ES-SULEMĪ'NİN DERECĀT EṢ-ṢĀDIḲĪN FI'T-TAṢAVVUF ADLI RİSÂLESİ

AHMET SUBHİ FURAT

Ebū ʻAbdirraḥmān Muḥammed b. el-Ḥuseyn b. Muḥammed b. Mūsā el-Ezdī es-Sulemī (v. 412/1021), İslâm tasavvufuna dair pek çok eser yazmıştır. Bunda, gayretlerinin yanısıra, sahip olduğu imkânlarının da büyük payı olmalıdır. Nitekim anne tarafından dedesi olan ve yetişmesinde hizmetleri geçen Ebū ʻAmr İsmaʻīl b. Nuceyd (v. 366/976) bir sûfî ve varlıklı bir ailenin reisi idi. Bu hal, Sulemī'ye ilimle uğraşmak, eserler toplamak ve yazmak için büyük imkân sağlamıştı. Talebeleri arasında bulunan Ḳuşeyrī (465/1072) hocasıyla ilgili olarak "Onun kitaplarla dolu bir evi vardır..." (er-Risāle el-Ḳuşeyrīye, Bulak, 1284, s. 140) diyor. Buradaki eserlerin daha çok tasavvuf ve hadise dair olduğunu ve Nişaburlu meraklıların, bu eserleri ödünç alarak okuduklarını da öğreniyoruz. Telif hayatına 25 yaşlarında başlayan Sulemī, bu faaliyetini 50 küsur yıl sürdürmüş görünmektedir. Diğer taraftan ʻAbdulġāfir "Sulemī, tasavvuf konularında (: ʻulūm et-taṣavvuf) yepyeni muhteva ve tertip içinde eserler telif etmiştir. Onun tasniflerinin sayısı yüze ve (hatta) daha fazlaya varmıştır" der (Subkī, III, 60).

Ancak hemen belirtelim ki hayli büyük bir sayıya varan bu eserlerden bugün oldukça azı elimizdedir. Onun günümüze kadar gelen bazı kitaplarını neşreden âlimler, bu eserlerinden de bahsetmişlerdir. Nitekim Dr. Ebu'l-ʻAlā ʻAfīfī, Sulemī'nin Risālet el-Melāmetīye'sini neşretmiş ve bu çalışmasının başında onun eserlerini (: teṣānīfuhu) de ele alarak, 16 adet kitap ve risalesini kaydetmiştir. (Bk. Ebu'l-ʻAlā ʻAfīfī, el-Melāmetīye, 1363/1945, s. 81-85). Onun Ṭabaḳāt eṣ-Ṣūfīye'sini neşreden Nūreddın Şerībe (Kahire, 1372/1953), kitabının başına koyduğu geniş önsözde (: taṣdīr) Sulemī'nin eserlerini alfabetik bir tertiple ele alır ve bunlardan 29 tanesi hakkında bilgiler de verir (s. 31-427.

Tahsin Yazıcı 1970 yılında, İslâm Ansiklopedisi'ne yazdığı Sulemī maddesinde (İA, XII, 94-96), onun kısaca hayatını çizerek belli başlı eserlerini tanıtır. Nihayet Fuat Sezgin, hacimli ve değerli eseri Geschichte des Arabischen Schrifttums'ta (GAS I, 671-674), büyük sûfînin hayatına ana hatlarıyla temas ettikten sonra, eserlerini ele alır. Burada sözkonusu edilen 27

eser, tanıtılışları ve değerlendirilmeleriyle şimdiye kadar yapılmış en güvenilir listeyi oluşturur.

