

The
Joy of Cyprus
in the
Association of Rajab



*Sufi Discourses
of*

Mawlānā al-Shaykh
Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī
Allāh Sanctify His Secret

Mktbt Al-Ahbab

Damascus - Telfax: 2764644 - P.O.Box: 12673

قُبُصُ الطَّرَبِ بِصُحْبَةِ رَجَبٍ

نَقْلًا عَنْ كَلَامِ سَيِّدِي مَوْلَانَا الشَّيْخِ

مُحَمَّدٍ نَازِمٍ عَادِلٍ الْحَقَّانِي

قَلَسَ اللَّهُ سِرَّهُ

مَكْتَبَةُ الْإِحْسَانِ
رَبِيعُ كَرْمَلِينِ - بَنَاتُ جَابِ أَمْرٍ
تَلْفَاكْسُ ٥٦٤٤ - ص. ب ١٢٦٧٣

The
Joy of Cyprus
in the
Association of Rajab



*Sufi Discourses
of*

Mawlānā al-Shaykh
Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī

Allāh Sanctify His Secret

D ā r a l - A ḥ b ā b • D a m a s c u s



© Dār al-Aḥbāb, Damascus

1	4	2	2
2	0	0	2

Contents

<i>Taṣawwuf</i> (Sufism)	6
“Oneness of Being”	7
The Divine Names and Attributes	7
Oneness (<i>al-Aḥadiyya</i>)	8
Remark Concerning Qur’ān Recitation	8
The Distinction of the Creator from the Created	8
The Greatness of the Almighty Creator	9
The Pre-Eminence of Human Beings in Creation	10
The Light of Faith-Informed Reason in the Heart	10
The Intermediary of Knowledge and Its Increase	10
The Offices of <i>Ghawth</i> and <i>Murshid</i>	11
The Golden Chain Holds the Legacy of All the Sufi Chains	12
The Supremacy of Hope in GrandShaykh’s Teaching	12
The Greatness of Allāh Almighty in His Creation – The Physical Smallness of Man in the Universe – Ḥaqqānī Existence and Man’s Caliphate – Limited Knowledge Is Virtually Nil – The Muḥammadan Light, Adornment of the Believers	14
Nescience Is Without Limits	18
The Sources of Shaykh Muḥyī al-Dīn’s Knowledge	18
Revering the Divine Secret in Man	19
The Excellence of Syro-Palestine and the Invocation of Blessings on the Prophet ﷺ Loudly after <i>Adhān</i>	20
The Followers and the Master	21
Discernment Is Through Seclusion	22
Seclusion Is Through Sincerity	23
GrandShaykh’s Seclusion in Madīna	23
The Advent of al-Mahdī, upon Him Peace	24
Tyrants	25
Silence and Inquiry	25
The Red Sulfur	25
Honey is not Taken from the Bee’s Mouth	26
Looking Without Learning is a Capital Offense	27
The Divine Attributes Are the Signposts of the Essence	28
The Ever-Expanding Universe	29
“My Foot Is on the Neck of Every Saint”	30
<i>Dalā’il al-Khayrāt</i>	30

﴿IN THE NAME OF ALLĀH ALL-BENEFICENT MOST MERCIFUL﴾

Glory to Allāh Who sent down Gibrīl to His Beloved Elect, took His Servant on a Night Journey from the Sacred Mosque to the Farthest Mosque, and reserved for His Beloved alone the Purest Ascent and Greatest Sign, granting him the Highest Station and Loftiest Standing which can never be measured nor limited! Allāh bless and greet him and his Family and Companions with the utmost greeting!

Our Lord Most High, to You belong all praise, glory, and thanks for Your favors which cannot be counted and for Your blessings both manifest and hidden! **Is not the time ripe for the hearts of those who believe to submit to the reminder of Allāh and to the truth which is revealed? (57:16) Your forgiveness, our Lord. Unto You is the journeying (2:285).**

Among the greatest favors Allāh grants to the seeker of Truth and the *murīd* of His Presence in our time is the companionship of the Seal of Sainthood, the Accomplished Guide to the Ways of Holiness, our Master and Patron, Shaykh NĀZIM AL-ḤAQQĀNĪ – Allāh sanctify his secret, support him, protect him with His unfailing Fortress, benefit us and all sincere Believers with him, and guide us through him to what He loves and accepts, Āmīn!

Mawlānā gave us a great gift in the light-filled association of the blessed visit that travellers from Divinely-protected Shām paid him in the last two weeks of the sacred month of Rajab in the year 1422 – October 2001 – in his house and *zāwiya* in the Turkish Cypriot town of Lefke. His discourse shook us, took our souls swimming in the higher orbits, sat king-like on the throne of our minds and hearts!

The writer of these lines felt obliged to keep a memento of this experience and wrote them, first in Arabic, then in English, by way of thanks and rendering of this tremendous trust – although unqualified – and also for others, perhaps, to benefit and drink from this cool wellspring which the Lord of Daybreak brought forth on the tongue of our Teacher. **Lo! this is a conclusive word, It is no pleasantry** (*al-Ṭāriq* 86:13-14). It was titled *The Joy of Cyprus in the Association of Rajab*. May our Lord make right this transcription and seal it with acceptance by our Patrons, the Saints of the Most Distinguished Naqshbandi Path, the Dispensers of Lordly Wisdoms – Allāh Most High sanctify their purified souls and elevate their stations higher, Āmīn!

Taṣawwuf (Sufism)

Our Exalted Teacher said when he was asked about *taṣawwuf*: “Each defined it according to his experience and according to the time. Shāh Naqshband said – Allāh sanctify his secret! – **‘Our Path is companionship, and good is in the collective.’** Our Master Abū Yazīd al-Bisṭāmī said, **‘It is to bear with opposites.’** Our Exalted Master, Mawlānā al-Shaykh ‘Abd Allāh al-Dāghistānī said – Allāh sanctify his secret! – **‘It is the abandonment of anger.’** He also said, with regard to the beginner, **‘It is leaving “Why?” with one’s teacher.’**” Then someone asked Mawlānā for his own definition but, out of modesty and *adab*, he would not give one. Instead, he said: “We are servants and followers of these men and hope they will accept us as such!”

Mawlānā, one time, reportedly defined *taṣawwuf* as “The foot in the shoe.” Meaning, the placing of each thing in its exact right place in all humbleness and simplicity. Mawlānā defined injustice as “placing something in other than in its right place.”

Thus *taṣawwuf* is the pinnacle of justice. Imām al-Qushayrī said in his *Tafsīr* titled *Laṭā'if al-Ma'ārif*, “Whoever trains his sight in its right place shall attain knowledge of Allāh Most High.”

“Oneness of Being”

I told Mawlānā of Sayyid Yūsuf al-Rifā'ī's declaration about “Oneness of being” (*waḥdat al-wujūd*) in Damascus: “None of the Sufi Paths made this doctrine an essential tenet of theirs.” Mawlānā said: “They fought and argued without result. Those that claim oneness of being with Absolute Being (*al-wujūd al-muṭlaq*) are only trying to affirm their own existence together with absolute Existence and this is *shirk*—partnership with Allāh!”

The Divine Names and Attributes

He said: The Manifestations (*al-tajalliyāt*) are of four types: Divine Essence, Divine Attributes, Divine Names, and Divine Acts. The Name of the Pure Essence (*al-dhāt al-baḥt*) is **HŪ** (“He”) while **ALLĀH** is the comprehensive (*jāmi'*) Name for all the Names and Attributes. Every created being is a manifestation for a Name or under the tutelage of one of the Divine Names, which that being reveals. Hence there is no created being nor glimpse of a second in time that equals another. From the Pure Essence appear the Attributes and Names, while the worlds appear from the Acts. As for HŪ, He never appears for He is **al-Ṣamad** – the “Self-Sufficient, Impregnable, Eternally Besought of all, Everlasting Sovereign” Who has no interior nor is circumscribed in a place or direction, and everything in creation subsists through this quality of His (*ṣamadiyya*). Therefore, it is impossible for even an atom to exist outside of this quality of His. If it were attributed to other than Him, it would be *shirk*.

Oneness (*al-Aḥadiyya*)

He said that the ocean of the Attributes points to the Essence without being the Essence. Allāh ﷻ said in Sūrat al-Ikhlāṣ, **Say: He is Allah, the One!** then He said, **And there is not, comparable unto Him, anyone** (*kufuwan aḥadun*) in the nominative but He did not say, “And He does not have a single comparative” (*kufuwan aḥadan*) [accusative]. The second *aḥad* points to the Attributes and to the fact that they are insufficient to completely describe Him. So, if the Attributes are insufficient – and they are pre-eternal and everlasting – then what about created beings?

Remark Concerning Qur’ān Recitation

In the course of this talk Mawlānā mentioned that some reciters link up the two verses thus: **Allāhu Aḥad-un-iLlāhu-ṣ-Ṣamad** at which time they thin out the pronunciation of the ā in the second mention of the Name of Allāh. Then someone may hear this in the wrong way and mispronounce the second mention of the Name of Allāh, “lillāhu”!

The Distinction of the Creator from the Created

He said that creation is all from the ocean of the Attribute of Power (*al-quḍra*) and under the heading of the manifestation of the acts. Creation is not “of Allāh” in the sense of being a part from or parcel of Him – never!¹ **He begets not nor was begotten** (*Ikhlāṣ* 112:3). Meaning, He never gives anything from His Essence nor from Himself (*min dhātihi*) and is never given anything from someone else. **But His command, when He**

¹ A reference to the mistake of Christians who misconstrue the preposition “of” to mean part and parcel in attributions such as “Spirit of Allāh.”

intends a thing, is only that He says unto it: Be! and it is (*Yā Sīn* 36:82). Therefore, the existence of all things belongs to the world of the Divine Command (*‘ālam al-amr*). They appear out of the ocean of Power according to His determination, designation, and timing. Whenever He wishes, they go back to the ocean of Power and disappear – then where is “Oneness of Being” and where is “Incarnation”? Never! Allāh is our refuge.

The Greatness of the Almighty Creator

He said that if Ādam – upon him peace! – and all his offspring until the Day of Resurrection were gathered together, they would not exceed the size of a pinpoint in comparison to the size of the universes and the constellations and the worlds. We are really something insignificant in comparison to this huge greatness! The power of the Lord of the worlds can even place all of those worlds into that pinpoint! Where is “Incarnation” and “Oneness of Being”? *Subḥān Allāh! Allāhu Akbarul-Akbar!*

Further, the number of galaxies in the cosmos is impossible to assess except to Allāh Almighty. Even so, there exists all around them a huge, deep blackness of unknown limits and end. Perhaps, our constellation is a dot of light that cannot be seen in the midst of these unlimited constellations and boundless space!

Also, our solar system moves at a speed of eighteen million kilometers per day since billions of years inside our galaxy, which itself is moving along with the other galaxies in this space, which is one in a limitless number of spaces! All of this is moving at a huge speed that indicates astronomical distances that the mind is unable to compute. But it is all one drop in one ocean of the oceans of His Power – Almighty and Exalted!

The Pre-Eminence of Human Beings in Creation

He said: Nevertheless, human beings were allowed to observe these huge creations and understand something of their extent and infinity. The secret of Divine Caliphate (*al-khilāfa al-rabbāniyya*) was placed in the human being, by which his soul goes to the farthest extent of the cosmos and comes back – not like, but above the angels! **Verily We have honored the children of Ādam. We carry them on the land and the sea, and have made provision of good things for them, and have preferred them above many of those whom We created with a marked preferment** (*al-Isrā* 17:70).

The Light of Faith-Informed Reason in the Heart

He said: Science has reached the point of proving that the smallest particle can carry in it the hugest power, like atomic power. And in the human mind (*‘aql*) there is a small atom-point. Some say it is in the head and some say it is in the heart – this is the correct view because the sultan is the heart. That atom-point of light is able to encompass all that we have said and is able to know Allāh ﷻ. But if we were to gather together the intelligence of all the wisest philosophers and sages, they would be unable to know this and the worlds cannot carry it. Reflect upon this.

