

قد نقل عن السلف أن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ، و عن ابن عباس وغيره « أمّا في المعاريض ما يعني الرجل عن الكذب » و إنّما أرادوا من ذلك إذا اضطرّ الإنسان إلى الكذب فأماً إذا لم تكن حاجة و ضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعاً ولكنّ التعريض أهون .

و مثال المعاريض ما روي أن مطرفاً دخل على زياد فاستبطأه فتعلّل بمرض فقال : ما رفعت جنبي منذ فارقت الأمير إلا رفعتني الله .

وقال إبراهيم : إذا بلغ الرجل عنك شيء ، فكرهت أن تكذب فقل : إن الله ليعلم ما قلت من ذلك من شيء ، فيكون قوله : « ما » حرف النفي عند المستمع وعنده للإبهام .

و كان النخعي لا يقول لا بنته أشترى لك سكرّاً بل يقول : رأيت لو اشتريت لك سكرّاً فإنه ربما لا يتفق .

وكان إبراهيم إذا طلبه في الدار من يكرهه قال للجارية : قولي له : اطلبه في المسجد ، وكان لا يقول ليس ههنا لئلا يكون كاذباً .

وكان الشعبي إذا طلب في البيت وهو يكرهه فيخطئ دائرة و يقول للجارية : ضعني الأصبع فيها و قولي ليس ههنا .

و هذا كله في موضع الحاجة ، و أمّا في غير موضع الحاجة فلا ، لأنّ هذا تفهيم للكذب و إن لم يكن اللفظ كذباً و هو مكروهٌ على الجملة كما روى عن عبدالله بن عتبة قال : دخلت مع أبي علي عمر بن عبد العزيز فخرجت و عليّ ثوب فجعل الناس يقولون : هذا كساكه أمير المؤمنين فكنت أقول : جزى الله أمير المؤمنين خيراً ، فقال لي أبي : يا بني اتق الكذب إيّاك و الكذب وما أشبهه ، فنهاه عن ذلك لأنّ فيه تقريراً لهم على ظنّ كاذب لأجل غرض المفاخرة و هو غرض باطل فلا فائدة فيه ، نعم المعاريض تباح لغرض خفيف كتطبيب قلب الغير بالمزاح كقوله والله والله

« لا تدخل الجنة عجوز ، و في عين زوجك بياضٌ ، و نحملك على ولد البعير » (١)
 فأما الكذب الصريح فكما يعتاده الناس من مداعبة الحمقاء بتغرييرهم بأن امرأة قد
 رغبت في تزويجك فإن كان فيه ضررٌ يؤدي إلى إيذاء قلب فهو حرامٌ ، وإن لم يكن
 إلا لمطابفة فلا يوصف صاحبها بالفسق ولكن ينقص ذلك من درجة إيمانه ، و قال
 رسول الله ﷺ : « لا يستكمل المرء الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ،
 و حتى يجتنب الكذب في مزاحه » (٢).

و أما قوله ﷺ . « إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها الناس يهوي بها
 أبعد من الثريا » (٣) أراد به ما فيه غيبة مسلم أو إيذاء قلب دون محض المزاح .
 و من الكذب الذي لا يوجب الفسق ما جرت به العادة في المبالغة كقوله :
 قلت لك كذا مائة مرة ، و طلبتكم مائة مرة ، فإنه لا يراد بها تفهيم المرأت بعددها
 بل تفهيم المبالغة فإن لم يكن طلبه إلا مرة واحدة كان كاذباً و إن كان طلبه مرأت
 لا يعتاد مثلها في الكثرة فلا يآثم و إن لم تبلغ مائة و بينهما درجات يتعرض مطلق
 اللسان بالمبالغة فيها لخطر الكذب ، و مما يعتاد الكذب فيه و يتساهل به أن يقال :
 كل الطعام ، فيقول لأشتهية ، و ذلك منهي عنه و هو حرامٌ و إن لم يكن فيه غرض
 صحيح .

قال مجاهد قالت : أسماء بنت عميس كنت صاحبة عائشة في الليلة التي هيأتها و
 أدخلتها على رسول الله ﷺ ومعني نسوة ، قالت : فوالله ما وجدنا عنده قري إلا قدحاً من
 لبن فشرب ثم ناوله عائشة قالت : فاستحيت الجارية فقلت : لا تردني يدرسول الله ﷺ
 خذي منه ، قالت : فأخذت منه على حياء فشربت منه ، ثم قال : ناولي صواحبك ،

(١) تقدم الثلاثة في الإفة العاشرة .

(٢) أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب من حديث ابى مليكة الذمارى دون قوله
 « و حتى يجتنب الكذب في مزاحه » و للدارقطنى فى المؤلف و المختلف من حديث ابى هريرة
 « لا يؤمن عبد الايمان كله حتى يترك الكذب فى مزاحه » . و تقدم عن احمد فى مسنده ج ٢
 ص ٣٥٢ « لا يؤمن العبد الايمان كله حتى يترك الكذب من المزاحة الحديث » .

(٣) تقدم فى الإفة الثالثة .

فقلن لانشتهيه فقال : لا تجمعن جوعاً و كذباً ، قالت : فقلت : يارسول الله إن قالت
أحدٌ منّا لشيءٍ نشتهيه لا أشتهيه أيعدُّ ذلك كذباً ؟ قال : إن الكذب ليكتب حتّى
تكتب الكذبية كذبية « (١) .

و قد كان أهل الورع يحترزون عن التسامح بمثل هذا الكذب ، قال اللّيث
ابن سعد : كانت ترمص عينا سعيد بن المسيّب حتّى يبلغ الرّمص خارج عينيه فيقال
له : لو مسحت هذا الرّمص ، فيقول : فأين قول الطبيب و هو يقول لي : لا تمس
عينيك فأقول : لا أفعل ، وهذه من مراقبة أهل الورع ، و من تركه انسلّ لسانه في
الكذب عن حدّ اختياره فيكذب ولا يشعره و عن خوات التيميّ قال : جاءت أخت
الرّبيع بن خثيم عائدة إلى بنيّ لي فانكبت عليه فقالت : كيف أنت يا بنيّ فجلس
الرّبيع فقال : أرضعتيه ؟ فقالت : لا ، قال : ما عليك لو قلت يا ابن أخي صدقت .

و من العادة أن يقول : يعلم الله فيما لا يعمله ، قال عيسى عليه السلام : « إن
من أعظم الذنوب عند الله أن يقول العبد : إن الله يعلم لما لا يعلم و ربّما يكذب في
حكاية المنام والإثم فيه عظيم إذ قال رسول الله ﷺ : « إن من أعظم القرى أن يدعي
الرجل إلى غير أبيه أو يرى عينيه في المنام ما لم تريا أو يقول عليّ ما لم أقل » (٢) .
وقال ﷺ : « من كذب في حلمه كلّف يوم القيامة أن يعتقد بين شعيرتين » (٣) .

﴿ (الافّة الخامسة عشر الغيبة) ﴾

و النظر فيها طويل فنذكر أوّلاً مذمّة الغيبة وما ورد فيها من شواهد الشرع ،

(١) أخرجه ابن أمي الدنيا في الصمت والطبراني في الكبير وله نحوه من رواية
شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد وهو الصواب فان أسماء بنت عميس كانت اذذاك بالحبشة
لكن في طبقات الاصبهانين لابي الشيخ من رواية عطاء بن ابي رباح عن أسماء بنت عميس
« زفقتنا الى النبي صلى الله عليه وآله بعض نساءه الحديث » فاذا كانت غير عائشة ممن
تزوجها بعد خيبر فلا مانع من ذلك (المعنى) .

(٢) أخرجه البخارى ج ٩ ص ٥٤ من حديث ابن عمر .

(٣) أخرجه البخارى ج ٩ ص ٥٤ من حديث ابن عباس .

وقد نصَّ اللهُ سبحانه على ذمِّها في كتابه و شبه صاحبها بآكل لحم الميتة ، وقال :
« ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحبُّ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً
فكرهتموه » (١).

وقال رسول الله ﷺ : « كلُّ المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » (٢)
و الغيبة تناول العرض وقد جمع بينه وبين الدَّم والمال .

وقال ﷺ : « لاتحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا يغتب بعضكم بعضاً ، وكونوا
عباد الله إخواناً » (٣).

و عن جابر وأبي سعيد قالوا : قال النبي ﷺ : « إيَّاكم والغيبة فإنَّ
الغيبة أشدُّ من الزنا ، فإنَّ الرَّجُلَ قد يزني فيتوب فيتوب الله عليه ، وإنَّ صاحب
الغيبة لا يغفر له حتَّى يغفر له صاحبه » (٤).

وقال أنس : قال رسول الله ﷺ : « مررت ليلة أُسري بي على قوم
يخمشون وجوههم بأظفارهم ، فقلت : يا جبرئيل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين
يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم » (٥).

وقال سليم بن جابر أتيت رسول الله ﷺ فقلت : علِّمني خيراً ينفعني الله
به ، فقال : « لاتحقرنَّ من المعروف شيئاً ولو أنَّ تصبُّ من دلوك في إناء المستقي ،
وأن تلتقى أخاك بمشرك حسن وإذا أدبر فلا تغمته » (٦).

وقال البراء خطبنا رسول الله ﷺ حتَّى أسمع العواتق في بيوتهنَّ فقال :

(١) الحجرات : ١٢ .

(٢) أخرجه مسلم ج ٨ ص ١١ من حديث أبي هريرة .

(٣) متفق عليه دون قوله « لا يغتب بعضكم بعضاً » راجع صحيح البخارى ج ٨

ص ٢٥ ، ومسلم ج ٨ ص ١١ .

(٤) رواه الطبرانى فى الاوسط وفيه عباد بن كثير وهو متروك كما فى مجمع الزوائد

ج ٨ ص ٩٢ . وفى الحاوى للمفتاوى رسالة خاصة فى ذلك وهى بذل الهمة فى طلب براءة الذمة .

(٥) أخرجه ابوداود ج ٢ ص ٥٦٨ مسنداً ومرسلاً .

(٦) أخرجه ابن ابى الدنيا فى الصمت واللفظ له وأحمد فى المسند نحوه كما فى المغنى .

« يا معشر من آمن بلسانه و لم يؤمن بقلبه لا تعتابوا المسلمين ولا تتبّعوا عوراتهم فانّه من تتبّع عورة أخيه تتبّع الله عورته و من تتبّع الله عورته يفضحه في جوف بيته » (١).

و أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام « من مات تائباً من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة و من مات مصرّاً عليها فهو أوّل من يدخل النار » .

و قال أنس : أمر النبي صلى الله عليه وآله الناس بصوم يوم وقال : لا يفطرن أحدٌ حتّى آذن له ، فصام الناس حتّى إذا أمسوا جعل الرّجل والرّجل حتّى جاء رجل فقال : ظللت صائماً فأذن لي لأفطر فيأذن له ، ثمّ الرّجل والرّجل حتّى جاء رجل فقال : يا رسول الله فماتان من أهلي ظلّتا صائمتين و إنهما تستحييان أن تأتياك فأذن لهما فلفطراً فأعرض عنه ، ثمّ عاوده فأعرض عنه ثمّ عاوده فقال : إنهما لم تصوما و كيف صام من ظلّ هذا اليوم يأكل لحوم الناس إذهب فمرهما إن كانتا صائمتين أن تستقيئا ، فرجع إليهما فأخبرهما فاستقيا فقاءت كلّ واحدة منهما علقة من دم فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره فقال : و الذي نفس محمد بيده لو بقيتا في بطونهما لأكلتهما النار » (٢).

و في رواية « أنّه لما أعرض عنه جاءه بعد ذلك و قال : يا رسول الله : إنهما و الله لقد ماتتا أو كادتتا أن تموتا فقال النبي صلى الله عليه وآله : ائتموني بهما فجاءتا فدعا بعس أو قده فقال لأحدهما : قيمي فقاءت من قيح و دم و صديد حتّى ملأت القده ، و قال للأخرى : قيمي فقاءت كذلك فقال : إنّهاتين صامتا عمّا أحلّ الله لهما وأفطرتا على ما حرّم الله عليهما ، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم النّاس » (٣).

(١) أخرجه ابوداود ج ٢ ص ٥٦٨ .

(٢) أخرجه ابن مردويه و البيهقي في الشعب كما في الدر المنثور ج ٦ ص ٩٦ .

والحديث من رواية يزيد الرقاشي وهو ابو عمر البصرى القاص زاهد ضعيف .

(٣) أخرجه احمد ج ٥ ص ٤٣١ من حديث عبيد مولى رسوالله صلى الله عليه وآله

وفيه من لم يسم .

وقال أنس : خطبنا رسول الله ﷺ فذكر الزنا وعظم شأنه فقال : « إن الدّ رهم يصيبه الرّجل من الرّب بوا أعظم عند الله في الخطيئة من ستّ و ثلاثين زنية يزنيها الرّجل وأرّبي الرّب بوا عرض الرّجل المسلم » (١).

وقال جابر : كنا مع رسول الله ﷺ في مسير فأتى على قبرين يعدّب صاحباهما فقال : « أما إنهما ليعدّبان وما يعدّبان في كبيرة ، أما أحدهما فكان يغتاب النّاس ، وأما الآخر فكان يستنزّه من بوله ، ودعا بجريدة رطبة أو جريدتين فكسّرهما ثمّ أمر بكلّ كسرة فغرست على قبر فقال النبي ﷺ : أما إنّه سيهوّن من عذابها ما كانتا رطبتين أو ما لم ييبسا » (٢).

ولما رجم رسول الله ﷺ ما عزأ في الزّنى قال رجل لصاحبه : هذا أقعص الكلب فمرّ النبي ﷺ معها بجيفة فقال : انهشها منها ، فقال : يارسول الله انهش جيفة ؟ فقال : ما أصبتما من أخيكما أنتن من هذه » (٣).

وسمع عليّ بن الحسين عليهما السلام رجلاً يغتاب آخر فقال : « إيّاك والغيبة فإنّها إدام كلاب النار » (٤).

وعن مجاهد في قوله تعالى : « ويلٌ لكلّ همزة لمزة » (٥) فإنّ الهمزة الطعّان في النّاس ، و اللّمزة الذي يأكل لحوم النّاس ، وكان الصحابة يتلاقون بالبشر ولا يغتابون عند الغيبة ويرون ذلك أفضل الأعمال ويرون خلافه عادة المنافقين ، وقال بعضهم : أدر كنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصّوم ولا في الصّلاة ولكن في

(١) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الغيبة كما في الترغيب و الترهيب ج ٣

ص ٥٠٣ .

(٢) أخرجه البخارى في الادب المفرد ، وابن ابى الدنيا كما في الدر المنثور ج ٦

ص ٩٦ .

(٣) أخرجه النسائي و ابوداود ج ٢ ص ٤٥٩ نحوه باسناد جيد .

(٤) رواه الطبرسى في الاحتجاج ص ١٧٢ ، ومرّوى نحوه عن امير المؤمنين عليه السلام

كما في الوسائل ج ٢ ص ٢٣٨ كتاب الحج باب ١٥٢ تحريم الغيبة .

(٥) الهمزة : ٢ .

النجاسات أو ليس باراً بوالديه أو لا يضع الزكاة أو لا يحسن قسمتها أو لا يحرس صومه من الرفث والغيبة والتعرض لأعراض الناس ، وأما فعله المتعلق بالدنيا كقولك : إنه قليل الأدب متهاون بالناس ولا يرى لأحد على نفسه حقاً و يرى لنفسه حقاً ، أو إنه كثير الكلام كثير الأكل ، أو إنه نؤوم ينام في غير وقته ويجلس في غير موضعه ، و أما في ثوبه فإنه واسع الكم طويل الذيل وسخ الثياب كبير العمامة . وقد قال قوم لاغيبية في الدين لأنه ذم ما ذمه الله فذكره بالمعاصي وذمه يجوز بدليل ما روي أنه ذكرت لرسول الله ﷺ امرأة وكثرة صومها وصلاتها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها ؟ فقال : هي في النار^(١) . وذكرت امرأة أخرى بأنها بخيلة فقال : « فما خيرها إذا »^(٢) .

و هذا فاسد لأنهم كانوا يذكرون ذلك لحاجتهم إلى تعرف الأحكام بالسؤال ولم يكن غرضهم التثقيص ولا يحتاج إليه في غير مجلس رسول الله ﷺ والدليل عليه إجماع الأمة على أن من ذكر غيره بما يكرهه فهو مغتاب لأنه داخل فيما ذكره رسول الله ﷺ في حد الغيبة فكل هذا وإن كنت صادقاً فيه فأنت به مغتاب عاص لربك وآكل لحم أخيك بدليل ما روي أن النبي ﷺ قال : « هل تدرن ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : ذكرك أخاك بما يكره ، قيل : أ رأيت إن كان في أخي ما أقوله ، قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، فإن لم يكن فيه فقد بهتته »^(٣) . و قال معاذ بن جبل : ذكر رجل عند رسول الله ﷺ فقالوا : ما أعجزه ، فقال رسول الله ﷺ : « اغتبتم صاحبكم ، قالوا : يا رسول الله قلنا ما فيه ، قال : إن قلت ما ليس فيه فقد بهتتموه »^(٤) .

و عن حذيفة عن عائشة أنها ذكرت امرأة فقالت : إننا قصيرة فقال النبي

- (١) أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة . (المغنى) .
- (٢) أخرجه الخرائطي في مكارم الاخلاق من حديث أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام مرسل .
- (٣) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٢١ و ابوداود ج ٢ ص ٥٦٧ من حديث أبي هريرة .
- (٤) أخرجه الطبراني في الكبير بسند فيه علي بن عاصم و هو ضعيف كما في مجمع

الزوائد ج ٨ ص ٩٤ .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اغتبتها » (١).

وقال الحسن : ذكر الغير بالسوء ثلاثة أقسام : الغيبة والبهتان والإفك ،
والكل في كتاب الله ، و الغيبة أن تقول ما فيه ، و البهتان أن تقول ما ليس فيه ،
والإفك أن تقول ما بلغك .

و ذكر ابن سيرين رجلاً فقال : ذلك الرجل الأسود ، ثم قال : أستغفر الله
إنني أراني قد اغتبتته ، و ذكر ابن سيرين إبراهيم فقال : الذخعي ولم يقل الأعداء .
وقالت عائشة : لا تغتابن منكن أحداً فإنني قلت لامرأة مرة وأنا عند النبي
ﷺ : إن هذه لطويلة الذيل فقال : الفظي الفظي ، فلفظت بضعة من لحم » (٢).

أقول: هذه الأخبار العامية لاتصلح لإثبات حكم شرعي ولا سيما مع وجود
الداعي لهم إلى اختلاق مثلها ، فإن كثرة عيوب أئمتهم ونقائص رؤسائهم تحوج
إلى سد باب إظهارها بكل وجه ليروج حالهم ويأمنوا نقرة الرعية عنهم ، وكما
أن في التعرض لإظهار عيوب الناس خطراً ومحدوراً فكذا في حسم مادته و سد باب
فإنه تقرير لأهل النقائص و مرتكبي المعاصي على ما هم عليه ، كذا قال : بعض
علمائنا .

و في مصباح الشريعة (٣) عن الصادق عليه السلام : صفة الغيبة أن يذكر أحد بما
ليس هو عند الله عيب و يذم ما يحمده العلم فيه ، و أما الخوض في ذكر غائب بما
هو عند الله مذموم و صاحبه فيه ملوم فليس بغيبة و إن كره صاحبه إذا سمع به
و كنت أنت معافي عنه خالياً منه و تكون مبيهاً للحق من الباطل ببيان الله ورسوله
ولكن على شرط أن لا يكون للمقائل بذلك مراد غير بيان الحق والباطل في دين الله

(١) أخرجه احمد و ابو داود ج ٢ ص ٥٦٧ و الترمذي عن ابي حذيفة عن عائشة
وفى الاحياء عن حذيفة عن عائشة كما في المتن وهكذا أخرجه ابن ابي الدنيا في الصمت عن
حذيفة وهو خطأ والصواب « ابي حذيفة » واسمه سلمة بن صهيب .

(٢) أخرجه ابن مردويه والبيهقي في الشعب والخرائطي في مساوي الاخلاق كما في
الدر المنثور ج ٦ ص ٩٥ وفي اسناده امرأة مجهولة .

(٣) الباب التاسع والاربعون .

وأمّا إذا أراد به نقص المذكور بغير ذلك المعنى فهو مأخوذ بفساد مراده وإن كان صواباً .

و عنه عليه السلام « الغيبة أن تقول في أخيك ما ستر الله عليه وأمّا الأمر الظاهر فيه مثل الحدّة و العجلة فلا » ^(١) و في خبر آخر « هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل ^(٢) و تثبّ عليه أمراً قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حدّ » ^(٣) .
وخصّ بعض علمائنا تحريم الغيبة بمن يعتقد الحقّ لأنّ أدلّة الحكم غير متناولة لأهل الضلال لأنّ الحكم فيها منوط بالمؤمنين أو بالأخ و المراد إخوة الايمان فلا يتناول من لا يعتقد الحقّ .

﴿ بيان أن الغيبة لا تقتصر على اللسان ﴾

إعلم أنّ الذكر باللسان إنّما حرّم لأنّ فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكرهه فالتعريض فيه كالصريح و الفعل فيه كالقول و الإشارة و الايماء و الغمز و الرمز و الكتابة و الحركة و كل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة و هو حرام و من ذلك قول عائشة : دخلت علينا امرأة فلما ولّت أوّمت بيدي أنّها قصيرة فقال صلى الله عليه و آله و سلم : « قد اغتبتها » ^(٤) و من ذلك المحاكاة بأن تمشي متعارجاً أو كما يمشي فهو غيبة بل هو أشدّ من الغيبة لأنّه أعظم في التصوير و التفهيم و كذلك الغيبة بالكتاب ، فإنّ القلم أحد اللسانين ، و ذكر المصنّف شخصاً معيناً و تهجين كلامه في الكتاب غيبة إلا أن يقترن به شيء من الأعذار المتحوّجة إلى ذكره كما سيأتي بيانه ، و أمّا قوله قال قوم كذا فليس ذلك بغيبة إنّما الغيبة التعريض لشخص

(١) الحدّة - بالكسر - : ما يعترى الانسان من الغضب و النزق ، و العجلة : السرعة .

(٢) المراد بما لم يفعل العيب الذي لم يكن باختياره و فعله الله فيه كالعيوب البدنية ، فيخصّ بما اذا كان مستوراً وهذا بناء على أنّ « في دينه » صفة « لأخيك » اي الذي اخوته بسبب دينه ، و يمكن أن يكون « في دينه » متعلق بالقول اي كان ذلك القول طعناً في دينه بنسبة كفرا و معصية اليه و يدل على ان الغيبة تشمل البهتان .

(٣) الكافي ج ٢ ص ٣٥٧ .

(٤) أخرجه الخرائطي و ابن مردويه و البيهقي كما في الدر المنثور ج ٦ ص ٩٤ .

معيّن ، إمّا حيّ أو ميّت ، ومن الغيبة أن تقول : بعض من مرّ بنا اليوم أو بعض من رأيناه ، إذا كان المخاطب يفهم منه شخصاً معيّنناً لأنّ المحذور تفهيمه دون ما به التفهيم ، فأما إذا لم يفهم عينه جاز ، كان رسول الله ﷺ إذا كره من إنسان شيئاً قال : « ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا »^(١) وكان لا يعيّن .

فقولك : بعض من قدم من السفر وبعض من يدعي العلم إذا كان معه قرينة تفهم عين الشخص فهو غيبية ، وأخبت أنواع الغيبة غيبة القرّاء المرّائين فإنّهم يفهمون المقصود على صنعة أهل الصلاح ليظهروا من أنفسهم التعفّف عن الغيبة و يفهمون المقصود ولا يدرون بجهلهم أنّهم جمعوا بين فاحشتين الرّياء والغيبة ، وذلك مثل أن يذكر عنده إنسان فيقول : الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان والتبذّل في طلب الحطام ، أو يقول : نعوذ بالله من قلّة الحياء نسأل الله أن يعصمنا منها وإنّما قصده أن يفهم عيب الغير فيذكره بصيغة الدّعاء ، وكذلك قد يقدّم مدح من يريد غيبته فيقول : ما أحسن أحوال فلان ما كان يقصر في العبادات ولكن قد اعتراه فتور وابتلي بما يبتلى به كلّنا وهو قلّة الصبر ، فيذكر نفسه ومقصوده أنّ يذمّ غيره ويمدح نفسه بالتشبهه بالصالحين في ذمّ أنفسهم فيكون مغتاباً ومرائياً ومزكياً نفسه و يجمع بين ثلاث فواحش وهو يظنّ بجهله أنّه من الصالحين المتعفّفين عن الغيبة وكذلك يلعب الشيطان بأهل الجهل إذا اشتغلوا بالعبادات من غير علم فإنّه يتعبهم و يحبط بمكائده عملهم ويضحك عليهم ويسخر منهم ، ومن ذلك يذكر عيب إنسان فلا يتنبّه له بعض الحاضرين فيقول سبحان الله ما أعجب هذا حتّى يصغى إلى المغتاب و يعلم ما يقوله فيذكر الله و يستعمل اسمه آلة في تحقيق خبثه وهو يمنّ على الله بذكره جهلاً منه وغروراً وكذلك يقول : لقد ساءني ما جرى على صديقنا فلان من الاستخفاف فنسأل الله أن يروّح سرّه ويكون كاذباً في دعوي الاعتمام وفي إظهار الدّعاء له ، بل لو قصد الدّعاء لأخفاه في خلوة عقيب صلاته ولو كان يغتمّ به لاغتمّ أيضاً باظهار ما يكرهه ، وكذلك يقول : ذلك المسكين قد بلي بأفة عظيمة تاب الله علينا وعليه ، فهو في

(١) أخرجه ابوداود ج ٢ ص ٥٥٠ من حديث عائشة .

كلّ ذلك يظهر الدُّعاء و الله تعالى مطلع عن خبث ضميره و خفيّ قصده وهو لوجهه لا يدري أنّه قد تعرّض لمقت أعظم ممّا يتعرّض له الجهال إذا جأروا ، ومن ذلك الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجب به فإنّه إنّما يظهر التعجب ليزيد نشاط المغتاب في الغيبة فيندفع فيه فكأنّه يستخرج الغيبة منه بهذا الطريق فيقول : عجب ما علمت أنّه كذلك ، ما عرفته إلى الآن إلا بالخير و كنت أحسب فيه غير هذا عافانا الله من بلائه ، فإنّ كلّ ذلك تصديق للمغتاب و التصديق للغيبة غيبة بل الساكت شريك القائل قال رسول الله ﷺ : «المستمع أحد المغتابين» (١).

و قد روي عن أبي بكر و عمر أنّ أحدهما قال لصاحبه : إنّ فلاناً لنؤوم ثمّ طلبا أدماً من رسول الله ﷺ لياً كلا مع الخبز فقال رسول الله ﷺ : قد ائتمتما ، فقالا : لانعلمه ، فقال : بلى إنّكما أكلتما من لحم صاحبكما » (٢).

فانظر كيف جمعهما و كان القائل أحدهما و الآخر مستمعٌ و قال للرجلين اللذين قال أحدهما لصاحبه : أقعص الرّجل كما يقعص الكلب : (٣) « انهشا من هذه الجيفة » فجمع بينهما ، فالمستمع لا يخرج من إثم الغيبة إلا بأن ينكر لسانه و إن خاف بقلبه و إن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر فلم يفعله لزمه الإثم ، و إن قال بلسانه : أسكت و هو مشته لذلك بقلبه فذلك نفاق و لا يخرج عن الإثم ما لم يكرهه بقلبه ، ولا يكفي في ذلك أن يشير باليد أي أسكت أو يشير بحاجبه و جبينه فإنّ ذلك استحقاق للمذكور بل ينبغي أن يعظم ذلك فيذب عنه صريحاً .

قال رسول الله ﷺ : « من أذلّ عنده مؤمن وهو يقدر على أن ينصره أذله الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق » (٤).

و قال أبو الدرداء : قال النبي ﷺ : « من ردّ عن عرض أخيه بالغيب كان

(١) أخرجه الطبراني عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن الغيبة وعن الاستماع الى الغيبة راجع مجمع الزوائد ج ٨ ص ٩١ .

(٢) أخرجه الضياء المقدسي في المختارة عن أنس كما في الدر المنثور ج ٦ ص ٩٥ .

(٣) أخرجه أبو داود والنسائي كما تقدم .

(٤) أخرجه أحمد في مسنده ج ٣ ص ٤٨٧ من حديث سهل بن حنيف .

حقاً على الله أن يردَّ عن عرضه يوم القيامة» (١) .

وقال عليه السلام أيضاً: «من ذبَّ عن أخيه بالغيب كان حقاً على الله أن يعتقه من النار» (٢) .

وقد ورد في نصرة المسلم في الغيبة و فضل ذلك أخبار كثيرة أوردناها في كتاب آداب الصحبة و حقوق المسلمين فلا نطول بالإعادة .

﴿ بيان الاسباب الباعثة على الغيبة ﴾

إعلم أنَّ البواعث على الغيبة كثيرة ولكن يجمعها أحد عشر سبباً ثمانية تطرّد في حقِّ العامّة ، وثلاثة تختصُّ بأهل الدِّين والخاصّة .

أما الثمانية فالأوّل يشفي الغيظ وذلك إذا جرى سبب يغضب به عليه فإنّه إذا هاج غضبه يشفي الغيظ بذكر مساويه فيسبق اللسان إليه بالطبع إن لم يكن ثمّة دين وازع وقد يمنع تشفي الغيظ عند الغضب فيحتقن الغضب في الباطن ويصير حقداً ثابتاً ويكون سبباً دائماً لذكر المساوي فالحقد والغضب من البواعث العظيمة على الغيبة . الثاني موافقة الأقران و مجاملة الرفقاء و مساعدتهم على الكلام فإنّهم إذا كانوا يتفكّهون بذكر الأعراس فيرى أنّه لو أنكر أو قطع المجلس استثقلوه و نفرواعه فيساعدهم ويرى ذلك من حسن المعاشرة و يظنّ أنّه مجاملة في الصحبة وقد يغضب رفقاؤه فيحتاج إلى أن يغضب بغضبهم إظهار للمساهمة في السراء والضراء فيخوض معهم في ذكر العيوب و المساوي فيهلك معهم .

الثالث أن يستشعر من إنسان أنّه سيقصده و يطول لسانه فيه أو يقبّح حاله عند محتشم أو يشهد عليه بشهادة فيبادره قبل أن يقبّح هو حاله و يطعن فيه ليستقط أثر شهادته أو يبتدي بذكر ما هو فيه صادقاً ليكذب عليه بعده فيروّج كذبه بالصدق

(١) رواه ابن ابى الدنيا فى الصمت وفيه شهر بن حوشب ، وهو عند الطبرانى بلفظ

آخر . (المغنى)

(٢) رواه أحمد ج ٦ ص ٤٦١ عن أسماء بنت يزيد باسناد حسن بنحوه والطبرانى

أيضاً ، وابن ابى الدنيا فى الصمت عن ابى الدرداء كما فى المتن .

الأوّل و يستشهد به ويقول : ما من عادتي الكذب فأني أخبرتكم بكذا و كذا من أحواله فكان كما قلت .

الرابع أن ينسب إلى شيء فيريد أن يتبرأ منه بذكر الذي فعله ، و كان من حقه أن يبرئ نفسه ولا يذكر الذي فعله فلا ينسب غيره إليه ، أو يذكر غيره بأنّه كان مشاركاً له في الفعل ليمهد بذلك عذر نفسه في فعله .

الخامس إرادة التصدّع و المباهاة و هو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره فيقول : فلان جاهلٌ ، و فهمه ركيكٌ ، و كلامه ضعيفٌ ، و غرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه و يريهم أنّه أفضل منه أو يحذر أن يعظم مثل تعظيمه فيقدح فيه لذلك .

السادس الحسد و هو أنّه ربما يحسد من يثني الناس عليه و يحبونه و يكرمونه فيريد زوال تلك النعمة عنه فلا يجد سبيلاً إليه إلا بالقدح فيه فيريد أن يسقط ماء وجهه عند الناس حتّى يكفّوا عن إكرامه و الثناء عليه لأنّه يثقل عليه أن يسمع ثناء الناس عليه و إكرامهم له ، و هذا هو عين الحسد و هو غير الغضب و الحقد فإن ذلك يستدعي جنابة من المغضوب عليه ، و الحسد قد يكون مع الصديق المحسن و القرين الموافق .

السابع اللّعب و الهزل و المطايبة و تزجية الوقت بالضحك ، فيذكر غيره بما يضحك الناس على سبيل المحاكاة و التعجب و التعجيب .

الثامن السخرية و الاستهزاء استحقاراً له فإن ذلك قد يجري في الحضور و يجري أيضاً في الغيبة و منشاؤه التكبر و استصغار المستهزأ به .

و أمّا الأسباب الثلاثة التي في الخاصّة فهي أغمضها وأدقّها لأنّها شرور خبائها الشيطان في معرض الخيرات ، وفيها خيرٌ ولكن شاب الشيطان بها الشر .

الأوّل أن ينبعث من الدّين داعية التعجب من إنكار المنكر و الخطأ في الدّين فيقول : ما أعجب ما رأيت من فلان فإنّه قد يكون به صادقاً و يكون تعجبه من المنكر ولكن كان حقه أن يتعجب ولا يذكر اسمه فيسهّل الشيطان عليه ذكر اسمه في إظهار تعجبه فصار به مغتاباً من حيث لا يدري و آثماً من حيث لا يدري ،

و ذلك قول الرّجل تعجّبت من فلان كيف يحبّ جاريتَه وهي قبيحة و كيف يجلس بين يدي فلان وهو جاهل .

الثاني الرّحمة وهو أن يعتمَّ بسبب ما يبتلى به فيقول : مسكين فلان قد غمّني أمره و ما ابتلي به فيكون صادقاً في اغتمامه و يلهيه الغمُّ عن الحذر من ذكر اسمه فيذكره فيصير به مغتاباً فيكون غمّه ورحمته خيراً و كذا تعجّبه ولكنّه ساقه الشيطان إلى شرٍّ من حيث لا يدري ، والترحمّ والإغتمام ممكن دون ذكر اسمه فيهيجّه الشيطان على ذكر اسمه ليبطل بذلك ثواب اغتمامه وترحمّه .

الثالث الغضب لله فإنّه قد يغضب على منكر قارفه إنسان إذا رآه أو سمعه فيظهر غضبه و يذكر اسمه ، و كان الواجب أن يظهر غضبه عليه بالأمر بالمعروف ولا يظهر على غيره أو يستر اسمه ولا يذكره بالسوء ، فهذه الثلاثة ممّا يغمض دركها على العلماء فضلاً عن العوام فإنّهم يظنون أنّ التعجّب والرّحمة والغضب إذا كان لله تعالى كان عذراً في ذكر الاسم و هو خطأ ، بل المرخص في الغيبة حاجات مخصوصة لا مندوحة فيها عن ذكر الاسم كما سيأتي ، روي عن عامر بن واثلة أنّ رجلاً مرّ على قوم في حياة رسول الله ﷺ فسلم عليهم فردّوا السلام عليه ، فلما جاوزهم قال رجل منهم : إنّي لأبغض هذا لله ، فقال أهل المجلس : و الله لبئس ما قلت و الله لننبئنه ، قم يا فلان - لرجل منهم - فأدر كه فأخبره بما قال ، قال : فأدر كه رسولهم فأخبره ، فأتى الرّجل رسول الله ﷺ وحكى له ما قال و سأله أن يدعو ، فدعاه فسأله ، فقال : قد قلت ذلك ؟ فقال رسول الله ﷺ : لم تبغضه ؟ قال : أنا جاره وأنا به خيرٌ و الله ما رأيته يصلي صلاة قطّ إلا هذه المكتوبة ، قال : فاسأله يا رسول الله هل رأني أخبرتّها عن وقتها أو أسأت الوضوء لها أو الرّكوع أو السجود ؟ فسأله فقال : لا ، قال : و الله ما رأيته يصوم شهراً قطّ إلا هذا الشهر الذي يصومه البرّ و الفاجر ، قال : فاسأله يا رسول الله هل رأني قطّ أفطرت فيه أو نقصت من حقّه شيئاً ؟ فسأله ، فقال : لا ، قال : و الله ما رأيته يعطي سائلاً قطّ ولا مسكيناً ، ولا رأيته ينفق من ماله شيئاً في سبيل الخير إلا هذه الزكاة التي يؤدّيها البرّ و الفاجر ، قال :

فأساله هل رأني نقصت منها شيئاً أو ما كست فيها طالبها الذي يسألها؟ فسأله، فقال: لا، فقال للرجل: قم فلعله خيرٌ منك» (١).

أقول: وفي مصباح الشريعة (٢) عن الصادق عليه السلام «ان أصل الغيبة متنوع بعشرة أنواع: شفاء غيظ ومساعدة قوم وتهمة وتصديق خبر بلا كشفه وسوء ظن وحسد وسخرية وتعجب وتبرم وتزيين، قال: فان أردت السلامة فاذكر الخالق لا المخلوق فيصير لك مكان الغيبة عبرة ومكان الاثم ثواباً».

﴿ بيان العلاج الذي به يمنع اللسان عن الغيبة ﴾

إعلم أن مساوي الأخلق كلها إنما تعالج بمعجون العلم والعمل وإتقان علاج كل علة بمضادة سببها فلنفتحص عن سببها، وعلاج كف اللسان عن الغيبة على وجهين أحدهما على الجملة والآخر على التفصيل، أما على الجملة فهو أن يعلم تعرّضه لسخط الله بغيبته بهذه الأخبار التي رويها أن يعلم أنها محبطة لحسناته فإنّه تنقل يوم القيامة حسناته إلى من اغتابه بدلاً عما استباحه من عرضه، فإن لم تكن له حسنة نقل إليه من سيئاته وهو مع ذلك متعرّض لسخط الله ومشبه عنده بآكل الميتة بل العبد يدخل النار بأن تترجّح كفة سيئاته، وربما تنقل إليه سيئة واحدة ممن اغتابه فيحصل به الرجحان ويدخل به النار وإنما أقلّ الدرجات أن ينقص من ثواب أعماله وذلك بعد المخاصمة والمطالبة والسؤال والجواب والحساب قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «ما النار في اليبس بأسرع من الغيبة في حسنة العبد» (٣) وروي أن رجلاً قال لآخر: بلغني أنك تغتابني، فقال: ما بلغ من قدرك عندي أنني أحكمك في حسناتي، فمهما أمن العبد بما وردت به الأخبار لم ينطلق لسانه بالغيبة خوفاً من ذلك وينفعه أيضاً أن يتدبّر في نفسه فإن وجد فيها عيباً اشتغل بعيب نفسه، وذكر قوله صلى الله عليه وآله: «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» (٤) ومهما وجد عيباً

(١) أخرجه احمد ج ٥ ص ٤٥٥ من حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة .

(٢) الباب التاسع والاربعون .

(٣) قال العراقي : لم أجد له أصلاً .

(٤) أخرجه الديلمي في الفردوس بسند حسن من حديث أنس كما في الجامع الصغير .

فينبغي أن يستحيي من أن يترك نفسه ويذم غيره ، بل ينبغي أن يعلم أن عجز غيره عن نفسه في التنزه عن ذلك العيب كعجزه وهذا إن كان ذلك عيباً يتعلّق بفعله و اختياره ، وإن كان أمراً خلقياً فالذم له ذمٌ للخالق فإن من ذم صنعة فقد ذم الصانع قال رجل لبعض الحكماء : يا قبيح الوجه ، فقال : ما كان خلق وجهي إليّ فأحسنه ، وإن لم يجد العبد عيباً في نفسه فليشكر الله ولا يلوّث نفسه بأعظم العيوب فإن ثلب الناس وأكل لحوم الميثة من أعظم العيوب بل لو أنصف لعلم أن ظنّه بنفسه أنه بريء من كل عيب جهلٌ بنفسه وهو من أعظم العيوب ، وينفعه أن يعلم أن تألم غيره بغيبته كتألمه بغيبة غيره له ، وإذا كان لا يرضى لنفسه أن يغتاب فينبغي أن لا يرضى لغيره ما لا يرضاه لنفسه ، فهذه معالجات جملية .

أما التفصيل فهو أن ينظر إلى السبب الباعث له على الغيبة فإن علاج العلة يقطع سببها ، وقد قدّمنا الأسباب ؛ أمّا الغضب فيعالجه بما سيأتي في كتاب آفات الغضب وهو أن يقول : إن أمضيت غضبي عليه لعلّ الله يمضي غضبه عليّ بسبب الغيبة إذ نهاني عنها واستجرات على نهيه واستخففت بزجره وقد قال صلى الله عليه وآله : « إن لجهنم باباً لا يدخله إلا من شفي غيظه بمعصية الله »^(١) .

وقال صلى الله عليه وآله : « من اتقى ربه كلّ لسانه ولم يشف غيظه »^(٢) .

وقال صلى الله عليه وآله : « من كظم غيظاً وهو يقدر على أن يمضيه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أيّ الحور شاء »^(٣) .
و في بعض كتب الله « يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب فلا أمحّك فيمن أمحّك » .