Sulemī'nin İslâm tasavvufuna dâir eserlerini iki grupta toplamak mümkündür: Bunlardan ilk grubu teşkil edenler, tasavvuf tarihi ile ilgilidir ki bunlar arasında el-Iḫve ve'l-eḫevāt min eṣ-ṣūfīye, Tārīḫ eṣ-ṣūfīye, Tabaḳāt eṣ-Ṣūfīye, Miḥen eṣ-ṣūfīye sayılabilir. Eserinde, Bağdat'a gelen ilim adamlarını, husûsiyle muhaddisleri işleyen el-Ḫaṭīb el-Bağdādī (465/1072), Sulemī'nin el-Iḫve'sinden de faydalanmıştır (III, 112). Onun Tārīḫ eṣ-ṣūfīye'si, Ebū Nu'aym el-İṣfahānī ile el-Hucvīrī'nin de faydalandıkları ve fakat günümüze kadar gelmeyen bir eserdir ve daha önce 387/997 yılında kaleme aldığı bu kitabı, neşredilmiş olan Tabaḳāt eṣ-ṣūfīye'si ile karıştırılmamalıdır. Sūfilerin gördükleri sıkıntıları ele aldığı anlaşılan Miḥen eṣ-ṣūfīye'si ise, tarihçi eẕ-Ẕehebī'nin istifâde ettiği eserlerden biridir. Bu gruba Sulemī'nin Risālet fī ġalaṭāt eṣ-ṣūfīye ve Rīsālet el-Melāmetıye'sini de ilâve etmeliyiz. O, bu eserlerinde ele aldığı konular hakkında bilgi verirken, sûfîlerin görüşlerini de kaydeder ve onlar hakkında da değerlendirmeler yapar.

Sulemī'nin tasavvuf sahasındaki eserlerinin ikinci grubunu, bu sâhanın konularını ele alıp işledikleri teşkil eder ki bunlar arasında Ādāb eṣ-ṣuḥbe, Ādāb eṣ-ṣūfīye, Cevāmi' ādāb eṣ-ṣūfīye, Derecāt el-mu'āmelāt, Risālet eṣ-ṣū'ālāt, es-Semā', 'Uyūb en-nefs, el-Futuvve, el-Farḳ beyn eş-şerī'at ve'l-ḥaḳīḳat ve Menāhīc el-'ārifīn sayılabilir. Bu eserler, adlarının da gösterdikleri gibi, tasavvufun muhtelif konularında ele alınmışlardır.

Görüldüğü gibi, İslâm tasavvufunu, târihi ve meseleleriyle ele alan Sulemī'nin, burada metnini sunduğumuz ve yazmada "Mes'elet derecāt eṣ-ṣādiḳīn fī't-taṣavvuf" adını taşıyan risâlesi de bu grupta ele alınmalıdır. Bugün için tek yazmasına sahip olduğumuz [Bk. Fuat Sezgin, Geschichte der Arabischen Schriftums (GAS), I, 673: Fâtih (Süleymâniye), nr. 2650, var. 59b-69a] bu eserine o, "Tasavvuf ile melâmet ve mehabbet ehlinin yolu arasındaki fark nedir?" diye girer ve "Bu üç isim, makamlarının ve yerlerinin farklılığına işârettir; melâmet ve mehabbet bir tasavvuf makamı ve tabiatı (:ḫulḳ)dır" diye cevap verir. Ona göre "Sûfîler, Allah'ın "Rablerine sabah ve kaşam dua edenleri kovma" (Kur'ân, VI, 52) dediği âyette kasdettiği kimselerdir. Onlar (sûfîler) kendilerini "fuḳara" olarak adlandırmışlardır. (Sulemī, bu görüşünü Beyān aḥvāl eṣ-ṣūfīye'sinde de (bk. Lâleli 1516, 112a) dile getirir). Zira faḳr, 'ubūdiyetin, ġinā ise rubûbiyetin gereğidir. [Sulemī, faḳr meselesini geniş bir şekilde "Beyān zelel el-fuḳarā'" ile "Sulūk el-'ārifīn" (Fatih

2650/4, 77a-99b) risalelerinde işler. Allah ta onları (sûfıleri) fukara diye anmaktadır (Kur'ân, II, 273) (Ayrıca bk. VIII, 59).