The Intermediary of Knowledge and Its Increase

He said: All the types of knowledge are also gathered up in a single pinpoint from which all take. Everyone takes his fill and goes sated – then comes back, takes his fill, and goes sated. The Exalted Messenger of Allāh – Allāh bless and greet him and his Family! – is the intermediary. No-one obtains any

knowledge except from this point, including the unbelievers. As for the next world, the *Mu'min* will be given the power to never be sated but keep taking and taking. **There they have all that they desire, and there is more with Us** (*Qāf* 50:35). Likewise the Stations in *Barzakh*. They are in perpetual increase. And the Messenger of Allāh ﷺ always keeps rising and rising higher!

The Offices of *Ghawth* and *Murshid*

I asked Mawlānā one time about the saying attributed to some Shādhilī authorities: “All the *Qutbs* [Spiritual Poles] and the *Ghawth* [Arch-Helper] are from our ranks until the Day of Judgment.” He replied: “Each speaks according to his level and according to what he sees.” Meaning – and Allāh knows best – all express, according to their capacity and spiritual connection, the patent and certain Divine favors that appear to them in conformity with the order to speak of His favors: **Therefore of the bounty of your Lord be your discourse** (*Ḍuhā* 93:11). **We raise by grades whom We will, and over every lord of knowledge there is one more knowing** (*Yūsuf* 12:76).

We heard this reply frequently, such as with regard to the position of the Seal of Sainthood and the spiritual levels where the *Walī* might see only himself. Consequently, he might speak in absolute terms. Then Mawlānā said: “And does anything remain of true guidance and discipline in the Sufi paths?” I asked him, Are not the *Qutb* and *Ghawth* necessarily connected spiritually? He said, “This is something, and *Irshād* is something else.” By this he indicated – Allāh knows best – the fact that the guidance of servants to perfection is the highest spiritual office, and the (Ḥaqqānī and *Ṣiddīq*) Shaykhs of the Naqshbandī Path are the foremost inheritors of this office of guidance.

The Golden Chain Holds the Legacy of All the Sufi Chains

Mawlānā told us that one time someone expressed surprise at the light which he said he saw on the faces of the Naqshbandis and asked: “From where do you obtain that light?” Whereupon GrandShaykh replied: “This is from your lights.” Mawlānā explained: “This is not a compliment but really is the lights of their Shaykhs and their legacy which was poured into the hands of Sayyidī al-Shaykh. They worked and we inherited. So it is correct to say: This [light] is from your blessings.”

The Supremacy of Hope in GrandShaykh’s Teaching

I asked Mawlānā about the statement of someone who attended the teachings of Mawlānā al-Shaykh ‘Abd Allāh al-Dāghistānī – Allāh sanctify his soul! – in Damascus and said: “Hope overwhelmed [fear] in him.” Mawlānā said, One time our Master Yaḥyā [John the Baptist] met our Master ‘Īsā [Jesus] – upon our Prophet and upon them blessings and peace! – and said to him: “It seems you feel safe of Divine punishment!” ‘Īsā replied: “It seems you despair of Divine mercy!”

Then Mawlānā said, The station of elation (*bast*) is superior to the station of care (*qabḍ*). However, each is utterly satisfied with the station given to him by his Lord!

The Messenger of Allāh ﷺ always smiled. *Bast* overwhelmed his gathering. He smiled and made his Companions smile. As for his saying, “If you knew what I know, you would laugh little and weep much,” it refers to his knowledge of the dissensions and tribulations that would take place among his Companions and in his Community until the Day of Judgment.

About the saying of GrandShaykh, “It is impossible that a servant read the *Fātiḥa* and not benefit from it in the next life, even a disbeliever,” Mawlānā said: Whoever says *Lā Ilāha IllAllāh* one time, even in jest, receives reward because of the saying of the Prophet ﷺ: “Whenever the servant says the testimony of faith, Allāh Most High creates an angel that makes mention of His Highmost Majesty until the Day of Judgment, and the reward for all this *dhikr* goes to that servant!”²

Mawlānā was asked: Are there not pre-conditions for its utterance and for the servant’s reward, and is the one who speaks in jest rewarded nevertheless? He replied: “What about the one who swallows poison unintentionally? Is he not affected by it? It is the same with the one who does *dhikr* – intentionally or in jest. And if this is the case for the *Shahāda*, then what do you think is the case for the *Fātiḥa* – the Mother of the Book and the essence of the Noble Qur’ān?”

² I did not find this ḥadīth but it was narrated from al-Nu‘mān ibn Bashīr ؓ that the Prophet ﷺ said: “Whatever you mention in reverence of the Divine Majesty such as *Tasbīḥ*, *Tahlīl*, and *Tahmīd*, rally around the Throne with a sound like the sound of bees, a reminder of whoever uttered them. Does not each and everyone of you love for himself to have a perpetual reminder [at the Throne]?” Al-Mundhirī said in *al-Targhīb*: “Ibn Abī al-Dunyā, Ibn Mājah, and al-Hākim narrated it, the latter grading it sound per Muslim’s criterion.” Another proof is the ḥadīth of Mālik ibn Dukhshum who was considered a hypocrite yet the Prophet ﷺ said: “None testifies that there is no God but Allāh and that I am the Messenger of Allāh and then enters the Fire.” Anas was so pleased when he heard this ḥadīth that he told his son to write it down. *Ṣaḥīḥ Muslim*.

The Greatness of Allāh Almighty in His Creation
The Physical Smallness of Man in the Universe
Ḥaqqānī Existence and Man's Caliphate
Limited Knowledge Is Virtually Nil
The Muḥammadan Light, Adornment of the Believers³

Allāhu Akbar. Allāhu Akbar. Allāhu Akbar. Allāhu Akbarul-Akbar! [Allāh is Greatest. Allāh is Greatest. Allāh is Greatest. Allāh is the Greatest of the Greatest!] *Bismillāh al-Raḥmān al-Raḥīm. Ṭarīqatunā-ṣ-Ṣuḥba; wal-Khayru fil-Jam'īyya.* [In the Name of Allāh all-Beneficent most Merciful. **“Our Path is companionship, and good is in the collective.”**]

The greatness of Allāh! Allāh is great. But the word “great” – that is going to be unable to give anything from the meaning of great – being great – of Allāh.

He is great. And He is only One. [There] can't be a second one in existence. They are saying, “Ten millions of galaxies.” They may say one hundred million galaxies. Do you think that space may conclude one hundred million galaxies? What do you say? Can it conclude them? Much more. One billion?

This is only space. And space is not Allāh. Allāh is Allāh. And this space – can you imagine that you can fill it with galaxies? If I am asking you to, can you fill it, one ocean – leave one ocean; if I am saying to you the Mediterranean Sea just went dry: do you think that you can be able to fill it with a bucket? How many buckets do you need to fill the Mediterranean Sea? I am not saying the Atlantic Ocean or the Indian

³ This entire section is an almost literal transcription of Mawlānā's words.

Ocean or the Pacific Ocean. Do you think that you can fill it? Not empty it, fill it. Do you think that you can do that?

And do you think that space only – and this is one space, I am speaking on one space only, and your Lord – He has countless spaces! Only one space – that – and we are in it. Do you think that billions of galaxies or trillions of galaxies or quadrillion times quadrillions of galaxies – each one a gigantic galaxy – can fill that space?

I am coming to say to you about unlimited numbers of galaxies may enter, may be swimming through this huge space. At the end it is so dark. Dark—dark. To prove their existence? Through that depthless darkness, do you think that trillions of quadrillion galaxies give any small spot of light?

This is a grant – to think about that point. For the children of Ādam, that is honor. That is honor we have been granted. That Allāh Almighty is saying, **We have honored the children of Ādam** (*al-Isrāʾ* 17:70). Only to think about it gives you honor!

Your imagination – it is impossible to reach to an end. Beyond your imagination may come countless imaginations. To think about it – can't be. And they are so small. So small! Physically. Among material beings – so insignificant that they can't be mentioned.

Our being, through this huge greatness, is never going to be acknowledged. Never. The physical being – you can't say anything about it in this huge vastness of space! If you fill it, you are going to open another space into which the first space disappears ...

They are saying now, “God and Man.” – Allāh and Man! Allāh and His Deputy – Man. Who are you? How are you claiming to say, “I am something.” How are you going to speak on *Wahdat al-Wujūd* (“Oneness of Existence”). That is ignorance. Where is Existence – true, real *Wujūd*? *Wujūd Haqqānī*? Where is that one? Where is your existence?

But men are not blamed to say about themselves, “I am something, I am someone.” Greatness Allāh Almighty is giving to men when He was saying, **And when your Lord said unto the angels: Lo! I am about to place a viceroy in the earth** (2:30). *That* is to be. Through the material world: nothing. But this quality that is qualifying man, no-one can know. No-one can know about it. And they are so happy to say they are such big ones, strong ones... Man that is granted to be *Khalīfa* (Caliph) may spread his hand towards the moon and take it in his hand like this. *Khalīfa*! And no-one knows the real position of being *Khalīfa* of Allāh Almighty.

Therefore, Man is going to be great also. Great one through creatures. *Ḥaḍrati Insān*: “His Exalted Highness – Man.” Do you understand? *La Ḥawla wa la Quwwata illa biLlāhi al-‘Alī al-‘Aẓīm. Allāhu Akbarul-Akbar. Allāhu Akbarul-Akbar.*

Therefore, Allāh Almighty was ordering to Rasulullah ﷺ to ask, **O my Lord! Increase me in knowledge** (20:114). Because Allāh Almighty is saying **and of knowledge you have been vouchsafed but little** (17:85). That **but little** (*qalīlan*) is never going to be “much” (*kathīran*). You also are always on the limit of **qalīlan**. Limited (*maḥdūd*). And “unlimited” (*bilā ḥadd*) – for Allāh Almighty. And everything in limits is going to be, finally, zero. Nothing. Nothing. Nothing.

And ignorant people are claiming, “We are something. I am something. I am something.” I am going to say to them when they are through their coffins, I am going to ask them, O our fellow, what do you think now? You are something? You are nothing! Where is your greatness that you were claiming through your life? Where did it leave you? Where is your greatness? Do you think that your greatness consists in being put under a pyramid? Or under such a building? That building – its greatness belongs to it, not to you. You are under it, only bones! No-one can look at you. Mummies. No-one can look at you. If you can look at them, perhaps you can’t sleep in the night-time! From fear – is it coming from this side or coming from that side? You will lose your appetite because of his ugliness.

And death is coming, and this brightness [of the face] is going quickly away, except for the Believers – it is OK. *Mu'mins'* faces are never going to be ugly, because familiarity, much more, is coming on them when they are leaving this life for the next life. But for others – ugliness comes upon them. Therefore, people never like to look at those persons. They take a cover and quickly cover them. Because they have such ugly, such bad faces. Most people. Only a few people, you can look at them and see that *the interest of their soul is not yet finishing and not cut off*.

*K*halīfa. That is a grant from Allāh Almighty. Dressing. If Allāh Almighty showed Ādam through the real clothes that He dressed him with for being His Deputy, Shaytan was the first to make *sajda* to him. But, because this world can’t carry that appearance – Divine appearance, Real appearance – therefore, He made it less, less, less and put on his physical being only one ray. And through one ray, Sayyidunā Ādam was

shining like the sun. But it was not enough for Iblis to surrender. And Allāh Almighty is not giving that appearance to Ādam, because the whole world can't carry it. May Allāh forgive us.

This is something from the sciences of realities of Sayyidī Muḥyī al-Dīn [Ibn ‘Arabī], and Sayyidī Mawlānā al-Shaykh ‘Abd Allāh Daghistānī, Allāh sanctify their souls and elevate their stations always! Always and ever, with the sanctity of him after whom there is no Prophet ﷺ . Al-Fātiḥa.

This light [of the *Walī*], if it were to appear, that would be the *Nūr Muḥammadī*. Because of it all creation would disappear because it cannot endure it. It would disappear from existence. Disappear from appearance.

