

== (تعريف اصطلاحات الصوفية) ==

في جواب الشيخ الأكابر عن السؤال (153)، من أسئلة الحكيم الترمذى، المعنون بـ "أين خزان علم الله من خزان علم البَيْع؟". ذكر تعريف الاصطلاحات الصوفية التالية، بيدواها بقوله: "فإن قُلت: فُلُنَا":

(التحلى): الاتصاف بالأخلاق الإلهية، المعتبر عنها في الطريق بالتحلى بالأسماء. وعندنا: التحلى هو ظهور أوصاف العبودة دائمًا، مع وجود التخلق بالأسماء. فإن غاب عن هذا التحلى، كان التخلق بالأسماء عليه وبالاً. قال تعالى: (كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار). وتحلى العبد بأوصاف العبودة هو من تخلقه بالأخلاق الإلهية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.. فلما ظهر المقام الذي وراء طور العقل بالنبوة، وعملت الطائفة عليه بالإيمان، أعطاهم الكشف ما أحاله العقل من حيث فكره، وهو في نفس الأمر ليس على ما حكم به. وهذا من خصائص التصوف.

(التصوّف): الوقوف مع الآداب الشرعية، ظاهراً وباطناً، هي مكارم الأخلاق. وهو أن تُعمل كل شيء بما يليق به، مما يحمده منك. ولا تقدر على هذا حتى تكون من أهل اليقظة.

(البيقة): هي الفهم عن الله في زجره، فإذا فهمت عن الله انتبهت.

(الانتباه): هو زجر الحق عبده على طريق العناية، وهذا لا يحصل إلا لأهل العبودة.

(العبودة): نسبة العبد إلى الله، لا إلى نفسه. فإن انتسب إلى نفسه فتلك العبودية، لا العبودة. فالعبودة أتم حتى لا يحكم عليه مقام السوا.

(الستوا): بُطون الحق في الخلق، وبُطون الخلق في الحق. وهذا لا يكون فيمن عرف أنه مظهر للحق، فيكون عند ذلك باطنًا للحق. وبهذا وردت الفهوانية.

(الفهوانية): خطاب الحق مكافحة في عالم المِثال، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الإحسان: "أن تعبد الله كائناً تراه". ومن هناك تعلم الد هو.

(الهُوَ): الغيب الذاتي الذي لا يصح شهوده، فليس هو ظاهراً ولا مظهراً، وهو المطلوب الذي أوضحته اللسان.

(اللَّسْن): ما يقع به الإفصاح الإلهي لآذان العارفين، وهي كلمة الحضرة.

(كلمة الحضرة): هي "كُنْ"، ولا يُقال: كُنْ إلا لذى رؤية، ليعلم من يقول له كن على الشهود.

(الرَّؤْيَا): المشاهدة بالبصر، لا بال بصيرة، حيث كان. وهو لأصحاب التَّعْتَ.

(النَّعْتُ): ما طلب النَّسْب العدمية كالأول، ولا يعرفه إلا عبيد الصفة.

(الصَّفَة): ما طلب المعنى الوجودي، كالعالم والعلم لأهل الدَّهَ.

(الدَّهَ): الفصل بينك وبينه لترى من أنت، فترى أنه هو، فتلزم الأنف معه. وهو يوم عيدهك.

(العِيد): ما يعود عليك في قلبك من التجلى بعهد الأعمال، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يملئ حتى تملئوا"، فطوبى لأهل القدم.

(القَدْم): ما ثبت للعبد في علم الحق به، قال تعالى: (أن لهم قدم صدق) أي: سابق عِنْيَاة عند ربهم في علم الله. ويتميز ذلك في الكرسي.

(الكرسي): علم الأمر والنهي، فإنه ورد في الخبر أن: "الكرسي موضع القدمين": قدم الأمر وقدم النهي، الذي قيده العرش.