Sûfileri bu makama ulaştıran, bir prensip olarak kendilerini eğitime (:riyāżat)tâbi tutmaları ve herşeyden önce gerçek tevbe, tam bir zühd, halktan, dünyadan ve sahiplerinden yüz çevirme, sahip olduklarından ve alıştıklarından uzaklaşma, yolculuklara, gem vurulamaz açık arzulara ve derûnî sırları murâkabeye, şeyhlere hürmete, ihvan ve arkadaşlara (: aṣḥāb) bağlanmalarıdır. Onlar daha sonra bu dereceden, her işlerinde Allah'a tevekküle yükselmişlerdir. Tevekkülün en azı, rızka güvenmedir; aslı ise, herşeyde Allah'a dönmüştür (: rucū'). Öyle ki sûfî, Allah'tan başka bir zarar veya fayda veren varlık görmez. Tevekkülü, yakîn, Allah'a güven (: s̱ika), işleri O'na havale, gayb'ten gelen üzücü ve sevindirici herşeye teslimiyet, belâya ve mihnetlere sabır, belânın getirdiklerini şükürle karşılama, belâya şikâyet etmeden nimetlere karşı davrandığımız gibi katlanma, belâdan, nimetlerinkinden zevk duyma, kaderin görünen ve görünmeyenine rızâ, müslümanlara hürmet, halka Hakk'ın gözüyle bakmak tâkip eder ki bunların hepsi müritlerin makamları arasında yeralır.

Bütün bunlardan sonra korku (:ḫavf) gelir; zira bu, bir istidrac ve hile (: mekr)dir. Ümit (: recā) daha sonradır. Bu da kalbin korku saldırısından, Allah'ın kullarına vaat ettiği ve kulun da hüsnüzanla O'nun bu makamların eksikliklerini gidereceği düşüncesiyle istidrâcıdır. Nihayet sondan başa dönüş gündeme gelir. Sulemî burada, mârifet ehlinin önderi saydığı (bk. Risālet el-Melāmetīye, s. 96) Ebū Yezīd el-Bistāmī'nin (261/874) "Sona vardığımı tevehhüm ettiğim her defasında "Bu, işin başlangıcıdır" nidâsına muhatap oldum" sözünü hatırlatır (ayrıca bk. Ṭabaḳāt es-Sulemī, s. 72) ve Ebū 'Os̱mān Mağribī'den (378/983) duyduğu bir rivâyete yer verir.

Mürit, bunlardan sonra istikâmete varır; nefsi, irâdesi, tab'ı, hâtırı, düşüncesi doğru biri olur. Bu öyle bir haldir ki bunun kusursuz ve olgun şekline sâdece Hz. Peygamber mazhar olmuştur.

Herhangi bir tasarrufa sahip olmayan ve emânet mevkiine ulaşan kul, varlık dünyasında sâhibinin izniyle hareket eder ve sonra da ma'rifetin ilk makamları ile karşılaşır. Mârifet te tasavvufun bir bölümü (: şu'be)dür ve müridin bütün bu hal ve makamlarda fâni olmasıdır. Mârifet'in (: ḥaḳīḳat), tanınanın dışındakileri inkârdır ki bu da Hakk'tır. Sulemī burada, Cuneyd'in (297/909) bu konudaki sözünü hatırlatır: Mârifet bir inkârdır, mârifet ancak,

tanınanın dışmdakileri inkâr ile gerçekleşir.

Esasında herşey aksiyle gerçekleşir (tanınır). Allah'ı bilme, O'nun dışındakileri tanımamadır. Kendin için Allah'ın dışında bir sığınak tanıdığın sürece, ârif olmazsın; bu ancak Allah'ın dışındakileri inkâr etmenle gerçekleşir. Eskilerin "Kim nefsini tanırsa Rabbini tanır" sözünün anlamı "O Allah'ı nefsini tanımakla tanımaz; nefsini unutursa Rabbini tanır"dır. Nitekim Ebū ʻOşmān (373/983) ve Ebū Turāb en-Naḫşebı (245/859) şöyle demişlerdir: Allah'ın ahkâmını bilmeyen O'nu bilmiş olmaz ve herhangi bir kimse mârifet'in hakikatine ancak O'nun emirlerini tanımakla erişir. O'nun ahkâmını ve emirlerini tanıyıp gücü yettiğince gereklerini yapınca kendisinde sıdk'ın alâmetleri belirir. Sıdk ta, yerleşip köklenince de sıddıklardan olur. İşte bu bir gıpta makamıdır.

