

سُرْجُون

أَيُّهَا الْوَلَدُ

لِإِمَامِ الفَزَّالِيِّ

مؤلفٌ مجْهُولٌ

اعتنى بها

محمد هادي الشمرخي أمّار ديني

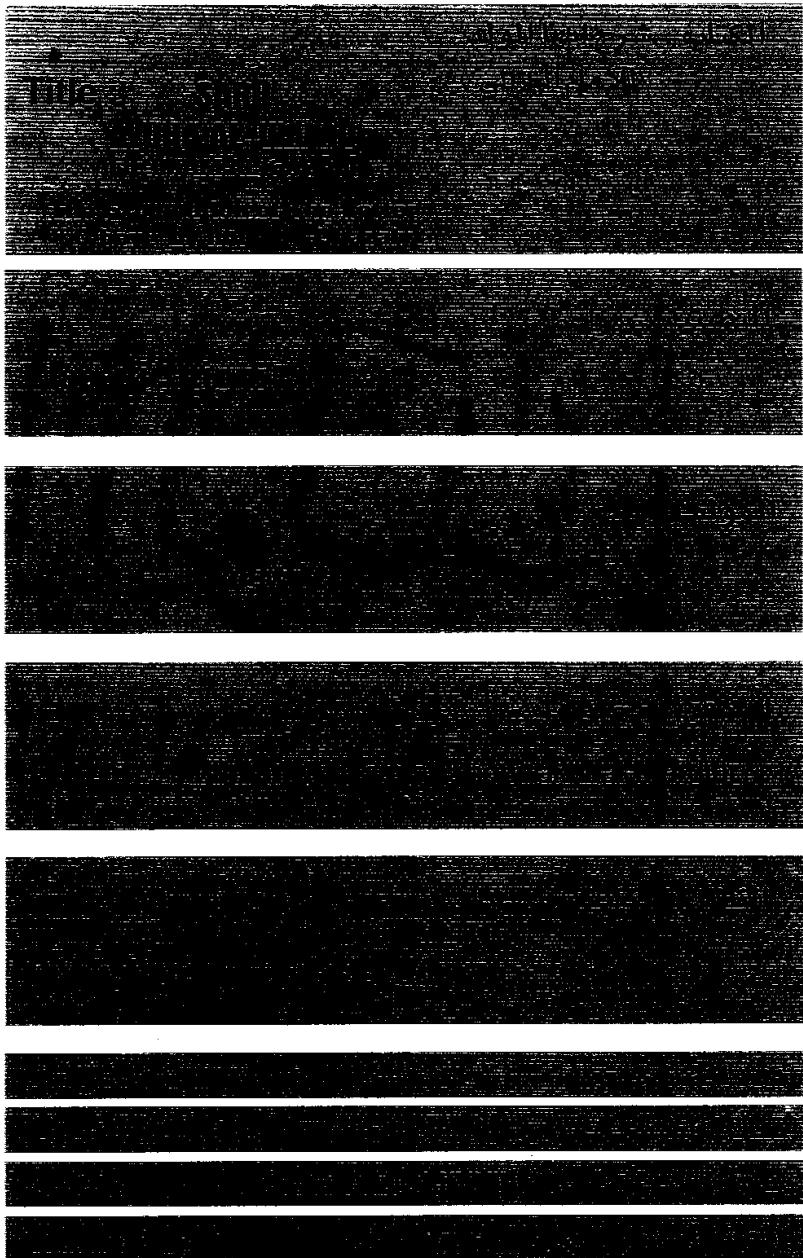
ABDULKAREEM AHSANI KARULAI
+918086114124

سُرْجُون
أَيْهَا الْوَلِيدُونَ
لِإِمَامِ الْفَزَالِيِّ

مؤلفٌ مجْهُولٌ

اعتنى بها
محمد هادي الشريخي آثار ديني

مِكْتَبَةُ سَيِّدِ الْمُكْتَبَاتِ
لِلطباعة والنشر والتوزيع
ديار بكر - تركيا

Exclusive rights by **Seyda bookshop**
diyarbakir-turkey No part of this publication may be
translated, reproduced, distributed in any form or by any
means, or stored in a data base or retrieval system, without
the prior written permission of the publisher.

Tous droits exclusivement réservés à **Librairie Seyda**
Diyarbakır-Türke Toute représentation, édition, traduction ou reproduction
même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation
préalable signée par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à
des poursuites judiciaires.

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لـ**مكتبة سيدا**
دياربكر-تركيا ويعظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تحضير الكتاب
كاملًا أو جزًأً أو تجليه على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

مَكْتَبَةُ سِيدَا
لِطَبَاعَةِ وَالنَّسْرِ وَالْتَّوْرِيزِ
دِيَارْبَكْرُ - تُرْكِيَا

تَلْفُونَتْ : ٤١٢٢٤٥٤٤٠ - ٥٣٧٣٤٠٧٨٤٠
جَهْوَالْ :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الحمد لله رب العالمين) اقتباس من أول الفاتحة، فلا أفضل منه لكونه من تعليم الله تعالى ولهذا اختاره (والعاقبة) أي الحميـدة، ولذا يفسـر بالجنة والسعادة السرمـدية. فحاصلـه أن الفوز بالسعادة الأبدـية في العـقبـى مختصـ(للمـتقـينـ) فـغـيرـ المـتقـينـ لـيـسـ لـهـمـ شـيءـ مـنـ السـعـادـةـ لـكـنـ لـلـتـقـوـىـ بـدـاـيـةـ وـهـوـ إـلـاسـلـامـ، وـنـهـاـيـةـ وـهـوـ حـفـظـ الـقـلـبـ عـمـاـ سـوـيـ اللهـ تـعـالـىـ وـحـفـظـ الـجـوـارـحـ عـمـاـ لـيـقـ بـالـلـهـ مـرـاعـيـاـ لـعـزـائـمـ جـمـيعـ حدـودـ اللهـ، فـبـيـنـهـمـ مـرـاتـبـ، وـلـلـسـعـادـةـ أـيـضـاـ مـرـاتـبـ فـمـنـ يـتـشـهـىـ بـالـسـعـادـةـ فـيـ الـحـشـرـ وـالـرـفـاقـةـ مـنـ الـمـنـعـمـ عـلـيـهـمـ مـنـ النـبـيـنـ وـالـصـدـيقـينـ وـالـشـهـداءـ وـالـصـالـحـينـ الـذـيـنـ لـيـسـ لـهـمـ حـسـابـ وـلـاـ عـذـابـ، يـسـعـىـ وـيـجـدـ فـيـ تـحـصـيلـ دـقـائقـ التـقـوـىـ وـاـكـتـسـابـ أـسـرـارـ حـقـائـقـهـاـ إـلـىـ أـنـ يـتـحـصـلـ الـمـرـتـبـةـ الـأـعـلـىـ، وـمـنـ يـرـضـ بـمـطـلـقـ الدـخـولـ وـلـوـ بـعـدـ تـعـذـيبـ وـعـقـوبـاتـ نـارـيـةـ وـعـتـابـاتـ إـلـهـيـةـ، وـهـوـ فـيـ خـطـرـ زـوـالـ إـلـيـمـانـ يـكـتـفـيـ بـالـأـدـنـىـ مـنـ التـقـوـىـ وـهـوـ إـلـيـمـانـ الـمـجـرـدـ، وـإـلـيـهـ يـشـيرـ قـوـلـهـ وَيَوْمَ الْحِسْنَىٰ: «ادخلوا الجنة واقتسموها على قدر أعمالكم» وهذا مفادـ منـ قولـ أـهـلـ الـأـصـوـلـ: الـحـكـمـ بـالـمـشـتـقـ يـفـيدـ عـلـيـهـ مـأـخـذـهـ إـذـ الـمـتـقـينـ مـشـتـقـ وـمـأـخـذـهـ الـاتـقـاءـ فـهـوـ عـلـةـ لـلـسـعـادـةـ.

ثم في هذه الصيغـةـ بـرـاعـةـ الـاستـهـلـالـ إـذـ هـوـ يـشـيرـ إـلـىـ مـعـظـمـ مـقـاصـدـ هـذـهـ النـصـائـحـ أـيـ الرـسـالـةـ وـهـوـ التـقـوـىـ، وـفـيـ ضـمـنـهـ إـشـارـةـ إـلـىـ رـتـبـةـ شـرـفـ الرـسـالـةـ إـذـ بـشـرـفـ

والصلاه والسلام على نبيه محمد وآلـه أجمعين .

المسائل يتشرف الرسالة وإلى غايتها هي أشرف الغايات . تي تجزء بسعادة في الدارين ، ويستلزم ذلك الإشارة إلى سبب التصنيف ، ففينبغي نكر عذر أريب أن يجتهد في تحصيل جواهرها وتكميل فرائدها . ثم إن عطف هذه الجملة على جملة (الحمد لله) مما يخفى صحته ، فلعله إشارة إلى المحمود عليه على معنى (الحمد لله رب العالمين) لجعله العاقبة أي الجنة للمتقين ، فمن عطف العلة على المعلول .

(الصلاه والسلام) وهو الأولى خلافاً لما في بعض النسخ من الاكتفاء بالصلاه لأن ذلك الاكتفاء حرام عند البعض ومكروه عند النبوى ، وهو الظاهر من ظاهر القرآن ، يعني ﴿صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا﴾ [الأحزاب: الآية 56] ، وإن كان المختار ترك الأولى على ما في «جامع الرموز» مع رد النبوى ، ولأن الاحتياط مع الاتفاق .

(على نبيه محمد) هذا العطف البيان ليس للإيضاح بل للمدح إذ بعضه يكون للمدح كما في «الكساف» وجه المدح بمحلاحة المعنى الوضعي الأصلي عند قصد المعنى العلمي وهو أمر يعتبره العرب (وآلـه أجمعين) لعل وجه التأكيد إما لشمول الآل إلى كل تقي نقى إلى يوم القيمة على ما قيل عند استعماله منفرداً ، وإما لشمول جميع الأصحاب رد النحو أهل الاعتزال والرفض في تخصيصهم البعض .

ثبت الرسالة

اعلم أن واحداً من الطلبة المتقدمين لازم خدمة الشيخ الإمام زين الدين
حجـة الإسلام أبي حامـد محمد بن محمد الغـزالـي،

ثبت الرسالة

(اعلم أن واحداً من الطلبة المتقدمين) الظاهر أن هذا الكلام إلى آخره من ذلك الطالب هضماً لنفسه بطريق الالتفات أو من الغير، ويحتمل أن يكون من حضرة الشيخ، فعلى هذا احتمالات قرائن الحمد ثم المقصود من تمهيد هذه القصة تحريض المبتدئين وتنبيه المنتهيين قدر هذه الرسالة وشرفه حيث إنه حاصل علوم الأولين والآخرين ونتيجة حكمة سيد الأنبياء والمرسلين، ولا يستغنى عنه المتهون الكلمة في العلوم الظاهرة بل يفتقر إليه المهرة في العلوم الباطنة فضلاً عن المبتدئ الخالي عن المعارف الإلهية والعاري عن أسرار النبوة.

(لازم) أي داوم (خدمة الشيخ) الظاهر بحسب العلم والعمل، ويحتمل أن يكون بحسب السن أيضاً، فقوله: (الإمام) صفة توضيح أو مدح والشيخوخة للعمل والإمامـة في العلم لأنـه مقتدى الأمة في العلوم نظرية أو عملية أصلـية أو فرعـية آلـية أو قصـدية عـقـليـها وـشـرـعـيـها لأنـه له يـد طـولـى إـلـى أنـ صـار صـاحـب المـذـهـب فيـ الكلـ (زينـ الدـينـ) لأنـ الدـينـ النـبـويـ يتـزـينـ بـهـ وـيـتـجـملـ إـمـاـ لـتـأـيـدـهـ أـركـانـهـ بـنـصـبـ الـحـجـجـ وـالـبـرـاهـينـ وـدـفـعـ الشـبـهـ بـالـأـدـلـةـ إـلـىـ أنـ يـحـصـلـ الـيـقـيـنـ، أوـ لـكـونـهـ مـظـهـرـ كـمـالـاتـ الدـينـ بـغـاـيـةـ التـورـعـ وـالـاستـقـاماـةـ وـنـهـاـيـةـ التـقـىـ وـالـرـعـةـ عـلـىـ الـاسـتـدـامـةـ، فـقولـهـ: (حجـةـ الإـسـلامـ) عـلـىـ مقـاسـاتـ ذـلـكـ فـهـذـهـ أـلقـابـ عـرـفـ بـهـاـ الشـيـخـ أـتـىـ بـهـاـ تـروـيـجـاـ لـنـصـائـحـهـ وـتـرـغـيـبـاـ عـلـىـ جـواـهـرـ كـلـمـاتـهـ وـإـتـيـانـ قـولـهـ.

(أبي حامـد محمد بن محمد الغـزالـي) لـزيـادةـ الإـيـضـاحـ، وـفيـ بـعـضـ الـكـتـبـ أـنـ

واشتغل بالتحصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع دقائق العلوم واستكمل فضائل النفس.

اسم جده أيضاً محمد، وقد يسمع عن البعض أن اسم محمد من أجداده بالغ إلى سبعة. وفي «شرح القصيدة البردة» للشيخ زاده محسني البيضاوي عن الغزالى أنه قال: سمي أولادي محمداً إلى عهدها هذا، وذلك أنه تعالى قال لنبيه ﷺ بـلسان جبرائيل: «إنني لا أُعذب من سمي باسمك بالنار»، وفي رواية: «أَسْتَحِي أَنْ أُعذَّبَ بِالنَّارِ» ولهذا يتواتر بين عظاماء الملة تسمية أبنائهم محمداً بـطن بـعده بـطناً كما في «المواهب اللدنية».

وفيه أيضاً من حديث أنس رضي الله عنه: «يوقف عبادان بين يدي الله تعالى فيأمر بهما إلى الجنة فيقولان: ربنا بم استأهلنا الجنة ولم نعمل عملاً، فيقول الله تعالى: ادخلوا الجنة فإني ألزمت على نفسي أن لا أدخل النار من اسمه أحمد ومحمد». وفيه أيضاً عن علي رضي الله تعالى عنه: «ما عن مائدة حضر عليها من اسمه أحمد ومحمد إلا قدس الله تعالى ذلك في كل يوم مرتين».

وفي «الدرة المضيئة» عنه عليه السلام: «من ولد له مولود فسماه محمداً حباً لي وتبراً بي كان هو ومولوده في الجنة». وفيه أيضاً عنه عليه السلام: «من ولد له ثلاثة من الولد لم يسم أحدهم محمدأً فقد جفاني»، وفيه أيضاً استحباب وجود من اسمه محمد في مشاورة كل أحد للخير في ذلك الأمر لكن في حديث أنس: «سموا أولادكم باسم محمد فإذا سميت موهم محمدأً فبروهم وأكرموهم ولا تقبّحوا لهم وجهاً فإني أشفع لكل من اسمه أحمد ومحمد وأشفع لأمتى كلها»، والبيت إذا كان فيه من اسمه محمد اتسع بأهله وكثير خيره وحضرته الملائكة وبعد الشيطان، وقالت الملائكة: أكرموا اسم حبيب الله تعالى.

(واشتغل بالتحصيل وقراءة العلم عليه) أي من الشيخ فإن القراءة تستعمل على الظاهر الاستغراف وإلا فلا يلائم قوله: (حتى جمع دقائق العلوم) أي لطائفه وغرائبها (واستكمل فضائل النفس) بالعلم والعمل وتهذيب الأخلاق وتحصيل الملائكة الحمية.

ثم إنه تفكك يوماً في حال نفسه وخطر على باله وقال: إني قرأت أنواعاً من العلوم وصرفت ريعان عمري على تعلمها وجمعها والآن ينبغي عليَّ أن أعلم أي نوعها ينفعني غداً ويؤنسني في قبري، وأيها لا ينفعني حتى أتركه كما قال عليه السلام: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع».

فاستمرت هذه الفكرة حتى كتب إلى حضرة الشيخ حجة الإسلام محمد الغزالى رحمة الله تعالى استفتاء، وسأل عنه مسائل،

(ثم إنه تفكك يوماً في حال نفسه) لأن فكر ساعة خير من عبادة سنة (وخطر على باله) هذا ثمرة فكره و نتيجته ، والبال هو القلب (وقال) أي في قلبه إذ القول كالكلام كما يكون باللسان يكون بالفؤاد أيضاً، بل القول الحقيقى ما في الفؤاد (إني قرأت أنواعاً) كثيرة (من العلوم وصرفت) بذلت أو تلفت (ريعان عمري) حاصله أو قوته (على تعلمها) أي تعلم أنواع العلوم (وجمعها) فهماً وإدراكاً وضبطاً (والآن ينبغي) أي يجب (عليَّ أن أعلم أي نوعها ينفعني غداً) يوم القيمة (ويؤنسني) أي يصاحب معي ويدفع وحشتي (في قبري، وأيها لا ينفعني حتى أتركه) لأن من العلوم ما لا ينفع صاحبه بل قد يضره (كما قال عليه السلام: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع») ويدخل فيه العلوم المحرمة والممنوعة .

قال في «الأشباه والنظائر»: العلم الفلسفة والشعوذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبيعين حرام وأشعار المولدين من الغزل والبطالة مكروره، لعل الحديث أعم لسائر العلوم الزاجرة النافعة إن لم يكن بأغراض حميدة ولم يقارن للعمل بموجتها .

(فاستمرت) أي لذلك الطالب (هذه الفكرة حتى كتب) إما بمكتوب أن غياباً عنه أو بطريق عرض حال تأدباً له (إلى حضرة الشيخ) لعل الحضرة مقحم أتى في مثله للتعظيم إذ معناه الأصلي هو الموجود (حجۃ الإسلام محمد الغزالی رحمة الله تعالى) ولو اكتفى بما قبله لكان أخصر لكنه قصد زيادة التعظيم وأشار إلى علة الحكم أي الكتابة، تأمل (استفتاء) من طلب الفتوى، الظاهر هنا إذ الفتوى الحقيقي إنما هو في الاجتهادات وفكرته المذكورة ليس منها (وسأل عنه) أي الشيخ (مسائل) المتبدادر من إطلاق المسائل ما يكون في الفرعيات الفقهية فمجاز

والتمس نصيحة ودعاً ليقرأ في أوقاته قال: وإن كان مصنفات الشيخ الإمام كـ«الإحياء» وغيره تشتمل على جواب مسائلٍ لكن مقصودي أن يكتب الشيخ حاجتي في ورقات تكون معي مدة حياتي وأعمل بما فيها مدة عمري إن شاء الله تعالى

أيضاً إلا أن يقال: إن جواب جنس ذلك ليس في هذه الرسالة وهو بعيد (والتمس) أي طلب منه (نصيحة ودعاً ليقرأ في أوقاته) أي أوقات الدعاء أو أوقات الطالب (قال: وإن كان مصنفات الشيخ الإمام كـ«الإحياء» وغيره) الظاهر من الغير ما يشتمل جنس مسائله كالتصوف والتفسير والحديث والفقه لا المطلق كالأصول والعربية بل العقلية لغرض محمود كتهافت الحكماء.

اعلم أنه لا بأس علينا أن نذكر فائدة عجيبة وقصة لطيفة في حق الإحياء يظهر بها شرف الشيخ و شأنه العالي ويكون مداراً لرواج الرسالة وهو ما نقل عن تشبيه الأركان للسيوطني عن تقي الدين عن الشيخ عبد الوهاب البافعي عن والده عن أبي العباس المرسي عن أبي الحسن بن الحرزهم أنه حين نظر «الإحياء» وجد فيه بدعة مخالفة للسنة فجمع كتب الإحياء في البلاد بالتماس السلطان ومعاونته وأراد إحراره بمشاورة الفقهاء، فرأى أبو الحسن في المنام رسول الله ﷺ ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما والغزالى قائم وبيده كتاب «الإحياء» وقال: انظر يا رسول الله فإن كان فيه بدعة مخالفة لستك كما زعم هذا تبت إلى الله، وإن كان مستحسناً حصل لي من بركاتك فانصفني من خصمي. فأخذ ونظر ورقة ورقة ثم قال: والله إن هذا لشيء حسن. ثم تناوله أبو بكر ونظر كذلك وقال كذلك، ثم عمر كذلك، فأمر رسول الله ﷺ بتجريد أبي الحسن من ثيابه وضربه حد المفترى، فجردوه وضربوه، فاستيقظ من منامه وأعلم أصحابه بما جرى له ولم يزل ألم الضرب مقدار شهر، ثم نظر «الإحياء» فوجده موافقاً للسنة خلاف نظره الأول. ولقد مات يوم مات وأثر السياط ظاهر على جسمه. وأورد هذه القصة أيضاً ابن السبكي في «طبقاته». (تشتمل على جواب مسائلٍ) من أن أي علم ينفعني أو لا ينفعني على وجه النشر والتفصيل (لكن مقصودي) أن يكون لهاً ومستصفى سهل الأخذ والمطالعة (أن يكتب الشيخ حاجتي في ورقات تكون معي مدة حياتي وأعمل بما فيها مدة عمري إن شاء الله تعالى) فتكون زبدة لطائف الحكمة النبوية

فكتب الشيخ هذه الرسالة في جوابه.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اعلم أيها الولد والمحب العزيز أطال الله بقاءك.....

وخلاصة دقائق الشريعة الإلهية كافلة لجميع أسرار السنة المحمدية حاوية لمزايا السيرة الأحمدية لا يستغني عنها كل رفع ويضطر إليها كل وضيع (فكتب الشيخ هذه الرسالة في جوابه) على وفق سؤاله.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(اعلم أيها الولد) التعبير بالولد لكمال الشفقة، وفيه إشارة إلى أن هذه النصائح كأنها صادرة عن الوالد إلى المولود فحرى قبولها ولازم استدامتها (والمحب العزيز) عطف على الولد وعزّة المحبة ما يكون حباً لله إذ المتحابون في الله بعضهم على بعض أحب من الوالد والمولود والناس جميعاً لأنهم «في مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّفْتَدِرٍ» [القمر: الآية 55] وفي عين العلم أن المتحابين في الله على منابر من نور حول العرش ولباسهم نور ووجوههم نور يغبطهم النبيون والشهداء، ففيه إشارة إلى أن قبول هذه النصائح مما يزيد حبهم ويؤكد صفاءهم (أطال الله بقاءك) دعاء بشرف ما يتصور وجوده من العبد إذ لا شيء أعز من العمر فإن الملوك لو صرفوا خزائنهما وغاية جهدهم بجميع أعوانهم وعساكرهم لا يجدون إلى زيادة دقيقته سبيلاً لكن هنا إشكال كلامي بلزوم قيام المعنى بالمعنى إذ البقاء معنى والطول معنى آخر فتأمله.

فإن قيل: كيف يتصور الدعاء بزيادة العمر وقد قال الله تعالى: «فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ» [الأعراف: الآية 34]، «وَلَنْ يُؤْخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلَهَا» [المتألقون: الآية 11].

قلنا: نعم، لكن في الحديث الصحيح: «لا يزيد العمر إلا البر»، وفي آخر: «البر وحسن الجوار وعمارة الديار وزيادة الأعمال والصدقة ترد البلاء وتزيد العمر» لعل التأويل الصحيح في الآية إن صح الأجل المعلق كما نقل علي القاري في

بطاعته وسلك بك سبيل أحبائه: إن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة ﷺ
إن كان قد بلغك نصيحة.....

«شرح الحصن» عن المصنف فالأمر ظاهر وإنما اعتبروا النظر إلى المبرم. فالمراد من البقاء والزيادة بقاء شرف الشواب أو الاسم الحسن والأثر. وقيل: إن عدم التأخر في الآية عند مجيء الأجل وأما قبله فيجوز التأخر. وقيل غير ذلك، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقُضُ مِنْ عُمُرٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ [فاطر: الآية 11]، قوله: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [الرعد: الآية 39] إلى آخره. نعم إن ذلك بالنظر إلى عمله تعالى مما يمتنع تبدلاته فلعل جنس ذلك من المتشابه. بقي هنا إشكال آخر كلامي من أن العمر جزء من زمان ليس بموجود عند أهل السنة فكيف يتصور الزيادة في المعدوم فتأمله أيضاً ملابساً.

(بطاعته) إذ زيادته إنما يجوز طلبه لأجل الطاعة، ويمكن أن يكون الباء سبية إذ الطاعة سبب لزيادة العمر كما عرفت في الحديث. وفيه تحريض على الطاعة لأنها باعثة على زيادة العمر (وسلك بك) الظاهر أن سلك قد يتعدى بالحرف أيضاً وإنما في التنزيل ﴿مَا سَلَكُوكُمْ فِي سَقَرَ﴾ [المدثر: الآية 42] (سبيل أحبائه) وسبيلهم هو الصراط المستقيم الذي هو سبيل المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وسلوك هذا السبيل يوجب الرفقة معهم على ما قال الله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم﴾ [النساء: الآية 69] فهذا الدعاء دعاء بالأشرف عن الجميع وفيه إشارة إلى أن هذا السبيل إنما يحصل بهذه النصائح ففي الحقيقة دعاء بقبول النصائح التي سئل عنها.

(إن منشور) الألطف بالثاء من نشر اللآلئ (النصيحة) أي النصائح المنشورة إلى الأقطار والأقاليم من قبيل إضافة الصفة إلى موصوفها (يكتب) ويؤخذ (من معدن الرسالة ﷺ) إضافة المعدن من قبيل لجين الماء فكما يخرج من المعدن ذهب وفضة هما رأس كل بضاعة وتجارة ويتوصل بهما إلى تملك إلى كل شيء فحِكْم النبي ونصائحه كذلك بل أعلى وأجَل (إن كان قد بلغك نصيحة) فلعل المراد هو جنس النصيحة ويحمل الوحدة بمعنى إن واحدها كافية فضلاً عن

فأي حاجة لك في نصيحتي وإن لم تبلغك فقل لي: ماذا حصلت في هذه السنين الماضية.

كثرتها (فأي حاجة لك في نصيحتي) فإن نصيحة الأمة لا تكون مثل نصيحة النبي عليه السلام ونصيحتي مأخوذة من نصيحته فكافية ومحنة (وإن لم تبلغك فقل لي: ماذا حصلت) من النصائح النبوية (في هذه السنين الماضية) من عمرك فأخبرني مما حصلته فما أخبره وحصله هو الرسالة لكن يحتمل أن السائل الطالب لم يصل إليه من النصائح النبوية ما يكفيه أو ما يطلبه وإن فيقتضي أن لا يجاب إليه بإعطاء الرسالة.

الوقت هو الحياة

أيها الولد: من جملة ما نصح به رسول الله ﷺ على أمته قوله عليه السلام: «عَلَمَةٌ إِعْرَاضُ اللَّهِ تَعَالَى عَنِ الْعَبْدِ اشْتِغَالُهُ بِمَا لَا يَعْنِيهِ، وَإِنْ امْرًاً ذَهَبَتْ سَاعَةً مِنْ عُمْرِهِ فِي غَيْرِ مَا خَلَقَ لَهُ مِنِ الْعِبَادَةِ جَدِيرٌ أَنْ يَطُولَ عَلَيْهِ حِسْرَتِهِ،»

الوقت هو الحياة

(أيها الولد: من جملة ما نصح به رسول الله ﷺ) هذا بيان وتعداد للنصائح النبوية التي حصله فكأنه جواب عن سؤال التحصيل السابق (على أمته قوله عليه السلام: «عَلَمَةٌ إِعْرَاضُ اللَّهِ تَعَالَى عَنِ الْعَبْدِ اشْتِغَالُهُ بِمَا لَا يَعْنِيهِ») لعل المراد من الإعراض عدم الرحمة وعدم استجابة الدعوة ولا ينظر إليه نظر الكرم والإحسان بل يغضب عليه ويهينه ولا يهديه سبيل أحبائه (اشغاله) الظاهر بمعنى الدوام الأكثر فلا يضر الواحد أو الاثنين لا الدوام الكلي (بما لا يعنيه) الظاهر من عنى يعني إذا قصد فالمعنى ما لا يتعلق عليه غرض ديني أو دنياوي فحاصله ما لا ينفع ولا يضر فهذا قريب إلى ما يقال من أن الإصرار على المباح صغيرة فحال الاشتغال بما يكون ممنوعاً شرعاً معلوم بمقاييسه ذلك بل بطريق الأولوية وفيه إشارة إلى أن من ترك ما لا يعنيه وعمر أوقاته بوظائف العبادات وأنواع الطاعات فيوجه إلى الرب بقبول الحسنات وغفو السيئات وإجابة الدعوات بأنواع الكرامات.