(العرش): مستوى الأسماء المقيدة، وفيه ظهرت صورة المِثال لمن (ليس كمثله شيء)، وهذا هو المِثال الثابت.

(المِثال): المخلوق على الصورة الإلهية، وهو نائب الحق الظاهر بصورته.. ومشهد هذا النائب حجاب العزة، لثلاً يغسل في نفسه.

(حجاب العزة): العمى والخَيْر، فإنه المانع من الوصول إلى معرفة علم الأمر على ما هو عليه في نفسه. ولا يقف على حقيقة هذا الأمر إلا أهل المطلع.

(المطلع): الناظر إلى الكون بعين الحق، ومن هنالك يعلم ما هو مُلُكُ الملك.

(ملك الملك): هو الحق في مجازاة العبد على ما كان منه، مما أمر به وما لا يُؤمر به. ويختص بهذا الأمر عالم الملوك.

(عالم الملكوت): عالم المعانى والغيب، والارتقاء إليه من عالم الملك.

(**عالم الملك**): عالم الشهادة والحرف، وبينهما عالم البرزخ.

(علم البرزخ): عالم الخيال، ويسميه بعض أهل الطريق عالم الجبروت، وهكذا هو عندي.. وهم خواص عالم الملكوت، ولهم الكمال.

(الكمال): التنّزه عن الصّفات وآثارها، ولا يُعرفه إلّا السّاكن بِأَرْبَين.

(أربين): عبارة عن الاعتدال في قوله تعالى: (أعطى كل شيء حلقة ثم هدى). فإن أربين موضع خطٍّ اعتدال الليل والنهار، فاستعاروه للكمال.. وصاحب هذا المقام هو صاحب الرِّداء.

(الرَّدَاءُ): الظَّهُورُ بِصَفَاتِ الْحَقِّ فِي الْكَوْنِ.

(الكون): كل أمر وحدي، وهو خلاف الباطل.

(الباطل): العَدْمُ، وَبُقَاءُ الْبَاطِلِ الْحَقُّ.

(الحة) . ما وحى علم العد القائم به من حانب الله، ما أوحى إليه رب للعباد علم نفسه، اذ هو العالم والعلم

(العلم والعلم): العالم من أشهده الله الوهّته وذاته، ولم يظهر عليه حال، والعلم حاله، ولكن بشرط أن يُفرق بينه وبين المعرفة والعارف.

(المعرفة والعارف): العارف من مشهدُهُ الرب، لا اسم إلهي غيره. فظهرت منه الأحوال، والمعرفة حاله. وهو من عالم الخلق، كما أن العالم من عالم الأمان

(علم الخلق والأمر): عالم الأمر: ما وُجد عن الله، لا عند سبب حادث. وعالم الخلق: ما أوجده الله عند سبب حادث، فالغيب فيه مسنته.

(الغب): ما ستد و الحقة عنك، منك لا منه، ولهذا يشار إليه

(الإشارة): نداء على رئيس التسع: يكون في القب مع حضور الغد، يكون مع التعد في العموم والخصوص

(العموم والخصوص): العموم ما يقع في الصفات من الاشتراك، والخصوص ما يقع به الانفراد، وهو أحدية كائنة شرعاً وهو لـ اللّٰه

(أَبَ اللَّهِ): مادة النور الالهية، وهو قوله تعالى: (نُورٌ عَلَى نُورٍ)

(الله): ما صنَّ من العلوم عن القلوب المتعلقة بالسوء، وهو القشْبُ

اللقطة: كانت على رسمتين عن المحقق، من الفسائل، كما اقترحه أهون خاف، حوار، الظاهر

(النظام) و(الناتحة خلاف) وجهاً بالضياء

(الضياء): ماتت من الألغام بعين الحق، فالظلال من أشد الظلام، والخزياء من أشد الخزي، والعناء واحدة

(الظلمة والنور): النور كلّ وارد إلهي ينفر الكون عن القلب، والظلمة قد يطلقونها على العلم بالذات، فإنه لا يكتشف معها غيرها.