مسألة درجات الصادقين فى التصوف

بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على سيدنا محمد و آله و هو حسبى. الحمد لله رب العالمين اولاً و آخرا و صلّى اللّه على محمد و آله و سلم كثيرا.

سألتَ - هداك اللهُ لرُشْدك و أعانك على طلب السبيل اليه و أزال عن قلبك الشُبَهَ و الرِّيَبَ و بلّغك أعْلى درجات المريدين - عن الفرق بين التصوف و طُرُق الملامة و سبيل اهل المحبّة. فاعلم - نوّر اللهُ قلبك بضياء التوحيد- أنّ هذه الأسامى الثّلاث هى سمات على اختلاف المقامات و تباين الأماكن ، و أنّ كل واحد من الملامة و المحبّه مقامٌ من مقامات التصوف [60a] و خُلُقٌ من أخْلاقه.

والصوفيّةُ هم الذين ذكَرهم الله تعالى فى كتابه معاتباً لنَبيّه بقوله عزّ من قائل "ولا تطرد الذين يدعون ربّهم بالغداة و العشى ..." (القرآن ٥٢/٦). و هم الذين لقّبوا أنفسهم بالفقراء لعلمهم بأنّ الفقرَ يليق بالعبوديّة و الغناءَ يليق بالربوبيّة. وهم الذين وصفَهم اللهُ تعالى فى كتابه فقال: "للفقراء الذين احصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضرباً فى الأرض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفّف تعرفهم بسيماهم ... (القرآن ٢٧٣/٢). و سيماهم هو الانقياد للأوامر بحسب الطاقه والرضاءُ بالموارد و الكونْ فى كلّ وقت بحكمه. و وصفهم اللهُ تعالى فى موضعٍ آخر، فقال الله جلّ و علا: "للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم و آموالهم يبتغون فضلاً [60b] من الله و رضواناً ..." (القرآن ٥٩/٨) . و أخبر عن صفتهم أنهم لا يرجعون إلى مادّةٍ و لا إلى معلومٍ ، بل عمدتُهم و اعتمادُهم على فضل الله تعالى. و هم الذين تعرّوا من أفعالهم و أوصافهم و أقوالهم و أذكارهم و طاعاتهم، فلم يَطمئنوا إلى

شىء من ذلك و لا نظروا اليه لفناء هم عن جميع أوصافهم أجمع.

و آدابهم التى بلغتهم هذا المقام و هذه الرّتبة رياضتهم أنفسهم بأنواع الرياضات بداةً و قبل ذلك بتصحيح التوبة و تمام الزهد و الإعراض عن الخلق و عن الدّنيا و أهلها و التّخلى مما منكوه و هجران المألوفات و التقطع فى الأسفار و مخالفة الشّهوات الظاهرة و مراقبة الأسرار الباطنة و احترام المشايخ و خدمة الإخوان و الأصحاب [61a] و الإيثار بالإرفاق و النّفس و الرّوح و دوام المجاهدات فى كل أوقات و النظر الى كلّ ما يبدو منه و عليه من أفعاله و أحواله بعين الإحتقار و الإزراء.

ثم الإرتقاء من هذه الدّرجة الى مطالبة النّفس بالتّوكّل على الله تعالى فى جميع أموره. و أقل التّوكل الثقة فى الرزق و أصله الرّجوع الى الله عزّ و جل من جميع الاشياء. و لا يرى ضارا و لا نافعا سواه.