Nescience Is Without Limits

Mawlānā said in another talk: “What is not known is without end while what is known is within limits” (*al-majhūl bilā nihāya wal-ma’lūm ilā nihāya*). And: “The perfections of Man are true wonders!” (*kamālātu-l-insān ‘ajā’ib*). And: “Outwardly Man is disconnected, but in reality he is connected” (*al-insānu ṣāhiruhu munfaṣil wahuwa ḥaqīqatan muttaṣil*). He declaimed:

*Don't fret so much: Each lot shall pass.
The Decree's out While the world turns.
Sit in your place; Try to keep still.*

The Sources of Shaykh Muḥyī al-Dīn's Knowledge

Mawlānā said: Shaykh Muḥyī al-Dīn wrote out of spiritual openings but he did not understand all that he wrote. He

used to speak according to three Presences (*ḥaḍarāt*). The first was the Divine Presence – and this is the type of knowledge that he did not understand; but he told of it so that the great saints would scoop from it at a later stage. The second was the Prophetic Presence, and the third was from the Presence of the great Saints. At times, he wrote in a state of near-unconsciousness and reported types of knowledge of concern to later authorities that understood that knowledge exclusively of others.

Revering the Divine Secret in Man

Mawlānā said: One time I was walking with Mawlānā al-Shaykh. We were going home on Mount Qasyūn, upwards from the Shaykh Muḥyī al-Dīn Mosque. I kicked aside a stone that was in the middle of the road and might have caused harm. Mawlānā al-Shaykh said: “Do not do this again. This stone is one of the creatures of Allāh and every single creature subsists through the light of Allāh. Therefore, bow down out of respect for that light and take it with your hand.”

Then Mawlānā told us the story of Mawlānā Jalāl al-Dīn al-Rūmī walking with his disciples in one of the streets of Konya when a monk came walking from the opposite direction. The monk bowed down as a sign of humbleness before Mawlānā, but Mawlānā bowed down before him even more. His disciples were astonished: how can he bow in such fashion before the monk? Mawlānā answered them: “We surpass them in humbleness also.” This explanation is outwardly for the common kind. For the elite its meaning is: We bowed down only in reverence for the light that was stored in him by Allāh Most High Who said: **We have honored the children of Ādam** (*al-Isrā*’ 17:70).

The Excellence of Syro-Palestine and the Invocation of Blessings on the Prophet ﷺ Loudly after *Adhān*

Mawlānā said about the muezzins that leave out the loud invocation of blessings and peace after the call to prayer: Leaving it out is treachery (*khiyāna*) against the Prophet ﷺ. Then he mentioned, about the people of Shām, the ḥadīth: “It is forbidden for its hypocrites to have authority over its Believers.”⁴ He said this ḥadīth is proof of the correctness of their belief.

Then he said: There is a stronger proof for raising blessings and peace in the two noble verses: **That [do]. And whoso magnifies the symbols of Allāh, it surely is from devotion of the hearts** (*al-Ḥajj* 22:32) **And the great camels! We have appointed them for you among the symbols of Allāh** (22: 36). Therefore, whoever objects to the loud invocation of blessings and peace after the call to prayer is asked: Do you not consider it devotion to magnify the symbols of Allāh, among them the great camels? Or do you say that magnifying them is idolatry and innovation? Rather, the explicit Qur’anic text stipulates that it is obligatory to magnify them. So then, what is the Messenger of Allāh ﷺ in your eyes? Is he not one of the symbols of Allāh, or rather the greatest? Therefore, what is the status of magnifying him – Allāh bless him and his Family and Companions – in your opinion? Is magnifying him “obligatory” (*wājib*) or “offensive” (*makrūh*)? Or do you deem him less than a great camel?!

⁴ Narrated from Khuraym ibn Fātik, from the Prophet ﷺ by al-Tabarānī, and from Khuraym himself by Imām Aḥmad and Ibn Abī ‘Āsim, all with good chains according to al-Mundhirī and al-Haythamī. Al-Suyūṭī declared the ḥadīth sound (*ṣaḥīḥ*) in *al-Jāmi’ al-Saghīr*.

Furthermore, Allāh ﷻ said, **Lo! Allah and His angels shower blessings on the Prophet** (33:56) in the present-and-future tense (*muḍāriʿ*), not in the past, but forever and in permanence. No-one hates to raise the loud invocation of blessings and peace after the call to prayer except a Jew or a Christian!

The Followers and the Master

Mawlānā said: They told Rūmī, “You are a remarkable man but your students are unworthy.” He replied: “Who do you see at the physician’s door, the healthy or the sick?”

Mawlānā continued: People carry unlit torches and come to the sun in order to light them. The followers of the Prophet ﷺ lived in the Time of Ignorance, then they became the best of human beings and the models of perfection. It is for this that the great guides came: to render people beautiful and perfect.

I asked Mawlānā about certain advanced persons who hold permission (*maʿdhūn*) and seek successorship (*mustakhlaf*) who, if someone differs with them or questions them—even in sincere faithful advice (*naṣīḥa*)—become upset and say: If you contradict or object to me, such-and-such harm shall hit you! Mawlānā’s face changed to sadness when he heard this and he said: “They are the Shaykh and I am the doorman.” He said this in disapproval to mean – and Allāh knows best – that they put themselves in the place of the Shaykh and obviate him as if he were merely their instrument or he were their follower.

I mentioned to Mawlānā the story of Sayyid Aḥmad al-Rifāʿī al-Kabīr – Allāh be well-pleased with him! – cited in al-Munāwī’s *Ṭabaqāt al-Ṣūfiyya* when the Sayyid told his followers,

“If you see anything wrong in me, do not hide it from me but tell me of it immediately.” He made them promise. One of them said: “O my master, I saw one thing wrong in you.” He asked what? The student replied: “Your one wrong is that you have such as ourselves for disciples.” Mawlānā said: “They kept *adab* with their Shaykh.”

Discernment Is Through Seclusion

Mawlānā said: An Englishman came to GrandShaykh sent by J.G. Bennett who had accepted Islām at the hand of GrandShaykh and named himself Muḥammad ‘Alī. His envoy came, carrying questions – he was a man with many questions, he began around mid-morning and did not finish until after *‘Ishā!* Among other things, he asked about the science of physiognomy (*al-qiyāfa aw al-firāsa*) so that he could find out which among his students was suitable for certain things and what the best orientation was for such students. GrandShaykh mentioned the ḥadīth of al-Bukhārī and Muslim, “**Each is facilitated for that for which he was created.**” Then he said, “Seclusion is crucial so that the heart-apparatus (*jihāz al-qalb*) will work. There is no egg without rooster. If the Shaykh is other than a Shaykh of education (*tarbiya*), then yes, there will be an egg without rooster – in which case it would be only a Shaykh of blessing.”

When he was asked whether the *khalwa* will bear fruit if entered upon the request of the *Murīd* asking permission rather than the Shaykh’s own order, Mawlānā replied: “No.” Then he added: “Except in the way of training and self-control.” When I asked him what is the way to kill the ego he joked: “The Arabs use the sword while the English have the axe, the French the guillotine, and the Barbarians (*al-‘ajam*) hanging!”

Mawlānā said one time of one of the *Murīds* who were present, “He has gravitas” (*hayba*). The latter said: “A certified donkey, *Yā Sayyidī!*” Mawlānā said: “The donkey is useful and carries much; the wolf is a harmful predator.”

Seclusion Is Through Sincerity

One of those present exclaimed one time, “*Yā Sayyidī*, I never saw in my life more eloquent or knowledgeable than you!” Mawlānā said: “**Whoever dedicates purely to Allāh (*akhlaṣa lillāh*) forty mornings, the wellsprings of wisdom break forth from his tongue.**” This authentic noble Prophetic ḥadīth was narrated by Imām Aḥmad in the book of Simple Living (*al-Zuhd*), Ibn Abī Shayba in his *Muṣannaḥ*, and others through many narrative chains. It forms enough proof of the insincerity of whoever comes out of the Forty-Day seclusion in the same poor state in which he entered it, indulging in slander, vulgar speech, obsession with what he considers his inviolable right, self-importance, and harming people – none of which has anything to do with wisdom.

GrandShaykh’s Seclusion in Madīna

Mawlānā told us: The order came from the Prophetic Presence that GrandShaykh should enter seclusion in Madīna Munawwara and that he should take with him Shaykh Muḥammad Nabḥān of Aleppo. When the latter heard the news, he said: “This is for beginners! As for ourselves, *Yā Shaykh*, we are beyond [seclusions].” He refused to accompany GrandShaykh or respond to his call. So, GrandShaykh then entered the Forty-Day seclusion with Mawlānā al-Shaykh Nāẓim and no-one else except Allāh and His Prophet.

We heard in Shām from the noble Sayyid Shaykh ‘Abd al-Qādir al-Jīlī al-Madanī al-Qādirī the son of Abūnā al-Shaykh – Sīdī Muḥammad Aḥmad al-Māḥī al-Bukhārī who was one hundred and forty years old when he died – that Sīdī al-Māḥī saw Mawlānā al-Shaykh Nāẓim in Madīna when the latter came out of that *khalwa*, shook his hand, and supplicated for him.

The Advent of al-Mahdī, upon Him Peace

I mentioned to Mawlānā that one of the Yemeni Shaykhs, Shaykh ‘Alī Jafī of Tarīm, Ḥaḍramawt, the friend of Sayyidī al-Shaykh Ḥabīb ‘Umar ibn Ḥafīz Bā ‘Alawī – Allāh bless and keep our Shaykh and them! – said that the Mahdī shall appear before the year 2004. I also heard from one of the foremost Scholars of Shām, also from the Prophetic Tree, that the late Ḥadīth Master of Damascus Shaykh Badr al-Dīn al-Ḥasanī – originally from Morocco – had declaimed:

*And in the Sixth shall appear the Grandson of the Prophet
– The Best of all creation with the best mother and father!
Then blessed is he who lives in his time
And blessed whoever is still a child being raised.*

That scholar said that “the Sixth” may refer to the year 2006. However, Mawlānā said: “We do not accept that Allāh be disobeyed and the *Umma* tortured and the flag of Satan to be raised for one, two, or four more years nor for one day more. Therefore, every morning we say, ‘Tonight he will appear’; and every night we say, ‘Tomorrow he will appear.’”

In a previous visit I had asked Mawlānā about the saying of some of the people of Maghreb – among them Shaykh Muḥyī al-Dīn in one of his treatises and Imām al-Qurṭubī in his book

al-Tadhkira—that the Maḥdī shall come out of the Maghreb. (Al-Qurṭubī even said there was a report from Ibn Mas‘ūd to that effect but he did not cite it.) But Mawlānā said: “It is not as they said. The one who knows is not like the one who does not know.”

Tyrants

He said: The method of tyrants is to show contempt and belittle the people until they are obeyed. Sick souls accept and submit to this. This is part of the Pharaonic principles. **Thus did he [Pharaoh] make fools of his people, and they obeyed him. Lo! they were a wanton folk** (*al-Zukhruf* 43:54).

Silence and Inquiry

I asked Mawlānā about the *Murīd* who queries and the *Murīd* who does not query but receives his answers from the Shaykh through the heart: is not the latter preferable? He replied: “The Shaykh might cast the question into the heart of the *Murīd* so that the latter will ask him with his tongue, for entertainment.”

The Red Sulfur

I mentioned to Mawlānā the saying of one of the eminent personalities of Damascus—known by the title of “Doctor” due to the pervasive unpopularity, in the “educated” Arab and Islamic world, nowadays, of true Islamic and Arabic titles such as *Faqīh* (Jurisprudent), *Shaykh al-Islām* (Chief *Umma* Jurisprudent), *Imām* (Major Jurisprudent), *Ḥāfiẓ* (Ḥadīth Master), *Muḥaddith* (Ḥadīth Scholar), *Musnid* (Ḥadīth Narrator), *Ustādh* (Master), *Shaykh* (Teacher), *Muftī* (Formal Legal Respondent), *Murshid* (Guide), *Qāḍī* (Judge), *Muqri’* (Qur’ānic Tutor), *Wā’iẓ* (Admon-

isher), etc. – who said in one of his *Jumu‘a* sermons: “The one who seeks the path of sincerity and self-purification definitely needs a *Murshid*, but where can one be found? There are too many charlatans and impostors in our time. Therefore, Brother, let your *Murshid* be the Book and the Sunna.”

Our *Murshid* said when he heard this: “This heedless Shaykh has trodden the path of Satan. How did he, himself, obtain Islamic knowledge, and how is Islamic knowledge presently taken from him? So then, how can the Book and the Sunna and the Arabic dictionary be one’s *Murshid*?”