(وإن امراً ذهبَتْ سَاعَةً مِنْ عُمْرِهِ) الظاهر أن التنوين للتقليل أو الوحدة (في غير ما خلق له من العبادة) تلميح إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَإِلَّا نَبَذَتُهُنَّ﴾ [الذاريات: الآية 56] (جدير) أي حرث ولائق، وفي بعض النسخ لجدير باللام وأيضاً لو ذهبَتْ بلفظ لو فله وجه (أن يطُولَ عَلَيْهِ حِسْرَتِهِ) أي ندامته أو خسرانه إما لما يرى من آثار العقوبات أو لما فوت من فرصة الدرجات

وَمَنْ جَاوَزَ الْأَرْبَعِينَ وَلَمْ يَغْلِبْ خَيْرَهُ عَلَى شَرِهِ فَلِيَتَجَهَّزْ إِلَى النَّارِ» وَفِي هَذِهِ النَّصِيحَةِ كُفَايَةٌ لِأَهْلِ الْعِلْمِ.

العاليات، وفي الحديث الصحيح: «لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى سَاعَةِ مَرْتَبِهِ وَلَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا» فالعالق لا يضيع ذرة من أوقاته بتحصيل هواء شهوته.

كتب حكيم إلى أخي له: يا أخي إياك والإخوان الذين يكرمونك بالزيارة ليضيعوا لك يومك فإنك إنما تنال الدنيا والآخرة بيومك فإذا ذهب يومك فقد خسرت الدنيا والآخرة. وقال علي كرم الله وجهه: «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وطوبى لمن لزم بيته وأكل قوته وبكى على خطئته فكان نفسه في شغل والناس منهم في راحة» كما في «المحاضرات». وفي بعض الكتب: كل نفس من أنفاس الإنسان جوهر لا قيمة له وإذا فات لا عودة له ولا عوض له، وهذا رأس ماله يكتسب السعادة الأبدية فإذا صرفها ثمناً للشقاوة فهو الغبن الفاحش والخسران العظيم رزقكم الله وإيانا بصيرة.

(وَمَنْ جَاوَزَ الْأَرْبَعِينَ وَلَمْ يَغْلِبْ خَيْرَهُ عَلَى شَرِهِ فَلِيَتَجَهَّزْ إِلَى النَّارِ) أي لم تكن حسناته أكثر من سيئاته وذلك بالاجتناب من الكبائر وترك الإصرار على الصغار لأن الصغيرة تكون كبيرة بالإصرار على ما روی عن النبي ﷺ أنه قال: «لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار». وقد جاء في الأثر: من استوى يوماً فهو مغبون ومن كان يومه شراً من أمسه فهو في نقصان فالموت خير له.

(وفي هذه النصيحة كفاية لأهل العلم) أي لمن علم دقائق هذا الحديث وحقائقه إذ كما أشير أنه متকفل لجميع أنواع أحكام الشرع فعلاً وتركاً أو لمن يعلم تفاصيل أحكام الشرع أصولاً وفضائل رخصاً وعزائم.

متى تنفع النصيحة

أيها الولد: النصيحة سهل والمشكل قبولها لأنها في مذاق متبع الهوى مر إذ المنافي محبوبة في قلوبهم على الخصوص من كان طالب العلم الرسمي

متى تنفع النصيحة

أيها الولد: (النصيحة) السابقة (سهل) كأنه جواب عن استصعب النصيحة السابقة حيث أشير إلى عدم فوت ساعة واحدة بغير طاعة الله تعالى مع ترك مقتضيات النفس، بل يستوعب أوقاته بأفضل العبادات وأكرم القربات. فحاصل الجواب ما عرفته فاللام في النصيحة للعهد ويمكن أن تكون للجنس، يعني أيها الولد المستنصر مني إنه قد أشكل عندك النصيحة لكن النصيحة ليست بمشكلة بل (والمشكل قبولها لأنها) أي النصيحة (في مذاق) الظاهر مصدر ميمي بمعنى الذوق (متبع الهوى مر) إذ هي حق والحق مر وما هو مر صعب القبول (إذ المنافي) الظاهر التعميم إلى كل مفوض إلى ترك ما لا يأس به فتأمل (محبوبة في قلوبهم) أي قلوب متبع الهوى، فالإضافة للاستغراف فإن النفس لو أرسلت على حالها ورضي عنها فتجر صاحبها إلى كل معصية وغفلة وشهوة لأن الرضا عن النفس يوجب تغطية عيوبها ويصير سيئاتها حسنة. قال في «عوارف المعرف» شعر:

لقد سفت حية الهوى كبدى فلا طبيب لها ولا ترياق

(على الخصوص) يعني خصوصاً (من كان طالب العلم الرسمي) فإن طباعهم أميل على المنافي من غيرهم لما سيدركه المصنف. لعل المراد من العلم الرسمي ما يكون علماً في الرسم والاسم لا في الحقيقة كالفلسفيات والجدليات وغيرها مما لا منفعة فيه دينية، ويعود ما يشير إليه المصنف. ويحتمل أن يراد ما يكون تحصيله على مجرد رسم العادة لا لقصد العمل. وقد قيل: العلم النافع

مشتغل فضل النفس ومناقب الدنيا فإنه يحسب أن العلم المجرد وسيلة سيكون
نجاته وخلاصه فيه وإنه مستغن عن العمل، وهذا اعتقاد الغلاسفة. سبحانه الله
العظيم لا يعلم هذا القدر أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به يكون حجة عليه
أكذب، كما قال ﷺ: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيمة عالم لم ينفعه الله بعلمه».

في نفسه لا يكون نافعاً بالنسبة إلى صاحبه لعدم عمله بموجبه (مشغل فضل النفس) لعل المراد يستغل بالعلم لرفعة نفسه بين الأقران (ومناقب الدنيا) أي محسنتها والتباكي بحسبها ، يعني يقصد بعلمه مجرد محسنات الدنيا (فإنه يحسب أن العلم المجرد) عن العمل به (وسيلة سيكون نجاته وخلاصه فيه) أي نجاته من حيث الدنيا ، وهو الظاهر لأن ما يكون العلم المجرد وسيلة للنجاة ما يكون بحسب الدنيا ، وأما ما يكون وسيلة للنجاة الأخروية ما يكون مع عمل (وإنه مستغن عن العمل) عطف على قوله : إن العلم ، يعني يعتقد الاستغناء عن العمل إذ العمل إنما يحتاج إليه للأخرة وهم لا يعتقدونه وما يعتقدونه هو الدنيا في كيفية العلم المجرد . لعل المقام من قبيل تنزيل العالم منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب علمه (وهذا) أي اعتقاد كفاية العلم المجرد (اعتقاد الفلسفه) لعل المراد الطبيعيون منهم وإلا فهم قسموا الحكمـة إلى النظرية والعلمية وادعوا أن استكمال النفس إنما هو بهما .

(سبحان الله العظيم) لأنه شيء غريب وأمر يتعجب منه (لا يعلم هذا القدر) الظاهر إشارة إلى ما بعده من (أنه) أي ذلك الطالب (حين حصل العلم إذا لم يعمل به يكون حجة) أي حجة الله يوم القيمة (عليه أكدر) وأقوى . نقل عن «التبصرة» عن معروف الكرخي عن بكر بن خيسيل أن في جهنم لوادياً يتغذى منه جهنم كل يوم سبع مرات وأن في ذلك الوادي لجباً يتغذى الوادي وجهنم من ذلك الجب كل يوم سبع مرات ، وأن في ذلك الجب لحية يتغذى الجب والوادي وجهنم منها كل يوم سبع مرات ، تبدأ بفسقة أهل القرآن فيقولون: أي رب تبدأ بنا قبل عبدة الأوثان، فيقال: ليس من يعلم كمن لا يعلم (كما قال ﷺ: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيمة عالم لم ينفعه الله بعلمه») كما روي: ويل للجاهل مرة

وروى أن جنيداً قدّس الله روحه العزيز رئي في المنام بعد موته فقيل له: ما الخبر يا أبا القاسم، قال: قد طاحت العبارات وفنيت الإشارات ما نفعتنا إلا ركعتان في جوف الليل.

وللعالم مرتين لأن الجهل قد يصلاح عذراً وأن فساد العالم يسري إلى فساد الجهلاء كما قال عمر رضي الله عنه على ما في «التاترخانية»: إذا زل العالم زل بزلته عالم من الخلق. وفيه أيضاً قال يحيى بن معاذ لعلماء الدنيا: يا صاحب العلم قصوركم قيسارية وبيوتكم كسروية وأبوابكم ظاهرية وأحصانكم جالوتية ومواليكم قارونية ومذاهبكم شيطانية فأين المحمدية.

(وروى أن جنيداً قدّس الله روحه العزيز رئي في المنام بعد موته) فإن قيل: هذا إثبات عدم نفع العلم المجرد وإثبات نفع العمل ولا شك أن المنام لا يزيد ولا يسبق الإلهام والإلهام ليس بشيء من أسباب العلم، قلنا: نعم لكن عن «صحيح البخاري» الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. ويفصل في شرح من «شرح المغارق» على أن ذلك في المطالب القطعية اليقينية والظاهر أن المقام خطابية وأن الإلهام قد يكون حجة إذا لم يقصد به الإلزام سيما على صاحبه وأنه يجوز أن يكون حجة تامة عند المصنف، وإن كان الرؤيا خيالاً باطلأً عند الأشاعرة لأنه لم يجر عادته تعالى بخلق الإدراك في النائم وأما عند الماتريدية فليس خيالاً باطلأً بل هو نوع مشاهدة الروح قد يشاهد الشيء بحقيقة وقد يشاهد بمثاله. (فقيل له: ما الخبر يا أبا القاسم، قال: قد طاحت) أي هلكت (العبارات) لعل المراد العلوم الظاهرة كما أن المراد بقوله (وفنيت الإشارات) العلوم الباطنة (ما نفعتنا) الظاهر النفع التام (إلا ركعتان) يحتمل الشخص يعني ركعتين فقط في مدة عمره، ويحتمل الجنس يعني كل ليلة من عمره يأتي ركعتين فقط، ويحتمل أن يكون كناية عن مطلق جنس صلاة الليل وإن كان كثيرةً. ثم الظ من الحصر الإضافي أي بالنسبة إلى الفضائل والعلوم كما يؤيده السياق (في جوف الليل) لعدم احتمال الرياء وصدره بالخشوع ولأتعابه على النفس ولهذا كانت ﴿نَاسِئَةُ آتَيْلَهُ هِيَ أَشَدُ وَطَأَ وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ [المُزَمَّل: الآية 6] كما سيفصله المص.

متى ينفع العلم

أيها الولد: لا تكون من الأعمال مفلساً ولا تكون من الأحوال خالياً بأن يتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ اليد.

مثاله: لو كان على رجل في برية عشرة أسياف هندية مع أسلحة أخرى، وكان الرجل شجاعاً وأهل الحرب فحمل عليه أسد مهيب.....

متى ينفع العلم

أيها الولد: (لا تكون من الأعمال مفلساً) بأن يكون أعمالك بالعلوم الظاهرة قليلاً (ولا تكون من الأحوال خالياً) بأن تكون عارياً من علم الباطن فكأنه يقول: اجتهد أن تجمع بين الأعمال الظاهرة والأسرار الباطنة كي تجمع بين الشريعة والحقيقة، وذلك (بأن يتيقن) ويعتقد جزماً (أن العلم المجرد) أي العلم الخالي عن العمل والتصفية (لا يأخذ اليد) لا ينجي صاحبه من المخاوف ولا يوصله إلى المآرب والمطالب.

(مثاله) أي يوضح هذا العقلي بمثالين من المحسوس الخارجي لزيادة الإيضاح، إما بناء على ما اشتهر أن المثالين كالشاهدين أو الأول للأعمال الظاهرة والثاني للأحوال الباطنة، أو الأول بالنسبة إلى فعل المعرفات، والثاني إلى ترك المنكرات (لو كان على رجل في برية) أي مفازة وصحراء (عشرة أسياف) جمع سيف، والتخصيص بالعشرة لمجرد بيان الكثرة كما أن قوله (هندية) لمجرد بيان جيادة السيف وحده، فلعل أن السيف الجياد تنسب إلى الهند (مع أسلحة) جمع سلاح (آخر)، وكان الرجل شجاعاً) زيادة هذا لا يعرف له فائدة في المثالية إلا أن يراد بالأسلحة إشارة إلى العلوم الظاهرة والشجاعة (وأهل الحرب) مثال للعلوم الباطنة والأخلاق (فحمل عليه أسد مهيب) مناسب لأن يكون مثالاً

ما ظنك هل تدفع الأسلحة شره منه بلا استعمالها وضربيها ، ومن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب فكذا لو قرأ رجل مائة ألف مسألة علمية وتعلمتها ولم يعمل بها لا يفيد إلا بالعمل .

ومثاله: لو كان لرجل حرارة ومرض صفراوي يكون علاجه بالسكنجين والكشكاب فلا يصل البرء إلا باستعمالهما ، شعر :

كرمى دو هزار رطل پيمایي تامى نخورى نباشدت شيدايى

للنفس الأمارة كما قيل : نفسك أسدك إن لم تتوقد يأكلك (ما ظنك) يعني ليس لك ظن فضلاً عن علم في أنه لا تدفع لك الأسلحة بأنفسها شر ذلك الأسد، وذلك معنى قوله (هل تدفع الأسلحة شره) أي شر الأسد (منه) أي الرجل المذكور (بلا استعمالها) أي الأسلحة (و ضربها ، ومن المعلوم) البديهيي (أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب فكذا لو قرأ رجل مائة ألف مسألة) بل كتاب لأنه كناية عن الكثرة (علمية) أي شرعية زاجرة نافعة (وتعلمتها) كأنه عطف تفسير لقرأ (ولم ي العمل بها لا يفيد إلا بالعمل) .

(ومثاله) وأيضاً يجوز أن يكون هذا مثلاً من الأنفسي الوجوداني والأول مثلاً من الآفافي الخارجي (لو كان لرجل حرارة ومرض صفراوي يكون علاجه بالسكنجين والكشكاب) مما دواءان يتداوى بهما لذلك المرض (فلا يصل) أي لا يحصل (البرء) أي النجاة والشفاء (إلا باستعمالهما ، شعر :

كرمى دو هزار رطل پيمایي تامى نخورى نباشدت شيدايى

يعني لو كثر عندك الخمر لا تسكرك ما لم تشربها فكذلك وإن كثر علمك لا ينفعك ما لم تعمل به .

فإن قيل : إن المفهوم مما ذكر أن العلم بلا عمل وعبادة ليس له فضل ومنفعة بل زيادة مضرة ، والمفهوم من بعض الآثار فضل العالم على العابد كقوله ﷺ: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» ، قلنا : لعل المعنى فضل من عبد مع العلم على من يعبد بلا علم بل لا يقال لمن ليس له عمل وخشية عالماً وإن جمع علماً كما يشير إليه قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا يَخْشَىُ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمَاءُ﴾ [فاطر: الآية]

.....

[28]، كما قيل وإن العلم ليس في ذاته مقصوداً بل لكونه وسيلة إلى العمل فالعلم بلا عمل ليس بمعتد به شرعاً بل تحصيله إضاعة وقت وكد بلا فائدة كتعذيب حيوان ولذلك إن موسى عليه السلام حين استوصى من الخضر عليه السلام حين المفارقة قال: لا تطلب العلم لتحدث به واطلب لتعمل به، وفي رواية قال موسى عليه السلام: ادع، قال الخضر: يسر الله لك طاعته، كما في رسالة علي القاري في «حياة الخضر». قوله: لتحدث، يعني لا تطلبه لتحدث به فقط بلا عمل أو لتحدث بلا أغراض حميدة وليس معنى التحدث التعليم وإلا ففضل التعليم والتدريس أظهر من أن يخفى. قال في «الفوائح المسكية»: العلم غرس و Maoها درس لكن طلب الثواب بإظهار الصواب لا للمفاخرة ولا للمعصية ولا لهيجان القوة الغضبية.

متى ينفع قراءة العلم

أيها الولد: ولو قرأت العلم مائة سنة وجمعت ألف كتاب لا تكون مستعداً ولا مستحضاً لرحمة الله تعالى إلا بالعمل

متى ينفع قراءة العلم

أيها الولد: وفي بعض النسخ ليس ذلك بل وصل قوله: ولو قرأت إلخ إلى ما قبله وهو الظاهر لكمال تقارب ما قبله لما بعده بل مما بحث واحد وهو لزوم العمل إلا أن ما قبله توضيح بالتمثيل وما بعده تثبيت بالدليل النقلي نصاً أو سنة، والعقلاني وهو يمكن أن يفهم من بيان مفهوم الإيمان أو ما قبله دليل عقلاني وما بعده نقلي. وبما ذكر عرفت أن لتوسيط هذا القول وجهاً أيضاً لأنه كبحث آخر ولأنه مؤذن لكمال اهتمام ما بعده استقلالاً عما قبله.

(ولو قرأت العلم مائة سنة) وحصلت فيه قوة تامة (وجمعت ألف كتاب) إما بالتأليف أو بالحفظ والملكة الراسخة (لا تكون مستعداً) أي متاهياً (ولا مستحضاً) أي لائقاً (لرحمة الله تعالى) ورضائه وجزائه بالجنة والسلامة عن المخاوف والمهالك (إلا بالعمل) فبالعمل الصالح تستحق الرحمة والجنة. فإن قلت: إذا كان المرء مستحضاً بعمله الرحمة فلزم أن لا يجوز على الله تعالى تعذيب المطيع وهو خلاف مذهب الأشاعرة من أنه يجوز تعذيب المطيع وتنعيم العاصي بل هو مذهب المعتزلة، وأيضاً يقتضي أن يكون الأعمال موجباً للجنة وهو أيضاً ليس مذهبًا لأهل السنة بل مذهب المعتزلة. قلت: إن جواز التعذيب للمطيع عندهم إنما هو بحسب العقل وأما كلامنا ففي الشرع، وإن المatriدية منعوا ذلك وإن كان عقلاً لأن تعذيب المطيع وتنعيم العاصي خلاف الحكمة. وإن المراد بالاستحقاق ما هو على مقتضى وعده تعالى وعادته لا على أن يكون حقه الذاتي، نعم في بعض المواضع الأعمال

«وَأَن لَّيْسَ لِلإِنْسَنِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾» [النّجْم: الآية 39]، «فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا» [الكَهْف: الآية 110]، «جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» [الْأَحْقَاف: الآية 14]، «جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» [التَّوْبَة: الآية 82]، «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ الْفَرْدَوسِ نُرُّلًا ﴿١٠٧﴾» [الكَهْف: الآية 107]، «إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا» [مَرِيم: الآية 60].

علة موجبة للجنة عند المعتزلة وسبب عادي عند المatriدية وتفضل عند الأشاعرة. ثم أراد أن يثبت كون مدارية النجاة والفوز هو العمل بالكتاب والسنة والعقل فقال كقوله تعالى: «وَأَن لَّيْسَ لِلإِنْسَنِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾» [النّجْم: الآية 39] لا يخفى أن هذا مبني على أن يكون المراد من السعي العمل الصالح كما يشهد به النص الآخر وإنما فلو جوز شموله للعلم المجرد فلا يصلح له بل يصلح عليه («فَمَن كَانَ يَرْجُوا» [الكَهْف: الآية 110]) أي يتطلب («لِقَاءَ رَبِّهِ» [الكَهْف: الآية 110]) أي لقاء رحمته ورضائه ورؤيته كما في الجنة («فَلَيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا» [الكَهْف: الآية 110]) فدل أن العمل هو المدار للقاء الله تعالى «جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» [الْأَحْقَاف: الآية 14]، («جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» [التَّوْبَة: الآية 82]) أشكل في حاشية التلويح على مثل هذه النصوص لقوله عليه السلام: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله» وورد عن بعض المحققين أن الباء في الآية ليست للسببية كما في الحديث بل للمقابلة المؤذنة عن العوضية فيجوز التخلف إذ المعطي بعوض قد يعطي لا بعوض بخلاف السببية، وأيضاً أن الجنة ميراث الأعمال ظاهراً وإن تفضل حقيقة. وقيل نفس الدخول تفضلي ونقل المراتب بالأعمال، انتهى ملخصاً فتأمل.

(«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ الْفَرْدَوسِ نُرُّلًا ﴿١٠٧﴾» [الكَهْف: الآية 107]) فجنة الفردوس مسببة عن مجموع الإيمان والأعمال الصالحة لأنه تقرر في المعاني والأصول أن كون المسند إليه موصولاً قد يكون لإيزان كون صلته علة لخبره («إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا» [مَرِيم: الآية 60]) فالإيمان مع العمل الصالح علة مفضية عن الخلاص من الغي الذي اقتضاه صدر الآية.

وقد أثبتت في بعض النسخ ثم أراد أن يثبت المطلوب بالسنة، أعني مدارية

وما تقول في هذا الحديث: «بني الإسلام على خمس» شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً.

والإيمان قول باللسان وتصديق بالجناح وعمل بالأركان.....

العمل للنجاة فقال: (وما تقول في هذا الحديث) وهو قوله: («بني الإسلام على خمس:») الكلام مبني على تشبيه الإسلام على سرير له أركان، فالاستعارة إما تمثيلية أو مكنية والبناء ترشيحية فكما أن السرير وجوده بأركان بحيث لو أزيل واحد منها لانتفى ماهية السرير إذ الكل ينتفي بانتفاء أحد أجزائه فكذا الإسلام بالنسبة إلى هذه الأجزاء التي هي الأعمال الصالحة، فالأعمال الصالحة عبارة عن الإسلام الذي يمتنع الفوز والظفر بدونه قطعاً.

(شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله) فإن قيل: يقتضي ظاهره أن يكون الإسلام الذي هو مرادف للإيمان على الأصح عبارة عن الإقرار مع سائر الأعمال وهو ليس بمذهب لأحد بل للخوارج والمتقشفة. قلت: لعل المراد بني شرط الإسلام أو كماله أو حجته (وإقامة الصلاة) والتعبير بالإقامة للإشارة إلى أن المعتبر فيها ما يكون بمراعاة تعديلها بل بإثبات مكملاتها بما يحويها من السنن والأداب (وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه) أي إلى الحج (سبيلاً) تمييز من فاعل استطاع.

لا يخفى أن هذا الحديث إنما يدل على مدارية عمل مخصوص وهو ليس بمطلوب، والمطلوب مدارية مطلق العمل وهو ليس بلازم، والخاص لا يستلزم العام بوجه وتخصيص المطلوب بما ذكر ليس بمناسب. نعم إن ذلك فرع كون العمل جزءاً من الإيمان وأريد من العمل حينئذ ما هو المفروض فقط كما سيشار إن شاء الله تعالى، لكن الظاهر هو المفروض المطلق لا المفروض المخصوص المذكور في الحديث إلا أن يدعى أن ما في الحديث أصول الباقي ومتبعه.

وقوله: (والإيمان قول باللسان وتصديق بالجناح وعمل بالأركان) أي بالجوارح إشارة إلى الدليل العقلي على أن العمل مدار النجاة، يعني أن العمل

ودليل الأعمال أكثر مما يحصى وإن كان العبد يبلغ الجنة بفضل الله تعالى وكرمه لكن بعد أن يستعد بطاعته وعبادته لأن رحمة الله قريب من المحسنين.

جزء من الإيمان وما يكون جزءاً من الإيمان فمدار للنجاة، فالعمل مدار للنجاة فلا مساغ للإهمال والاغترار على العلم. فقوله: الإيمان آه دليل لصغرى هذا القياس المطوي بكلتي مقدمتيه، ثم ما اختار من أن الإيمان هو مجموع فعل القلب واللسان والجوارح هو مروي عن الشافعي ومذهب المحدثين والمحكى عن أكثر السلف على ما نقل عن الكرماني شرح البخاري.

قيل: ويتبادر من كلام البيضاوي وإن فالإيمان عبارة عن التصديق فقط مع كون العمل شرطاً على المختار من أهل السنة ومع الإقرار ولو مرة وخفية عند أكثر المحققين وأبي حنيفة رحمة الله عليه.

ثم المراد من جزئية العمل من الإيمان ما يكون جزءاً من كماله كجزئية شعر زيد من زيد وورق الأشجار من أنفس الأشجار كما يشير إليه وإن فكون العمل جزءاً من حقيقة الإيمان مذهب المعتزلة.

(ودليل الأعمال أكثر مما يحصى) وأما في بعض النسخ مما لا يحصى فليس ب صحيح أو محتاج إلى تأويل إذ لا يتصور الأكثرية على ما لا يتناهى. ثم لما ورد أن دخول الجنة إنما هو بفضل الله تعالى لا بالعمل كما هو مذهب الأشعري فأجاب بأنه (إن كان العبد يبلغ) أي يدخل (الجنة بفضل الله تعالى وكرمه لكن) الفضل على ما جرى عادته إنما يكون (بعد أن يستعد) العبد (بطاعته وعبادته) يعني أن الدخول إلى الجنة وإن كان بفضله تعالى لكن كان ذلك الفضل منوطاً بالاستحقاق والاستعداد لذلك الفضل وذلك إنما يكون بالعمل والطاعة وهذا قريب إلى قول أهل المعمول أن الفيضان من الفاعل مشروط بالاستعداد التام من القابل (لأن رحمة الله قريب من المحسنين) اقتباس على وجه التعليل، ففيه إشارة إلى الاستدلال بوجهين العقلي والنقلي، يعني أن رحمته إنما هي قريب من المحسنين بالطاعة والعبادة، فالظاهر أن القرب كناية عن الوصول.

ثم لما ورد أن ترك الأعمال لا يزيل الإيمان فما دام الإيمان يدخل الجنة ولو

ولو قيل: العبد يبلغ أيضاً بمجرد الإيمان قلنا: نعم لكن متى يبلغ كم من عقبة تستقبله إلى أن يصل إلى المطلوب، أول تلك العقبات عقبة الإيمان هل يسلم من السلب أم لا يسلم.

وإذا أوصل إلى الجنة يكون جنباً مفلساً

بلا عمل فأشار إليه بقوله: (ولو قيل: العبد يبلغ) وفي بعض النسخ هل يبلغ (أيضاً بمجرد الإيمان) يعني المقرر عند أهل السنة أن العبد يدخل الجنة بمجرد الإيمان بلا عمل، أجاب بقوله: (قلنا: نعم لكن متى يبلغ) الظاهر أنه للاستبعاد ولو مجازاً. قوله: (كم من عقبة) إلخ بيان للعبد وكم خبرية للتکثیر، والعقبة هنا الأمر الشديد والشيء المهاب والمخاوف. قوله: كؤودة، قيل هو بمعنى عقبة صعبة (تستقبله إلى أن يصل إلى المطلوب، أول تلك العقبات عقبة الإيمان) إما بمعنى الأول زماناً فإنه عند نزع الروح أو بمعنى معظم فإن لا أعظم مصائب منه عياذاً بالله تعالى (هل يسلم) من السلام (من السلب) سيما عند ضعف العقل من شدة سكرات الموت وقد اجتهد الشيطان باذلاً جميع وسعه بأنواع الحيل والتلبيس إلى أن يكون على صورة نحو والد ينصح بدخول غير دين الحق كما نطق به الأحاديث (أم لا يسلم) من السلب. وأما العمل فيكون حافظاً للإيمان وحصناً حاجزاً له أي مانعاً للشيطان، وإن للأعمال الظاهرة إعانة قوية في رسوخ الكيفيات النفسانية، فالعمل يتقرر الإيمان وينتفق فلا يغيره ولا يزيله شر الموسوس وغواهله ويثبته الله تعالى بالقول الثابت.