تمّ بعد ذلك اليقين ، ثم الثقة بالله، ثم تفويض الامور اليه. ثمّ التّسليم لما يبدو من الغيب ساء أم سرّ. تمّ الصّبر على البلاء و المحن ثم تلقى موارد البلاء بالشّكر ثمّ السّكون الى البلاء من غير شكوى بلا دعوى كالسّكون الى النّعم ثمّ التّلذّذ بالبلاء فوق التّلذّذ بالنّعماء. ثمّ الرّضاء بالمقدور [61b] ظاهراً أو باطناً. تمّ احترام المسلمين ثم النّظر الى الخلق بعين الحقّ.

هذه كنها من أحوال مقامات المريدين.

ثم الخوف بعد هذا كلّه، إن هذا إستدراج و مكر. ثم الخوف من القصور فى الخوف. تم الرّجاء و هو استدراج القلب من سطوة الخوف بما وعد الله من التفضل على عباده و حسن الظنّ بالله أنّه يزيل عنهم بفضله عيوب هذه المقامات و يرم منها مواضع الفساد. ثم الرّجوع من النّهاية الى البداية بعد انسلاكها ثانية بعد أونى الى أن يصحّ له طريق سلوكه و يُبيّن له بيانُ الحقّ فيه كذلك.

قال ابو يزيد البسطامى: كلّما توهّمتُ أنّنى بلغت [62a] المنتهى نُوديت أنّ هذا أوّله. و سمعتُ الشّيخَ أبا عثمانَ المغربىّ يقول: ساعاتُ المقامات ثلث مرات، كلما بلغتُ المنتهى منه قيل ردّوه الى الإبتداء لئلا يبقى جاهلا. قال ابو عثمان: سألتُ بعضَ المحقّقين فى السلوك عن ذلك، فقال لى: كذى من أريد به الخيرُ رُدّ من الإنتهاء الى الإبتداء ليزول عنه موافقُ الجهل و الإغترارُ . ثم يرتقى به الأحوالُ من هذا المقام الى حال لطيف. و هو أن يُميّز بين الإلهام و الوسواس و الخاطر و الطبع و الكرامة و الإغترار و اليقين و الإستدراج. و هذه أيضاً من مبادى أحوال القوم.

ثم ينتهى الى حالة الإستقامة فيكون مع الله مستقيم النّفس، مستقيم [62b] الإرادة، مستقيمَ الطّبع، مستقيم الخاطر، مستقيم البداية و النّهاية، مستقيم الفكرة. و هذه حالةٌ لم يخاطب بها على الكمال أحدٌ إلاّ النّبىُّ صلّى الله عليه و سلم. قال الله عزّ و جلّ "فاسْتقمْ كما أمرْتَ ..." (القرآن ١١٢/١١). و قال هو الأمة ملا علم قصور أحوالهم عن حاله "استقيموا و لن تحصوا"، و هذه من أحوال العبوديّة.

و العبدُ الذى لا يملك متصرّفاته شيئاً و الاّ إذا بلغ محلّ الأمانة فيتصرّف بإذن مالكه فى ملكه و لا يكون له تدبيرُ ما يدبّر به. و مرادُه ما يُراد منه، و لا يتمّ له حال لانّه يتحوّل بتحويل السيّد له. ثم يبدو له بعد هذه أوائلُ مقامات المعرفة. و المعرفةُ أيضا شعبة من شعب التصوّف. و هو فناءُه عن جميع ما كان فيه من هذه الأحوال [63a] و المقامات و المنازلات و غيرها و يكون مترسّما بالاوصاف غيرَ متحقّق بها لا يخلو من الاحوال و لا يُوصف بحال فيصفو من نفسه و أحواله و أقواله و ما كانت يُنسب إليه. فيكون كما سمعتُ عبدَ الواحد بن محمّد يقول سمعت بندار بن الحسين يقول. و سئل

1 فى الاصل : المنتها

عن الصوف على وزن عوف اى صوفى من جميع ماله بما ورد من الحقّ عليه من بوادى الأنوار فيكشف سرّه عند ذلك الجوَلان فى الغيوب و الخبار عنها بما يوافق جريان القضاء فيها. و هو نوع من الفراسة التى قال النبى صلى الله عليه و سلم: اتّقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله [63b] ثم يصفو حاله حتى يحكم على الغيب كما كان يخبر عنه. كما قال الصديق الاكبر: انما هو أخواك و اختاك حلم على ما فى بطن امرأته انها بنت. و هذا من لطيف الاحكام و هذه المقامات كلّها من أوائل مقامات المعرفة. و حقيقة المعرفة انكارُ ما سوى المعروف. و هو الحق كما حُكى عن الجنيد رضى الله عنه انه قال: المعرفة انكار فلا يتحقق المعرفة إلا بانكار ما سوى معروفه.