وأما الموافقة فبأن تعلم أن الله يغضب عليك إذا طلبت سخطه في رضى المخلوقين

(١) أخرجه البزار وابن أبي الدنيا وابن عدى والبيهقي والنسائي من حديث ابن عباس .

(٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في التقوى عن سهل بن سعد بسند ضعيف (الجامع الصغير) .

(٣) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤١٨٦ وقوله « كظم غيظاً » أى حبس نفسه عن

اجراء مقتضاه ، و « يمضيه » أى قادر على أن يأتي بمقتضاه و فى المصدر « ينفذه » مكان

فكيف ترضى لنفسك أن توقّر غيرك و تحقر مولاك فتترك رضاه لرضاهم إلا أن يكون غضبك لله وذلك لا يوجب أن تذكر المغضوب عليه بسوء بل ينبغي أن تغضب لله على رفقاءك إذ ذكره بالسوء فإنهم عصوا ربك بأفحش الذنوب وهي الغيبة . و أمّا تنزيه النفس بنسبة الخيانة إلى الغير حيث تستغني عن ذكر الغير فمعالجته بأن تعرف أن التعرّض ملقت الخالق أشد من التعرّض ملقت الخلق وأنت بالغيبة متعرّض لسخط الله يقيناً ولا تدري أنك تتخلّص من سخط الناس أم لا فتخلّص نفسك في الدنيا بالتوهّم و تهلك في الآخرة و تخسر حسناتك بالحقيقة و تحصل ذمّ الله لك نقداً و تنتظر دفع ذمّ الخلق نسيئةً و هذا غاية الجهل والخذلان .

و أمّا عذرك كقولك : إنني إن أكلت الحرام ففلان يأكله ، و إن قبلت مال السلطان ففلان يقبله ، فهذا جهل لأنك تعتذر بالاعتداء بمن لا يجوز الاقتداء به فإنّ من خالف أمر الله لا يقتدي به كائناً من كان و لو دخل غيرك النار وأنت تقدر على أن لا تدخلها لم توافقه ولو وافقته لسفّه عقلك ففيماد كرته غيبة و زيادة معصية أضفتها إلى ما اعتذرت عنه و سجلت مع الجمع بين المعصيتين على جهلك و غباوتك و كنت كالشاة تنظر إلى المعزى تردي نفسها من الجبل فهي أيضاً تردي نفسها من الجبل ولو كان لها لسان ناطق و صرحت بالعذر و قالت : العنز أ كيس منّي وقد أهلكت نفسها فكذلك أنا فعل لكنك تضحك من جهلها و حالك مثل حالها ثم لا تتعجب و لا تضحك من نفسك .

و أمّا قصدك المباهاة و تزكية النفس بزيادة الفضل بأن تقدح في غيرك فينبغي أن تعلم أنك بما ذكرته أبطلت فضلك عند الله وأنت من اعتقاد الناس فضلك على خطر ، و ربّما نقص اعتقادهم فيك إذ عرفوك بثلب الناس ^(١) فتكون قد بعثت ما عند الخالق يقيناً بما عند المخلوقين وهماً ، و لو حصل لك من المخلوقين اعتقاد الفضل لكانوا لا يغنون عنك من الله شيئاً .

و أمّا الغيبة للحسد فهو جمع بين عدايين لأنك حسدته على نعمة الدنيا

(١) ثلبه من باب ضرب اى عابه ، لامة ، اغتابه ، سبه ، طرده .

و كنت فيها معدّاً بالحسد فما قنعت بذلك حتى أضفت إليه عذاباً في الآخرة فكنت خاسراً في الدنيا فجعلت نفسك أيضاً خاسراً في الآخرة لتجمع بين نكالين فقد قصدت محسودك فأصبت نفسك و أهديت إليه حسناتك ، فإذا أنت صديقه و عدوّ نفسك إذ لا تضره غيبتك و تضرّك ، و تنفعه إذ تنقل إليه حسناتك أو تنقل إليك سيئاته ولا تنفعك ، فقد جمعت إلى خبث الحسد جهل الحماقة ، وربما يكون حسدك وقد حك سبب انتشار فضل محسودك فقد قيل :

و إذا أراد الله نشر فضيلة ☆ طويت أتاح لها لسان حسود
و أمّا الاستهزاء فمقصودك منه إجزاء غيرك عند الناس بإخزاء نفسك عند الله تعالى وعند الملائكة و النبيين فلو تفكّرت في حسرتك و جنابتك و خجلتك و خزيك يوم تحمل سيئات من استهزأت به و تساق إلى النار لا دهشك ذلك عن إجزاء صاحبك و لو عرفت حالك لكنت أولى أن تضحك منك فانك سخرت به عند نفر قليل و عرضت نفسك لأن يأخذ بيدك في القيامة على ملاء من الناس و يسوقك تحت سيئاته كما يساق الحمار إلى النار مستهزأً بك و فرحاً بخزيك و مسروراً بنصر الله تعالى إياه و تسليطه على الانتقام منك .

و أمّا الرّحمة له على إثمه فهو حسن ولكن حسدك إبليس فاستنطقك بما تنقل من حسناتك إليه ما هو أكثر من رحمتك فيكون جبراً لا إثم المرحوم فيخرج عن كونه مرحوماً و تنقلب أنت مستحقاً لأن تكون مرحوماً إذ أحبط أجرك و نقصت من حسناتك و كذلك الغضب لله لا يوجب الغيبة وإنما الشيطان حبّب إليك الغيبة ليحبط أجر غضبك و عملك و تصير متعرّضاً ملقت الله تعالى بالغيبة .

و أمّا التعجّب إذا أخرجك إلى الغيبة فينبغي أن تتعجّب من نفسك أنك كيف أهلكت دينك بدين غيرك أو بدنياه و أنت مع ذلك لا تأمن عقوبة الدنيا وهو أن يهلك الله سترك كما هتكك بالتعجّب ستر أخيك فإن علاج جميع ذلك المعرفة فقط و التحققّ بهذه الأمور التي هي من أبواب الإيمان فمن قوي إيمانه بجميع ذلك انكفّ لسانه عن الغيبة لامحالة .

﴿بيان تحريم الغيبة بالقلب﴾

إعلم أن سوء الظن حرامٌ مثل سوء القول ، و كما يحرم عليك أن تحدث غيرك بلسانك بمساوي الغير فليس لك أن تحدث نفسك بذلك ولا تسيء الظن بأخيك ، ولست أعني به إلا عقد القلب و حكمه على غيره بالسوء ، و أما الخواطر و حديث النفس فهو معفو عنه بل الشك أيضاً معفو عنه ، ولكن المنهي عنه أن تظنَّ و الظنُّ عبادةٌ عمّا تر كن إليه النفس و تميل إليه القلب و قد قال تعالى (١) : « اجتنبوا كثيراً من الظنِّ إنَّ بعض الظنِّ إثمٌ » و سبب تحريمه أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءاً إلا إذا انكشف لك بعيان لا يحتمل التأويل فعند ذلك لا يمكنك أن لا تعتقد ما علمته وشاهدته و ما لم تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك ثم وقع في قلبك فإنما الشيطان يلقيه إليك فينبغي أن تكذب به فإنه أفسق الفساق و قد قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأفتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة » (٢) فلا يجوز تصديق إبليس و إن كان ثمة محيلة تدلُّ على فساد و احتمال خلافه لم يجوز أن تصدق به و إن كان الفاسق يتصور أن يصدق في خبره و لكن لا يجوز لك أن تصدق به حتى أن من استنكه فوجد في فيه رائحة الخمر لا يجوز أن يحدَّ إذ يقال : يمكن أن يكون قد تمضمض بالخمر و مجّه و ما شربه أو حمل عليه قهراً ، فكلُّ هذه دلالة محتملة فلا يجوز تصديقها بالقلب وإساءة الظن بالمسلم بها ، فقد قال ﷺ : « إن الله حرم من المسلم دمه و ماله و عرضه و أن يظنَّ به ظنَّ السوء » (٣) فلا يستباح ظنُّ السوء إلا بما يستباح به المال و هو نفس مشاهدته أو بيّنة عادلة فإذا لم يكن ذلك و خطر لك سوء الظن فينبغي أن تدفعه عن نفسك و تقرّر عليها أن حاله عندك مستور كما كان فإن ما رأيته فيه يحتمل الخير والشر .

(١) و (٢) الحجرات : ١٢ و ٦ .

(٣) أخرجه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بسند ضعيف (المغني) و لا بن

ماجه نحوه من حديث ابن عمر تحت رقم ٣٩٣٢ .

فإن قلت : فبماذا يعرف عقد سوء الظنّ و الشكوك تختلج و النفس تحدث؟ فأقول : أمانة عقد سوء الظنّ أن يتغيّر القلب معه عمّا كان فينفر عنه نفوراً لم يعهده و يستثقله ويفتر عن مراعاته و تفقده و إكرامه و الاعتماد بسببه فهذه أمارات عقد الظنّ و تحقيقه ، وقد قال عنه : « ثلاث في المؤمن لا يستحسن وله منهنّ مخرج فمخرجه من سوء الظنّ أن لا يحقّقه » ^(١) أي لا يحقّقه في نفسه بعقد و لا فعل لا في القلب ولا في الجوارح ، أمّا في القلب فبتغيّره إلى النقرة والكرامة ، و في الجوارح بالعمل بموجبه والشيطان قد يقدر على القلب بأدنى مخيلة مساةة الناس ويلقى إليه أن هذا من فطنتك و سرعة تنبّهك و ذكائك و أن المؤمن ينظر بنور الله و هو على التحقيق ناظر بغرور الشيطان وظلمته ، فأما إذا أخبرك به عدل فمال ظنّك إلى تصديقه كنت معذوراً لأنك لو كذّبتك لكنت جانياً على هذا العدل إذ ظننت به الكذب وذلك أيضاً من سوء الظنّ فلا ينبغي أن تحسن الظنّ بواحد و تسيء بالآخر نعم ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة ومحاسدة و مقت فتتطرّق التهمة بسببه وقد ردّ الشرع شهادة العدو على عدوّه للتهمة ^(٢) فلك عند ذلك أن تتوقف في إخباره وإن كان عدلاً فلا تصدّقه ولا تكذّب به ولكن تقول في نفسك : المذكور حاله كان في ستر الله عني و كان أمره محجوباً وقد بقي كما كان لم ينكشف لي شيء من أمره ، وقد يكون الرجل ظاهره العدالة و لا محاسدة بينه و بين المذكور ولكن يكون من عادته التعرّض للناس بذكر مساويهم فهذا قد يظنّ أنه عدل وليس بعدل فإنّ المعتاب فاسق ، و إذا كان ذلك من عادته ردّت شهادته إلا أنّ الناس لكثرة الاعتقاد تساهلوا في أمر الغيبة ولم يكثرثوا بتناول أعراض الخلق ، و مهما خطر لك خاطر سوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته و تدعو له بالخير فإنّ ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك فلا يلتقى

(١) أخرجه الطبراني من حديث حارثة بن النعمان بسند ضعيف كما في المعنى .

(٢) أخرج ابوداود ج ٢ ص ٢٧٥ « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردّ شهادة

العائن والخائنة ، و ذى الغمر على أخيه ، وردّ شهادة القانع لاهل البيت وأجازها لغيرهم »
والقانع : الاجير التابع مثل الاجير الخاص ، وايضاً راجع الكافي ج ٧ ص ٣٩٥ باب ما يرد من الشهود .

إليك الخاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدُّعاء و المراعاة ، ومهما عرفت هفوة مسلم بحجة فانصحه في السرّ و لا يخدعنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه و إذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرورٌ باطلاً على نقصه لينظر إليك بعين التعظيم و تنظر إليه بعين الاستصغار و ترتفع عليه بدلالة الوعظ ولكن قصدك تخليصه من الإثم و أنت حزين كما تحزن على نفسك إذا دخل عليك نقصان في دينك وينبغي أن يكون تركه ذلك من غير نصيحتك أحبُّ إليك من تركه بالنصيحة فإذا أنت فعلت ذلك كنت جمعت بين أجر الوعظ و أجر الغمِّ بمصيبته و أجر الإعانة له على دينه ، ومن ثمرات سوء الظنِّ التجسس فإنَّ القلب لا يقنع بالظنِّ و يطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس وهو أيضاً منهيٌّ عنه ، قال الله تعالى : «ولا تجسسوا» فالغيبة وسوء الظنِّ والتجسس منهيٌّ عنها في آية واحدة ومعنى التجسس أن لاتترك عباد الله تحت ستر الله فتتوصّل إلى الاطلاع و هناك السترحتى ينكشف لك ما لو كان مستوراً عنك لكان أسلم لقلبك و لدينك ، و قد ذكرنا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكم التجسس وحقيقته .

❦ (بيان الاعذار المرخصة في الغيبة) ❦

إعلم أن المرخص في ذكر مساوي الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصّل إليه إلا به فيدفع ذلك إثم الغيبة وهي ستة أمور :

الأوّل التظلم فإنّ من ذكر قاضياً بالظلم و الخيانة وأخذ الرشوة كان مغتتاباً عاصياً أمّا المظلوم من جهة القاضي فله أن يتظلم إلى السلطان وينسبه إلى الظلم إذ لا يمكنه استيفاء حقه إلا به و قد قال عليه السلام : « لصاحب الحقّ مقال » ^(١) و قال : « مطل الغني ظلم » ^(٢) و قال : « لي الواجد يحلُّ عرضه وعقوبته » ^(٣) .

(١) و (٢) أخرجه مسلم و البخارى من حديث ابى هريرة و قد تقدما .

(٣) أخرجه ابوداود و ابن ماجه تحت رقم ٢٤٢٧ من حديث الشريد ، « ولى الواجد »

اى مطلقه . و الواجد : القادر على الاداء و قوله صلى الله عليه وآله : « و يحل عرضه و عقوبته »

اى الذى يجد ما يؤدى يحل عرضه للدائن بان يقول : ظلمنى ، و عقوبته بالحبس و التعزير

كذا فى هامش السنن .

الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح. وإنما إباحة هذا بالقصد الصحيح فإن لم يكن ذلك هو المقصود كان حراماً .

الثالث الاستفتاء كما يقول للمفتي : قد ظلمني أبي أو زوجتي أو أخي فكيف طريقي في الخلاص ؟ و الأسلم التعريض بأن يقول : ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو زوجته ، ولكن التعيين مباح بهذا القدر لما روي عن هند أنها قالت للنبي ﷺ أن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ لا يعطيني ما يكفيني إياي و ولدي أفاخذ من غير علمه ؟ قال : خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف «^(١) فذكرت الشح و الظلم لها و لولدها ولم يزرها رسول الله ﷺ إذ كان قصدها الاستفتاء .

الرابع تحذير المسلمين من الشرِّ فإذا رأيت متفقهً يتردد إلى أهل الشرِّ أو مبتدع أو فاسق و خفت أن يتعدى إليه بدعته فلك أن تكشف له بدعته و فسقه مهما كان الباعث لك الخوف عليه من سراية البدعة إلى غيرهم وذلك موضع الغرور إذ قد يكون الحسد هو الباعث ، ويلبس الشيطان ذلك بإظهار الشفقة على الخلق ، و كذلك من اشترى مملوكاً و قد عرفت المملوك بالسرقة أو بالفسق أو بعيب آخر فلك أن تذكر ذلك فإن في سكوتك ضرراً على المشتري وفي ذكرك ضرراً على العبد ، و المشتري أولى بمراعاة جانبه ، و كذلك المزكى إذ أسئل عن الشاهد فله الطعن إن علم مطعناً ، و كذلك المستشار في التزويج و إيداع الأمانة له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير لا على قصد الوقعة ، و إن علم أنه يترك التزويج بمجرد قوله : لا يصلح لك فهو الواجب ، فإن علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح بعيبه فله أن يصرح به ، قال رسول الله ﷺ : « أترعون عن ذكر الفاجر حتى لا يعرفه الناس ، اذكروه بما فيه يحذره الناس »^(٢) و كانوا يقولون : ثلاثة لا غيبة لهم : الإمام الجائر و المبتدع و المجاهر بفسقه .

(١) أخرجه مسلم و البخاري ج ٧ ص ٨٥ .

(٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت في ذم الغيبة و الحكيم في نوادر الاصول و الحاكم

في الكنى و الشيرازي في الالقاب كما في الجامع الصغير .

الخامس أن يكون الإنسان معروفاً بلقب يعرب عن عيبه كالأعرج والأعمش فلا إثم على من يقول روى أبو الزناد عن الأعرج وسلمان عن الأعمش وما يجري مجراه فقد فعل العلماء ذلك لضرورة التعريف ولأنه صار ذلك بحيث لا يكرهه صاحبه لو علمه بعد أن صار مشهوراً به ، نعم لو وجد عنه معدلاً وأمكنه التعريف بعبارة أخرى فهو أولى ولذلك يقال للأعمى : البصير ، عدولاً عن اسم النقص .

السادس أن يكون مجاهرًا بالفسق كالمخنث وصاحب الماخور^(١) والمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وكل من يتظاهر بالفسق بحيث لا يستنكف من أن يذكر له ولا يكره أن يذكر به ، فإذا ذكر فيه ما يتظاهر به فلا إثم قال رسول الله ﷺ : « من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له »^(٢) وذلك لأنه ربما يتفاخر به فكيف يكره ذلك وهو يقصد إظهاره ، نعم لو ذكره بغير ما يتظاهر به أثم .

أقول : قال السيد العلامة فضل الله بن عليّ الحسنيّ في شرح الشهاب في تفسير قوله ﷺ : « ليس لفساق غيبة » : إن الغيبة ذكر الغائب بما فيه من عيب من غير حاجة إلى ذكره ثم قال : فأما إذا كان يغتاب فاسقاً فإنه ليس ما يذكر به غيبة وإنما يسمّى ما يذكر في غيبته غيبة إذا كان تائباً نادماً فأما إذا كان مصرّاً عليه فليس بغيبة كيف وهو يرتكب ما يغتاب به جهاراً . انتهى كلامه .

ويؤيده الأخبار وكلام أهل اللغة قال الجوهري : الغيبة أن تتكلم خلف إنسان مستور بما يغمّه لو سمعه فإن كان صدقاً سمّي غيبة وإن كان كذباً سمّي بهتاناً ، وعن الصادق عليه السلام : « الغيبة أن تقول في أخيك ما ستر الله عليه وأما الأمر الظاهر فيه مثل الحدّة والعجلة فلا ، و البهتان أن تقول فيه ما ليس فيه »^(٣) .

وعن أبي الحسن عليه السلام « من ذكر رجلاً من خلفه بما هو فيه ممّا لا يعرفه الناس اغتابه ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته »^(٤) .

(١) أي مجلس الفساق .

(٢) أخرجه البيهقي وضعفه عن أنس كما في الدر المنثور ج ٦ ص ٩٧ .

(٣) و (٤) الكافي ج ٢ ص ٣٥٨ .

﴿ بيان كفارة الغيبة ﴾

إعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على ما فعله ليخرج به عن حق الله ثم يستحل المغتاب ليحلّه فيخرج عن مظلمته وينبغي أن يستحلّه وهو حزين متأسف نادماً على ما فعله إذ المرائي قد يستحل ليظهر من نفسه الورع وفي الباطن لا يكون نادماً فيكون قد قارف معصية أخرى ، وقيل : يكفيه الاستغفار دون الاستحلال وربما يحتج في ذلك بما روي عن النبي ﷺ أنه قال : « كفارة من اغتبه أن تستغفر له »^(١) وقال مجاهد : كفارة أكلك لحم أخيك أن تشني عليه وتدعو له بخير .

و سئل بعضهم عن التوبة عن الغيبة فقال : تمشي إلى صاحبك و تقول : كذبت فيما قلت ، وظلمت وأساءت فإن شئت أخذت بحقك وإن شئت عفوت ، وهذا هو الأصح . وقول القائل : « العرض لا عوض له فلا يجب الاستحلال منه بخلاف المال » كلام ضعيف إذ قد وجب في العرض حد القذف وتثبت المطالبة به بل في الحديث الصحيح ما روي أنه ﷺ قال : « من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحللها منه من قبل أن يأتي يوم ليس هنالك دينار ولا درهم إنما يؤخذ من حسناته فإن لم تكن له حسنة أخذ من سيئات صاحبه فزيدت على سيئاته »^(٢).

أقول : الكلام الصحيح الجامع بين الأخبار والأقوال الواردة في هذا الباب ما قاله الصادق عليه السلام أنه « إن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه وإن لم تبلغه فاستغفر الله له »^(٣) وذلك لأن في الاستحلال مع عدم البلوغ إليه أثارة للفتنة وجلب للضغائن وفي حكم من لم يبلغه من لم يقدر على الوصول إليه بموت أو غيبة .

قال أبو حامد : فإن كان غائباً أو ميتاً فينبغي أن يكثر الاستغفار له و الدعاء و يكثر من الحسنات فإن قلت : فالتحليل هل يجب ؟ فأقول : لا لأنه نوع تبرع و التبرع فضل و ليس بواجب ولكنّه مستحسن و سبيل المعتذر أن يبالي في الشاء

(١) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت بسند صحيح عن انس كما في الجامع الصغير .

(٢) أخرجه أحمد في المسند ج ٢ ص ٥٠٦ من حديث أبي هريرة .

(٣) مصباح الشريعة الباب التاسع والأربعون .

عليه و التودُّد إليه و يلازم ذلك حتَّى يطيب قلبه فإن لم يطب قلبه كان اعتذاره و تودُّد حسنة محسوبة له يقابل بها سيئة الغيبة في القيامة فكان بعض السلف لا يحلّل الظالم ، قال سعيد بن المسيّب : لا أُحلّل من ظلمني . وقال ابن سيرين : إنِّي لم أُحرّمها عليه فاحلّلها له ، إن الله حرّم الغيبة عليه وما كنت لأحلّل ما حرّم الله أبداً .

فإن قلت : فما معنى قول رسول الله ﷺ : « وينبغي أن يستحلّها » وتحليل ما حرّم الله غير ممكن ؟ فنقول : المراد به العفو عن المظلمة لأن يتقلب الحرام حلالاً ، وما ذكره ابن سيرين حسن في التحليل قبل الغيبة فإنّه لا يجوز له أن يحلّل لغيره الغيبة .

فإن قلت : فما معنى قول رسول الله ﷺ : « أيعجز أحدكم أن يكون كأبي -

ضمضم كان إذا خرج من بيته قال : اللهم إنِّي قد تصدّقت بعرضي على الناس » (١)

فكيف يتصدّق بالعرض و من تصدّق به فهل يباح تناوله فإن كان لا تنفذ صدقته فما معنى الحثّ عليه ؟ فنقول : معناه إنِّي لا أطلب مظلمة في القيامة منه و لا أخاصمه و إلا فلا تصير الغيبة حلالاً به و لا تسقط المظلمة عنه لأنّه عفو قبل الوجوب إلا أنّه وعد

وله العزم على الوفاء بأن لا يخاصم فإن رجع و خاصم كان قياسه قياس سائر الحقوق

و إنّ له ذلك ، بل صرّح الفقهاء بأن من أباح القذف لم يسقط حقّه من حدّ القذف ،

و مظلمة الآخرة مثل مظلمة الدنيا ، و على الجملة فالعفو أفضل فقد ورد : إذا

جئت الأمم بين يدي الله عزّ و جلّ يوم القيامة نودوا ليقيم من كان له أجر على الله ،

فلا يقوم إلا من عفا عن مظلمته في الدنيا ، و قد قال الله تعالى : « خذ العفو و أمر

بالعرف و أعرض عن الجاهلين » فقال رسول الله ﷺ : يا جبرئيل ما هذا العفو ؟

فقال : إن الله يأمرك أن تعفو عمّن ظلمك و تصل من قطعك و تعطي من حرمك » (٢) .

و روي عن بعضهم أن رجلاً قال له : إن فلاناً قد اغتابك ، فبعث إليه طبقاً

من الرطب و قال : بلغني أنّك أهديت إليّ من حسناتك فأردت أن أكفيك عليها

فاعذرني فإنّي لا أقدر أن أكفيك على التمام .

(١) أخرجه ابن السنّي في العمل اليوم و الليلة ص ١٨ ، من حديث أنس .

(٢) تقدم مراراً في كتاب رياضة النفس وغيره .

﴿الافه السادسة عشر النميمه﴾

قال الله تعالى : « همّاز مشاء بنميم ﴿ مناع للخير معتد أثيم ﴿ عتل بعد ذلك زنيم ﴾^(١) قال عبد الله بن المبارك : الزنيم ولد الزنى الذي لا يكتم الحديث ، وأشار به إلى أن كل من لا يكتم الحديث ومشى بالميمه دل على أنه ولد الزنى ، استنباطاً من قوله تعالى : « عتل بعد ذلك زنيم » و الزنيم هو الدعي .

وقال تعالى : « ويل لكل همزة لمزة »^(٢) قيل : الهمزة : النّمّ ، واللمزة : المغتاب ، وقال تعالى : « حمالة الحطب »^(٣) قيل : إنها نمامة حمالة للحديث .
و قال تعالى : « فخانناهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً »^(٤) قيل : كانت امرأة لوط تخبر بالضيغان ، وامرأة نوح كانت تخبر أنه مجنون ، وقد قال النبي ﷺ : « لا يدخل الجنة نمام » و في حديث آخر « لا يدخل الجنة قتات ، و القتات هو النمام »^(٥) .

وعنه ﷺ : « أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقاً الموطون أكنفاً الذين يألفون و يؤلفون ، وإن أبغضكم إلى الله المشاؤون بالميمه بين الأحبة ، المفرقون بين الأحزاب ، الملتمسون للبرآء العثرات »^(٦) .
وقال ﷺ : « ألا أخبركم بشراركم ؟ قالوا : بلى يارسول الله قال : المشاؤون بالميمه ، المفسدون بين الأحبة ، الباعون للبرآء العيب »^(٧) .

(١) القلم : ٦٨ الى ٧٠ و الهماز : العياب ، والعتل : اللفظ الغليظ ، و الزنيم : المعلق بالقوم وليس منهم .

(٢) الهمزة : ٢ . (٣) اللهب : ٤ .

(٤) التحريم : ٦٦ .

(٥) أخرجه البخارى ومسلم و ابوداود ج ٢ ص ٥٦٧ و الترمذى ج ٨ ص ١٨٢ من حديث حذيفة .

(٦) أخرجه الطبرانى فى الصغير والاوسط دون قوله : « المفرقون بين الاحزاب الخ » من حديث أبى هريرة ، والبخارى من حديث ابن مسعود باختصار .

(٧) أخرجه احمد فى المسند ج ٦ ص ٥٥٩ من حديث اسماء بنت يزيد .

و قال أبووزرّ: قال رسول الله ﷺ: « من أشاع على مسلم كلمة ليشينه بها بغير حقّ شأنه الله في النار يوم القيامة » (١).

و قال أبو الدرداء قال ﷺ: « أيّما رجل أشاع على رجل كلمة و هو منها بريء، ليشينه بها في الدنيا كان حقاً على الله عزّ وجلّ أن يذّيبه بها يوم القيامة في النار » (٢).

و عنه ﷺ: « إنّ الله تعالى ممّا خلق الجنّة قال لها: تكلمي، فقالت: سعد من دخلني، قال الجبار جلّ جلاله: وعزّتي و جلالتي لا يسكن فيك ثمانية نفر من الناس: لا يسكنك مدمن خمر، ولا مصرّ على الزّنى، ولا قنّات وهو النّمّام، ولا ديوث، ولا شرطيّ، ولا مخنث، ولا قاطع رحم، ولا الذي يقول عليّ عهد الله أن أفعل كذا و كذا ثمّ لم يف به » (٣).

أقول: ومن طريق الخاصّة ما روّيناه عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: « شراركم المشاؤون بالنميمة المفترّون بين الأحبة المبتغون للبرآء المعاييب » (٤).
و عن الباقر عليه السلام قال: « الجنّة محرّمة على المغتابين والمشاين بالنميمة » (٥).

قال أبو حامد: وروى كعب أنّه أصاب بني إسرائيل قحطاً فاستسقى موسى مرّات فما أُجيب فأوحى الله تعالى إليه أنّي لا أستجيب لك و لمن معك و فيكم نمّام قد أصرّ على النميمة، فقال موسى: يا ربّ من هو حتّى نخرجه من بيننا؟ فقال: يا موسى أنّها كم عن النميمة و أكون نمّاماً فتابوا بأجمعهم فسقوا.

و يقال: اتبع رجلٌ حكيماً سبعمائة فراسخ في سبع كلمات فلمّا قدم عليه قال: إنّني جيئتك للذي آتاك الله من العلم فأخبرني عن السماء و ما أثقل منها، و عن الأرض و ما أوسع منها، و عن الحجر و ما أقسى منه، و عن النار و ما أحرّ منها،

(١) أخرجه البيهقي في الشعب بسند حسن كما في الجامع الصغير .

(٢) أخرجه ابن الدنيا في الصمت موقوفاً على أبي الدرداء كما في المعنى .

(٣) لم أجده هكذا بتمامه ولكن مضمون جمالاته مخرج في المصادر راجع المعنى .

(٤) و (٥) الكافي ج ٢ ص ٣٦٩ .

و عن الزمهرير و ما أبرد منه ، و عن البحر و ما أغنى منه ، و عن اليتيم و ما أذل منه ؟ قال : البهتان على البريء ، أثقل من السماوات ، و الحق أوسع من الأرض ، و القلب القانع أغني من البحر ، و الحرص و الحسد أحر من النار ، و الحاجة إلى القريب إذا لم تنجح أبرد من الزمهرير ، و قلب الكافر أقسى من الحجر ، و النمام إذا بان أمره أذل من اليتيم . و يقال : إن ثلث عذاب القبر من النميمة .

﴿ بيان حد النميمة و ما يجب في ردها ﴾

إعلم أن اسم النميمة إنما يطلق في الأكثر على من ينمُّ قول الغير إلى المقول فيه كما يقال فلان يتكلم فيك بكذا و كذا وليست النميمة مخصوصة بالمقول فيه بل حدُّها كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو كرهه ثالث ، و سواء كان الكشف بالقول أو بالكتابة أو بالرُّمز أو الإيحاء ، و سواء كان المنقول من الأعمال أو من الأقوال ، و سواء كان ذلك عيباً و نقصاناً على المنقول عنه أو لم يكن بل حقيقة النميمة إفشاء السرِّ و هتك السترة ما يكره كشفه ، بل كلُّ ما رآه الإنسان من أحوال الناس مما يكره فينبغي أن يسكت عنه إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصية كما إذا رأى من يتناول مال غيره فعليه أن يشهد به مراعاة لحقِّ المشهود له فأما إذا كان رآه يخفي مالا لنفسه فذ كرهه فهو نميمة و إفشاء للسرِّ فإن كان ما ينمُّ به نقصاناً و عيباً في المحكي عنه كان قد جمع بين الغيبة و النميمة .

و الباعث على النميمة إما زيادة السوء بالمحكي عنه و إظهار الحبِّ للمحكي له ، أو التفرشح بالحديث ، أو الخوض في الفضول . و كلُّ من حملت إليه النميمة و قيل له : إن فلاناً قال فيك كذا و كذا أو فعل فيك كذا و كذا أو هو يدبُّر في إفساد أمرك أو في مملأة عدوك أو في تقبيح حالك أو ما يجري مجراه فعليه بستة أمور :
الأوّل أن لا تصدِّقه لأن النمام فاسق وهو مردودُ الشهادة قال الله تعالى :
« يا أيُّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنياً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة » (١) .

الثاني أن تنهأ عن ذلك وينصحه ويقبّح له فعله قال الله تعالى : «وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر» (١).

الثالث أن تبغضه في الله فإنه بغيض عند الله ، ويجب بغض من يبغضه الله .
الرابع أن لاتظن بأخيك الغائب السوء لقوله تعالى «اجتنبوا كثير أمن الظن» .
الخامس أن لا يحملك ما حكى لك على التجسس والبحث ليمتحقق قال الله تعالى : «ولا تجسسوا» .

السادس أن لا ترضى لنفسك ما نهيت عنه النمام فلا تحكي نميمة فتقول فلان قد حكى له كذا وكذا فتكون به نماماً ومعتاباً ، وتكون قد أتيت بما عنه نهيت .
وقد روي عن عليّ عليه السلام أن رجلاً أتاه يسعى إليه برجل ، فقال : يا هذا نحن نسأل عما قلت فإن كنت صادقاً مقتنك ، وإن كنت كاذباً عاقبناك ، فإن شئت أن تقميك أقفناك ؟ قال : أقفني يا أمير المؤمنين » (٢).

وذكر أن حكيماً من الحكماء زاره بعض إخوانه وأخبره بخبره عن غيره فقال له الحكيم : قد أبطأت عن الزيارة و أتيتني بثلاث جبايات بغضت إليّ أخي وشغلت قلبي الفارغ ، واتهمت نفسك الأمانة .

وروي أن سليمان بن عبد الملك كان جالساً وعنده الزهري فجاءه رجل فقال له سليمان : بلغني أنك وقعت في كذا وكذا ، فقال الرجل : ما فعلت ولا قلت ، فقال سليمان : إن الذي أخبرني كان صادقاً ، فقال الزهري : لا يكون النمام صادقاً ، فقال سليمان : صدقت إذهب بسلام .

وقال بعضهم : من نمّ إليك نمّ عنك . وهذا إشارة إلى أن النمام ينبغي أن يبغض ولا يوثق بصداقته ، وكيف لا يبغض وهو لا ينفك من الكذب والغيبة والغدر والخيانة والغلّ والحسد والنفاق والإفساد بين الناس والخديعة وهو ممن قدسعى في قطع ما أمر الله به أن يوصل قال الله تعالى : « ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل

(١) لقمان : ١٧ .

(٢) رواه المفيد - رحمه الله - في الاختصاص ص ١٤٢ .

ويفسدون في الأرض» (١). وقال عزّ وجلّ: «إنّما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحقّ» (٢) والنمّام منهم .
وقال ﷺ: «إنّ من شرّ الناس من اتّقاءه الناس لشرّه» (٣) والنمّام منهم .
وقال ﷺ: «لا يدخل الجنّة قاطع» قيل: وما القاطع؟ قال: هو قاطع بين الناس وهو النمّام (٤)، وقيل: قاطع الرّحم، وذكرت السعاية عند بعض الصالحين فقال: ما ظنّكم بقوم يحمد الصدق من كلّ طبقة من الناس إلّا منهم .
و السعاية هي النميمة إلّا أنّها إذا كانت إلى من يخاف جانبه سمّيت سعاية .
وقد قال النبي ﷺ: «الساعي بالنّاس إلى النّاس لغير رشدة» (٥) يعني ليس بولد حلال .

وقال لقمان الحكيم: يا بنيّ أوصيك بخلال إن تمسّكت بها لم تنزل بها سيّداً أبسط خلقك للقريب والبعيد، وأمسك جهلك عن الكريم واللّئيم، واحفظ إخوانك وصل أقاربك وآمنهم من قبول قول ساع أو سماع باع يريد فسادك ويروم خداعك، وليكن أخذانك من إذا فارقتهم و فارقوك لم تعتبهن ولم يغتابوك .
وقال بعضهم: النميمة مبنية على الكذب والحسد والنفاق وهي أثافي الدّل (٦).
وقال بعضهم: لو صحّ ما نقله النمّام إليك لكان هو المجرى، بالشمّ عليك والمنقول عنه أولى بحلمك لأنّه لم يقابلك بشتمك، وعلى الجملة فشرّ النمّام عظيم فينبغي أن يتوقّى، قال حمّاد بن سلمة باع رجل عبداً فقال للمشتري: ما فيه عيب إلّا النميمة قال: قدرضيت فاشتراه فمكث الغلام أيّاماً ثمّ قال لزوجة مولاه: إنّ زوجك لا يحبّك، وهو يريد أن يتسرّى عليك وأنا أسحره لك في شعره فقالت: كيف أقدر

(١) البقرة: ٢٧ . (٢) الشورى: ٤٢ .

(٣) رواه الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٢٧، والبخارى ومسلم نحوه .

(٤) أخرجه البخارى ج ٨ ص ٦ ومسلم ج ٨ ص ٨ من جبير بن مطعم عن ابيه .

(٥) أخرجه الحاكم من حديث ابي موسى هكذا « من سعى بالناس فهو لغير رشدة

او فيه شيء منها » .

(٦) الاثافي جمع الاثفية وهي الحجارة التي تنصب وتجعل عليه القدر .

على أخذ شعره ؟ فقال : إذا نام فخذني الموسى و احلقي من قفاه عند نومه شعرات حتى أسحره عليها فيحبك ، ثم قال للزوج : إن امرأتك اتخذت خليلاً وتريد أن تقتلك فتناوم لها حتى تعرف ذلك ، فتناوم فجاءته المرأة بالموسى فظن أنها يقتله فقام فقتلها ، فجاء أهلها و قتلوا الزوج فوق القتل بين القبيلتين وطال الأمر بينهم .

❦ (الآفة السابعة عشر كلام ذي اللسانين) ❦

و هو الذي يأتي هؤلاء بوجه و هؤلاء بوجه و يتردد بين المتعادين و يكلم كل واحد بكلام يوافقه و قلما يخلو عنه من يشاهد متعادين و ذلك عين النفاق .
و قال عمار بن ياسر : قال رسول الله ﷺ : « من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة » (١) .

و عنه ﷺ : « تجدون من شر عباد الله يوم القيامة : ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بحديث و هؤلاء بحديث » (٢) و في لفظ « الذي يأتي هؤلاء بوجه و هؤلاء بوجه » (٣) .
و قال مالك بن دينار : قرأت في التوراة بطلت الأمانة والرُّجل مع صاحبه بشفتين مختلفتين ، يهلك الله يوم القيامة كل شفتين مختلفتين .

و قال ﷺ : « أبغض خليقة الله إليه يوم القيامة : الكاذبون و المستكبرون و الذين يكثرن البغضاء لإخوانهم في صدورهم فإذا لقوهم تملقوا لهم و الذين إذا دعوا إلى الله و رسوله كانوا بطاء و إذا دعوا إلى الشيطان و أمره كانوا سراعاً » (٤) .

أقول : و من طريق الخاصة ما رواه الصدوق بإسناده إلى علي عليه السلام قال : « قال رسول الله ﷺ : يجيء يوم القيامة ذو الوجهين دالماً لسانه في قفاه و آخر من قدأمه يلتهبان ناراً حتى يلهبان خدّه ، ثم يقال : هذا الذي كان في الدنيا ذا وجهين »

(١) أخرجه ابوداود ج ٢ ص ٥٦٧ بسند حسن .

(٢) و (٣) احمد في مسند ابى هريرة و البخارى و مسلم نحوه كما في الجامع الصغير

وأخرجه ابن أبي الدنيا بلفظ المصنف كما في المعنى .

(٤) قال العراقي : لم أقف له على أصل .

وذا لسانين يعرف بذلك يوم القيامة» (١).

و بالإسناد إلى الباقر عليه السلام قال : « بئس العبد عبداً يكون ذا وجهين و ذا لسانين يطري أخاه شاهداً و يأكله غائباً ، إن أعطي حسده و إن ابتلي خذله» (٢).
و بالإسناد عنه عليه السلام قال : « بئس العبد عبد همزة لمزة ، يقبل بوجه و يدبر بآخر» (٣).

و بالإسناد قال : « قال الله تعالى لعيسى ابن مريم عليه السلام : ليكن لسانك في السرّ و العلانية لساناً واحداً و كذلك قلبك ، إنني أحوذرك نفسك و كفى بك خبيراً لا يصلح لسانان في فم واحد و لا سيفان في غمد واحد ، و كذلك الأذهان» (٤).
قال أبو حامد : و اتفقوا على أن ملاقة الاثنين بوجهين نفاق و للنفق علامات كثيرة و هذه من بجلتها ، و قد روي أن رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله مات فلم يصلّ عليه حذيفة فقال عمر : يموت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله لا تصلي عليه ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إنّه منهم ، قال : و نشدتك الله أنا منهم أم لا؟ فقال : اللهم لا ولا أو من منها أحداً بعدك .

فإن قلت : فيما ذا يصير الرجل ذا لسانين و ما حدث ذلك ؟ فأقول : إذا دخل على متعادين و جامل كل واحد منهما و كان صادقاً فيه لم يكن منافقاً و لا ذا لسانين فإن الواحد قد يصادق متعادين و لكن صداقة ضعيفة لا تنتهي إلى حدّ الأخوة إذ لو تحققت الصداقة لاقتضت معاداة الأعداء كما ذكرناه في كتاب آداب الصحبة و الأخوة نعم لو نقل كلام كل واحد إلى الآخر فهو ذو لسانين و ذلك شرٌّ من النميمة إذ يصير نمماً بأن ينقل من أحد الجانبين فقط فإن نقل من الجانبين فهو شرٌّ من النميمة و إن لم ينقل كلاماً و لكن حسن لكل واحد منهما ما هو عليه من المعاداة مع صاحبه فهذا ذو لسانين ، و كذلك إذا وعد كل واحد منهما أنّه ينصره و كذلك إذا أثنى على كل واحد منهما في معاداته و كذلك إذا أثنى على أحدهما و كان إذا خرج من عنده يذمه فهو ذو لسانين بل ينبغي أن يسكت أو يثني على المحقّ

(١) إلى (٤) عقاب الاعمال باب عقاب من كان ذا وجهين و ذا لسانين .