ثم إنه من أشكال المقام أن من قواعد أهل السنة أن الله تعالى يغفر ما دون الكفر لمن يشاء فيجوز الدخول بلا زحمة، وإن بعض صاحب الأعمال الكثيرة قد سلب عنه الإيمان العياذ بالله تعالى كبرصيضاً يروى أن تلامذته تطير في الهواء بهمته وأن بعض المؤمنين ولو بلا عمل يكون من أهل الجنة كمن مات في أول الإسلام أو مجنوناً أو صبياً في الإسلام سيما سحرة فرعون. فتأمل حتى يتضح الجواب بلا لزوم ملال الإطناب.

(وإذا أوصل إلى الجنة) ولو بعد العقاب (يكون جنباً مفلساً) والمفلس لا

لما قال الحسن البصري : يقول الله تعالى يوم القيمة : ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بقدر أعمالكم .

يشتري منزلة رفيقه في الجنة (لما قال الحسن البصري) لعل هذا حديث مقطوع وإلا فمثل تلك المطالب لا تناول بالرأي (يقول الله تعالى يوم القيمة : ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بقدر أعمالكم) فإذا لم يكن عمل فبأي شيء يقتسم ، فيه إشارة إلى ما سبق أن الدخول بفضل الله تعالى والرفة بسبب الأعمال من مذهب البعض .

قبول العمل

أيها الولد: ما لم تعمل لم تجد الأجر.

حكاية: إن رجلاً فيبني إسرائيل عبد الله تعالى سبعين سنة فأراد الله تعالى أن يجعلوه على الملائكة، فأرسل الله تعالى ملكاً يخبره أنه مع تلك العبادة الكثيرة لا يليق بك الجنة.

قبول العمل

أيها الولد: أعاد الخطاب وإن كان ما بعده من جنس ما قبله إشارة إلى زيادة اعتمائه بالعمل واهتمامه (ما لم تعمل) الصالحات (لم تجد الأجر) أي الثواب كالجنة، يعني أن الجنة وإن كانت بفضله تعالى كما هو مذهب المصل لـ لكن جرى عادته تعالى بمناطية العمل للجنة. فتأمل بما سبق حتى يزول من الشبهة ما سبق. ثم الظاهر من مقصود ما سيدكره من الحكاية أن يكون التعبير بنحو أن يقال: إن عملت لا تحرم من الأجر ولا تنفك عنه.

(حكاية) أي هذه حكاية دالة على ما ذكرنا وهي (أن رجلاً فيبني إسرائيل) من الأمم السالفة (عبد الله تعالى سبعين سنة فأراد الله تعالى أن يجعلوه) أي يظهره (على الملائكة) إما على جميعها كما هو المبادر من الجمعية مع اللام أو طائفة منهم، وفائدـة الإظهار إما لإيذان شرف العابد ورتبته وصدق رغبته على العبادة وقوـة اعتماده على ربـه حيث لا ينفك عن وظيفته مع حصول يأس منفعته أو لإفادـة أن العمل يؤثر في تبديل الشقاوة بالسعادة أو للتباـهي على الملائكة فافهمـ.

(فأرسل الله تعالى ملكاً) قوله (يخبره) صفة ملكاً بمعنى ليخبره أي ليخبرـ الملك ذلك العابـد (أنه) أي إنـك أيـها العـابـد (مع تلك العـبـادـةـ الكـثـيرـةـ لاـ يـليـقـ بـكـ) الأـجـرـ وـ(الـجـنـةـ) حـاـصـلـهـ وـإـنـ أـكـثـرـ العـبـادـةـ لـيـسـ لـكـ فـيـهـ نـفـعـ لـكـ يـشـكـلـ إـمـاـ

فلما بلغه قال العابد: نحن خلقنا للعبادة فينبغي لنا أن نعبدك. فلما رجع الملك قال: إلهي أنت أعلم بما قال فقال الله تعالى: «إذا هو لم يعرض عن عبادتنا فنحن مع الكرم لا نعرض عنه اشهدوا يا ملائكتي إني قد غفرت له».

بلزوم كذب الملك أو عدم نفع العبادة، والمقام في نفعها إلا أن يقال مراد الملك أن عملك ليس موجباً لك الأجر وإن كان سبباً عادياً للأجر بل الأجر إنما هو بالفضل.

(فلما بلغه) من التبليغ (قال العابد: نحن خلقنا للعبادة) كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةَ وَالْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ﴾ [الذاريات: الآية 56] (فينبغي لنا أن نعبدك) أي الله، هذا قريب أن يكون جواباً على طريق أسلوب الحكيم في علم المعاني، يعني لم يجعل الله عبادتنا إياه مشروطة بلياقة الأجر بل أمرنا على الإطلاق ولم يأمر بشيء غير العبادة ﴿وَمَا أَرْوَأْتُ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ [البيت: الآية 5] فليس لنا في جميع الأحوال شيء غير العبادة.

(فلما رجع الملك) إلى الله تعالى لكن بلا كيف ولا جهة ولا مكان (قال: إلهي أنت أعلم بما قال) أي العابد (فقال الله تعالى: «إذا هو لم يعرض عن عبادتنا) لعل الظاهر بمعنى إذا لم يعرض العابد فإذا الشرطية ويمكن أن يكون إذن بالنون لا بالألف بمعنى تأكيد جواب مرتبط بمقدم أو منه على سبب حصل في الحال وليس بعامل فيدخل الاسمية كما في قوله: إذن أنا أكرمك، وهذا وإن كان قريباً من حيث المعنى لكن كتابة عامة النسخ بالألف يبعده (فنحن) بعزمة شأننا مع الكرم) أي مع كوننا صاحب كرم، والكرم يقتضي الإحسان والغفران (لا نعرض عنه) بل قبله بأنواع العطاء وإنعام (أشهدوا يا ملائكتي إني قد غفرت له) الإشهاد على نهج الشرع الذي وضعه الله تعالى أو لكمال إيقان نفع العبادة وإلا فلا حاجة إلى الإشهاد في وعد من لا يخلف الميعاد ولا يغيب شيء من علمه.

فالذي حصل من هذه الحكاية أن الإصرار على العبادة كان سبباً للنجاة بل كان داعياً إلى محو الشقاوة والتثبت بالسعادة لكن يرد أن ذلك ليس من العمل بل من صدق العقيدة. أقول ذلك ليس بقطعي غايتها المدخلية وهذا لا ينافي مدخلية

وقال رسول الله ﷺ: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا قبل أن توزعوا».

وقال علي رضي الله عنه: من ظن أنه بدون الجهد يصل إلى الجنة فهو ممتن ومن ظن أنه ببذل الجهد يصل فهو متمنٌ.

العبادة، ثم هذا وإن وافق مذهب الماتريدية من أن السعيد قد يشقي والشقي قد يسعد لكن لا يوافق مذهب الأشاعرة من أن السعيد سعيد أبداً والشقي شقي أبداً فافهم.

قال في الطريقة المحمدية في آخر حيل الشيطان في الطاعة: يقول الشيطان آخرأ: إن خلقت سعيداً فلا يضرك ترك العمل وإن شقياً فلا ينفعك الجد في العمل. وأجاب من جانب نفسه: أنا عبد فليس للعبد إلا امتثال أمر مولاه وإنني وإن كنت شقياً أحوج إلى العمل لثلا ألموم نفسي على أنه تعالى لا يعاقبني على انتطاعة البتة على أن دخول النار بالعبادة أحب إلى من الدخول بالشقاوة، وإنه تعالى لا يخلف وعده وقد وعد بالثواب على الطاعة فمن لقى الله تعالى على الإيمان والطاعة لن يدخل النار البتة، وإنه مسبب الأسباب وربط الأشياء بالأسباب الظاهرة كالغيث للنبات، انتهى ملخصاً.

حكاية أخرى: قال رجل لعبد في مكة: إني رأيتك في اللوح شقياً، قال العابد: إني رأيته منذ أربعين سنة لكننا خلقنا للعبادة فليس لنا إلا العبادة.

(وقال رسول الله ﷺ: «حاسبوا أنفسكم) أي بزيادة الصالحات وإلا فلا يظهر فائدة الاحتجاج بالحديث بالنسبة إلى مدارية العمل بالأجر فهذا في الدنيا (قبل أن تحاسبوا) في الآخرة (وزنوا قبل أن توزعوا) وقال علي رضي الله عنه: من ظن) أي اعتقد (أنه بدون الجهد) أي المجاهدة في العمل (يصل إلى الجنة) ولقاء ربه (فهو ممتن) أي مقطوع ليس بواسطته كما فهم من «القاموس» وقد يفسر فهو في خسران وأحمق إذ الوصول إنما هو بالمجاهدة، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهَدِيهِمْ شُبُّلَنَا﴾ [العنكبوت: الآية 69] (ومن ظن أنه ببذل الجهد يصل فهو متمنٌ) أي متعب في العمل يعني يلزم عليه تحمل أتعاب ومشقة في العمل.

قال الحسن رحمة الله عليه : طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب وقال - أي الحسن - : علم الحقيقة ترك ملاحظة ثواب العمل لا ترك العمل .

وقال رسول الله ﷺ : «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» .

(قال الحسن رحمة الله عليه : طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب) غير تركه يعني كما أن ترك العمل ذنب فكذا الطلب بدونه (وقال - أي الحسن - : علم الحقيقة) يعني العلم الحقيقى (ترك ملاحظة ثواب العمل) (لا ترك العمل) يعني أن العابد لا يترك العبادة وإن ترك ثوابها كما عرفت في مقصود الحكاية السابقة . وفي بعض النسخ وقال عالم الحقيقة فيكون لفظ عالم فاعل قال : ويكون مقول القول قوله من ترك ملاحظة العمل أي ثوابه لا يترك العمل .

(وقال رسول الله ﷺ : «الكيس) أي صاحب العقل (من دان) من الدناءة أي يجعل (نفسه) حقيراً (و عمل لما بعد الموت) من الحشر والصراط والميزان والحساب وغيرها ومجموعها يكون بعد الموت الموجبة العادلة للجنة (والأحمق من أتبع نفسه هواها) أي هو النفس (وتمنى) أي يرجو (على الله) أي من الله (الأمانى») لأن مجرد التمني بلا عمل كَتَمَنْ محال قال في «عوارف المعارف»: النفوس مجبولة على سوء الأدب والعبد مأمور بحفظ الأدب والنفس تجري بطبعها في ميدان المخالفة والعبد يردها بجد إلى حسن المطالبة فمن أعرض عن الجهد فقد أطلق عنان النفس وغفل عن الرعاية ومهما أعنها فهو شريكها .

طهارة النية

أيها الولد: كم من ليال أحيايتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب وحرمت على نفسك النوم لا أعلم ما كان الباعث فيه إن كان نيتك غرض الدنيا وجذب حطامها وتحصيل مناصبها والمباهة على الأقران والأمثال، فويل لك ثم ويل لك

طهارة النية

أيها الولد: لا يخفى أن هذا متصل معنى إلى قوله، وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ اليد فلو اتصله لفظاً لكان أحسن (كم من ليال) لفظ كم خبرية للتکثير أي ليال كثيرة (أحيتها) من الإحياء فالليلالي في نفسها كالموات وإشغالها بالطاعات كالروح فالليلة المعمرة بالطاعات كالحي لكن لا بد من اعتبار تمحل يظهر وجهه من قوله فويل لك اهـ (بتكرار العلم) أي بمطالعة كتب العلم فقوله: (ومطالعة الكتب) عطف تفسير (وحرمت على نفسك النوم) لقوة السعي والمجاهدة فيه (لا أعلم ما كان الباعث فيه) أي في تكرار العلم (إن كان نيتك غرض الدنيا وجذب) أي جر (حطامها) أي فوائدتها ومنابعها (وتحصيل مناصبها والمباهة) أي التفاخر والتعليق (على الأقران والأمثال، فويل) أي الحسرة العظيمة والندامة المديدة بل العقوبة الشديدة (لك) مختص لك لأنك لا تزال بمجاهدتك هذه شيئاً معتداً به بل تزال عذاباً وعقوبة لفكك العلم عن الموضوع له الأصلي وجعلته آلة ووسيلة إلى المعاشي وهو موضوع ليكون آلة لذخر الآخرة ونيل الدرجات العلية (ثم ويل لك) تأكيد للإنذار على ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ [التبا: الآيات 4-5]، وفي إتيان ثم إشارة إلى أن الثاني أبلغ من الأول لعل الأول ما في الدنيا والثاني ما في الآخرة، أو الأول لأصل مطالعة الكتب والثاني لتكلاره، أو الأول لجذب حطام الدنيا والثاني للمباهة على الأقران.

وإن كان قصتك فيه إحياء شريعة النبي عليه السلام وتهذيب أخلاقك وكسر النفس الأمارة بالسوء فظويلى لك ثم طوبى لك، وقد صدق من قال شعر:

سهر العيون لغير وجهك ضائع وبكاوئن لغير فدك باطل

(وإن كان قصتك فيه) أي في تكرار العلم والإتعاب فيه (إحياء شريعة النبي عليه السلام) بالتدريس والتعليم وبالعظة والتذكرة والإفتاء بل بالقضاء بالأغراض الحميدة إلى أن ترقى إلى رتبة الوراثة النبوية كما في «جامع الصغير» عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ: «العلماء ورثة الأنبياء يحبهم أهل السماء ويستغفرون لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيمة»، (وتهذيب أخلاقك) أي تطهير أخلاقك من الرذائل الدنية والملكات الرديئة الذميمة وذلك بالتخلق بالأخلاق الحميدة (وكسر النفس الأمارة) أي إذا خلى على حالها وطبعها تأمر صاحبها (بالسوء فظويلى) أي العاقبة الحميدة والفوز الأبدي والسعادة السرمدية مختص (لنك ثم طوبى لك) يعني أعلى من الأولى فالأول في الدنيا والثاني في الآخرة أو الأول لإحياء الشريعة والثاني لتهذيب الأخلاق يعني أحدهما لتكميل نفسه والآخر لإكمال غيره، أو الأول نعم الجنان والثاني لقاء الرحمن، أو الأول دخول الجنة والثاني دخوله بلا حساب، أو الأول دخول الجنة والثاني دخوله بلا حساب، أو الأول خلاص نفسه والثاني تخلص الغير بالشفاعة إذ للعلماء العاملين حظ عظيم في مقام شفاعة الشافعيين إذ ليس للإحسان جزاء إلا الإحسان.

ثم استشهد لذلك شعراً وقال: (وقد صدق من قال شعر: سهر العيون) أي اليقظان (لغير وجهك) لغير تحصيل رضائلك (ضائع) بل خاسر (وبكاوئن) أي العيون (لغير فدك) أي لغير فقد طريقك أو شريعتك أو لأجل غير فقد لقائك (باطل) لا صحة له ولا نفع بل البكاء النافع ما يكون لفقدك تعالى فتحصيل العلوم في غير رضائه تعالى كما في غرض الدنيا ضائع يعني إفباء عمر وتضييع وقت ليس له فائدة كتعذيب الحيوان وكل كد وزحمة في تكريره وجمعه هباء وزر وبالإذ له الويل لكونه من علماء السوء. وروي: ويل للجاهل مرة وللعالم

أيها الولد: عش ما شئت ﴿إِنَّكَ مَيْتٌ﴾،

مرتين. وفسر الويل في حديث «الجامع الصغير» من قوله عليه السلام: «ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره». وفيه أيضاً عن كعب ابن مالك: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله تعالى النار. وإنما زيد عقوبته لأنهم يزيدون للجهلاء جهلاً وفجوراً وتقسى قلوب المؤمنين ولذا قيل: إذا عز عالم عز عالم وإذا ذل عالم ذل عالم. وأما فضائل العالم الصالح فمما لا يحيطها البيان بل يعجز عنها الأقلام ويتحير عند بحار فضائله الأفهام.

أيها الولد: (عش ما شئت) أمر من العيش بمعنى الحياة لعله أمر تهديدي كقوله تعالى: ﴿أَعْمَلُوا مَا شِئْتُم﴾ [فصلت: الآية 40] فيه تخويف عن طلب الحياة لأنها ليست بحقيقة بل استعارة ومجازية لأنها تزول سريعاً وتنعدم قريباً لأن الكل بصد الموت وفي عداد الموتى كما قيل في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ [الرَّحْمَن: الآية 30] ولذلك ذكر النعم الذي للثبوت دون اسم الفاعل وبما ذكر عرفت معنى قوله: ﴿إِنَّكَ مَيْتٌ﴾ يعني أي زمان كثير ووقت مديد طويل رجوت فيه الحياة ووصلت إليه مع أنه وهمي فأنت من الموتى ومن كان من الموتى يقنع بما يكتفى به للميت بدون ادخار شيء ولا يميل إلى جذب الدنيا ولا يضيع عمره الذي لم يعط له شيء أعز منه في حطامها كالذي يحصل العلم بمحاletها وإعراضها كما قال بعضهم: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ﴾ [الرَّحْمَن: الآية 26]، وآخر لباس الإنسان الأكفان، فاعتبروا يا أولي الألباب، واسلكوا سبيل الحكمة والصواب، ولا تركنا إلى الدنيا، فإن الخلود فيها محال، والاعتماد عليها ضلال، سلابة للنعم أكالة للأمم، لذتها قليلة وحرستها طويلة، أين قياصرة القصور، أين هرامسة الدهور، أين شداد الذي رفع العماد أين تبع وعاد أين الآباء والأجداد، لو بقي ساكنها ما خربت مساكنها.

وفي نصائح بعض الحكماء:

كل القوت والزم السكوت

واحِبُّ مَا شَئْتَ فَإِنَكَ مُفارقٌ،

الْحَيُ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَذَكْرُهَا بَيْنَ يَدِي

وَقَالَ بَعْضُهُمْ:

فَرْبُ الدَّارِ لَيْسَ لَهُ مَكَانٌ
ثُبُورًا وَمَسَاكِنُهُمْ قُبُورًا
وَرَاقٌ لَهُمُ الْعَصْرُ

وَلَا تَعْمَرْ مَكَانًا لَسْتُ فِيهِ
فَأَصْبَحَ أَهْلُهَا غَرَورًا وَجَمِيعُهُمْ
فَأَيْنَ مِنْ ضَاقَ بِهِمُ الْقَصْرُ

قَيْلٌ: كَتَبَ عَلَى قَبْرِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى شِعْرًا:

يَا وَاقِفًا بِقَبْرِي مُتَفَكِّرًا بِأَمْرِي بِالْأَمْسِ كُنْتَ مِثْلَكَ غَدًا تَصِيرُ مِثْلِي
وَرُوِيَ أَنَّ دَاؤِدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأَى فِي غَارٍ حَجْرًا عَلَى رَأْسِ قَبْرٍ مَكْتُوبٍ فِيهِ:
مَلَكَتْ أَلْفَ سَنَةٍ وَفَتَحَتْ أَلْفَ مَدِينَةٍ وَهَزَمَتْ أَلْفَ جَيْشٍ وَفَضَضَتْ أَلْفَ بَكْرٍ ثُمَّ
صَرَتْ إِلَى مَا تَرَى مِنْ سَكَانِ التَّرَى، شِعْرٌ:

فَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي مَتَى تَمُوتُ فَاعْلَمْ مَنْ بِأَنْكَ لَا تَبْقَى إِلَى آخِرِ
الدَّهْرِ

(واحِبُّ مَا شَئْتَ) النِّسَاءُ وَالْأَوْلَادُ وَالْأَمْوَالُ وَالْمَنَاصِبُ وَالْمَرَاتِبُ وَافْنُونِ
عُمْرُكَ فِي هُوِيَّهَا وَافْدُ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ التِّي تَبْقَى ثُمَّ رَاهِنَهَا أَبْدُ الْآَبَادِ، وَتَوَصِّلُ
أَصْحَابَهَا إِلَى رَفْعِ الْدَّرَجَاتِ فِي الْجَنَّاتِ الْعَالِيَاتِ بِظَلَمَاتِ عَوَائِقِ الْجَسْمَانِيَّةِ
وَكَدُورَاتِ عَوَائِقِ الْهَيْوَلَانِيَّةِ (فَإِنَكَ مُفارقٌ) عَنْ كُلِّهَا لَأَنَّ يَدَ الْإِنْسَانِ فِي الْكُلِّ يَدِ
أَمَانَةٍ وَعَارِيَّةٍ لَا مَلْكَ لَهُ، أَوْ الْمَعْنَى إِنْ شَئْتَ أَحْبَبْتَ مَتَاعَ الدُّنْيَا وَإِنْ شَئْتَ
أَحْبَبْتَ ذَخْرَ الْآخِرَةِ فَإِنَكَ مُفارقٌ عَنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا وَيَنْتَقِلُ مَا جَمَعْتَ إِلَى الغَيْرِ
وَتَبْقَى بِحَسَابِهِ بَلْ بِعَذَابِهِ صَفَرَ الْيَدِ فَتَكُونُ أَسِيرَ الغَيْرِ وَمَنْ يَحْبُّ الْآخِرَةَ يَخْتَارُ مَا
يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنِي، هَذَا عَلَى نَظِيرِ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلِيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ
فَلْيَكُفُرْ﴾ [الْكَهْفُ: الآيَةُ 29] الْآيَاتُ فِي الْكَهْفِ. كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: مَا أَكَلَهُ الْإِنْسَانُ
فَقَدْ أَفْنَاهُ، وَمَا لَبَسَهُ فَقَدْ أَبْلَاهُ، وَمَا عَلِمَهُ وَعَمِلَهُ فَقَدْ أَبْقَاهُ، وَإِنَّ الدُّنْيَا إِقْبَالُهَا
مُنْوَطَةٌ بِإِدْبَارِهَا وَرَأَيْنَا التَّوْجِهَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى حَتَّمًا مَقْضِيًّا وَفَرَاقَ الْأَحْبَةِ وَعِدَّا
مَأْتِيًّا، وَإِنَّ الدُّنْيَا دَارَ مَحْنَةً وَمَشْقَةً وَفَرَاقًا، وَالْآخِرَةُ دَارَ سُرُورَ وَلِقاءً وَتَلَاقِ.

واعمل ما شئت فإنك مجزي به.

فطوبى لمن كان يومه يوم التلاق وويل لمن كان يومه يوم الفراق
وإن الدنيا دار بلاء وفناء وعبر لا دار بقاء ودوار وسoron، أولها ضعف
وفتور وآخرها موت وقبور.

(واعمل ما شئت) من اتباع الهوى والاشتغال بحظ النفس أو اتباع سيد المرسلين وتكميل ستته وإحياء شريعته. قال بعض فيما كتبه إلى بعض أصحابه: الهمم ثلاثة: همة أبناء الدنيا دنیاهم، وهمة أهل الآخرة آخرهم، وخدمي الدنيا أسير، وخدمي الآخرة أجير، وخدمي الحق أمير. نسأل الله أن يعصمنا عن هفوة الشكوك والميل في غيره في كل أمر وساعة ولا لنا سوى الله في الخلق من بديل **«وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا تَقُولُوْنَ وَكِيلٌ»** [القصص: الآية 28].

(فإنك مجزي به) إن خيراً فخير وإن شراً فشر فمن شاء فليعمل الصالحات ول يصل إلى الجنات العاليات ومن شاء فليعمل السيئات ول يصل إلى نيران الدركات.

ماذا تتعلم

أيها الولد: فأي شيء حاصل لك من تحصيل علم الكلام والخلاف

ماذا تتعلم

أيها الولد: ثم أراد أن يبين العلوم التي لا نفع في تحصيلها فقال: (فأي شيء حاصل لك) الظاهر الاستفهام الإنكارى أي لا يحصل لك نفع (من تحصيل علم الكلام) فإن قيل كون الكلام ممnonعاً وإن كان موافقاً لما في نحو الدرر من الشافعى رحمة الله تعالى أنه قال: لأن يلقى الله تعالى عبد بأكبر الكبائر خير من أن يلقاء بعلم الكلام. فإذا كان حال الكلام في زمانهم هكذا فما ظنك بالكلام المخلوط بهذىانات الفلاسفة المغمورة بأباطيلهم المزخرفة انتهى. ولما في غيره من منع أبي حنيفة وكذا أبي يوسف رحمهما الله تعالى لكنه مخالف لما في «التاترخانية» و«الbizازية» واختاره في الطريقة المحمدية من أنه واجب على الكفاية بل المص نفسه أشار إلى جوازه في «المنقذ من الضلال». قلنا: المنع محمول على وراء الحاجة أو على أنه لتخجيل الخصم وتغليظه كما في «الbizازية» أو للخلط بالفلسفيات كما فيه أيضاً، وأشار في «الدرر» بل نقل عن «الإحياء» كونه من فروض الكفاية إن خصص بما هو المقاصد الكلامية مع أدلةها وما هو مجمع بين أهل السنة، وأما مبادئه فمن استقصاء الكلام كما نقل عن المص، وأما الفروق بين الأشاعرة والماتريدية فقيل من المندوبات.

(والخلاف) هذا إما علم يعرف به تفاصيل خلاف المتكلمين أو الفقهاء أو علم الميزان أو علم المناورة. الأولى يعني مجادلة الفرق الضالة بل الفلسفية ممnonعة في نفسها والاشغال بردهم ليس بمفيد لأنهم لا يلزمون بذلك لمجبوالية طباعهم على التعتن فلا يفيد شيئاً سوى تشهير مذاهبهم كما نقل عن بعض

والطب.....

السلف لكن نقل عن المص أن ذلك فرض عند الخوف من الزيف في عقائد أهل السنة.

وأما خلاف الفقهاء فلعله من المندوبات لما في الفتوى النظر في كتب أصحابنا خير من قيام الليل وإن كان بلا سماع ومن قراءة القرآن بل من صلاة التسبيح التي هي أفضل النوافل لأن كل مجتهد متساو وفي الصواب أو الخطأ في نفسه.

وأما علم الميزان فأشار إليه المصنف في «المنقذ» أنه في نفسه جائز بل لازم وإنما الآفة بإهماله في العلوم الدينية، فالمنع من المنطق مبني على نحو هذا وقد قال علي القاري في «شرح حديث الأربعين» عن السيوطي إنه يحرم علوم الفلسفه كالمنطق بإجماع السلف وأكثر المعتبرين كابن الصلاح والنwoy وجمعت في تحريمك كتاباً نقلت فيه نصوص الأئمه، والغزالى رجع إلى تحريمك بعد ثناء عليه في أول «المتنقى» وجزم السلفي عن أصحابنا وابن الرشيد من المالكية بأن المشتغل به لا تقبل روایته انتهى . لكن السيوطي في «الإتقان» صبح أن القرآن مشتمل على الحجج المنطقية والقواعد الجدلية لكن على طريق الإشارة لا الصراحة لعدم شهرة ذلك عند نزول القرآن الذي نزل على لسانهم فالمنع والتحريم ليس على إطلاقه.

وأما علم الملاحظة فلعله عند عدم الحاجة والضرورة وإلا فنقل عن المص جواز الاستغال بمجادلات الفرق عند مس الحاجة كيف وهو جزء من علم الأصول وهو مما يحتاج إليه على الإطلاق كالفقه . وقال البزاوي قوله تعالى : **﴿وَتِلْكَ حُجَّتَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرَفَعُ دَرَجَتِ مَنْ دَشَأْ﴾** [الأنعام: الآية 83] إشارة إلى مناظرة إبراهيم عليه السلام ودل كونه من حجاج الله مضيفاً إلى نفسه على قدر شرفه .

(والطب) قال في «التاترخانية» إنه من فروض الكفاية والتعمق فيه ليس بواجب بل فيه زيادة قدرة على الكفاية . وعن الشافعى في بعض شروح «السراجية»: العلم علماً علم الأديان وعلم الأبدان ، وإن حكم بوضعه عند كونه حدثاً كما في «الخلاصة». قال بعضهم: إن الطب فرض كفاية عند الغزالى

والدواوين، والأشعار، والنجوم، والعروض، والنحو، والتصريف.....