Then Mawlānā mimicked for us a person who sits surrounded with open books, perusing them one after another until he becomes confused and starts to pull his hair out! Then he said: “Even if there are too many impostors, the *Murshid* Shaykh is like the red sulphur [pure gold]: very rare, and almost unobtainable. One must search in earnest. Whoever strives, finds.”

Honey is not Taken from the Bee’s Mouth

One of the *Murīds* present asked Mawlānā: “*Yā Sayyidī*, do you authorize and entitle us to narrate from you all your answers?” He replied: “Honey is not taken from the mouth of the bee. We wait until it digests it.” The bee is the *Murīd* and the digestion is Divinely-granted spiritual maturity. May this transcription approximate the latter! And “Many a transmitter of knowledge does not himself understand it, and many may transmit knowledge to others who are more versed in it than they.”⁵

⁵ Mass-transmitted (*mutawātir*) ḥadīth of the Prophet ﷺ narrated from 19 Companions.

Looking Without Learning is a Capital Offense

Similar to Mawlānā's reply is what I heard him say in a previous visit, when I asked him about the astounding book *al-Ibrīz* ("The Pristine Gold") – the transcription of the discourses of the Moroccan *Ghawth* Sayyidī 'Abd al-'Azīz al-Dabbāgh by his scholarly *Murīd* Sayyidī 'Alī ibn al-Mubārak – whereupon he turned to one of those present and asked: "Yā Shaykh X., did you read *Kitāb al-Ibrīz*?" The latter replied: "Mawlānā al-Shaykh 'Abd Allāh did not permit us to read books!" Mawlānā said:

“Yā Shaykh X., I was with Mawlānā al-Shaykh one time as we were crossing the 'Aṣrūniyya Souk in Damascus. We passed by a certain shop. GrandShaykh looked at the window so I looked too. When I looked, he turned to me and said: 'Nāẓim Effendī, **looking without wisdom is a capital offense**' (*al-naẓaru bidūn ḥikma jināya*).” Meaning – Allāh knows best – to look at the variegations of the world (*al-aghyār*) without specific order nor necessity is harmful to the light of the heart and forbidden to the *Awliyā'*. But if it is for wisdom then it is not harmful.

Then Mawlānā said: "The bee goes from flower to flower, taking from each its need until honey comes out of it. Similarly, someone may look into books and take from each of them wisdom until, in the end, he becomes a possessor of wisdom."

One time, Mawlānā reportedly forbade a *Murīd* from reading Ibn 'Arabī's *al-Futūḥāt al-Makkiyya* with the words: "If you understand this book then you do not need it; and if you do not understand it then it is dangerous for you to read it. In both

cases, you have no need of reading it.” So Mawlānā addresses each according to their understanding and intentions.

The Divine Attributes Are the Signposts of the Essence

Mawlānā recounted to us that one day Shaykh Tawfīq al-Hibrī came from Beirut to Mawlānā al-Shaykh ‘Abd Allāh. He was GrandShaykh’s son-in-law. He came to him [in Qasyūn] one morning in the month of Şafar then he went down to Damascus to visit the Shaykh Aḥmad Ḥārūn the *walī* – “he went to the brook and left the ocean.” GrandShaykh said: “He is going to move [from this life].” It was not very long until the news came that al-Hibrī had died in the late afternoon that same day. They went down to the house of Shaykh Aḥmad – Allāh sanctify his secret – where the death had taken place. Shaykh Aḥmad said to GrandShaykh, “I have a question.” GrandShaykh did not like questions from Shaykhs but he asked for the question to be translated into Arabic – although he could well understand it. The question was: What is the difference between the Attributes of Allāh Most High and His Names?

GrandShaykh replied on the spot: “Were it not for the Attributes, the absolute Divine Identity would never be known for it is in a ‘heavy cloud’ (*‘amā’*) [‘He was in a heavy cloud above which there was air and below which there was air’⁶]. Then His Attributes appeared and He became known. The Names are indicators of the Attributes. Were it not for the Names, the Attributes could not be known.” Shaykh Aḥmad Ḥārūn then went over to GrandShaykh and kissed his hand. (It is well-known that Shaykh Aḥmad revived the dead, by Divine permission.)

⁶ Ḥadīth of the Prophet ﷺ narrated by al-Tirmidhī, Ibn Mājah, and Aḥmad.

Mawlānā Shaykh Nāẓim continued: “Allāh ﷻ said **By the heaven, holding mansions of the stars** (*al-Burūj* 85:1). Without the mansions, the heavens would not be known. As for the plural *burūj* for ‘mansions’ [sing. *burj*] it is more encompassing than *abrāj* because *burūj* cannot be limited nor counted. They are twelve [signs of the zodiac] only according to our understanding. Allāh ﷻ also said **And landmarks, and by the stars they find a way** (*al-Naḥl* 16:16). So the Attributes are the landmarks of the Essence, the Names are the landmarks of the Attributes, the Acts are the landmarks of the Names, and all creatures are subsumed in the Acts.”

The Ever-Expanding Universe

I mentioned to Mawlānā the finding that the universe is constantly expanding at very high speed and he replied on the spot with the Qur’anic verse **We have built the heaven with might, and We it is Who create the vastness of Space** (*al-Dhāriyāt* 51:47). After he recited it, he smiled at the questioner and his face was glowing like the sun. Then he recited **Therefore flee unto Allāh; lo! I am a plain warner unto you from Him** (51:50) and said: “Because the answer is with Him when **That day man will say: ‘Where is a place to flee to?’** (*al-Qiyāma* 75:10).” Then he turned to those present and said: “So where is Allāh in order that they flee to Him?” We replied with the *ḥadīth qudsī* “I sit with the one who remembers me”⁷; the verse **Your Lord is in the watchtower** (*al-Fajr* 89:14); **Allāh is with those who keep their duty unto Him and those who are doers of good** (*al-Naḥl* 16:128); and the verse **I am with you twain, Hearing and Seeing** (Ṭāha 20:46). But he did not answer.

⁷ Narrated from Ka’b al-Aḥbār by Ibn Abī Shayba (1:108, 7:73), Ibn Abī ‘Āsim in *al-Zuhd* (p. 68), Abū Nu’aym (6:37-42), and al-Bayhaqī in *Shu‘ab al-Īmān* (1:451).

“My Foot Is on the Neck of Every Saint”

Shaykh ‘Abd al-Qādir al-Gīlānī said – Allāh sanctify his secret: “My foot is on the neck of every *walī*.” Some people are disconcerted by this saying and one of the Doctors of al-Shām publicly denied that the Shaykh ever said it. Mawlānā said: “It means the foot of the Messenger of Allāh ﷺ, since Shaykh ‘Abd al-Qādir al-Gīlānī is his descendant, and the Family of the Prophet ﷺ is on the neck of every Believer!” Mawlānā also told us that his own family tree back to the Prophet ﷺ – through Shaykh ‘Abd al-Qādir on Mawlānā’s paternal side – was documented lately. May Allāh inspire those who have this documentation in their possession to discharge their trust and publish it.

Dalā’il al-Khayrāt

I asked Mawlānā about the expression used by Imām al-Jazūlī – Allāh sanctify his secret! – in *Dalā’il al-Khayrāt*: “O Allāh, send blessings upon our Master Muḥammad until nothing of mercy remains!” I mentioned to him that some of the *Shuyūkh* in Shām showed reticence to this phrase. Mawlānā said: “Yes, I feel unease about this expression.” I kissed his hand and missed the rest of what he said but I was told that he added: “The chest can hardly embrace its expansiveness!” It is a wonder how Mawlānā accounts for every side of a question and gives safe haven to the subtlest of meanings together with the utmost *adab*.

Later, one of the noble descendants told me in Damascus – namely, ‘Abd al-Mughīth the son of Sīdī al-Shaykh Muṣṭafā al-Baṣīr – with whom I had visited Mawlānā the previous year – the Qur’ān teacher and Shaykh of the Darqāwīyya-Baṣīriyya

zāwiya in Central Morocco, the son of the Friend of Allāh Sīdī Ibrāhīm Baṣīr – Allāh be well-pleased with them! – that he had read something very close to this reply in the fifth volume of al-Ta‘ārijī’s book *al-I‘lām biman Ḥalla fī Marrākish min al-A‘lām*, a biographical compendium of the Ulema of Marrakesh. The author also wrote in the chapter devoted to al-Jazūlī: “Love of the Prophet and his Family held complete sway over him.”

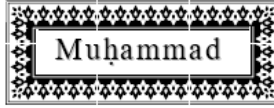


“O Allāh, send the vastest blessings on the one You sent as a Mercy to the worlds and upon his Family and Companions, and greet them all with the utmost salutations of safety and peace, a number of times equal to the Attributes of Allāh and as befits His perfection!” We heard one of the famous *Fuqahā’* of Damascus say: We heard Shaykh Mullā Ramaḍān in a gathering of invocation of blessings upon the Prophet (*majlis ṣalāt ‘alā al-Nabī*) ﷺ in Damascus, when someone present objected to the phrase “a number of times equal to the Attributes of Allāh” – because Divine Attributes cannot be calculated or numbered – whereupon Mullā Ramaḍān said: “In that case we shall leave it and content ourselves with the formula of the *Ṣalāt Ibrāhīmiyya* [as in *Tashahhud*].” He did this to avoid discussion, otherwise, the answer is that the meaning is: “May Allāh bless the Prophet with an endless, countless, incalculable blessing.” *ĀMĪN*.

Thanks and praise to Allāh! Here end the notes inspired by the two lightning weeks He gifted us in the company of Mawlānā. It is a wonder how one can spend a lifetime with him at home and abroad, then keep from flying in the air or treading across mountaintops. “*Subḥanāk Allāhumma!*

None can render count of Your Glory. You are just as You have glorified Yourself.”⁸

Allāh send everlasting blessings
and greetings of peace on the
Joy of creation our Master



and upon
his Family and
all his Companions.
May Allāh raise us in the
company of His Saints! *Āmīn*.

Lefke–Damascus–Brunei 23 Ramaḍān 1421

⁸ Ḥadīth narrated from ‘Ā’isha and ‘Alī in Mālik, Aḥmad, Muslim, and the *Sunan*.

لا تتعدد فقال قال الشيخ ملا رمضان إذا نتركها ونكتفي بالصلاة الإبراهيمية
تركًا للمخاصمة * وجوابه أن معناها صلّ صلاةً لا نهاية لها لأن الصفات لا
نهاية لها لا تحصى ولا تعدّ والله تعالى أعلم وأحكم * تم الكتاب بحمد الله
* هذا من فضل ربي بعد صحبة أسبوعين مع حضرة مولانا فالعجب العجاب ممن
عاشره العمر وصاحبه في رحلاته كيف لا يطير في الهواء أو يخطو على قمم
الجبال * سبحانك اللهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على
نفسك ولك الحمد * أستغفرك وأتوب إليك * وصلّى الله وسلّم

دائمًا أبدًا على فخر الخلائق سيدنا محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين وبارك وكرّم *

اللهم احشرنا في زمرة

الصالحين

آمين

العباس بن ابراهيم التَّعَارِجِي رحمه الله في ترجمة الإمام الجزولي وقال المؤلف متحدثاً عن الشيخ محمد بن سليمان الجزولي وكتابه الدلائل: وأثر كسوة قلب مؤلفه عليه ظاهر ومنه لائح، وشدة شغفه بالنبي ﷺ وآله وتهالكه في حبه منه واضح، ولهذا ما وقعت فيه بعض العبارات خارجة في الظاهر عن المضمار فسلمت له لأجل ذلك، منها قوله: وصل على سيدنا محمد عدد علمك، وقوله عدد ما أحاط به علمك، وأضعاف ذلك وقوله: كنت حيث كنت. ثم نقل التعارجي عن الإمام سيدي يوسف بن محمد الفاسي قال في هذا الكتاب ألفاظ لا تحمل على ظاهرها من معروف اللغة، وإنما سمح له في التعبير بما لما علم من صدق حبه للنبي ﷺ وآله اهـ. وهذه الألفاظ وإن لم تكن من كلامه لكن أدخلها في كتابه على ما فيها من الكلام، لكن العذر له ما ذكر من الشغف وفرط المحبة. اهـ كلام التعارجي * اللهم صلِّ على من أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليماً وعلى أوليائك الكرام * عدد كما لله وكما يليق بكماله * وكنا قد سمعنا أحد فقهاء الشام المشهورين قال سمعنا الشيخ ملا رمضان قدس الله سره في مجلس الصلاة على النبي ﷺ وآله وصحبه عندما اعترض أحد الحاضرين على الصيغة المذكورة أي (عدد كما لله) لكون صفة الله تعالى