من المتعادين ويشني في حضوره و في غيبته وبين يدي عدوّه ، قيل لبعض الصحابة :
 إِنَّا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره ، فقال : كنا نعد ذلك
 نفاقاً على عهد رسول الله ﷺ . وهذا نفاق مهما كان مستغنياً عن الدخول على
 الأمير و عن الثناء عليه فلو استغنى عن الدخول ولكن إذا دخل يخاف إن لم يثن ،
 فهو نفاق لأنّه الذي أحوج نفسه إليه و إن كان يستغني عن الدخول لو قنع بالقليل
 وترك المال و الجاه فدخل لضرورة الجاه و الغنى و أثنى فهو منافق وهذا معنى قوله
 ﷺ : « حبُّ المال و الجاه ينبئان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل » (١)
 لأنّه يحوِّج إلى الأمراء و مراعاتهم و مرءاتهم ، فأما إذا ابتلي به لضرورة و خاف
 إن لم يثن فهو معذور فإن اتقاء الشرِّ جائزٌ ، قال أبو الدرداء : إِنَّا لنكشر (٢)
 في وجوه أقوام و إن قلوبنا لتبعضهم ، و قالت عائشة : « استأذن رجلٌ على رسول الله
 ﷺ فقال : ائذنوا له فبئس رجل العشيرة هو فلمّا دخل أقبل عليه و ألان له
 القول ، فلمّا خرج قالت عائشة : قد قلت بئس رجل العشيرة ثمّ ألت له القول ؟
 فقال : يا عائشة إن شرَّ الناس الذي يكرم اتقاءً لشرّه » (٣) .

ولكن هذا ورد في الإقبال و في الكشر و التبسم و أمّا الثناء فهو كذب صريح
 فلا يجوز إلا لضرورة أو إكراه يباح الكذب لمثلها كما ذكرناه في آفة الكذب ، بل
 لا يجوز الثناء و لا التصديق و تحريك الرأس في معرض التقرير على كل كلام
 باطل فإن فعل ذلك فهو منافق ، بل ينبغي أن ينكر بلسانه و بقلبه فإن لم يقدر
 فليسكت بلسانه و لينكر بقلبه .

﴿الآفة الثامنة عشر المدح﴾

وهو منهبي عنه في بعض المواضع أمّا الذم فهو الغيبة والوقیعة قد ذكرنا

(١) أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس بنحوه من حديث أبي هريرة بسند
 ضعيف كما في المغنى .

(٢) كشر عن اسنانه : كشف عنها و ابداهها عند الضحك وغيره .

(٣) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٢١ وقد تقدم .

حكماً ، والمدح يدخله ست آفات أربعة في المدح واثنتان في الممدوح ، فأما المدح فهو أنه قد يفرط فينتهي الإفراط به إلى الكذب ، الثانية أنه قد يدخله الرياء فإنه بالمدح مظهر للحب وقد لا يكون مضمراً له ولا معتقداً لجميع ما يقوله فيصير به مرئياً منافقاً ، الثالثة أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه . روي أن رجلاً مدح رجلاً عند النبي ﷺ فقال ﷺ : ويحك قطعت عنق صاحبك لو سمعها ما أفلح ثم قال : إن كان لا بد أحدكم مادحاً أخاه فليقل أحب فلاناً ولا أزرني على الله أحداً حسيبه الله إن كان يرى أنه كذلك « (١) وهذه الآفة تنطرق إلى المدح بالأوصاف المطلقة التي تعرف بالأدلة كقوله أنه متق وورع وزاهد وخير وما يجري مجراه ، أما إذا قال : رأيته يصلي بالليل ويتصدق ويحج فهذه أمور مستيقنة ومن ذلك قوله أنه عدل رضي فإن ذلك خفي فلا ينبغي أن يجزم القول به إلا بعد خبرة باطنة ، الرابعة أنه قد يفرح الممدوح وهو ظالم أو فاسق وذلك غير جائز قال رسول الله ﷺ : « إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق » (٢) وقيل : من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعص الله في أرضه . و الظالم فاسق ينبغي أن يذم ليغتم ولا يمدح ليفرح ؛ وأما الممدوح فيضره من وجهين : أحدهما أنه يحدث فيه كبراً وإعجاباً وهما مهلكان ، الثاني هو أنه إذا أثنى عليه بالخير فرح به و فتر ورضي عن نفسه و من أعجب بنفسه قل تشمّره وإنما يتشمّر للعمل من يرى نفسه مقصراً فإذا انطلقت الألسنة بالثناء عليه ظن أنه قد أدرك ولهذا قال النبي ﷺ : « قطعت عنق صاحبك ولو سمعها ما أفلح » وقال ﷺ : « إذا مدحت أخاك في وجهه فكأنما أمرت على حلقه الموسى » (٣) وقال أيضاً لمن مدح رجلاً : « عقرت الرجل

(١) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٢٢٧ ، و ابوداود ج ٢ ص ٥٥٤ . بأدنى اختلاف في اللفظ

وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت بلفظ المصنف .

(٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة والبيهقي وأبو يعلى من حديث بريدة بسند

ضعيف كما في الجامع الصغير .

(٣) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق من رواية يحيى بن جابر مرسل كما في

عقرك الله» (١) و قال مطرف : ما سمعت ثناء أو مدحة إلا تصاغرت إلى نفسي .
وقال زياد بن أبي مسلم : ليس أحد يسمع ثناء عليه أو مدحة إلا تراءى له الشيطان
و لكن المؤمن يراجع ، فقال ابن المبارك : قد صدق كلاهما أما ما ذكره زياد فتلك
قلوب العوام ، و أما ما قاله مطرف فتلك قلوب الخواص .

و قال صلى الله عليه وآله وسلم : « لو مشى رجل إلى رجل بسكين مرهف كان خيراً له من أن
يشني عليه في وجهه » و قيل : المدح الذبح وذلك لأن المذبوح هو الذي يفتر عن
العمل والمدح يوجب الفتور ، أولاً أن المدح يورث الكبر والعجب وهما مهلكان كالذبح
ولذلك شبه به فإن سلم المدح من هذه الآفات في حق المادح و الممدوح لم يكن
به بأس ، بل ربما كان مندوباً إليه ولذلك أثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصحابة ولكننه
قال عن صدق و بصيرة و كانوا أجل رتبة من أن يورثهم ذلك كبراً و عجباً و فتوراً
بل مدح الرجل نفسه قبيح لما فيه من الكبر و التفاخر و قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
« أنا سيد ولد آدم و لا فخر » (٢) أي لست أقول هذا تفاخراً كما يقصده الناس
بالثناء على أنفسهم ، وذلك لأن افتخاره كان بالله و بقربه من الله لا بولد آدم و تقدمه
عليهم كما أن المقبول عند الملك قبولاً عظيماً إنما يفتخر بقبوله إياه و به يفرح
لا بتقدمه على بعض رعاياه ، و بتفصيل هذه الآفات نقدر على الجمع بين ذم المدح
و بين الحث عليه إذ قال صلى الله عليه وآله وسلم : « وجبت الجنة » لما أثنوا على بعض الموتى ثم
قال : « أنتم شهداء الله في الأرض » (٣) .

و قال مجاهد : « إن لبني آدم جلساء من الملائكة فإذا ذكر أخاه المسلم
بخير قالت الملائكة : ولك مثله و إذا ذكره بسوء قالت الملائكة : يا ابن آدم المستور
عورته أربع على نفسك و أحمد الله إذ ستر عورتك . فهذه آفات المدح .

﴿ بيان ما على الممدوح ﴾

إعلم أن على الممدوح أن يكون شديد الاحتراز من آفة الكبر و العجب

(١) قال العراقي : لم اجده أصلاً وكذا الخبر الا تى .

(٢) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤٣٠٨ من حديث ابى سعيد الخدرى .

(٣) أخرجه مسلم ج ٣ ص ٥٣ فى حديث طويل عن أنس .

و آفة الفتور و الرِّياء ، ولا ينجو عنه إلا بأن يعرف نفسه و يتأمل في خطر الخاتمة و دقائق الرِّياء و آفات الأعمال و أنه يعرف من نفسه ما لا يعرفه المادح ولو انكشف له جميع أسراره و ما يجري على خواطره لكف المادح عن مدحه ، و عليه أن يظهر كراهة المدح باذلال المادح وإليه الإشارة بقوله ﷺ : « احتوا التراب في وجوه المدح حين » ^(١) وقال سفيان بن عيينة : لا يضر المدح من عرف نفسه ، و أثنى على رجل من الصالحين فقال : اللهم إن هؤلاء لا يعرفوني وأنت تعرفني ، و قال آخر لما أثنى عليه : اللهم إن عبدك هذا قد تقرب إلي بمقتك و أنا أشهدك على مقته . و قال علي عليه السلام لما أثنى عليه « اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون ، واجعلني خيراً مما يظنون » ^(٢).

❖ (الآفة التاسعة عشر) ❖

الغفلة عن دقائق الخطأ في فحوى الكلام لاسيما فيما يتعلق بالله و صفاته و يرتبط بأمر الدين فلا يقدر على تقويم اللفظ في أمور الدين إلا العلماء الفصحاء فمن قصر في علم أو فصاحة لم يخل كلامه عن الزلل ، ولكن الله يعفو عنه لجهالته مثاله ما قال حذيفة : قال النبي ﷺ : « لا يقل أحدكم ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت » ^(٣) و ذلك لأن في العطف المطلق بالواو تشريكا و تسوية وهو على خلاف الاحتراز . و قال ابن عباس : جاء رجل إلى رسول الله ﷺ يكلمه في بعض الأمور فقال : ما شاء الله وشئت فقال ﷺ : أجعلتني لله عدلاً؟! بل ما شاء الله وحده » ^(٤).

وخطب رجل عند رسول الله ﷺ فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن

(١) أخرجه أبو داود ج ٢ ص ٥٥٤ و مسلم ج ٨ ص ٢٧٨ من حديث مقداد وقد تقدم .

(٢) أورده الشريف الرضي في النهج باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام تحت

رقم ١٠٠ . (٣) أخرجه أبو داود ج ٢ ص ٥٩١ هكذا « لا تقولوا

ما شاء الله و شاء فلان ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان » .

(٤) أخرجه ابن السني في اليوم واللييلة ص ١٨١ من حديث ابن عباس .

يعصهما فقد غوى ، فقال : « قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى »^(١) ، وكره عنه والله قوله « ومن يعصهما » لأنه تسوية وجمع .
وعن ابن عباس أنه قال : إن أحدكم يشرك حتى يشرك بكلبه يقول :
لولاه لسرقنا الليلة .

وعن النبي ﷺ : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفاً فليحلف بالله أولي صمت »^(٢) .

وعنه ﷺ : « لا تسموا العنب الكرم إنما الكرم الرجل المسلم »^(٣) .
وعنه ﷺ : « لا يقولن أحدكم عبدي ولا أمتي كلكم عبيد الله و كل نساءكم إماء الله ، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاتي ، ولا يقول المملوك : ربّي ولا ربّتي ولكن سيدي وسيّدتي كلكم عبيد الله و الربّ واحد »^(٤) .
وعنه ﷺ : « لا تقولوا للمنافق سيّدنا فإنه إن يكن سيّدكم فقد أسخطتم ربكم »^(٥) .

وقال ﷺ : « من قال : أنا بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما قال ، وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً »^(٦) فهذا وأمثاله ممّا يدخل في الكلام ولا يمكن حصره .

ومن تأمل جميع ما أوردناه من آفات اللسان علم أنه إذا أطلق لسانه لم يسلم ، وعند ذلك يعرف سرّ قوله ﷺ : « من صمت نجا »^(٧) لأن هذه الآفات كلّها مهالك ومعاطب وهي على طريق التكلّم فإن سكت سلم من الكلّ وإن

(١) أخرجه مسلم ج ٣ ص ١٢ من حديث عدى بن حاتم .

(٢) أخرجه البخاري ج ٨ ص ١٦٤ من حديث ابن عمر .

(٣) أخرجه مسلم ج ٧ ص ٤٦ من حديث ابي هريرة .

(٤) أخرجه مسلم ج ٧ ص ٤٦ و ابن السني في اليوم واللييلة ص ١٠٥ .

(٥) أخرجه ابن السني أيضاً ص ١٠٥ .

(٦) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٢١٠٠ من حديث بريدة .

(٧) تقدم عن الترمذي .

تكلم خاطر بنفسه إلا أن يوافق لسان فصيح و علم غزير و ورع حاجز و مراقبة لازمة و تقليد من الكلام فعاياه يسلم عند ذلك و هو مع ذلك لا ينفك من الخطر ، فإن كنت لا تقدر على أن تكون ممن تكلم فغنى فكن ممن سكت فإسلام فالسلام إحدى الغنيمتين .

❦ (الافاة العشرون) ❦

❦ سؤال العوام عن صفات الله وعن كلامه وعن الحروف قديمة هي أو محدثة ❦

و حقهم الاشتغال بالعمل بما في القرآن إلا أن ذلك ثقيل على النفوس والفضول خفيف على القلب ، و العامي يفرح بأن يخوض في العلم إذ الشيطان يخيل إليه أنك من العلماء وأهل الفضل فلا يزال يحبب إليه ذلك حتى يتكلم بما هو كفر وهو لا يدري و كل كبيرة يرتكبها العامي فهو أسلم له من أن يتكلم في العلم لا سيما في ما يتعلق بالله و صفاته و إنما شأن العوام الاشتغال بالعبادات و الإيمان بما ورد به القرآن والتسليم بما جاء به الرسل من غير بحث و سؤالهم عن غير ما يتعلق بالعبادة سوء أدب منهم يستحقون به المقت من الله تعالى و يتعرون لخطر الكفر وهو كسؤال ساسة الدواب عن أسرار الملوك وهو يوجب العقوبة ، و كل من سأل عن علم غامض ولم يبلغ فهمه تلك الدرجة فهو مذموم فإنه بالاضافة إليه عامي و لذلك قال صلى الله عليه وسلم : « ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم ، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، و ما أمرتكم به فأتوا منه من استطعتم » (١) .

و روي أنه سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً حتى أكثروا عليه و أغضبوه ، فصعد المنبر فقال : سلوني فلا تسألوني عن شيء ، إلا أنبأتكم به ، فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله من أبي ؟ فقال : أبوك حذافة ، فقام إليه شابان أخوان قالوا : يا رسول الله من أبونا ؟ فقال : أبو كما الذي تدعيان إليه ، ثم قام إليه رجل آخر فقال : يا رسول الله أنا في الجنة أو في النار ؟ فقال : لا بل في النار ، فلما رأى الناس غضب

(١) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٢ من سننه من حديث أبي هريرة .

رسول الله ﷺ أمسكوا» (١).

وفي الحديث نهى رسول الله ﷺ : « عن القيل و القال و كثرة السؤال و إضاعة المال » (٢).

و قال ﷺ : « يوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقولوا هذا خلق الله فمن خلق الله ؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا : قل هو الله أحد حتى تختموا السورة ثم ليتقل أحدكم عن يساره ثلاثاً وليستعد بالله من الشيطان الرجيم » (٣).

و قال جابر : « ما نزلت آية التلاعن إلا لكثرة السؤال » (٤).

و في قصة موسى و الخضر صلى الله عليهما تنبيه على المنع من السؤال قبل أو ان استحقاقه إذ قال : « فان أتبعني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكراً » فلما سأل عن السفينة أنكر عليه حتى اعتذر و قال : « لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً » (٥) فلما لم يصبر حتى سأل ثلاثاً قال : « هذا فراق بيني وبينك » و فارقه . فسؤال العوام عن غوامض الدين من أعظم الآفات وهي من المثيرات للفتن فيجب ذنبهم و منعهم . و خوضهم في حروف القرآن و نظائر ذلك من العلوم و نظهرهم في ذلك يضاهاى اشتغال من كتب إليه الملك بكتاب يرسم له فيه أموراً فلم يشتغل بشيء منه و ضيع زمانه في أن قرطاس الكتاب عتيق أو حديث فاستحق به العقوبة لا محالة فكذا تضييع العامي حدود القرآن و اشتغاله بحروفه أنه قديمة أو محدثة و كذا سائر صفات الله .

هذا آخر الكلام في كتاب آفات اللسان من ربع المهلكات من المحجبة البيضاء في تهذيب الأحياء .

و يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب آفة الغضب و الحقد و الحسد و الحمد لله أولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً و الصلاة على محمد و أهل بيته و سلم .

(١) أخرجه البخارى مختصراً ج ١ ص ٣٤ و مفصلاً ج ٩ ص ١١٧ من حديث أبى موسى و ج ٩ ص ١١٨ من حديث أنس .

(٢) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة و قد تقدم راجع صحيح البخارى ج ٩ ص ١٢٨ .

(٣) أخرج صدره البخارى ج ٩ ص ١١٩ . (٤) أخرجه البزار كما فى المعنى .

(٥) أخرجه البخارى ج ١ ص ٤١ و ٤٢ . و الايات فى سورة الكهف .

كتاب آفة الغضب والحقد والحسد

وهو الكتاب الخامس من ربيع المهلكات من المحجّة البيضاء في تهذيب الأحياء .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي لا يتكلم إلا على عفوهِ ورحمته الراجون ، و لا يحذر سوى غضبه و سطوته الخائفون ، الذي استدرج عباده من حيث لا يعلمون ، و سلط عليهم الشهوات و أمرهم بترك ما يشتهون ، و ابتلاهم بالغضب و كلّفهم كظم الغيظ فيما يغضبون ، ثم حفّهم بالمكراه و اللذات و أملى لهم لينظر كيف يعملون ، و امتحن به حبّهم ليعلم صدقهم فيما يدعون ، و عرفهم أنّهُ لا يخفى عليه شيء ، ممّا يسرون و ما يعلنون ، و حدّتهم أن يأخذهم بغتة و هم لا يشعرون ، فقال : « ما ينظرون إلا الصيحة واحدة تأخذهم و هم يخصمون ، فلا يستطيعون توصية و لا إلى أهلهم يرجعون » .
و الصلاة على محمّد رسولهِ الذي يسير تحت لوائهِ النبيّون و الممتّقون و على آله و أصحابهِ الأئمّة المهديّين ، و السادة المرضيّين ، صلاة يوازِي عددها عدد ما كان من خلق الله و ما سيكون ، و يحظي ببركتها الأُولون و الآخرون .

أمّا بعد فإنّ الغضب شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة إلا أنّها لا تطلع إلا على الأفتدة ، و أنّها لمستكنة في طيّ الفؤاد استكنان الجمر تحت الرماد ، و يستخرجها الكبر الدفين من قلب كلّ جبار عنيد كما يستخرج الحجر النار من الحديد . وقد انكشف للناظرين بنور اليقين أنّ الإنسان ينزع منه عرق إلى الشيطان اللعين فمن استقرّته نار الغضب فقد قويت فيه قرابة الشيطان حيث قال : « خلقتني من نار و خلقتة من طين » (١) فمن شأن الطين السكون و الوقار و شأن النار التلطي و الاستعار و الحركة و الاضطراب و الاضطهار و منه قوله تعالى : « يصهر به ما في

بطونهم» (١) و من نتائج الغضب الحقد و الحسد و بهما هلك من هلك و فسد من فسد ، و معيظهما مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد ، وإذا كان الحقد و الحسد و الغضب مما يسوق العبد إلى موطن العطب فما أحوجه إلى معرفة معاطبه و مساويه ليحذره و يتقّيه و يميّطه (٢) عن القلب إن كان فيه و يعالجه إن يلج في قلبه و يداويه فإن من لا يعرف الشرّ يقع فيه و من عرفه فالمعرفة لا تكفيه ما لم يعرف الطريق الذي به يدفع الشرّ و يقضيه . و نحن نذكر ذمّ الغضب و آفات الحقد و الحسد في هذا الكتاب و يجمعها بيان ذمّ الغضب ، ثمّ بيان علاج الغضب بعد هيجانه ، ثمّ بيان أن الغضب هل يمكن إزالة أصله بالرّياضة أم لا ، ثمّ بيان الأسباب المهيّجة للغضب ، ثمّ بيان علاج الغضب بعد هيجانه ، ثمّ بيان فضيلة كظم الغيظ ، ثمّ بيان فضيلة الحلم ، ثمّ بيان القدر الذي يجوز الانتصار و التشفّي به من الكلام ، ثمّ القول في معنى الحقد و نتائجه و فضيلة العفو و الرّفق ، ثمّ القول في ذمّ الحسد و في حقيقته و أسبابه و معالجه و غاية الواجب في إزالته ، ثمّ بيان السبب في كثرة الحسد بين الأمثال و الأقران و الاخوة و بني الأعمام و الأقارب و تأكّده و قلّته في غيرهم و ضعفه ، ثمّ بيان الدّواء الذي به ينقي مرض الحسد عن القلب ، ثمّ بيان القدر الواجب في نفي الحسد عن القلب .

﴿ بيان ذم الغضب ﴾

قال الله تعالى : « إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله - الآية - » (٣) ذمّ الكفّار بما تظاهروا به من الحمية الصادرة عن الغضب بالباطل ، و مدح المؤمنین بما أنعم الله عليهم من السكينة . و روي « أن رجلاً قال : يا رسول الله مرني بعمل و أقلل ، قال : لا تعضب ،

(١) الحج : ٢٠ . وقوله تعالى : « يصهر » أي يذاب .

(٢) الاماطة : الازالة .

(٣) الفتح : ٢٦ . والحمية : الانفة و الغضب .

ثم أعاد عليه ، فقال : لا تغضب « (١) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم » أنه سئل ما ذا يبعد عن غضب الله قال : لا تغضب « (٢) .

و قال ابن مسعود : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « ماتعدون الصرعة فيكم ؟ قلنا : الذي لا يصرعه الرجال ، قال : ليس ذلك ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب » (٣) .
و عنه صلى الله عليه وآله وسلم : « ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب » (٤) .

و عنه صلى الله عليه وآله وسلم : « من كف غضبه ستر الله عورته » (٥) .
و قال سليمان بن داود : « يا بني إياك و كثرة الغضب فإن كثرة الغضب تستخف فؤاد الرجل الحكيم » .

و عن عكرمة في قوله تعالى : « و سيّداً و حصوراً » (٦) قال السيّد الذي لا يغلبه الغضب .

و قال أبو الدرداء : قلت : « يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ، قال : لا تغضب » (٧) .

و قال يحيى لعيسى عليه السلام : لا تغضب قال : لا أستطيع ألا أغضب ، إنما أنا بشرٌ

(١) أخرجه البخاري ج ٨ ص ٣٥ ، ورواه احمد في المسند والطبراني في الاوسط كما في مجمع الزوائد ج ٨ ص ٦٩ .

(٢) أخرجه احمد و فيه ابن ابى لهيعة وهولين الحديث كما في مجمع الزوائد ج ٨ ص ٦٩ . (٣) اخرجه مسلم ج ٨ ص ٣٠ .

(٤) أخرجه البخاري ج ٨ ص ٣٤ ورواه الطبراني في الاوسط بسند ضعيف كما في مجمع الزوائد ج ٨ ص ٧٠ .

(٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن أبي هريرة وابن عمر بسند ضعيف كما في مجمع الزوائد ج ٨ ص ٧٠ .

(٦) آل عمران : ٣٩ والحصور الذي لا يأتي النساء من العفة والاجتهاد في ازالة الشهوة . او من المرض اى العنة .

(٧) اخرجه ابن ابى الدنيا بسند ضعيف كما في الجامع الصغير .

قال : لا تَقْتَنَنَّ مَالاً (٦) ، قال : هذا عسى إن شاء الله تعالى .

و قال ﷺ : « الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل » (١) .

و قال ﷺ : « ما غضب أحدٌ إلا أشفى على جهنم » (٢) .

و قال رجلٌ : « يا رسول الله أيُّ شيءٍ أشدُّ عليَّ ؟ قال : غضب الله ، قال : فما يبعديني من غضب الله ؟ قال : لا تغضب » (٣) .

أقول : و من طريق الخاصة ما رواه في الكافي عن أبي عبد الله ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : « الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل » (٤) .

و عن ميسرة قال : ذكر الغضب عند أبي جعفر ﷺ فقال : « إن الرجل ليغضب فما يرضى أبداً حتّى يدخل النار ، فأيمّم رجل غضب على قوم و هو قائم فيجلس من فوره ذلك فإنّه سيذهب عنه رجز الشيطان ، وأيمّم رجل غضب على ذي رحم فليدن منه فليمسّه فإنّ الرّحم إذا مسّت سكنت » (٥) .

و عن أبي حمزة الثماليّ عنه ﷺ قال : « إنّ هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد في جوف ابن آدم و إنّ أحدكم إذا غضب اهرّت عيناه و انتفخت أوداجه و دخل الشيطان فيه ، فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه فليلزم الأرض فإنّ رجز الشيطان يذهب عنه عند ذلك » (٦) .

و عن أبي عبد الله ﷺ قال : « الغضب مفتاح كل شر » (٧) .

وعنه ﷺ قال : « سمعت أبي يقول : أتى رسول الله ﷺ رجلٌ بدويٌّ فقال : إنّي أسكن البادية فعلمني جوامع الكلم ، فقال : أمرك أن لا تغضب ، فأعاد الأعرابي عليه المسألة ثلاث مرّات حتّى رجع الرجل إلى نفسه فقال : لا أسأل

(٦) من الاقتناء وهو اتخاذ الشيء للنفس .

(١) في الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ .

(٢) أخرجه البزار من حديث ابن عباس هكذا « قال رسول الله صلى الله عليه وآله باب للنار لا يدخله أحد الا من يشقى غيظه بسخط الله » راجع مجمع الزوائد ج ٨ ص ٧١ .

(٣) أخرجه احمد من حديث عبد الله بن عمر بالشرط الاخير وقد تقدم .

(٤) المصدر ج ١ ص ٣٠٢ يعنى يذهب حلاوته وخاصيته وصار المجموع شيئاً آخر .

(٥) الى (٧) الكافي باب الغضب ج ٢ ص ٣٠٢ الى ٣٠٦ .

عن شيء بعد هذا ، ما أمرني رسول الله ﷺ إلا بالخير ، قال : و كان أبي يقول :
أيُّ شيء أشدُّ من الغضب إنَّ الرَّجُلَ يغضب فيقتل النفس التي حرَّم الله و يقذف
المحصنة « (١) .

و عنه ﷺ قال : « من كفَّ غضبه ستر الله عورته » (٢) .

و عنه ﷺ قال : « إنَّ في التوراة مكتوباً : ابن آدم اذكرني حين تغضب
أذكرك عند غضبي فلا أمحقك فيما أمحق ، وإذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصاري لك
فإنَّ انتصاري لك خيرٌ من انتصارك لنفسك » (٣) .

و عنه ﷺ قال : « الغضب ممحقة لقلب الحكيم ، وقال : من لم يملك غضبه
لم يملك عقله » (٤) .

و عنه ﷺ قال : « قال رجل للنبي ﷺ : علمني ، قال : إذهب ولا تغضب
فقال الرَّجُلُ : قد اكتفيت بذلك فمضى إلى أهله فاذا بين قومه حربٌ قد قاموا
صفوفاً و لبسوا السلاح فلما رأى ذلك لبس سلاحه ثم قام معهم ثم ذكر قول رسول
الله ﷺ : « لا تغضب » فرمى السلاح ثم جاء يمشي إلى القوم الذين هم عدو قومه
فقال : يا هؤلاء ما كانت لكم من جراحة أو قتل أو ضرب ليس فيه أثر فعليٌّ في
مالي أنا أوفيكموه ، فقال القوم : فما كان فهو لكم نحن أولى بذلك منكم ، قال :
فاصطلمح القوم وذهب الغضب » (٥) .

و عن أبي جعفر ﷺ قال : « قال رسول الله ﷺ : من كفَّ نفسه عن أعراض
الناس أقال الله نفسه يوم القيامة ، و من كفَّ غضبه عن الناس كفَّ الله عنه عذاب يوم
القيامة » (٦) .

و عنه ﷺ قال : « مكتوب في التوراة فيما ناجى الله به موسى ﷺ يا موسى
أمسك غضبك عمّن ملكتك عليه أكفُّ عنك غضبي » (٧) .

قال أبو حامد : الآثار : عن ذي القرنين أنه لقي ملكاً من الملائكة فقال :
علمني علماً أزداد به إيماناً ويقيناً ، قال : لا تغضب فإنَّ الشيطان أقدر ما يكون على

ابن آدم حين يغضب ، فردَّ الغضب بالكظم و سكَّنه بالتؤدة ، وإيَّاك و العجلة فإنَّك إذا عجلت أخطأت حظَّك ، و كن سهلاً لينا للقريب و البعيد و لاتكن جباراً عنيداً .
و عن وهب بن منبه أن راهباً سأَلَ الشيطان أيَّ أخلاق بني آدم أعون لك عليهم ؟ قال : الحدَّة إنَّ الرُّجل إذا كان حديداً قلبناه كما يقرب الصبيان الكرة .
و قال خيشمة : الشيطان يقول : كيف يغلبني ابن آدم و إذا رضي جئت حتَّى أكون في قلبه ، و إذا غضب طرت حتَّى أكون في رأسه .

و قال جعفر بن محمد عليه السلام : « الغضب مفتاح كلِّ شرٍّ » (١) .

و قال بعض الحكماء : رأس الحمق الحدَّة و قائده الغضب ، و من رضي بالجهل استغنى عن العلم ، و الحلم زين و منفعة ، و الجهل شين و مضرة ، و السكوت عن جواب الأحمق جوابه .

و قال مجاهد : قال إبليس : ما أعجزني بنو آدم فلن يعجزوني في ثلاث : إذا سكر أحدهم أخذنا بنزامتة ، فقدناه حيث شئنا و عمل لنا بما أحببنا ، و إذا غضب قال بما لا يعلم ، و عمل بما يندم ، و نبخله بما في يديه و نمسِّيه بما لا يقدر عليه .
و قيل لحكيم : ما أملك فلاناً لنفسه ، قال : إذا لاتذللَّ الشهوات ، و لا يصرعه الهوى ، و لا يغلبه الغضب .

و قال بعضهم : إيَّاك و الغضب فإنَّه يصيرك إلى ذلَّة الاعتذار .
و قال عبد الله بن مسعود : انظروا إلى حلم الرُّجل عند غضبه ، و أمانته عند طمعه ، و ما علمك بحلمه إذا لم يغضب و ما علمك بأمانته إذا لم يطمع .
و قال بعضهم لابنه : يا بني لا يثبت العقل عند الغضب كما لا يثبت روح الحيِّ في التنانير المسجورة ، فأقلُّ الناس عقلهم فإن كان للدُّنيا كان دهاءً و مكرراً ، و إن كان للآخرة كان علماً و حلماً .

و قد قيل : الغضب عدوُّ العقل ، و الغضب غول العقل .
و قيل لعبد الله بن المبارك : أجهل لنا حسن الخلق في كلمة ، فقال : ترك الغضب .

و قال نبي^١ من الأنبياء لمن معه : من تكفّل لي أن لا يعضب فيكون معي في درجتي ويكون بعدي خليفتي فقال شاب^٢ من القوم : أنا ، ثم أعاد عليه فقال الشاب^٣ : أنا أوفي به فلمّا مات كان في منزلته بعده وهو ذو الكفل سمّي به لأنّه تكفّل بال غضب و وفى به .

و قال وهب بن منبّه : للكفر أربعة أركان : الغضب ، و الشهوة ، و الخرق ، و الطمع .

﴿ بيان حقيقة الغضب ﴾

إعلم أنّ الله تعالى لما خلق الحيوان معرضاً للفساد و الموتان بأسباب في داخل بدنه و أسباب خارجة منه ، أنعم عليه بما يحميه الفساد و يدفع عنه الهلاك إلى أجل معلوم سمّاه في كتابه ، أمّا السبب الدّاخل فهو أنّه ركبه من الرطوبة و الحرارة و جعل بين الحرارة و الرطوبة عداوة و مضادةً فلا تزال الحرارة تحلّل الرطوبة و تجفّفها و تبخرها حتّى تنفثى أجزاؤها بخاراً يتصاعد منها ، فلولم يتّصل بالرطوبة مدد من الغذاء يجبر ما انحلّ و تبخر من أجزائها لفسد الحيوان ، فخلق الله الغذاء الموافق لبدن الحيوان و خلق في الحيوان شهوة تبعثه على تناول الغذاء كالموكلّ به في جبر ما انكسر و سدّ ما انثلم ليكون ذلك حافظاً له من الهلاك بهذا السبب .

وأمّا الأسباب الخارجة التي يتعرّض لها الإنسان فكالسيف و السنان و سائر المهلكات التي يقصد بها فافتقر إلى قوّة و حميّة تثور من باطنه فتدفع المهلكات عنه فخلق الله الغضب من النار و غرزها في الإنسان و عجنها بطينته ، فمهما قصد في غرض من أغراضه و مقصود من مقاصده اشتعلت نار الغضب و ثارت ثوراناً يغلي به دم القلب و ينتشر في العروق و يرتفع إلى أعالي البدن كما ترتفع النار ، و كما يرتفع الماء الذي يغلي في القدر و لذلك ينصب إلى الوجه فيحمر الوجه و العين و البشرة بصفائها تحكي لون ما وراءها من حمرة الدّم كما تحكي الزجاجة لون ما فيها ، و إنّما ينبسط الدّم إذا غضب على من دونه و استشعر القدرة عليه فإن صدر الغضب على من هو فوقه و كان معه يأس من الانتقام تولّد منه انقباض الدّم من ظاهر الجلد

إلى جوف القلب وصار حزناً ولذلك يصفر اللون وإن كان الغضب من نظير يشك فيه تولد منه تردد بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر ويضطرب .
و بالجمله فقوة الغضب محلها القلب ومعناها غليان دم القلب لطلب الانتقام وإنما يتوجه هذه القوة عند ثورانها إلى دفع المؤذيات قبل وقوعها وإلى التشفي والانتقام بعد وقوعها ، والانتقام قوت هذه القوة وشهوتها وفيه لذتها ، ولا تسكن إلا به . ثم الناس في هذه القوة على درجات ثلاث في أوّل الفطرة من التفريط والإفراط والاعتدال . أمّا التفريط فيفقد هذه القوة أو ضعفها وذلك مذموم وهو الذي يقال فيه : إنه لا حمية له ولذلك قيل : من استعضب فلم يغضب فهو حمار ، فمن فقد قوة الحمية والغضب أصلاً فهو ناقص جداً ، وقد وصف الله الصحابة بالشدّة والحمية فقال : « أشدّاء على الكفّار » ^(١) وقال تعالى : « يا أيّها النبيّ جاهد الكفّار والمنافقين واغلظ عليهم » ^(٢) وإنما الغلظة والشدّة من آثار القوة الحمية وهو الغضب .

وأما الإفراط فهو أن تغلب هذه الصفة حتى تخرج من سياسة العقل والدين وطاعتها ، فلا يبقى للمرء معها بصيرة ونظر وفكر ولا اختيار ، بل يصير في صورة المضطرب ، وسبب غلبته أمور غريزية وأمور اعتيادية فربّ إنسان هو بالفطرة مستعدّ لسرعة الغضب حتى كان صورته في الفطرة صورة غضبان ويعين على ذلك حرارة مزاج القلب لأن الغضب من النار كما قال رسول الله ﷺ ^(٣) فبرودة المزاج تطفيه وتكسر سورته . وأما الأسباب الاعتيادية فهي أن يخالط قوماً يتبعجون بتشفي الغيظ وطاعة الغضب ويسمون ذلك شجاعة ورجولية فيقول الواحد منهم : أنا الذي لا أصبر على المحالّ ولا أحتمل من أحد أمراً ، ومعناه لا عقل لي ولا لحم ثمّ يذكره في معرض الفخر بجهله فمن سمعه فيرسخ في نفسه حسن الغضب وحبّ

(١) الفتح : ٢٩ . (٢) التوبة : ٧٣ .

(٣) أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد بسند ضعيف ، و أبو داود ج ٢ ص

٥٥٠ عن عطية هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « ان الغضب من الشيطان ، وان الشيطان خلق من النار ، وانما تطفأ النار بالماء ، فاذا غضب أحدكم فليتوضأ » .

التشبه بالقوم فيقوى به الغضب ، ومهما اشتدت نار الغضب و قوي اضطرابها أعمت صاحبها وأصمته عن كل موعظة فاذا وعظ لم يسمع بل تزيده الموعظة غضباً وإن أراد أن يستضيء بنور عقله وراجع نفسه لم يقدر على ذلك إذ يطفي نور العقل و ينمحي في الحال بدخان الغضب فإن معدن الفكر الدماغ و يتصاعد عند شدة الغضب من غليان دم القلب دخان إلى الدماغ مظلم يستولي على معادن الفكر وربما يتعدى إلى معادن الحس فيظلم عينه حتى لا يرى بعينه و يسود عليه الدنيا بأسرها و يكون دماغه على مثال كهف أضمرت فيه نار فاسود جوه و هي مستقره و امتلاء بالدخان جوانبه و كان فيه سراج ضعيف فانطفي و انمحي نوره فلا تثبت فيه قدم ، ولا يسمع فيه كلام ، ولا ترى فيه صورة و لا يقدر على إطفائه لا من داخل و لا من خارج ، بل ينبغي أن يصير إلى أن يحترق جميع ما يقبل الاحتراق ، فكذلك يفعل الغضب بالقلب والدماغ ، وربما تقوى نار الغضب فتفنى الرطوبة التي بها حياة القلب فيموت صاحبه غيظاً كما تقوى النار في الكهف فينشق و تنهد أعاليه على أسافله و ذلك لا يبال النار ما في جوانبه من القوة الممسكة الجامعة لأجزائه فهكذا حال القلب مع الغضب ، و بالحقيقة فالسفينة في ملتطم الأمواج عند اضطراب الرياح في لجة البحر أحسن حالاً و أرجى سلامة من النفس المضطربة غيظاً إذ في السفينة من يحتال لتسكينها و تدبيرها وينظر لها و يسوسها و أمّا القلب فهو صاحب السفينة و قد سقطت حيلته إذ أعماه الغضب و أصمّه ، و من آثار هذا الغضب في الظاهر تغيير اللون و شدة الرعدة في الأطراف و خروج الأفعال عن الترتيب و النظام ، و اضطراب الحركة و الكلام حتى يظهر الزبد على الأشداق و تحمر الأهداق و تتقلب المناخر و تستحيل الخلقة ولو رأى الغضبان في حالة غضبه قبح صورته لسكن غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته ، و قبح باطنه أعظم من قبح ظاهره فإن الظاهر عنوان الباطن و إنما قبحت صورة الباطن أولاً ثم انتشر قبحها إلى الظاهر ثانياً فتغير الظاهر ثمرة تغيير الباطن فقس الثمرة بالمثمرة فهذا أثره في الجسد .

وأمّا أثره في اللسان فانطلاقه بالشتم و الفحش و قبيح الكلام الذي يستحي

منه ذروا العقول و يستحي منه قائله عند فتور الغضب و ذلك مع تخبيط النظم و اضطراب اللفظ .

و أمّا أثره على الأعضاء فالضرب و التهجم و التمزيق و القتل و الجرح عند التمكّن من غير مبالاة فإن هرب منه المغضوب عليه أوفاته بسبب و عجز عن التشفّي رجع الغضب على صاحبه فيمزق ثوب نفسه و يلطم وجهه ، و قد يضرب يده على الأرض و يعدو عدو الواله السكران و المدهوش المتحير ، و ربّما سقط صريعاً لا يطيق العدو و النهوض لشدة الغضب و يعتريه مثل الغشية ، و ربّما يضرب الجمادات و الحيوانات فيضرب القصة على الأرض و قد يكسر المائدة إذا غضب عليها ، و قد يتعاطى أفعال المجانين فيشتم البهيمة و الجماد و يخاطبه و يقول : إلى متى منك و يا كيت و كيت كأنه يخاطب عاقلاً حتّى ربّما رفته دابة فيرفسها و يقابلها به .

و أمّا أثره في القلب مع المغضوب عليه فالحقد و الحسد و إضرار السوء و الشماتة بالمساءة و الحزن بالسرور و العزم على إفشاء السرّ و هتك الأستار و الاستهزاء ، و غير ذلك من القبائح . فهذه ثمرة الغضب المفرط .