(الخطاب): كل يوم حاول معرفة ظروف في صحة جسمك، وأن عندهم ملخصة مشتملة على التغذية

الدورة / الفنون التشكيلية والفنون ذات

المنحة: مطالع الأعاصير - قاتل التفاصيل

النوعية: كل اسم المعرفة يخاف بالمشهدة عن الشعور والمعنى، وإنما ينبع من التسمية

اللهم إني أنت عبدي ولا أحد الاشتغل بي إلهم اهملني

(الاتية): الحقيقة بطريق الإضافة، وهم المعتكرون على اللوح، المشاهدون للقلم، الناظرون في التون، المستمدون من الهوية، القائلون بالاتية، الناطقون بالاتحاد لأجل الجرس.

أما اللوح: ف محل التدوين والتسطير، المؤجل إلى حد معلوم. وأما الهوية: فالحقيقة الغيبية. وأما التون: فعلم الإجمال. وأما الآتية: فقولك بك. وأما القلم: فعلم التفصيل. وأما الاتحاد: فتضليل الذاتين ذاتاً واحدة، فإذا عبد وإما رب، ولا يكون إلا في العدد وفي الطبيعة، وهو حال. وأما الجرس: فإجمال الخطاب بضرر من القدر لفوة الوارد. وهذا كلّه لا يناله إلا أهل التوالة.

(التوالة): الخلع التي تخصّ الأفراد من الرجال، وقد تكون الخلع مطلقاً. ومع هذا فهو في الحجاب.

(الحجاب): ما ستر مطليوك عن عينك، إذا كان الحجاب مما يلني المُحدّع.

(المُخدّع): موضع ستر القطب عن الأفراد الواثلين، عندما يخلع عليهم. وهو خزانة الخلع، والخازن هو القطب.. (ذكر الشيخ قصة محمد بن قائد الأولي مع الشيخ عبد القادر الجيلي). فكان أحدهما من أهل الخلوة، والأخر من أهل الجلوة.

(الخلوة والجلوة): الجلوة: خروج العبد عم الخلوة بنعوت الحق، فيحرق ما أدركه بصره. والخلوة: محادثة السر مع الحق حيث لا ملك ولا أحد. وهناك يكون الصدق.

(الصّدق): الفناء عند التجلي الرباني، وهو لأهل الرجاء لا لأهل الخوف.

(الرجاء والخوف): الرجاء الطمأن في الأخلاق، والخوف ما يحدّر من المكره في المستأنف. ولهذا يُجذب إلى التولي.

(التولي): وهو رجوعك إليك منه بعد التلقي.

(التلقي): أخذك ما يرد من الحق عليك عند الترقى.

(الترقى): التنقل في الأحوال والمقامات والمعارف: نفساً وقلباً وحقاً، طلباً للتدانى.

(التدانى): معراج المقربين إلى التدلي.

(التدلي): نزول الحق إليهم، ونزولهم لمن هو دونهم بسكنينة.

(السكنينة): ما تجده من الطمأنينة عند تنزّل الغيب بالحرف.

(الحرف): ما يخاطبك به الحق من العبارات، مثل ما أنزل القرآن على سبعة أحرف. والحرف صورة السجدة السوداء.

(السجدة): الهباء الذي فتح فيه صور أجسام العالم المُنفع عن الزمرة الخضراء.

(الزمرة الخضراء): النفس المُنبعثة عن الدرة البيضاء.

(الدرة البيضاء): العقل الأول، صاحب علم السمسمة.

(السمسمة): معرفة دقيقة في غاية الخفاء، تيقّن عن العبارة ولا تدرك بالإشارة، مع كونها ثمرة شجرة.

(الشجرة): الإنسان الكامل، مدبر هيكل الغراب.