ويستحب عند الجمهور فالمنع هنا ليس مما يعول عليه على إطلاقه إلا أن يحمل على أن الاستغلال بالمفضول عند إمكان الأفضل من قبيل ما قيل : حسنات الأبرار سيئات المقربين وإن مثله من الكفاية عند إقامة الغير مما يعد من تضييع العمر ولهذا لم يشتهر عمله من علماء الدين مع حرصهم على درك الفضائل .

(الدواوين) جمع ديوان (الأشعار) لعلّهما متهددان وإن فهم التغاير عن كلام بعض (النجوم) قال في التاترخانية : وأما علم الشعر والنيرنجات والطلسمات ونحوها فهي غير محمودة ، روي عنه عليه السلام في حق أبيات العرب : «علم لا ينفع وجهل لا يضر». وعد في «الأشباه» أشعار المولددين من الغزل والبطالة من المكروه والأشعار التي لا سخف فيها من المباح والتنجيم من الحرام كالفلسفة . وفي بعض الرسالة عن «الأشباه» عد الأشعار التي تنبئ عن سخافة العقل كالتي تتعلق بعشق النساء من الحرام لكن عن القشيري في التي قصد بها التمثيلات كما في بعض السالكين بجوازها ، وفي قاضي خان في التي ذكر فيها الفسوق كالخمر والغلام بالكراهة وعمل بأنه من الفواحش وعن بعض الكتب إن كان بطريق الاستدلال كاستدلال الطبيب بالنسب بقضائه تعالى فجائز وإن لا بقضائه تعالى أو بدعوى علم الغيب فكفر (العروض) لعل حاله مثل حال الشعر بل أشنع (النحو والتصريف) لعل المراد منها بل من الكل الإفراط في الاستغلال على وجه يعطل الأهم من العلوم والعبادات وراء الحاجات وإلا فل تكون القرآن عربياً يتوقف الوقوف على معانيه عليهما فكيف يتصور المنع من علم يتوقف عليه القرآن والحديث . قال ابن حجر في شرح الأربعين : وجب كون المنطق علماً شرعياً إذ هو ما صدر من الشارع أو توقف عليه الصادر من الشارع توقف وجود كلام أو توقف كمال كعلم النحو والمنطق انتهى .

وبالجملة إن المنع في أكثر هذه العلوم كترك العزيمة والقناعة بالرخصة والمتصوفة جعلوا الرخص كالحرام بلا ضرورة والاعتصام بالعزائم كالفرض والواجبات فافهم ذلك .

غير تضييع العمر بجلال ذي الجلال.

إنني رأيت في الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال: من ساعة أن يوضع الميت على الجنازة إلى أن يوضع شفير القبر يسأل الله تعالى بعظمته منه أربعين سؤالاً أول ما يقول الله تعالى: عبد طهرت منظر الخلق سنين.....

وفي «شرح الحصن» لعلي القاري قال الشبلي حين قيل له لم لم تفتح باب الإفادة لينتفع أصحاب الاستفادة، فقال: والذى نفسي بيده لحضور قلبي في استغراق نور ربى خير من علوم الأولين والآخرين، وهذا المعنى هو زبدة كلام الأنبياء والمرسلين، وبباقي الأحكام والأمور إنما هو من العوارض في سير السالكين، فاقتصر المقصود الأقصى والمسند الأعلى والمقام الأسمى والحالة الحسنى الموجبة للزيادة في الدنيا والعقبى، انتهى، وذلك عندهم كعلم تصفية الباطن المشار في الحديث بعلم المكاشفة.

(غير تضييع العمر) فيما لا يعتد به أصلاً أو كاماً كما عرفت تفصيله (بجلال ذي الجلال) القسم إما لصدق الرغبة في جواب القسم أو لأماره الإنكار لعدم التعارف من نحو الإنجيل أو ما يقال إنه لا يسأل ولا يعاقب الميت من حين قبض الروح إلى أن يدفن كما في بعض الكتب.

(إنني رأيت في الإنجيل) يشكل بمنع النظر للكتب السابقة كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وقرر في الأصول أن شريعة من قبلنا شريعة لنا لكن إذا قصها الله أو أخبر الرسول لعدم الأمان فيما في أيديهم من الكتب لاحتمال التحريف إلا أن يفرق بين ما يتعلق بالأحكام وغيرها أو بمخالفة قواعد شريعتنا أو عدمها وادعى أن ذلك ليس بمخالف بقاعدة ولا بأثر قوي أو ضعيف فتأمل. (أن عيسى عليه السلام قال: من ساعة أن يوضع الميت على الجنازة) بكسر الجيم الذي يحمل به الميت (إلى أن يوضع شفير القبر) طرفه (يسأل الله تعالى بعظمته منه) الظاهر بلا واسطة ملك (أربعين سؤالاً أول ما يقول الله تعالى: عبد طهرت منظر الخلق سنين) أي مدة عمرك بتزيين الجوارح سيما بالاشتغال بنحو العلوم السابقة ففائدة هذا النقل هي هذا يعني إن مثل تلك العلوم إنما هو لتطهير منظر

وما طهرت منظري ساعة وكل يوم أنظر في قلبك فيقول: يا عبدي ما تصنع بغيري وأنت محفوف بخيري إما أنت أصم لا تسمع.
أيها الولد: العلم بلا عمل جنون، والعمل بلا علم لا يكون.

الخلق وتطهير منظرهم مما يسأل عنه، ابتدأ سؤال مناقشة وعتاب (وما طهرت منظري ساعة وكل يوم أنظر في قلبك) بل عمله محيط دائمًا أحوال قلوب كل أحد.

(فيقول: يا عبدي ما تصنع بغيري) الظاهر استفهام إنكار والباء سبية يعني لا تصنع لأجل غيري بل ليكن عملك لأجلني لأنك مستغرق بنع미 وليس لك نعمة ولو حقيقة من غيري حتى يكون داعيًا لعملك له، ويشير إليه قوله: (وأنت محفوف) أي محاط ومستغرق (بخيري) الظاهر جملة حالية في مقام التعليل كما أشير (إما أنت أصم لا تسمع) هذا القول إما من الإنجيل فكانه تعالى يقول: أما تعلم ورود خيري عليك فلم ت العمل على موجبه بل تعمل على خلافه من تطهير منظر الخلق أو من يخاطب طالبه المعهود ألم تسمع مثل هذه القصة فلم لم تعمل.

أيها الولد: فلما أوهם فيما سبق المنع عن العلم بالكلية فدفعه مع العناية إلى اهتمام العمل أيضًا وقال: (العلم بلا عمل جنون) لأن العلم سوى الاعتقادات ليس بمقصود في نفسه بل لأجل العمل فلو لا العمل فلا فائدة فيه فتحمل أعباء العلوم وارتكاب مشاق تحصيله بلا عمل لا يصدر إلا من سلب عنه العقل إذ العقلاء لا يتجررون على محن ما لا ينفعهم.

(والعمل بلا علم لا يكون) عملاً أصلًا أو معتدلاً به إذ أحکام العمل وتميز أنواعها وبيان ماهيتها وما يترتب عليه إنما هو بالعلم وقد قيل: إن الصوفي الجاهل مسخرة للشيطان كما في «الفوائع المسكية» أنه غالب على الشيخ عبد القادر الكيلاني العطش في برية قال: فأظلني سحابة ونزل عليّ منها شيء يشبه الندى فترويت به ثم رأيت نوراً أضاء به الأفق وبدت لي صورة ونور دبت منها: يا عبد القادر أنا ربك قد حللت لك المحرمات فقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أخنس يالعين فإذا انقلب ذلك النور ظلاماً والصورة دخاناً ثم خاطبني

واعلم أن كل علم لا يبعذك اليوم عن المعاصي ولا يحملك على الطاعة لن يبعذك غداً عن نار جهنم وإذا لم تعمل بعملك ولم تدارك الأيام الماضية تقول غداً يوم القيمة فارجعنا نعمل صالحًا غير الذي كنا نعمل، فيقال: يا أحمق أنت من هناك جئت.

وقال: نجوت مني بعلمك لحكم ربك وفقهك وقد أضللت بمثل هذه الواقعة سبعين من الصوفي الجاهل.

(واعلم أن كل علم) أي مجرد عن العمل (لا يبعذك اليوم عن المعاصي) يعني أن العلم الذي لا يبعذك بمجردك عن المعاصي (ولا يحملك) اضطراراً (على الطاعة) في الدنيا كذلك (لن يبعذك غداً عن نار جهنم) فلا تغتر بعملك فإن العلم ليس بمستقبل في هداية الطريق المستقيم بل لا بد من التقييد والاهتمام بعمل بموجبه بكسر النفس وترك الهوى وصرف الأوقات إلى دقائق وظائف الأعمال وحقائق رواتب الطاعات في جميع الأحوال.

(إذا لم تعمل بعملك) اليوم (ولم تدارك الأيام الماضية) بالتوبة الصادقة والقضاء وأداء الحقوق واسترضاء الخصوم مع أن لكل وقت وظيفة فلو فات ففي أي وقت يتدارك بل للوقت الآخر وظيفة كذلك (تقول غداً يوم القيمة) بيان لمعنى الغد على طريق التوضيح (فارجعنا) أي أعدنا لعل الفاء متعلق على ما ورد عليه من العقوبات وأثارها أو جيء على طريق الاقتباس فلا يقصد تعلقه بما قبله هنا بل المتعلق المطلوب في محله الأصلي (نعمل صالحًا غير الذي كنا نعمل، فيقال: يا أحمق) القائل من الملائكة (أنت من هناك جئت) يعني قد جئت من تلك الدنيا أو من أي محل تجيء. لقد صدق من قال:

ولبس التفاخر بعلومه الظاهرة	يا من تقاعد عن مكارم خلقه
لم ينتفع بعلومه في الآخرة	من لم يهذب علمه أخلاقه

إشراقة الروح وظلمة المادة

أيها الولد: أجعل الهمة في الروح والهزيمة في النفس والموت في البدن لأن منزلك القبر وأهل المقابر ينظرون إليك في كل لحظة متى تصل إليهم.

إشراقة الروح وظلمة المادة

أيها الولد: لعل هذا إشارة إلى بيان طريق العمل وقدر الاجتهد فيه (اجعل الهمة في الروح) لعل المعنى ليكن قصتك إلى تجلية الروح التي هي المقصود الأصلي للمتتصوفة إذ الوصول إلى المقامات بقطع العقبات وإلى المكافئات والتجليلات لا يكون إلا بها وتجلية الروح لا تحصل إلا بتصفية القلب وهذا لا تحصل إلا بتزكية النفس وإليها يشير بقوله: (والهزيمة في النفس) يعني أجعل الكسر أي الظهر والمخالفة في النفس وهي قوة شهوية تتعلق بكل البدن على السوية وهي منشأ الصفات الذميمة واتصافها بالحميدة، قال عليه السلام: «أعدى عدوك» الحديث. فإن لم تقهروا بل وافقتها وساعدت دواعيها فتجعلك خديماً لنفسها وأسيراً لها ومن كان كذا لا يخدم ولا يعبد مولاه لأن من كان مسخراً لعدو الله وخديماً له لا يعبد الله تعالى.

(والموت في البدن) عد نفسك من الموتى واقنع بما يحصل به وطر الموتى أو اعمل للموت (لأن منزلك القبر) فعمر منزلك الذي هو ملك لك خلاف منازل الدنيا لأنها عارية عندك فالعالق لا يضيع عمره في تعمير ملك الغير دون تعمير ملكه (وأهل المقابر ينظرون إليك في كل لحظة متى تصل إليهم) لعلهم يتبركون بجواريته وينتفعون بصحبته أو قربيته ولذا عد من حقوق الميت دفنه قرب قبور الصالحين، وقد جاء في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامات فإن جار الباذية يتتحول.

إياك وإياك أن تصل إليهم بلا زاد، قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: هذه الأجساد قفص الطيور واصطبل الدواب، فتفكر في نفسك من أيهما أنت إن كنت من الطير العلوي فحين تسمع طنين طبل ارجعي ﴿أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْرِزُوا وَلَا يَبْشِّرُوا بِالجَنَّةِ الَّتِي كُشِّرَتْ ثُوعَدُونَ﴾ [فصلت: الآية 30] تطير صاعداً إلى أن

(إياك وإياك) تأكيد تحذير لزيادة اهتمام العمل الذي يسرهم وتركه يحزنهم (أن تصل إليهم بلا زاد، قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه) لعل الغرض من النقل بيان فائدة العمل وتأييد منافع العمل ومن غرائب مناقبه في الفوائح عن رضوان السمان أنه قال: كان لي جار فشتم أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فتضاربنا بهما معه فانصرفت إلى منزلي مغموماً حزيناً فنمت تارك الصلوات من الغم فرأيت رسول الله عليه السلام فشككت من سبه إليهما فقال: خذ هذه الدنيا فاذبحه فأخذتها وأضجعته فذبحته فانتبهت وأنا أسمع الصراخ من داره فقلت: انظروا ما هذا، قالوا: فلان مات فجأة، فلما كان الصباح نظرت إليه فإذا حط موضع الذبح (هذه الأجساد) أي أجساد الإنسان (قفص الطيور) أي كقفص الطيور التي من شأنها أن ترتفع إلى جانب العلو أي عند خلاصه من القفص (واصطبل الدواب) جمع دابة أي من شأنها أنها لا تنتقل بطبعها من اصطبلها للعلف ولو انتقلت تنتقل إلى أخرى سفلی مثلها (تفكر في نفسك من أيهما) أي من القفص أو الاصطبل (أنت إن كنت من الطير العلوي) إشارة إلى وجه الشبه وذلك إنما يكون بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق والدقة في الأعمال والخوف الخشية في الباطن والظاهر.

(فحين تسمع طنين) صوت (طبل ارجعي) حين الانتقال من دار الفناء من ملائكة الرحمة وهو عند النزع ويقولون ﴿أَلَا تَخَافُوا﴾ للاانتقال إلى دار غربة ووحشة ﴿وَلَا تَحْرِزُوا﴾ لترك نحو الأولاد والأحباء والأموال وفراقهم ﴿وَلَا يَبْشِّرُوا بِالجَنَّةِ الَّتِي كُشِّرَتْ ثُوعَدُونَ﴾ [فصلت: الآية 30]، ﴿يَأْتِيهَا الْنَّفَرُ الْمُطَمِّنُ﴾ [الفجر: الآية 27] بذكره تعالى وطاعته ﴿أَلَا يَذْكُرِ اللَّهُ تَطْمِئِنُ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: الآية 28]، ﴿أَرْجِعِي إِلَيْ رَبِّكَ﴾ [الفجر: الآية 28] الآية (تطير صاعداً إلى أن

تقعد في أعلى بروج الجنان كما قال عليه الصلاة والسلام: «اهتز عرش الرحمن من موت سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه».

والعياذ بالله إن كنت من الدواب السفلى كما قال الله تعالى: ﴿أَوْلَئِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا﴾ [الأعراف: الآية 179].

فلا تأمن من انتقالك من زاوية الدار إلى هاوية النار.

تقعد في أعلى بروج الجنان) يعني حين يخرج روحه يطير إلى الجنة ويترقرر فيها، وهذا معنى قوله إلى أن تقعد في أعلى بروج الجنان (كما قال عليه الصلاة والسلام: «اهتز عرش الرحمن من موت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه») وقال شراح الحديث: إنما يهتز تنشيطاً وسروراً لقدوم روحه إذ العرش موضع أرواح السعداء. وقيل: المراد حملته يهتزون إما لمسرتهم أو من ثقلة ثوابه. وقيل: السرير الذي يوضع عليه الميت لثقلته بالثواب أيضاً، والكاف في قوله كما قال بمعنى المثل فيُعد العرش من الجنة بحكم المجاورة كما قال عليه السلام: «سقف الجنة عرش الرحمن».

(والعياذ بالله إن كنت) أي نعوذ بالله، العياذ مفعول مطلق لفعل ممحض عطف على قوله: إن كنت من الطير العلوي، (من الدواب السفلى) بإرسال النفس على هواها والميل إلى لذاتها (كما قال الله تعالى: ﴿أَوْلَئِكَ كَالْأَنْعَمِ﴾ [الأعراف: الآية 179]) أي كالدواب، وجه الشبه على سوق المصنف يقتضي الانتقال من مكان سفل إلى أسفل منه والظاهر هو عدم الشعور والتأمل في عواقب الأمور وترك الاستدلال فيما يستدل عليه فافهم (﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا﴾ [الفرقان: الآية 44]) في عدم الفهم والشعور.

(فلا تأمن من انتقالك من زاوية الدار) أي الدنيا (إلى هاوية النار) إما علم لجنس نار جهنم أو لطبقتها، يعني إن كنت من الأشقياء يكون موتك سبباً لدخول النار، قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ يَرَوُنَ الْمَلَائِكَةَ لَا يُشَرِّى يَوْمَئِذٍ لِلْمُتَّجَرِّمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا﴾ [الفرقان: الآية 22]. وجاء في الخبر: فحين الموت يدخل الملائكة في عروقه ويعصرن روحه من قدميه إلى ركبته ثم طائفه أخرى إلى البطن ثم أخرى

روي أن الحسن البصري رحمة الله عليه أعطى له شربة ماء بارد فلما أخذ القدح غشي عليه وسقط من يده فلما أفاق قيل له: ما بالك يا أبو سعيد، قال: ذكرت أمنية أهل النار حين يقولون لأهل الجنة أن ﴿أَفِيظُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اللَّهُ أَعْلَم﴾ [الأعراف: الآية 50] من نعم الجنة.

إلى الحلقوم فعند ذلك إن كان مؤمناً ينشر جبرائيل عليه السلام جناحه الأيمن وفيه صورة الجنة وما فيها من الحور والقصور والغلمان فيرى مكانه في الجنة ولم ينظر إلى أبويه وأولاده فيخرج روحه لحبه وإن كان منافقاً ينشر جناحه الأيسر وفيه صورة النار وما فيها من العذاب كالقطران والحيات والعقارب فيرى مكانه في النار فلم يقدر إلى نظر أولاده وأبويه من فزع ذلك المكان.

(روي أن الحسن البصري رحمة الله عليه أعطى له شربة ماء بارد فلما أخذ القدح غشي عليه) أي زال عقله (وسقط) أي القدح (من يده فلما أفاق قيل له: ما بالك يا أبو سعيد، قال: ذكرت) أي أخطرت الظاهر من الذكر (أمنية) أي طلب (أهل النار حين يقولون لأهل الجنة أن ﴿أَفِيظُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اللَّهُ أَعْلَم﴾ [الأعراف: الآية 50] من نعم الجنة) ثم الغشيان إما للخوف لأن يكون من أهل النار القائلين ذلك وإما للنشاط والسرور لنعم أهل الجنة، وعلى التقدير تحذير عن ترك العمل وتحريض على فعله لعل المقصود من قص هذه هو ذلك.

فضل العبادة

أيها الولد: إن كان العلم المجرد كافياً لك ولا تحتاج إلى عمل سواه
لكان نداء: هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب، ضائعاً بلا فائدة.

فضل العبادة

أيها الولد: (إن كان) لفظ إن بمعنى لو، بل الأولى أن يقال لو كان (العلم المجرد كافياً لك ولا تحتاج إلى عمل سواه) الظاهر عموم العمل إلى الفضائل، وظاهر قوله: (لكان نداء هل من سائل) أي نداء مناد من قبل الله تعالى وقت الثالث الأخير من الليل هل من سائل أي داع فأستجب له (هل من مستغفر) فأغفر له (هل من تائب) فأقبل توبته (ضائعاً بلا فائدة) يقتضي التخصيص بالفرائض والواجبات إذ الاستغفار والتوبة إنما يكونان لمعصية والمعصية لا تتصور في ترك الفضائل إلا أن يفرق بين توبه الخواص واستغفارهم وبين العوام، والإشكال بالعوام والكلام في الخواص.

فإن قلت: العالم الغير العامل يجوز منه الاستغفار والسؤال فكيف يصح الملازمة، قلت: الظاهر من الاستغفار ونحوه هو الشمول بالأعمال أي بتركها وممتنع شرعاً أن يستغفر على ترك عمل مع الإصرار على ذلك الترك وعدم القصد على إتيانه على أن مثل هذه من الخطابيات المقصود منها الترغيب على ما ينفعهم والترهيب بما يضرهم فلا يضر مثل تلك الشبه كالتتحققيات فاعرفه.

ثم بيان هذا المقام على نهج ما نبه في «المرام» مضمون حديث نقل عن غاية البيان عن النبي عليه السلام وإنما فمثل هذه المطالب مما يمتنع إدراكه بالرأي، بقي أنه إنما اختار في إثبات العمل باستغفار السحر وتوبته كما أشير وسيصرح فيما أتاه للتأييد إيزاناً على مزية دعاء السحر وتوبته وكذا جميع عبادته على سائر الأوقات كما

وروى أن جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ذكروا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهمما عند رسول الله ﷺ قال: «نعم الرجل هو لو كان يصلّي بالليل». وقال ﷺ لرجل من أصحابه: «يا فلان لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل يدع صاحبه فقيراً يوم القيمة».

يدل عليه جميع ما سيدكره من قوله. (وروى أن جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ذكروا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهمما) وهو من كبار فقهاء الأصحاب ومن العبادلة الثلاثة، الظاهر ذكر عمله وإنما فلا يحسن التأييد لما قبله (عند رسول الله ﷺ قال: «نعم الرجل هو لو كان يصلّي بالليل») الظاهر هو نحو التهجد وتخصيصها لقوة شرفها لأن ﴿نَاسِئَةُ آتَيْلَ هِيَ أَشَدُّ وَطْفًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ [المُزْمَل: الآية 6]. وفي بعض التفاسير عن النبي عليه السلام: «ركعتان يركعهما العبد في جوف الليل الأخير خير له من الدنيا وما فيها ولو لا أن أشق على أمتي لفرضتها عليهم». وفي «جامع الصغير» بلفظ يركعهما ابن آدم بدل العبد، وفيه أيضاً: ركعتان في جوف الليل يكفران الخطايا. ثم الظاهر أنه لو كفى العلم المجرد لسكت عليه السلام عند مدح ابن عباس رضي الله عنهمما ولم يسكت بل جعل مدار المدح صلاة الليل وكان مدار المدح ليس مجرد علم الصلاة بل انضمام الصلاة بعلمه رضي الله عنه كما في «جامع الصغير»: ركعة من عالم بالله خير من ألف ركعة من متဂاھل بالله. وفيه أيضاً: ركعتان من عالم أفضل من سبعين ركعة من غير عالم. (وقال ﷺ لرجل من أصحابه: «يا فلان لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل يدع) أي يترك بمعنى يجعل (صاحبه فقيراً يوم القيمة») وفي «طهارة القلوب»: وا عجباً لمن يضيع سحره بالنوم كمن يبيع الثلج وقد بقي عنده شيء يذوب لسخافته فينادي: ارحموا من يذوب رأس ماله، يا مضيناً أوقاته بالكسل كلما كان الفقير كسان لا يجد الغناء تبع قيام الليل بزيادة لقمة وشربة كأس النوم ففاتك رفة ﴿تَجَاهَنَ جُنُوْبَهُم﴾ [السجدة: الآية 16] وخرج فرصة السحر ورضوا بأن يكونوا مع الخواالف، والله لو بعث لحظة من لذة سحر بما يملك قارون في عمر نوح لكنت مغبوناً، انتهى.

فضل قيام الليل

أيها الولد: **﴿وَمَنْ أَتَّلَ فَتَهَجَّدَ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾** [الإسراء: الآية 79] أمر **﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾** [الذاريات: الآية 18] شكر، **﴿وَالْمُسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ﴾** [آل عمران: الآية 17] ذكر.

قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة أصوات يحبها الله تعالى: صوت الديك، وصوت الرجل الذي يقرأ القرآن، وصوت المستغفرين بالأسحار».

فضل قيام الليل

أيها الولد: **﴿وَمَنْ أَتَّلَ فَتَهَجَّدَ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾** [الإسراء: الآية 79] من الله لكافة عباده ووجب الأمر هو الوجوب وقد علل الله تعالى بقوله: **﴿عَسَى أَنْ يَعْثُكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً﴾** [الإسراء: الآية 79] فهناك كلام لا يتحمله المقام **﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾** [الذاريات: الآية 18] شكر) أي مدح الله تعالى وثناء لمستغفري السحر ومن السعادة العلية كان الله مادحه إذ لا يعذب من مدحه **﴿وَالْمُسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ﴾** [آل عمران: الآية 17] ذكر) مصداقه ذكر لأن كل شيء مذكر له تعالى فهو ذكر، فالاستغفار إلى الله ليس إلا ذكر الله، والمعنى ذكر من الله إياهم يعني المستغفرين ولن يخيب من يذكره الله. فالحاصل مما ذكر أن صلاة التهجد مأموم وقد أثني الله تعالى على المستغفرين بالأسحار وذكرهم فالعقل لا يفوت مثل تلك الفرصة ولا يتركه أبداً.

ثم أيد فضيلة الاستغفار فيها بحديث فقال: (قال رسول الله ﷺ: «ثلاث أصوات يحبها الله تعالى: صوت الديك) ولذا يستحب الدعوة عند صيحته كما في الحديث (وصوت الرجل الذي يقرأ القرآن) وفضلها مما لا يخفى لأنه كالمحكمة والصحبة مع الله تعالى (وصوت المستغفرين بالأسحار») لعل وجه كونه محبوباً

قال سفيان الثوري رحمه الله: إن الله تعالى خلق ريحًا تهب وقت الأسحار تحمل الأذكار والاستغفار إلى الملك الجليل الجبار.

وقال أيضًا: إذا كان أول الليل ينادي منادٍ من تحت العرش: ألا ليقم العابدون، فيقومون ويصلُّون ما شاء الله، ثم ينادي منادٍ في شطر الليل: ألا ليقم القانتون، فيقومون ويصلُّون إلى السحر، فإذا كان السحر ينادي منادٍ: ألا ليقم المستغفرون، فيقومون ويستغفرون.....

لأنه وقت يفرغ فيه القلب عن الأشغال الدنيوية ويتوجه إلى عالم القدس بالتفريغ عن وساوس الشيطان وأنه وقت إدبار الليل وإقبال النهار.

(قال سفيان الثوري رحمه الله: إن الله تعالى خلق ريحًا تهب) من الهبوب (وقت الأسحار تحمل الأذكار) كلها (والاستغفار إلى الملك) أي إلى قبول الملك ورضائه (الجليل الجبار).

(وقال) سفيان (أيضاً: إذا كان أول الليل ينادي مناد) وهو من الملائكة (من تحت العرش: ألا ليقم) مضارع بفتح اللام أو أمر فاللام بكسر تأمل (العبدون فيقومون ويصلُّون ما شاء الله) يعني إلى الصباح ولا يثقل عليهم بل يحصل من قيامهم لذة وراحة أشد من لذة أهل اللهو من لهوهم، وقد قال بعضهم: لو وجد مثل نعيم الجنة في الدنيا لكان حلاوة أهل المناجاة في الليالي، ولهذا قال ابن بكار: منذ أربعين سنة ما يحزنني إلا طلوع الفجر.

وقد قيل في قوله تعالى: ﴿تَقْرِئُ الْمُلْكَ مَنْ شَاءَ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مَمْنَ شَاءَ﴾ [آل عمران: الآية 26] المراد قيام الليل، ومن حرم قيام الليل كسلاماً وفتوراً وتهاؤنا لقلة الاعتبار فليبيك عليه لقطعه طريق الخير الكثير، كل ذلك من «عوارف المعارف».

(ثم ينادي منادٍ في شطر الليل) الظاهر من نصفه (ألا ليقم القانتون) لعل المعنى المواظبون على الطاعة (فيقومون ويصلُّون إلى السحر فإذا كان السحر ينادي مناد: ألا ليقم المستغفرون، فيقومون ويستغفرون) والسحر أفضل كما قال عليه السلام على ما في «جامع الصغير»: «أفضل الساعات جوف الليل الأخير».

.....

ثم اعلم أن تفصيل إحياء الليل على ما فصل المص في الإحياء على سبع مراتب فلنذكرها على وجه الإيجاز:

الأولى: إحياء كل الليل، هذا شأن الذين تجردوا للعبادة وتلذذوا بالمناجاة إلى أن صار غذاء لهم وحياة وهم ردوا المنام إلى النهار في وقت اشتغال الناس بأمور الدنيا، وهذا طريق جماعة من السلف يصلون الصبح بوضوء العشاء.