و أمّا ثمرة الحميّة الضعيفة فقلّة الأنفة ممّا يأنف منه من التعرّض للحرم و الزّوجة و الأمة ، و احتمال الدلّ من الأخصاء ، و صغر النفس و القمأة و هو أيضاً مذموم إذ من ثمراته عدم الغيرة على الحرام و هي خنوثة قال وَاللَّهِ عَلَيْهِ : « إن سعداً لغيرور و إنّي لأغير من سعد والله أغير منّي » ^(١) و إنّما خلقت الغيرة لحفظ الأنساب و لو تسامح الناس بها لاختلطت الأنساب و لذلك قيل : كل أمة وضعت الغيرة في رجالها وضعت الصيانة في نساءها ، و من ضعف الغضب الخور و السكوت عند مشاهدة المنكرات ، و قد قال وَاللَّهِ عَلَيْهِ : « خير أمتي أحد أوها » ^(٢) يعني في الدّين ، و قال

(١) أخرج مسلم ج ٤ ص ٢١١ من حديث المغيرة بن شعبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله « اتعجبون من غيرة سعد فوالله لانا أغير منه والله أغير مني الحديث » والمراد سعد بن عبادة .

(٢) أخرجه الطبراني في الاوسط وفيه يغتم بن سالم بن قنبر وهو كذاب كما في مجمع الزوائد ج ٨ ص ٦٨ ولفظه « خيار أمتي احداؤهم » .

تعالى : « ولا يأخذكم بهما رأفة في دين الله » (١) بل من فقد الغضب عجز من رياضة نفسه إذ لا تتم الرياضة إلا بتسليط الغضب على الشهوة حتى يغضب على نفسه عند الميل إلى الشهوات الخسيسة ففقد الغضب مذموم وإنما الم محمود غضب ينتظر إشادة العقل والدّين فينبعث حيث تجب الحميّة وينظفي حيث يحسن الحلم ، وحفظه على حدّ الاعتدال هو الاستقامة التي كلّف الله تعالى بها عباده وهو الوسط الذي وصفه رسول الله ﷺ حيث قال : « خير الأمور أوسطها » (٢) فمن مال غضبه إلى الفتور حتى أحس من نفسه بضعف الغيرة وخسّة النفس في احتمال الذلّ والضميم (٣) في غير محلّه فينبغي أن يعالج نفسه حتى يقوى غضبه ومن مال غضبه إلى الإفراط حتى جرّه إلى التهور واقتحام الفواحش فينبغي أن يعالج نفسه لينقص من سورة الغضب ويقف على الوسط الحقّ بين الطرفين فهو الصراط المستقيم ، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف فإن عجز عنه فليطلب القرب منه قال الله تعالى : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كلّ ميل فتذورها كالمعلقة » (٤) فليس كل من عجز عن الإتيان بالخير كلّه ينبغي أن يأتي بالشرّ كلّه ، ولكن بعض الشرّ أهون من بعض ، وبعض الخير أرفع من بعض ، فهذه حقيقة الغضب ودرجاته .

✽ بيان ان الغضب هل يمكن ازالته أصله بالرياضة أم لا ✽

إعلم أنّه قد ظنّ ظانّون أنّه يتصور محو الغضب بالكليّة وزعموا أنّ الرياضة إليه تتوجّه وإياه تقصد ، و ظنّ آخرون أنّه أصلاً لا يقبل العلاج وهذا رأي من يظنّ أنّ الخلق كالخلق وكلاهما لا يقبل التغيير وكلا الرأين ضعيف ، بل الحقّ فيه ما نذكره وهو أنّه ما بقي الإنسان يحب شيئاً ويكره شيئاً فلا يخلو عن الغيظ والغضب ، ومادام يوافقه شيء ، ويخالفه آخر فلا بدّ من أن يحبّ ما يوافقه ويكره ما

(١) النور : ٢ .

(٢) أخرجه البيهقي في الشعب مرسلاً وقد تقدم .

(٣) الضميم : الظلم .

(٤) النساء : ١٢٩ .

يخالفه والغضب يتبع ذلك فإنه مهما أخذ منه محبوبه غضب لا محالة ، و إذا قصد بمكروه غضب لا محالة إلا أن ما يحبّه الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

الأول ما هو ضرورة في حق الكفاة وهو القوت والمسكن والملبس وصحة البدن ، فمن قصد بدنه بالضرب والجرح فلا بد وأن يغضب وكذلك إذا أخذ منه ثوبه الذي يستر عورته وكذلك إذا أخرج من داه التي هي مسكنه و أريق ماؤه الذي هو لعطشه فهذه ضرورات لا يخلوا الإنسان من كراهة زوالها و من غيظ على من يتعرض لها .

القسم الثاني : ما ليس ضرورياً لأحد من الخلق كالجاه و المال الكثير و الغلمان و الدواب فإن هذه الأمور صارت محبوبة بالعادة والجهل بمقاصد الأمور حتى صار الذهب والفضة محبوبين في أنفسهما فيكنزان و يغضب على من يسرقهما و إن كان مستغنياً عنهما بالقوت ، فهذا الجنس مما يتصور أن ينفك الإنسان عن أصل الغيظ عليه فإذا كانت له دار زائدة على مسكنه فهدمها ظالم فيجوز أن لا يغضب إذ يجوز أن يكون بصيراً بأمر الدنيا فيزهد في الزيادة على الحاجة فلا يغضب بأخذها فإنه لا يحب وجودها و لو أحب وجودها لغضب بالضرورة على أخذها و أكثر غضب الناس على ما هو غير ضروري كالجاه والصيت والتصدر في المجالس و المباهاة بالعلم فمن غلب هذا الحب عليه فلا محالة يغضب إذا زاحمه من أحم على الصدر في المحافل و من لا يحب ذلك فلا يبالي ولو جلس في صف النعال فلا يغضب إذا جلس غيره فوقه ، و هذه العادات الرديئة هي التي أكثرت محاب الإنسان و مكارهه فأكثرت غضبه و كلما كانت الإيرادات والشهوات أكثر كان صاحبها أخطرتبة و أنقص لأن الحاجة صفة نقص فمهما أكثرت كثر النقص والجاهل أبداً جهده في أن يزيد في حاجاته و في شهواته و هو لا يدري أنه مستكثر من أسباب الغم والحزن حتى ينتهي بعض الجهال بالعادات الرديئة ومخالطة قرناء السوء إلى أن يغضب لو قيل له إنك لا تحسن اللعب بالطيور واللعب بالشطرنج ولا تقدر على شرب الخمر الكثير و تناول الطعام الكثير و ما يجري مجراه من الرذائل ، فالغضب على هذا الجنس

ليس بضروري لأن حبه ليس بضروري .

القسم الثالث : ما يكون ضرورياً في حق بعض الناس دون البعض كالكتاب مثلاً للعالم فإنه مضطرب إليه فيحبه فيغضب على من يحرقه ويغرقه وكذلك أدوات الصناعات في حق المكتسب الذي لا يمكنه التوصل إلى القوت إلا بها فإنما هو وسيلة إلى الضروري ، والمحبوب يصير ضرورياً ومحبوباً وهذا يختلف بالأشخاص وإنما الحب الضروري ما أشار إليه رسول الله ﷺ بقوله : « من أصبح آمناً في سربه معافى في بدنه وله قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها »^(١) ومن كان بصيراً بحقائق الأمور و سلمت له هذه الثلاث يتصور أن لا يغضب في غيرها ، فهذه ثلاثة أقسام فلنذكر غاية الرياضة في كل واحد منها .

أما القسم الأول : فليست الرياضة فيه لينعدم غيظ القلب و لكن لكي يقدر على أن لا يطيع الغضب ولا يستعمله في الظاهر إلا على حد يستحبه الشرع و يستحسنه العقل ، و ذلك ممكن بالمجاهدة و تكلف الحلم و الاحتمال مدة حتى يصير الحلم و الاحتمال خلقاً راسخاً ، فأما قمع أصل الغيظ من القلب و ذلك ليس مقتضى الطبع فهو غير ممكن ، نعم يمكن كسر سورته و تضعيفه حتى لا يشتد هيجان الغيظ في الباطن و ينتهي ضعفه إلى أن لا يظهر أثره في الوجه و لكن ذلك شديد جداً و هذا حكم القسم الثالث أيضاً لأن ما صار ضرورياً في حق شخص فلا يمنعه من الغيظ استغناء غيره عنه فالرياضة فيه تمنع العمل به و يضعف هيجانه في الباطن حتى لا يشتد التألم بالصبر عليه .

و أما القسم الثاني : فيمكن التوصل بالرياضة إلى الانفكاك عن الغضب عليه إذ يمكن إخراج حبه من القلب ، و ذلك بأن يعلم الإنسان بأن وطنه القبر و مستقره الآخرة و إنما الدنيا معبر يعبر عليها و يتزود منها قدر الضرورة و ما وراء ذلك فهو عليه و بال في وطنه و مستقره فيزهد في الدنيا و يمحو حبها

(١) أخرجه الترمذى ج ٩ ص ٢٠٨ وابن ماجه تحت رقم ٤١٤١ . وفى النهاية الحذافير

الجوانب ، وقيل : الاعالي واحدها حذفار وقبل حذفور أى فكانما اعطى الدنيا بأسرها .

عن القلب ولو كان للإنسان قلبٌ لا يحبّه لم يغضب إذا ضربه غيره فالغضب تبع للحبّ، فالرياضة في هذا قد ينتهي إلى قمع أصل الغضب وهو نادرٌ جداً وقد ينتهي إلى المنع من استعمال الغضب والعمل بموجبه وهو أهون، فإن قلت: الضروري من القسم الأوّل التأمّم بفوات المحتاج إليه دون الغضب فمن له شاة مثلاً وهي قوته فماتت فلا يغضب على أحد وإن كان يحصل فيه كراهة وليس من ضرورة كل كراهة غضب فلا إنسان يتأمّم بالفصد والحجامة ولا يغضب على الفصّاد والحجّام فمن غلب عليه التوحيد حتّى يرى الأشياء كلّها من الله فلا يغضب على أحد من خلقه إذ يراهم مسخّرين في قبضة قدرته كالقلم في يد الكاتب، ومن وقع عليه ملك بضرب رقبتة لم يغضب على القلم ولا يغضب على من يذبح شاته التي هي قوته كما لا يغضب على موتها إذ يرى الموت والدّبح من الله فيندفع الغضب بغلبة التوحيد و يندفع أيضاً بحسن الظنّ بالله وهو أن يرى أنّ الكلّ من الله وأنّ الله لا يقدر له إلا بما فيه الخيرة وربما تكون الخيرة في جوعه ومرضه وجرحه و قتله فلا يغضب كما لا يغضب على الفصّاد لأنّه يرى أنّ الخيرة فيه، فنقول: هذا على هذا الوجه غير محال ولكن غلبة التوحيد على هذا الوجه إنّما يكون كالبرق الخاطف يغلب في أحوال مختلفة ولا يدوم ويرجع القلب إلى الالتفات إلى الوسائط رجوعاً طبيعياً لا يندفع عنه، ولو تصوّر ذلك على الدوام لبشر لتصوّر لرسول الله ﷺ، وإنه كان يغضب حتّى تحمرّ وجنتاه (١).

و قال عبد الله بن عمرو بن العاص: « يارسول الله أكتب عنك كل ماقلت في الغضب والرّضا؟ فقال: اكتب فوالذي بعثني بالحقّ ما يخرج منه إلا حقٌّ - و أشار إلى لسانه - » (٢) فلم يقل: إنني لأغضب ولكن قال: إن الغضب لا يخرجني عن الحقّ أي لأعمل بموجب الغضب.

وغضبت عائشة مرّة فقال ﷺ: « مالك جاءك شيطانك فقالت: ومالك شيطان

(١) أخرجه مسلم ج ٣ ص ١١ من حديث جابر بن سمرة.

(٢) أخرجه أبو داود ج ٢ ص ٢٨٦ بنحوه من حديث عبد الله بن عمر.

فقال : بلى ولكنني دعوت الله فأعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير (١) ، فلم يقل
 لاشيطان لي وأراد شيطان الغضب لكن قال : لا يحملني على الشر .
 وقال عليٌّ عليه السلام : « كان عليه السلام لا يغضب للدنيا فإذا أغضبه الحق لم يعرفه أحد
 ولم يقم لغضبه شيء ، حتى ينتصر له » (٢) فكان يغضب على الحق وإن كان غضبه الله فهو
 الالتفات إلى الوسائط على الجملة ، بل كل من غضب على من يأخذ ضرورة قوته
 وحاجته التي لا بد له في دينه منها فإنما غضب لله فلا يمكن الانفكاك عنه ، نعم قد
 يفقد أصل الغضب فيما هو ضروري إذا كان القلب مشغولاً بضروري أهم منه فلا يكون
 في القلب متسع للغضب لاشتغاله بغيره ، فإن استغراق القلب ببعض المهمات يمنع
 الاحساس بما عداه ، وهذا كما أن سلمان لما شتم قال : إن خفت موازيني فأنا شرٌّ
 مما تقول ، وإن ثقلت موازيني لم يضرنني ما تقوله . فقد كان همه مصروفاً إلى الآخرة
 فلم يمتأثر قلبه بالشتم ، وكذلك شتم رجل الربيع بن خثيم فقال : يا هذا قد سمع الله
 كلامك وإن دون الجنة عقبة إن قطعتها لم يضرنني ما تقول ، وإن لم أقطعها فأنا
 شرٌّ مما تقول ، وسب رجل بعضهم فقال : إن كنت صادقاً فغفر الله لي ، وإن كنت
 كاذباً فغفر الله لك ، فهذه الأقاويل دالة في الظاهر على أنهم لم يغضبوا لاشتغال
 قلوبهم بمهمات دينهم ، ويحتمل أن يكون ذلك قد أثر في قلوبهم ولكنهم لم يشتغلوا
 به واشتغلوا بما كان هو الأغلب على قلوبهم فإذا اشتغال القلب ببعض المهمات لا يبعد
 أن يمنع هيجان الغضب عند فوات بعض المحاب فإذا يتصور فقد الغيظ إما باشتغال
 القلب بهم أو بغلبة نظر التوحيد أو بسبب ثالث وهو أن يعلم أن الله يحب منه ألا
 يغتاظ فيطفي شدة حبه لله غيظه ، وذلك غير محال في أحوال نادرة . وقد عرفت بهذا
 أن طريق الخلاص من نار الغضب محو حب الدنيا عن القلب وذلك بمعرفة آفات الدنيا
 وغوائلها كما سيأتي في كتاب ذم الدنيا ، ومن أخرج حب الدنيا عن القلب تخلص
 من أكثر أسباب الغضب وما لا يمكن محوه فيمكن كسره وتضعيفه فيضعف الغضب بسببه

(١) أخرجه مسلم ج ٨ ص ١٣٩ من حديث عائشة .

(٢) أخرجه الترمذي في الشمائل وقد تقدم في ج ٤ .

ويهبون دفعه .

﴿ بيان الاسباب المهيجة للغضب ﴾

قد عرفت أن علاج كل علة بحسم مادتها وإزالة أسبابها ، فلا بد من معرفة أسباب الغضب وقد قال يحيى لعيسى عليه السلام : أي شيء أشد؟ قال عيسى : الكبر والفخر والتعزز والحمية ، والأسباب المهيجة للغضب هي الزهو والعجب و المزاح والهزل والهزء والتعبير و الممارسة والمضادة والغدر و شدة الحرص على فضول المال و الجاه وهي بأجمعها أخلاق رديئة مذمومة شرعاً ولا خلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسباب فلا بد من إزالة هذه الأسباب بأضدادها فينبغي أن تمتت الزهو بالتواضع و تمتت العجب بالمعرفة بنفسك كما سيأتي في كتاب الكبر والعجب وتزِيل الفخر بأنك من جنس عبدك إذ الناس يجمعهم في الأنتساب أب و إنما اختلفوا بالفضل أشتاتاً فبنو آدم جنس واحد و إنما الفخر بالفضائل والفخر والعجب أكبر الرذائل وهما رأسها وأصلها فإذا لم تخل عنها فلا فضل لك على غيرك فلا تقتخر وأنت من جنس عبدك من حيث البنية و النسب و الأعضاء الظاهرة والباطنة ، وأما المزاح فتزيله بالتشاغل بالمهمات الدينية التي تستوعب العمر وتفضل عنه إذا عرفتها ، وأما الهزل فتزيله بالجد في طلب الفضائل والأخلاق الحسنة والعلوم الدينية التي تبلغك إلى سعادة الآخرة ، وأما الهزء فتزيله بالتكريم عن إيذاء الناس ، وبصيانة النفس عن أن يستهزى بك ، وأما التعبير فبالحذر عن القول القبيح وصيانة النفس عن مرّ الجواب ، و أما شدة الحرص على مزايا العيش فيزال بالقناعة بقدر الضرورة طلباً لعز الاستغناء وترفعاً عن ذل الحاجة ، و كل خلق من هذه الأخلاق وصفة من هذه الصفات يفتقر في علاجها إلى رياضة وتحمل مشقّه وحاصل رياضتها يرجع إلى معرفة غوائلها لترغب النفس عنها وتنفّر عن قبحها ثم المواظبة على مباشرة أضدادها مدة مديدة حتى يصير بالعادة مألوفاً هيئته على النفس ، فإذا انمحت عن النفس فقدزكت وطهرت عن هذه الرذائل وتخلّصت أيضاً عن الغضب الذي يتولد منها ، ومن أشدّ البواعث للغضب عنداً كثر الجهال تسميتهم الغضب شجاعة ورجولية وعزّ نفس و كبر همّة و تلقّيه بالألقاب المحموده غباوة

وجهاً حتى تميل النفس إليه وتستحسنه وقد يتأكد ذلك بحكاية شدة الغضب من الأكاير في معرض المدح بالشجاعة والنفوس مائلة إلى التشبه بالأكاير ويهيج الغضب في القلب بسببه ، و تسمية هذا عزة نفس و شجاعة جهل محض بل هو مرض قلب و نقصان عقل و هو لضعف النفس و نقصانها و آية أنه لضعف النفس أن المريض أسرع غضباً من الصحيح ، والمرأة أسرع غضباً من الرجل ، والصبي أسرع غضباً من الكبير ، والشيخ الضعيف أسرع غضباً من الكهل و ذوالخلق السيئ ، والراذيل القبيحة أسرع غضباً من صاحب الفضائل فالرذل يغضب لشهوته إذا فاتته اللقمة و لبعده إذا فاتته العبة حتى يغضب على أهله وولده وأصحابه ، بل القوي من يملك نفسه عند الغضب كما قال عليه السلام : « ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب » ^(١) بل ينبغي أن يعالج هذا الجاهل بأن يتلى عليه حكايات أهل الحلم والعفو وما استحسن منهم من كظم الغيظ ، فإن ذلك منقول عن الأنبياء والحكماء والعلماء وأكاير الملوك والفضلاء و ضد ذلك منقول عن الأتراك والأكراد والجهلة والأغبياء الذين لا عقل لهم ولا فضل .

﴿ بيان علاج الغضب بعد هيجانه ﴾

إعلم أن ما ذكرناه حسم لمواد الغضب و قطع لأسبابه حتى لا يهيج فإذا جرى سبب هيجانه فعنده يجب التثبت حتى لا يضطر صاحبه إلى العمل به على الوجه المذموم و إنما يعالج الغضب عند هيجانه بمعجون العلم والعمل .
أما العلم فهو ستة أمور : الأول أن يتفكر في الأخبار التي سنورها في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال فيرغب في ثوابه فتمنعه شدة الحرص على ثواب الكظم عن التشقي والانتقام وينظفي عنه غيظه ، غضب بعضهم على رجل فقال الرجل : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » فحلمى عنه .
 الثاني أن يخوف نفسه بعقاب الله و هو أن يقول : قدرة الله علي أعظم من قدرتي على هذا الإنسان فلو أمضيت غضبي عليه بم آمن أن يمضي الله غضبه علي

(١) تقدم عن مسلم وغيره آنفاً .

يوم القيامة وأنا حوج ما أكون إلى العفو ، وقد قال الله تعالى في بعض الكتب : يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب فلا أمحقتك فيمن أمحق ، و بعث رسول الله ﷺ و صيفاً له إلى حاجة فأبطأ عليه فلما جاء قال : « لولا القصاص لأوجعتك ضرباً » (١) أي القصاص في القيامة . و قيل : ما كان في بني إسرائيل ملك إلا و معه حكيم إذا غضب أعطاه صحيفة وفيها : ارحم المساكين واخش الموت واذكر الآخرة فكان يقرأها حتى يسكن غضبه .

الثالث أن يحدث نفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمّر العدو لمقابله والسعي في هدم أغراضه والشماتة بمصائبه وهو لا يخلو عن المصائب فيخوف نفسه بعواقب الغضب في الدنيا إن كان لا يخاف من الآخرة ، و هذا يرجع إلى تسليط شهوة على غضب و ليس هذا من أعمال الآخرة ولا ثواب عليه لأنه متردد على حظوظه العاجلة يقدم بعضها على بعض إلا أن يكون محذوره أن يتشوش عليه في الدنيا فراغه للعلم والعمل و ما يعينه على الآخرة فيكون حينئذ مثاباً عليه .

الرابع أن يتفكر في قبح صورته عند غضبه بأن يتذكر صورة غيره في حالة الغضب و يتفكر في قبح الغضب في نفسه و مشابهة صاحبه بالكلب الضاربي و السبع العادي ، و مشابهة الحلیم الهادي التارك للغضب بالأنبياء والعلماء والحكماء و يخير نفسه بين أن يشبه بالكلاب والسباع وأراذل الناس و بين أن يشبه بالأنبياء والعلماء في عاداتهم لتميل نفسه إلى حب الاقتداء بهؤلاء إن كان قد بقي معه مسكة من عقل .
الخامس أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام و يمنعه من كظم الغيظ، ولا بد أن يكون سبب له مثل قول الشيطان له : إن هذا يحمل منك على العجز و صغر النفس والدلّة والمهانة و تصير حقيراً في أعين الناس فليقل لنفسه : ما أعجبك يا نفس تأنفين من الاحتمال الآن و لا تأنفين من خزي يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك و تحذرين من أن تصغري في أعين الناس و لا تحذرين من أن تصغري عند الله و عند الملائكة والنبيين بانتقامك من هذا ، فمهما كظم الغيظ

(١) أخرجه ابو يعلى من حديث ام سلمة بسند ضعيف كما في المعنى .

فينبغي أن يكظمه الله وذلك يعظمه عند الله فماله و للناس ، وذلك من ظلمه يوم القيامة أشد من ذلك لو انتقم الآن ، أفلا يحب أن يكون هو القائم إذا نودي يوم القيامة ليقيم من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا عن حق ، فهذا و أمثاله من معارف الإيمان ينبغي أن يقرره على قلبه .

السادس أن يعلم أن غضبه من تعجبه من جريان الشيء، على وفق مراد الله تعالى لا على وفق مراده فكيف يقول : مرادي أولى من مراد الله تعالى ، و يوشك أن يكون غضب الله أعظم من غضبه .

وأما العمل فإن تقول بلسانك : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، هكذا أمر رسول الله ﷺ أن يقال عند الغيظ (١) وكان ﷺ إذا غضب عائشة أخذ بأنفها قال : « يا عويش قولي : اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي و أذهب غيظ قلبي و أجرني من مضلات الفتن » (٢) .

و يستحب أن يقول ذلك فإن لم يزل بذلك فاجلس إن كنت قائماً واضطجع إن كنت جالساً و اقرب من الأرض التي منها خلقت لتعرف بذلك ذل نفسك واطلب بالجلوس والاضطجاع السكون فإن سبب الغضب الحرارة و سبب الحرارة الحركة إذ قال ﷺ : « إن الغضب جمرة تتوقد في القلب ألم تر إلى أنتفاخ أوداجه و حمرة عينه فإذا وجد أحدكم من ذلك شيئاً فإن كان قائماً فليجلس وإن كان جالساً فليتم فإن لم يزل ذلك فليتوضأ بالماء البارد وليغتسل فإن النار لا يطفيها إلا الماء » (٣) . و قد قال ﷺ : « إذا غضب أحدكم فليتوضأ بالماء البارد فإن الغضب من النار » (٤) .

(١) الامر بالتعوذ بالله من الشيطان عند الغيظ أخرجه مسلم ج ٨ ص ٣٠ من حديث

سليمان بن صرد الخزاعي .

(٢) أخرجه ابن السنن في اليوم والليله ص ١٢٢ من حديثها .

(٣) أخرجه الترمذى في حديث طويل طى خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله

بعد العصر رواه ابوسعيد الخدرى .

(٤) أخرجه ابوداود باللفظ الذى يأتى .

وفي رواية « إنَّ الغضب من الشيطان وإنَّ الشيطان خلق من النَّار وإنَّما يطفي النَّار الماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ » (١).

وقال ابن عباس : قال رسول الله ﷺ : « إذا غضبت فاسكت » (٢).

وقال أبوهريرة : « كان النبي ﷺ إذا غضب وهو قائمٌ جلس وإذا غضب وهو جالس اضطجع فيذهب غيظه » (٣).

وقال أبو سعيد الخدري : قال النبي ﷺ : « ألا إنَّ الغضب جرة في قلب ابن آدم ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه فمن وجد من ذلك شيئاً فليصق خدَّه بالأرض » (٤). وكان هذا إشارة إلى السجود وهو تمكين أعزِّ الأجزاء من أذلِّ المواضع وهو التراب لتستشعر به النفس الذلَّ وتزائل به العزَّة والزهو الذي هو سبب الغضب ، وقيل : كان رجلٌ ممن كان قبلكم يغضب فيشتدُّ غضبه فكتب ثلاثة صحايف فأعطى كلَّ صحيفة رجلاً وقال للأول : إذا غضبت فأعطني هذه الصحيفة ، وقال للثاني : إذا سكن بعض غضبي فأعطني هذه ، وقال للثالث : إذا ذهب غضبي فأعطني هذه ، فاشتدَّ غضبه يوماً فأعطى الصحيفة الأولى فأذا فيها ما أنت وهذا الغضب إنَّك لست بأله إنَّما أنت بشر أو شك أن يأكل بعضك بعضاً فسكن بعض غضبه ، فأعطى الثانية فأذا فيها ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء ، ثم أعطى الثالثة فأذا فيها خذ النَّاس بحقَّ الله فانهم لا يصلحهم إلا ذلك ، أي لا تعطل الحدود .

﴿ فضيلة كظم الغيظ ﴾

قال الله تعالى : « و الكاظمين الغيظ » (٥) وذكر ذلك في معرض المدح .

وقال رسول الله ﷺ : « من كفَّ غضبه كَفَّ الله عنه عذابه ، و من اعتذر

(١) تقدم عن أبي داود أخرجه ج ٢ ص ٥٥٠ .

(٢) رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقافت كما في مجمع الزوائد ج ٨ ص ٧٠ .

(٣) أخرجه ابن أبي الدنيا وفيه من لم يسم كما في المغني .

(٤) جزء من الحديث المتقدم الذي رواه الترمذي .

(٥) آل عمران : ١٢٨ .

- إلى ربه قبل الله عذره ، و من خزن لسانه ستر الله عورته « (١) .
و قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : « أشدُّكم من ملك نفسه عند الغضب ، و أحلمكم من عفا عند القدرة » (٢) .
و قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : « من كظم غيظاً و لو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضاً » . و في رواية أخرى « أمنأ و إيماناً » (٣) .
و عنده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : « ما جرَّع عبد جرعة أعظم أجراً من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله » (٤) .
و عنده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : « إنَّ لجهنم باباً لا يدخلها إلا من شفي غيظه بمعصية الله تعالى » (٥) .
و قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : « ما من جرعة أحبُّ إلى الله تعالى من جرعة غيظ يكظمها عبداً و ما كظمها عبداً إلا ملأ الله جوفه إيماناً » (٦) .
و قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : « من كظم غيظاً و هو يقدر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يخيره في أيِّ الحورشاء » (٧) .
و قال لقمان لابنه : يا بني لا تذهب ماء وجهك بالمسئلة ، و لا تشف غيظك بفضيحتك ، و اعرف قدرك تنفك معيشتك ، و قال أيوب : حلم ساعة يدفع شرّاً كثيراً .
أقول: و من طريق الخاصة ما رواه في الكافي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال :
-
- (١) راجع مجمع الزوائد ج ٨ ص ٦٨ رواه مختصراً عن الطبراني في الاوسط بسند ضعيف من حديث أنس .
(٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب بسند ضعيف عن علي عليه السلام كما في الجامع الصغير .
(٣) أخرجه ابن أبي الدنيا بالرواية الاولى من حديث ابن عمر كما في المغني وبالرواية الثانية ابوداود ج ٢ ص ٥٤٨ .
(٤) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤١٨٩ باسناد صحيح .
(٥) تقدم سابقاً عن مسند البزار .
(٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن ابن عباس كما في الجامع الصغير وقد تقدم .
(٧) أخرجه ابوداود ج ٢ ص ٥٤٨ من حديث معاذ وقد تقدم .

قال رسول الله ﷺ: « من أحبَّ السبيل إلى الله تعالى جرعتان جرعة غيظ تردّها بحلم و جرعة مصيبة تردّها بصبر » (١).

و عن أبي عبد الله عليه السلام قال: « كان علي بن الحسين عليه السلام يقول: ما أحبُّ أن لي بذلّ نفسي حمر النعم، و ما تجرّعت جرعة أحبُّ إليّ من جرعة غيظ لا أكفي بها صاحبها » (٢).

و عن أبي جعفر عليه السلام قال: « من كظم غيظاً و هو يقدر على إمضائه حشا الله قلبه أمناً و إيماناً يوم القيامة » (٣).

و عن أبي عبد الله عليه السلام قال: « نعم الجرعة الغيظ لمن صبر عليها فإنّ عظيم الأجر لمن عظم البلاء، و ما أحبُّ الله قوماً إلا ابتلاهم » (٤).

و عنه عليه السلام: « ما من عبد كظم غيظاً إلا زاده الله تعالى عزّاً في الدنيا والآخرة و قد قال الله تعالى: « والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحبُّ المحسنين » (٥) و أثابه الله مكان غيظه ذلك ».

و عنه عليه السلام: « من كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضاه » (٦).

و عن أبي الحسن الأول عليه السلام: قال: « اصبر على أعداء النعم فإنّك لن تكفي. من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه » (٧).

❖ فضيلة الحلم ❖

إعلم أنّ الحلم أفضل من كظم الغيظ لأنّ كظم الغيظ عبارة عن التحلّم أي

(١) و (٢) الكافي ج ٢ ص ١٠٩ و ١١٠، و «حمر النعم» أي كرائم النعم كما في (المغرب) وقال الكرماني: حمر النعم - بضم الحاء وسكون الميم، والنعم المال الراعى وهو جمع ولا واحد له من لفظه واكثر ما يقع على الابل اه ونبه بذلك تجرع الغيظ عقيب هذا على أن في التجرع العزوف في المكافات الذل.

(٣) و (٤) الكافي ج ٢ ص ١١٠ و باب شدة ابتلاء المؤمن ص ٢٥٢.

(٥) آل عمران: ١٢٨ والخبر في الكافي ج ٢ ص ١١٠.

(٦) و (٧) المصدر ج ٢ ص ١٠٩ و ١١٠.

تكلّف الحلم ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج غيظه و يحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة ولكن إذا تعوّد ذلك مدّة صار ذلك اعتياداً فلا يهيج الغيظ وإن هاج فلا يكون في كظمه تعب و هو الحلم الطبيعي و هو دلالة على كمال العقل واستيلائه وانكسار قوّة الغضب و خضوعها للعقل ولكن ابتداءه التحلّم و كظم الغيظ تكلّفاً قال رسول الله ﷺ: «إنّما العلم بالتعلّم والحلم بالحلم و من يتجرّى الخير يعطه و من يتوقّى الشرّ يوقه» (١) أشار بهذا إلى أنّ اكتساب الحلم طريقه التحلّم أولاً و تكلّفه كما أنّ اكتساب العلم طريقه التعلّم.

و عنه ﷺ: «اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة و الحلم ليسوا لمن يتعلّمون منه ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم حلمكم» (٢) أشار بهذا إلى أنّ التجبّر والكبر هو الذي يهيج الغضب و يمنع من الحلم و اللين .
و كان من دعاء رسول الله ﷺ: «اللهم أغنني بالعلم وزيّني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجمّلني بالعافية» (٣).

و عنه ﷺ: «ابتغوا الرّفعة عند الله ، قالوا : و ماهي يا رسول الله؟ قال : تصل من قطعك ، و تعطي من حرمك ، و تحلم عمّن ظلمك أو جهل عليك» (٤).
و قال ﷺ: «خمس من سنن المرسلين : الحياء ، و الحلم ، و الحجامة ، و السواك و التعطّر» (٥).

و قال عليّ رضي الله عنه: «إنّ الرّجل المسلم ليدرك بالحلم

(١) أخرجه الطبراني و الدار قطنى فى العلل من حديث أبى الدرداء بسند ضعيف

كما فى المعنى .

(٢) أخرجه ابن السنن فى رياضة المتعلمين بسند ضعيف كما فى المعنى .

(٣) أخرجه ابن النجار من حديث ابن عمر بسند حسن كما فى الجامع الصغير .

(٤) أخرجه ابن عدى فى الكامل من حديث ابن عمر كما فى الجامع الصغير .

(٥) أخرجه البخارى فى التاريخ و الحكيم الترمذى فى نوادر الاصول و البزار فى مسنده

و الطبرانى فى الكبير ، و ابو نعيم فى المعرفة و البيهقى عن حصين الخطمى بسند ضعيف كما فى الجامع الصغير .

درجة الصائم القائم وإنه ليكتب جباراً عنيداً وما يملك إلا أهل بيته» (١) .
وروي أن رجلاً قال : « يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني ، و
أحسن إليهم ويسبئون إليّ ، ويجهلون عليّ وأحلم عنهم ، قال : لئن كان كما تقول
فكانت تسبهم الملأ ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك الملأ » (٢) يعني
به الرُّمل .

وقال رجل من المسلمين : « اللهم ليس عندي صدقة أتصدق بها فأبمارجل
أصاب من عرضي شيئاً فهو عليه صدقة فأوحى الله إلي النبي أن قد غفرت له بذلك » (٣) .
وقيل في قوله تعالى : « ربّانيّين » (٤) أي حلماء علماء ، وفي قوله : « يمشون
على الأرض هوناً » أي حلماء « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً » أي حلماء إن
جهل عليهم لم يجهلوا ، وقيل في قوله عز وجل : « وإذا امرؤا باللغو مرؤا
كراماً » (٥) أي إذا أودوا صفحوا ، وفي قوله : « وكهلاً » (٦) قيل : الكهل منتهى
الحلم .

وقال رسول الله ﷺ : « إن الله يحبّ الحليم الحبيّ الغنيّ المتعففّ و
يبغض الفاحش البذيّ السائل الملحف » (٧) .

(١) أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب كما في الترغيب ج ٣ ص ٤١٨ .
(٢) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٨ وقال النووي قوله طاللاً « كانوا تسبهم الملأ » أي كانوا
تطعمهم الرماد الحار وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم
ولا شيء على هذا المحسن بل ينالهم الأثم العظيم في طبيعته وادخالهم الأذى عليه .
(٣) أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب تحت عنوان « ابو مضمم » عن ابن عينية عن عمرو بن
دينار عن ابي صالح عن ابي هريرة . ورواه البيهقي في الشعب وابو نعيم في الصحابة وقال
العراقي : انه عليه بن زيد وابو مضمم ليس له صحبة انما هو متقدم .
(٤) آل عمران : ٧٩ .

(٥) الايات في سورة الفرقان : ٦٤ و ٧٢ . (٦) آل عمران : ٤٦ .
(٧) لم أجد تمام الحديث في اى اصل وجاء مضمونه في عدة احاديث راجع الجامع
التفسير ج ١ ص ٧٤ . وفي الكافي ج ٢ ص ١١٢ دان الله يحب الحليم العفيف المتعفف .

وقال ابن عباس : قال رسول الله ﷺ : « ثلاث من لم يكن فيه واحدة منهن فلا يعتدن بشيء من عمله تقوى تحجزه عن معاصي الله ، وحلم يكف به السفية وخلق يعيش به في الناس » (١).

وقال رسول الله ﷺ : « إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد أين أهل الفضل فتقوم ناس وهم يسير فينطلقون سراعاً إلى الجنة فتلقاهم الملائكة فيقولون : إننا نراكم سراعاً إلى الجنة فيقولون : نحن أهل الفضل ، فيقولون : ما كان فضلكم؟ فيقولون : كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسيء إلينا غفرنا ، وإذا جهل علينا حلمنا ، فيقال : لهم : ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين » (٢).

وقال علي عليه السلام : « ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ، ولكن الخير أن يكثر عملك ويعظم حلمك وأن لا تباهي الناس بعبادة ربك ، فإذا أحسنت حمدت الله وإذا أسأت استغفرت الله » .

وعن علي بن الحسين بن علي عليه السلام أنه سبه رجل فرمى إليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم (٣) ، فقال بعضهم : جمع له خمس خصال : الحلم وإسقاط الأذى ، وتخليص الرجل مما يبعده من الله وحمله على الندم والتوبة ورجوعه إلى المدح بعد الذم ، اشترى جميع ذلك بشيء من الدنيا يسير .

وقال رجل لجعفر بن محمد عليه السلام : إنه وقع بيني وبين قوم منازعة في أمر وإنني أريد أن أتركه فيقال لي : إن تركك له ذل فقال جعفر عليه السلام : إنما الذليل الظالم . ومر المسيح بن مريم عليه السلام بقوم من اليهود فقالوا له شراً ، فقال لهم خيراً ، فقيل له : إنهم يقولون شراً وأنت تقول خيراً؟ فقال : كل واحد ينطق بما عنده . وقال لقمان : ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة : لا يعرف الحليم إلا عند الغضب ولا الشجاع إلا عند الحرب ، ولا تعرف أخاك إلا عند حاجتك إليه .

(١) أخرجه ابو نعيم في كتاب الايجاز باسناد ضعيف والطبراني من حديث ام سلمة باسناد فيه لين (المعنى) .

(٢) رواه الاصبهاني عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده كما في الترغيب ج ٣ ص ٤١٨ .

(٣) لم أعر على اصله انما أورده الشعراني في الطبقات ج ١ ص ٢٨ .

أقول: ومن طريق الخاصة مارواه في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: « قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله يحب الحيي الحليم العفيف المتعفف » (١).
و عن أبي عبد الله عليه السلام قال: « قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أعز الله بجهل قط ولا أذل بحلم قط » (٢).

و عن أبي جعفر عليه السلام قال: « كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: إن الله ليعجبني الرجل أن يدر كه حلمه عند غضبه » (٣).

و عن أبي عبد الله عليه السلام قال: « كفى بالحلم ناصراً ، وقال: إذا لم تكن حليماً فتحلم » (٤).

و عن حفص بن أبي عائشة قال: « بعث أبو عبد الله عليه السلام غلاماً له في حاجة فأبطأ فخرج أبو عبد الله عليه السلام في أثره فوجده نائماً فجلس عند رأسه يروحه حتى انتبه فلما انتبه قال له أبو عبد الله عليه السلام: يا فلان والله ما ذلك لك تنام الليل والنهار لك الليل ولنا منك النهار » (٥).

و عن أبي عبد الله عليه السلام قال: « إذا وقع بين رجلين منازعة نزل ملكان فيقولان للسيفه منهما: قلت و أنت أهل لما قلت ستجزى بما قلت ، و يقولان للحليم منهما: صبرت و حلمت سيغفر الله لك إن أتممت ذلك ، قال: فإن رد الحليم عليه ارتفع الملكان » (٦).

و عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: « لا يكون الرجل عابداً حتى يكون حليماً و إن الرجل كان إذا تعبد في بني إسرائيل لم يعد عابداً حتى يصمت قبل ذلك عشر سنين » (٧).

قال أبو حامد: ودخل على بعض الحكماء صديق له فقدّم إليه الطعام فخرجت امرأة الحكيم وهي سيئة الخلق فرفعت المائدة و أقبلت على شتم الحكيم فخرج الصديق مغضباً فتبعه الحكيم و قال: أتذكر يوماً كنا في منزلك نطعم فسقطت دجاجة على المائدة و أفسدت ما عليها فلم يغضب أحدٌ منا فقال: نعم فقال: احسب

أن هذه مثل تلك الدجاجة فسرى عن الرجل وانصرف وقال : صدق الحكيم ، الحلم شفاء من كل ألم .

و ضرب رجلٌ قدم حكيماً فأوجعه فلم يغضب فقبل له : في ذلك فقال : أقمته مقام حجرة تعشّرت بها فوقعت فذبحت الغضب ، وقال محمود الوراق :

سألزم نفسي الصبح عن كلّ مذنب ☆	و إن كثرت منه عليّ الجرائم
وما الناس إلا واحد من ثلاثة ☆	شريف و مشروف و مثل مقاوم
فأما الذي فوقي فأعرف فضله ☆	و أتبع فيه الحقّ والحقّ لازم
و أمّا الذي دوني فإن قال صنت عن ☆	أجابته عرضي و إن لام لائم
و أمّا الذي مثلي فإن زلّ أو هفا ☆	تفضّلت إنّ الفضل بالخير حاكم

﴿ بيان قدر الذي يجوز الانتصار والتشفي به من الكلام ﴾

إعلم أن كلّ ظلم صدر من شخص فلا تجوز مقابلته بمثله فلا تجوز مقابلة الغيبة بالغيبة ، ولامقابلة التجسّس بالتجسّس ، ولامقابلة السبّ بالسبّ ، وكذا سائر المعاصي وإنّما القصاص والغرامة على قدر ما ورد الشرع به و فصلناه في كتب الفقه ، قال رسول الله ﷺ : « إن امرؤ عبّرك بما فيك فلا تعيبره بما فيه » (١) .