و كذلك كلّ شيئ يتحقق بضدّه. فالعلمُ بالله عزّ و جلّ جهل بما سواه، فما دمتَ تعرف لنفسك غير الله ملجأ و ملاذاً و مفزعا فلستَ بعارف الا ان تعرفَه بانكار ما سواه. و لا يعرف العبدُ ربّه حتى يُسقط جميعَ المعارف كلّها الا [64a] معرفة من هو معروف العارفين.

و أما ما ذُكر عن بعض السلف انه قال «من عرف نفسه فقد عرف ربه» معناه انه لا يعرف ربّه مع معرفة نفسه فاذا نسى نفسه ففى نسيانه يعرف ربّه. و قال أبو عثمان و أبو تراب النخشبى: لا يكون عالما بالله من يكون جاهلا باحكامه و لا يبلغ احدٌ حقيقة المعرفة إلا بمعرفة أوامره فاذا عرف ربه و عرف احكامه و أوامرَه و قام بها على حسب الطاقة يبدو عليه علاماتُ الصدق فيكون من الصادقين ثم يتمكّن فى الصدق فيصير من الصدّيقين.

و هذا من مقامات الغبطة. قال النبى صلى الله عليه و سلم: ان لله عباداً ليسوا بانبياء و لا شهداءَ تغبطهم الانبياءُ و الشهداءُ. سئل بعض أهل المعرفة عن قول النبى صلى [64b] الله عليه و سلم «يغبطهم الانبياء و

---

10 كل شئ : فى الحاشية || 17-18 أحد ... أحكامه و : فى الحاشية

الشهداء» قيل: كيف يغبطهم الانبياء و هم فوقهم فى المحل؟ فقال: لان الانبياء شغلوا بفرائض الابلاغ و مشاهدة الخلائق و اوليك لم يكلّفوا ذلك ذلك فلم يَشْغُلْهم عن الله شيئٌ، فلذلك يغبطهم الانبياء. و إن كان حال الأنبياء أعلى و أتمّ فإذا استقرّ فى مقام الصدق فى معرفة الله و العلم به و الفهم عنه و البقاء به بالفناء عمّ دونه و الجمع له و التفرقة عما عداه دخل فى ميادين الوُصْلَة و الاتّصال. فسمّى إذ ذاك واصلاً بالحقّ، لانفعا له عمّا سواه. واجتمع فيسلك إذ ذاك مقامات التسع و التسعين التى هى عدد اسامى الحقّ تعالى.

كلّ مقام من تلك المقامات يقتضى حالا يكون فيها [65a] مبطنا باسم من تلك الأسامى يظهر عليه بركاته. فمنه مشربه و إليه مورده و عنه مصدرُه. و يُلْبِسُه كلّ مقام من تلك المقامات نوراً و ضياءاً لا يشبه ما تقدّم إلى أن ينتهى الى أقْصى النّهايات. و يسلُك كلّ المقامات فيبقى مع الحقّ بلا مقام و لا مكان و لا اسم و لا رسم و لا صفة و لا دعوى و لا مطالبة و لا روية و لا مشاهدة و لا طلب. فيكون كما ذكر عن بعضهم أن يكون العبد كما لم يكن و الحقّ كما لم يزل و كما ذكر أنّ بعضهم قال: الصوفيّة أطفال فى حجر الحقّ. و كما سئل بعضهم عن صفتهم فقال: نفى الحقّ عنهم صفتهم و تولى عنهم بصفاته ثمّ يشرف على علم الباطن و هو أسرار الحق [65b] يُبديها للأمناء من الأولياء. و هو من العلم اللدنى الذى أخبر الله عنه بقوله "فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا و علّمْناه من لدنا علما" (القرآن ١٨/٦٥)