المشهورين أن هذا القول لم يصح عن سيدي الشيخ *

وسألته مرة قدس سره عن عبارة الإمام الجزولي قدس الله سره في دلائل الخيرات (اللهم صلّ على سيدنا محمدٍ حتى لا يبقى من الرحمة شيء) إذ أحد أساتذتنا في الشام أظهر عدم القبول لهذه الصيغة فأجاب مولانا: نعم أجد منها ضيقاً في الصدر * ثم أسرّ القول فسمعه الأخ الصالح الشريف محمد فرحات وأخبرني أن مولانا قال: لا يتّسع الصدر لرحابة أو عظمة هذه الصلاة يعني صيغتها * فالعجب من مولانا كيف يراعي وجوه المسائل ويحافظ على لطيف المعاني والأدب العالي قدس الله تعالى سره وأعلى الله درجاته * ثم ذكر لي الشريف عبد المغيث في الشام بن سيدي الشيخ مصطفى البصير المقرئ حفظه الله وأكرمه وأتبعه شيخ الزاوية الدرقاوية البصيرية في المغرب الأوسط بن الولي الصالح سيدي إبراهيم بصير رضي الله تعالى عنهم قال رأيت مثل هذا الجواب في الجزء الخامس ص ٥٢ من كتاب (الإعلام بمن حلّ في مراكش وأغमत من الأعلام) لسيدي

إلى الحاضرين وسأل: فأين الله حتى يفروا إليه؟ فقلنا (أنا جليس من ذكرني) * ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبَلَمَّرْصَادٌ﴾ ﴿١٤﴾ الفجر و ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ ﴿١٢٨﴾ النحل و ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ ﴿٤٦﴾ طه * لكن لم يجب شيئا قدس الله سره

[قول الشيخ عبد القادر قديمي على رقبة كل ولي]

قال الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره قديمي على رقبة كل ولي * قال مولانا: أي قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلّم إذ الشيخ

* قال الحافظ السيوطي في الدر المنثور: أخرج ابن أبي شيبه في المصنف وأحمد في الزهد عن كعب قال: قال موسى: أي رب!.. أفرّيب أنت فأناجيك أم بعيد فأناجيك؟ قال: يا موسى أنا جليس من ذكرني، قال: يا رب فإن نكون من الحال على حال نعظمك أو نجلّك أن نذكرك عليها؟ قال: وماهي؟ قال: الجناية والغايط. قال: يا موسى اذكرني على كل حال. اهـ. وقال في زيادة الجامع الصغير: (حديث) "أنا جليس من ذكرني" النبيهقي في الشعب من الأسرانيات، ثم أورد معناه من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: "أنا مع عبدي ما ذكرني وتحرّكت بي شفتاه". قلت (أي السيوطي): وأورده الديلمي باللفظ الأول عن عائشة ولم يسنده، وأسنده من طريق عمرو بن الحكم عن ثوبان مرفوعا: "قال الله: يا موسى أنا جليس عبدي حين يذكّرني، وأنا معه إذا دعاني" وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن كعب: "قال موسى يا رب! أفرّيب أنت فأناجيك، أم بعيد فأناجيك؟ قال: يا موسى أنا جليس من ذكرني" ثم رأيت ابن شاهين قال في الترغيب في الذكر: حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الأزدي، حدثنا الفضل بن سهل، حدثنا محمد بن جعفر يعني الداني، حدثنا سلام بن مسلم، عن زيد العمي، عن أبي نصر، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أوحى الله إلى موسى: يا موسى اجب أن أسكن معك بيتك فخرّ لله ساجدا، ثم قال: وكيف تسكن معي بيتي؟ قال: يا موسى، أما علمت أنّي جليس من ذكرني، وحيث ما التمسني عبدي وجذّني" محمد بن جعفر وشيخه متروكان، وزيد العمي ليس بالقوي. اهـ. وقال صاحب كشف الخفا: رواه الأوزاعي عن أبي هريرة موقوفا ومرفوعا، والمرفوع أصح، ورواه الحاكم وصححه عن أنس بلفظ قال الله تعالى عبدي أنا عند ظنك بي، وأنا معك إذا ذكرتني. اهـ.

يده * وقد استفاض عن أصحاب الشيخ أحمد حارون أنه قدس الله سره كان يجيى الموتى بإذن الله * وقال سيدي الشيخ ناظم قال تعالى ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْبُرُوجِ ١﴾ * فلولا البروج ما عرفت السماء والبروج أعم من الأبراج لأن البروج لا تُحَدَّ ولا تُعَدَّ وإنما هي اثنا عشر على قدر فهمنا * قال تعالى ﴿وَعَلَّمَتِ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ١٦﴾ النحل فالصفات أعلام الذات * والأسماء أعلام الصفات * والأفعال أعلام الأسماء * والمخلوقات مندرجة فيها

[الكون المتطور باستمرار]

وسألته قدس الله سره عن استمرار تطوّر وتضخّم الفضاء فأجاب على الفور ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ٤٧﴾ الذاريات * تلا الآية الشريفة ثم نظر إلى ضاحكاً كأن وجهه الشريف كوكب دريّ رضي الله تعالى عنه وأحبّه وأكرمه أمين * فهذا نص قطعي الثبوت والدلالة لكون الفضاء ما زال في تطوّر مستمر مع التباعد الهائل المتزايد المستمر بين مجرّة ومجرّة إلى غاية ومكان لا يعلمهما إلا الله سبحانه وتعالى * قال ثم قال تعالى ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥٠﴾ الذاريات لأن الجواب عنده تعالى ثم ﴿يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَتَيْنَ الْمَفْرُ ١٠﴾ القيامة * ثم التفت * وكلامه - قدس الله سره - موافق لقول أصحاب اللغة لأن وزن (أفعال) جمع قلة، و(فُعول) جمع كثرة.

بني إما أنك تفهم هذا الكتاب فإذا لا تحتاج إلى قراءته وإما أنك لا تفهمه فخطر
عليك قراءته وفي كلا الحالتين لا لزوم لك به *

[الصفات أعلام الذات]

أخبرنا مولانا الشيخ قدس سره: أتى الشيخ توفيق الهبري البيروتي إلى مولانا الشيخ عبد
الله وكان عصبي المزاج ولعله كان مغربي الأصل وكان صهر مولانا فأتاه مرة في شهر
صفر الخير صباحاً ثم نزل إلى الشام وكان عنده اعتقاد في الشيخ أحمد الحارون قدس
الله سره قال مولانا فقصد الساقية وترك المحيط فقال مولانا الشيخ عبد الله قدس سره
سينتقل وما لبثنا حتى جاء الخبر بوفاة الهبري في عصر النهار فنزلوا إلى منزل الشيخ
حارون حيث توفي وإذ بالشيخ حارون رحمه الله يقول لمولانا الشيخ عندي سؤال ولم
يكن مولانا الشيخ يحب الأسئلة من المشايخ لكن أمر المترجم أن ينقل له السؤال
فقال: ما الفرق بين صفات الحق وأسمائه جل وعلا فأجاب مولانا الشيخ في الحال
لولا الصفات ما انعرفت الهوية المطلقة التي هي عماء (كان في عماء ما تحته هواء وما
فوقه هواء) — رواه الترمذي وحسنه — فظهرت صفاته فصار معروفاً والأسماء دليل
على الصفات ولولا الأسماء ما عرفت صفاته * فأقبل الشيخ حارون على مولانا وقبل

[النظر بدون حكمة جنائية]

ونظير جواب مولانا الشيخ ما سمعته منه قدس سره أثناء زيارة سابقة عندما سألته عن كتاب الإبريز في كلام سيدي القطب الغوث عبد العزيز الدبّاغ قدس سره فالتفت مولانا إلى أحد الحاضرين وقال: يا شيخ فلان هل قرأت كتاب الإبريز فقال: ما كان يأذن لنا مولانا الشيخ عبد الله بقراءة الكتب وكان يقول من جاءنا فليترك الكتب فقال مولانا الشيخ ناظم: يا شيخ كنتُ مع سيدي مولانا الشيخ عابرا سوق العشرونية في دمشق عمّرها الله إذ مررنا بمحل فنظر سيدي الشيخ إلى واجهة الدكان فنظرت أنا فالتفت إلي وقال: ناظم أفندي **النظر بدون حكمة جنائية** أي النظر إلى الأغيار بدون أمرٍ وحاجة مضرٍّ لنور القلب أما إذا كان بحكمة ولحكمة فلا بأس * قال والنحل تنتقل من نبات إلى نبات وتأخذ من كل منها حاجتها حتى يخرج منها العسل *

كذلك قد ينظر في الكتب ويأخذ من كل منها حكمة حتى يصبح في النهاية صاحب حكمة * وهو إرشاد من مولانا للسائل أن يأخذ من كتاب الإبريز ما ينفعه والله أعلم وأحكم * والشيخ يجيب كلاً على قدر عقله ولقد استأذنه مرة أحد التلاميذ الذين يحبّون الظهور بالعلم بقراءة كتاب الفتوحات المكيّة فأجاب: يا

[ألقاب العلم]

والقائل باتخاذ الكتاب والسنة مرشداً ممن يعرف بلقب (الدكتور) لزوال الاعتبار والافتخار عند العامة وكثير من الخاصة بالألقاب الإسلامية العربية كفقيه وشيخ الإسلام وإمام وحافظ ومحدث ومسنّد وأستاذ وشيخ ومفتي ومرشد وقاضي ومقرئ وواعظ ونحوها * ومع ذلك هو عالم جليل ورع صاحب أحوال كثير التصنيف ومعلم بارع عظيم النفع والبركة ظاهر دوام توفيقه بالله يُحسب هو ووالده من الأولياء وكفى للمرء تركية أن تُعدّ أخطاؤه.

[لا يؤخذ العسل من فم النحلة]

وسأل أحد المريدين الحاضرين: يا سيدي هل تأذن وتُجيز لنا أن نحدّث عنك أجوبتك فأجاب قدس الله سره: لا يؤخذ العسل من فم النحلة ولكن ننتظر أن تهضمه * والمراد بالنحلة المريد وبالتهضم النضج والتوفيق للعمل وأرجو أن يكون هذا النقل من هذا القبيل * و(رَبِّ حَامِلٍ فَقِهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ) رواه أصحاب السنن مرفوعاً وهو حديث متواتر *

[الصمت والسؤال]

وسألته عن المريد الذي يسأل والمريد الذي لا يسأل ويتلقى الأجوبة من الشيخ عن طريق القلب, أليس الثاني أفضل؟ فقال قدس سره قد يُلقى الشيخ السؤال إلى قلب المريد ليسأله باللسان حتى يتسلى به *

[الكبريت الأحمر]

وذكرت له مقال أحد فضلاء دمشق المشهورين قد سمعته يقول في إحدى خطب الجمعة: (لا بد من شيخ مرشد للباحث عن طريق الإخلاص وتركية النفس ولكن أين هو؟ كثر المشعوذون والمدّعون في عصرنا فاجعل يا أخي مرشدك الكتاب والسنة) اهـ * فأجاب مرشدنا: إنّ هذا الشيخ الغافل سلك طريق الشيطان * كيف أخذ العلوم وكيف تؤخذ عنه العلوم وكيف يكون الكتاب والكتب الستة والقاموس مرشدا * ثم مثل لنا مولانا بدون صوت حال الذي ينكبّ على الكتب ويصفّحها عن يمينه وعن شماله طويلا ثم يأخذ برأسه متحيراً * ثم قال قدس سره: وإن كان كثر المدّعون فالشيخ المرشد كالكبريت الأحمر نادر بل مفقود فلا بد من البحث عنه ومن جدّ وجد *

وَفِي السَّيِّئِ يَظْهَرُ سَبْطُ الرَّسُوْ
لِ حَيْرِ الْبَرِيَّةِ أُمًّا وَأَبَا
فَطُوْبَى لِمَنْ عَاشَ فِي وَقْتِهِ
وَطُوْبَى لِمَنْ كَانَ طِفْلاً يُرَى

قال ولعل (السَّيِّئِ) رمز للسنة ٢٠٠٦م لكن قال مولانا نحن لا نرضى أن يُعصى
الله وتعدَّب الأُمَّة وترفع راية الشيطان سنين فكل صباح نقول ليلاً سيظهر وكل ليلة
نقول صباحاً سيظهر * وسألته قدس سره في زيارة سابقة عن قول سيدي الشيخ
محيي الدين في إحدى رسائله إن المهدي سيخرج من المغرب وقد رأيت أيضاً الإمام
القرطبي المفسر في كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة قد زعم أن هناك خبراً
عن ابن مسعود وغيره من الصحابة أنه سيخرج من المغرب الأقصى ولم أجده *
فقال مولانا ليس كما قالوا وليس من علم كمن لم يعلم.