وقال ﷺ : « المستبّان شيطانان متهاثران » (٢) و شتم رجل أبا بكر وهو ساكت فلمّا ابتدأ لينتصر منه قام رسول الله ﷺ : « فقال أبو بكر : إنك كنت ساكتاً لمّا شتمني فلمّا تكلمت قمت ؟ قال : لأنّ الملك كان يجيب عنك فلمّا تكلمت ذهب الملك و جاء الشيطان فلم أكن لأجلس في مجلس فيه الشيطان » (٣) .

و قال قوم : تجوز المقابلة بما لا كذب فيه ونهيه ﷺ عن التعيير بمثله نهي تنزيه والأفضل تركه و لكنّه لا يعصي بفعله والذي يرخّص فيه أن تقول : من أنت و هل أنت إلا من بني فلان ومثل قوله : يا أحمق ، قال مطرف : كلّ الناس أحمق فيما

(١) أخرجه أحمد من حديث جابر بن مسلم وقد تقدم .

(٢) تقدم عن الطيالسي ورواه ابن حبان كما في الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٤٦٩ .

(٣) أخرجه ابوداود ج ٢ ص ٥٧٢ من حديث سعيد بن المسيب .

بينه وبين ربه إلا أن بعض الناس أقل حماقة من بعض ، وقال ابن عمر في حديث طويل : حتى ترى الناس كلهم محقى في ذات الله ، وكذلك قوله : يا جاهل ، إذ ما من أحد إلا وفيه جهل فقد آذاه بما ليس بكذب ، وكذلك قوله : ياسيىء الخلق ، يا صفيق الوجه ثلاباً للأعراض (١) وكان ذلك فيه ، وكذلك قوله : لو كان فيك حياء لما تكلمت و ما أحقرك في عيني بما فعلت وأخزأك الله وانتقم منك .

فأما النميمة والغيبة والكذب وسب الوالدين فحرام بالاتفاق والدليل على جواز ما ليس بكذب ولا حرام كالنسبة إلى الزنى والسب والفحش ما قال ﷺ : « المستبآن ما قاله فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم » (١) .

أقول : ومن طريق الخاصة مارواه في الكافي عن الكاظم عليه السلام في رجلين يتسابآن قال : « البادي منهما أظلم و وزره و وزير صاحبه عليه مالم يعتذر إلى المظلوم » (٢) .

قال أبو حامد : فأثبت للمظلوم انتصاراً إلى أن يعتدي ، فهذا القدر هو الذي أباحه وهو رخصة في الإيذاء جزاء على إيذائه السابق ولا تبعد الرخصة في هذا القدر ولكن الأفضل تركه لأنه يجزئ إلى ما وراءه ولا يمكن الاقتصار إلى مقدار الحق فيه ، والسكوت عن أصل الجواب لعله أيسر من الشروع في الجواب والوقوف على حد الشرع فيه ، ولكن من الناس من لا يقدر على ضبط نفسه في فورة الغضب ولكن يعود سريعاً ومنهم من يكف نفسه في الابتداء ولكن يحقد على الدوام ، والناس في الغضب أربعة فبعضهم كالخلفاء سريع الوقود سريع الخمود وبعضهم كالغضاء (٣) بطييء الوقود بطييء الخمود ، وبعضهم بطييء الوقود سريع الخمود ، وهو الأحمد مالم ينته إلى فتور الحمية والغيرة ، وبعضهم سريع الوقود بطييء الخمود وهذا هو شرهم ، وفي الخبر « المؤمن سريع الغضب سريع الرضا فبهذه بتلك » (٤) .

قال أبو سعيد الخدري : قال رسول الله ﷺ : « ألا إن بني آدم خلقوا على

(١) ثلثه ثلثاً من باب ضرب : عابه وتنقصه ، والمثلية : المسبة .

(٢) أخرجه أحمد ج ٢ ص ٢٣٥ و تقدم عن عدة من المصادر .

(٣) الكافي ج ٢ ص ٣٦٠ . (٤) الخلفاء : نبت معروف والغضا شجرة من الأثل

خشبه من أصلب الخشب وجمره يبقى زماناً طويلاً . (٤) تقدم سابقاً .

طبقات شتى منهم بطيء الغضب سريع الفيء ومنهم سريع الغضب سريع الفيء فتلك بتلك ، ومنهم سريع الغضب بطيء الفيء ، ألا وإن خيرهم البطيء الغضب السريع الفيء ، وشرهم السريع الغضب البطيء الفيء ،^(١) ولما كان الغضب في الحال يبيح و يثور في كل إنسان وجب على السلطان أن لا يعاقب أحداً في حال غضبه عليه لأنه ربما يتعدى الواجب ولأنه يكون متغيظاً عليه فيكون متشفيماً لغيظه ، مريحاً نفسه ، صاحب حظ فيه ، وينبغي أن يكون انتقامه وانتصاره لله لا لنفسه . رأى بعض الولاة سكران فأراد أن يأخذه ويعزّره فشمته السكران فرجع وقال : أغضبني ولو عزّرته لكان ذلك لغضبي لنفسي ولم أحب أن أضرب مسلماً حميماً لنفسي .

﴿ القول في معنى الحقد و نتايجيه و فضيلة العفو والرفق ﴾

إعلم أن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقداً و معنى الحقد أن يلزم قلبه استئقاله والبغضة له والنقار عنه و أن يقوم على ذلك و يبقى و قد قال عليه السلام : « المؤمن ليس بحقود »^(٢) فالحقد ثمرة الغضب والحقد يثمر ثمانية أمور : الأول الحسد وهو أن يحملك الحقد على أن يتمنى زوال النعمة عنه فتعتم بنعمة إن أصابها و تسر بمصيبة إن نزلت به ، و هذا من فعل المنافقين - أعني الحسد - وسيأتي ذمه ، الثاني أن تزيد على إضمار الحسد في الباطن فتشمت بما يصيبه من البلاء ، الثالث أن تهجره و تصارمه^(٣) وتنقطع عنه و إن طلبك و أقبل عليك ، الرابع و هو دونه أن تعرض عنه استصغاراً له ، الخامس أن تتكلم فيه بما لا يحل من كذب و غيبة و إفشاء سر و هتك ستر وغيره ، السادس أن تحاكيه استهزاءً به و سخرية منه ، السابع إيذاؤه بالضرب و ما يؤلم بدنه ، الثامن أن تمنعه حقه من صلة رحم أو قضاء دين أو رد مظلمة و كل ذلك حرام ، و أقل درجات الحقد أن تحترز من الآفات الثمانية المذكورة و لا تخرج بسبب

(١) أخرجه الطيالسي تحت رقم ٢١٥٦ والبخاري باختلاف في لفظه من طريق بن شريك

عن أبيه هاتفتان وفيهما ضعف و بقية رجاله رجال الصحيح عن أبي هريرة كما في مجمع

الزوائد ج ٨ ص ٦٨ . (٢) تقدم في كتاب العلم . (٣) أي تقاطعه .

الحقد إلى ما تعصي الله به و لكن تستثقله بالباطن و لا ينتهي قلبك عن بغضه حتى تمتنع عما كنت تتطوع به من البشاشة والرّفق والعناية ، و القيام بحاجاته ، و المجالسة معه على ذكر الله ، و المعاونة على المنفعة له ، أو ترك الدّعاء له و الثناء عليه أو التحريض على برّه و مواساته ، فهذا كله مما ينقص درجتك في الدّين و يحول بينك و بين فضل عظيم و ثواب جزيل ، و إن كان لا يعرضك لعقاب الله . و الأولى أن يبقى على ما كان فإن أمكنه أن يزيد في الإحسان مجاهدة للنفس و إرغاماً للشيطان فذلك هو مقام الصّدّيقين وهو من فضائل أعمال المقرّبين ، فللحقد ثلاثة أحوال عند القدرة أحدها أن يستوفي حقّه الذي يستحقّه من غير زيادة أو نقصان و هو العدل ، و الثاني أن يحسن إليه بالعفو و الصلّة و ذلك هو الفضل ، و الثالث أن يطلبه (١) بما لا يستحقّه و ذلك هو الجور وهو اختيار الأراذل و الثاني هو اختيار الصّدّيقين و الأوّل هو منتهى درجة الصالحين ، و لنذكر الآن فضيلة العفو و الإحسان .

﴿ فضيلة العفو ﴾

إعلم أن العفو أن تستحقّ حقاً فتسقطه و تبرأ عنه من قصاص أو غرامة وهو غير الحلم و كظم الغيظ ، فلذلك أفردناه قال الله تعالى : « خذ العفو و أمر بالعرف - الآية - » (٢) و قال تعالى : « و إن تعفوا أقرب للتقوى » (٣) .

و قال رسول الله ﷺ : « التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة ، فتواضعوا ويرفعكم الله ، و العفو لا يزيد العبد إلا عزاً فاعفوا يعزكم الله ، و الصدقة لا تزيد المال إلا كثرة فتصدّقوا يغنكم الله » (٤) .

و قالت عائشة : « ما رأيت رسول الله ﷺ منتصراً من مظلمة ظلمها قطه مالم ينتهك حرمة من محارم الله فإذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدّهم في ذلك

(١) في الأحياء [أن يظلمه بما لا يستحقه] .

(٢) آل عمران : ١٩٨ . (٣) البقرة : ٢٣٨ .

(٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت عن محمد بن عميرة العبدي بسند ضعيف كما

في الجامع الصغير و لاحمد في مسند عبد الرحمن بن عوف مثله راجع المسند ج ١ ص ١٩٣ .

غضباً وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مما لم يكن مأثماً» (١).
 وقال عقبه بن عامر: «لقيت رسول الله ﷺ يوماً فبدرته فأخذت بيده أو
 بدرنى فأخذ بيدي فقال: يا عقبه ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟
 تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك» (٢).
 وقال رسول الله ﷺ: «قال موسى يا رب أي عبادك أعز عليك؟ قال:
 الذي إذا قدر عفا» (٣).

و جاء رجل إلى النبي ﷺ يشكو مظلمة فأمره النبي ﷺ أن يجلس
 وأراد أن يأخذ له بمظلمته، فقال رسول الله ﷺ: «إن المظلومين هم المفلحون
 يوم القيامة» فأبى أن يأخذها حين سمع الحديث (٤).
 وعنه ﷺ: «من دعا على من ظلمه فقد انتصر» (٥).

وعنه ﷺ: «إذا بعث الله الخلايق يوم القيامة نادى مناد من تحت العرش
 ثلاثة أصوات: يا معشر الموحدين إن الله قد عفا عنكم فليعف بعضكم عن بعض» (٦).
 وروي «أن رسول الله ﷺ لما فتح مكة طاف بالبيت وسعى وصلى ركعتين
 ثم أتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب فقال: ما تقولون وما تظنون؟ قالوا: نقول
 أخ وابن عم حليم رحيم - قالوا ذلك ثلاثاً - فقال رسول الله ﷺ: أقول كما قال
 أخي يوسف: «لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» قال:

(١) أخرجه مسلم باختلاف في اللفظ ج ٧ ص ٨٠ وقد تقدم .

(٢) أخرجه أحمد ج ٤ ص ١٤٨ و ١٥٨ والطبراني وأحد اسنادي أحمد رجاله ثقات

كما في مجمع الزوائد ج ٨ ص ١٨٩ .

(٣) أخرجه الخرائطي في المكارم والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة كما في

الجامع الصغير .

(٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب من رواية أبي صالح الحنفي بسند ضعيف

كما في الجامع الصغير .

(٥) أخرجه الترمذي ج ١٣ ص ٦٦ من حديث عائشة .

(٦) ما عثرت على لفظ الحديث .

فخرجوا كأنما نشروا من القبور فدخلوا في الإسلام» (١).

وعنه عليه السلام: « إذا وقف العباد نادى مناد ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة قيل : من ذا الذي أجره على الله ؟ قال : العافون عن الناس ، فيقوم كذا و كذا ألفاً فيدخلونها بغير حساب » (٢).

وقال ابن مسعود : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا ينبغي لوالي أمر أتى بحد إلا أقامه ، والله عفو يحب العفو ثم قرأ فليعفوا وليصفحوا الآية » (٣).

وقال جابر : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ثلاث من جاء بهن مع إيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء و زوج من الحور العين حيث شاء : من أدى ديناً حنيفاً و قرأ في دبر كل صلاة « قل هو الله أحد » عشر مرّات و عفا عن قاتله ، قيل : أو إحداهن يا رسول الله ؟ قال : أو إحداهن » (٤).

أقول: و من طريق الخاصة ما رواه في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته : ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة العفو عمن ظلمك و تصل من قطعك و الإحسان إلى من أساء إليك و إعطاء من حرمك » (٥).

وعنه عليه السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : عليكم بالعفو فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزاً فتعافوا يعزكم الله » (٦).

وعن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : سمعته يقول : « إذا كان يوم القيامة جمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد ثم ينادي مناد أين

(١) أورده جل المؤرخين في قصة فتح مكة راجع تاريخ الطبرى و سيرة ابن هشام و الكامل لابن الاثير ج ٢ ص ١٢٠ .

(٢) أخرجه الطبراني في مكارم الاخلاق وفيه فضل بن يسار و لا يتابع على حديثه .

(٣) أخرجه أحمد ج ١ ص ٤٣٨ ، و العاظم و صححه .

(٤) أخرجه الطبراني في الاوسط في الدعاء بسند ضعيف كما في الحفنى .

(٥) المصدر ج ٢ ص ١٠٧ و الخلائق جمع الخليفة و هو الطبيعة والمراد هنا

الملكات النفسانية الراسخة .

(٦) الكافي ج ٢ ص ١٠٧ و ١٠٨ باب العفو .

أهل الفضل؟ قال: فيقوم عنق من الناس فتلقّاهم الملائكة فيقولون: وما كان فضلكم؟ فيقولون: كنّا نصل من قطعنا، ونعطي من حرّمنا، ونعفو عمّن ظلمنا، قال: فيقال لهم: صدقتم ادخلوا الجنة» (١).

وعن أبي جعفر عليه السلام قال: «الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة على العقوبة» (٢).

وعنه عليه السلام قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتني باليهودية التي سمّيت الشاة للنبي صلى الله عليه وآله فقال لها: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: قلت: إن كان نبياً لم يضره وإن كان ملكاً أرحت الناس منه، قال: فعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عنها» (٣).

وعن أبي عبد الله عليه السلام «ثلاث من مكارم الدنيا والآخرة: تعفو عن ظلمك و تصل من قطعك و تحلم إذا جهل عليك» (٤).

وعن أبي الحسن عليه السلام قال: «ما التقت فئتان قط إلا نصرأعظمهما عفواً» (٥).
وعن معتب قال: «كان أبو الحسن موسى عليه السلام في حائط له يصرم (٦) فنظرت إلى غلام له قد أخذ كارة من تمر فرمى بها وراء الحائط فأتيت به وأخذته و ذهبت به إليه فقلت له: جعلت فداك إنني وجدت هذا وهذه الكارة، فقال للغلام: يا فلان، قال: لبيك، قال: أتجوع؟ قال: لا يا سيدي، قال: فتعري؟ قال: لا يا سيدي، قال: فلا شيء أخذت هذا؟ قال: اشتهيت ذلك، قال: إذهب فهي لك و قال: خلّوا عنه».

قال أبو حامد: الآثار؛ قيل لراهب: رأيت ذا القرنين أكل نبيّاً قال: لا ولكنّه إنّما أُعطي ما أُعطي بأربع خصال كنّ فيه: كان إذا قدر عفا، وإذا وعد وفا، وإذا حدث صدق، ولا يجمع اليوم لغد، فقال بعضهم: ليس الحلّيم من ظلم فحلّم حتّى إذا قدر انتقم ولكن الحلّيم من ظلم فحلّم، ثمّ قدر فعفا. وقيل: القدرة تذهب الحفيظة يعني الحقد والغضب. وروي أن سارقاً دخل على خبأ عمّار بن ياسر بصفيّين فقيل له:

(١) إلى (٥) الكافي ج ٢ ص ١٠٧ و ١٠٨ باب العفو.

(٦) صرم النخل: جزه والفعل كضرب. والخبر في الكافي ج ٢ ص ١٠٨.

اقطعه فانّه من أعدائنا فقال : بل أستر عليه لعلّ الله أن يستر عليّ يوم القيامة .
 وجلس ابن مسعود في السوق يبتاع متاعاً فابتاع ثمّ طلب الدرّاهم وكانت في
 عمامته فوجدها قد حلّت فقال : لقد جلست وإنّها لمعي فجعّلوا يدعون علي السارق
 اللهمّ اقطع يد السارق الذي أخذها فقال عبد الله : اللهمّ إن كان حملته علي أخذها
 حاجة فبارك له فيها ، وإن كان حملته علي الذّنّب جرأة فاجعله آخر ذنوبه .
 وقال الفضيل : ما رأيت أزهّد من رجل من أهل خراسان جلس إليّ في
 المسجد الحرام ، ثمّ قام ليطوف فسرقت دنائير كانت معه ، فجعل يبكي فقلت : أعلى
 الدّنائير تبكي ؟ قال : لا ولكن مثلتني وإيّاها بين يدي الله عزّ وجلّ فأشرف عقلي
 علي إدهاس حجّته فيكائي رحمة له .
 وقيل مكتوب في الانجيل : من استغفر لمن ظلمه فقد هزم الشيطان .

﴿ فضيلة الرفق ﴾

إعلم أنّ الرّفق محمود ويضادّه العنف والحدّة ، و العنف نتيجة الغضب
 والفظاظة و الرّفق و اللين نتيجة حسن الخلق و السلامة و قد يكون سبب الحدّة
 الغضب ، و قد يكون سببها شدّة الحرص واستيلاءه بحيث يدهش عن التّفكّر و يمنع
 من التّشبّث ، فالرّفق في الأمور ثمرة لا يشهرها إلاّ حسن الخلق ولا يحسن الخلق
 إلاّ بضبط قوّة الغضب وقوّة الشهوة وحفظهما علي حدّ الاعتدال ، ولأجل هذا أثنى
 رسول الله ﷺ علي الرّفق و بالغ فيه فقال : « إنّ من اعطي حظّه من الرّفق
 أعطى حظّه من خير الدّنيا و الآخرة ، و من حرم حظّه من الرّفق حرم حظّه من
 خير الدّنيا و الآخرة » (١) .

قال رسول الله ﷺ : « إذا أحبّ الله أهل بيت أدخل عليهم الرّفق » (٢) .

(١) أخرجه الترمذى بنحوه و أخرجه بلفظه أحمد والعقيلي في الضعفاء في ترجمة
 عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وضعفه عن القاسم عن عائشة (المغنى) .
 (٢) أخرجه أحمد من حديث عائشة بسند صحيح كما في مجمع الزوائد ج ٨ ص ١٩
 ولفظه هكذا « إذا اراد الله بأهل بيت خيراً - الحديث - » و هكذا رواه البزار عن جابر .

وقال صلى الله عليه وآله : « إن الله ليعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق ، وإذا أحبَّ الله عبداً أعطاه الرفق ، وما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا قد حرموا محبة الله » (١).

وقال صلى الله عليه وآله : « إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف » (٢).

وقال صلى الله عليه وآله : « من يحرم الرفق يحرم الخير كله » (٣).

وقال صلى الله عليه وآله : « أتدرون من يحرم على النار كل شيء ليس سهل قريب » (٤).

وقال صلى الله عليه وآله : « الرفق يمنُّ والخرق شؤم » (٥).

وقال صلى الله عليه وآله : « التأنِّي من الله والعجلة من الشيطان » (٦).

أقول: و من طريق الخاصة ما رواه في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال :

« قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لو كان الرفق خلقاً يرى ما كان ممَّا خلق الله شيء أحسن منه » (٧).

وعنه عليه السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه ، ولا نزع من شيء إلا شانه » (٨).

وعنه عليه السلام : « إن الله رفيق يحب الرفق » (٩).

وعنه عليه السلام قال : « إن لكل شيء قفلاً وقفل الإيمان الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف » (١٠).

(١) أخرجه الطبراني ورجاله ثقات من حديث جرير بن عبد الله كما في مجمع الزوائد

ج ٨ ص ١٨ .

(٢) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٣٦٨٨ .

(٣) أخرجه ابوداود ج ٢ ص ٥٥٤ من حديث جرير بن عبد الله .

(٤) أخرجه الترمذی وابن حبان في صحيحيهما كما في الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٤١٨ .

(٥) أخرجه البيهقي في الشعب من حديث عائشة بسند ضعيف كما في الجامع الصغير .

(٦) أخرجه الترمذی ج ٨ ص ١٧٢ .

(٧) الي (١) المصدر ج ٢ ص ١١٩ و ص ١٢٠ باب الرفق .

و عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الرِّفْقُ يَمُنُّ والخِرْقُ شَوْمٌ » (١) .

و عنه عليه السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمهما أجراً ، وأحبَّهما إلى الله تعالى أرفقهما بصاحبه » (٢) .

و عنه عليه السلام « من كان رقيقاً في أمره نال ما يريد من الناس » (٣) .
و عنه عليه السلام « إنَّ الله رقيقٌ يحبُّ الرِّفْقَ ، فمن رفق به عباده تسليله أضغانهم ، ومضادته لهوهم وقلوبهم ، ومن رفق بهم أنه يدعهم على الأمر يريد إزالتهم عنه رفقاً بهم لكيلا يلقي عليهم عرى الإيمان ومثاقلته جملة واحدة فيضعفوا ، فإذا أراد ذلك نسخ الأمر بالأخر فصار منسوخاً » (٤) .

و عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : « الرِّفْقُ نصف العيش » (٥) .
و عنه عليه السلام قال لمن جرى بينه وبين قومه كلام : « ارفق بهم فإن كفر أحدكم في غضبه ، ولاخير فيمن كان كفره في غضبه » (٦) .

و عن عمرو بن أبي المقدم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله قال : « إنَّ في الرِّفْقِ الزِّيَادَةَ والبركة و من يحرم الرِّفْقَ يحرم الخير » (٧) .
و عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله « ما زوي الرِّفْقَ عن أهل بيت إلا زوي عنهم الخير » (٨) .

قال أبو حامد بعد ذكر الآثار : فهذا ثناء أهل العلم على الرِّفْقِ وذلك لأنه محمود ومفيد في أكثر الأحوال وأغلب الأمور ، والحاجة إلى العنف قد تقع لكن على الدور وإنما الكمال من يميّز مواقع الرِّفْقِ عن مواقع العنف فيعطي كلَّ أمره حقه فإن كان قاصر البصيرة وأشكل عليه حكم واقعة من الوقائع فليكن ميله إلى الرِّفْقِ فإنَّ النجح معه في الأكثر .

(١) إلى (٣) الكافي ج ٢ ص ١١٩ و ص ١٢٠ باب الرفق .

(٤) المصدر ج ٢ ص ١١٨ والتسلييل : انتزاع الشيء وإخراجه في رفق ، والاضغان :

الاحقاد التي في القلوب والعداوة والبغضاء ، والمضادة منع الخصم عن الأمر برفق .

(٥) إلى (٨) الكافي ج ٢ ص ١١٩ و ١٢٠ باب الرفق .

﴿ القول في ذم الحسد ﴾

﴿ و في حقيقته واسبابه و معالجته و غاية الواجب في ازالته ﴾

(بيان ذم الحسد)

إعلم أن الحسد من نتائج الحقد ، و الحقد من نتائج الغضب ، فهو فرع فرع الغضب و الغضب أصل أصله ، ثم للحسد من الفروع الذميمة ما لا يكاد يحصوا وقد ورد في ذم الحسد خاصة أخبار كثيرة .

قال رسول الله ﷺ : « الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » (١) .
وقال رسول الله ﷺ في النهي عن الحسد و أسبابه و ثمراته : « لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا و كونوا عباد الله إخواناً » (٢) .

وروي « أنه ﷺ شهد لرجل من الأنصار بأنه من أهل الجنة فلما فتشوا عن حاله ما رأوه يعمل عملاً كثيراً غير أنه إذا انقلب على فراشه ذكر الله تعالى ولم يقم حتى يقوم لصلاة الفجر فقليل له في ذلك فقال : ما هو إلا ما ترون غير أنني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشاً ولا حسداً على خير أعطاه الله إياه » (٣) .
و قال ﷺ : « ثلاث لا ينجو منهن أحدٌ : الظنُّ و الطيرة و الحسد ، و سأحدثكم بالمرحج من ذلك إذا ظننت فلا تحقق ، و إذا تطيَّرت فامض ، و إذا حسدت فلا تبغ » (٤) .

و في رواية « ثلاث لا ينجو منهن أحدٌ و قل من ينجو منهن » (٥) فأثبت

(١) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤٢١٠ في حديث عن أنس .

(٢) أخرجه البخارى و مسلم و قد تقدم مراراً .

(٣) رواه أحمد في حديث طويل في مسند أنس باسناد على شرط الشيخين و النسائي .

و أبو يعلى و البزار و سمي الرجل المبهم سعداً راجع الترغيب ج ٣ ص ٥٤٩ .

(٤) و (٥) أخرجهما ابى أبى الدنيا في كتاب ذم الحسد من حديث أبى هريرة و الرواية

الاولى فيها يعقوب بن محمد الزهرى و موسى بن يعقوب ضعفهما الجمهور و الثانية رواها ابن أبى الدنيا أيضاً مرسل . كما في المعنى

في هذه الرواية إمكان النجاة .

وقال ﷺ : « دبَّ إليكم داء الأُمم من قبلكم الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة ، لا أقول : حالقة الشعر ولكن حالقة الدِّين ، والذي نفس محمد بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحاببوا ألا ننبئكم بما يتبدت ذلك لكم افشوا السلام بينكم » (١) .

وقال ﷺ : « كاد الفقر أن يكون كفراً ، وكاد الحسد أن يغلب القدر » (٢) .
وقال ﷺ : « إنّه سيصيب أُمَّتي داء الأُمم ، قالوا : وما داء الأُمم ؟ قال : الأُشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدُّنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البغي ثمَّ يكون الهرج » (٣) .

وقال ﷺ : « لا تظهر السماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك » (٤) .
وروي أن موسى ﷺ لما تعجّل إلى ربّه رأى في ظلّ العرش رجلاً فغبطه بمكانه وقال : إن هذا لكريمٌ على ربّه فسأل ربّه أن يخبره باسمه فلم يخبره باسمه وقال : أحدّثك من عمله بثلاث : كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله ، وكان لا يعقّ والديه . ولا يمشي بالنميمة .

وقال زكريّا ﷺ : قال الله تعالى : « الحاسد عدوٌّ لنعمتي ، متسخطّ لقضائي ، غير راضٍ لقسمتي التي قسمت بين عبادي » .

وقال ﷺ : « أخوف ما أخاف على أُمَّتي أن يكثر لهم المال فيتحاسدون ويقتتلون » (٥) .

(١) أخرجه أحمد والترمذى من حديث الزبير بن العوام بسند صحيح كما فى الجامع الصغير .

(٢) أخرجه البيهقى فى الشعب من رواية يزيد الرقاشى وأبو مسلم الكشى أيضاً ويزيد ضعيف كما فى المغنى . وسيأتى عن الكافى مثله .

(٣) أخرجه الحاكم من حديث أبى هريرة بسند صحيح كما فى الجامع الصغير .

(٤) أخرجه الترمذى ج ٩ ص ٣١٢ من حديث وائلة بن الاسقع .

(٥) أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب ذم الحسد من حديث أبى عامر الاشعري (المغنى) .

وقال عَلَيْهِ السَّلَامُ : « استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود » (١).

وقال عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إن لنعم الله أعداءً فقيل : ومن أولئك ؟ قال : الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » (٢).

وقال عَلَيْهِ السَّلَامُ : « ستة يدخلون النار قبل الحساب بستة قيل : يا رسول الله من هم ؟ قال : الامراء بالجور ، و العرب بالعصبيّة ، والدّهاقين بالتكبر ، والتجار بالخيانة و أهل الرّسّاق بالجهالة ، والعلماء بالحسد » (٣).

أقول : و من طريق الخاصة ما رواه في الكافي عن أبي جعفر عَلَيْهِ السَّلَامُ قال : « إن الرّجل ليأتي بأيّ بادرة فيكفر (٤) و إن الحسد لياكل الإيمان كما تأكل النّار الحطب » (٥).

و عن أبي عبد الله عَلَيْهِ السَّلَامُ قال : « آفة الدّين الحسد و العجب و الفخر » (٦).
و عنه عَلَيْهِ السَّلَامُ قال : « قال رسول الله عَلَيْهِ السَّلَامُ : قال الله تعالى لموسى بن عمران : يا ابن عمران لا تحسدنّ الناس على ما آتيتهم من فضلي ، و لا تمدنّ عينيك إلى ذلك ولا تتبعه نفسك ، فإنّ الحاسد ساخط لنعمي ، صادّ لقسمي الذي قسمت بين عبادي و من يك كذلك فلست منه و ليس منّي » (٧).

و عنه عَلَيْهِ السَّلَامُ قال : « اتّقوا الله و لا يحسد بعضكم بعضاً إن عيسى ابن مريم عَلَيْهِ السَّلَامُ كان من شرايعه السّيح في البلاد ، فخرج في بعض سيحه و معه رجل من أصحابه

(١) أخرجه العقيلي في الضعفاء وابن عدى في الكامل والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب . (الجامع الصغير)
(٢) أخرج الطبراني في الاوسط من حديث ابن عباس « ان لاهل النعم حساداً فاحذروهم » . (المعنى)

(٣) أخرجه أبو منصور الديلمي من حديث ابن عمر وأنس بسندين ضعيفين (المعنى) .

(٤) البادرة : ما يبدر من حدثك في الغضب من قول أو فعل ، وفي النهاية : الكلام

الذي يسبق الانسان في الغضب .

(٥) الى (٧) الكافي باب الحسد ج ٢ ص ٣٠٦ و ٣٠٧ .

قصيرٌ وكان كثير اللزوم لعيسى ، فلما انتهى عيسى عليه السلام إلى البحر قال : بسم الله بصحبة يقين منه فمشي على ظهر الماء فقال الرجل القصير حين نظر إلى عيسى عليه السلام جازه : بسم الله بصحبة يقين منه ، فمشى على الماء ولحق بعيسى ، فدخله العجب بنفسه فقال هذا عيسى روح الله يمشي على الماء وأنا أمشي على الماء فما فضله عليّ قال : فرمس في الماء (٢٦) ، فاستغاث بعيسى فتناوله من الماء فأخرجه ، ثم قال له : ما قلت يا قصير ؟ قال : قلت : هذا روح الله يمشي على الماء وأنا أمشي فدخلني من ذلك عجبٌ فقال له عيسى : لقد وضعت نفسك في غير الموضع الذي وضعك الله فيه فمقتك الله على ما قلت ، فتب إلى الله عزّ وجلّ مما قلت ، قال : فتاب الرجل وعاد إلى مرتبته التي وضعه الله فيها فاتقوا ولا يحسدنّ بعضكم بعضاً (١) .

وعنه عليه السلام قال : « إن المؤمن يغبط ولا يحسد ، والمنافق يحسد ولا يغبط » (٢) . وفي مصباح الشريعة (٣) عنه عليه السلام قال : « الحاسد يضُرُّ بنفسه قبل أن يضُرَّ بالمحسود كما بليس أورث بحسده لنفسه اللعنة ولآدم الاجتباء والهدى والرفع إلى محلّ حقائق العهد والاصطفاء ، فكن محسوداً ولا تكن حاسداً فإن ميزان الحاسد أبداً خفيفٌ بثقل ميزان المحسود ، والرّزق مقسوم فما ذا ينفع الحسد الحاسد ؟ وما ذا يضُرُّ المحسود الحسد ؟ والحسد أصله من عمى القلب ووجود فضل الله وهما جناحان للكفر ، وبالحسد وقع ابن آدم في حسرة الأبد و هلك مهلكاً لا ينجو منه أبداً ، ولا توبة للحاسد لأنّه مصرّ عليه ، معتقد به ، مطبوع فيه ، يبدو بالامعاض به ولا سبب ، و الطبع لا يتغيّر عن الأصل وإن عولج » .

قال أبو حامد : الآثار ؛ قال بعض السلف : إن أوّل خطيئة كانت هي الحسد حسد إبليس آدم عليه السلام إذا أمر أن يسجد له فحمله الحسد على الطعصية .
و قال بكر بن عبد الله المزني : كان رجل يغشي بعض الملوك فيقوم بحذاء الملك فيقول : أحسن إلى المحسن بإحسانه والمسيء سيكفيك مساويه ، فحسده رجلٌ

(٢٦) « فرمس » على صيغة المجهول أي غمس من رمست الميت إذا دفنته في التراب .

(١) و (٢) الكافي باب الحسد ج ٢ ص ٣٠٦ و ٣٠٧ .

(٣) الباب الحادى والخمسون .

على ذلك المقام والكلام فسعى به إلى الملك فقال : إن هذا الذي يقوم بحذائك و يقول ما يقول يزعم أن الملك أبخر^(١) ، فقال له الملك : فكيف يصح ذلك عندي ؟ قال : تدعو به غداً إليك فإذا دنى منك وضع يده على أنفه أن لا يشم ريح البخر فقال له : انصرف حتى أنظر فخرج من عند الملك فدعا الرجل إلى منزله فأطعمه طعاماً فيه ثوم فخرج الرجل من عنده وقام بحذاء الملك فقال : أحسن إلى المحسن باحسانه والمسيء سيكفيكه مساويه ، فقال له الملك : ادن مني فدنى منه فوضع يده على فيه مخافة أن يشم الملك منه ريح الثوم ، فقال الملك في نفسه ما أدري فلاناً إلا صدق ، قال : وكان الملك لا يكتب بخطه إلا جائزة أو صلة فكتب له كتاباً بخطه إلى عامل من عماله إذا أتاك حامل كتابي هذا فاذبحه و اسلخه واحش جلده تبناً و ابعث به إلي ، فأخذ الكتاب و خرج فلقية الرجل الذي سعى به فقال : ما هذا الكتاب ؟ فقال خط الملك أمر لي بصلة ، فقال : هبه لي ، فقال : هولك ، فأخذه و مضى إلى العامل ، فقال العامل : في كتابك أن أذبحك وأسلحك قال : إن الكتاب ليس هولبي ، فالله الله في أمري حتى تراجع إلى الملك قال : ليس لكتاب الملك مراجعة فذبحه و سلخه وحشا جلده تبناً و بعث به ، ثم عاد الرجل إلى الملك كعادته و قال مثل قوله فتعجب الملك و قال : ما فعل الكتاب فقال : لقيني فلان فاستوهبه مني فوهبته له فقال الملك : إنّه ذكر لي أنك تزعم أنني أبخر ؟ قال : ما قلت ذلك ، قال : فلم وضعت يدك على أنفك ؟ قال : كان أطعمني طعاماً فيه ثوم فكهرت أن تشمه ، قال : صدقت ارجع إلى مكانك فقد كفك المسيء مساويه .

و قال ابن سيرين : ما حسدت أحداً على شيء من أمر الدنيا لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على أمر الدنيا و هي حقيرة في الجنة ، و إن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار . و سئل بعضهم هل يحسد المؤمن ؟ قال : ما أنساك بني يعقوب نعم ولكن غمه في صدرك و إنّه لا يضرك ما لم تعد به يداً و لا لساناً . و قال أبو الدرداء : ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرحه

(١) بخر يبخر - من باب علم - الفم : اتنن ريحه فهو أبخر .

وقلَّ حسده . وقيل : كلَّ الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة فإنَّه لا يرضيه إلا زوالها و لذلك قيل :

كلُّ العداوة قد يرجى مودَّتَها ☆ إلا عداوة من عاداك من حسد

و قد قال بعض الحكماء : الحسد جرح لا يبرأ وحسب الحسود ما يلقي . وقال أعرابيٌّ : ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من حاسد ، إنَّه يرى النعمة عليك نقمة عليه . وقال بعضهم : الحاسد لا ينال من المجالس إلا مذمَّةً و ذلًّا ، ولا ينال من الملائكة إلا لعنةً و بغضاً ، ولا ينال من الخلق إلا جزعاً و غمًّا و لا ينال عند النزاع إلا شدةً و هولاً ، ولا ينال عند الموقف إلا فضيحةً و نكلاً .

﴿ بيان حقيقة الحسد و حكمه و أقسامه و مراتبه ﴾

إعلم أنَّه لا حسد إلا على نعمة فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة فلك فيها حالتان : إحداهما أن تكره تلك النعمة و تحبُّ زوالها و هذه الحالة تسمَّى حسداً فالحسد حدُّه كراهة النعمة و حبُّ زوالها من المنعم عليه .

الحالة الثانية أن لا تحبُّ زوالها و لا تكره وجودها و دوامها ولكنك تشتهي لنفسك مثلها ، و هذه تسمَّى غبطةً و قد تخصُّ باسم المنافسة .

و قد تسمَّى المنافسة حسداً و الحسد منافسة و يوضع أحد اللفظين بدل الآخر و لا حرج في الأسمي بعد فهم المعاني ، و قد قال عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إنَّ المؤمن يغبط و المنافق يحسد » (١) فأما الأول فهو حرام لكلِّ حال إلا نعمة أصابها فاجر أو كافر و هو يستعين بها على تهيج الفتنة و إفساد ذات البين و إيذاء الخلق ، فلا يضرك كراهتك لها و محبتك لزوالها فإنك لا تحبُّ زوالها من حيث أنَّها نعمة بل من حيث هي آلة الفساد و لو أمنت فساده لم تغمك بنعمته ، و يدلُّ على تحريم الحسد الأخبار التي نقلناها ، و إنَّ هذه الكراهة سخط لقضاء الله في تفضيل بعض عباده على بعض و ذلك لا عذر فيه و لا رخصة و أيُّ معصية تزيد على كراهتك لراحة مسلم من غير أن يكون لك فيها مضرةً و إلى هذا أشار القرآن بقوله : « إن تمسكتم حسنة تسوهم و إن

(١) رواه الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٧ تحت رقم ٧ و قد تقدم .

تصيبكم سيئة يفرحوا بها» (١) وهذا الفرح شماتة والحسد و الشماتة يتلازمان ،
وقال تعالى : « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً أحسداً
من عند أنفسهم » (٢) فأخبر أن حبهم زوال نعمة الإيمان حسدٌ ، وقال : « ودوا
لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءً » (٣) وذكر الله حسد إخوة يوسف عبر عما
في قلوبهم فقال : « إذ قالوا ليوسف وأخوه أحبُّ إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا
لفي ضلال مبين فاقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم » (٤) فلما
كرهوا حب أبيه له ساءهم ذلك و أحبوا زوالها عنه فغيّبوه عنه ، وقال تعالى :
« ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا و يؤثرون على أنفسهم » (٥) أي لا يضيق
به صدورهم و لا يغمّون فأثنى عليهم بعدم الحسد ، وقال تعالى في معرض الإنكار :
« أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » (٦) و قال : « كان الناس أمة
واحدة - إلى قوله - إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البيّنات بغياً بينهم » (٧) قيل
في التفسير : حسداً ، وقال تعالى : « وما تفرّقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً
بينهم » (٨) فأنزل الله العلم ليجمعهم و يؤلّف بينهم على طاعته و أمرهم أن يتألّفوا
بالعلم فتحاسدوا واختلّفوا إذا أراد كل واحد منهم أن يتفرّد بالرئاسة و قبول القول
فردّ بعضهم على بعض .

قال ابن عباس : كانت اليهود قبل أن يبعث النبي ﷺ إذا قاتلوا قوماً قالوا :
نسألك بالنبي الذي وعدتنا أن ترسله وبالكتاب الذي تنزله إلا ما نصرتنا ، فكانوا
ينصرون فلما جاء النبي ﷺ من ولد إسماعيل عرفوه و كفروا به بعد معرفتهم
إياه فقال تعالى : « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلمّا جاءهم ما
عرفوا كفروا به - إلى قوله - أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أي حسداً » (٩) .

(١) آل عمران : ١٢٠ .

(٢) البقرة : ١٠٩ .

(٣) يوسف : ٨ و ٩ .

(٤) النساء : ٨٩ .

(٥) النساء : ٥٤ .

(٦) الحشر : ٩ .

(٧) الشورى : ١٤ .

(٨) البقرة : ٢١٢ .

(٩) أخرجه أبو نعيم في الدلائل من طريق عطاء و ضحّاك عن ابن عباس كما في

الدر المنثور ج ١ ص ٨٨ والاية في سورة البقرة : ٨٩ .