و ذلك العلم علمُ قَهْرٍ يَقْهَر السّامعَ و لا يَحُوج المخبرُ الى دليل و استدلال. ألا ترى أنّ موسى عليه السلام كيف سلّم للخضر احمامَه بالعلم اللدنّى، و إنْ كان موسى هو الأفضلَ و الاتمّ حالاً و مقاماً. لكن قهّره العلمُ اللدنّى لا مشاهدةُ الخضر و احكامُ المقدور التى لم تظهر بعدُ فى الخلق. و أراد الحقّ اظهارا فيطلعون عليها بصفات أسرارهم و قوّة أحوالهم و فنائهم عن

أوصافهم كما قال عبدالله بن عباس: رحم الله عمر كأن ينظر الى القضاء [66a] من ستر رقيق. و كما حكى عن أبى محمد الجريرى أنّه قال لأصحابه: هل فيكم احدٌ يعرف ما يبدو من الغيب قبل أنْ يبدو فقالوا: لا. فقال: ابْكُوا على قلوبٍ بَعُدتْ عن الله. و كما قال الجنيد : إنّ الحقّ إذا أراد بداء غيب أو إظهار حكمٍ من غيبه أبد طنينا فى اسرار خواصّ أولياءه. فيعرفون بذلك مجارى الغيوب و تلك قلوب لم تَغِبْ عن الحضرة و لم تَغْفُلْ عن الحقّ و لم تمازج صحبةَ الأغيار. ثم يرتقى من هذه الأحوال الى حال تصْغُر عنده الكرامات. و هو أوان مشاهدة التعظيم و الجبروت و الكبرياء، فيصغر عنده ما يبدو عليه برؤية العلّة فى ذلك كلّه بابدائه عليه.

إنّ محل [66b] الحوادث لا تخلو من العلَل. فاذا شاد الصنع أنس به لخلوه عن كلّ علّة. و اذا شاهد محلاً أبدأ الصنع فيه استوحش لرؤية العلل. وهذ من مقامات الاكابر و السادات و هو أوان وجود الكدورة فى الصفا و الصفا فى الكدورة. و هذا كقصد موسى عليه السّلام الى النّار فكلّم و خوطب. و قَصْدُ آدمَ عليه السّلام الى الشّجرة طاباً للخلود فأوْرثه من ذلك القصد ما أزاله عن محلّه و مقامه. و هذا أوانُ الإذن له فى السّماع و الكشف له عن معانيه و إكرامه: يفهم ما يسمع و فى القائه السّمعُ و مشاهدته لمعانى السّماع والفهم عنه ما يُورثه تقريباً و قربة. قال الله تبارك و تعالى: "إنّ فى ذلك لذكرى لمن كان [67a] له قلب أو ألقى السّمع و هو شهيد" (القرآن ٥٠/٣٧).

و أوانُ وجود الرّوْح فى السّرّ و الرّيحان فى القلب. و النّورُ فى السّرّ و الضياء فى الصدور. قال الله تعالى: "فأمّا إن كان من المقرّبين فرَوْحٌ و رَيْحانٌ و جَنّةُ نعيم" (القرآن ٥٦/٨٧-٨٨). "فالرّوْحُ" ترويح أسرارهم من الاكوان بالإتّصال بمكوّنها. "والريحان" استراحُ قلوبهم الى الحقّ فى الإبتداء و الإنتهاء. "و جنّةُ نعيم" هو تنعّمهم فى جوار سيّدهم و مشاهدته و فراغُهم عمّا شغَل أهلُ الجنّة من قوله: "إنّ أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون"

(القرآن ٥٥/٣٦).