(الغراب، الغقارب، الورقاء): الغراب: الجسم الكل، الذي هو أول صورة قبل الهباء، وينظر إليه الغقارب بوساطة الورقاء. والغقارب: الروح الإلهي الذي نفع الحق منه في الهياكل كلّها أرواحها، المحرّكة لها والمسكّنة. والورقاء: النفس التي بين الطبيعة والعقل. ودون الطبيعة هي العنقاء.

(العنقاء): الهباء، لا موجود ولا معدوم، على أنها تتمثل في الواقع.

(الواقعة): ما يرد على القلب من العالم الغلوّي بأي طريق كان، من خطاب أو مثال أو غير ذلك، على يد الغوث.

(الغوث): صاحب الزمان وواحد، وقد يكون ما يعطيه على يد إيلاس.

(إيلاس): عبارة عن القبض، وقد يكون ما يعطيه على يد الحضرة.

(الحضر): عبارة عن البساط. وهذه العطايا من بحر الزوابع.

(الزوائد): زيادات الإيمان بالغيب واليقين، ولها رجال مخصوصون ذكرناهم في أول الباب.. ويوجدهم الاسم والرسم.

(الاسم والرسم): الرسم: نعت يجري في الأبد بما جرى في الأزل، والاسم: هو الحاكم على حال العبد في الوقت، من الأسماء الإلهية عند الوصل.

(الوصل): إدراك الفائت، وهو أول الفتوح.

(الفتوح): فتوح العبارة في الظاهر، وفتاح الحلاوة في الباطن، وفتاح المكاشفة لتصحيح المطالعة.

(المطالعة): توقيعات الحق تعالى للعارفين ابتداءً وعن سؤال منهم، فيما يرجع إلى حوادث الكون. والمطالعة لا تكون إلا لأهل الحرية.

(الحرية): إقامة حقوق العبودية لله تعالى، فهو حرّ عما سوى الله لأجل الغيرة الإلهية..

(الغيرة): تطلق في الطريق بإزاء ثلاثة معانٍ: غيرة في الحق لتعدي الحدود، وغيره تطلق بإزاء كتمان الأسرار والسرائر، وغيره الحق ضئلٌ على أوليائه: وهو الضنان أصحاب الهمم.

(الهمة): تطلق بإزاء تجريد القلب للمنفٰى، وبإزاء أول صدق المربي، وبإزاء جمع الهم بصفاء الإلهام، هذا عند أهل الغربة.

(الغربة): مفارقة الوطن في طلب المقصود، وغرابة عن الحال من حقيقة التقوذ فيه، وغرابة عن الحق من الدّهش عن المعرفة لحكم الاصطدام.

(الاصطدام): نَفَتْ وَلَهِ يَرَدْ عَلَى الْقَلْبِ فَيُسْكُنْ تَحْتَ سُلْطَانَهِ حَرَّ الْمَكْرِ.

(المكر): إرداد الشّعْم مع المخالفة، وإبقاء الحال مع سوء الأدب. وهو الغالب على أهل العراق، وما نجا منه - في علمنا - إلا أبو السعدي بن الشّبل سيد وقته. والمكر أيضاً هو إظهار الآيات والكلامات من غير أمر ولا حَدٍ. وهي عندها خرق عوائد، لا كرامات، إلا أن يقصد بها المُتحَدث التحدث بالنعم. ولكن تمنع العارفين من مثل هذا الرّهبة.

(الرّهبة): رهبة الظاهر هي لتحقيق الوعيد، ورهبة الباطن هي لقلب العلم، ورهبة لتحقيق أمر السُّبُّق، ولكن بعد سبق الرّغبة.

(الرغبة): رغبة النفس هي في الثواب، ورغبة القلب هي في الحقيقة، ورغبة السرّ هي في الحق، وهو مقام التمكين.