الثانية: قيام نصف الليل، وأحسن طريق فيه أن ينام الثلث الأول والسدس الأخير فيقع قيامه في جوف الليل وهو الأفضل. وفي «العوارف» قال الله تعالى: يا داود قم وسط الليل حتى تخلو بي وأخلو بك وارفع إلي حوائجك.

الثالثة: أن يقوم ثلث الليل بنوم النصف الأول والسدس الأخير إذ نوم آخر الليل مستحب لأنه يذهب النعاس. ويقال: صفرة الوجه، قالت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: كان رسول الله ﷺ إذا أوتر من آخر الليل فإن كانت له حاجة إلى أهله دنا منه وإن لم يأته بلل فيؤذنه بالصلاه، وكان نوم هذا الوقت يسبب المكاشفة والمشاهدة من وراء الحجب والغيب وذلك لأرباب القلوب وفيه استراحة تعين على الورد الأول من أوراد النهار وقيام ثلث الليل من النصف الأخير ونوم السدس الأخير قيام داود عليه السلام.

الرابعة: قيام سدس الليل أو خمسه، وأفضل ذلك كونه في النصف الأخير.

الخامسة: عدم التقدير إذ هو إنما يتيسر إما لنبي يوحى إليه أو لمن يعرف منازل القمر أو يوكل عليه من يوقظه فيقوم من أول الليل إلى أن يغلبه النوم فينام فإذا انتبه قام فإذا غلبه النوم عاد إليه فيكون له نومتان وقامتان وذلك مكافدة الليل وأشد الأعمال وأفضلها، وهذا من أخلاق سيد المرسلين وطريقة أولي العزم من الصحابة والتابعين.

السادسة: قيام مقدار أربع ركعات أو ركعتين أو يتوضأ فيجلس نحو القبلة ساعة مشتغلاً بالذكر والدعاء فيكتب من جملة قوام الليل. وقد جاء في الأثر: صل من الليل ولو قدر حلب شاة انتهى. وسبب الفتور وعدم القيام هو الذنب فليحذر

فإذا طلع الفجر ينادي مناد: ألا ليقم الغافلون فيقومون من فروشهم كالموتى
نشروا من قبورهم.

أيها الولد: روی في وصايا لقمان.....

العبد ذنوياً تقيده في ليله. وقال الثوري: حرمت سبعة أشهر بذنب أذنبته فقيل له: ما
كان، قال: رأيت رجلاً باكيًا فقلت في نفسي هذا مراء. ثم التهجد ما يكون بعد النوم
وقيل بين النومتين فما قبل النوم قيام ليل فقط. وفي رسالة تاج الدين النقشبendi:
يصلى في التهجد اثنين عشرة ركعة في كل ركعة سورة يس تماماً وإن لم يقدر ففي
ثمانى ركعات في الأولى إلى ﴿وَأَجْرِي ڪَرِيم﴾ [يس: الآية 11] وفي الثانية إلى ﴿وَهُم
مُهَمَّدُون﴾ [يس: الآية 21] وفي الثالثة إلى ﴿جَمِيعٌ لَدَنَا مُخْضَرُون﴾ [يس: الآية 32]، وفي
الرابعة إلى: ﴿فِي فَلَّاكِ يَسْبَحُون﴾ [الأنياء: الآية 33]، وفي الخامسة إلى ﴿وَلَا إِلَهَ
آهَلِهِمْ يَرْجِعُون﴾ [يس: الآية 50]، وفي السادسة إلى ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [آل
عمران: الآية 51]، وفي السابعة إلى ﴿فَهُمْ لَهَا مَالِكُون﴾ [يس: الآية 71]، وفي الثامنة
إلى آخره، وفيما بقي من الأربعة في كل ركعة سورة الإخلاص ثلاثة ثلثاً وإن
لم يكن يس في حفظه ففي الكل الإخلاص. وإنما خصص يس لأنه إذا اتفقت
ثلاثة قلوب على مطلوب حصل البة: قلب القرآن أي يس، وقلب الليل، وقلب
العبد أي خلوصه وذلك في التهجد.

(فإذا طلع الفجر ينادي مناد: ألا ليقم الغافلون) لغفلتهم وذهولهم عن مثل
هذه الفرصة (فيقومون من فروشهم) من الفراش (كالموتى نشروا من قبورهم) فإن
الحي لا يفوت إحياء الليالي والغوث إنما يصدر من الميت فهم والموتى سواء.
أيها الولد: يريد أن يؤيد إحياء الليالي ولزومه بوصية بعض الأنبياء وشعر
بعض الحكماء (روي في وصايا لقمان) وهو الذي اختلف في نبوته، ومن
وصاياه لابنه: يابني لا تضحك من غير عجب ولا تمش في أرب ولا تسأل عما لا
يعنيك ولا تضيع مالك ولا تصلح مال غيرك فإن مالك ما قدمت وما لغيرك ما
خلفت، يابني لا تزحم العلماء بركتيك ولا تجادل بهم فيمقتوك وخذ من الدنيا
بلغك وانفق فضول كسبك لآخرتك ولا ترفض الدنيا كل الرفض فتكون على

الحكيم لابنه أنه قال: يا بني الديك أكيس منك ينادي وأنت نائم لقد أحسن من قال شعر: لقد هتفت في جنح ليل حمام على فتن وهنا

أعنق الرجال كلاً، وصم صوماً يكسر شهوتك ولا تضم صوماً يضر صلاتك فإن الصلاة أفضل من الصوم.

(الحكيم) ليس المراد به ما يتداول بين العامة من عالم الفلسفه الذين **﴿يَحْرِفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾** [السباء: الآية 46] بل هو عالم حكمة بمعنى استكمال النفس الإنسانية باقتباس العلوم النظرية واكتساب الملكة التامة على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها كما في «تفسير البيضاوي» فتوصيفه بالحكمة للتلميح إلى قوله تعالى: **﴿وَلَقَدْ ءاَتَيْنَا لَقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾** [لقمان: الآية 12]، وفائدة التلميح إشارة إلى أن ما ذكر هنا من الحكمة التي آتاه الله تعالى فيكون تأكيداً للاحتجاج وترويجاً لما قال.

(لابنه) إشارة إلى أن هذه الوصية من الوصايا الالزمة التي يوصى بها إلى الابن (أنه قال: يا بني) وفائدة النداء استكمال التوجه وإتمام التأكيد بالنون لأهمية الأمر ولزوم الاعتناء به (الديك أكيس) من الكياسة كالزكاء (منك ينادي) للتسبيح والذكر **﴿وَإِنْ تَنْ شَئِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾** [الإسراء: الآية 44]، **﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي وَالْأَرْضِ﴾** [الجمعة: الآية 1]. قال في «تفسير العيون» عن عكرمة: يسبح الشجر والأسطوانة لا تسبح والشجرة والنباتات المقطوعة تسبح ما دامت رطبة وتسببها: سبحان الله العظيم وبحمده. وقيل: إن التوب يسبح ما دام جديداً وإذا وسخ ترك التسبيح، والتراب يسبح إلى أن يبل، والماء يسبح ما دام جارياً، فإذا سكن ترك التسبيح انتهى.

(وأنت نائم لقد أحسن من قال شعر: لقد هتفت) أي صاحت (في جنح ليل) أي ظلمته وسواده (حمام) جمع حمام (على فتن) بالتحريك شعاب وغضن (وهنا) قاله في «القاموس» الوهن نحو من نصف الليل أو بعد ساعة منه، فالمعنى صاحت الحمام في ظلمة على أغصان في نصف الليل مع أنها ليست بمكلفة ولا

وإنى لنائم كذبت وبيت الله لو كنت عاشقاً لما سبقتني بالبكاء الحمائم وأزعم
أني هائم ذو صباة لربى ولا أبكي وتبكي البهائم.

يتربى على صيحتها ثواب أخرمي ولا يتركها وزر بل صيحتها لمجرد ما اقتضاه
حال العبودية .

(وإنى لنائم كذبت) فيما ادعى من عشق الله تعالى وعبادته ومحبته وطلب
رضائه وثوابه (وبيت الله) الظاهر ورب بيته الله إذ القسم بغير الله ليس بجائز (لو
كنت عاشقاً) يعني لو لم أكن كاذباً في دعوى العشق لكنني عاشقاً ولو كنت
عاشقاً (لما سبقتني بالبكاء الحمائم) فاعل سبقتني لصيحتهم عند نومتي وغفلتي
في سواد الليل (وأزعم) أي أعتقد وأعلم (أني هائم) أي متغير مسلوب العقل
(ذو صباة) أي ذو عشق، يعني أعلم أنني عاشق معجنون لأن العاشق العاقل
والصادق في عشقه لا يغفل عن ذكر مولاه وطلب رضاه وقد سبقتني الحمائم
التي ليس لها تكليف إلهي ولم ينزل في ذكرهن كتاب رباني ولم يرسلنبي
رحماني وقد كان كل ذلك لي (الربى) اللام إما متعلق بهائم أو بصباة ولو لم
يكن ممانعة من الواو ولكن تعلقه بقوله (ولا أبكي) أجود ولو فتح اللام وجعل
توطئة القسم بنحو من التأويل لم يكن بعيداً غاية بعد (وت بكى البهائم) إما ببكاء
 حقيقي أو مجازي وهو الظاهر إذ الأول إنما يعلم ببيان من صاحب الشريعة .

القصد من العبادة

أيها الولد: خلاصة العلم أن تعلم الطاعة والعبادة ما هي، اعلم أن الطاعة والعبادة إنما هي متابعة الشرع في الأوامر والنواهي بالقول والفعل، يعني كل ما تقول وتفعل وتترك قولهً وفعلاً يكون باقتداء الشرع كما لو صمت يوم العيد وأيام التشريق تكون عاصياً أو صليت في ثوب مغصوب وإن كانت صورته عبادة لكن يأثم به.

القصد من العبادة

أيها الولد: (خلاصة العلم) أي نتيجته وثمرته مقدار (أن تعلم الطاعة والعبادة ما هي) أي قدر أن تعلم ماهيتها وحقيقةهما يعني يكفي تحصيل هذا المقدار من العلم فلا حاجة إلى تحصيل ما فوق ذلك بالتبخر وتفاصيل الأدلة بل اللازم بعد ذلك قصر النظر وصرف المقدور وبذل الوسع في حفائق الطاعة ودقائق أسرار العبادة إذ العلم في ذاته ليس بمقصود بل إنما قصد ذلك لأجل الطاعة فإذا حصل قدر ما يعلم أحوال الطاعة فلا حاجة إلى الزيادة، ففيه إشارة إلى اختيار جانب العمل وإن كان عند البعض ترجيح جانب العلم.

ثم بين ماهية الطاعة والعبادة بقوله: (اعلم أن الطاعة والعبادة) أي المقبولة (إنما هي متابعة الشرع في الأوامر والنواهي بالقول والفعل، يعني كل ما تقول وتفعل وتترك) قول المص (قولاً وفعلاً) لم تتحم حول صحته فلعل الأولى عدم إتيانه (يكون باقتداء الشرع) فلو لم يأخذ من الشرع لا يقبل بل يكون عصياناً وإن كان في صورة عبادة (كما لو صمت يوم العيد وأيام التشريق تكون عاصياً) لترك إجابة دعوة إلى ضيافته تعالى كما في الأصولية والفروعية (أو صليت في ثوب مغصوب وإن كانت صورته عبادة) الظاهر قيد لهما (لكن يأثم به) الإثم إنما يكون

.....

ترك الواجب أو بفعل المحرم والصلة مع المغصوب ليست بمحرمة بل مكروهه وليس في الكراهة معصية وإثم بل عتاب واستحقاق حرمان شفاعة إلا أن يقال ذلك محرم عند المقص أو يدعى الإثم في الكراهة التحريمية أو الإثم أعم فيشمل نحو العتاب.

اتباع الابتداع

أيها الولد: فينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقاً للشرع إذ العلم والعمل بلا اقتداء الشرع ضلال، فينبغي لك أن لا تغتر بسطح وطامات الصوفية لأن السلوك بهذا الطريق يكون بالمجاهدة وقطع شهوة النفس

اتباع الابتداع

أيها الولد: إذا كانت العبادة والطاعة متابعة الشرع قولهً وفعلاً (فينبغي لك) أي يجب عليك (أن يكون قولك وفعلك) في جميع أوضاعك وأحوالك (موافقاً للشرع) للكتاب والسنة والإجماع والقياس (إذ العلم) الظاهر في تعليل ما سبق أن يكتفي بقوله (والعمل) إلا أن العمل لكونه على نهج العلم أرده به (بلا اقتداء الشرع) بل بلا اقتداء ما هو أصح وأولى إلى أن يلتزم الاحتياط في جميع الأمور بترك نحو ما يقال في حقه لا بأس، وبالجملة بترك العزيمة وارتكاب الرخص الشرعية بلا ضرورة (ضلال) عند خواص الصوفية إذ الرخصة بلا ضرورة كالحرام عندهم فلا يرکنون إليها بلا ضرورة (فينبغي لك أن لا تغتر) من الاغترار والغرور (بسطح وطامات) جمع طامة بمعنى البلية والغلو لعل المراد من طامات (الصوفية) أقاويلهم المتجاوزة عن الشرع وما أحدثوا من تلقاء أنفسهم بلاأخذ من صاحب شريعة (لأن السلوك بهذا الطريق) أي طريق الشرع أو طريق المتصوف المتشرع (يكون بالمجاهدة) أي بجهاد النفس ومحاربتها إذ هذا الجهاد الجهاد الأعظم كما ورد في الحديث، إذ jihad مع الكفار يسير لظهور حيلهم واندفعهم بمرة واحدة وكونهم مرئيين محسوسين يسهل الخلاص من سهامهم ورماتهم بخلاف النفس. قوله: (قطع شهوة النفس) كعطف العلة على المعلول وطريق القطع إنما يكون بمنع جميع ميلاتها عنها وقهرها والمخالفة في جميع شؤونها في

وقتل هواها بسيف الرياضة.....

العبدات والعadiات إلى مرتبة قوله عليه السلام: «نفسك مطيتك فارفق بها». ومن لطائف هذا المقام ما وقع لبعض الفقراء في عالم المثال وهو أنه عند مجاهدته مع النفس كأنه في المدينة في قبة العباس رضي الله تعالى عنه فإذا قال له قائل: لي معك دعوى ويطلبك الحاكم، فدفعه بأنني لا أترك الآن لذة مجلس هذه الحضرات رضوان الله تعالى عليهم فلنرافق بعد الغد. فرجع الجائي ثم خطر بياله: الحاكم في هذه البلدة ليس إلا النبي عليه السلام، فأدرك من خلف الجائي وسأله فقال: نعم، فقال على الرأس والعين. فذهب معه بآداب وخصوص فوف وراء الشبكة في الروضة المطهرة فإذا ذلك الجائي هو ذلك الفقير نفسه، فادعوه وشكط له عليه السلام نحو أن قال: هذا رجل مؤذ ومضر لا يزول عن إيزائي كلما حصلت راحة بأنواع التعب والمشقات فيزيل عني من ساعتها ولم أجده بدأً أو سلاماً من أذيته، فقال له عليه السلام: هل الأمر مثل ما قالت، قال: بل اللائق بالشكاية ليس إلا لأن الله تعالى أمرني بالطاعة وإنني أصرف غاية وسعي ونهاية جدي في طاعته وهذه تصرف غاية طاقتها ونهاية جدها في إظهار الموانع وإيقاع حب العلاقة وحيل التفرقة في القلوب فكلما دفعتها بمشقات وحيل فتنزل من الفور والساعة وقصدتها دائمًا إلى إهلاكي وإيقاعي إلى معصية الله تعالى وهي تتحدى وتتوافق مع الشيطان فيقطعان طريقي إلى الله وإليك يا رسول الله فنبه إياها أن لا تفعل مثلها، فقال رسول الله عليه السلام: هل الأمر كذلك، فقالت: ليس لي سهام ولا جبر وإنما حالي وسوسة فإن كان صادقاً في دعوى الاستقامة والمحبة فكيف تؤثر حيلتي وسعيتي، فقال له عليه السلام: يا ولدي ويا صبيبي كن متصلباً في رعاية حدود الله والتزم سنتي واجتهد على التقى والورع والتزم على خلاف ما أوجبه النفس واترك هواها وكن حافظاً إلى جميع قواعد شريعتي إن كنت صادقاً في دعوى حببي ولا تنفك ساعة عن رضائي فإن المحب لن يقرب إلى ما كره إليه المحظوظ.

(وقتل هواها) أي هو النفس (سيف الرياضة) أي الرياضة التي كالسيف فمن قبيل لجين الماء أي إضافة المشبه به إلى المشبه والرياضة في الأصل تقليل

لا بالطامات والترهات الصوفية واعلم أن اللسان المطلق والقلب المطبق المملوء بالغفلة والشهوة علامة الشقاوة ودليلها حتى لا تقتل بصدق المجاهدة لن تحسي بأنوار المعرفة.

واعلم أن بعض مسائلك التي سألكني عنها لا يستقيم جوابها بالكتابة

الأكل والشرب لأن المعدة ينبع الشهوات إذ منها تنبع شهوة الفرج ثم إذا غلت تنبع شهوة المال ثم إذا غلت تنبع شهوة الجاه ثم الجاه والمال تزاحم الآفات كلها كالكبر والرياء والحسد والعداوة فلذا عظم رسول الله ﷺ أمر الجوع فقال: «ما من عمل أحب إلى الله تعالى من الجوع والعطش»، وقال: «لا يدخل ملوك السموات من ملأ بطنه»، وقال: «سيد الأعمال الجوع»، وقال: «قلة الطعام هي العبادة»، وقال: «أفضلكم عند الله أطولكم جوعاً وتفكرأً وأبغضكم إلى الله أكون نؤوم شروب»، وقال: «إن الشيطان ليجري في ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش»، وقال لعائشة رضي الله عنها وعن أبيها: «أديموا قرع باب الجنة تفتح لكم، قالت: وكيف ذلك، قال: بالجوع والظماء».

(لا بالطامات والترهات الصوفية) أي الكلمات التي لا أصل لها في الشرع بل اخترتها هوى أنفسهم (واعلم أن اللسان المطلق) أي أرسل وأطلق على حاله بلا كف عن المحظورات الدينية (والقلب المطبق) أي المستور بالغطاء (المملوء بالغفلة) كعطف تفسير له (والشهوة) أي هوى النفس (علامة الشقاوة ودليلها حتى لا تقتل) لعل الظاهر إن لم تقتل النفس (بصدق المجاهدة) أي بالمجاهدة الصادقة مع النفس الأمارة شأنها الميل إلى الطبيعة البدنية والأمر باللذات والشهوات الحسية سائقة للقلب إلى الجهة السفلية فهي مأوى الشرور ومنبع الأخلاق الذميمة والأفعال السيئة (لن تحسي) أنت قلبك (بأنوار المعرفة) الله تعالى النور عندهم ما يكشف به المستور من العلوم اللدنية والواردات الإلهية.

(واعلم أن بعض مسائلك التي سألكني عنها) لعل ذلك كلذة الوصال وأسرار التجليات والمكاشفات التي لا يمكن التعبير ويتمكن التصوير والتمثيل بل يعد جنس ذلك عند الإظهار إلحاداً في الشرع (لا يستقيم جوابها بالكتابة) أي

والقول بل أن تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي وإنما فعلمها من المستحبات لأنها ذوقي وكل ما يكون ذوقياً لا يستقيم وصفه بالقول والكتاب كحلاوة الحلوي ومراة المر لا يعرف إلا بالذوق كما حكي أن عينيناً كتب إلى صاحبه عرّفني لذة المجامدة كيف تكون فكتب في جوابه: يا فلان إني كنت إلى الآن حسبتك عينيناً فقط والآن عرفت أنك عين وأحمق لأن هذه اللذة ذوقية إن تصل تعرف وإنما لا يستقيم وصفها بالقول والكتابة.

بالمكتوب (والقول) أي باللسان لما ذكر من الاستحالة (بل أن تبلغ) الظاهر أن شرطية (تلك الحالة) الظاهر إنارة القلب بالمعرفة (تعرف ما هي) أي ماهية تلك المسائل (إنما) أي وإن لم تبلغ أنت تلك الحالات فلا يمكن بالكتابة والقول (فإن) (تعلمتها) بدون البلوغ إليها (من المستحبات) أي الممتنعات (لأنها) أي ذلك البعض من المسائل (ذوقي) أي وجداً لا طريق لها غير الوجدان (وكل ما يكون ذوقياً لا يستقيم وصفه بالقول والكتاب) إذا أريد الوصف لا يمكن انطباقه إليها لعدم إحاطة العبادة إليها (كحلاوة الحلوي) كالسكر والعسل (ومراة المر) كالخل والخمر (لا يعرف إلا بالذوق) لعدم ما يدل عليهما (كما حكي أن عينيناً) من لا يقدر الجماع (كتب إلى صاحبه) حبيبه (عرّفني) مفعول كتب (لذة المجامدة كيف تكون) أي لذة المجامدة (فكتب) أي الصاحب (في جوابه: يا فلان إني كنت إلى الآن حسبتك عينيناً فقط) يعني كنت عارفاً عننك فقط (والآن عرفت أنك عين وأحمق) يعني لست بعينين فقط بل عينين وأحمق (لأن هذه اللذة) الجماعية (ذوقية) معرفتها مختصة بالذوق (إن تصل) إذا وصلت إليها (تعرف) أي عرفت عند الوصلة (إنما لا يستقيم وصفها بالقول والكتاب) وهذه تنظير المعقول بالمحسوس، يعني مرید تحصیل تلك اللذات يسعى بقوه في تحصیل أسبابها بكسر النفس وقهرها وصدق المجاهدة معها ولا يبعد أن يراد من العينين من لا يعرف لذة المعرفة والوصلة ومن لذة المجامدة لذة الوصلة إليه تعالى فافهم.

عناصر الكمال

أيها الولد: بعض مسائلك من هذه القبيلة وأما البعض الذي يستقيم الجواب له فقد ذكرنا في إحياء العلوم وغيره ونذكرها هنا نبدأ منه ونشير إليه فنقول: قد وجَب على السالك أربعة أمور، أول أمر: اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدعة.

والثاني: توبَة نصوح لا ترجع بعده إلى الزلة.

عناصر الكمال

أيها الولد: (بعض مسائلك من هذه القبيلة) أي الذي لا يستقيم الجواب عنها لكونها من الوجdanيات والذوقيات (وأما البعض الذي يستقيم الجواب له) لعل المراد غير ما ذكر سابقاً لثلا يلزم كون ما سبق مما لا يسأل إذ كل ما في الرسالة جواب لمسائله (فقد ذكرنا تفاصيله) (في إحياء العلوم وغيره ونذكرها هنا نبدأ منه) أي شيئاً قليلاً مما يستقيم الجواب إذ الرسالة لا تتحمل الكل لكثره والظاهر من ذلك جميع ما سيذكره فتأمل (ونشير إليه) أي نبين إجمالاً وإيجازاً (فنقول: قد وجَب على السالك أربعة أمور، أول أمر) الذي يستقيم جوابه يعني ذلك أمور متعددة الأول (اعتقاد صحيح) وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة (لا يكون فيه بدعة) كاعتقاد الفرق الضالة المشار إليه في قوله عليه السلام: «ستفترق أمتي ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة»، وكاعتقاد غلة الصوفية في بعض الأمور.

(والثاني: توبَة نصوح) لعل قوله (لا ترجع بعده إلى الزلة) إشارة إلى تفسير النصوح، وقوله إلى الزلة إشارة إلى أنه شرط في التوبة الندم على جميع الذنوب وعلى الزلة التي هي أدنى الصغيرة. ثم التوبة على قسمين: الأول: توبَة

الخواص هي عن الأفكار الدنيا ووسائلها وعن العمل بالرخص عند إمكان العمل بالعزم وتوبة أحسن الخواص هي الرجوع من اشتغال القلب بغير ذكر الله فلو خطر بالقلب ولو لحظة غير الله تعالى تابوا من ساعته كمرتكب الكبيرة فهم يستغرون بمطالعة الله تعالى وهذه مقام الأنبياء وأحسن الأولياء وإليه يشير قوله عليه السلام: «إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله سبعين مرة».

والثاني: توبة العوام فهي الرجوع عن جميع المعاشي كبيرة أو صغيرة حق الله تعالى أو حق العبد وتفصيل ذلك على وجه الإجمال الذنوب التي يراد التوبة منها إما حق الله أو حق العبد، فالاول فتوبته إما بالقضاء فقضاء الصلاة إن معلومة عدد الفوائت فيها وإن فبلغة الظن من زمان البلوغ كم فاته صلاة والأيسر في النية أول فجر على أول ظهر أو يقال آخر ظهر أو آخر فجر مثلاً، والأحوط أن يقضى الصلوات التي أديت بالكرابة كترك تعديل الأركان لكن بعد قضاء الفائدة المقطوعة ولا يغتر على الوصية بإسقاط الصلاة إذ لم يثبت ذلك بوحد من الأدلة الشرعية بل بناء ذلك على مجرد حسن ظن بالله تعالى فليس بمقطوع بل ليس بمحظون بل أمر احتياطي، وكذا فوائت الزكاة وصدقة الفطر والنذر والضحايا يقضيها أيضاً، وكذا يقضي فوائت الصوم إما بلا كفارتها أو معها، وإن استطاع إلى الحج يأتي به، وأما نحو الزنا واللواثة والكذب وشرب الخمر فتوبتها ندامة صادقة وعزم على أن لا يعود أبداً ولو عند فرصة.

وأما الثاني، أي حق العبد إما مالي كالسرقة والغصب والأكل بلا إذن والإتلاف إما باليد أو بشهادة الزور أو بالسعى إلى ظالم وإن صدر أمثال ذلك في زمان الصباوة إذ الصبي مأخوذ بالغرامات المالية فتوبة ذلك الاستحلال والاسترضاء وإن لم يوجد صاحب الحق فإن مات فالاستحلال بالورثة إن كان وإن سواء لم يكن له وارث أو لم يعلم المالك فيعطيه أو قيمته إن هالكاً إلى الفقراء بنية أن يكون وديعة عند الله يوصل إلى صاحبه يوم القيمة، وإنما غير مالي فهو أيضاً إما بدني كالضرب والاستخدام بلا رضاء أو قلبي كالشتم والغمز والاستهزاء فكلاهما الاستحلال وإن لم يكن في يتضرع إلى الله تعالى ويدعوا ويتصدق به لمن له الحق

الثالث: استرضاء الخصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حق.

والرابع: تحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدي به أوامر الله تعالى.....

فيرجو من الله تعالى إرضاءه. والاستحلال المبهم مختلف فيه، لعل الأصح إن عين نفس الحق وأعلم صاحب الحق هل يرضى أو لا، أما حق الحيوان ضرباً أو تحميلاً فوق طاقته أو منع علfe فمشكل جداً كحق الكافر.

(الثالث: استرضاء الخصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حق) وقد عرفت آنفًا تفصيله ، فالمقابلة ككمال العناية والاهتمام بشأنه إذ حق العبد أصعب من حق الله تعالى بأضعاف مضاعفة ولهذا قال في «تذكرة القرطبي»: يقال لو أن رجلاً له ثواب سبعين نبياً وله خصم بنصف دائق لم يدخل الجنة حتى يرضى خصميه . قيل : يؤخذ بدائق قسط سبعمائة صلاة مقبولة وتعطى للخصم ، ذكر القشيري وفيها أيضاً عن المص : ولعلك لو حاسبت نفسك وأنت مواطن على صيام النهار وقيام الليل لعلمت أنه لا ينقضي عليك يوم ولا ليلة إلا ويجري على لسانك من غيبة المسلمين ما يستوفي جميع حسناتك فكيف بباقية السيئات من أكل الحرام والشبهات ، وكيف ترجو الخلاص من المظالم في يوم يقتضي فيه للعجزاء من القراء ، فكيف بك يا مسكيين يوم ترى صحيفتك خالية عن حسنات كانت فيها تعبك فتقول أين حسناتي ، فيقال لك نقلت إلى صحيفة خصمائك وترى صحيفتك مشحونة بسيئات غيرك فتقول : يا رب هذه سيئات ما قربتها قط ، فيقال : هذه سيئات الذين اغتبتهم وشتمتهم وقصدتهم بالسوء وظلمتهم في المعاملات والمبادرات والمحاورات والمخاطبات وغيرها .