و إذا صحت هذه المقامات و تحقق فيها أيقع له الأمن إما بوحيٍ او إخبارِ نبى او فراسةِ ولى أو مشاهدة غيبٍ أو مسامرة خاطرٍ. [67b] قال الله تعالى: "ألا إنّ أولياء الله لا خوفٌ عليهم و لا هم يحزنون" (القرآن ١٠/١٢). و ذلك كإخبار النّبىّ صلّى الله عليه و سلّم لعشرة من قريش بالجنّة و كإخباره عن حارثة و قد قبّل يديْه إنّى سمعتُ قرآته فى الجنّة. و كما قال الجابر بن عبدالله: إن الله تعالى كلّم أباك كفاحاً. و كما حكم فى المستقبل لأويس القرنى بالولاية و ما يشاكل هذا. فإذا بلَغ الله بعبدٍ من عبيده الى مقام تحقيق الولاية بخبر صدْقٍ تزول عنه مواقف الخوف و لا تزول عنه حال الهيبة.

و هم فى هذه الأحوال على مراتب: منهم مَنْ يُردّ من حال الخوف الى حال الخشية، و منهم من هو ألطف حالاً فيردُّ الى حال الرّهْبَة، و منهم مَن كان ألطفَ حالا فيُرد الى الهيبة و ذاك [68a] لأنّ محل الحوادث لا يخلو من العلل بحال و لكن يُرَدّ بما يغلب على العبد شىءٌ من مبادى فضل الحقّ فيضمحلّ فيه صفاته. و هو كما ذكر الله سبحانه و تعالى فى كتابه: "إنّا أخلصناهم بخالصةٍ ذكرى الدّار و إنّهم عندنا لمن المصطفين الأخيار" (القرآن ٣٨/٤٦-٤٧). و حالُ مَنْ هذه صفته ان تندرج صفتُه تحتَ صفةٍ من هذه الصفات. فيكون العبدُ خاليا من صفاته و طبائعه، يتكلّم عن صرف حقّ و يُخبر عن صفاء حقيقة. لكنّها بروق تابعٍ و لا يدوم و لو دام له ذلك لَهَيَّمَتْه و اَفْتَتْهُ. فكم من هائم فيها و فان: ثمّ إذا بلغ الله بعبدٍ من عبيده هذه المراتب اواه الى قربه و انسه بذكره و اوْحشه من الاغيار. فربّما كشفه للخلق لمحل [68b] القُدرة. و رجوع المريدين فى مقاصدهم إليه فاباح ظاهره للخلق رحمة منه بهم. إذ لو فقدوا علمه و خلْقه و ادبه لضلوا فى سلوكهم و قصدهم و دخلوا فى محلّ الغرور، لكنّهم بأنوار هؤلاء الأئمّة يستضيئون ، و بإرْشادهم يسْترْشدون فى

سَعْيهم و مَقْصدهم. و هم أئمة أهل الحقائق و أرباب القلوب و المنازلات. إليه مرجعهم و به قدْوتُهم و اليه مفزعهم كمفزع العوام فى الاحكام الى علماء الشّرع . و اذا أظهر وليّا من أوليائه للخلق اسقط عنه محلّ الفتنة و لا يكون فاتنا و لا هو مفتونا.

و منهم أخفاه عن أعين الخلق و أبصارهم و قلوبهم و أسرارهم فهو فيما بين الخلق كواحد منهم ، يواكلهم و يشاربهم و يخاطبهم. قد أباح الله ظاهره للخلق غيرةً ، فإنّه غيور أن يُشْرِفَ عليه [69a] إلاّ ازداد فى نفسه تواضعاً و استكانةً لعلمه. إنّ مَن تواضع لله رفعه الله. فهو يطلب بتواضعه زيادةَ الرّفعة من ربّه.

و أنا أسأل الله تعالى أن يمنّ علينا بما منّ به على أوليائه و أهل صَفوته و ان لا يُحْرِمنا زوائدَ فضله بمنّه و سعة رحمته. إنّه قريب مجيب، صلواتُه على سيّدنا محمّدٍ و آله و السّلامُ.

4-5 و أبصارهم ... الخلق : فى الحاشية