و قالت صفيّة بنت حيي للنبي ﷺ : جاء أبي وعمي من عندك يوماً فقال
أبي لعمي : ما تقول فيه ؟ قال : أقول : إنه النبي الذي بشر به موسى ، قال : فما
ذا ترى ؟ قال : أرى معاداته أيام الحياة ^(١) فهذا حكم الحسد في التحريم .
و أما المنافسة فليست بحرام بل هي إما واجبة و إما مندوبة أو مباحة و قد
يستعمل لفظ المنافسة بدل الحسد والحسد بدل المنافسة ، قال قثم بن العباس لما أراد
هو والفضل أن يأتيا النبي ﷺ فيسئلا عنه أن يؤمّرهما على الصدقة قالوا لعلي عليه السلام
حين قال لهما : لاتذهبا إليه فانّه لا يؤمّر كما عليها فقالا له : ما هذا منك إلا نفاسة
و الله لقد زوّجك ابنته فما نفسنا ذلك عليك ^(٢) . أي هذا منك حسدٌ و ما حسدناك
على تزويجك فاطمة ، فالمنافسة مشتقة في اللغة من النفاسة و الذي يدل على إباحة
المنافسة قوله تعالى : « و في ذلك فليتنافس المتنافسون » ^(٣) ، و قال : « سابقوا إلى
مغفرة من ربكم » ^(٤) و إنما المسابقة عند خوف الفوت و هو كالعبدین يتسابقان
إلى خدمة مولاهما إذ يجزع كل واحد أن يسبقه صاحبه فيحظى عند مولاه بمنزلة
لا يحظى هو بها ، فكيف و قد صرح رسول الله ﷺ بذلك فقال : « لا حسد إلا في
اثنين رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق ، و رجل آتاه الله علماً فهو
يعمل به و يعلمه الناس » ^(٥) ثم فسّر ذلك في حديث أبي كبشة الأنصاريّ فقال : « مثل
هذه الأمة مثل أربعة رجال : رجل آتاه الله مالاً و علماً فهو يعمل بعلمه في ماله ،
و رجل آتاه الله علماً ولم يؤتته مالاً فيقول : ربّ ! لو أن لي مال فلان كنت أعمل
فيه بمثل عمله فهما في الأجر سواء [وهذا منه حبٌ لأن يكون له مثل ما كان له من
غير حبّ زوال النعمة عنه ، قال : ^(٦)] و رجل آتاه الله مالاً فهو ينفق في معاصي

(١) أورده ابن اسحاق في السيرة قال : حدثني أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم
قال حديث عن صفيّة فذكر نحوه و هو منقطع . (المعنى)

(٢) أخرجه مسلم ج ٣ ص ١١٨ وفيه ريعة بن حارث مكان قثم .

(٣) المطففين : ٢٦ . (٤) الحديد : ٢١ .

(٥) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤٢٠٨ من حديث عبد الله بن مسعود .

(٦) ما بين القوسين من المؤلف (الغزالي) ذكرها توضيحاً .

الله ، و رجلٌ لم يؤتته الله مالاً فيقول : لو أن لي مال فلان كنت أعمل بمثل عمله ، فهما في الوزر سواء » (١) فذمه رسول الله ﷺ من جهة تمنية للمعصية لا من جهة حبه أن يكون له من النعمة مثل ماله ، فإذا لا جرح على من يغبط غيره في نعمة و يشتهي لنفسه مثلها مهما لم يحب زوالها عنه ولم يكره دوامها له ، نعم إن كانت تلك النعمة نعمة دينية واجبة كالإيمان و الصلاة و الزكاة فهذه المنافسة واجبة وهو أن يحب أن يكون مثله لأنه إن لم يحب ذلك فيكون راضياً بالمعصية و ذلك حرام ، و إن كانت النعمة من الفضائل كإنفاق الأموال في المكارم و الصدقات فالمنافسة فيها مندوبٌ إليها ، و إن كانت نعمة يتنعم فيها على وجه مباح فالمنافسة فيها مباح و كل ذلك يرجع إلى إرادته مساواته و اللحق به في النعمة وليس فيها كراهة النعمة و كان تحت هذه النعمة أمران : أحدهما راحة المنعم عليه و الآخر ظهور نقصان غيره و تخلفه عنه و هو يكره أحد الوجهين و هو تخلف نفسه و يحب مساواته له .

و لا حرج على من يكره تخلف نفسه و نقصانها في المباحات نعم ذلك ينقص من الفضل و يناقض الزهد و التوكل و الرضا ، و يحجب عن المقامات الرفيعة و لكنّه لا يوجب العصيان ، و ههنا دقيقة غامضة وهو أنه إذا أيس عن أن ينال مثل تلك النعمة و هو يكره تخلفه و نقصانه فلا محالة يجب زوال النقصان وإنما يزول نقصانه إما بأن ينال مثلها أو بأن تزول نعمة المحسود ، فإذا انسدت إحدى الطريقتين فيكاد القلب لا ينفك عن شهوة للطريقة الأخرى حتى إذا زالت النعمة عن المحسود كان ذلك أشبه عنده من دوامها إذ بزوالها يزول تخلفه و تقدّم غيره و هذا لا يكاد ينفك القلب عنه و إن كان بحيث لو ألقى الأمر إليه و ردّ إلى اختياره لسعى في إزالة النعمة عنه فهو حسود حسداً مذموماً ، و إن كان يرتدعه التقوى عن إزالة ذلك فيعفى عما يجده في طبعه من الارتياح إلى زوال النعمة عن محسوده مهما كان كارهاً لذلك من نفسه بعقله و دينه و لعلّه المعني بقوله ﷺ : « ثلاثٌ لا ينفك المؤمن عنهنّ : الحسد و الظنّ و الطيرة - ثمّ قال : - و له منهنّ مخرج ، إذا حسدت

(١) أخرجه ابن ماجه في باب النية تحت رقم ٤٢٢٨ .

فلا تبغ» (١) أي إن وجدت في قلبك شيئاً فلا تعمل به و بعيد أن يكون الإنسان مريد اللّحاق بأخيه في النعمة فيعجز عنها ، ثم ينفك عن ميل إلى زوال النعمة إذ يجد لا محالة ترجيحاً له على دوامها فهذا الحد من المنافسة يتأخم الحسد بحرام فينبغي أن يحتاط فيه فإنّه موضع الخطر و ما من إنسان إلا و هو يرى فوق نفسه من معارفه وأقاربه من يحب أن يساويه و يكاد ينجر ذلك إلى الحسد المحظور إن لم يكن قويّ الإيمان وزين التقوى ، و مهما كان محرّكه خوف التفاوت و ظهور نقصانه عن غيره يجره ذلك إلى الحسد المذموم و إلى ميل الطبع إلى زوال النعمة عن أخيه حتّى ينزل هو إلى مساواته إذ لم يقدر هو أن يرتقي إلى مساواته بإدراك النعمة و ذلك لارخصة فيه أصلاً ، بل هو حرامٌ سواء كان في مقاصد الدّين أو مقاصد الدّنيا و لكن يعفى عنه في ذلك ما لم يعمل به إن شاء الله ، و تكون كراهته لذلك من نفسه كقّارة له ، فهذه حقيقة الحسد وأحكامه .

أمّا مراتبه فأربع : الأولى أن يحب زوال النعمة عنه وإن كانت لا تنتقل إليه ، وهذا غاية الخبث ، الثانية أن يحب زوال النعمة عنه [إليه] لرغبته في تلك النعمة مثل رغبته في دار حسنة أو امرأة جميلة أو ولاية نافذة واسعة نالها غيره و هو يحب أن تكون له و مطلوبه تلك النعمة لازوالها عنه و مكروهه فقد النعمة لا تنعم غيره بها ، الثالثة أن لا يشتهي عينها بل يشتهي لنفسه مثلها ، فإن عجز عن مثلها أحب زوالها عنه كيلا يظهر التفاوت بينهما ، الرابعة أن يشتهي لنفسه مثلها فإن لم يحصل فلا يحب زوالها عنه و هذا الأخير هو المعفو عنه إن كان في الدّنيا و المندوب إليه إن كان في الدّين ، والثالثة فيها مذمومٌ و غير مذموم ، والثانية أخف من الثالثة ، و الأولى مذمومٌ محض ، و تسمية الثانية حسداً فيه تجوّز و توسّع ولكنّه مذمومٌ ، قال الله تعالى : « ولا تتمنّوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » (٢) فتمنّيه لمثل

(١) أخرجه الطبراني وفيه اسماعيل بن قيس الانصارى وهو ضعيف كما في مجمع

الزوائد ج ٨ ص ٧٨ .

(٢) النساء : ٣٢ .

ذلك غير مذموم ، أمّا تمنّيه عين ذلك فمذموم .

﴿ بيان أسباب الحسد و المنافسة ﴾

أمّا المنافسة فسببها حبُّ ما فيه المنافسة فإن كان ذلك أمراً دينياً فسببه حبُّ الله تعالى وحبُّ طاعته ، وإن كان دنيوياً فسببه حبُّ مباحات الدنيا و التمتع فيها ، وإنّما نظرنا الآن في الحسد المذموم ومدخله كثيرة جداً ولكن يحصر جملة سبعة أسباب : العداوة و التعزُّز و الكبر و التعجّب و الخوف من فوت المقاصد المحبوبة و حبُّ الرئاسة و خبث النفس و بخلها فإنّه إنّما يكره النعمة عليه إمّا لأنّه عدوّه فلا يريد له الخير ، وهذا لا يختصُّ بالأمثال بل يحسد الخسيس الملك بمعنى أنّه يحبُّ زوال نعمته لكونه مبغضاً له بسبب إساءته إليه أو إلى من يحبّه ، و إمّا أن يكون من حيث يعلم أنّه سيتكبّر بالنعمة عليه وهو لا يطيق احتمال كبره و تفاخره لعزّة نفسه و هو المراد بالتعزُّز ، و إمّا أن يكون في طبعه أن يتكبّر على المحسود و يمتنع ذلك عليه بنعمته و هو المراد بالتكبر ، و إمّا أن يكون النعمة عظيمة و المنصب كبيراً فيتعجّب من فوز مثله بمثل تلك النعمة وهو المراد بالتعجّب ، و إمّا أن يخاف من فوات مقاصده بسبب نعمته بأن يتوصّل بها إلى مزاحمته في أغراضه ، و إمّا أن يكون يحبُّ الرئاسة التي يبتني على الاختصاص بنعمة لا يساوى فيها ، و إمّا أن لا يكون لسبب من هذه الأسباب بل لخبث النفس و شحّها بالخير لعباد الله ، ولا بدّ من شرح هذه الأسباب .

السبب الأوّل العداوة والبغضاء و هو أشدُّ أسباب الحسد فإنّ من آذاه إنسان بسبب من الأسباب و خالفه في غرضه بوجه من الوجوه أبغضه قلبه و غضب عليه و رسخ في نفسه الحقد و الحقد يقتضي التشفيّ والانتقام ، فإن عجز المبعوض عن أن يتشفيّ منه بنفسه أحبُّ أن يتشفيّ منه بتغيير الزمان ، وربما يحيل ذلك على كرامة نفسه عند الله ، فمهما أصابت عدوّه بليّة فرح بذلك و طمّنها مكافاة من جهة الله له على بغضه ، و إنّما أصابه ذلك لأجله ، و مهما أصابته نعمة ساء ذلك لأنّه ضدّ مراده و ربّما يظهر له أنّه لا منزلة له عند الله حيث لم ينتقم له من عدوّه الذي آذاه بل

أنعم عليه ، بالجملة فالحسد يلزم البغض والعداوة ولا يفارقها وإنما غاية التقى أن لا يبغى وأن يكره ذلك من نفسه ، فأما أن يبغض إنساناً ثم يستوي عنده مسرته و مساءته فهذا غير ممكن وهذا ما وصف الله الكفار به أعني الحسد بالعداوة ، إذ قال تعالى : « وإذا لقوكم قالوا آمنا و إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور » إن تمسكم حسنة تسؤهم « (١) . وكذلك قال : « ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم » (٢) و الحسد بسبب البغض ربما يفضي إلى التنازع و التقاتل و استغراق العمر في إزالة النعمة بالحيل و بالسعاية و هتك الستر و ما يجري مجراه .

السبب الثاني التعزُّز و هو أن يثقل عليه أن يترفع عليه غيره فاذا أصاب بعض أمثاله ولاية أو علماً أو مالاً خاف أن يتكبر عليه و هو لا يطيق تكبره ولا يسمح نفسه باحتمال صلفه (٣) و تفاخره عليه فليس من غرضه أن يتكبر بل غرضه أن يدفع كبره فانه قد رضي بمساواته مثلاً ولكن لا يرضى بترفعه عليه .

السبب الثالث الكبر وهو أن يكون في طبعه أن يتكبر عليه و يستصغره و يستخدمه و يتوقع منه الانقياد له و المطابفة في أغراضه فاذا نال نعمة خاف أن لا يحتمل تكبره و يترفع عن متابعتها أو ربما يتشوف إلى مساواته أو إلى أن يترفع عليه فيعود متكبراً بعد أن كان متكبراً عليه ، و من التعزُّز و التكبر كان حسد أكثر الكفار لرسول الله ﷺ إذ قالوا : كيف يتقدم علينا غلامٌ يتيمٌ و كيف نطأ له رؤوسنا فقالوا : « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » (٤) أي كان لا يثقل علينا أن نتواضع له و نتبعه إذا كان عظيماً ، وقال الله تعالى يصف قول قريش : « أهؤلاء من الله عليهم من بيننا » (٥) كالأستحقار لهم و الأئفة منهم .

(١) آل عمران : ١١٩ و ١٢٠ .

(٢) آل عمران : ١١٨ .

(٣) صلف - بكسر اللام - يصف : تمدح بما ليس فيه أو عنده و ادعى فوق ذلك

تكبراً فهو صلف - ككتف - و لصاحبه أي تكلم له بما يكرهه .

(٤) الزخرف : ٣١ و راجع الدر المنثور ج ٦ ص ١٦ .

(٥) الانعام : ٥٣ .

السبب الرابع التعجب كما أخبر الله تعالى عن الأمم الماضية إذ قالوا : « ما أنتم إلا بشر مثلنا » ^(١) وقالوا : « أنؤمن لبشرين مثلنا » ^(٢) ، وقالوا : « ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذا لخاسرون » ^(٣) ، فتعجبوا من أن يفوز برتبة الرسالة والوحي والقرب من الله بشر مثلهم فحسدوهم وأحبوا زوال النبوة عنهم جزعاً أن يفضل عليهم من هو مثلهم في الخلقة لا عن قصد تكبر وطلب رئاسة و تقدّم عداوة و سبب آخر من سائر الأسباب وقالوا متعجبين : « أبعث الله بشراً رسولاً » ^(٤) وقالوا : « لولا أنزل علينا الملائكة » ^(٥) فقال تعالى : « أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم » ^(٦) .

السبب الخامس الخوف من فوت المقاصد وذلك يختص بمتزاهمين على مقصود واحد فإن كل واحد منهما يحسد صاحبه في كل نعمة تكون عوناً له في الإفراد بمقصوده و من هذا الجنس تحاسد الضراء في التزام على مقاصد الزوجية ، وتحاسد الإخوة في التزام على نيل المنزلة في قلب الأبوين للتوصل به إلى مقاصد الكرامة و المال ، وكذلك تحاسد التلميذين لاستاذ واحد في نيل المنزلة في قلب الأستاذ و تحاسد ندماء الملك و خواصه في نيل المنزلة من قلبه للتوصل به إلى الجاه و المال ، و كذلك تحاسد الواعظين المتزاهمين على أهل بلدة واحدة إذا كان غرضهما نيل المال بالقبول عندهم ، و كذلك تحاسد العالمين المتزاهمين على طائفة من المتفقهين المحصورين إذ يطلب كل واحد منزلة في قلوبهم للتوصل إلى أغراض لهم .

السبب السادس حب الرئاسة و طلب الجاه نفسه من غير توصل به إلى مقصود ، و ذلك كالرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فن من الفنون إذا غلب عليه حب الشاء و استفزه الفرح بما يمدح به من أنه واحد الدهر و فريد العصر في فنه و أنه لا نظير له ، فإنه لو سمع بنظير له في أقصى العالم لساء ذلك

(٢) المؤمنون : ٤٧ .

(١) يس : ١٥ .

(٤) الاسراء : ٩٤ .

(٣) المؤمنون : ٣٤ .

(٦) الاعراف : ٦٩ .

(٥) الفرقان : ٢١ .

و أحبُّ موته أو زوال النعمة عنه التي بها يشاركه في المنزلة من شجاعة أو علم أو عبادة أو صناعة أو جمال أو ثروة أو غير ذلك مما يتفرّد هو به و يفرح بسبب تفرّده وليس السبب في هذا عداوة ولا تعزُّز ولا تكبُّر على المحسود ولا خوف من فوات مقصود سوى محض الرئاسة بدعوى الانفراد و هذا وراء ما بين آحاد العلماء من طلب الجاه و المنزلة في قلوب الناس للتوصل إلى مقاصد سوى الرئاسة ، و قد كان علماء اليهود ينكرون معرفة رسول الله ﷺ و لا يؤمنون به خيفة من أن تبطل به رئاستهم و استتباعهم مهما نسخ علمهم .

السبب السابع خبث النفس و شحّها بالخير لعباد الله فإنك تجد من لا يشتغل برئاسة و تكبُّر ولا طلب مال إذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله فيما أنعم به عليه شقّ ذلك عليه ، و إذا وصف له اضطراب أمور الناس و إدبارهم و فوات مقاصدهم و تنعّص عيشهم فرح به ، فهو أبداً يحبُّ الإدبار لغيره ، و يبخل بنعمة الله على عباده كأنّهم يأخذون ذلك من ملكه و خزائنه ، و يقال : البخيل من يبخل بمال نفسه ، و الشحيح هو الذي يبخل بمال غيره ، فهذا يبخل بنعمة الله على عباده الذين ليس بينهم و بينه عداوة ولا رابطة و هذا ليس له سبب ظاهر إلا خبث في النفس و رذالة في الطبع ، عليه وقعت الجبلة ، و معالجته شديدة لأنّ الحسد الثابت بسائر الأسباب أسبابه عارضة و يتصوّر زوالها فيطمع في إزالتها و هذا خبث في الجبلة لا عن سبب عارض فتعسر إزالته إذ يستحيل في العادة إزالته . فهذه أسباب الحسد ، و قد يجتمع بعض هذه الأسباب أو أكثرها أو جميعها في شخص واحد فيعظم الحسد لذلك و يقوي قوّة لا يقدر معها على الإخفاء و المجاملة بل ينهتك حجاب المجاملة و تظهر العداوة بالمكاشفة و أكثر المحاسدات تجتمع فيها جملة من هذه الأسباب و قلّما يتجرّد سبب واحد منها .

❖ (بيان السبب في كثرة الحسد) ❖

❖ (بين الامثال و الاقران و الاخوة و بني العم و الاقارب) ❖

❖ (و تأكده و قلته و ضعفه في غيرهم) ❖

إعلم أنّ الحسد إنّما يكثر بين قوم تكثر بينهم الأسباب التي ذكرناها و إنّما

يقوى بين قوم تجتمع لهم جملة من هذه الأسباب وتنتظر فيهم إذا الشخص الواحد يجوز أن يحسد لأنه قديم منع عن قبول التكبر ولا أنه يتكبر ولا أنه عدو ولا غير ذلك من الأسباب وهذه الأسباب إنما تكثر بين أقوام تجمعهم روابط يجتمعون بسببها في مجالس المخاطبات و يتواردون على الأغراض فإذا خالف واحد صاحبه في غرض من أغراضه نفر طبعه وأبغضه و ثبت الحقد فيه فعند ذلك يريد أن يستحقره و يتكبر عليه و يكافيه على مخالفته لغرضه ويكرهه تمكنه من النعمة التي توصله إلى أغراضه و مترادف جملة هذه الأسباب إذا لا رابطة بين شخصين في بلدين متنائيتين فلا يكون بينهما محاسدة و كذلك في محلتين ، نعم إذا تجاوزا في مسكن أو سوق أو مسجد أو مدرسة تواردا على مقاصد تتناقض فيها أغراضهما فيثور من التناقض التنافر والتباغض و منه يثور بقیة أسباب الحسد فلذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد ، والعابد يحسد العابد دون العالم ، والتاجر يحسد التاجر ، والإسكاف يحسد الإسكاف و لا يحسد البزاز إلا بسبب آخر سوى الاجتماع في الحرفة ، و يحسد الرجل أخاه وابن عمه أكثر مما يحسد الأجنبي ، والمرأة تحسد زوجها و سرية زوجها أكثر مما يحسد أم الزوج و ابنته لأن مقصد البزاز غير مقصد الإسكاف فلا يتزاحمون على المقاصد إذ مقصد البزاز الثروة ولا يحصلها إلا بكثرة الزبون^(١) وإنما ينافعه فيه بزاز آخر إذ حريف البزاز لا يطلبه الإسكاف بل البزاز ، ثم مزاحمة البزاز المجاور له أكثر من مزاحمة البعيد عنه إلى طرف السوق فلا جرم يكون حسده للجزار أكثر ، و كذلك الشجاع يحسد الشجاع و لا يحسد الشجاع العالم لأن مقصده أن يذكر بالشجاعة و يشتهر بها و يتفرد بهذه الخصلة ، و لا ينافسه العالم على هذا الغرض ، و كذلك يحسد العالم العالم و لا يحسد الشجاع ، ثم حسد الواعظ للواعظ أكثر من حسده للفقير و الطبيب لأن التزاحم بينهما على مقصود واحد أخص .

فأصل هذه المحاسدات العداوة وأصل العداوة التزاحم على غرض واحد

(١) الزبون : الحريف ، و قال الجوهري : اما الزبون للغبى والحريف فليس من

كلام أهل البادية .

فالعرض الواحد لا يجمع بين متباعين بل متناسين فلذلك يكثر الحسد بينهم ، نعم من اشتد حرصه وأحب الصيت في جميع أطراف العالم بما هو فيه فإنه يحسد كل من هو في العالم - وإن بعد - ممن يساهمه في الخصلة التي تتفاخر بها ومنشأ جميع ذلك حب الدنيا فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين ، أما الآخرة فلا ضيق فيها ، وإنما مثال الآخرة نعمة العلم ، فلا جرم من يحب معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته و ملائكته وأنبيائه و ملكوت أرضه و سمائه لم يحسد غيره إذا عرف ذلك أيضاً لأن المعرفة لا تضيق عن العارفين بل المعلوم الواحد يعرفه ألف ألف عالم و يفرح بمعرفته و يلتد به و لا تنقص لذة واحد بسبب غيره بل تحصل بكثرة العارفين زيادة الأُنس و ثمرة الإفادة والاستفادة فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة لأن مقصدهم معرفة الله تعالى وهو بحرٌ واسع لا ضيق فيه وغرضهم المنزلة عند الله سبحانه ولا ضيق أيضاً فيما عند الله تعالى لأن أجل ما عند الله سبحانه من النعيم لذة لقائه و ليس فيها ممانعة و لا مزاحمة و لا يضيق بعض الناظرين على بعض بل يزيد الأُنس بكثرتهم .

نعم إذا قصد العلماء بالعلم المال و الجاه تحاسدوا لأن المال هو أعيان و أجسام إذا وقعت في يد واحد خلت عنها يد آخريين و معنى الجاه ملك القلوب ، و مهما امتلأ قلب شخص بتعظيم عالم انصرف عن تعظيم الآخر أو نقص عنه لا - محالة فيكون ذلك سبباً للمحاسدة ، و إذا امتلأ قلب بالفرح بمعرفة الله تعالى لم يمنع ذلك أن يمتلك قلب غيره به و أن يفرح به ، فالفرق بين العلم و المال أن المال لا يحل في يد مالم يرتحل عن اليد الأخرى و العلم في قلب العالم مستقرٌ و يحل في قلب غيره بتعليمه من غير أن يرتحل عن قلبه ، و إن المال أعيان و أجسام و لها نهاية فلو ملك الإنسان جميع ما في الأرض لم يبق بعده مالٌ ليتملكه غيره و العلم لا نهاية له و لا يتصور استيعابه ، فمن عود نفسه الفكر في جلال الله وعظمته و ملكوت أرضه و سمائه صار ذلك عنده ألد من كل نعيم و لم يكن ممنوعاً عنه و لا مزاحماً فيه فلا يكون في قلبه حسد لأحد من الخلق لأن غيره أيضاً لو عرف

مثل معرفته لم ينقص من لذته بل زادت لذته بمؤانسته فتكون لذته هؤلاء في مطالعة عجائب الملكوت على الدوام أعظم من لذته من ينظر إلى أشجار الجنة و بساطينها بالعين الظاهرة ، فإن نعيم العارف و جنته معرفته التي هي صفة ذاته يأمن زوالها وهو أبداً يجني ثمارها ، فهو بروحه وقلبه متعدّ بفاكهة علمه ، وهي فاكهة غير مقطوعة ولا ممنوعة ، بل تقطفها دائية ، فهو وإن غمض العين الظاهرة فروحه أبداً ترتاح ^(١) في جنة عالية ورياض زاهرة ، فإن فرض كثرة في العارفين لم يكونوا متحاسدين بل كانوا كما قال فيهم رب العالمين : « ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين » ^(٢) فهذا حالهم و هم بعد في الدنيا فماذا يظنّ بهم عند انكشاف الغطاء و مشاهدة المحبوب في العقبى فإن لا يتصور أن يكون في الجنة محاسدة ولا أن يكون بين أهل الجنة في الدنيا محاسدة لأنّ الجنة لا مضايقة و لا مزاحمة فيها ولا تنال إلا بمعرفة الله التي لا مزاحمة فيها في الدنيا أيضاً ، فأهل الجنة بالضرورة برآء من الحسد في الدنيا و الآخرة جميعاً ، بل الحسد من صفات المبعدين عن سعة العليين إلى مضيق السجين ، ولذلك وسم به الشيطان اللعين و ذكر من صفاته أنّه حسد آدم على ما خصّ به من الاجتباء و لمّا دعي إلى السجود استكبر و أبي و تمرّد وعصى ، فقد عرفت أنّه لا حسد إلا للتوارد على مقصود يضيق عن الوفاء بالكلّ ولهذا لا ترى الناس يتحاسدون على النظر إلى زينة السماء ويتحاسدون على رؤية البساتين التي هي جزء يسير من جملة الأرض ، وكلّ الأرض لا وزن لها بالإضافة إلى السماء ولكن متسعة الأقطار وافية لجميع الأبصار ، فلم يكن فيها تزاحم و لا تحاسد أصلاً ، فعليك إن كنت بصيراً وعلى نفسك مشفقاً أن تطلب نعيماً لا زحمة فيه ولذّة لا مكدر لها ، ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته و أفعاله وعجائب ملكوت السماوات والأرض ، ولا ينال ذلك في الآخرة إلا بهذه المعرفة أيضاً ، فإن كنت لا تشاق إلى معرفة الله و لم تجد لذتها فقتر عنه رأيك و ضعف فيه رغبتك

(١) ارتاح : سر و نشط . - ارتاح الله له برحمته انقذه من بلية .

(٢) الحجر : ٤٧ .

فأنت فيه معذور ، فالمخنث والعين لا يشتاقي إلى لذة الوقاع ، و الصبي لا يشتاقي إلى لذة الملك فإن هذه لذات يختصُّ بإدراكها الرجال دون الصبيان و المخنثين فكذلك لذة المعرفة أيضاً يختصُّ بإدراكها الرجال «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله» ولا يشتاقي إلى هذه اللذة غيرهم لأنَّ الشوق بعد الذوق و من لم يذوق لم يعرف و من لم يعرف لم يشفق و من لم يشفق لم يطلب و من لم يطلب لم يدرك و من لم يدرك بقي مع المحرومين في أسفل السافلين « و من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين » .

﴿ بيان الدواء الذي به ينفي مرض الحسد عن القلب ﴾

إعلم أنَّ الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب و لاتداوى أمراض القلوب إلا بالعلم و العمل .

و العلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقاً أنَّ الحسد ضرر عليك في الدنيا و الدين و أنه لا ضرر فيه على المحسود في الدين و الدنيا بل ينتفع بها في الدنيا و الدين ، و مهما عرفت هذا عن بصيرة و لم تكن عدو نفسك و صديق عدوك فارقت الحسد لا محالة ، أمَّا كونه ضرراً عليك في الدين فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى و كرهت نعمته التي قسمها بين عباده و عدله الذي أقامه في ملكه بخفي حكيمته و استنكرت ذلك و استبشعته (١) و هذه جناية على حدقة التوحيد و قذى في عين الإيمان و ناهيك بها جناية على الدين ، و قد انضاف إليه أنك غششت رجلاً من المؤمنين و تركت نصيحته و فارقت أولياء الله و أنبياءه في حبهم الخير لعباد الله و شاركت إبليس و سائر الكفار في حبهم للمؤمنين البلائيا و زوال النعم ، و هذه خبائث في القلب تأكل حسنات القلب كما تأكل النار الحطب و تمحوها كما يمحو الليل النهار .

و أمَّا كونه ضرراً في الدنيا عليك : فهو أنك تتألم بحسدك ، و تتعذب به ،

(١) استبشعه أى استقدره و البشع ضد الحسن .

ولا تزال في كدٍّ و غمٍّ إذ أعداؤك لا يخلِّمهم الله عن نعم يفيضها عليهم ، فلا تزال تتعدَّب بكلِّ نعمة تراها و تتألم بكلِّ بليَّة تنصرف عنهم فتبقى مغموماً محزوناً متشعَّب القلب ضيق النفس كما تشتهيهِ لأعدائك و كما يشتهي أعداؤك لك فقد كنت تريد المحنة لعدوِّك فتنجّزت في الحال محنتك و غمِّك نقداً ، ولا تزول النعمة على المحسود بحسدك و لولم تكن تؤمن بالبعث و الحساب لكان مقتضي الفطنة إن كنت عاقلاً أن تحذر من الحسد لما فيه من ألم القلب و مساءته مع عدم النفع ، فكيف وأنت عالم بما في الحسد من العذاب الشديد في الآخرة فما أعجب من العاقل أن يتعرَّض لسخط الله من غير نفع يناله مع ضرر يحتمله و ألم يقاسيه فيهلك دينه و دنياه من غير جدوى ولا فائدة ، و أمّا إنّه لا ضرر على المحسود في دينه و دنياه فواضح لأنّ النعمة لا تزول عنه بحسدك بل ما قدره الله من إقبال و نعمة فلا بدّ أن يدوم إلى أجل قدره الله فلاحيلة في دفعه بل « كلُّ شيء عنده بمقدار » و « لكلِّ أجل كتاب » ولذلك شكى نبيُّ من الأنبياء من إمرة ظالمة مستولية على الخلق بالأذى فأوحى الله تعالى إليه أن فرُّ من قدّامها حتّى تنقضي أيامها ، أي ما قدرناه في الأزل لا سبيل إلى تغييره فاصبر حتّى تنقضي المدّة التي سبق القضاء بدوام إقبالها فيها ، و مهما لم تنزل النعمة بالحسد لم يكن على المحسود ضررٌ في الدنيا ولا يكون عليه إثم في الآخرة .

ولعلّك تقول : ليت النعمة كانت تزول عن المحسود بحسدي ، و هذا غاية الجهل فإنّه بلاء تشتهيهِ أوّلاً لنفسك فإنّك أيضاً لا تخلو عن عدوِّ يحسدك ، فلو كانت النعمة يزول بالحسد لم تبق لله عليك نعمة ولا على الخلق ولا نعمة الإيمان أيضاً لأنّ الكفّار يحسدون المؤمنين على الإيمان قال تعالى : « ودّت طائفةٌ من أهل الكتاب لو يضلّونكم و ما يضلّون إلا أنفسهم و ما يشعرون » (١) إذ ما يريد المحسود لا يكون ، نعم هو يضلُّ بإرادته الضلال لغيره فإنّ إرادة الكفر كفر ، فمن اشتهى أن تزول النعمة عن المحسود بالحسد فكأنّه يريد أن يسلب نعمة

الإيمان بحسد الكفار وكذا سائر النعم ، وإن اشتبهت أن تزول النعمة عن الخلق بحسدك ولا تزول عنك بحسد غيرك فهذا غاية الجهل والغبوة ، فإن كل واحد من حمقاء الحساد أيضاً يشتهي أن يخص بهذه الخاصية و لست بأولى من غيرك فنعمة الله عليك في أن لم تزل النعمة بالحسد مما يجب عليك شكرها وأنت بجهلك تكرهها ، وأما إن المحسود ينتفع به في الدين و الدنيا فواضح أما منفعته في الدين فهو أنه مظلوم من جهتك لا سيما إذا أخرجك الحسد إلى القول أو الفعل بالغبية و القدر فيه و هتك ستره و ذكر مساويه فهذه هدايا تهديها إليه أعني أنك بذلك تهدي إليه حسناتك حتى تلقاه يوم القيامة مفلساً محروماً عن النعمة كما حرمت في الدنيا عن النعمة و كأنك أردت زوال النعمة عنه فلم تزل ، نعم كان لله عليه نعمة إذ وفقك للحسنات فنقلتها إليه فأضفت له نعمة إلى نعمة وأضفت لنفسك شقاوة إلى شقاوتك . و أما منفعته في الدنيا فهو أن أهم أغراض الخلق مساءة الأعداء و غمهم و شقاوتهم و كونهم معدن مغموين ، و لا عذاب أعظم مما أنت فيه من ألم الحسد و غاية أمانني أعدائك أن يكونوا في نعمة و أن تكون في غم و حسرة بسببهم ، و قد فعلت بنفسك ما هو مرادهم و لذلك لا يشتهي عدوك موتك بل يشتهي أن تطول حياتك ولكن في عذاب الحسد و الغم لتنظر إلى نعمة الله عليه و تتمتع قلبك حسداً و لذلك قيل :

لا مات أعداؤك بل خلدوا ☆ حتى يروا فيك الذي يكمد

لا زلت محسوداً على نعمة ☆ فإنما الكامل من يحسد

ولا خلاك الدهر من حاسد ☆ فإنما الفاضل من يحسد

ففرح عدوك بغمك و حسدك أعظم من فرحه بنعمته ، و لو علم خلاصك من ألم الحسد و عذابه لكان ذلك أعظم مصيبة و بليّة عنده فما أنت مما تلازمه من غم الحسد إلا كما يشتهي عدوك ، فإذا تأملت هذا عرفت أنك عدو نفسك و صديق عدوك إذ تعاطيت ما تضررت به في الدنيا و الآخرة ، و انتفع به عدوك في الدنيا و الآخرة ، و صرت مذموماً عند الخالق و الخلاق ، شقيماً في الحال و المال و نعمة المحسود دائماً شئت أو أبيت ، ثم لم تقتصر على تحصيل مراد عدوك حتى وصلت

إلى إدخال أعظم سرور على إبليس الذي هو أعدى أعدائك لأنه لما رآك محرماً من نعمه العلم والورع والجاه والمال الذي اختص به عدوك عنك خاف أن تحب ذلك له فتشاركه في الثواب بسبب المحبة ، لأن من أحب الخير للمسلمين كان شريكاً في الخير ومن فاته اللحاق بدرجة الأكبر في الدين لم يفته ثواب الحب لهم مهما أحب ذلك فخاف إبليس أن تحب ما أنعم الله به على عبده من صلاح دينه ودنياه فتغوز بثواب الحب فبغضه إليك حتى لا تلحقه بحبك كما لم تلحقه بعملك ، وقد قال أعرابي للنبي ﷺ : « الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ؟ فقال النبي ﷺ : هو من أحب » (١) .

وقام أعرابي ورسول الله ﷺ يخطب فقال : متى الساعة ؟ فقال : ما أعددت لها ؟ فقال : ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام إلا أنني أحب الله ورسوله ، فقال النبي ﷺ : أنت مع من أحببت » (٢) قال الراوي : فما فرح المسلمون بعد إسلامهم كفرحهم يومئذ . إشارة إلى أن أكثر ثقتهم كان بحب الله ورسوله (٣) .
وقال أبو موسى قلت : يارسول الله الرجل يحب المصلين ولا يصلي ويحب الصوم ولا يصوم - حتى عد أشياء - فقال النبي ﷺ : « هو مع من أحب » (٤) .
وقيل : إن لم تكن عالماً ولا متعلماً فكن محباً وإلا فلا تبغضهم .
فانظر الآن كيف حسدك إبليس ففوت عليك ثواب الحب ثم لم يقنع به حتى بغضه إليك وحملك على الكراهة حتى أثمت ، فكيف لا ؟ وعساك أن تحاسد رجلاً من أهل العلم وتحب أن يخطيء في دين الله وينكشف خطأه ليفتضح ، وتحب أن يخرس لسانه حتى لا يتكلم أو يمرض حتى لا يعلم ولا يتعلم ، وأي ثم يزيد على ذلك ، فليتك إذا فاتك اللحاق به واغتممت بسببه سلمت من الإثم

(١) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٤٣ من حديث ابن مسعود .

(٢) أخرجه البخاري ج ٨ ص ٤٩ من حديث أنس ، ومسلم ج ٨ ص ٤٢ .

(٣) في الاحياء « أن أكبر بغيتهم كانت حب الله ورسوله » .

(٤) متفق عليه كما مر .

وعذاب الآخرة وقد جاء في الحديث «أهل الجنة ثلاثة: المحسن والمحب له والكاف عنه» (١) أي من يكف عنه الأذى والحسد والبغض والكراهة .

فانظر كيف أبعدك إبليس عن جميع المداخل الثلاثة حتى لا تدور بها البتة فقد نفذ فيك حسد إبليس وما نفذ حسدك في عدوك بل في نفسك ، بل لو كوشفت بحالك، في يقظة أو منام لرأيت نفسك أيها الحاسد في صورة من يرمي حجراً إلى عدوه ليصيب به مقتله فلا يصيبه بل يرجع إلى حدقته اليمنى فيقلعها فيزيد غضبه ثانياً فيعود فيرميها أشد من الأول فيرجع على عينه الأخرى فيعميها فيزيد غيظه فيعود ثالثاً ويرميها على رأسه فشجبه و عدوه سالم في كل حال وهو إليه راجع مرة بعد أخرى وأعداؤه حوله يفرحون به ويضحكون عليه ، وهذه حال الحسود وسخرية الشيطان منه ، لا بل حالك في الحسد أقبح من هذا لأن الحجر العائد إلى راميها لم تفوت إلا العينين ولو بقيت لقاتت بالموث لالمحالة ، والحسد يعود بالآثم والآثم لا يفوت بالموث ولعله يسوقه إلى غضب الله وإلى النار ، فلأن تذهب عينه في الدنيا خير من أن يبقى له عين يدخل بها النار فيقلعها لهيب النار .

فانظر كيف انتقم الله من الحاسد إذا أراد زوال النعمة عن المحسود فلم يزلها منه ، ثم أزالها من الحاسد إذ السلامة من الآثم نعمة والسلامة من الغم والكمد نعمة ، وقد زالتا عنه تصديقاً لقوله تعالى : « ولا يحق المكر السيئ إلا بأهله » (٢) وربما يبتلئ بعين ما يشتهي لعدوه ، و قلماً يشمت شامت بمساءة إلا و يبتلئ بمثلها ، حتى قالت عائشة : ما تمذبت لعثمان شيئاً إلا نزل بي حتى لو تمذبت له القتل لقتلت ، فهذا إثم الحسد نفسه فكيف بما يجزئ إليه الحسد من الاختلاف ووجود الحق وإطلاق اللسان و اليد بالفواحش في التشفي من الأعداء وهو الداء الذي فيه هلك الأمم السالفة .

فهذه هي الأدوية العلمية فمهما تفكر الإنسان فيها بذهن صافٍ وقلب حاضر

(١) قال العراقي : ما عثرت على أصل له .

(٢) فاطر : ٤٣

انظفي من قلبه نار الحسد و علم أنه مهلك نفسه و مفرح عدوه و مسخط ربه و منغص عيشه .

و أما العمل النافع فيه فهو أن يحكم الحسد فكل ما يتقاضاه الحسد من قول و فعل فينبغي أن يكلف نفسه نقيضه ، فإن بعثه الحسد على القدح فيه كلف لسانه المدح له و الثناء عليه ، وإن حمله على التكبر عليه ألزم نفسه التواضع له و الاعتذار إليه ، وإن بعثه على كفا الإِنعام عنه ألزم نفسه الزيادة في الإِنعام ، فمهما فعل ذلك عن تكلف و عرفه المحسود طاب قلبه و أحبه و مهما ظهر حبه عاد الحاسد و أحبه و تولد بينهما الموافقة التي يقطع مادة الحسد ، لأن التواضع و الثناء و المدح و إظهار السرور بالنعمة يستميل قلب المنعم عليه و يسترقه و يستعطفه و يحمله على مقابلة ذلك بالإِحسان ثم ذلك الإِحسان يعود إلى الأَوَّل فيطيب قلبه فيصير ما تكلفه أوَّلاً طبعاً آخرأً ، ولا يصدنه عن ذلك قول الشيطان له : لو تواضعت و أثنيت عليه حمله العدو على العجز أو على النفاق و الخوف و إن ذلك مذلة و مهانة ، فإن ذلك من خدع الشيطان و مكائده ، بل المجاملة تكلفاً كان أو طبعاً تكسر سورة العداوة من الجانبين و تقل من عزتها (١) و يعود القلب إلى التآلف و التحاب ، و به يستريح القلب من ألم الحسد و غم التباعد ، فهذه هي أدوية الحسد و هي نافعة جداً إلا أنها مرّة جداً ، لكن النفع في الدواء المرّ ، فمن لم يصبر على مرارة الدواء لم ينل حلاوة الشفاء ، و إنما يهون مرارة الدواء أعني التواضع للأعداء و التقرب إليهم بالمدح و الثناء بقوة العلم بالمعاني التي ذكرناها و قوة الرغبة في ثواب الرضا بقضاء الله و حب ما أحبه الله ، و عزّة النفس و ترفّعها عن أن يكون في العالم شيء على خلاف مرادها جهل ، و عند ذلك يريد ما يكون ، إذ لا مطمع في أن يكون ما يريد و فوات المراد ذل و خيبة و لا طريق إلى الخلاص من هذا الدل إلا بأحد أمرين إما أن يكون ما يريد أو بأن يريد ما يكون ، و الأَوَّل ليس إليك و لا مدخل للتكلف و المجاهدة فيه . و أما الثاني فللمجاهدة فيه مدخل و تحصيله بالريضة ممكن

(١) في الاحياء « تقل مرغوبها » .