(التمكين): عندنا هو التمكين في التلوين، وعند الجماعة هو حال أهل الوصول. وعذلنا نحن فيه إلى ما قلناه لقوله تعالى: (كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ)، وعذلت الجماعة إلى قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولاً)، وهذه الآية أيضاً تُعَذِّبُنَا فيما ذهبنا إليه. فالتمكين في التلوين أولى.

(التلوين): تنقل العبد في أحواله، وهو عند الأكثرين مقام ناقص، وعندنا هو أكمل المقامات لأنّه موضع التشّبه بالمطلوب للإنسان، وسببه الهجوم.

(الهجوم): ما يَرَدْ عَلَى الْقَلْبِ بِقَوْةِ الْوَقْتِ مِنْ غَيْرِ تَصْنَعِنَّكِ، عَقِيبُ الْبَوَادِهِ.

(الباده): ما يَفْجَأُ الْقَلْبَ مِنَ الْغَيْبِ عَلَى سَبِيلِ الْوَهْلَةِ، إِما مُوجِبُ فَرَحٍ أَوْ مُوجِبُ تَرَحٍ. ولكن مع كونها باده، لا بد أن تتقدمها لـواعـمـ.

(اللوامع): ما ثَبَّتَ مِنْ آنوارِ التَّجَلِّيِّ وَقَتَنِيِّ، وَقَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ بَعْدِ الطَّالِعِ.

(الطاول): آنوار التوحيد تطلع على قلوب أهل المعرفة فتطمس سائر الأنوار، عندما تحكم على الأسرار اللواحـ.

(اللوان): ما يلوح للأسرار الظاهرة من السُّمُّقَ من حال إلى حال، هذا عند القوم. وعندنا: هي ما يلوح للبصر، إذا لم ينتقد بالجارحة، من الأنوار الذاتية، لا من جهة السلب. وهي من أحوال أهل المُسَامِرة.

(الستـرـ): خطاب الحق للعارفين من عالم الأسرار والغيوب (نزل به الروح الأمين على قلبك)، وهو خصوص في المحانـةـ.

(المـحـادـثـةـ): خطاب الحق للعارفين من عباده من عالم الملك، كالذاء من الشجرة لموسى. وهو فرع عن المشاهـدةـ.

(المـشـاهـدـةـ): روية الأشياء بدلائل التوحيد، وتكون أيضاً روية الحق في الأشياء، وتكون أيضاً حقيقة اليقين من غير شك. وهي تتلو المكاشفة، وقد قيل: تتلوها المكاشفة.

(المـكـاـشـفـةـ): تحقيق الأمانة بالفهم، وتحقيق زيادة الحال، وتحقيق الإشارة التي تعطيها المحاضرة.

(المـحـاـضـرـةـ): حضور القلب بتواتر البرهان. وعندنا: مُجراة الأسماء بينها بما هي عليه من الحقائق في وقت التخلـيـ.

(التخلـيـ): اختيار الخلوة والإعراض عن كل ما يشغل عن الحق، لطلب التجـليـ.

(التجلى): ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب بعد الستر.

(الستر): كلّ ما سترك عما يُفنيك، وقيل: هو غطاء الكون. وقد يكون الوقوف مع العادات، وقد يكون مع نتائج الأعمال، ما لم يغب سلطان المُحْقَّ.

(المُحْقَّ): فناوك في عينه، بعد تحكم المُسْتُر.

(المسْتُر): تفرق تركيبك تحت الظاهر لأجل الزاجر.

(الزاجر): واعظ الحق في قلب المؤمن، وهو الداعي بحكم الزمان.

(الزمان): السلطان، فإنه قد يحول بينك وبين الذهاب.

(الذهاب): غيبة القلب عن حسن كل محسوس بمشاهدة محبوبه، كان المحبوب ما كان، قبل الفصل.

(الفصل): فُوت ما ترجوه من محبوبك. وهو عندنا: تمييزك عنه بعد حال الاتحاد الذي هو نتيجة المجاهدة.