[الجبابة]

وقال: نهج الجبابة استحمافهم واستهتارهم بالقوم حتى يطاعوا * والنفوس المريضة
تسلم لمن يقهرها أو يحتقرها ظلماً وهذا من الأصول الفرعونية ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ﴾
فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٥٤﴾ الزخرف

الأربعين مع مولانا الشيخ ناظم في المدينة المنورة وثالثهما الله ورسوله * وسمع
العبد الضعيف في الشام الشريف من الشيخ الفاضل النبيل سيدي الشيخ عبد
القادر الجيلي المدني القادري حفظه الباري ابن الولي الصالح المعمر سيدي
الشيخ محمد أحمد الماحي المكّي البخاري الملقّب بأبونا رضي الله عنه أن سيدي
الشيخ الماحي رأى مولانا الشيخ ناظم عند خروجه من الخلوة وصافحه ودعا
له بالتوفيق والتأييد *

[ظهور المهدي عليه السلام]

وذكرتُ لسيدي الشيخ ما سمعته عن أحد المحبّين أن سيدي الشيخ علي جفري
الحضرمي التّرمني صاحب سيدي الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ با علوي أبي
سالم أيدهما الله وأمدّنا بمدد سيدي ومولاي الشيخ وممددهما أمين قال الشيخ
علي إن المهدي عليه السلام سيظهر قبل السنة ٢٠٠٤ وفيما بعد سمعت أحد
الأشراف من كبار علماء الشام أخبرني عن سمع الحافظ بدر الدين الحسني
المغربي ثم الشامي أنشد:

[الخلوة بالإخلاص]

وتعجب مرة أحد الفضلاء الحاضرين من حال مولانا ونطقه فقال لمولانا الشيخ ناظم: يا سيدي لم أر في حياتي أبلغ وأعلم منكم فقال مولانا: (مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا تَفَجَّرَتْ عَلَى لِسَانِهِ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ) * هذا الحديث الشريف رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد وابن أبي شيبه في المصنف وغيرهما مسنداً ومرسلاً وُصِّحَ لكثرة طرقه وكفى به دليلاً على عدم إخلاص من خرج من الأربعينية على الحال السيِّء الذي دخلها فيه من غيبة ولسان متفحّش وحرص على ما يراه حقّه واستكباراً وأدّى للناس وليس من الحكمة في شيء ربي عفوك *

[خلوة مولانا الشيخ عبد الله في المدينة]

وأخبرنا سيدي الشيخ ناظم قدّس الله سرّه: جاء الأمر من حضرة الرسالة صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أن يدخل مولانا الشيخ عبد الله الخلوة في المدينة المنورة على صاحبها الصلاة والسلام وأن يأخذ معه الشيخ محمد النبّهان الحلبي فقال النبّهان لما بلغه الخبر هذا أمر المبتدئ ونحن يا شيخ جاوزناه وأبى أن يصحب مولانا الشيخ وأن يجيب دعوته فدخل سيدي الشيخ خلوة

وتسمّى محمد علي * فجاء مبعوثه يحمل أسئلة وكان رجلاً سؤلاً يبدأ من الضحوة ولا ينتهي حتى بعد العشاء ومن أسئلته كيف ينال المعلم علم القيافة أو الفراسة حتى يعلم أي من تلامذته مؤهل لشيء ما وماذا يكون التوجيه المناسب له فذكر حديث (كُلُّ مُيسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ) متفق عليه ثم قال لا بد من خلوة للتلقيح حتى يشتغل جهاز القلب * ولا بيضة من دون ديك * وإذا كان الشيخ غير شيخ التربية فتكون بيضة بدون ديك فذاك شيخ التبرُّك * وسمعت مولانا الشيخ ناظم قدس سره قال عندما سئل عن خلوة الأربعين هل تكون مثمرة إذا طلبها المريد مستأذناً الشيخ من تلقاء نفسه فقال لا ثم قال إلا في الرياضة والتحكُّم في النفس * فسأله كيف طريق قتل النفس فقال مداعباً: العرب يستعملون السيف والإنجليز عندهم البلطة والفرنج الغيوتين guillotine والعجم الشنق * أي أن كل له طريقته على استعداده وذوقه * وقال مرة يصف أحد المحبِّين الحاضرين: إنك من أهل الهيبة فأجاب الرجل: بل حمار من الحمير يا سيدي فقال مولانا على الفور: الحمار مفيد يحمل الكثير أما الذئب فمفترس ومضرّ *

النبي ﷺ في جاهلية ثم أصبحوا خير قرون أهل الأرض وَكُمِّلَ الناس * ولذلك جاء كبار المرشدين لِيُجَمِّلُوا وَيُكَمِّلُوا * وسألته قدس سره عمن يغتاض من المقدمين والمأذونين والمستخلفين إذا نوقش أو خولف ولو من باب النصيحة هدد المخالف وقال له إذا اعترضت عليّ سيصيبك من الأذى كيت وكيت * فتغيّر وجهه الشريف ثم قال هم المشايخ وأنا البوّاب * قالها مستنكراً أي جعلوا أنفسهم مقام الشيخ وغيّبوا الشيخ نهائياً كأنه مجرد وسيلة أو تبع لهم والله أعلم * وذكرت له قدس سره قصة سيدي أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه المذكورة في طبقات الصوفية للمناوي لما قال السيد لمريديه إذا رأيتم فيّ عيباً فلا تكتموه عليّ بل قولوه لي فقال أحدهم يا سيّدي رأيت فيك عيباً قال ماذا؟ قال: عيبك أن يكون عندك أمثالنا تلامذة لك * فقال عندما سمعها: لزمو الأدب مع شيخهم * والطريقة كلها آداب فالله يعفو عنا ويُلهمنا الأدب آمين

[الفراسة بالخلوة]

قال الأستاذ قدس سره: جاء رجل إنجليزي إلى سيدي الشيخ عبدالله من طرف دجاي دُجي بانات J.G. Bennett الذي كان قد أسلم على يد سيدي الشيخ

شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٢٢﴾ ﴿٢٣﴾ وَالْبَدَنُ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِنْ
شَعِيرِ اللَّهِ ﴿٢٤﴾ الْحَج * فمن اعترض على الصلاة والسلام على الرسول جهراً
بعد الأذان يقال له أما عندكم من التقوى أن تعظموا شعائر الله ومنها البدن
أم تقولون إن تعظيمها إشراك وبدعة * بل أوجب تعظيمها النص القرآني
الصريح بعلّة أنّها من شعائر الله فماذا يكون عندكم رسول الله ﷺ أليس هو
من شعائر الله بل أعظمها * فما حكم تعظيمه ﷺ وآله وصحبه أوجب أم
مكروه عندكم أم هو أقل من بدنة؟ * والله تعالى قال ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ
يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ الأحزاب بالمضارع لا بالماضي بل على الدوام بلا انقطاع
* فما يكره أن تُرفع الصلاة والسلام على النبي ﷺ وآله جهراً بعد الأذان
إلا يهودي أو نصراني *

[الأتباع والشيخ]

قال قدس سره: قالوا لمولانا جلال الدين رومي قدس الله سره أنت رجل عظيم لكن
تلاميذك ما لهم قيمة فقال من رأيتم على باب الطبيب الأصحاء أم السقماء *
وقال الناس يحملون قناديل غير مشتعلة فيأتون بها الشمس ليشعلوها * وكان أتباع

لإماطة الأذى فقال مولانا الشيخ لا تُعُدْ - أي مرة ثانية لا تدفعها برجلك - فإنها خلق من خلق الله وكل مخلوق قائم بنور الله فانحنِ احتراماً لذلك النور وخذها بيدك * ثم أخبرنا كان مولانا جلال الدين الرومي ماشياً مع أتباعه في شارع من شوارع قونيا إذ جاء قسيس من الطرف الآخر فانحنى القسيس تواضعاً أمام مولانا فانحنى مولانا أمامه أكثر فتعجب أتباعه كيف ينحني بتلك الصورة أمام القسيس فأجابهم مولانا جلال الدين: غلبناهم حتى في التواضع * وكان هذا التعليل للعوام * أما للخواص فمعناه: ما انحنينا إلا تكريماً للنور المودع فيه من جناب الحق إذ قال تبارك وتعالى ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ *

[فضل الشام والصلاة على النبي ﷺ جهراً عقب الأذان]

وقال قدس سره فيمن ترك الصلاة والسلام جهراً من المؤذنين عقب الأذان: هذا الترك في حق الرسول ﷺ خيانة * وقال في حديث أهل الشام الشريف (حَرَامٌ عَلَى مُنَافِقِيهِمْ أَنْ يَظْهَرُوا عَلَى مُؤْمِنِيهِمْ)* دليل على صحة اعتقادهم * وقال : أقوى دليل لرفع الصلاة والسلام في الآيتين الكريمتين ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ

* (أهل الشام سوط الله تعالى في الأرض، ينتقم بهم ممن يشاء من عباده، وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنهم، وأن يموتوا إلا هما وغما وغيظاً وحزناً) رواه الطبراني مرفوعاً والإمام أحمد وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني موقوفاً على خريم بن فاتك بأسانيد قال المنذري والهيثمي رجالها ثقات وصححه السيوطي.

سيدي محيي الدين وسيدي مولانا الشيخ عبدالله الداغستاني أعلى الله درجاتهم دائماً
* بحرمة من لا نبي بعده * الفاتحة * ثم قال وذاك النور لو ظهر كان النور
المحمدي * والخلق لا يمكن أن يتحمّله بل يغيب عن الظهور بظهوره

[منابع علوم الشيخ محيي الدين بن عربي]

قال قدس سره: كان الشيخ محيي الدين يكتب مما فتح عليه قدس سره ولكن
لم يكن يفهم جميع ما يكتبه * وكان يتكلم من ثلاث حضرات الأولى من
حضرة الحق ﷺ * وهذا هو العلم الذي لم يكن يفهمه لكن أخبر عنه حتى
يغترف من ذخائره من بعده من الأولياء العظام * والمرتبة الثانية من حضرة
الرسالة * والثالثة من عند الأولياء العظام * وكان في بعض الأحيان يكتب
في شبه غيبوبة حاكياً علوماً تخص من جاء بعده من المشايخ الذين فهموا تلك
العلوم دون غيرهم.