فيجب تحصيله على كلِّ عاقل ، هذا هو الدِّواء الكليُّ .
فأمَّا الدِّواء المفصل فهو بقمع أسباب الحسد من الكبر وعزَّة النفس وشدَّة
الحرص على ما لا يعني ، و سيأتي تفصيل مداواة هذه الأسباب في مواضعها فإنَّها
موادُّ هذا المرض ولا ينقمع المرض إلَّا بقمع المادة فإن لم يقمع المادة لم يحصل
مما ذكرناه إلَّا تسكين و تطفية و لا يزال يعود مرَّة بعد أخرى و يطول الجهد في
تسكينه مع بقاء موادِّه ، فإنَّه مادام محبباً للجاء فلا بدُّ أن يحسد من استأثر بالجاء
و المنزلة في قلوب الناس دونه ويغمسه ذلك لالحالة وإنَّما غايته أن يهون الغم على نفسه
ولا يظهره بلسانه ويده ، فأمَّا الخلوُّ عنه رأساً فلا يمكنه .

﴿ بيان القدر الواجب في نفي الحسد عن القلب ﴾

إعلم أنَّ المؤذي ممقوت بالطبع و من آذاك لا يمكنك أن لا تبغضه غالباً و إذا
تيسرت له نعمة فلا يمكنك أن لا تكرهها له حتَّى يستوي عندك حسن حال عدوك
و سوء حاله ، بل لا تزال تدرك في النفس بينهما تفرقة ، و لا يزال الشيطان ينازعك
في الحسد له ولكن إن قوي ذلك فيك حتَّى يبغثك على إظهار الحسد بقول أو فعل
بحيث يعرف ذلك من ظاهرك بأفعالك الاختيارية فأنت إذن حسود عاص بحسدك
و إن كفت ظاهرك بالكليَّة إلَّا أنَّك بباطنك تحبُّ زوال النعمة و ليس في نفسك
كراهة لهذه الحالة فأنت أيضاً حسود عاص لأنَّ الحسد صفة القلب لصفة الفعل ،
قال الله تعالى : « ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا » (١) ، وقال : « ودوا لو
تكفروا كما كفروا فتكونون سواء » (٢) ، وقال : « إن تمسكم حسنة تسؤهم » (٣) ،
أمَّا الفعل فهو غيبة و كذب و هو عمل صادر عن الحسد و ليس هو عين الحسد ، بل
محل الحسد القلب دون الجوارح نعم هذا الحسد ليست مظلمة يجب الاستحلال منها
بل هو معصية بينك و بين الله ، و إنَّما يجب الاستحلال من الأسباب الظاهرة على
الجوارح ، و أمَّا إذا كفت ظاهرك و ألزمت مع ذلك قلبك كراهية ما يترشح منه

. (٢) النساء : ٨٩ .

. (١) الحشر : ٩ .

. (٣) آل عمران : ١٢٠ .

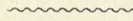
بالطبع من حبّ زوال النعمة حتّى كأنك تمقت نفسك على ما في طبعها فتكون تلك الكراهية من جهة العقل في مقابلة الميل من جهة الطبع فقد أدّيت الواجب عليك ولا يدخل تحت اختيارك في أغلب الأحوال أكثر من هذا ، فأما تغيير الطبع ليستوي عنده المؤذي و المحسن ويكون فرحه أو غمّه مما تيسّر لهما من نعمة أو تنصبّ عليهما من بليّة سواء فهذا ممّا لا يطاوع الطبع عليه مادام ملتفتاً إلى حظوظ الدنيا إلا أن يصير مستغرقاً بحبّ الله تعالى مثل السكران الواله فقد ينتهي أمره إلى أن لا يلتفت قلبه إلى تفاصيل أحوال العباد بل ينظر إلى الكلّ بعين واحدة وهو عين الرحمة ويرى الكلّ عبداً لله و أفعالهم أفعالاً لله و يراهم مستخزين ، وذلك إن كان فهو كالبرق الخاطف لا يدوم ويرجع القلب بعد ذلك إلى طبعه ويعود العدو إلى منازعته أعني الشيطان فإنّه ينازع بالوسوسة ، فمهما قابل ذلك بكراهية ألزم قلبه فقد أدّى ما كلفه و ذهب زاهبون إلى أنّه لا يَأْتُم إذا لم يظهر الحسد على جوارحه .

و روي مرفوعاً أنّه « ثلاثة في المؤمن له منهنّ مخرج و مخرجه من الحسد أن لا يبغى » (١) و الأولى أن يحمل هذا على ما ذكرنا من أن يكون فيه كراهة من جهة الدّين و العقل في مقابلة حبّ الطبع لزوال النعمة عن العدو ، و تلك الكراهة تمنعه من البغي و من الإيذاء فإنّ جميع ما ورد من الأخبار في ذمّ الحسد يدلّ ظاهرها على أن كلّ حاسد آثم ، و الحسد عبارة عن صفة القلب لاعن الأفعال فكلّ محبّ لمساءة المسلمين فهو حاسدٌ فإذا كونه آثماً بمجرد حسد القلب من غير فعل هو في محلّ الاجتهاد .

وقد عرفت من هذا أن لك في أعدائك ثلاثة أحوال : أحدها أن تحبّ مساءتهم بطبعك وتكره حبّك لذلك و ميل قلبك إليه بعقلك ، و تمقت نفسك عليه وتودّ لو كانت لك حيلة في إزالة ذلك الميل منك ، وهذا معفو عنه قطعاً ، لأنّه لا يدخل تحت الاختيار أكثر منه ، الثانية أن تحبّ ذلك و تظهر الفرح بمساءته إمّا بلسانك أو بجوارحك فهذا هو الحسد المحذور قطعاً ، الثالثة وهي بين الطرفين أن تحسد بالقلب

من غير مقتك لنفسك على حسدك و من غير إنكار منك على قلبك ولكن تحفظ
جوارحك عن طاعة الحسد في مقتضاها وهذا محل الخلاف ، والظاهر أنه لا يخلو عن
إثم بقدر قوة ذلك الحب وضعفه .

هذا آخر كتاب ذم الغضب و الحقد و الحسد من ربيع المهلكات من المحجبة
البيضاء في تهذيب الاحياء ، و يتلوه إن شاء الله كتاب ذم الدنيا . و الحمد لله أولاً
و آخراً و الصلاة على محمد و أهل بيته وسلّم .

كتاب ذم الدنيا

و هو الكتاب السادس من ربع المهلكات من المحججة البيضاء في تهذيب الأحياء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي عرف أوليائه غوائل الدنيا وآفاتنا ، وكشف لهم عن عيوبها وعوراتها ، حتى نظروا في شواهدا وآياتها ، ووزنوا بحسناتها سيئاتها ، فعلموا أنه يزيد منكرها على معروفها ، ولا يفي مرجوها بمخوفها ، ولا يسلم طلوعها من كسوفها ، ولكنها في صورة امرأة مليحة تستميل الناس بجمالها ، ولها أسرار سوء قبائح تهلك الرأغبين في وصالها ، ثم هي فرارة عن طالبها ، شحيحة باقبالها ، وإذا أقبلت لا تؤمن من شرها وبالها ، إن أحسنت ساعة أساءت سنة ، وإن أساءت مرة جعلتها سنة ، فدوائر إقبالها على التقارب دائرة ، وتجارة بنيتها خاسرة بائرة ، وآفاتنا على التوالي لصدور طالبها راشقة ، ومجاري أحوالها بذل طالبها ناطقة ، فكل متعزز بها إلى الذل مصيره ، وكل متكبر بها إلى التحسر مسيره ، شأنها الهرب من طالبها والطلب لها ربها ، من خدمها فاتته ، ومن أعرض عنها واتته^(١) ، لا يخلو صفوها عن شوائب الكدورات ، ولا ينفك سرورها عن المنغصات ، سلامتها تعقب السقم ، وشبابها لا يسوق إلا إلى الهرم ، ونعيمها لا يثمر إلا الحسرة والندم ، فهي خداعة مكارة طيارة فرارة ، لاتزال تتزين لطلابها حتى إذا صاروا من أحببها كشرت لهم عن أنيابها^(٢) ، وشوشت عليهم مناظم أسبابها ، وكشفت لهم عن مكنون عجائبها فأذاقتهم قوائل سمها ، ورشقتهم بصوائب سهمها^(٣) ، فبينما أصحابها منها في سرور وإنعام إذ ولت

(١) في المصباح وائتته على الامر بمعنى واقفته .

(٢) كشر عن اسنانه أى أبدأها وكشفها ، والانياب : الاضرار .

(٣) رشقه بالسهم : رماه ، و بنظره : أحد النظر اليه . و بلسانه : طمن عليه .

عنهم كأنّهم أضغاث أحلام ، ثمّ عكرت عليهم بدواهيها^(١) ، فطحنتهم طحن الحصيد ، ووارتهم في أكفانهم تحت الصعيد ، إن ملكت واحداً جميع ما طلعت عليه الشمس جعلته عن قريب حصيداً كأن لم تغن بالأمس ، تمنّي أصحابها سروراً ، وتعددهم غروراً حتّى يأمّلون كثيراً ، و يبنون قصوراً ، فتصبح قصورهم قبوراً ، و جمعهم بوراً و سعيهم هباءً منثوراً ، و كان أمر الله قدراً مقدوراً .

و الصلاة على نبيّ عبده و رسوله المرسل إلى العالمين بشيراً و نذيراً ، و على من كان من آله و أصحابه له في الدين ظهيراً و على الظالمين نصيراً و سلّم كثيراً .

أما بعد فإنّ الدنيا عدوّة لله ، و عدوّة لأولياء الله ، و عدوّة لأعداء الله ، أمّا عداوتها لله فإنّها قطعت الطريق على عباد الله و لذلك لم ينظر الله إليها مذخلتها^(٢) ، و أمّا عداوتها لأولياء الله فإنّها تزيّنت لهم بزینتها ، و عمّتهم بزهرتها و نصارتها حتّى تجرّ عوامرارة الصبر في مقاطعتها ، و أمّا عداوتها لأعداء الله فإنّها استدرجتهم بمكرها و مكيدتها ، و اقتنصتهم بشباكها^(٣) حتّى وثقوا بها و عولوا عليها فخذلتهم أحوج ما كانوا إليها ، فاجتنوا منها حسرة تنقطع دونها الأكباد ، ثمّ حرمتهم عن السعادة أبد الآباد فهم على فراقها يتحسّرون ، و من مكائدها يستغيثون ولا يغاثون بل يقال لهم : اخسؤا فيها ولا تكلمون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة لا يخفّف عنهم العذاب و لا هم ينصرون ، و إذا عظمت غوائل الدنيا و شرورها لا يبدّ أولاً من معرفة حقيقة الدنيا وما هي ، و ما الحكمة في خلقها مع عداوتها ، و ما مداخل غرورها و شرورها ، فإن من لا يعرف الشرّ لا يتقيّه و يوشك أن يقع فيه ، و نحن نذكر ذمّ الدنيا و أمثلتها و حقيقتها و تفصيل معانيها ، و أصناف الأشغال المتعلقة بها ، و وجه الحاجة إلى أصولها ، و سبب انصراف الخلق عن الله بسبب التشاغل بفضولها إن شاء الله .

(١) عكر عليه : كروحم و انصرف و عطف ، و الدواهي جمع الداهية و هي النوازل

و النوائب و المصيبات .

(٢) كما يأتي عن قريب في الحديث .

(٣) اقتنص الصيد أو الطير : صاده ، و الشباك جمع شبكة و هي شركة الصيد .

﴿ بيان ذم الدنيا ﴾

الآيات الواردة في ذم الدنيا وأمثلتها كثيرة وأكثر القرآن مشتمل على ذم الدنيا و صرف الخلق عنها ودعوتهم إلى الآخرة بل هو مقصود بعث الأنبياء ﷺ و لم يبعثوا إلا لذلك فلا حاجة إلى الاستشهاد بآيات القرآن لظهورها وإنما نورد بعض الأخبار الواردة فيها .

فقد روي أن رسول الله ﷺ مرَّ على شاة ميتة فقال : « أترون هذه الشاة المميئة هيئة على صاحبها ؟ قالوا : نعم من هوانها ألقوها ؛ قال : والذي نفسي بيده الدنيا أهون على الله عزَّ وجلَّ من هذه على صاحبها ، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء » (١) .

و قال ﷺ : « الدنيا سجن المؤمن و جنة الكافر » (٢) .

و قال ﷺ : « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها » (٣) .

و عند ﷺ : « من أحب دنياه أضرب بأخترته و من أحب آخرته أضرب بدنياه ، فأثروا ما يبقى على ما يفنى » (٤) .

و قال ﷺ : « حب الدنيا رأس كل خطيئة » (٥) .

و قال ﷺ : « يا عجباً كلَّ العجب للمصدق بدار الخلود وهو يسعى لدار

الغرور » (٦) .

(١) أخرجه الحاكم ج ٤ ص ٣٠٦ بلفظه وابن ماجه تحت رقم ٤١١٠ من حديث

سهل بن سعد .

(٢) أخرجه الترمذى ج ٩ ص ١٩٩ .

(٣) أخرجه أبو نعيم فى الحلية بسند صحيح من جابر ، وابن ماجه تحت رقم ٤١١٢

بلفظ آخر عن أبى هريرة ، و الترمذى ج ٩ ص ١٩٨ أيضاً .

(٤) أخرجه الحاكم فى المستدرک ج ٤ ص ٣١٩ من حديث أبى موسى الأشعرى ،

و صححه .

(٥) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان من حديث الحسن مرسل كما فى الجامع الصغير .

(٦) أخرجه ابن أبى الدنيا فى الزهد من حديث جرير مرسل . (المغنى)

وروي أن رسول الله ﷺ وقف على مزبلة فقال : « هلموا إلى الدنيا ، وأخذ خيراً قد بليت على تلك المزبلة و عظماً قد نخرت ^(١) فقال : هذه الدنيا » وهذه إشارة إلى أن زينتها ستخلق مثل تلك الخرق وأن الأجسام التي ترى بها ستصير عظماً بالية .

وقال ﷺ : « إن الدنيا حلوة خضرة ، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ، إن بني إسرائيل طمّأ بسطت لهم الدنيا و مهّدت تاهوا في الحلية و النساء و الطيب و الثياب » ^(٢) .

و قال عيسى ^(عليه السلام) : « لاتتخذوا الدنيا رباً فتتخذكم الدنيا عبداً ، اكنزوا كنزكم عند من لا يضيعه لكم فإن صاحب كنز الدنيا يخاف عليه الآفة و صاحب كنز الله لا يخاف عليه الآفة » .

و قال أيضاً : « يا معشر الحواريين إنني قد كبت لكم الدنيا على وجهها فلا تنعشوها بعدي ^(٣) فإن من خبث الدنيا أن عصي الله فيها وإن من خبث الدنيا أن الآخرة لاتدرك إلا بتركها ، ألا فاعبروا الدنيا ولا تعمروها ، واعلموا أن أصل كل خطيئة حب الدنيا ، ورب شهوة ساعة أورثت أهلها حزناً طويلاً » .

و قال أيضاً : « بطحت لكم الدنيا ^(٤) و جلستم على ظهرها فلا ينازعكم فيها الملوك و النساء ، فأما الملوك فلا تنازعوهم في الدنيا فإنهم لن يتعرضوا لكم ما تر كتموهم و دنياهم ، و أما النساء فاتقوهن بالصوم و الصلاة » .

و قال أيضاً : « الدنيا طالبة و مطلوبة فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل فيها رزقه و طالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يجبي الموت فيأخذ بعنقه » .

و عن النبي ﷺ : « أن الله جل ثناؤه لم يخلق خلقاً أبغض إليه من الدنيا

(١) أي بليت ، وأخرجه ابن الدنيا في الزهد والبيهقي في الشعب من طريقه من رواية ابن ميمون اللخمي مرسل . وفيه بقية بن الوليد وقد عنعنه وهو مدلس كما في المغني .

(٢) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤٠٠٠ دون قوله « ان بني اسرائيل الخ » ورواه ابن أبي الدنيا من حديث الحسن مرسل بالزيادة التي آخرها كما في المغني .

(٣) نعشه الله - كمنعه - رفعه . (٤) بطحه : أسطه ، ألقاه على وجهه .

وإنه لم ينظر إليها منذ خلقها» (١).

وروي « أن سليمان بن داود عليه السلام مر في موكبه و الطير تظله و الجن و الإنس عن يمينه و عن يساره ، قال : فمرّ بعباد من عبّاد بني إسرائيل فقال : والله يا ابن داود لقد آتاك الله ملكاً عظيماً ، قال : فسمع سليمان فقال : لتسيححة في صحيفة مؤمن خير مما أُعطي ابن داود ، فإن ما أُعطي ابن داود يذهب و التسيححة تبقى .

و قال عليه السلام : « الهاكم التكاثر يقول ابن آدم : مالي مالي ، وهل لك من مالك إلا ما تصدّقت فأمضيت أو أكلت فأفانيت أو لبست فأبليت » (٢).

و قال عليه السلام : « الدنيا دار من لا دار له ، و مال من لا مال له ، و لها يجمع من لا عقل له ، و عليها يعادي من لا علم له ، و عليها يحسد من لا فقه له ، و لها يسعى من لا يقين له » (٣).

و قال عليه السلام : « من أصبح و الدنيا أكبر همّه فليس من الله في شيء ، و ألزم الله قلبه أربع خصال : همّاً لا ينقطع عنه أبداً ، و شغلاً لا يتفرّغ منه أبداً ، و فقراً لا ينال غناه أبداً ، و أملاً لا يبلغ منتهاه أبداً » (٤).

و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم : « الدنيا موقوفة بين السماء و الأرض منذ خلقها الله عزّ و جلّ لا ينظر إليها و تقول يوم القيامة : يا ربّ اجعلني لأدنى أوليائك نصيباً

(١) أخرجه الحاكم في التاريخ من حديث أبي هريرة كما في الجامع الصغير .

(٢) أخرجه الحاكم في المستدرک ج ٤ ص ٣٢٣ من حديث مطرف بن عبدالله بن

الشخير عن أبيه .

(٣) ما عثرت على تمام حديث في أصل نعم أخرج أحمد صدره في المسند والبيهقي

في الشعب من حديث عائشة كما في الجامع الصغير .

(٤) أخرجه الطبراني في الاوسط من حديث أبي ذر قوله « الزم الله قلبه

الخ - » و كذلك رواه ابن أبي الدنيا من حديث أنس باسناد ضعيف ، و الحاكم من حديث

حذيفة ، و روى هذه الزيادة منفردة صاحب الفردوس من حديث ابن عمر و كلاهما ضعيف

كما في المعنى .

اليوم ، فيقول : اسكتني لاشيء ، إنني لم أرضك لهم في الدنيا أرضاك لهم اليوم؟^(١) .
و روي « أن الله عز وجل لما أهبط آدم من الجنة إلى الأرض قال له : ابن
للخراب ولد للفناء »^(٢) .

و روي في أخبار آدم عليه السلام « أنه لما أكل من الشجرة تحررت معدته لخروج
الثقل و لم يكن ذلك مجعولاً في شيء من أطعمة الجنة إلا في هذه الشجرة فلذلك
نهى الله عن أكلها ، قال : فجعل يدور في الجنة فأمر الله تعالى ملكاً يخاطبه فقال
له : قل له : أي شيء تريد ؟ قال آدم : أريد أن أضع ما في بطني من الأذى ، فقيل
للملك : قل له : في أي مكان تريد أن تضعه ؟ أعلى الفرش أم على السرير ؟ أم على
الأنهار ؟ أم تحت ظلال الأشجار ؟ هل ترى ههنا موضعاً يصلح لذلك ؟ ولكن اهبط
إلى الدنيا » .

و قال عليه السلام : « ليجيئن أقوام يوم القيامة و أعمالهم كجبال تهامة فيؤمر بهم
إلى النار ، فقيل : يا رسول الله أمصليين ؟ قال : نعم كانوا يصومون ويصلون ويأخذون
هنة^(٣) من الليل فإذا عرض لهم من الدنيا شيء وثبوا عليه »^(٤) .

و قال عليه السلام في بعض خطبه : « المؤمن بين محافتين بين أجل قد مضى لا يدري
ما الله صانع فيه و بين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه فليتزود العبد من نفسه
لنفسه و من دنياه لا آخرته ، و من حياته لموته ، و من شبابه لهرمه ، فإن الدنيا قد
خلقت لكم و أنتم خلقتم للآخرة ، و الذي نقسي بيده ما بعد الموت من مستعتب

(١) ما عثرت على أصل له ، و روى ابن عساكر عن علي بن الحسين مرسلها هكذا
« ان الله تعالى لما خلق الدنيا أعرض عنها فلم ينظر إليها من هوانها عليه » راجع الجامع
الصغير ج ١ ص ٧٢ .

(٢) راجع الكافي ج ٢ ص ١٣١ روى مثله .

(٣) أى ساعة بمعنى هنيهة من باب هنو .

(٤) أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث سالم مولى أبي حذيفة بسند ضعيف وأبو
منصور الديلمي من حديث أنس بسند ضعيف أيضاً . (المعنى)

ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار» (١).

و قال عيسى عليه السلام : « لا يستقيم حب الدنيا والآخرة في قلب مؤمن كما لا يستقيم الماء والنار في إناء واحد » .

و روي « أن جبرئيل عليه السلام قال لنوح عليه السلام : يا أطول الأنبياء عمراً كيف وجدت الدنيا ؟ قال : كدار لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من آخر » .

و قيل لعيسى عليه السلام : « لو اتخذت بيتاً ؟ فقال : يكفيني خلقتان من كان قبلنا » .

و قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه : « احذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت » (٢) .

و روي أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه خرج ذات يوم على أصحابه فقال : « هل منكم من يريد أن يذهب الله عنه العمى ويجعله بصيراً ؟ ألا إنّه من رغب في الدنيا وطال فيها أمله أعمى الله قلبه على قدر ذلك ، ومن زهد في الدنيا وقصر أمله فيها أعطاه الله علماً بغير تعلم وهدى بغير هداية ، ألا إنّه سيكون بعدي قوم لا يستقيم لهم الملك إلا بالقتل والتجسس ولا الغنى إلا بالفخر والبخل ولا المحبة إلا بالتباع الهوى ، ألا فمن أدرك ذلك الزمان منكم فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى وصبر على البغضاء وهو يقدر على المحبة ، وصبر على الذل وهو يقدر على العز لا يريد بذلك إلا وجه الله أعطاه الله بذلك ثواب خمسين صدقاً » (٣) .

و روي أن عيسى عليه السلام اشتد به المطر والرعد والبرق يوماً فجعل يطلب بيتاً يلجأ إليه فرفعت إليه خيمة من بعيد فأتاها فإذا فيها امرأة فجاد عنها فإذا هو بكهف في جبل فأتاه فإذا فيه أسد فوضع يده على رأسه وقال : إلهي جعلت لكل شيء مأوى ولم تجعل لي مأوى فأوحى الله إليه مأواك في مستقر رحمتي لازواً جنك

(١) رواه الكليني في الكافي ج ٢ ص ٧٠ وقوله صلى الله عليه وآله « مستعجب »

أى موضع استعجاب أى طلب رضاء .

(٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا والبيهقي في الشعب عن أبي الدرداء بسند

ضعيف كما في الجامع الصغير .

(٣) أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي مرسلًا وفيه إبراهيم بن الأشعث تكلم فيه

أبو حاتم . (المقنى)

يوم القيامة ألف حوراء خلقتها بيدي ولأطعمن في عرسك أربعة آلاف عام يوم منها كعمر الدنيا ولا أمرن منادياً ينادي أين الزهاد في الدنيا زوروا عرس الزاهد عيسى ابن مريم .
وقال عيسى عليه السلام : « ويل لصاحب الدنيا كيف يموت و يتر كها و ما فيها ؟
و تغرّه و يأمنها ، و يثق بها و تخذله ، و ويل للمعترّين كيف ألزمهم ما يكرهون
و فارقهم ما يحبون و جاءهم ما يوعدون ؟ و ويل لمن أصبحت الدنيا همّه و الخطايا
عمله كيف يفتضح غداً بذنبه . »

و قيل : أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام « يا موسى مالك و لدار الظالمين إنّها
ليست لك بدار أخرج منها همك و فارقها بعقلك ، فبئست الدار هي إلا لعامل يعمل
فيها فنعمت الدار هي ، يا موسى إنني مرصد للظالم حتى آخذ منه للمظلوم . »

و روي « أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث أبا عبيدة بن الجراح فجاءه بمال من

البحرين فسمعت الأنصار بقدم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله
فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله انصرف فتعرّضوا له فتبسّم رسول الله صلى الله عليه وآله حين رآهم ،
ثم قال : أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء ؟ قالوا : أجل يا رسول الله ، قال :
فأبشروا و أمّلوا ما يسرّكم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكنني أخشى عليكم أن
تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها و تهلككم
كما أهلكتهم » (١).

و قال أبو سعيد الخدري : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « إن أكثر ما أخاف عليكم
ما يخرج الله لكم من بركات الأرض ، فقيل : ما بركات الأرض ؟ فقال : زهرة
الدنيا » (٢).

و قال صلى الله عليه وآله : « لا تشغلوا قلوبكم بذكر الدنيا » (٣) فنهى عن ذكرها فضلاً

(١) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٢١٢ كما في المتن والبخاري ج ٨ ص ١١٣ و فيه « و

تلهيكم كما ألهتهم » . و أخرجه الترمذي ج ٩ ص ٢٨٧ .

(٢) أخرجه البخاري ج ٨ ص ١١٣ و ج ٤ ص ٣٢ .

(٣) أخرجه البيهقي في الشعب عن محمد بن النضر الحارثي مرسلًا بسند ضعيف

كما في الجامع الصغير .

عن إصابة عينها .

و قال عمار بن سعيد : مرَّ عيسى عليه السلام بقريّة فاذا أهلها موتى في الألفية والطرق فقال لهم : يا معشر الحواريين إن هؤلاء ماتوا عن سخطة و لو ماتوا عن غير ذلك لتدافنوا ، فقالوا : يا روح الله وددنا أننا علمنا خبرهم ، فسأل ربّه فأوحى الله إليه إذا كان الليل فنادهم يجيبوك ، فلما كان الليل أشرف على نشر من الأرض (١) ، ثم نادى يا أهل القريّة ؟ فأجابه مجيبٌ : لبّيك يا روح الله ، فقال : ما حالكم و ما قصّتكم ؟ قالوا : بتنا في عافية وأصبحنا في هاوية ، قال : وكيف ذلك ؟ قال : لحبنا الدنيا و طاعتنا أهل المعاصي ، قال : وكيف كان حبكم للدنيا ؟ قال : حبُّ الصبيِّ لأمّه إذا أقبلت فرحنا و إذا أدبرت حزناً و بكينا ، قال : فما بال أصحابك لم يجيبوني ؟ قال : لأنهم ملجمون بلجام من نار بأيدي ملائكة غلاظشداد قال : كيف أجبتني أنت من بينهم ؟ قال : لأنني كنت فيهم ولم أكن منهم ، فلما نزل بهم العذاب أصابني معهم فأنا معلق على شفير جهنّم لا أدري أنجو منها أم أكبكب فيها ، فقال المسيح ﷺ للحواريين : لأكل خبز الجريش بالملح الشعير و لبس المسوح و النوم على المزابل كثيرٌ مع عافية الدنيا والآخرة (١) .

و روي أن ناقة رسول الله ﷺ العضاء لا تسبق فجاء أعرابيٌّ بناقة له فسبقتها فشق ذلك على المسلمين فقال رسول الله : « إنه حقٌ على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلاّ وضعه » (٢) .

و قال عيسى ﷺ : « من ذا الذي يبني على أمواج البحر داراً ، تلتم الدنيا فلا تتخذوها قراراً » .

وقيل : لعيسى ﷺ : علمنا عملاً واحداً يحبنا الله عليه ، قال : « أبغضوا الدنيا يحبكم الله » .

و قال أبو الدرداء : قال رسول الله ﷺ : « لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً »

(١) أي المكان المرتفع منها . (١) راجع الكافي ج ٢ ص ٣١٨ - باب ذم الدنيا -

(٢) أخرجه البخاري ج ٤ ص ٣٨ .

ولضحكتكم قليلاً ولهانته عليكم الدنيا ولا تثرتم الآخرة» (١) ثم قال أبو الدرداء من قبل نفسه: لو تعلمون ما أعلم لخرجتم إلى الصعداء ولبكيتم على أنفسكم وتركتم أموالكم بلا حارس لها ولا راجع إليها إلا ما لا بد لكم منه ولكن يغيب عن قلوبكم ذكر الآخرة وحضرها الأمل فصارت الدنيا أملك بأعمالكم وصرتم كالذين لا يعلمون، فبعضكم شر من البهائم التي لا تدع هواها مخافة مما في عاقبته مالكم لا تتحابون ولا تتناصحون وأنتم إخوان على دين الله ما فرق بين أهوائكم إلا خبث سرائركم ولو اجتمعتم على البر لتحاببتم مالكم تتناصحون في أمر الدنيا ولاتناصحون في أمر الدين ولا يملك أحدكم النصيحة لمن يحبسه ويعينه على أمر آخرته ما هذا إلا من قلّة الإيمان في قلوبكم، لو كنتم توقنون بخير الآخرة وشرها كما توقنون بالدنيا لا تثرتم طلب الآخرة لأنها أملك بأمركم فإن قلت: حبّ العاجلة غالبٌ فإننا نراكم تدعون العاجلة من الدنيا للأجل منها تكفون أنفسكم بالمشقة والاحتراق في طلب أمر لعلمكم لا تدر كونه، فبئس القوم أنتم ما حققتم أيمانكم بما يعرف به الإيمان البالغ فيكم فإن كنتم في شك مما جاءكم به محمد ﷺ فائتونا فلنبين لكم ولنريكم من النور ما تطمئن إليه قلوبكم والله ما أنتم بالمنقوصة قلوبكم فنعذركم أنكم تستبينون صواب الرأي في دنياكم وتأخذون بالحزم في أموركم مالكم تفرحون باليسير من الدنيا تصيبونه وتحزنون على اليسير منها يفوتكم حتى يتبين ذلك في وجوهكم ويظهر على ألسنتكم وتسمونها المصائب وتقيمون عليها المآثم وعامتكم قد تروا كثيراً من دينهم، ثم لا يتبين ذلك في وجوههم ولا يتغير حالكم، إنني لأرى الله قد تبرأ منكم، يلقى بعضكم بعضاً بالسرور وكلّكم يكره أن يستقبل صاحبه بما يكره مخافة أن يستقبله صاحبه بمثله، فأصبحتم على الغلّ ونبتت مراعيكم على الدّمن وتصافيتم على رفض الأجل، ولو ددت أن الله تعالى أراحني منكم فألحقني بمن أحب رؤيته ولو كان حياً لم يصابركم، فإن كان

(١) أخرجه صدره مسلم والبخاري ج ٨ ص ١٢٧ من حديث أبي هريرة وأخرجه

الترمذي ج ٩ ص ١٩٤ وابن ماجه تحت رقم ٤١٩٠ باختلاف في اللفظ من حديث أبي ذر.

فيكم خير فقد أسعتمكم ، وإن تطلبوا ما عند الله تجدوه يسيراً ، والله استعين على نفسي و عليكم .

و قال عيسى عليه السلام : « يا معشر الحواريين أرضوا بدني الدنيا مع سلامة الدين كما رضي أهل الدنيا بدني الدين مع سلامة الدنيا . وفي معناه قيل : أرى رجالاً بأدنى الدين قد قنعوا ، ولا أراهم رضوا في العيش بالدون فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنيا هم عن الدين . »
و قال عيسى عليه السلام : « يا طالب الدنيا لتبتر [بها] تر كك للدنيا أبر . »
و قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم : « لتأتينكم بعدي دنيا تأكل إيمانكم كما تأكل النار الحطب » (١) .

و أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : « يا موسى لا تر كمن إلى حب الدنيا فلان تأتيني بكبيرة هي أشد عليك منها » .
ومر موسى برجل و هو يبكي ورجع و هو يبكي فقال موسى : يا رب عبدك يبكي من مخافتك فقال : « يا ابن عمران لو سال دماغه مع دموع عينيه و رفع يديه حتى تسقطا لم أغفر له و هو يحب الدنيا » .
و قال علي عليه السلام : « من جمع ست خصال لم يدع للجنة مطلباً ولا عن النار مهرباً أولها من عرف الله فأطاعه ، و عرف الشيطان فعصاه ، و عرف الحق فأتبعه ، و عرف الباطل فاتقاه ، و عرف الدنيا فرفضها ، و عرف الآخرة فطلبها » .
و قال رجل لعلي عليه السلام : يا أمير المؤمنين صف لنا الدنيا ، فقال : « وما أصف لك من دار من صح فيها ما آمن ، و من سقم فيها ندم ، و من افتقر فيها حزن ، و من استغنى فيها فتن ، في حلالها الحساب ، و في حرامها العذاب » .
و قيل له عليه السلام ذلك مرة فقال : « أطول أو أقصر ؟ فقال : قصر ، فقال : حلالها حساب و حرامها عذاب » (٢) .

(١) قال العراقي : لم أجد له أصلاً .

(٢) و راجع النهج الخطب تحت رقم ٨٢ .

وقال عليه السلام : « إنما هي ستة أشياء مطعوم و مشروب و ملبوس و مر كوب و منكوح و مشموم : فأشرف المطعومات العسل وهو مذقة ذباب ، وأشرف المشروبات الماء يستوي فيه البرّ والفاجر ، وأشرف الملبوسات الحرير وهو نسج دودة ، وأشرف المركوبات الفرس وعليه يقتل الرجال ، وأشرف المنكوحات المرأة وهي مبال في مبال والله أن المرأة ليزين أحسن شيء منها و يراد أقبح شيء منها ، وأشرف المشمومات المسك وهو دم حيوان » .

﴿فصل﴾

أقول : و من طريق النخاسة عن أهل البيت عليهم السلام في ذم الدنيا ما فيه بلاغ لقوم عابدين و سيما عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وناهيك ما في كتاب نهج البلاغة من كلماته عليه السلام في هذا الباب و قد أسلفنا كلاماً له عليه السلام فيه في كتاب العلم من ربع العبادات عند ذكر علامات علماء الآخرة .

وفي الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « خرج النبي صلى الله عليه وآله و هو محزون فأتاه ملك و معه مفاتيح خزائن الأرض فقال : يا محمد هذه مفاتيح خزائن الأرض يقول لك ربك : افتح و خذ منها ماشئت من غير أن تمقص شيئاً عندي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : الدنيا دار من لا دار له ^(١) و لها يجمع من لا عقل له ، فقال له الملك : و الذي بعثك بالحق نبياً لقد سمعت هذا الكلام من ملك يقول في السماء الرابعة حين أعطيت المفاتيح » ^(٢) .

و عنه عليه السلام قال : « مر رسول الله صلى الله عليه وآله بجدي أسك ^(٣) ملقى على مزبلة ميتاً فقال لأصحابه : كم يساوي هذا ؟ فقالوا : لعله لو كان حياً لم يساو درهماً ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : و الذي نفسي بيده الدنيا أهون على الله من هذا الجدي على أهله » ^(٤) .

(١) لعل المراد أن الدنيا دار من لا دار له غيرها وليس له في الآخرة من نصيب .

(٢) المصدر ج ٢ ص ١٢٩ .

(٣) الجدي : ولد المعز في السنة الأولى ، و أسك أي مصطلم الاذنين مقطوعهما .

(٤) الكافي ج ٢ ص ١٢٩ .

وعنه عليه السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن في طلب الدنيا إضراراً بالآخرة و في طلب الآخرة إضراراً بالدنيا فأضرشوا بالدنيا فإنها أحق بالإضرار » (١).

وعنه عليه السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : مالي و للدنيا و ما أنا و الدنيا إنما مثلي و مثلها كمثل راكب رفعت له شجرة في يوم صائف فقال تحتها ثم راح و تركها » (٢).

و عنه عليه السلام قال : « ما أعجب رسول الله صلى الله عليه وآله شيء من الدنيا إلا أن يكون فيها جائعاً خائفاً » (٣).

و عنه عليه السلام قال : « إن في كتاب علي عليه السلام إنما مثل الدنيا كمثل الحية ما ألين مسها و في جوفها السم الناقع ، يحذرها الرجل العاقل و يهوى إليها الصبي الجاهل » (٤).

و عنه عليه السلام قال : « كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى بعض أصحابه يعظه : أوصيك و نفسي بتقوى من لا يحل معصيته ، و لا يرجى غيره ، و لا الغنى إلا به ، فإن من اتقى الله تعالى عز و قوي و شبع و روى ، و رفع عقله عن أهل الدنيا ، فبدنه مع أهل الدنيا و قلبه و عقله معاين الآخرة فأطفاً بضوء قلبه ما أبصرت عيناه من حب الدنيا فقد حرماها و جانب شبهاتها و أضر الله بالحلال الصافي إلا ما لا بد له منه من كسرة يشد بها صلبه (٥) و ثوب يوارى به عورته من أغلظ ما يجد و أحسنه ولم يكن له فيما لا بد منه ثقة و لا رجاء فوقت ثقته و رجأه على خالق الأشياء فجد و اجتهد و أتعب

(١) الخبر في الكافي ج ٢ ص ١٣١ و يرمى الى أن الندوم من الدنيا ما يضر بامر الآخرة فاما مالا يضر به كقدر الحاجة في البقاء و التعميش فليس بندوم .

(٢) يوم صائف أى يوم حار و قوله : « فقال تحتها » من القيلولة أى الاستراحة

و الخبر في الكافي ج ٢ ص ١٣٤ .

(٣) المصدر ج ٢ ص ١٢٩ .

(٤) المصدر ج ٢ ص ١٣٦ .

(٥) الكسر - بالكسر - : القطعة من الشيء المكسور و الجمع كسر مثل قطعة و

قطع و المراد كسرة الخبز .

بدنه حتى بدت الأضلاع وغارت العينان فأبدل الله له من ذلك قوّة في بدنه وشدة في عقله وما ذخر له في الآخرة أكثر ، فرفض الدنيا فإن حب الدنيا يعمي ويصم ويبكم ويذل الرقاب فتدارك ما بقي من عمرك ولا تنقل : غداً و بعد غد فإنما هلك من كان قبلك باقامتهم على الأمانى والتسويق حتى أتاهم أمر الله بغتة وهم غافلون فنقلوا على أعوادهم إلى قبورهم المظلمة الضيقة وقد أسلمهم الأولاد والأهلون فانقطع إلى الله بقلب منيب من رفض الدنيا وعزم^(١) ليس فيه انكسار ولا انجزال^(٢) أعاننا الله وإياك على طاعته و وفقنا وإياك لمرضاته^(٣).

وعن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال علي بن الحسين عليه السلام : إن الدنيا قدار تحلت مدبرة وإن الآخرة قدار تحلت مقبلة ، و لكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا ، ألا و كونوا من الزاهدين في الدنيا الرأغبين في الآخرة ، ألا إن الزاهدين في الدنيا اتخذوا الأرض بساطاً والتراب فراشاً والماء طيباً و قرصوا من الدنيا تقريضاً^(٤) ، ألا ومن اشتاق إلى الجنة سلاعن الشهوات ، و من أشفق من النار رجع عن المحرمات ، و من زهد في الدنيا هانت عليه المصائب ، ألا إن الله عباداً كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين و كمن رأى أهل النار في النار معدّين شرورهم مأمونة و قلوبهم محزونة أنفسهم عفيفة و حوائجهم خفيفة صبروا أياماً قليلة فصاروا بعقبى^(٥) راحة طويلة ، أمّا اللئيل فصافون أقدامهم تجري دموعهم على خدودهم و هم يجأرون إلى ربهم^(٦) يسعون في فلك رقابهم ، و أمّا النهار فحلما علماء بررة أتقياء كأنهم القداح قدبراهم الخوف من العبادة^(٧) ينظر إليهم الناظر فيقول :

(١) عطف على « قلب » . (٢) الانجزال : الانقطاع .

(٣) الكافي ج ٢ ص ١٣٦ .