(المجاهدة): حمل النفس على المشاق البدنية ومخالفة الهوى على كل حال، ولكن لا يتمكن له مخالفة الهوى إلا بعد الرياضة.

(الرياضة): رياضة الأدب وهو الخروج عن طبع النفس، ورياضة الطلب وهي صحة المراد به. وبالجملة فهي عبارة عن تهذيب الأخلاق النفسية، وذلك عن علة.

(العلة): تنبيه الحق لعبد بسببٍ وبغير سببٍ، وهو من عين اللطف، وتسميه أهل الطريق اللطيفة.

(اللطيفة): كل إشارة دقيقة المعنى تلوح في الفهم لا تسعها العبارة، وهي المؤدية إلى التفريذ. وقد يُطلق على حقيقة الإنسان.

(التفريذ): وقوفك بالحق معك، ومن شرطه التجريد.

(التجريد): إماتة السُّوى والكون عن القلب والسرّ من أجل حكم الفترة.

(الفترة): حمود نار البداية المحرقة، وهي حالة تشبه حالة الوقفة التي للواقفين.

(الوقفة): الحبس بين المقامين، مع العصمة من الوله.

(الوله): إفراط الوجود بمشاهدة السرّ.

(السر): سر العلم هو بازاء حقيقة العالم به، وسر الحال هو بازاء معرفة مراد الله فيه، وسر الحقيقة هو بازاء ما تقع به الإشارة من الروح.

(الروح): الملقي إلى القلب علم الغيب على وجه مخصوص، تتلقاه منه النفس.

(النفس): ما كان معلولاً من أوصاف العبد بحكم الشاهد.

(الشاهد): ما تعطيه المشاهدة من الأثر في قلب المشاهد، وهو على صورة ما يضبطه القلب من رؤية المشهود. وعلى الشاهد يرد الوارد.

(الوارد): ما يرد على القلوب من الخواطر المحمودة من غير تعلق، وكل ما يرد على القلب من كل اسم إلهي. وهو الذي يعطي أحياناً حق اليقين.

(حق اليقين): ما حصل من العلم بالعلة، ولكن بعد عين اليقين.

(عين اليقين): ما أعطته المشاهدة والكشف ابتداءً، وبعد علم اليقين.

(علم اليقين): ما أعطاه التأليل الذي لا يحتمل الشبه الواردة من الخاطر.

(الخاطر): ما يرد على القلب والضمير من الخطاب، ربانياً كان أو غير رباني، ولكن من غير إقامة. فإن أقام فهو حديث نفس، فصاحبـه مُفقـر إلى النفس.

(النفس): روح يسلطـه الله على نار القلب ليُطفي شـرـرـها لأجل سلطـانـ الحـقـيقـةـ.

(الحقيقة): سلب آثار أوصافـكـ عنـكـ بأوصافـهـ،ـ بأنهـ الفـاعـلـ بـكـ فـيـكـ مـنـكـ،ـ لاـ أـنـتـ.ـ (ـمـاـ مـنـ دـاـبـةـ إـلـاـ هـوـ آـخـذـ بـنـاصـيـتـهـ)ـ فـكـاـنـ هـالـ حـالـ بـعـدـ.

(البعد): الإقامة في المخالفات، وقد يكون البعد منك. ويختلف باختلاف الأحوال، فيدل على ما تعطيه قرائن الأحوال، وكذلك الفرب.

(القرب): القيام بالطاعة، وقد يطلق على حقيقة قاب قوسين، وهو قدر الخط الذي يقسم قطري الدائرة فيشقها بقسمين. وهو غاية الفرب المشهود، ولا يدركه إلا صاحب إثبات لا صاحب محو.

(المحو والإثبات): الإثبات: إقامة أحكام العبادات، وإثبات المواصلات. وأما المحو: فرفع أو صاف العادة وإزاله العلة. وهو أيضاً ما ستره الحق ونفاه، وعنده يكون الدوق.