(والرابع: تحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدي به أوامر الله تعالى) وكذا قدر ما تعرض به عن نواهيه تعالى إذ قد سبق أن العمل لا يكون بلا علم بل الشيطان يصر زيادة إصرار على العابد سينا الجاهل كما حكى في «الفوائح» أن جماعة هربوا من عبد الواحد لقوة تكتيله إياهم بالمجاهدة فرأى أحدهم بعد مدة فقال : أين كنت ، فقال : نحن كل ليلة ندخل الجنة ونأكل من نعمها ، فقال : خذوني الليلة معكم . فأخرجوه معهم إلى الفضاء فلما جن الليل إذا بقوم عليهم ثياب

فالزيادة على هذا ليس بواجب ثم من العلوم الآخر ما يكون منه النجاة.
حکی عن الشبلي رحمه الله تعالى أنه خدم أربعمائة أستاذ وقد قرأت
أربعة آلاف حديث ثم اخترت منها حديثاً واحداً وعملت به وخللت ما سواه
لأنني تأملت فوجدت نجاتي وخلاصي فيه.....

حضر وإذا بساتين وفواكه فلما أرادوا أن يتفرقوا قال لهم: أين تذهبون أليس الجنة
دار خلود كإدريس عليه السلام. فلما أصبحوا إذا هم على مزبلة بين روث الدواب
فتابوا كلهم. وفيه أيضاً عن الديلمي أن واحداً من السالكين رأى في برية طريق
مصر الشيطان على عرش بين السماء والأرض فسجد له فظن أنه رب تعالى ثم
حکاه بجماعة من المشايخ فقالوا: هو الشيطان لحديث «إن للشيطان عرشاً بين
السماء والأرض» الحديث، فالرجل أعاد صلاته وجدد إيمانه ثم عاد إلى المكان
الذي رآه فيه ولعنه وأنكر عليه. وفي بعض النسخ (فالزيادة على هذا ليس بواجب)
أي ليس بواجب عين بالمعنى الأعم إذ قد يكون فرض كفاية وقد يكون مندوباً.
قال في «الأشباه»: تعلم العلم قد يكون فرض عين بقدر ما يحتاج إليه لدينه
وفرض كفاية وهو ما زاد عليه لنفع غيره ومندوباً وهو بالتبهر في الفقه وعلم
القلب قوله: (ثم من العلوم الآخر ما يكون منه النجاة) مشكل إذ لا يتصور
النجاة بغير العلم الشرعي إلا أن يخص الشرعي بالفرعي ويراد من الآخر نحو
علم القلب والتصوف أو يراد ما يرخص من النجوم نحو ما يعين على معرفة
أوقات الصلاة والقبلة والمنطق قدر الحاجة والعربية على نحو ما فصل سابقاً.

(حکی عن الشبلي رحمه الله تعالى أنه خدم أربعمائة أستاذ) نقل عن ابن
الكمال أن لفظ أستاذ مركب أجمي وأصله است وإذ واست بالفارسية هو
الكتاب، وإذ بالذال المعجمة بمعنى الصاحب، كأنه قال صاحب الكتاب (وقد
قرأت أربعة آلاف حديث ثم اخترت منها حديثاً واحداً وعملت به وخللت ما
سواه) أي تركته، الظاهر ترك حفظ ما سواه إذ ترك المعنى ليس بمتصور لكونه
مصداقاً لذلك الواحد، وأنه كيف يتصور ترك حديث النبي عليه الصلاة والسلام،
فمعنى قوله: (لأنني تأملت فوجدت نجاتي وخلاصي فيه) أي في ذلك الواحد

وكان علم الأولين والآخرين كله مندرجًا فيه، فاكتفيت به وذلك أن رسول الله ﷺ قال لبعض أصحابه: «اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها واعمل لآخرتك بقدر مقامك فيها

لكون الكل مندرجًا في ذلك الواحد كما يدل عليه قوله: (وكان علم الأولين والآخرين كله) تأكيد معنوي للعلم الظاهر من الأولين الأمم الخالية والشراط السابقة، ومن الآخرين علماء هذه الأمة سلفاً وخلفاً (مندرجًا فيه، فاكتفيت به وذلك) أي الحديث الواحد (أن رسول الله ﷺ قال لبعض أصحابه: «اعمل لدنياك) من تحصيل الأموال واكتساب الأموال بأنواع التجارات (بقدر مقامك فيها) بالنسبة إلىبقاء الآخرة كما يشهده المقابلة والمتناهي عند غير المتناهي يكاد أن يكون ملحاً بالعدم، وقدر في بعض الأحاديث بوثبة أربب. وفي الحديث: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور» فالعادل لا يعمل للدنيا إلا قدر ما يدفع ضرورته وحاجته من نفقة نفسه وعياله فإن زاد يتصدق إلى أحوج الفقراء سيماء الصلحاء منهم ولهذا قال عليه السلام: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء».

وروي عنه عليه السلام: «إن في صحف موسى: عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك، عجبت لمن رأى وعلم فناء الدنيا وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليها». وفي «أطواق الذهب»: ولا تمدن عينيك إلى زخارفها ولا تبسط يدك إلى مخارفها. وفيه أيضًا: فلا تطمع في الدوام وابصر الأقوام هل ينالون في الدنيا دولاً ولا يبغون عنها حولاً. وعن يحيى بن معاذ: الدنيا حانوت الشيطان فلا تسرق منه شيئاً يأخذك، شعر:

قليل عمرنا في دار دنيا	ومرجعنا إلى بيت التراب
لها ملك ينادي كل يوم	لدوا للموت وابنوا للخراب
(واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها) والبقاء غير متنه فالعمل لها يقتضي استغراق العمر بالطاعة والتقوى والعفة والاستكانة بالخوف والخشية ظاهراً وباطناً	
بأداء الفرائض والواجبات وبي مواطبة السنن والمستحبات وترك المحرمات	

واعمل لله بقدر حاجتك إليه واعمل للنار لقدر صبرك عليها».

فوائد

أيها الولد: إذا عملت بهذا الحديث لا حاجة لك إلى العلم الكثير، وتأمل في حكاية أخرى وهي: أن حاتم الأصم كان من أصحاب الشقيق البلخي

والمنكرات وباجتناب البدع والشبهات فإن العاقل يختار ما يبقى على ما يفني بل يجتهد أن يزيد طاعة كل يوم على ما قبله على ما روى عن الحسن بن علي رضي الله عنهما: من استوى يوماً فهو مغبون ومن كان يومه شرًّا من أمسه فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فالموت خير له.

(واعمل لله بقدر حاجتك إليه) وقدر الحاجة إليه أخروياً ودنيوياً مما لا ينحصر في عدد، والعمل المناسب له تعالى أن يجعله كذلك فإذا لم يمكن ذلك للإنسان فيصرف غاية جهده في الطاعات والعبادات لا سيما في الأذكار والأوراد والتلاوات بالتأنى والتدبر والخشوع إلى أن يترقى من عالم الرجس إلى ذروة عالم القدس بالانخلال عن الصفات السفلية.

(واعمل للنار لقدر صبرك عليها) فإذا لم تقدر على النار ساعة فلا تقرب إلى المعاصي ذرة واحفظ أوقاتك عن مقتضياتها وراقب على نفسك فإنها أسدك إن أهملتها تفترسك.

فوائد

أيها الولد: (إذا عملت بهذا الحديث) من البداية إلى النهاية بأن تتأمل حقائق معانيها و دقائق أسرارها (لا حاجة لك إلى العلم الكثير) لكونه من جوامع الكلم يشتمل جميع أحكام الشرع أصولها وفروعها وعزماتها ورخصها فلا تحتاج إلى نصيحة أخرى لكن فلنذكر قصة لطيفة لها مدخل لهذا الحديث من حيث التوضيح والتأييد والتأكيد والتبسيط.

(وتأمل في حكاية أخرى) الأولى أن يترك قوله أخرى إلا أن يقال المراد في حكاية هي نصيحة أخرى (وهي أن حاتم الأصم كان من أصحاب الشقيق البلخي

رحمهما الله تعالى فسأله يوماً قال: صاحبتي منذ ثلاثين سنة ما حصل لك فيها؟ قال: حصلت ثمانى فوائد من العلم وهي تكفي منه لأنى أرجو خلاصي ونجاتي فيها، فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم: الفائدة الأولى: أنني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل واحد منهم محبوباً ومعشوقاً يحبه ويعشقه وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت وبعضهم إلى شفир القبر ثم يرجع كله ويتركه فريداً ووحيداً ولا يدخل معه في قبره منهم أحد، فتفكرت وقت: أفضل محبوب المرء ما يدخل معه في قبره ويؤنسه فيه ويدفع وحشته فما وجدته إلا الأعمال الصالحة فأخذتها محبوبة لي لتكون لي سراجاً في قبري تؤنسني فيه ولا تركني فريداً.

رحمهما الله تعالى فسأله أي الشقيق سأله (يوماً قال: صاحبتي) وخدمتني (منذ ثلاثين سنة ما حصل لك فيها) أي شيء حصلت فيها (قال) الحاتم (حصلت ثمانى فوائد من العلم وهي تكفي منه) أي من العلم، يعني إن عملت بها لا احتياج إلى علم آخر (لأنى أرجو خلاصي ونجاتي فيها) أي في الثمانية (قال شقيق: ما هي؟ قال حاتم الفائدة الأولى: أنني نظرت إلى الخلق) نظر عبرة وتجربة (رأيت لكل واحد منهم محبوباً ومعشوقاً يحبه ويعشقه) كالآباء والأزواج والأموال والمناصب والأحباء (وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت) فيتركه للناس عن حياته إذ حبه لغرض دنيوي فإذا يئس ينقطع عنه أو عند المرض ينقطع حبه للمريض إياه كالأموال ونحوه لعلمه أنه لا يذهب معه بل يبقى ملكاً للغير (وبعضهم إلى شفير القبر) أي طرفه (ثم يرجع كله ويتركه فريداً ووحيداً ولا يدخل معه في قبره منهم أحد، فتفكرت) في نفسي (وقلت: أفضل محبوب المرء ما يدخل معه) أي المرء (في قبره ويؤنسه فيه ويدفع وحشته) بل يدفع المضرة عنه (فما وجدته إلا الأعمال الصالحة) إذ من البديهي أن الأباء والأموال وسائر السعارات تبطل بالموت والباقيات هي الصالحات (أخذتها) أي الأعمال الصالحة (محبوبة لي) ومن شرط المحبة أن يداوم على الحبيب ويتحمل أذاه ويتعصب في طريقه ويخاصم أعداءه ويحافظ على حقوقه (لتكون لي سراجاً) وضياء (في قبري) ورفيقاً أنيساً (تؤنسني فيه ولا تركني فريداً) في مضائق القبر وظلمته، كما روي

عنہ ﷺ: «أن المؤمن الصالح إذا مات فرفع من بيته استقبله جنود الله تعالى من الملائكة ببشاره من الله تعالى فيصرخ إبليس صرخة يجتمع منها جنوده فيقول: كيف تخلص هذا منكم؟ فيقولون: كان عبداً معصوماً فإذا وضع في قبره أتت الصلاة عند رأسه والصوم عند رجليه ومشيه إلى المسجد وطاعاته وذكره عن يمينه وشماله وتنحى الصبر في ناحية القبر وهو أفضل الأعمال، فيبعث الله تعالى عنقاً من النار فيأتيه من قبل رأسه فتقول الصلاة: إليك عندي فإنه كان محافظاً عمره علىٰ فلا يأتيه من ناحية إلا وجد منعة ثم يكفها الله تعالى عنه برحمته فيقول الصبر للأعمال: لقد رأيت ما فعلتم فلولا ذلك لباشرته فأنا ذخر له عند الصراط والميزان».

ومما يناسب ذلك في «شرح الصدور» عن تفسير جوير أنه حضر وفاة مورق العجلي فلما سجا وقلنا: قد قضى، رأينا نوراً ساطعاً من عند رأسه حتى خرق السقف ثم رأينا نوراً آخر من عند رجليه كال الأول ثم رأينا من وسطه وبعد ساعة كشف وجهه فقال: هل رأيتم شيئاً، قلنا: نعم، قال: قد كنت أقرأ كل ليلة ألم السجدة فالنور الذي عند رأسه أربع عشرة آية من أولها وما عند رجله أربع عشرة آية من آخرها وما في وسطي آية السجدة نفسها صعدت تشفع لي وبقيت سورة تبارك تحرسني، ثم قضى.

وفيه أيضاً عن إخراج ابن أبي الدنيا من طريق آخر عن مورق العجلي وكذلك أيضاً وقع على مطرف بن عداد لمداومته أيضاً في كل ليلة على ألم السجدة وتبارك، ويقرب إلى هذا المعنى ما في «تذكرة القرطبي» عن زيد بن أسلم أنه قال: بلغني أن المؤمن يتمثل له عمله يوم القيمة في أحسن صورة وجهاً وثياباً وريحاً طيباً فيجلس إلى جنبه كلما أفزعه شيء أ منه وكلما خوفه شيء هون عليه فيقول له: جزاك الله خيراً من أنت، فيقول: أما تعرفني فقد صحبتك في قبرك ودنياك أنا عملك كان والله حسناً وكان طيباً فلذلك ترانى حسناً طيباً طال ما ركبتك في الدنيا فاركبني الآن.

والفائدة الثانية: أني رأيت الخلق يقتدون أهواءهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم فتأملت في قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وَنَهَى النَّفْسُ عَنِ الْهُوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [الثَّازِعَاتُ: 40 - 41]

(والفائدة الثانية: أني رأيت الخلق يقتدون أهواءهم) أي ينقادون ويطيعون على دواعي أهوائهم (ويبادرون إلى مرادات أنفسهم فتأملت في قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وَنَهَى النَّفْسُ عَنِ الْهُوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [الثَّازِعَاتُ: 40 - 41]) الهوى ميل النفس إلى مقتضيات الطبع ولهذا كان عادة أولياء الله مخالفة النفس في جميع ما تشتهي حتى في نحو المباحثات كما حكى عن السري أن نفسي طالبني منذ ثلاثين أن أغمس جزراً في دبس مما أطعمتها. وقال ابن عطاء: النفس لا تألف الحق أبداً. وقال سهل: ما عبد الله بشيء مثل مخالفة النفس. وقيل: الراحة هو الخلاص من أمانى النفس.

وحكى عن بعض المشايخ أن نفسه تشتهي أكل بيض فمنعها منذ ثلاثين سنة فغلبت في مفازة وقصد أكله فتوجه نحو قرية فإذا أهل القرية أخذوه وضربوه كثيراً وحبسوه على زعم فعل تهمة بينهم، ثم رأه من علمه فأخبرهم هو الشيخ الفلاحي فخلوا سبيله واعتذروا إليه ثم أحضروا له طعاماً فيه بيض فلم يأكل وقال: ليس لكم فيما فعلتم قباحة بل القباحة قصدي لذلك.

وفي «رسالة القشيري» فطم النفس عن المؤلفات وحملها على خلاف هواها في عموم الأوقات هي أصل جميع المجاهدات. ومن غوامض آفات النفس رکونها إلى استحلاء المدح فإن تحسى منه جرعة حمل السماوات والأرضين مثلاً على أشفاره، شعر:

وهو النَّفْسُ وَبَالٌ وَتَلْفٌ وَاتْرَكَ النَّفْسَ وَكَنْ خَيْرٌ خَلْفٌ	طَلْبُ الْعِلْمِ جَمَالٌ وَشَرْفٌ فَاطْلَبْ الْعِلْمَ وَكَنْ ذَا أَدْبُ
--	--

شعر آخر:

لقد لسعت حية الهوى كبدى قال بعض الملوك لبعض المشايخ: هل لك من حاجة، فقال: كيف أطلب	فَلَا طَبِيبٌ لَهَا وَلَا رَاقٌ
---	---------------------------------

وتيقنت أن القرآن حق صادق فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت لمجahدتها وما اتبعتها بها حتى ارتاضت لطاعة الله تعالى وانقادت.

الفائدة الثالثة: أني رأيت كل واحد من الناس يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكه قابضاً يده.....

منك حاجة وأنت أسير غلامي، قال: كيف، قال: النفس عبدي تطيعني وأنت أسير لها تطيعها وتنفذ أحكامها وتجري أمورها فيك وتتصرف كيف شاءت في حملك. وقال آخر كذلك فقال: كيف أطلب منك حاجة وملكي أعظم من مللك، قال: كيف، قال: من أنت عبده فهو عبد لي، قال: كيف ذلك، قال: أنت عبد شهوتك وهواك وبطنك وفرجك وقد ملكت هؤلاء كما في بعض التفاسير.

(وتيقنت أن القرآن حق صادق فبادرت) أي سارعت وسابقت (إلى خلاف نفسي) كما سمعت من قصص المشايخ آنفاً (وتشمرت) يعني تهيئات واستعدادات (لمجاهدتها) التي هي الجهاد الأعظم من مجاهدة أهل الحرب كما مر (وما اتبعتها) أي النفس (بهاها) لتiqن الخسران والوبال (حتى ارتاضت) أي إلى أن رضيت (لطاعة الله تعالى وانقادت) فإن ذلك وإن كان أمراً في البدايات والأوائل لكن ذلك أحلى من السكر في النهايات والأواخر لأن صدق المجاهدة يوصل صاحبه من حضيض البشرية إلى ذروة الملكية، فإن القلوب مستورة بظلمات المعاشي لا يرى شيئاً من أنوار الغيوب لعدم مبالاته من الآثام والذنوب فإذا أزيل يقطع عقبات النفس ويستأهل تجليات أنوار القدس فعند ذلك يحصل للنفس ملك لا يفني وسلطنة لا تبلى فاللذة والراحة ليس إلا بالعبادة والذكر.

(الفائدة الثالثة: أني رأيت كل واحد من الناس) أي من عوامهم (يسعى في جمع حطام الدنيا) أي فوائدها ومنافعها من الأموال والأموال بل المناصب والأولاد والأحباء لغرض الدنيا (ثم يمسكه) أي الحطام (قابضاً يده) الظاهر يجمع الدنيا ثم يدخل ولا يصدق ولا يعطي المحاويخ ولا يصرف إلى وجوه البر ومصارف الخيرات والحسنات.

قال في «الفتاوى الفقهية»: إن الاكتساب فوق ضرورة حاله لأجل التصدق

فتأنمت في قوله تعالى : ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [التحل : الآية 96] فبذلك محسولي من الدنيا لوجه الله ففرقته بين المساكين ليكون ذخراً لي عند الله تعالى . والفائدة الرابعة : إني رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والأنصار والعشائر

أفضل من التفرغ للعبادة عند بعض وأيضاً التصدق لمن حج مرة أفضل من الحج نافلة على وجه ، وأيضاً اختلف في الترجيح أن الغني الشاكر أفضل أو الفقير الصابر (فتأنمت في قوله تعالى : ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ﴾ [التحل : الآية 96]) أي ينقطع ويتهي (﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [التحل : الآية 96]) الظاهر أن المراد مما عند الله تعالى نحو جنس التصدق فإن المال ما دام في يد صاحبه يد أمانة وعارية وعلى خطر ليس بيد ملك إذ ما أكله يفنى وما لبس يبلى وعند موته يكون ملكاً لورثته فأنت خديهم وأجيرهم بلا أجرة ولا احتمال تلف (فبذلك) أي صرفت (محسولي) ومجهودي (من الدنيا لوجه الله) أي لرضائه (فرقته) أي ذلك الحطام (بين المساكين ليكون ذخراً) وزاداً (لي عند الله تعالى) ليس المراد المنع عن التجارة والكسب بالكلية إذ الكسب لنفسه وعياله فرض ولهذا يقال : طلب المعاش أحب من زوايا المساجد .

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : أيمما رجل طلب شيئاً إلى مدينة من مداين المسلمين صابراً محتسباً فباعه لسعر يوم كان عند الله عز وجل بمنزلة الشهداء ، ثمقرأ : ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ [المزمّل : الآية 20] .

وقال عليه السلام : «من طلب الدنيا حلالاً تعففاً عن المسألة وسعياً على عياله وتعطفاً على جاره لقي الله وجده كالقمر ليلة البدر». وقال عليه السلام : «التاجر الصدق يحشر يوم القيمة مع الصديقين» كما في بعض التفاسير .

وفي خطبة الأربعين : من وقف موقف مذلة في طلب الحال وجبت له الجنة ، من بات تعباً في كسب الحال وجبت له الجنة والله عنه راض .

(والفائدة الرابعة : إني رأيت بعض الخلق ظن مفعول ثان لرأيت ، قوله : (شرفه) مفعول ظن (وعزه في كثرة الأقوام) جمع قوم (والأنصار والعشائر) جمع

فاغتر بهم وزعم آخرون أنه في كثرة الأموال والأولاد فافتخرت بها وحسب بعضهم أنه في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم واعتقدت طائفة أخرى أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره وتأملت في قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَذَكُم﴾ [الحجّرات: الآية 13]

عشيرة بمعنى قبيلة (فاغتر بهم) من الغرور (وزعم) الزعم بمعنى الاعتقاد الباطل (آخرون أنه) أي العز والشرف (في كثرة الأموال والأولاد فافتخرت بها وحسب بعضهم أنه) أي العز والشرف (في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم) أي قتلهم بغير حق (واعتقدت طائفة أخرى) هذا الاعتقاد أيضاً باطل لعل الكلام مبني على التفنن (أنه) أي العز والرفعة (في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره) إلى غير محله وإعطائه وراء الحد المشرع (وتأملت في قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَذَكُم﴾ [الحجّرات: الآية 13]) يعني العز الحقيقي والرفعة الحقيقية ما يكون عند الله تعالى إذ ما عند الناس شبحي مجازي لا أصل له والعز عند الله تعالى إنما هو بالتقوى وهو الكف عن جميع المحظورات إلى ترك الشبهات وترك ما يرتبه إلى ترك ما لا بأس به، بل يتجرد لخدمة مولاه فلا يبني ما لا يسكنه ولا يجمع ما لا يأكله ولا يلبسه ولا يلتفت إلى دنيا يعلم أنه يفارقها ولا يصرف إلى غيره تعالى نفساً واحداً من أنفاسه فحينئذ يكون صديقاً. ويدخل في التقى الورع والغمة فإنها عبارة عن امتناع مقتضى الشهوات فسبب الجميع الخشية فهي سبب إلى لقاءه تعالى وقربه والأنس به ولا يتيسر ذلك إلا بانقلاب حب الدنيا من القلب وهذا لا يكون إلا بترك لذات الدنيا وشهواتها وهذا إنما يكون بقمع النفس عن شهواتها على ما في بعض التفاسير.

وفي وصايا بعض العارفين لبعض أصحابه: أوصيك بما أوصى به الله تعالى إلى أنبيائه وأوليائه وكافة أحبائه وعامة عباده لكونه غاية القرب إليه ونهاية ما أكرم لديه فليس شيء أعز عنده ولا أفضل لعبده بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: الآية 131] فعليك أيها الولد الأعز الأكرم ببذل جهدك وغاية سعيك ونهاية بغيك في تحقيق حقائق التقى وتدقيق

فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق صادق وظنهم وحسابهم كلها باطل زائل.

والفائدة الخامسة: أني رأيت الناس يذم بعضهم بعضاً ويغتاب بعضهم بعضاً فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم فتأملت في قوله تعالى: **﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُم﴾** [الزّخرف: الآية 32] في الحياة الدنيا، فلعلت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل.....

أسرارها فإن لها ظاهراً وباطناً وحقاً وحقيقة فمن بلغها فقد ملك سلطنة سرمدية وملكأً أبدياً.

وفي محاضرة قرئ باغي روى عنه رضي الله عنه أنه قال لمعاذ رضي الله عنه: «أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وترك الخيانة وحفظ الجوار ورحمة اليتيم ولين الكلام وبذل السلام وحسن العمل وقصر الأمل ولزوم الإيمان والتفقه بالقرآن». (فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق صادق) لا اعتقاداتهم الباطلة وهو معنى قوله: (وظنهم وحسابهم) عطف تفسير له إذ الحساب بمعنى الظن (كلها باطل زائل).

(والفائدة الخامسة: أني رأيت الناس يذم بعضهم بعضاً ويغتاب بعضهم بعضاً فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم) لا يخفى أن المقام مبني على الأكثر وإلا فظاهر أن الذم والغيبة قد يكونان لمن ليس له مال ولا جاه ولا علم.

(فتتأملت في قوله تعالى: **﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُم﴾** [الزّخرف: الآية 32]) يعني قدرنا في الأزل قسمتهم وما يكون سبباً لمعاشهم يعني أرزاقهم (في الحياة الدنيا) الجار متعلق بمعيشتهم لا يخفى أن هذا إنما يدل على ترك الحسد لأجل المال والمطلوب ترك الحسد للعلم والجاه أيضاً فالمقصود من الاستشهاد ليس إلا معظم المطالب أو الكلام مبني على الاكتفاء والتمثيل (فلعلت أن القسمة) من الرزق (كانت من الله تعالى في الأزل) لا يخفى أن الظاهر يقتضي عدم فائدة الاكتساب في تحصيل الرزق بل تكثيره وقد قرر في الفقهية بفرضية بعض الاكتساب وأن التجربة شاهدة بنفع الاكتساب وقد عدوا التجاربيات الصادقة من

فما حسدت أحداً ورضيت بقسمة الله تعالى.

والفائدة السادسة: أني رأيت الناس يعادي بعضهم بعضاً لغرض وسبب فتأملت في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُلُّ عَدُوٍّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا﴾ [فاطر: الآية 6] وعلمت أنه لا يجوز عداوة أحد غير الشيطان.

القطعيات التي توجب تأويل النصوص الظاهرة في خلافها على أن المراد من القسمة الأزلية في النص تقديرها مع أسبابها من الاكتساب بناء على قاعدة الأعمال، نعم لا فائدة للحسد في أمر الرزق وإن كان لسعي العبد مدخل (فما حسدت أحداً) لعدم فائدة الحسد في أمر الرزق (ورضيت بقسمة الله تعالى).

(والفائدة السادسة: أني رأيت الناس يعادي) من العداوة والخصومة (بعضهم بعضاً لغرض) كالمال والرياسة والجاه بل من العلم وهو ظاهر، ففي الحقيقة تتحدد مع الفائدة الخامسة لكن لما كان فيه خصوصية مخصوصة ووجه قوي بين الأنام أفردها مثابلاً لها (وسبب) عطف تفسير المغرض (فتأملت في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُلُّ عَدُوٍّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا﴾ [فاطر: الآية 6]) نصب نفسه لعداوة الإنسان حين طرد عن رحمة الله تعالى ولعن لعنة أبدية لسبب امتناعه عن سجدة أبيينا آدم عليه السلام فكان ذئباً للإنسان كذئب الغنم إنما يجد فرصة يهلكه ويتللفه كما في «جامع الصغير»: إن الشيطان ذئب الإنسان، الحديث.

(وعلمت أنه لا يجوز عداوة أحد غير الشيطان) وأنت خبير بأن ما يدل عليه النص اتخاذ الشيطان عدواً وهو ليس بمطلوب، والمطلوب عدم اتخاذ غير الشيطان عدواً وليس بلازم للنص على أن الكفار لا سيما حربياتهم بل الفساق والأشقياء مما يتخذ عدواً إلا أن يراد من الشيطان الأعم بعموم المجاز أو المراد من العدو ما لا يرجى زوال عداوته أو العداوة الكاملة التي معظم قصده الدين. ولا يبعد بناء الكلام على المفهوم المخالف كالسكتوت في معرض البيان ومفهوم اللقب فافهم.