(٤) القرض القطع أى قطعوا أنفسهم من الدنيا تقطيعاً باقلاع قلوبهم عنها (الوافي) .

(٥) كذا وفيه الرضا « فصارت لهم العقبى » . (٦) أى يتضرعون ، جأر إلى الله أى تضرع .

(٧) القداح - بالكسر - : السهم بلا ريش و لا فصل ، شبههم فى نفاقه أبدانهم

بالاسهم ، ثم ذكر ما يستعمل فى السهم اعنى البرى وهو النحت « من العبادة » أى من كثرتها ان تعلق بقوله : « كأنهم القداح » أو من قلتها ان تعلق بالخوف (الوافي) .

مرضى - وما بالقوم من مرض - أم خولطوا^(١) فقد خالط القوم أمر عظيم من ذكر النار وما فيها»^(٢).

و عن محمد بن مسلم بن شهاب قال : سئل علي بن الحسين عليهما السلام : أي الأعمال أفضل عند الله تعالى ؟ فقال : « ما من عمل بعد معرفة الله تعالى ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من بغض الدنيا وإن ذلك لشعباً كثيرة^(٣) وللمعاصي شعباً فأول ما عصى الله به الكبر وهي معصية إبليس حين أبى واستكبر و كان من الكافرين ، و الحرص وهي معصية آدم و حوا حين قال الله تعالى لهما : « كلا من حيث شئتما ولا تقر باهذه الشجرة فتكونا من الظالمين »^(٤) فأخذ ما لا حاجة بهما إليه فدخل ذلك^(٥) على ذريتهما إلى يوم القيامة وذلك أن أكثر ما يطلب ابن آدم ما لا حاجة به إليه ، ثم الحسد وهي معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله ، فتشعب من ذلك حب النساء و حب الدنيا و حب الرئاسة و حب الراحة و حب الكلام و حب العلو و الثروة ، فصرن سبع خصال فاجتمعن كلهن في حب الدنيا فقال الأنبياء والعلماء بعد معرفة ذلك : حب الدنيا رأس كل خطيئة و الدنيا دنيا آن دنيا بلاغ و دنيا ملعونة »^(٦).

و عن جابر قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقال : « يا جابر والله إنني لمحزون و إنني لمشغول القلب ، قلت : جعلت فداك و ما شغلك و ما حزن قلبك ؟ فقال : يا جابر إنه من دخل قلبه صافي خالص دين الله شغل قلبه عمّا سواه ، يا جابر ما الدنيا و ما عسى أن تكون الدنيا هل هي إلا طعام أكلته أو ثوب لبسته أو امرأة

(١) أي ينسبونهم باختلاط العقل والجنون . خولط فلان أي أفسد عقله بما خالطه

من المفسدة .

(٢) الكافي ج ٢ ص ١٣١ .

(٣) أي ان لبغض الدنيا لشعباً من الصفات الحسنة والاعمال الصالحة و هي ضد

شعب المعاصي .

(٤) البقرة : ٣٥ .

(٥) أي الحرص أو أخذ ما لا حاجة به .

(٦) الكافي ج ٢ ص ١٣٠ .

أصبتها يا جابر : إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا ببقائهم فيها ولم يأمنوا قدومهم الآخرة ، يا جابر الآخرة دار قرار و الدنيا دار فناء و زوال ولكن أهل الدنيا أهل غفلة و كان المؤمنين هم الفقهاء أهل فكرة و عبرة ، لم يصمهم عن ذكر الله تعالى ما سمعوا بآذانهم ولم يعمهم عن ذكر الله تعالى ما رأوا من الزينة بأعينهم ففازوا بثواب الآخرة كما فازوا بذلك العلم ، و اعلم يا جابر أن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة وأكثرهم لك معونة تذكر فيعينونك وإن نسيت ذكروك ، قوالون بأمر الله قوامون على أمر الله ، قطعوا محبتهم بمحبة ربهم و وحشوا الدنيا لطاعة مليكهم و نظروا إلى الله تعالى وإلى محبته بقلوبهم و علموا أن ذلك هو المنظور إليه لعظيم شأنه ، فأنزل الدنيا كمنزل نزلته ثم ارتحلته عنه ، أو كمال وجدته في منامك فاستيقظت و ليس معك منه شيء ، إنني إنما ضربت لك هذا مثلاً لأنها عند أهل اللب و العلم بالله كفيء الظلال ، يا جابر فاحفظ ما استرعاك الله من دينه و حكمته و لاتسألن عمالك عنده إلا ماله عند نفسك (١) فإن تكن الدنيا على ما وصفت لك فتحول إلى دار المستعيب (٢) فلعمري لرب حريص على أمر قد شقي به حين أتاه و لرب كاره لأمر قد سعد به حين أتاه و ذلك قول الله تعالى : « وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين » (٣).

و عنه عليه السلام قال : « مثل الحريص على الدنيا كمثل دودة القز كلما ازدادت على نفسها لفاً كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غمماً » (٤).

(١) الاسترعاء طلب الرعاية و لعل المراد بقوله : « لا تسألن عمالك عنده » انك لا تحتاج الى أحد تسأله عن ثوابك عند الله اذ ليس ذلك الا بقدر ماله عند نفسك أعنى بقدر رعايتك دينه و حكمه فاجعله المسؤول و تعرف ذلك منه أو المراد لا تسأل عن ذلك بل سل عن هذا فانك انما تفوز بذلك بقدر رعايتك هذا .

(٢) « على ما وصفت لك » في المصدر « على غير ما وصفت لك » و الشراح تكلفوا في شرحه ولكن في تحف العقول كما في المتن أي بدون لفظة « غير » والمعنى معلوم بدون التكلف .

(٣) الكافي ج ٢ ص ١٣٣ .

(٤) المصدر ج ٢ ص ١٣٤ .

و عن عبد الله بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا أراد الله بعبد خيراً زهده في الدنيا وفقهه في الدين وبصره عيوبها و من أوتيهن فقد أوتي خيراً الدنيا والآخرة . و قال : لم يطلب أحد الحق بباب أفضل من الزهد في الدنيا و هو ضد لما طلب أعداء الحق ، قلت : جعلت فداك بما ذا ؟ قال : من الرغبة فيها ، و قال : إيمان صبار كريم فانما هي أيام قلائل ، ألا إنّه حرام عليكم أن تجدوا طعم الإيمان حتى تزهدوا في الدنيا » (١).

قال : و سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « إذا تخلّى المؤمن من الدنيا سما و وجد حلاوة حبّ الله و كان عند أهل الدنيا كأنّه قد خولط و إنّما خالط القوم حلاوة حبّ الله فلم يشتغلوا بغيره . قال : و سمعته يقول : إن القلب إذا صفا ضاقت به الأرض حتى يسمو » (٢).

و عنه عليه السلام قال : « جعل الخير كلّهُ في بيت و جعل مفتاحه الزهد في الدنيا ، ثمّ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يجد الرّجل حلاوة الإيمان في قلبه حتى لا يبالي من أكل الدنيا » (٣).

و عنه عليه السلام قال : « من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه و أنطق بها لسانه و بصره عيوب الدنيا داءها و دواءها ، و أخرجها من الدنيا سالماً إلى دار السلام » (٤).

و عنه عليه السلام قال : « مثل الدنيا كمثل ماء البحر كلّما شرب منه العطشان ازداد عطشاً حتى يقتله » (٥).

و عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : « قال أبو ذرّ - رحمه الله - : جزى الله الدنيا عنّي مذمّة بعد رغيّين من الشعر أتعدّي بأحدهما و أتعشّي بالآخر ، و بعد شملتني الصوف أتزرر بأحديهما و أتردّي بالآخرى » (٦).

(١) و (٢) الكافي ج ٢ ص ١٣٠ و قوله : « سما » من السماوى العلو .

(٣) و (٤) المصدر ج ٢ ص ١٢٨ .

(٥) و (٦) المصدر ج ٢ ص ١٣٤ .

وعن الرضا عليه السلام قال : « قال عيسى ابن مريم عليه السلام للحواريين : يا بني إسرائيل لا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا كما لا يأسى أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا أصابوا دنياهم » (١).

﴿فصل﴾

قال أبو حامد : في الآثار : قال لقمان : يا بني إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيها ناس كثير فليكن سفينتك فيها تقوى الله عز وجل ، و حشوها الايمان بالله عز وجل و شرعها التوكل على الله (٢) ، لعلك تنجو وما أراك ناجياً .
و قال بعض الحكماء : إنك لن تصبح في شيء من الدنيا إلا وقد كان له أهلٌ قبلك ويكون له أهلٌ بعدك ، وليس لك من الدنيا إلا عشاء ليلة أو غداء يوم ، فلا تهلك نفسك في أكلة ، و صم الدنيا و أفطر على الآخرة فإن رأس مال الدنيا الهوى وربحها النار .

و قيل لبعض الزهاد : كيف ترى الدهر ؟ قال : يخلق الأبدان ، و يجدد الآمال ، و يقرب المنية ، و يبعد الأمنية ، قال : فما حال أهله ؟ قال : من ظفر به تعب ، و من فاته نصب ، و قد قيل :

و من يحمد الدنيا لعيش يسره ☆ فسوف لعمرى عن قريب يلومها
إذا أدبرت كانت على المرء حسرة ☆ و إن أقبلت كانت كثيراً همومها
و قال بعض الحكماء : كانت الدنيا ولم أكن فيها ، و تذهب الدنيا ولا أكون فيها ، فلا أسكن إليها ، فإن عيشها نكد ، و صفوها كدر ، و أهلها منها على وجل ،
إما بنعمة زائلة ، أو بليّة نازلة ، أو منية قاضية .

و قال بعضهم : من عيب الدنيا أنها لا تعطى أحداً ما يستحق لكنّها إمّا تزيد وإمّا تنقص .

(١) الكافي ج ٢ ص ١٣٧ وقوله : « لا يأسى » الاسى : الحزن على فوت الفائت .

(٢) الى هنا أورده الكليني في الكافي ج ١ ص ١٦ عن موسى بن جعفر عليه السلام

قال : « ان لقمان النخ » .

وقال آخر : ما ترى النعم كأنها مغضوب عليها قد وضعت في غير أهلها .
وقال يحيى بن معاذ : الدنيا حانوت الشيطان فلا تسرق من حانوته شيئاً
فيحبيىء في طلبك ويأخذك .

وقال الفضيل : لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان
ينبغي لنا أن نختار خزفاً يبقى على ذهب يفنى ، فكيف وقد اخترنا خزفاً يفنى على
ذهب يبقى .

وقال أبو حازم : إياكم والدنيا فإنه بلغني أنه يوقف العبد يوم القيامة
إذا كان معظماً للدنيا فيقال : هذا عظم ما حقره الله .
وقال ابن مسعود : ما أصبح أحد من الناس إلا وهو ضيف وماله عارية ، فالضيف
مرتحل والعارية مردودة ، وقد قيل :

وما المال والأهلون إلا ودیعة ☆ ولا بد يوماً أن تردّ الودایع
وزارت رابعة أصحابها فذكروا الدنيا فأقبلوا على ذمها فقالت لهم : اسكتوا
عن ذكرها فلولا موقعها من قلوبكم ما أكثرتم من ذكرها ، أألمن أحب شيئاً أكثر
من ذكره . وقيل لإبراهيم بن أدهم : كيف أنت ؟ فقال :

نرقع دنيانا بتمزيق ديننا ☆ فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع
فطوبى لعبد آثر الله ربه ☆ و جاد بدنياه لما يتوقع
وقيل :

أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ☆ ونال من الدنيا سروراً وأنعمها
كبان بنى بنيانيه فآتمه ☆ فلما استوى ما قد بناه تهد ما
وقيل أيضاً :

هب الدنيا تساق إليك عفوا ☆ أليس مصير ذلك إلى انتقال
و ما دنياك إلا مثل فيء ☆ أظلك ثم آذن بالزوال
وقال لقمان لابنه : يا بني بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعاً ولا تبع آخرتك
بدنياك فتخسرهما جميعاً .

وقال مطرف بن الشخير^(١): لا تنظر إلى خفض عيش الملوك و لين رياشهم
ولكن انظر إلى سرعة ظعنهم^(٢) وشر منقلبهم .
وقال ابن عباس : إن الله جعل الدنيا ثلاثة أجزاء : جزء للمؤمن ، و جزء
للمنافق ، و جزء للكافر ، فالمؤمن يتزود ، و المنافق يتزين ، و الكافر يتمتع .
وقال بعضهم : الدنيا جيفة فمن أراد منها شيئاً فليصبر على معاشر الكلاب
ومهارشتهم ، وقيل :

يا خاطب الدنيا إلى نفسها ☆ تنح عن خطبتها تسلم
إن التي تخطب غدارة ☆ قريبة العرس من المأتم

وقال أبو الدرداء : من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى الله إلا فيها ،
ولا ينال ما عنده إلا بتركها ، وقيل :

وما الناس إلا هالك وابن هالك ☆ و ذو نشب في الهالكين غريق
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشف ☆ له عن عدو في ثياب صديق
وقيل :

يارا قد الليل مسروراً بأوله ☆ إن الحوادث قديقرن أسحارا
أفنى القرون التي كانت منعمة ☆ كرم الجديدين إقبالا وإدارا
يا من يعانق دنيا لبقاء لها ☆ يمسي و يصبح في دنياه سفارا
هلا تركت من الدنيا معانقة ☆ حتى تعانق في الفردوس أبارا
إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها ☆ فينبغي لك أن لاتأمن النارا

وقال أبو أمامة الباهلي : لما بعث النبي ﷺ أتت إبليس جنوده فقالوا :
قد بعث نبي وأخرجت أمة ، قال : يحبون الدنيا ؟ قالوا : نعم ، قال : إن كانوا
يحبونها ما أبالي أن لا يعبدوا الأوثان ، و إنما أعذو عليهم و أروح بثلاث : أخذ
المال من غير حقه ، و إنفاقه في غير حقه ، و إمساكه عن حقه ، و الشر كله من هذا نبع .

(١) الظاهر هو مطرف بن عبد الله بن الشخير - بكسر الشين و شد الخاء . -

(٢) الظعن - بالظاء المعجمة - : الارتحال .

وقيل : اتّفوا السحّارة فأنّها تسحر قلوب العلماء - يعني الدنيا - .
وقال وهب : في بعض الكتب : الدّنيا غنيمة الأكيّاس و غفلة الجهّال لم
يعرفوها حتّى خرجوا منها فسألوا الرّجعة فلم يرجعوا .
وقال لقمان لابنه : يا بنيّ إنّك استدبرت الدّنيا من يوم نزلتها و استقبلت
الآخرة ، فأنت إلى دار تقرب منها أقرب من دار تباعد عنها .
وقال بعضهم : عجباً لمن يعرف أنّ الموت حقّ كيف يفرح ، و عجباً لمن يعلم
أنّ النّار حقّ كيف يضحك ، و عجباً لمن يرى تقلّب الدّنيا بأهلها كيف يطمئنّ إليها
و عجباً لمن يعلم أنّ القدر حقّ كيف ينصب ؟ .
وقدم على معاوية رجلٌ من نجران عمره مائتا سنة فسأله عن الدّنيا كيف
وجدها ؟ فقال : سنيات بلاء ، و سنيات رخاء ، يوم بيوم و ليلة بليلة ، يولد ولد
ويهلك هالك فلولا المولود لباد الخلق ، ولولا الهالك ضاقت الدّنيا بمن فيها ، فقال
له معاوية : سل ماشئت قال : عمرٌ مضى فتردّه أو أجل حضر فتدفعه ، قال : لأملك
ذلك ، قال : لا حاجة لي إليك .
وقال بشر : من سأل الله الدّنيا فإنّما سأله طول الوقوف بين يديه .
وقال أبو حازم : ما في الدّنيا شيء يسرّك إلّا و قد ألزق الله به شيئاً يسوءك .
وقال آخر : لا تخرج نفس ابن آدم من الدّنيا إلّا بحسرات ثلاث : إنّه لم يشبع
مما جمع ، ولم يدرك ما أمل ، و لم يحسن الزّاد لما يقدم عليه .
وقيل لبعض العباد : قد نلت الغنى ، فقال : إنّما نال الغنى من عتق من
رقّ الدّنيا .
وقال أبو حازم : اشتدّت مؤونة الدّنيا والآخرة ، فأما مؤونة الآخرة فإنّك
لا تجد عليها أعواناً ، و أما مؤونة الدّنيا فإنّك لا تضرب بيدك إلى شيء منها إلّا
وجدت فاجراً قد سبقك إليه .
وقيل لحكيم : الدّنيا لمن هي ؟ قال : لمن تركها ، فقيل له : والآخرة لمن
هي ؟ قال : لمن طلبها .

وقال حكيمٌ: الدنيا دار خراب وأخرّب منها قلب من يعمرها ، والجنة دار عمران وأعمر منها قلب من يطلبها .

وقال إبراهيم بن أدهم لرجل : أدرهم في المنام أحبُّ إليك أم دينار في اليقظة؟ فقال دينار في اليقظة ، فقال كذبت لأن الذي تحبّه في الدنيا كأنتك تحبّه في المنام و الذي تحبّه في الآخرة كأنتك تحبّه في اليقظة .

وقال يحيى بن معاذ : العقلاء ثلاثة : من ترك الدنيا قبل أن تمرّ كه ، وبنى قبره قبل أن يدخله ، وأرضى خالقه قبل أن يلقاه .

وقال أيضاً : الدنيا بلغ من شؤمها أن تمنيك لما يلهيك عن طاعة الله فكيف الوقوع فيها .

وقيل : من أقبل على الدنيا أحرقتة نيرانها يعني الحرص حتّى يصير رماداً و من أقبل على الآخرة صفته نيرانها فصار سبيكة ذهب ينتفع به و من أقبل على الله عزّ وجلّ أحرقتة نيران التوحيد فصار جوهرًا لاحدًا لقيّمته .

انتهى الجزء الخامس ويليه الجزء السادس أوّلها

« بيان المواعظ في ذم الدنيا وصفاتها »

فهرست ما في هذا المجلد

الموضوع	الصفحة
كتاب شرح عجائب القلب .	٣
بيان معني النفس والروح والعقل والقلب و المراد بهذه الأسمي .	٤
بيان جنود القلب .	٨
بيان أمثلة القلب مع جنوده الباطنة .	١١
بيان خاصية القلب للإنسان .	١٣
بيان مجامع أوصاف القلب وأمثاله .	١٨
بيان مثال القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة .	٢٣
بيان حال القلب بالإضافة إلى العلوم .	٢٩
بيان الفرق بين الإلهام والتعلم .	٣٣
بيان الفرق بين المقامين بمثال محسوس .	٣٦
بيان شواهد الشرع على صحة طريق أهل المجاهدة .	٤٢
بيان تسلط الشيطان على القلب بالسواس ومعني الوسوسة .	٤٧
سلطنة الشيطان سارية على العروق ومحيطه بالقلب .	٥١
تقصيل مداخل الشيطان إلى القلب .	٥٧
فصل - العلاج في دفع الشيطان .	٦٧
فصل - الداعي إلى المعاصي المختلفة شيطان واحد او شياطين مختلفة .	٧٠
فصل - كيف يتمثل الشيطان لبعض الناس دون بعض .	٧٢
ما يؤخذ العبد به من وساوس القلوب وما يعنى عنه وما لا يؤاخذ به .	٧٣

الموضوع	الصفحة
هل يتصور أن ينقطع الوسواس بالكلية عند الذكر أم لا .	٧٨
سرعة تقلب القلب و انقسام القلوب في التغير والشبات .	٨١
كتاب رياضة النفس	
تهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلب .	٨٧
بيان فضيلة حسن الخلق ومذمة سوء الخلق .	٨٨
بيان حقيقة حسن الخلق وسوء الخلق .	٩٤
بيان قبول الأخلاق المتغير بطريق الرياضة .	٩٩
بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق على الجملة .	١٠٣
بيان تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق .	١٠٨
بيان علامات مرض القلب وعلامات عوده إلى الصحة .	١١٠
بيان طريق الذي به يعرف الإنسان عيوب نفسه .	١١٢
بيان شواهد النقل من أرباب البصائر .	١١٤
بيان علامات حسن الخلق .	١٢٠
بيان الطريق في رياضة الصبيان في أوّل النشوء .	١٢٤
بيان شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة .	١٢٨
كتاب كسر الشهوات	
شهوة البطن والفرج .	١٤٤
بيان فضيلة الجوع وذمّ الشبع .	١٤٦
بيان فوائد الجوع وآفات الشبع .	١٥٣
بيان طريق الرياضة في كسر شهوة البطن .	١٦٢
بيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته باختلاف أحوال الناس .	١٧١
آفة الرّيا المتطرق إلى من يترك أكل الشهوات أو يقلل الأكل .	١٧٤

الموضوع	الصفحة
القول في شهوة الفرج .	١٧٦
بيان ما على المرید في ترك التزويج وفعله .	١٧٩
بيان فضيلة من يخالف شهوة الفرج والعين .	١٨٥
كتاب آفات اللسان	
إنَّ اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعته الغريبة .	١٩٠
بيان عظم خطر اللسان وفضيلة الصمت .	١٩٢
ما سبب هذا الفضل الكثير للصمت .	١٩٨
آفة الكلام في ما لا يعنیک .	١٩٩
آفة فضول الكلام .	٢٠٣
آفة الخوض في الباطل .	٢٠٦
آفة المرء والمجادلة .	٢٠٧
آفة الخصومة .	٢١١
آفة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة .	٢١٣
آفة الفحش والسبّ وبداءة اللسان .	٢١٥
آفة لعن الحيوان والجماد والإِنسان .	٢١٩
آفة الغناء والشعر .	٢٢٤
آفة المزاح .	٢٣١
آفة السخرية والاستهزاء .	٢٣٦
آفة إفشاء السرّ .	٢٣٧
آفة الوعد الكاذب .	٢٣٧
آفة الكذب في القول و اليمين .	٢٣٩
بيان ما رخص فيه من الكذب .	٢٤٣

الموضوع	الصفحة
بيان الحذر من الكذب بالمعاريض .	٢٤٨
آفة الغيبة .	٢٥٠
بيان معنى الغيبة وحدّها .	٢٥٥
بيان أنّ الغيبة لا تقتصر على اللسان .	٢٥٨
بيان الأسباب الباعثة على الغيبة .	٢٦١
بيان العلاج الذي به يمنع اللسان عن الغيبة .	٢٦٤
بيان تحريم الغيبة بالقلب .	٢٦٨
بيان الاعذار المرخصة في الغيبة .	٢٧٠
بيان كفارة الغيبة .	٢٧٣
آفة النميمة .	٢٧٥
بيان حدّ النميمة وما يجب في ردّها .	٢٧٧
آفة كلام ذي اللسانين .	٢٨٠
آفة المدح .	٢٨٢
بيان ما على الممدوح .	٢٨٤
آفة الغفلة عن دقائق الخطأ في فحوى الكلام .	٢٨٥
آفة سؤال العوام عن صفات الله وعن كلامه .	٢٨٧
كتاب آفات الغضب و الحقد و الحسد	
الغضب شعلة من نار اقتبست من نار الله الموقدة .	٢٨٩
بيان ذمّ الغضب .	٢٩٠
بيان حقيقة الغضب .	٢٩٥
بيان أنّ الغضب هل تمكن إزالته بالرياضة أم لا .	٢٩٩
بيان الأسباب المهيجّة للغضب .	٣٠٤

الموضوع	الصفحة
بيان علاج الغضب بعد هيجانه بالعلم والعمل .	٣٠٥
فضيلة كظم الغيظ .	٣٠٨
فضيلة الحلم .	٣١٠
بيان القدر الذي يجوز الانتصار والتشقي به من الكلام .	٣١٥
القول في معني الحقد ونتايجه وفضيلة العفو و الرّفق .	٣١٧
فضيلة العفو .	٣١٨
فضيلة الرّفق .	٣٢٢
ذمّ الحسد وحقيقته و أسبابه و معالجه و غاية الواجب في إزالته .	٣٢٥
بيان حقيقة الحسد و حكمه و أقسامه و مراتبه .	٣٣٠
بيان أسباب الحسد و المنافسة .	٣٣٥
بيان السبب في كثرة الحسد بين الأمثال والأقران .	٣٣٨
بيان الدّواء الذي به ينقي مرض الحسد عن القلب .	٣٤٢
بيان القدر الواجب في نقي الحسد عن القلب .	٣٤٨
كتاب ذم الدنيا	
في ذمّ الدنيا و غوائلها و آفاتها .	٣٥١
بيان ذمّ الدنيا من كلام أبي حامد و طريق العامّة .	٣٥٢
بيان ذمّ الدنيا من طريق الخاصّة .	٣٦٢
فصل - نقل الآثار في ذمّ الدنيا .	٣٦٨

الاعلاط المطبعية

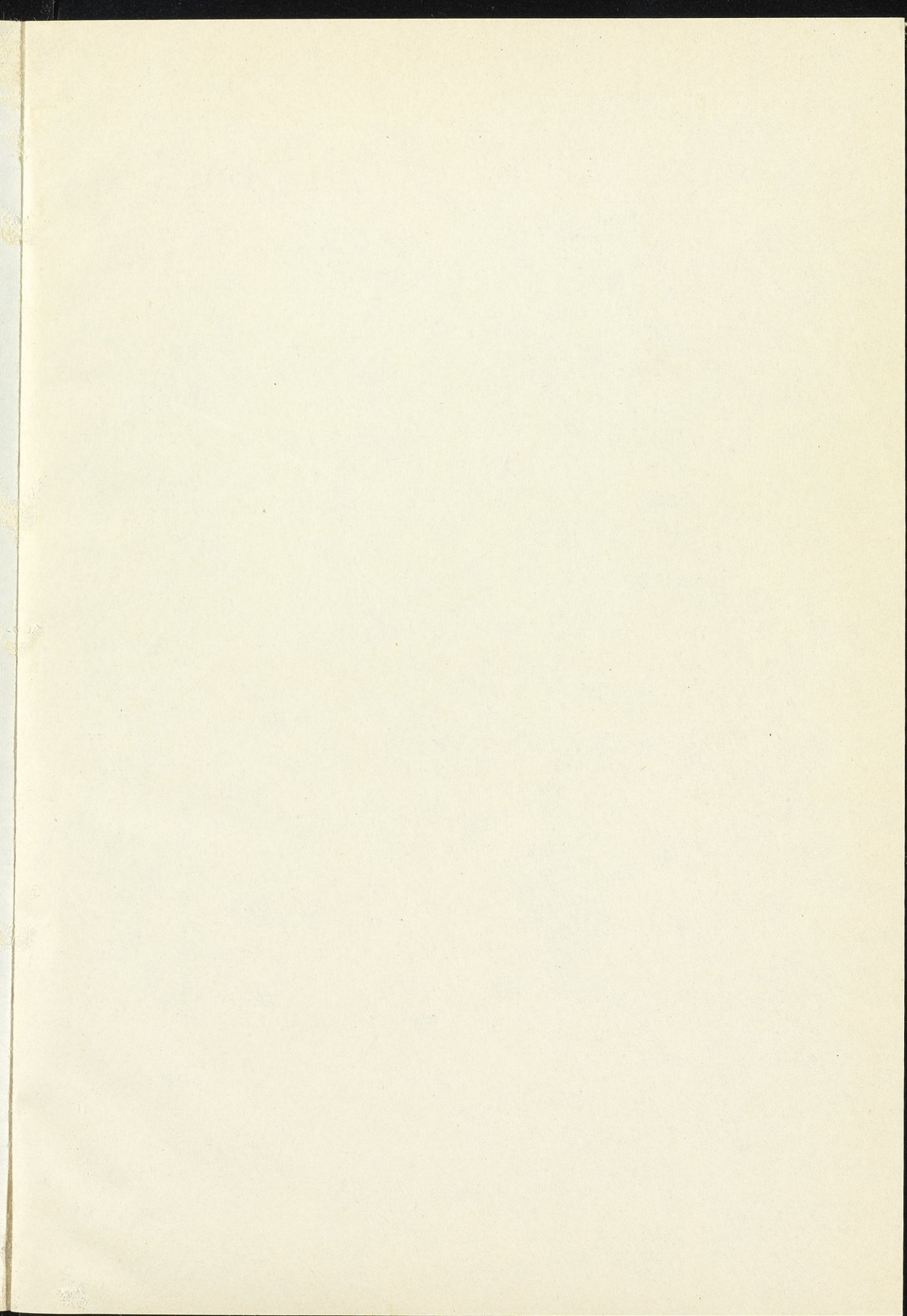
الصفحة السطر الخطأ الصواب

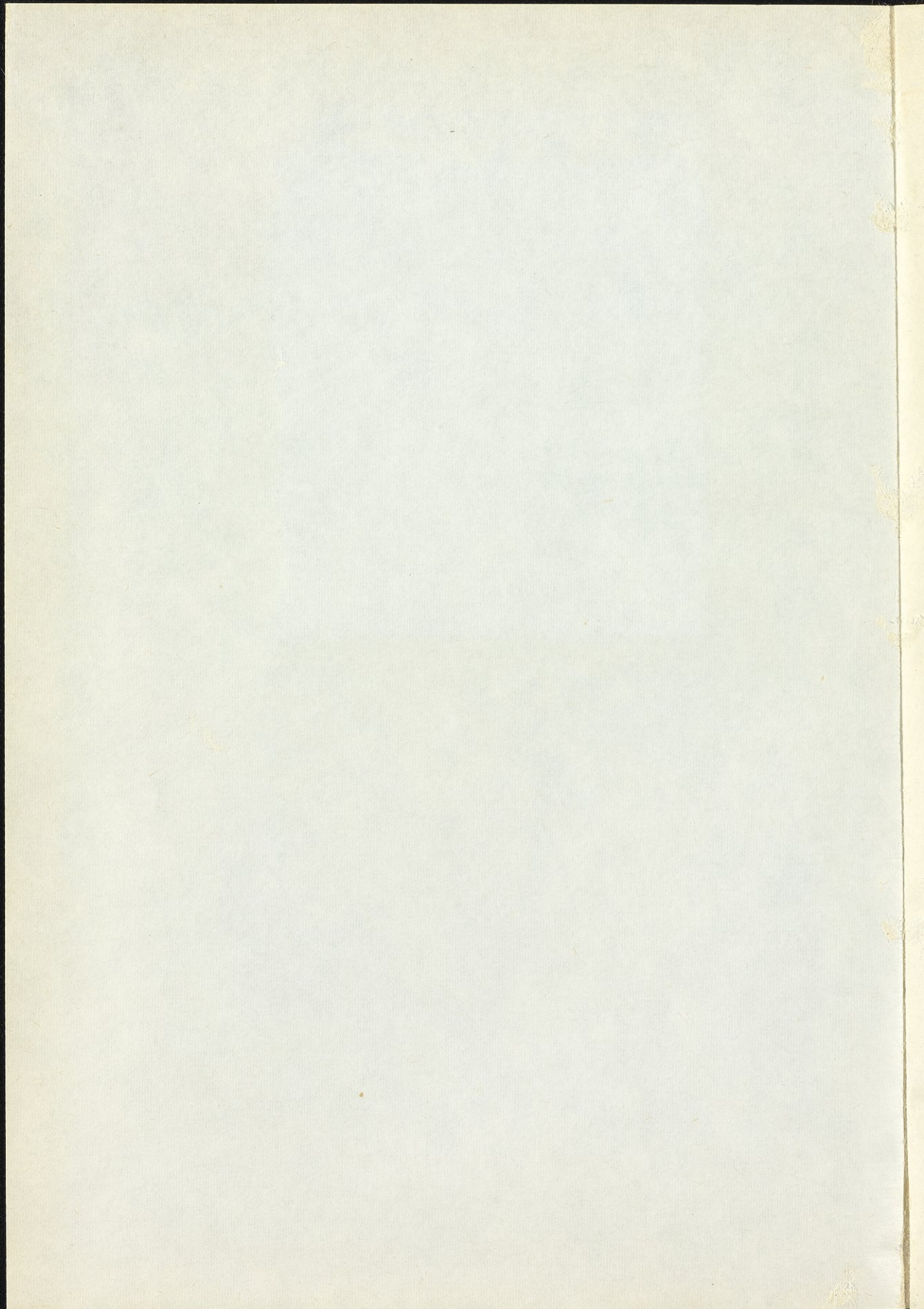
يسقون	يسفون	١٢	١٥٦
المردين	المرين	٧	١٥٨
سبعين	سبعون	٨	١٥٨
يجوج	يجوج	١٦	١٥٩
عودوا	عودا	١١	١٦٠
لا أزيد	لازيد	٢١	١٦٤
يأكل	تأكل	١٨	١٧٣
ضده	ضدة	٣	١٧٥
بقذفه	بقذفة	٥	١٧٥
فقال	فقات	١١	١٨٩
فيجب	فيجب	٤	٢٠٣
دنياه	دنيا	٦	٢٠٤
فاعمل	فأمل	٥	٢٠٥
يجب	يجب	١٥	٢٠٩
المهلكات	المهكات	٢١	٢١٠
أبفض	أبفض	٧	٢١١
يقتصر	يقتصر	٢١	٢١١
قبيحه	قبيحة	٣	٢٢٧
مبرأ	مبرأ	١	٢٢٨
لسانه	لساله	١٢	٢٣٤
من	من	١٠	٢٣٨
نشوقه	نشوقه	٩	٢٤٢
فقال	فقات	٦	٢٤٥
وأقول	لا أقول	٨	٢٤٥
اشتميه	اشتمية	١٤	٢٤٩
يعلمه	يعمله	١١	٢٥٠
يعقد	تعقد	١٥	٢٥٠
مهما	معها	١٠	٢٥٣
بأنه	فانه	٥	٢٥٦
اظهارا	اظهار	١٦	٢٦١
تقيلك	تقيلك	١١	٢٧٨

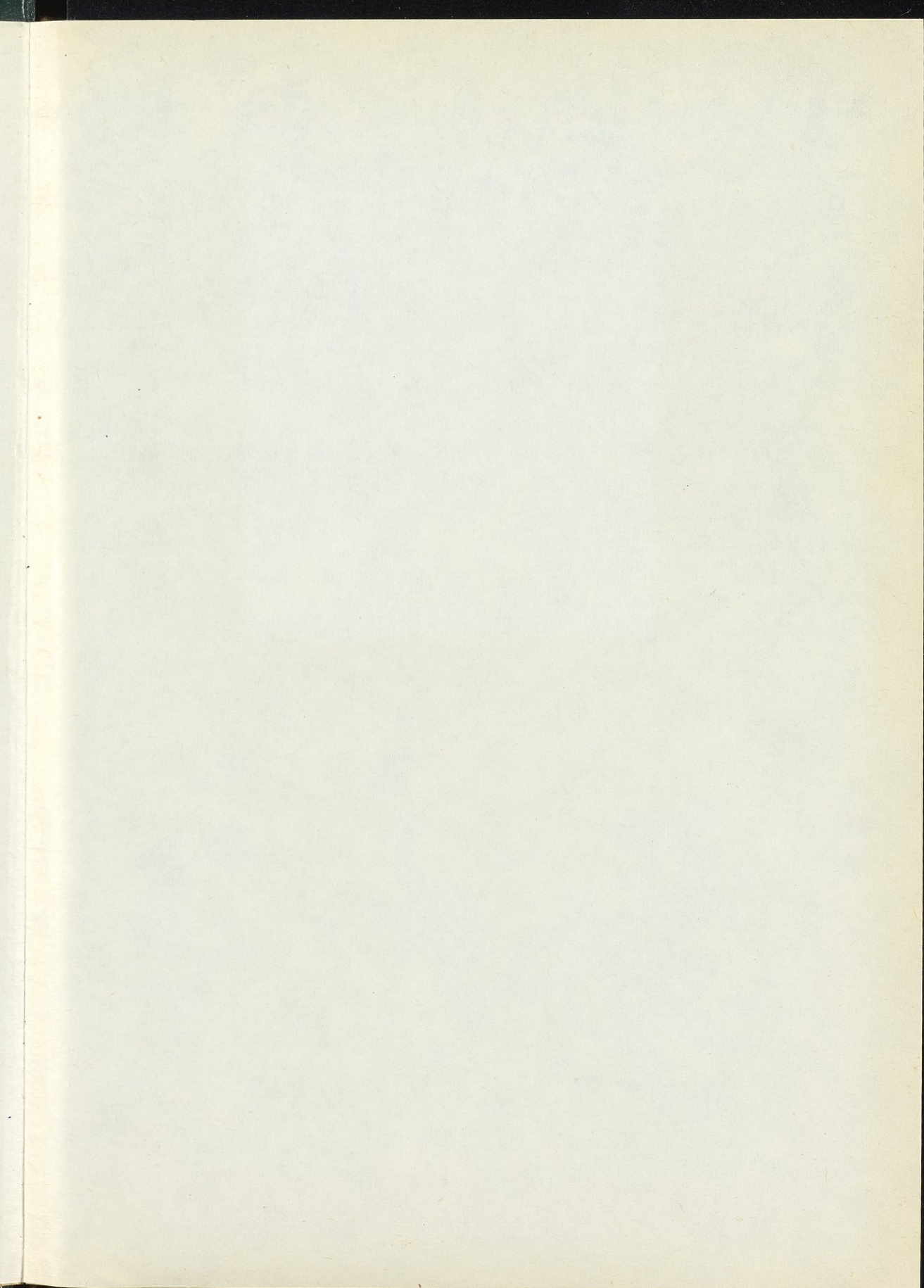
الصفحة السطر الخطأ الصواب

٩	المعنى	٢	معنى
٢٤	وهو	١٤	هو
٢٥	ازواج	١٧	ازدواج
٣٠	لا أن	٩	لان
٣٢	احداهما	٧	احديهما
٣٣	به	٢٠	به الى
٣٥	رحمة	١١	رحمته
٣٦	تشبثت	٣	نشبت
٣٧	يرفع	٤	برفع
٣٧	النسخة	١٧	للسنسخة
٥٤	لذه	٢	لذة
٥٤	لا يهوى	١٧	لا بهوى
٥٨	بهما	١٦	، بهما
٦٢	أنزلتى	١٨	انزلتنى
٦٣	النفاس	٤	الناس
٧١	تتلقفهم	٢٠	تتلقفهم
٧٤	يعلمها	٦	يعلمها
٧٤	فعلها	٧	فعلها
٧٦	تجدنى	٢	تجدتنى
٧٩	عقد	٦	عند
٨٢	ظهر	١٤	ظهوراً
٨٤	اتخذنا	١٢	اتخذ
٩٧	تضبطهما	٩	تضبطهما
١٠١	مقناد	١٦	مقناداً
١٠٦	آثر	٢١	أثر
١١٣	يكون	١٣	ان يكون
١١٦	من	٥	ومن
١٢٤	يأكل	١٢	تأكل
١٣١	تنويز	٧	تنوير
١٣٩	الشرع	١٩	الشروع
١٤٢	يتمكن	١٢	لم يتمكن

الصفحة السطر الخطأ الصواب				الصفحة السطر الخطأ الصواب			
إذ	إذا	١٤	٢٣١	علاج الغضب بعد	حقيقة الغضب	٧	٢٩٠
تمنتيه	تمنيته	٢	٢٣٣	هيجانه	هيجانه		
خرج	جرح	٣	٢٣٣	يا ابن	ابن	٥	٢٩٣
تبنتي	يبنتي	١٥	٢٣٥	تأخذكم	ياخذكم	١	٢٩٩
متغد	متعد	٤	٢٤١	تتعلمون	يتعلمون	٩	٣١١
شكا	شكى	١١	٢٤٣	مروا	امروا	١٠	٣١٢
هو مع من	هو من	٨	٢٤٥	فيقوم	فتقوم	٥	٣١٣
يجيبكم	يجيبكم	٢١	٣٥٩	للسفيه	للسفيه	١٤	٣١٤
كان	كان	٣	٣٦٦	القدر	قدر	١٠	٣١٥
				يحصى	يحصوا	٥	٣٢٥

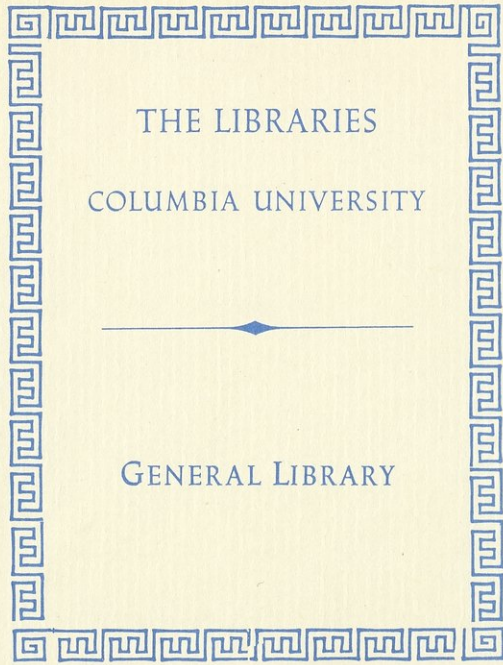

COLUMBIA UNIVERSITY

0026811405

THE LIBRARIES
COLUMBIA UNIVERSITY

GENERAL LIBRARY