(الذوق): أول مبادئ التجلي المؤدي إلى الشُّرُب.

(الشرب): الوسط من التجلي من مقام يستدعي الري، وقد يكون من مقام لا يستدعي الري، وقد يكون مزاج الشارب لا يقبل الري.

(الري): غايات التجلي في كل مقام، فإن كان المشروب حمراً أدى إلى السكر.

(السكر): غيبة بواط قوي مفرح، يكون عنده صحو في الكبير.

(الصَّحْو): رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة بوارط قوي.

(الغَيْبَة): غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق، لشُغل الحسن بما ورد عليه من الحضور.

(الحضور): حضور القلب بالحق عند غيبته، فيتصف بالفناء.

(الفناء): فناء رؤية العبد فعله بقيام الله على ذلك، وهو شبه البقاء.

(البقاء): رؤية العبد قيام الله على كل شيء من غير الفرق.

(الفرق): إشارة إلى خلق بلا حق، وقيل: مشاهدة العبودة، وهو نقيض الجمع.

(الجمع): إشارة إلى حق بلا خلق، وعليه يرد جمع الجمع.

(جَمْعُ الْجَمْع): الاستهلاك بالكلية في الله عند رؤية الجمال.

(الجمال): نوع الرحمة والألطف من الحضرة الإلهية باسمه الجميل، وهو الجمال الذي له الجلال المشهود في العالم.

(الجلال): نوع الظهور من الحضرة الإلهية الذي يكون عنده الوجود.

(الوجود): وجود الحق في الوجود.

(الوجود): ما يصادف القلب من الأحوال المعنوية له عن شهوده وإن تقدمه التواجد.

(التواجد): استدعاء الوجود وإظهار حالة الوجود من غير وجود لأنس يجده صاحبه.

(الأنس): أنثر مشاهدة جمال الحضرة الإلهية في القلب، وهو جلال الجمال، فإنه لا يكون عنده الهيبة.

(الهيبة): هي مشاهدة جمال الله في القلب. وأكثر الطبقية يرون الأننس والبسط من الجمال، وليس كذلك.

(البسط): هو عنده: من يسع الأشياء ولا يسعه شيء، وقيل: هو حال الرجاء، وقيل: هو وارد توجيهه إشارة إلى قبول ورحمة وأنس. وهو نقيض القبض.

(القبض): حال الخوف في الوقت، ووارد يرد على القلب توجيهه إشارة إلى عتاب وتأديب. وقيل: أخذ وارد الوقت. وهاتان الحالتان قد توجدان لأهل المكان.

(المكان): منزلة في البساط لا تكون إلا لأهل الكمال الذين تحققوا بالمقامات والأحوال، وجاؤوها إلى المقام الذي فوق الجلال والجمال، فلا صفة لهم ولا نعمت. قيل لأبي بزید: كيف أصبحت؟ قال: "لا صباح لي ولا مساء، إنما الصباح والمساء لمن تقيد بالصفة، ولا صفة لي". واختلف أصحابنا في هذا القول: هل هو شطح أو ليس بشطح؟ فإن المكان اقتضاه له.

(الشطح): عبارة عن كلمة عليها رائحة رُعونة وذُعْنَى، وهي نادرة أن توجد من المحققين أهل الشريعة.

(الشرعية): عبارة عن الأمر بالتزام العبودية الذي لا يكون معها عين التحكيم.

(عين التحكيم): تحدي الولي بما يريد إظهاراً لمرتبته لأمر يراه فيز عجه.

(الاتزاع): أثر الواقع الذي في قلب المؤمن. وفي أصحاب الأحوال: التحرّك للوجود والأنس.