ويمكن أن يقال: إن عداوة الغير عند عداوة الشيطان كالعدم فكان العدو هو الشيطان فلا يليق لأحد أن يتخرذه عدواً ما لم يدفع عداوة الشيطان.

والفائدة السابعة: إني رأيت كل أحد يسعى بجد ويجهد بمباغة لطلب القوت والمعاش بحيث يقع به في شبهة وحرام

(**والفائدة السابعة:** إني رأيت كل أحد يسعى بجد) يعني يصرف جميع مقدوره (ويجهد بمباغة) يعني فوق المأمول (لطلب القوت) أي ما يقتات به أي ما يؤكل وكذا ما يلبس وما يسكن (والمعاش) عطف تفسير له (بحيث يقع به في شبهة وحرام) يعني يكون فرط اجتهاده داعياً إلى تناول نحو الشبهات والمحرمات إلى ارتكابهما طمعاً في تكثير الأموال فلا يراعي أسباب الحل فضلاً عن الطيب والكمال في الدين إنما يكون بالطيب لا بالحل فقط.

قال المص في «الإحياء»: ولا طريق إلى لقاء الله تعالى إلا بالعلم والعمل ولا يمكن المواظبة عليها إلا بسلامة البدن ولا تصفو سلامة البدن إلا بالأطعمة والتناول منها على قدر الحاجة على الأوقات، فمن هذا قال بعض السلف: إن الأكل من الطيب من الدين وعليه نبّه رب العالمين بقوله وهو أصدق القائلين: ﴿كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَلِحًا﴾ [المؤمنون: الآية 51] انتهى.

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: إني لأدع سبعين باباً من الحلال مخافة أن أقع في الحرام. وفي «شرح الأربعين النووي» للشيخ زاده: واختلف في الطيب فقيل هو مرادف للحلال، وقيل هو الحال الخالي عن الشبهة، وقيل ما لا يعصى في تحصيله ولا يرتكب نهاياً شرعاً، وقيل ما لا يحصل بالحرف الدنية كالحجامة والدباغة وغير الطيب على خلافه في التفسيرات انتهى.

وفي بعض الموضع عن الزاهدي عن فتاوى محمد بن الفضل: الحال معلوم وأما الطيب فمن أخذ أرضاً مزارعة محافظاً على الصلوات في مواقفها بالجماعة لكنه آخر صلاة واحدة عن وقتها لاستغفاله بالزراعة لا يكون زرعه طيباً وكذا لو زرعه أو غرس بغير طهارة أو منع الأجرة من الأجير أو أخرها بعدهما جف عرقه، وكذا إذا آخر أداء الثمن بعد حلول الأجل وأداه متفرقاً بدون رضاء البائع انتهى.

وفي بعض الكتب قال عليه السلام: «يا علي من أكل الحال صفا دينه ورق قلبه ودمعت عيناه من خشية الله تعالى ولم يكن لدعوته حجاب ، ومن أكل الشبهات اشتبه

ويذل نفسه وينقص قدره فتأملت في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَبَّابٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: الآية 6] فعلمت أن رزقي على الله تعالى وقد ضمنه فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عما سواه.

الفائدة الثامنة: إنني رأيت كل أحد يعتمد لي شيئاً من مخلوق.....

عليه دينه ودق قلبه وضعف يقينه وحجب الله تعالى دعوته وقللت عبادته». (ويذل نفسه وينقص قدره) أي يجعل نفسه حقيراً وذليلاً في طلب المعاش ليس بحسب الدنيا فقط بل بحسب الآخرة أيضاً لتأخره عن فضائل العبادات وإكمال النفس بوجوه الطاعات للاشتغال بتحصيل ذلك المعاش. (فتأملت في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَبَّابٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: الآية 6] فعلمت أن رزقي على الله تعالى وقد ضمنه فاشتغلت بعبادته) أي الله تعالى (وقطعت طمعي عما سواه) من أمر المعاش وتحصيل الرزق.

فإن قيل: لو كسب بمجرد التصدق والإإنفاق فضل كسبه هل يكون الكسب أفضل عبادة، قلت: قال في «التاترخانية»: الامتناع من الكسب أولى من الاشتغال به على قصد الإنفاق وإن الصبر على الفقر أفضل من الشكر على الغنى الظاهر من الامتناع للتفرغ على العبادة. قال بعضهم: اجتهاذك فيما ضمن الله لك وتقصيراتك فيما طلب الله منك دليل على انطماس البصيرة منك.

(الفائدة الثامنة: إنني رأيت كل أحد) الظاهر أن لفظ كل في هذه إنما هي للكثير لا للتسوير وإلا فظاهر المنع (يعتمد لي شيئاً من مخلوق) يعني يفتر ويتعنتي إلى ذلك الشيء فيوقع نفسه إلى تحصيله وتكميله ولا يبالي طاعة ربه ورضا مولاه وتعمير أوقاته بل يضيع عمره في هوئ ذلك الشيء والعمر جوهر عزيز لا يعادله قيمة بل كل نفس واحد من أنفاسه لا يناله الإنسان بخزائن ملوك الدنيا ولا يقدر عودته ولا يمكن عوضه وجبرته ولا يمكن قضاء وظيفته إذ كل نفس موظف فهو رأس مال المؤمن العاقل يكتسب به أسباب السعادة الإلهية السرمدية، فإذا صرف لمثل هذه الأمور الخبيثة الدنيوية فهو غبن فاحش وخسران عظيم ومصيبة لا يقدر إلى تداركها جميع الأولين والآخرين إذ العمر محسوب ووقت الأجل

وبعضهم إلى الدنيا والدرارهم وبعضهم إلى المال والملك وبعضهم إلى الحرفة والصناعة وبعضهم إلى مخلوق مثله فتأملت في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بِلَغَ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: الآية 3] فتوكلت

غير معلوم معين (وبعضهم) الظ بالفاء على أن يكون تفصيلاً لهذا المجمل (إلى الدنيا والدرارهم) هكذا ما عندنا من النسخة لعل الأوفق إلى الدنانير والدرارهم ولكن لا ضير لأنه ح يكون من عطف الخاص على العام. قال في «العوارف»: لا يكمل شغل العبد بالله الكريم وله في الدنيا حاجة (وبعضهم إلى المال والملك) وقد كان حب ذلك قطع طريقه تعالى للمؤمن (وبعضهم إلى الحرفة والصناعة) إذ ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فِرِحُونَ﴾ [المؤمنون: الآية 53] وكل قوم بما يألف به يتلذذون (وبعضهم إلى مخلوق مثله) كالأمراء والملوك وكل من له رياضة وقوة بين قوم (فتأملت في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: الآية 3]) أي يكفيه ولا يجعله محتاجاً إلى غيره ومن أصدق المجربات أن من توكل على الله وفوض جميع أمره إلى الله تعالى وتفرغ على طاعة الله تعالى وتتقاعد عن معصية الله تعالى سخر الله له رزقه وهيأساببه ويلهم عباده بالعطاء والإحسان إليه بل بفضل سماوي خلاف العادة، كما حكي أن ذا النون اصطاد سمكة فطرحها بين يدي ابنة صغيرة له فنظرتها الابنة تحرك شفتيها فطرحتها في الماء، فقال أبوها: لم ضيعت كسيبي، قالت: إني لا أرضي أن آكل خلقاً يذكر الله تعالى، فقال: إيش نفعل، فقالت: نتوكل. فلما صار وقت العشاء أنزل الله عليها مائدة من السماء مملوءة بأنواع الأطعمة ثم لم ينقطع في كل ليلة فحسب إنها منه ثم بعد زمان لما توفيت الابنة انقطعت المائدة وحكم أنها لتوكل الابنة (﴿إِنَّ اللَّهَ بِلَغَ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: الآية 3]) قال القاضي تقديرأً أو أجلأً لا يتأتى تغييره وهو بيان لوجوب التوكل انتهى.

فإن من علم أن الله تعالى يبلغ ما يريده وينفذ أمره فيمن توكل عليه وفيمن لم يتوكلاً إلا أنه من توكل عليه يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرًا والله تعالى جعل لكل شيء من الشدة والرخاء والموت والحياة ونحوها تقديرًا متعلقاً بنفس ذاته ويزمان

على الله وهو حسبي ونعم الوكيل . فقال شقيق : وفقك الله تعالى يا حاتم ، إنني نظرت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ، فوجدت الكتب الأربع تدور على هذه الفوائد الثمانية فمن عمل بها كان عاملاً بهذه الكتب الأربع .

وقوعه بجميع كيفياته وأوصافه وأنه تعالى بالغ ذلك المقدر على حسب ما قدره تعالى لم يبق له سوى التسليم والاعتماد على تقديره والتوكيل عليه ، فلهذا لم يعطف على قوله : ومن يتوكل ، وكذا من علم أنه جعل لكل شيء مقداراً واحداً معيناً أو أجالاً ونهاية ينتهي إليه ولا يتأتى تغييره يضطر إلى التوكيل عليه لا محالة ، كذا في حاشية شيخ زاده .

(فتوكلت على الله وهو حسبي ونعم الوكيل) فلما ذكر الحاتم هذه الثمانية (قال شقيق :) محسناً إياه (وفقك الله تعالى يا حاتم إنني نظرت التوراة والإنجيل والزبور) وقد عرفت من الكلام على النظر بغير القرآن من الكتب السماوية لعل المنع إما من إفراط النظر أو النظر للعمل بالجميع أو التناول والمفضول عند إمكان العمل بالفضل (والفرقان ، فوجدت الكتب الأربع) الإلهية بل جميع الكتب ولو صحفاً لكنه اكتفى بما هو مدون لكونه متبوعاً ومشهوراً (تدور على هذه الفوائد الثمانية فمن عمل بها) أي الثمانية (كان عاملاً بهذه الكتب الأربع) .

اتخذ لك مرشدًا

أيها الولد: قد علمت من هاتين الحكایتين أنك لا تحتاج إلى تکثیر العلم، والآن أبین لك ما يجب على سالك سبیل الحق.

اتخذ لك مرشدًا

أيها الولد: (قد علمت من هاتين الحكایتين) أي حکایة الشبلی وحکایة حاتم الأصم (أنك لا تحتاج إلى تکثیر العلم) بل يکفی لك قلیل العلم إذ النجاة والوصول إلى رضاء الله تعالى إنما هو بالعمل، فالمقصود هو العمل والعلم إنما هو لأجل العمل فالقدر الذي يعلم به وجوه العمل کاف فالاشتغال وراء الحاجة ليس بلازم بل ليس بأفضل بل الاشتغال إلى العمل الذي هو المقصود الأصلي أفضل من الاشتغال بتفاصيل العلم، ففيه إشارة إلى ترجیح العلم كسفیان الثوری وداود الظاهري وإبراهيم بن أدهم حيث ذهبوا إلى ترجیح جانب العمل وتقاعوا عن التعمق إلى تدقیقات العلم تعليماً وتصنیفاً وكثرة اجتهاد بعد أن وصلوا رتبة الاجتهاد، وبعضهم رجحوا جانب العلم واستغلو توفیره وتکثیره لكن المذکور في الفتاوی: من حصل علم الحال إن ذکیاً صاحب قابلیة فالسعی بالعلم أفضـل، وإن غبـیاً لا يزید على سعیه أمراً کثیراً فالعمل في حقه أفضـل.

(والآن أبین لك ما يجب على سالك سبیل الحق) كما هو سبیل أولیاء الله وطريق المشايخ المتورعين المتشرعنین المتستنین يعني لا يجب عليك کثیر العلم بل الواجب عليك سلوك سبیل الحق وسبیل الحق أن لا ترضی ولا تقنع بشيء دون الحق لأنه من رضی من الدنيا بالدنيا فهو ملعون ومن رضی من الزهد بالثناء فهو محجوب ومن رضی من الحق بشيء مما دون الحق كائناً ما كان فهو طاغ، فالحذر الحذر عمن سوی الحق كما ورد في القرآن: ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَشُكْرِي وَمَحْيَايَ

اعلم أنه ينبغي للسالك من شيخ مرشد مرب ليخرج الأخلاق السوء منه بتربية منه و يجعل مكانها خلقاً حسناً، و معنى التربية يشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوك ويخرج النباتات الأجنبية ليحسن نباته ويكمel ريعه

وَمَمَّا فِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الأنعام: الآية 162] فالسالك لا يرغب إلى شيء سوى الله تعالى ويظهر قلبه عن كل شيء غير الله تعالى ويزين جميع أركانه وجوارحه بحدود الله تعالى بأن يكون صادقاً في طلب الله تعالى ومخلصاً في عبادة الله تعالى وفي طلبه وعبادته لا يشرك غير الله تعالى إلى أن لا يطلب شيئاً من غيره ولا يستعين من غيره حتى نحو الملح والماء كما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: دعاني رسول الله ﷺ وهو يشترط عليَّ أن لا تسأل الناس شيئاً، قلت: نعم، قال: لا ولو سوطك إن سقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه.

ثم أراد أن يبين طريق حصول هذا السلوك فقال: (اعلم أنه ينبغي للسالك من شيخ) الشيخ في اصطلاح هذا الشأن هو الإنسان الكامل في علوم الشريعة والطريقة والحقيقة البالغ إلى حد التكميل فيها بعلمها بأفات النفوس وأمراضها وأدوائهما ومعرفته بذواتها وقدرتها على شفائها كما يشير إليه كلام المص هنا (مرشد مرب) من التربية فطلب هذا الشيخ فهو عين طلب الله تعالى **«وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ»** [المائدة: الآية 35] الرفيق ثم الطريق من لا شيخ له فشيخه الشيطان لكن لا يعتقد أن الشيخ مقصود فالشيخ كالكعبة يسجدون إليها والسلامة لله تعالى لكن ذلك لا يكون بالتكلف بل بالمحبة والشوق والاحتراق بنار الفراق فمن حصل له ذلك بالعناية الأزلية فيتوب توبة نصوحًا مع الشرائط مع اعتقاد أهل السنة ولا يتوجه إلى الشخص ثم يطلب شيئاً كاملاً كما ذكره (ليخرج) ذلك الشيخ (الأخلاق السوء) الذميمة الرذيلة (منه) أي من السالك (بتربية منه) أي الشيخ (ويجعل مكانها) أي الأخلاق السوء (خلقًا) أي أخلاقاً (حسناً) أي حسنة أي الحمية (ومعنى التربية) وحقيقة (يشبه فعل الفلاح) أي الأكار والمزارع (الذي يقلع الشوك) الذي يضر بقاوئه نبات الزرع (ويخرج النباتات الأجنبية) إذ بقاوئها يضعف قوة الزرع (ليحسن نباته) أي الزرع (ويكمel) أي يقوى ويفوق (ريعه) أي

لأن الله تعالى أرسل إلى العباد رسولًا للإرشاد إلى سبيله فإذا ارتحل عليه السلام من الدنيا قد خلف الخلفاء في مكانه حتى إنهم يرشدون الخلائق إلى الله تعالى لأجل هذا المعنى، فلا بد للسالك من شيخ يربيه ويرشهده إلى سبيل الله تعالى.

محصوله (لأن الله تعالى أرسل إلى العباد رسولًا للإرشاد إلى سبيله فإذا ارتحل عليه السلام من الدنيا قد خلف الخلفاء في مكانه حتى إنهم يرشدون الخلائق إلى الله تعالى لأجل هذا المعنى) قوله: (فلا بد للسالك من شيخ يربيه ويرشهده إلى سبيل الله تعالى) تكرير للتأكيد إشارة إلى غاية لزوم الشيخ إذ الوصول بلا شيخ صعب ولذا قيل: خذ العلم من أفواه الرجال.

وفي «نفحات الأنس» كان صفي الدين رجلاً صالحًا دائمًا في ذكر الله تعالى فرأى ذكره في الواقع أنه نور خرج من الفم ودخل في الأرض وبعد الإفاقة تأمل فقال: لا خير فيه لأنه تعالى قال: ﴿إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَلْمُ الْطَّيْبُ﴾ [فاطر: الآية 10] ثم أخذ الذكر من تلقين شيخ كامل فرأى تلك الواقعه أن ذلك النور صعد إلى السماء وخرقها.

قال أبو علي الدقاد: من لا يربيه شيخ كشجرة نبتت في الصحراء بلا تربية أحد لا تشر وإن أثمرت لا تكون لذيدة.

صفات المرشد إلى سبيل الله

أيها الولد: وشرط الشيخ الذي يصلح أن يكون نائباً للرسول ﷺ أن يكون عالماً لا أن كل عالم يصلح له وإنني أبين لك بعض علاماته على سبيل الإجمال حتى لا يدّعى كل أحد أنه مرشد.

فنقول: هو كل من يعرض من حب الدنيا وحب الجاه. وكان قد تابع لشخص بصير حاوٍ لشروط المشيخة يتسلسل متابعة إلى سيد المرسلين ﷺ وكان

صفات المرشد إلى سبيل الله تعالى

(وشرط الشيخ الذي يصلح أن يكون نائباً للرسول ﷺ أن يكون عالماً) بعلوم الشرائع والأخلاق وبصيراً بعيوب النفس (لا أن كل عالم يصلح له) أي أن يتخذ شيخاً يقتدي به ومرشدًا (إنني أبين لك بعض علاماته) ففيه إشارة إلى أن الكل كثير لا يتحمله هذه الرسالة بل ما ألقى إجمالاً يصلح أن يكون دليلاً لما أبقى (على سبيل الإجمال) والتفصيل ربما يندرج تحت الإجمال (حتى لا يدعى كل أحد أنه مرشد) ولا يتبع على كل أحد ولا يقلد على اعتقاد أنه شيخ مرشد.

(فنقول) الشيخ الذي للإرشاد (هو كل من يعرض من حب الدنيا) لأنه رأس كل خطيئة إذ جمّع المحظورات متولد منه ومنته إليه فمن يريد سلامته عن جميع المحظورات الدينية يعرض عنه لأن عزها ذل وذلها عز ومنحها محن ومحنها منح، وهي دار مشقة وفارق دار بلاء وفناء وعبور لا داربقاء ودوام وسرور، أولها ضعف وفتور وآخرها موت وقبور، فانية مشوبة بالمضار والشرور، والأخرّة باقية خالصة من الشوائب والمرور عزها باقية أبدية ونعمها صافية سرمدية (وحب الجاه) ولو علمًاً وعبادة بل الإعراض أهم فيهما (وكان) ذلك الشيخ (قد تابع لشخص بصير حاوٍ لشروط المشيخة يتسلسل متابعة إلى سيد المرسلين ﷺ وكان

..... محسناً برياضة نفسه من قلة الأكل والقول والنوم .. .

محسناً برياضة نفسه) يعني يفعل الرياضة على وجه حسن (من قلة الأكل) بيان للرياضة إذ يقال: قلة الأكل يوصل صاحبه إلى أعلى علية علية كما أن كثرته ينزل صاحبه إلى أسفل السافلين.

وعن ذي النون المصري: لا تسكن الحكمة بمعدة ملئت طعاماً. وقال المص في «منهاج العابدين» عن إبراهيم: صحبتك أكثر رجال الله تعالى في جبل لبنان وكانوا يوصونني إذا رجعت أبناء الدنيا فعظهم بأربع، قل لهم: من يكثر الأكل لا يجد لذة العبادة، ومن ينم كثيراً لا يجد بركة عمره، ومن لم يترك رضا الناس فلا ينتظر رضا رب، ومن يكثر بفضول الكلام فلا يخرج من الدنيا على دين الإسلام.

وعن سهل: إن جميع الخير في هذه الأربعة حتى صارت البدلاء بها أبداً. وقال بعض: الجوع رأس مالنا. ومعناه أن ما يحصل لنا من فراغ وسلامة وعبادة وحلوة وعلم إنما هو بسبب الجوع والصبر لكن المقصود ليس إفراط الجوع الذي يضعف البدن ويضر في العبادة إذ النفس مطية فالرفق بها لازم.

(و) قلة (القول) وقد سمعت بعض ضرر إكثار الكلام، روی عن المصنف. وعن ابن المبارك: احفظ لسانك إن اللسان سريع إلى المساء في قتله، وإن اللسان دليل الفؤاد يدل الرجال على عقله. وفي «المنهاج»: لسان المساء ليثه ولهذا قيل: لسانك أسدك إن أرسلته أكلك. وفي المثل: رب كلمة تقول لصاحبها دعني. وعن مالك بن دينار: إذا رأيت قساوة في قلبك ووهناً في بدنك وحرماناً في رزقك فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك. وقيل: أفضل الصدقة حفظ اللسان ومن كف لسانه ستر الله عورته، كلام ابن آدم بلاء إلا ذكر الله تعالى، البلاء موكل على القول إن الله لا يقبل عمل عبده حتى لا يرضى عن لسانه، سكون اللسان سلامه الإنسان، صلاح الإنسان في حفظ اللسان، بلاء الإنسان من اللسان، تلف الإنسان من طرف اللسان (والنوم) نقل عن الأربعين للمصنف: النوم مانع قوي عن العبادة ورأس مال السعادة العمر ثم النوم ينقشه إذ يمنع العبادة. وقيل: كثرة النوم تجلب الدمار وتسلب الأعمار. وفي «الروضة» من لزم

وكثرة الصلاة والصدقة والصوم

الرقاد حرم المراد (وكثرة الصلاة) لأنها جامعة لأنواع العبادات النفسانية والبدنية والمالية والقلبية من طهارة وستر العورة والتوجه إلى الكعبة وإظهار الخشوع بالجوارح وإخلاص النية بالقلب ومجاهدة الشيطان ومناجاة الرحمن وقراءة القرآن والتكلم بالشهادتين والكف عن الأطبيبين، ومشتملة على عبادة جميع أحوال الإنسان قياماً وقعوداً وانحناءً وسقوطاً على الأرض، ومشتملة أنواع الأذكار ثناء وتحميدة وتكبيراً وتسبيبة وتهليلاً وتوحيداً وجامعة لأصناف العبادات فرضاً وواجبأً وسنةً ومستحبأً ونديباً، وأيضاً جامعة لفضائل الفعل كما ذكر. والترك إذ ترك محترماتها ومنهياتها ومكريوهاتها سيمما عند ما تشتهي النفس يحصل الآخرة، فالصلاحة وسيلة قوية إلى أجل المأرب وأقصد المقاصد.

(والصدقة) أي كثرة الصدقة، الظاهر ما هو من النوافل أو أعم منها، ومن نحو الزكاة والأفضل في الصدقة أن يكون من أحب أمواله إذ الملك ما لصاحب فقط وغير الصدقة ملك الغير. قال الله تعالى: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [التحل: الآية 96]، وقال الله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبَرَ حَتَّى تُفْقُدُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: الآية 92]. وفي «الروضة» للزندوسي عن أنس رضي الله تعالى عنه: يؤتى برجل يوم القيمة من النار فيقال له: كيف وجدت مقيلك، فيقول: مقيلي أشد، فيقول الله تعالى: أتفتدي بملء الأرض ذهباً حتى أخرجك من النار، فيقول العبد: نعم يا رب، فيقول الله تعالى: كذبت عبدي فقد سألتك في دار الدنيا أهون من ذلك أمرتك بإشباع جائع فلم تفعل. وفيه أيضاً عن علي رضي الله عنه قال: سألت النبي ﷺ عن قراءة القرآن فقال: «عليك بالصدقة فإنها أمان من النار» قلت: والصلاحة عليك، قال: «عليك بالصدقة فإنها في القلب»، قلت: والتسبيح، قال: «عليك بالصدقة فإنها مهور حور العين»، قلت: فقيام الليل، قال: «لا يقاس على قيام الليل ولكن الصدقة أفضل من قيام الليل بألف مرة»، فأما البخيل فحارس نعمته وخازن ورثته والبخل في الطعام من أخلاق الطغام.

(والصوم) قال في «الجامع الصغير»: قال عليه الصلاة والسلام: «صمت

وكان بمتابعة الشيخ البصير جاعلاً محسن الأخلاق له سيرة كالصبر والشكر

الصائم تسبح ونومه عبادة ودعاؤه مستجاب وعمله مضاعف». وفيه صيام المرأة في سبيل الله تعالى يبعد من جهنم مسيرة سبعين عاماً ولهذا اختار بعض السادات الصوفية صوم الدهر وبعضهم صوم داود على نبينا عليه الصلاة والسلام يصوم يوماً ويفطر يوماً، وبعضهم كل اثنين وخميس من كل أسبوع، وبعضهم أيام البيض من كل شهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وكل ذلك ورد في فضله وكثرة أجره وثوابه أثر لكن شرطوا في الصوم عدم ضعف البدن وإنما فيمنع، الصلاة أفضل من الصوم كما في وصايا لقمان لابنه.

(وكان) ذلك الشيخ (بمتابعة الشيخ البصير جاعلاً محسن الأخلاق له) أي

لنفسه (سيرة) أي ملكة راسخة وطبيعة لازمة، لقد صدق من قال:

ليس التفاخر بالعلوم الظاهرة
يا من تقاعد عن مكارم خلقه
لم ينتفع بعلمه أخلاقه
من لم يهذب علمه في الآخرة

شعر:

حسن الخلق يلحق الأئمة مرتبة الأكابر

وسوء الخلق يلحق الأعزاء إلى حالة الأصغر

وروي عنه عليه الصلاة والسلام: «الخلق السيء يفسد العمل كما يفسد الملح العسل» (الصبر) لا سيما في طريق الطاعة بل أفضل الصبر ذلك، والصبر عمل لا يوازن عمل إذ ثوابسائر الأعمال مما يمكن حسابه وعده وأما ثواب الصبر فغير متناه، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: الآية 10].

(والشكر) لا سيما على ما وفقه الله تعالى من الطاعة. قال المص: إن تسبحة واحدة محتاجة إلى شكر، والشكر والتحميد من أفضل الطاعات بل حكمة مشروعة جميع الطاعات هو شكر المنعم ولهذا يقال: شكر المنعم على المنعم عليه واجب، ومن ثمة اختلف في أن التحميد أفضل أو التهليل وإن كان الأصح هو الثاني على ما في «شرح الحصن الحصين» لعلي القاري رحمة الباري.

والتوكل واليقين والسخاوة والقناعة وطمأنينة النفس

(والتوكل) في جميع الأمور، وقد عرفت تفصيله (واليقين) الظاهر أن المراد به معرفته تعالى بذاته وبصفاته تحقيقياً أي بإيمان تحقيقي لا استدلالاً كالحكماء والمتكلمين والصوفيين البطلان وذلك بالذوق والحال والوجودان وذلك إنما يحصل بالاتقاء والتورع وبدوام العبودية مراعياً للكتاب ومحافضاً لللسان متوقياً عن الشبهات والمكروهات تاركاً جميع ميولات النفس وهوها.

(والسخاوة) قال الجنيد رحمه الله تعالى: أربع توصل الرجل إلى مقام المقربين وإن قل علمه وعمله: الحلم والسخاوة وحسن الخلق والتواضع. وعن علي رضي الله تعالى عنه: كمال الرجل أربعة: السخاء عند القلة والتواضع عند الدولة والعفو عند القدرة والعطاء بغير المنة. وفي وصايا نجم الدين الكبري: أوصيه بمواساة الفقراء وأن لا يمر عليه يوم إلا ويتصدق فيه ولو بكعكة أو بصلة ممن يعلم أنه يصلي.

(القناعة) عن الشافعي رحمه الله تعالى:

كن غني القلب واقنع بالقليل	مت ولا تطلب معاشاً من لئيم
إنما الرزق على الله الكريم	لا تكن للعيش مجروح الفؤاد
وقال بعضهم: ما سيقت أغصان ذل إلا على طمع بذر. وقيل: الطامع لا يشبع	
أبداً لأن حروف الطمع كلها مجوفة. وقال أبو بكر الوراق: لو سئل الطامع من أبوك	
قال: الشك في المقدور ولو قيل ما حرفتك لقال اكتساب الذل، ولو قيل ما غايتها،	
لقال الحرمان. وقيل: الطامع من أعظم آفات النفوس، وفي كلام بعضهم:	
خذ القناعة من دنياك وارض بها	واجعل نصيبك منها راحة البدن
وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها	ما راح منها بغير القطن والكفن
قال الشافعي رحمه الله تعالى: الحرير محروم والرزق مقسوم والبخيل	
مذموم والحسد مغموم. قال في «الوارف»: لا يكمل شغل العبد بالله الكريم وله	
في الدنيا حاجة.	