[توقير سر الخالق في الإنسان]

قال قدس سره: كنت مرة أمشي مع مولانا الشيخ صاعداً من جامع الشيخ محيي
الدين إلى المنزل باتجاه قاسيون فدفعت برجلي حجرة كانت في وسط الطريق

تَرَكَتْكَ؟ أَهِيَ فِي أَهْرَامِكَ؟ * بل الأهرام عظمتها لها ليست لك لأنك أنت مجرد عظام نَحْرَةٍ فِي جَوْفِهَا أَوْ مُؤْمِيَاءَ مَا قَدَّرَ أَحَدٌ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْكَ * إِذَا نَظَرُوا إِلَيْكَ رُبَّمَا مَا نَامُوا اللَّيْلَ مِنْ شِدَّةِ قُبْحِهَا * أَتَى الْمَوْتَ وَذَهَبَ نُورُ الْوَجْهِ فَوْرًا إِلَّا وَجْهَ الْمُؤْمِنِ *

[حَلِيَّةُ الْمُؤْمِنِ النُّورِ الْمُحَمَّدِيِّ]

قال: أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَلَنْ يَكُونَ وَجْهَهُ قَبِيحًا أَبَدًا لِأَنَّهُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْقَبْرِ يَزْدَادُ عَلَيْهِ الْأَنْسَ أَضْعَافًا * فَكَمَا كَانَ فِي حَيَاتِهِ كَذَلِكَ هُوَ فِي مَوْتِهِ * وَمَنْ سِوَاهُمْ فَلَا يَحِبُّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِمْ أَحَدٌ بَلْ غَطَّوْهُ بِسُرْعَةٍ وَأَخَذُوهُ لِقُبْحِهِ وَرَائِحَتِهِ * إِلَّا الْمُؤْمِنَ النُّورَانِيَّ * وَهَذَا النُّورُ وَهَبْتُ وَلِبَاسَ أَلْبَسَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِيَّاهُ لِإِظْهَارِ حَلِيَّتِهِ الْحَقِيقِيَّةِ * حَلِيَّةُ خِلَافَتِهِ الَّتِي لَوْ رَأَوْهَا كَمَا هِيَ حَقِيقَةٌ لَكَانَ الشَّيْطَانُ أَوَّلَ مَنْ سَجَدَ لِأَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ * لَكِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا لَا تَتَحَمَّلُ هَذَا الظُّهُورَ الْحَقِيقِيَّ * فَلِذَا جَعَلَ أَخْفَ وَأَخْفَ وَأَخْفَ حَتَّى مَا بَقِيَ فِي كَيَانِهِ الْجِسْمَانِيَّ إِلَّا شِعَاعٌ وَاحِدٌ * أَضَاءَ ضِيَاءَهُ عَلَى سَيِّدِنَا آدَمَ كَالشَّمْسِ * لَكِنْ لَمْ يَكُنْ كَافِيًا حَتَّى يَسْتَسْلِمَ إِبْلِيسَ * وَمَا أَعْطَى اللَّهُ تَعَالَى ذَاكَ الْإِظْهَارَ لِأَحَدٍ لِأَنَّ الْعَوَالِمَ لَا تَتَحَمَّلُهَا * اللَّهُ يَعْفُو عَنَّا * هَذَا شَيْءٌ مِنْ حَقَائِقِ

وهذا القليل لن يتحوّل إلى كثير أبدا * أنت أيضا دائما في حدود ﴿قَلِيلًا﴾ *
محدود * أما اللانهاية بلا حد فصفة لله حصرا * وكل محدود نهايته القليل *
بل معدوم معدوم معدوم * وقال مرة قدس سره المجهول إلى ما لا نهاية والمعلوم إلى
نهاية * اللهم صلّ على حبيبك المصطفى صاحب الجمال الباهر والعلم الأكمل
الذي أمرته أن يقول ﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ ﴿١١٤﴾ طه فقلت له أجل يا حبيبي ثم هل
من مزيد فجاء الجواب ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ ﴿٣٥﴾ ق * وكمالات
الإنسان عجائب * سبحان الملك القدوس * الإنسان ظاهره منفصل وهو
حقيقة متّصل * وأنشد مولانا

مَا قُدِّرَ يَكُونُ	لَا تُكْثِرُنْ هَمَّكَ
وَالْعَالَمُ شُؤُونُ	وَالْقَضَا تَحَكُّمُ
وَالزَّمُ السُّكُونُ	فَاجْلِسْ مَكَانَكَ

[قبج الفراعنة في قبورهم]

قال: ثم يدّعي الجهلاء فيقول أحدهم : أنا شيء وأنا شيء سأخاطبهم في قبورهم
يا هذا ما ظنك الآن أأنت شيء يذكر؟ أين عظمتك التي ادعيت في حياتك؟ أين

[الوجود الحقيقي وخلافة الإنسان]

قال قدس سره: إن الله جل جلاله جعل الإنسان خليفته فمن أنت حتى تدعي شيئاً وكيف تجترئ على الكلام في وحدة الوجود بعد الآن * هناك الوجود أي عند الله تعالى * الوجود الحقيقي الحقاني * فأين أنت وأين وجودك * نعم ما يُلام الإنسان إذا قال أنا شيء * والعظمة ألبسها الله تعالى الإنسان ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ البقرة * إنما مادياً نحن لا شيء لكن هذه الصفة ﴿خَلِيفَةً﴾ التي وصف بها الإنسان لا يعرف حقيقتها أحد * هم فرحون بدعواهم أنهم عظماء وأقوياء ألم تعلم أن الإنسان الذي نال الخلافة الحقيقية إذا أراد أن يمسك القمر بيمينه لفعل * ولا يعلم أحد حقيقة رتبة خليفة الله تعالى في الأرض إلا من اختاره الله * وحاصل الكلام أن الإنسان أعظم الخلائق مطلقاً وهو (حضره الإنسان) * لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم *

[العلم محدود ونهايته المعدوم]

قال: ولذا أمر الله تعالى رسوله المصطفى ﷺ وآله أن يقول ﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ طه * لأنه تعالى قال ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ الإسراء *

بالدلو! فكم دلواً تحتاج * هذا بحر ولو قلت لك محيط فماذا تفعل * وهذا الفضاء واحد وهو سماءنا الدنيا * لكن ربنا جل وعلا عنده ما لا يُعَدُّ من الفضاءات وما لا نهاية له ونحن في فضاء واحد منها * فتأمل لو كان عندك ألف ألف ألف ألف ألف ألف مجرة سبعا مرارا وأضعاف ذلك أتستطيع أن تملأ هذا الفضاء العظيم * كلا * وحاصل الكلام أن عددا لا نهاية له من المجرات داخل في هذا الفضاء ومع ذلك فهو ظلمات فوق ظلمات وعيون لسواد الظلام * وهل لوجودها برهان * أترى بزغ من ذلك العدد الهائل من المجرات نزر أو قطرة من الضوء * سبحان الله

[صغر الإنسان في الكون]

قال: فتأمل لأن هذا التأمل منحة تُمنح لبني آدم أُكْرِمُوا بِهَا ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ * وهو شرف عظيم بمجرد الفكر فيه * وتخيّلك شيء لا نهاية له * ومن ورائه ما لا يحصى من القدرات على التخيل * ما تستطيع أن يسعها عقلك * ثم انظر إلى صغر الإنسان في المكونات كأنه شيء لا يذكر * ماذا نقول عنه في هذا الفضاء العِملاق إذا ملأناه بال مخلوقات الهائلة العدد والحجم * ثم فتحنا فضاءً آخر غرق فيه الفضاء الأول واختفى وهلمّ جرّا * الله أكبر

لا إله إلا الله مرة واحدة ولو مازحًا فله أجر على ذلك بإخبار المعصوم عليه السلام وآله إن عند قول العبد كلمة الشهادة يخلق الله سبحانه وتعالى ملكًا يذكر الجلالة إلى يوم القيامة والأجر لذلك العبد* * فستل قدس سره أليس لقولها ولأجره شروط وهل للمازح أجر عليها* فقال وما بال الذي يبلع السم غير قاصد ألا يتأثر منه* * فكذلك بالنسبة للذاكر مازحًا أم لا* * وإذا كان هذا التأثير لكلمة الشهادة فما ظنك بفاتحة الكتاب التي هي أم الكتاب وزبدة القرآن العظيم*

[عظمة الله في خلقه]

وقال قدس الله سره وأعلى درجاته: عظمة الله عز وجل لا نستطيع أن نعبر عنها بكلمة عظيم كما ينبغي* * هو العظيم وحده لا شريك له* * يقولون عشرات مليارات المجرات فليقولوا المئات أو مئات المئات أتظن أن الفضاء يحتوي على هذا العدد بل أكثر وأكثر* * ومع ذلك ما الفضاء إلا مخلوق وليس الفضاء الله سبحانه وتعالى* * أترى لو ملأت الفضاء مجرات أو إذا قلت لك جف البحر الأبيض فاملأه

* لم أجده لكن جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « إن مما تذكرون من إجلال الله: التسبيح والتلهيل والتحميد؛ ينعطفون حول العرش لهن دويّ كدويّ النحل تُذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له من لا يزال يذكر به؟ » قال الحافظ المنذري في الترغيب: رواه ابن أبي الدنيا وابن ماجه واللفظ له، والحاكم قال: صحيح على شرط مسلم. اهـ. كما في ص ٢١ من كتاب (شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ﷺ) للشيخ السيد عبدالله سراج الدين حفظه الله تعالى. وأقوى منه دليلًا حديث مالك بن دحشم في صحيح مسلم وكان متهمًا بالنفاق فقال رسول الله لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار، أو تطعمه فلما سمع أنس هذا الحديث أعجبه فأمر ابنه أن يكتبه فكتبه.

[غلبة الرجاء عند أستاذ أستاذنا]

ثم سأله قدس سره عن قول من حضر مجالس سيدي مولانا الشيخ عبدالله الداغستاني قدس الله سره في دمشق المحروسة إن غلب عليه الرجاء أي من حيث كثرة البشائر واللين للناس دون ذكر الحساب والعقاب فقال سيدي الشيخ ناظم قدس الله سره: قال سيدنا يحيى لسيدنا عيسى على نبينا وعليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام - وقد كان غالباً عليه البسط - أراك كأنك أمنت من عذاب الله فقال سيدنا عيسى عليه السلام أراك كأنك آيست من رحمة الله - وقد كان سيدنا يحيى غالباً عليه القبض والبكاء * ثم قال قدس سره مقام البسط أعلى من مقام القبض ولكن الكل راضٍ تمام الرضا بالمقام الذي أقيم فيه * وكان حضرة الرسول ﷺ يغلب البسط على مجلسه فكان مبتسماً على الدوام يضحك ويضحك الصحابة رضي الله عنهم * أما قوله ﷺ وآله في الصحيحين (لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً) فلعلمه بالفتن والمحن التي ستقع بينهم رضي الله عنهم وفي أمته إلى يوم القيامة وهو من دلائل النبوة * وذكر كلمة مولانا الشيخ عبدالله قدس سره محال أن يقرأ العبد الفاتحة ولا يتنفع منها في الآخرة ولو كان كافراً فقال مولانا الشيخ ناظم قدس سره من قال

﴿٧٦﴾ يوسف * وهذا الجواب كثيراً ما سمعناه منه خاصة في خاتمة الولاية والمقامات التي قد يُرى الولي أنه انفرد بها فيُطْلَق القول * ثم قال بيانا لا استفهاما: وهل بقي من الإرشاد والتسليك في الطرق الصوفية شيء * فسألته: أما يكون القطب الغوث حتما موصولا فقال هذا شيء والإرشاد شيء آخر * فأشار قدس سره أن إرشاد العباد إلى مقام الكمال أعلى مراتب الرجال ومشايخ الطريقة النقشبندية العلّية الصديقّون الحقاويون هم ورثة هذا الإرشاد والله أعلم

[سلسلة الذهب جامعة لِرَكَّة الطرق الصوفية]

أخبرنا قدس سره أن أحد الناظرين تعجّب من النور الذي رآه على وجوه النقشبنديين فقال من أين لكم هذا النور فأجابه مولانا الشيخ عبد الله: هذا من أنواركم * وشرحه مولانا الشيخ ناظم قال: هذه ليست مجاملة ولكنها حقيقة وهي أن أنوار مشائخهم وتَرَكَّتْهم انصبّت في يدي سيدي الشيخ * وقال هم اشتغلوا ونحن ورثنا فصح قوله هو من بركاتكم *

وقادرة على معرفة الله * بينما لو جمع ذكاء الأذكىاء والعقلاء والحكماء لعجزوا عنه وعجزت العوالم عن حملها فتأمل *

[واسطة العلم وازدياده]

وقال: العلوم كلها أيضاً مجموعة في نقطة واحدة يأخذ منها الجميع * كل واحد يأخذ شيئاً ويشبع به ثم يعود ويأخذ شيئاً فيشبع * وحضرة الرسول ﷺ وآله هو الواسطة * وما من أحد ينال علماً أو فهماً إلا من هذه النقطة حتى غير المسلمي * وأما في الآخرة فالمؤمن يُعطى القدرة على أن لا يشبع ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ ﴿٣٥﴾ ق * كذلك المقامات البرزخية في ترقى مستمر ويرتفع رسول الله ﷺ وآله أعلى وأعلى على الدوام

[الغوثية والإرشاد]

وسألته مرة عن قول بعض السادة الشاذلية رضي الله عنهم: إن الأقطاب والغوث منا إلى يوم القيامة فأجاب: كل على مستواه * يعني - والله أعلم - كل يعبر حسب أهليته ووصوله عما بدا له من فضل ربه المحتم من باب التحدث بنعم الله * ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

والكل يتحرك بسرعة هائلة تدل على عظم المسافة التي يعجز العقل الحاسب عن إدراكها * وكل هذا ذرة صغيرة من بحر بحار قدرته سبحانه وتعالى

[تفضيل الإنسان في الخلق]

قال: ومع ذلك أُذن للإنسان أن ينظر إلى هذه المخلوقات العظيمة ويفقه شيئاً من مداها ولا نهايتها * ووضع في الإنسان سر الخلافة الربانية الذي به تذهب روحه إلى أقصى مسافة في الأكوان ثم تعود * لا نقول كالملائكة بل فوق الملائكة ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَيْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ ﴿٧٠﴾ الإسراء

[نور العقل الإيماني في القلب]

وقال قدس سره: وصل العلم إلى أن يثبت أن أدنى كتلة تحمل في ذاتها أعظم قدرة كالقدرة النووية * وهناك نقطة في عقل الإنسان أصغر من جزء لا يتجزأ بعضهم يدّعي أنها في الرأس وبعضهم يدّعي أنها في القلب وهو الصحيح * لأن القلب هو السلطان * نقطة نورانية قادرة على الإحاطة بكل ما ذكرناه

إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ ﴿يس﴾ * فوجود الأشياء من عالم الأمر
 * تظهر من بحر القدرة حسب تقديره وتعيينه وتقويمه * وحين يريد ترجع إلى بحر
 القدرة وتغيب * فأنى وحدة الوجود وأنى الحلول؟ والعياذ بالله.