(الحال): هو ما يَرِد على القلب من غير تعقل ولا اجتالب، ومن شرطه أن يزول ويُعقبه المثل إلى أن يصفو، وقد لا يُعقبه المثل. ومن هنا نشأ الخلاف بين الطائفتين في دوام الأحوال: فمن رأى تعاقب الأمثال - ولم يعلم أنها أمثال - قال بدوامه واشتقه من الحال. ومن لم يُعقبه مثل قال بعدم دوامه، واشتقه من حال يتحول إذا زال.. وقد قيل: الحال تغير الأوصاف على العبد، فإذا استحكم وثبت فهو المقام.

(المقام): عبارة عن استيفاء حقوق المراسيم على التمام، وغاية صاحبه أن لا مقام، وهو الأدب.

(الأدب): وقتاً يُريدون به أدب الشريعة، وقتاً أدب الخدمة، وقتاً أدب الحق. فأدب الشريعة: الوقوف عند مراسيمها، وهي حدود الله. وأدب الخدمة: الفناء عن رؤيتها، مع المبالغة فيها برؤية مجريها. وأدب الحق: أن تعرف ما لك وما له. والأديب من كان بحكم الوقت أو من عرف وقته.

(الوقت): ما أنت به من غير نظر إلى ماضٍ ولا إلى مستقبل، هكذا حُكم أهل الطريق.

(الطريق): عبارة عن مراسيم الحق المنشورة التي لا رخصة فيها، من عزائم ورخص في أماكنها. فإن الشخص في أماكنها لا يأتيها إلا ذو عزيمة، فإن كثيراً من أهل الطريق لا يقول بالرخص، وهو غلط. فإنه يفوّث محبة الله في إتيانها، فلا يكون له ذوق فيها.. هذا هو الطريق الذي يكون فيه سُفْرَ القوم.

(السفر): القلب إذا أخذ في التوجّه إلى الحق تعالى بالذّكر، بحقّ أو بنفس، فإنه يُسمى مسافراً.

(المسافر): هو الذي سافر بفكرة في المعقولات - وهو الاعتبار في الشرع - فعبر الغدوة الدنيا إلى الغدوة الفضلى، وهو العامل السالك.

(السلوك): هو الذي مَشَى على المقامات بحاله، لا بعلمه: وهو العمل، فكان العلم له عِيْناً. قال ذو النون: "لقيت فاطمة النيسابورية، فما ذكرت لها مقاماً إلا كان ذلك المقام لها حالاً". وقد يحصل هذا للمراد والمُريد.

(المراد والمُريد): المراد: عبارة عن المجنوب عن إرادته، مع تهيئ الأمر له، فجاوز الرسوم كلّها والمقامات من غير مُكافحة. وأما المُريد: فهو المتجرّد عن إرادته.. وأما المُريد عندنا فنطلقه على شخصين لحالين: الواحد من سُلَكَ الطريق بمكافحة ومشاق، ولم تصرفه تلك المشاق عن طريقه. والآخر من تقدّم إرادته في الأشياء، وهذا هو المتحقق بالإرادة، لا المراد.

(الإرادة): لوعة في القلب يطلقونها ويريدون بها: إرادة التمني، وهي منه. وإرادة الطبيع، ومتّعلقة الحظ النفسي. وإرادة الحق، ومتّعلقة الإخلاص، وذلك بحسب الهاجس.

(الهاجس): الخاطر الأول، وهو الخاطر الرباني الذي لا يُخطئ أبداً، ويُسمونه: السبب الأول ونَفْرُ الخاطر.

ثم قال: [فهذا قد بيّنا لك ارتباط المقامات والمراتب بضرب من التنااسب، وتعلق بعضها ببعض. وقليل من سُلَكَ في إيصالها هذا المسلك، وهذا مساق المسلسل في لغات العرب. وهي طريقة غريبة أشار إليها إبراهيم بن أدهم وغيره، وبيان منها شرح ألفاظ اصطلاح القوم. فحصل من ذلك فائدة: الواحدة معرفة ما اصطلحوا عليه، والثانية المناسبات التي بينها. والله الموفق].