[عظمة الخلق]

وقال قدس سره: لو جمع آدم عليه السلام وذريته من البدء إلى يوم القيامة ما جاوزوا
 قدر ذرة في الحجم بالنسبة إلى حجم الأكوان والمجرات والعوالم * فنحن شيء
 لا يُذكر ولا اعتبار له بين يدي تلك العظمة * بل قدرة رب العالمين قد تجعل
 العوالم كلها في هذه الذرة * فأنى الحلول وأنى وحدة الوجود؟ * سبحان الله
 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الأكبر * ثم إنه يوجد من المجرات شيء لا يحصيه
 إلا الله ومع ذلك هي ساحة في هذا الفضاء الواسع كحبة الرمل في الصحراء في
 سواد مطلق لا يُعرف حدّه ولا نهايته * وربما مجرتنا نقطة من النور لا تُرى في
 بحار تلك المجرات والسواد الأعظم * ومجموعتنا الشمسية تنتقل بسرعة ١٨
 مليون كم في اليوم منذ مليارات السنين داخل مجرتنا التي تنتقل بمعية المجرات
 الأخرى في هذا الفضاء الذي هو واحد فيما لا نهاية له من الفضاءات *

[الأحدية]

وقال قدس سره ما معناه أن الصفات إنما هي إشارة إلى الذات لا عينها لأنه تعالى قال في سورة الإخلاص ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ﴿١﴾ ثم قال ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ ﴿٢﴾ بالرفع ولم يقل (أحدًا) * فالأحد الثاني يشير إلى الصفات وكونها ليست كافية لتعريفه تعالى * فإذا كانت الصفات غير كافية وهي أزلية أبدية فما بالك بالخلق *

[فائدة في التجويد]

وفيما قاله أثناء هذا الخطاب: إن بعض القراء يصل ﴿اللَّهُ أَحَدٌ﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿فيريّق فتح اللام المشدّدة في لفظ الجلالة * ثم يأتي بعض العوام ويقرأ (لِلَّهِ الصَّمَد) حاذفا الألف فهذا خطأ *

[بينونية الخالق عن الخلق]

وقال قدس سره: الخلق كله من بحر صفة القدرة ومن باب تجلّي الأفعال * والخلق ليس من الله أي بمعنى الجزء أو البعض * ﴿لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُؤَلِّدْ﴾ ﴿٢﴾ أي ما أعطى شيئاً من ذاته ولم يُعْطَ شيء من طرف آخر * ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ﴾

[وحدة الوجود]

ذكرت له قدس سره قول السيد يوسف الرفاعي حفظه الله في وحدة الوجود: ما جُعِلَ هذا القول أصلاً من أصول أيّة طريقة صوفية فقال: حاربوا وجادلوا ولم ينتهوا إلى نتيجة * والذين يدّعون وحدة الوجود مع الوجود المطلق إنما يريدون أن يثبتوا وجودهم مع الوجود المطلق وهذا شرك *

[الأسماء والصفات]

وقال قدس سره في موضوع تنزلات عنايات الحق إلى عالم الأمر: التجليات أربعة ذات وصفات وأسماء وأفعال * اسم الذات البَحْت «هو» * و«الله» الاسم الجامع للأسماء والصفات * وكل مخلوق تجلّ لاسم * أو تحت تربية اسم من أسماء الله هو مظهر له * وليس ثمّ مخلوق يماثل مخلوقاً آخر ولا لحظة تماثل غيرها * فمن ذات البحت تظهر الصفات والأسماء * ومن الأفعال تظهر العوالم * أما «هو» فلا يظهر * لأنه «الصمد» أي الذي لا جوف له والغير متحيّز * وكل شيء في الخلق قائم بصمديّته * فمحال أن يوجد جزء لا يتجزأ قائم بغير صمديّته * وإذا نُسِبَ لغيره تعالى فهذا شرك *

[التصوّف]

قال حضرة الأستاذ قدس الله سره عندما سؤل عن ماهية التصوّف: كلٌّ عَرَفَه حسب تجربته وحسب الوقت * فقال حضرة شاه نقشبند قدس الله سره طَرِيقَتُنَا الصُّحْبَةُ وَالْحَيَازُ فِي الْجَمْعِيَّةِ * وقال سيدي أبو يزيد البسطامي هو تحمّل الأضداد * وقال حضرة الشيخ سيدي مولانا الشيخ عبدالله الداغستاني قدس الله سره هو ترك الغضب * وقال أيضا بخصوص المبتدئ هو ترك (لِمَ ؟) مع شيخه * وسئل مولانا الشيخ ناظم لكن استحي أن يضيف تعريفاً خاصاً له أدباً وتواضعاً * ثم أضاف نحن خدّام وتَبَعَةٌ لهؤلاء الرجال ونرجو أن نكون مقبولين عندهم * ولقد أخبرني رفيق السفر الشريف محمد فرحات الجويني حفظه الله أن مولانا الشيخ سئل مرة عن ماهية التصوف فأجاب أنه القدم في الحذاء * أي وضع الشيء في محله على التمام والكمال على تواضع وبساطة * وقال لنا قدس سره في ذاك السياق: تعريف الظلم: وضع الشيء في غير محله * فيكون التصوف عين العدل * وقال الإمام القشيري رحمه الله في تفسيره المسمى لطائف المعارف: من وضع النظر محله وصل إلى معرفته تعالى

المنوّرة * التي قمنا بها مع بعض أهل الشام المحروسة * في آخر أسبوعي شهر
 رجب الأصم من سنة ١٤٢٢ الموافق لتشرين الأول ٢٠٠١ إلى منزله وزاويته في بلدة
 (لُفْكَة) القبرصية التركية * بخطاب اهترت ببلاغة بيانه أركان وجودنا * وسبحت
 وجداناً في فلكه أرواحنا * واستوت حكمته وسلطانة على عروش قلوبنا * فأحب
 العبد الضعيف الذي منّ عليه المولى بالهداية والرشاد * وجعله تحت أنظار وليه
 سائلا السلوك والسداد * الفقير جبريل بن فؤاد نصري حداد * أن يجمع منه بعض
 اللآلئ المنتثرة والجواهر الحفائيّة * ثم ترجمت أكثر معانيها إلى اللغة الإنجليزية * أداءً
 للأمانة مع الاعتراف التام بالتقصير وعدم الأهلية * عسى أن يرتوي القريب والبعيد
 من هذا الورد العَدَق * الذي على لسان أستاذنا فجّره رب الفلق * ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ
 فَصْلٍ﴾ (١٣) ﴿وَمَا هُوَ إِلَّا هَزْلٌ﴾ (١٤) * الطارق * وسميته (قبرص الطرب بصحبة رجب) *
 فيا ربي صحح نقلي واختمه بالقبول بين يدي ساداتنا مشايخ الطريقة النقشبندية
 العلية * أصحاب المعارف الربانية * قدس الله تعالى أرواحهم الزكية * وأعلى
 الله تعالى درجاتهم دائماً آمين *

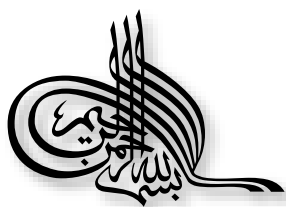
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل جبريل على حبيبه المصطفى * وأسرى بعبدته من المسجد
الحرام إلى المسجد الأقصى * واختص حبيبه بالمعراج الأسنى * والآية الكبرى
* وأناله المقام الأرفع والجاه الأعظم الذي لا يُدرك ولا يُستقصى * صلى الله
عليه وآله وصحبه وسلم تسليما * اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي
لا تُحصى وآلائك الجليلة والخفية * ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ
لِذِكْرِ اللَّهِ﴾ الحديد * ﴿عُفِّرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ البقرة
* (أما بعد) فمن أعظم النعم التي أنعم بها حضرة المولى على طالب الحق
ومريد جنابه جل وعلا في عصرنا * صحبة خاتم الولاية والمرشد الكامل إلى سبل
الاستقامة * صدّيق الزمان والوارث المحمدي على التحقيق * سيدنا
ومولانا السيد الشريف الحسيني الحسيني الشيخ ناظم الحقايني * قدس الله سره
وأيده وحفظه بحصنه الحصين * ونفعنا به والمسلمين * وهدانا إلى ما يحب
ويرضى آمين * وقد تفضل مولانا الشيخ علينا أثناء الزيارة المباركة والصحبة

- حلية المؤمن النور المحمّدي ١٩
منابع علوم الشيخ محيي الدين بن العربي ٢٠
توقير سر الخالق في الإنسان ٢٠
فضل الشام والصلاة على النبي ﷺ جهراً عقب الأذان ٢١
الاتباع والشيخ ٢٢
الفراسة بالخلوة ٢٣
الخلوة بالإخلاص ٢٥
خلوة مولانا الشيخ عبد الله في المدينة ٢٥
ظهور المهدي عليه السلام ٢٦
الجبارة ٢٧
الصمت والسؤال ٢٨
الكبريت الأحمر ٢٨
ألقاب العلم ٢٩
لا يؤخذ العسل من فم النحلة ٢٩
النظر بدون حكمة جناية ٣٠
الصفات أعلام الذات ٣١
الكون المتطور باستمرار ٣٢
قول الشيخ عبد القادر قلمي على رقبة كل ولي ٣٣
دلائل الخيرات ٣٤

المحتويات

- التصوّف 7
- وحدة الوجود 8
- الأسماء والصفات 8
- الأحدية 9
- فائدة في التجويد 9
- بينونية الخالق عن الخلق 9
- عظمة الخلق 10
- تفضيل الإنسان في الخلق 11
- نور العقل الإيماني في القلب 11
- واسطة العلم وازدياده ١٢
- الغوثية والإرشاد ١٢
- سلسلة الذهب جامعة لتركّة الطرق الصوفية ١٣
- غلبة الرجاء عند أستاذ أستاذنا ١٤
- عظمة الله في خلقه ١٥
- صغر الإنسان في الكون ١٦
- الوجود الحقاني وخلافة الإنسان ١٧
- العلم محدود ونهايته المعدوم ١٧
- قبح الفراعنة في قبورهم ١٨



قُبْرُصُ الطَّرَبِ، بِصُحْبَةِ رَجَبِ

نقلاً عن كلام سيدي مولانا الشيخ

مُحَمَّدٌ نَازِمٌ عَادِلٌ الْحَقَّانِي

قدس الله سره

دار الأحياب • دمشق

٢٠٠٢

١٤٢٢