(وطمأنينة النفس) الظاهر أن المراد به النفس المطمئنة وهي على ما ذكره

والعلم والحلم والتواضع والصدق والحياء والوفاء والوقار والسكون والتأني وأمثالها، فهو إذاً نور من أنوار النبي ﷺ يصلح للاقتداء به لكن وجود مثله نادر أعز.....

المص في بعض كتبه التي تنورت بنور القلب وتجملت بالأخلاق الحميدة وتوجهت إلى جهة القلب بالكلية متابعة له في الترقى إلى جانب عالم القدس متزهدة عن خبائث الرجس مواظبة على الطاعات مساكنة إلى رفيع الدرجات حتى خاطبها ربها ﴿يَأَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطَمِّنَةُ ارْجِعِي إِلَيْ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَادْخُلِي فِي عِبَدِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ [الفجر: الآيات 27 - 30] للتجريد، ويمكن أن يراد باطمئنان النفس اطمئنانها بذكر الله تعالى على ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿أَلَا يَذِكَّرِ اللَّهُ تَعَظِّمَنَ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: الآية 28] (والعلم والحلم والتواضع والصدق والحياء والوفاء والوقار والسكون والتأني وأمثالها) كالنصححة والشفقة والخدمة والإلفة والبشاشة والاحتمال والمداراة والإيثار والكرم والفتوة وبذل الجاه والمرءة والتودد والعفو والصفح والتلطف والبشر والطلاق والثناء وحسن الظن وتصغير النفس وتوقير الإخوان وتبجيل المشايخ والترحم على الصغار والتوكير على الكبار وغيرها وتفاصيل الكل في «المطولات» و«الإحياء» و«المنهج» و«الطريقة».

قال تاج الدين النقشبendi: ومن يريد أن يعرف الشيخ الكامل بالتحقيق يجلس على مقابله فإن حصل له الجمعية وزال عنه التفرقة أو نقص فهو ولی وإن لم يحصل له التمييز ففي وقت سكون الشيخ يجلس أيضاً مقابله متوجهاً إلى الباطن فإن نقص من الخواطر والوساوس فولى مرشدًا وإن لم يتركه فالشيخ هو الذي بقوته تصرفه ترتفع الظلمات البشرية عن المريد وثبت أنوار الجمال الإلهي فبسببه يحصل طلب الذات الأحديه فتحول القلب عن الأدنى إلى الأعلى وانصراف الرغبة عن الأدنى على يد الشيخ وترك الدنيا على يد المريد. وقيل: الشيخ يحيي ويميت.

(فهو إذاً نور من أنوار النبي ﷺ) ومعجزة من معجزاته (يصلح للاقتداء به) فيه إشارة إلى أن ما ذكر أدنى ما يقتدى به إذ الأعلى مما يجب الاقتداء به (لكن وجود مثله نادر) أي عزيز وقليل (أعز) أي أشرف قدرًا وأعظم قيمة أو أقل وجودًا

من الكبريت الأحمر ومن ساعده السعادة فوجد شيخاً كما ذكرنا وقبله الشيخ فينبغي أن يحترمه ظاهراً وباطناً أما احترام الظاهر فهو أن لا يجادله

(من الكبريت الأحمر) في بعض اللغات إذا تعذر وجود شيء ولم يكن له وجود يقال هو معدوم كالكبريت الأحمر فهو يكون كناءة عن كمال الندرة والقلة. وقيل: حجر يضيء في الليل. حكى أن سليمان عليه الصلاة والسلام وضع في قبة بيت المقدس فيستضاء مقدار ميل في الليل إلى أن تغزل النسوان بضيائه على ما نقل في بعض المواقع عن شرح هذه الرسالة أو غبار كمية لو وضع مقدار إذن خلال في مرجل مملوء انقلب المرجل مع ما فيه ذهباً أو فضة على ما قرر الشيخ الوالد نور الله مرقه وجعل الجنة مثواه عند تدريس هذا المثل.

(ومن ساعده) من المساعدة (السعادة) أي الشرف فاعل ساعده يعني من وفقه الله تعالى بالسعادة وقد يفسر بالبخت (فوجد شيخاً كما ذكرنا) إذ لغاية ندرته ونهاية عزته لا يصادف مثله إلا بتوفيق الله أو بمساعدة البخت كان مصادفة مثله مما لا يكون حصوله مقدوراً (وقبله الشيخ) فيه إشارة إلى أن الشيخ على تقدير وجوده لا يقبل كل أحد بل إنما يقبل من علم فيه استعداداً وقابلية إذ شرط في فيض العلة الفاعلية استعداد العلة القابلية وأيضاً إنهم لا يكتمون ولا يبخلون ممن فهموا منه القابلية والاستعداد ويظنو منه السعي والمجاهدة إذ سرهم وديعة عظيمة يحرم إعطاؤها لغير أهلها كما يحرم المنع عن أهلها ولذا قالوا: لا تتطقوا الحكمة عند الجهال فتظلموها ولا تمنعوها عن أهلها فتظلموهم. ويروى: لا تكشفوا الحكمة لغير أهلها فتظلموها ولا تكتموها عن أهلها فتظلموهم. وفي «شمس المعارف»:

ومن منح الجهال علمًا أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم وأيضاً قيل: صن القال عمن لم يكن أهلاً للقال. قال عليه الصلاة والسلام: «نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نتكلم على الناس على قدر عقولهم» كما سيأتي من المص (فينبغي أن يحترمه) أي يعظمه ويوقره (ظاهراً وباطناً أما احترام الظاهر فهو أن لا يجادله) الظاهر أنه عام للمناظرة إذ المتساويين وعند خفاء

ولا يشتغل بالاحتجاج معه في كل مسألة وإن علم أخطاءه ولا يلقي بين يديه سجادته إلا وقت أداء الصلاة.....

الأمر وكلام الشيخ عند طالبه يلزم أن يكون حقاً في اعتقاده. فإن قيل: عند كون خلاف الشيخ ظاهراً بينما ما يفعل الطالب. قلت: إن هذا قريب أن يكون من قبيل تعليق المحال إذ الموصوف بالصفات السابقة لا يذهب ولا يقول ما يكون فساده ظاهراً ولو حدث على مقتضى البشرية لا يصر عليه بل يتذكر في أول التنبيه.

(ولا يشتغل بالاحتجاج معه) أي على خلافه يعني لا يشتغل على إثبات الحجة على خلاف الشيخ، وفي لفظ الاشتغال إشارة إلى الرخصة بنحو مرة واحدة إذ لا يعد ذلك مجادلة (في كل مسألة) هذا وإن كان ظاهراً في رفع الإيجاب الكلي لكن المناسب حمله على السلب الكلي لا السلب الجزئي (وإن علم أخطاءه) إذا لم يرجع بما هو بمرة واحدة لا يلزم على تلميذه إلزامه لعل الشيخ يتذكر بعد التأمل ويرجع عن إنكاره بعدما وصل إدراكه بعد هذا الزمان بالتفكير، وقد قال تاج الدين في رسالته: لا ينبغي للمريد أن يقتدي بجميع أفعال الشيخ بلا أمره إذ يجوز أن يكون عمل الشيخ بحسب مقامه وحاله وذلك للمريد سمه فمحرم.

وفيها أيضاً: ينبغي أن يعتقد المريد أن خطأ الشيخ أقوى من صوابه ولا ينصح للشيخ إن لم يسأله كما أن الشيخ نظام الدين يقرأ «المشارق» على شيخه لكن لغاية سقامة نسخته يتكلف الشيخ ويتعجب على نفسه فقال نظام الدين يوماً لشيخه: نسختك غلط جداً إن تأمرني أطلب عن فلان ونسخته صحيحة فكان ذلك صعباً على الشيخ فغضب عليه قال نظام الدين: زال بهذا حالياً وسقطت عن مقامي حتى خفت من الإيمان الشرعي فاستشفعت من زوجته فرجعت إلى حالياً ومقامي بعده. وعن بعض العارفين أنه قال أول من رأني صار صديقاً وأخر من رأني صار زنديقاً.

(ولا يلقي) أي لا يضع (بين يديه سجادته) لاستلزماته لعراض الأمر بالصلاة (إلا وقت أداء الصلاة) فإنه حينئذ من كمال التأدب وزيادة التكريم أما إذا علم من الشيخ صلاته البتة إما بالقرائن أو لكون بعض الصلاة كالضحى موظفاً عند الشيخ

فإذا فرغ يرفعها ولا يكثر نوافل الصلاة بحضرته ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه.

وأما احترام الباطن فهو أن كل ما يسمع ويقبل منه في الظاهر لا ينكره في الباطن لا فعلاً ولا قولاً لئلا يتسم بالتفاق وإن لم يستطع يترك صحبه إلى أن يوافق ظاهره باطنه.....

فهي كالوقتية (فإذا فرغ يرفعها) لإظهار مسارعة الخدمة (ولا يكثر نوافل الصلاة بحضرته) لإيهام سوء أدب وهو ملتزم بكمال حسن الأدب (ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه) قال في الرسالة «التاجية» وإن كان ما أمره خلاف شرع في اعتقاده لأن الشيخ لا يأمره إلا بأمره تعالى فيحسن عقيدته في حق الشيخ ولا يتوقف في العمل بإشاراته. كما حكى أن بعض تلامذة الشيخ النصر استأذنه منه ليتزوج فأصر زباده فمنع الشيخ ثم تزوج بلا إذن فحصل أربع بنات جلسن كلهن في الدكان للعمل السوء فحمل ذلك على فراسة الشيخ وكرامته.

(وأما احترام الباطن فهو أن كل ما يسمع ويقبل منه في الظاهر لا ينكره) ولا يرده (في الباطن) أي في قلبه (لا فعلاً ولا قولاً) الظاهر قيد للإنكار والرد (لئلا يتسم) من السمة بمعنى العلامة يعني أن عدم موافقة الظاهر بالباطن سمة (بالتفاق) وعلامة له فلو فعل ذلك للزم ذلك (إن لم يستطع) أي إن لم يكن ذلك مقدوراً له (يترك صحبه إلى أن يوافق ظاهره باطنه) لأن الإنكار يسد باب الفيض فلو تكلف مع الإنكار لا يستضيء من أنوار الشيخ. قال في «العوارف» ومن قال للأستاذ لا لا يفلح أبداً وأن الأدب مع السادات يبلغ صاحبه إلى الدرجات والكلمات ومن لم يعظم حرمة من تأدبه حرم بركة وفيضاً منه.

وقال بعضهم: ما وصل من وصل إلا بالأدب وما سقط من سقط إلا بترك الأدب. وقال الجنيد حين رد بعض أصحابه إن لم تؤمنوا بي فاعتزلوا عنني. والحاصل أنه ينبغي له أن يكون منقاداً ومستسلماً لأمره بل لمن يقدمه الشيخ أيضاً من المریدين وإن كان علمه الظاهري أقل من علم المرید ويخدمه بالنفس والمال والبدن ويحبه على جميع الخلائق بل نفسه بموجب «لا يكمل إيمان أحد حتى أكون

ويحترز عن مجالسة الصاحب السوء ليقصر ولاية شياطين الجن والإنس من صحن قلبه

أحب إليه من نفسه وماليه وولده» إذ الشيخ خليفة الرسول ﷺ كما حكي أن خواجة أحرار قدس سره قال: سمعت من أمير قاسم قال: ذهبت لزيارة مولانا زين الدين وعنده رجل صوفي أجنبي فمولانا قال للصوفي: أتحب شيخك أو الإمام الأعظم أبا حنيفة رحمه الله تعالى، قال: أحب شيخي. فغضب عليه مولانا إلى أن شتم بنحو يا كلب ويا حمار، فقام الشيخ من غضبه وراح الرجل وأنا متجرف خرج مولانا من بيته بعد زمان وجاء الرجل واعتذر فقال: عملت خمسين سنة بتفاصيل فقه الحنفي ولم أحصل التبرى عن رغبة المكاره ومشتهيات النفس والهوى فيخدمة زمان قليل للشيخ زال مني مثل تلك الرغبات والميولات، فسلم الشيخ اعتذاره وأكرمه وحسناته كما في «الرسالة التاجية».

(ويحترز عن مجالسة الصاحب) أي المصاحب (السوء) فضلاً أن يتخذه خليلاً لأن الصحبة سارية والطبيعة سارقة والرجل على دين خليله . قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في وصاياه لתלמידه يوسف السمني : وإياك والانبساط إلى السفهاء ولا تجibن دعوته ولا تقبلن أمانته وهديته ولتكن بطانة لك يعرفك خيار الناس ، فلمتى عرفت بفساد فازداد في الصلاح . وفي نصائح بعض المشايخ : إياك ومخالطة الناس المحبين للدنيا المقربين عليها فإنه يميت القلب . وقيل : صحبة المخالف سبب مجروب قاتل وإنما يحترز عن ذلك (ليقصر) أي يزول وينعدم حكم (ولاية) يعني تصرف (شياطين الجن) من الوساوس وقوه الإغواء (و) شياطين (الإنس) وهم الفساق والأشقياء بل مطلق أبناء الدنيا بل أحکام شيطانية الإنس أقوى من أحکام شيطانية الجن لكون أشخاصهم مرئياً وحيلهم ومكرهم خارجياً (من صحن قلبه) أي وسطه الجار متعلق بقوله ليقصر . فإن قيل : صحبة السوء بالأشخاص الرديئة كيف يكون باعثاً لتصرف شيطان الجن وكيف يكون في القلب ، قلت : إذا وقع الصحبة مع موافق الشياطين ومصاحبهم كانت كنفس الشيطان إذ الأشخاص الرديئة آلة الشياطين في تأثير أعمالهم

فيصفي عن لوث الشيطانية وعلى كل حال يختار الفقر.

في غيرهم وإن في الأفعال الخارجية الجوارحية تأثيراً قوياً في الملكات القلبية . قال بعض المشايخ : لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله تعالى مقاله . قال القشيري : باعد عن أهل الدنيا فإن صحبتهم سم مجرب لأنهم ينتفعون بك وأنت تنقص بهم فإذاً قصر ولایتهم وبطل تصرفاتهم بالاحتراز عن صحبتهم .

(فيصفي) الطالب (عن لوث الشيطانية) أي لوث وخباثة يحصل من طرف الشيطان أو اللائق بالشيطان فيبعد بسببه عن فيض الشيخ ورضايه (وعلى كل حال يختار الفقر) مع الصبر عليه قال في بعض وصاياه : اختر الفقر على الغنى فإن فيه الخفة والصفاء وارض باليسير من الدنيا والقناعة كنز لا يفني ول يكن عيشك من كسب اليد ولا تدخر لأجل الغد فإن الغد يجيء برزقه والله كان في كفالته واقتضى إلى رتبة المساكين وهي مقصد سيد المرسلين . شعر :

واستغن ما أراك ربك بالغنى وإذا تصبك خاصصة فتجمل

أي إن تصبك فقر ومسكتة فاصبر ولا تضجر بل أظهر الغنى . قال بعضهم : من استغنى بالله عن الناس أمن من عوارض الناس ومن أظهر الفقر إلى الناس لا ينفك عن الرذالة ومن أظهر الغنى عن الناس واقتصر الافتقار إلى رب الناس يفتقر إليه كل شيء حتى ملوك الناس .

خصال التصوف

أيها الولد: ثم اعلم إن التصوف له خصلتان الاستقامة والسكون من الخلق فمن استقام وأحسن خلقه بالناس وعاملهم بالحلم فهو صوفي.

خصال التصوف

أيها الولد: (ثم اعلم) يريد أن يذكر بعض ما يكون كالعمدة من شرائط الصوفية، ونبه على زيادة كونه مهمًا عندهم بقوله: اعلم فقال: (إن التصوف) أي التخلق بالأخلاق الإلهية على ما فسر به المص في بعض مصنفاته، قال السيوطي في شعلة النار التصوف علم الحال لا علم المقال، وهو أن يتخلق بمحاسن الأخلاق التي وردت السنة النبوية بها ولهذا قالوا: التصوف ارتکاب كل خلق سني وترك كل خلق دنيء. وقيل: التصوف أربعة أحرف: التاء توبية عن المعاصي، والصاد صبر على البلاء، والواو وفاء للعهد، والفاء فراغ عن جميع الخلق. وقال الجنيد: التصوف حفظ الأوقات وعدم مطالعة العبد غير حاله ولا يوافق غير ربه ولا يقارن غير وقته. وعن سهل بن عبد الله الصوفي: من صفا من الكدر وامتلاً في الفكر وانقطع إلى الله تعالى من البشر واستوى عنده الذهب والمدر (له) أي للتصوف (خصلتان) كالركن له (الاستقامة والسكون من الخلق) لعل المراد عدم الاضطراب منهم بعفو فرطاتهم وتجاوز قصورهم ولا يستغل بقيدهم بل يجتهد على إحسانهم مسيئهم ومحسنهم على حذاء ما فهم من تقريره الآتي هنا (فمن استقام) مع الله تعالى (وأحسن خلقه بالناس وعاملهم بالحلم) عن الجنيد رحمه الله تعالى: أربع ترفع الرجل إلى أعلى الدرجات وإن قل عمله وعلمه: الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق وهو كمال الإيمان (فهو صوفي).

والاستقامة أن يفدي حظ نفسه لنفسه وحسن الخلق بالناس أن لا تحمل الناس على مراد نفسك بل تحمل نفسك على مرادهم ما لم يخالفوا الشرع.

(والاستقامة) التي أمر بها الرسول ﷺ بقوله تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ [هود: الآية 112] في سورة هود، وعليه حمل قوله عليه الصلاة والسلام: «شيبتي سورة هود». وقيل: إن جميع مقاصد القرآن راجعة إلى الاستقامة ولهذا قيل إن الفاتحة مشتملة على مقاصد القرآن والمقصود من الفاتحة هو الاستقامة المفاداة من قوله تعالى: ﴿أَهَدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: الآية 6] (أن يفدي) من الفداء (حظ نفسه) أي ميولها وشهواتها (لنفسه) أي لخالص نفسه أو لحفظ نفسه أو لإكمال نفسه أو لنجاتها ولا يخفى أن ذلك إنما يحصل بتحمل الأفعال الشاقة من الأحكام الإلهية والسنن النبوية والسير الأحمدية. (و) معنى (حسن الخلق) بالناس أن لا تحمل الناس على مراد نفسك يعني كل شيء تريده نفسك وتميل وتشتهي في معاملة الخلق لا ترسل نفسك عليه بل تمنعها منه (بل تحمل نفسك على مرادهم) يعني توافقهم وتعطي آمالهم في كل شيء يرجون ويترقبون منك (ما لم يخالفوا الشرع) قيل سئل ﷺ عن معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «إنمابعث لأتمم مكارم الأخلاق» قال: «صل من قطعك واعف عن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك».

قيل إن قوله تعالى: ﴿فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنَتَ لَهُمْ﴾ [آل عمران: الآية 159] مجمع مكارم أخلاق حسان. قال القاضي عياض في شفائه: روي أنه ﷺ لما نزلت عليه قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعُفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [الأعراف: الآية 199] الآية سأل جبرائيل عن تأويلها فقال جبرائيل: حتى أسأل العالم. ثم ذهب ثم أتاه فقال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرملك وتعفو عن ظلمك. وقال له: اصبر على ما أصابك. وقيل: إن مكارم الأخلاق مع كثرتها منحصرة في شيئين التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله. وفي «جامع الصغير» أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطي من حرملك وتصفح عن ظلمك. وفي وصايا أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليوسف السمعي: خذ العفو واترك كل من

ثم إنك سألتني عن العبودية وهي ثلاثة أشياء أحدها: محافظة أمر الشرع وثانيها: الرضا بالقضاء والقدر وقسمة الله وثالثها: ترك رضا نفسك في طلب رضا الله تعالى.

وسألتني عن التوكل وهو أن يستحكم اعتقادك بالله تعالى فيما وعد يعني أن تعتقد أن ما قدر لك سيصل إليك لا محالة وإن اجتهد من في العالم على صرفه عنك.....

يؤذيك وبادر في إقامة الحدود وعد مرضاهم ومن قعد منهم عنك فلا تقدعد أنت عنه وصل من جفاك وأكرم من أتاك وكلم بالجميل الحسن لمن يكلمك بالقبيح السوء، ومن مات فشيشه، ومن له فرح فهنه ومن له مصيبة فعزه عنها ومن أصابه هم توجع له به انتهى.

(ثم إنك سألتني عن العبودية وهي ثلاثة أشياء أحدها: محافظة أمر الشرع والمداومة عليه بلا ترك ولا هوان (وثانيها: الرضا بالقضاء) أي الحكم الإلهي (والقدر) أي التقدير الإلهي وللقوم وجوه بالفرق بينهما لكن المناسب هنا اتحادهما (وقسمة الله) خصوصاً في أمر الرزق (و الثالثها: ترك رضا نفسك في طلب رضا الله تعالى) لأن مخالفة النفس أساس الأمر بين العبد وبين الله تعالى فلا تغفل عن الله تعالى بالاشغال على حظ النفس والاتباع على هواها. وقيل: من رخص النفوس غاب عن الملك القدس. قال القشيري: أصل المجاهدة فطم النفس عن المألفات وحملها على خلاف هواها في عموم الأوقات.

(وسألتني عن التوكل وهو أن يستحكم) من الاستحكام (اعتقادك بالله تعالى فيما وعد) بنحو قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: الآية 6] كما يدل عليه قوله (يعني أن تعتقد أن ما قدر) أي ما قدر الله (لك سيصل) ويمكن أن يكون لفظ السين للتأكيد بنحو قوله عليه الصلاة والسلام: «سترون ربكم» (إليك لا محالة) أي البته (وإن اجتهد) جميع (من في العالم على صرفه عنك) أي على منع ذلك فإن المقدر كائن لا يزال ويختلف تخلف مراد الله عن إرادته. فإن قيل: كثيراً ما نرى أشخاصاً كثيرين يضطرون في أمر الرزق لعدم

وما لم يكتب لك لن يصل إليك في جميع أوقاتك المستقبلة وإن ساعدك جميع العالم.

وسألتني عن الإخلاص وهو أن يكون أعمالك الله تعالى لا يرثاح قلبك بمحامد الناس ولا يتأنس بذمّتهم.

الاكتساب بل يموتون جياعاً، قلت: لعل ذلك من عدم توكله أو قلته وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَوْكِلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسِيبٌ﴾ [الطلاق: الآية 3] إذ فهم منه شرطية التوكل وقد أخذ في التوكل تفويض أمره إليه تعالى طالباً عرفانه وقربه ورضاه منقاداً لحكمه من النفع والضرر والمحنة والضر راضياً بقضاءه وشاكرأً لنعمائه وصابراً لبلائه (وما لم يكتب لك) أي الشيء الذي لم يقدر لك الله تعالى (لن يصل إليك في جميع أوقاتك المستقبلة وإن ساعدك) أي أعانتك ونصرك (جميع العالم) لأن إرادة الله تعالى غالب على إرادتهم فلا فائدة في إضاعة العمر لتحصيله غير استصعب النفس والمشقة.

فإن قيل: فهذا يقتضي حرمة الكسب وهذا عين مذهب نحو الكرامية يحرمونه لاستلزمـه رفض التوكل الواجب ومخالف لمذهب أهل السنة من فرضية الكسب للمضطـل لنفسه أو عياله ورخصته لغيره.

قلنا: لعل المراد المنع عن إفراط الكسب كما يرى من بعض أبناء الدنيا يعطـلون أنفسـهم بصرف أوقاتـهم إلى اكتساب متاعـ الدنيا وهذا القدر لا ينافي وجوب التوكل لأنـ التوكل صفةـ القلب وهو الثقةـ باللهـ والاعتمادـ عليهـ بأنهـ يرزـقهـ ولو بـسببـ نحوـ الكسبـ بلاـ ثـقةـ علىـ الكسبـ فإـنهـ ضـلالـ، وإنـ الأنـبياءـ كلـهمـ يـتوـكـلونـ معـ آنـهـ مـكتـسـبـونـ كـآدـمـ فإـنهـ زـرـاعـ وإـدـرـيسـ خـيـاطـ وـنـوـحـ بـحـارـ وإـبـرـاهـيمـ بـزـازـ وـمـحـمـدـ صـلـىـ اللـهـ تـعـالـىـ عـلـيـهـمـ أـجـمـعـينـ غـازـ كـمـاـ فـيـ الـخـبـرـ. وـفـيـ «ـجـامـعـ الصـغـيرـ»ـ: «ـبـعـثـتـ بـيـنـ يـدـيـ السـاعـةـ بـالـسـيفـ حـتـىـ يـعـبـدـواـ اللـهـ وـحـدـهـ لـاـ شـرـيكـ لـهـ وـجـعـلـ رـزـقـيـ تـحـتـ ظـلـ رـمـحـيـ»ـ الـحـدـيـثـ.

(وـسـأـلـتـنـيـ عـنـ الإـخـلـاصـ وـهـوـ أـعـمـالـكـ اللـهـ تـعـالـىـ لـاـ يـرـثـاحـ)ـ أـيـ لـاـ يـفـرـحـ (ـقـلـبـ بـمـحـامـدـ النـاسـ)ـ أـيـ مـدـائـحـهـمـ (ـوـلـاـ يـتـأـسـىـ بـذـمـّتـهـمـ)ـ أـيـ لـاـ يـحـزـنـ يـعـنـيـ

واعلم أن الرياء يتولد من تعظيم الخلق، وعلاج إخراجه أن تراهم مسخري القدرة وتحسبهم كالجمادات في عدم قدرة إيصال الراحة والمشقة لخلص من مراياتهم ومتى تحسبهم ذوي قدرة وإرادة لن يبعد عنك الرياء.

لا يغتر بمن يمدح ولا يمل بقول من يذم قال الله تعالى: ﴿لَكِنَّا لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتُكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَنَاكُمْ﴾ [الحديد: الآية 23] فالمدح والذم عنده سيان.

(واعلم أن الرياء يتولد من تعظيم الخلق) أفرد الرياء بالذكر من بين سائر الأمور الذمية لمناسبة الإخلاص الذي سئل عنه لأنه مقابله وكمال توضيحة يتوقف عليه أو حصول الإخلاص إنما يكون بترك الرياء أو لمناسبة قوله: لا يرتاح إلى آخره، إذ الارتياح المذكور هو الرياء أو لأن ضرره عظيم ووقوعه كثير وخلاصه عسير (وعلاج إخراجه أن تراهم) أي تعتقدهم (مسخري القدرة) أي الخلق الذين يقصد منهم تعظيمه مسخرين لقدرة الله تعالى يعني ليس لهم قدرة على شيء في جنب قدرة الله تعالى لأن النافع والضار هو الله تعالى (وتحسبهم كالجمادات) التي لا حركة لها اختيارية بل اضطرارية إذ ليس للعبد قدرة مؤثرة وإن كان له قدرة. اعلم أن هذا مبني على أصل الأشعري وإن فالماتيريدية لا يرضون على ذلك لاستلزمها الجبر الممحض ويقولون: إن المؤثر في فعل العبد مجموع قدرة الله تعالى وقدرة العبد، نعم التشبيه بالجمادات لا يقتضي اتحاد عين حكم الجمام إذ المشبه مغاير للمشبه به والأصل كون الوجه أقوى في المشبه به لكن لا يتحمل على ذلك مذهبهم فافهم.

(في عدم قدرة) على (إيصال الراحة والمشقة) لعل طلب التعظيم إما للوصول إلى الراحة أو للخلاص من المشقة وإن فلا يناسب قوله من تعظيم الخلق (لخلص) متعلق بقوله وتحسبهم (من مراياتهم) أي من الرياء إليهم (ومتى تحسبهم ذوي قدرة وإرادة) عن شيء سيما النفع والضر (لن يبعد عنك الرياء) ومن علاجه ملاحظة الضر المترتب عليه واستلزماته قلب الموضوع إذ العمل الموضوع لعبادة رب يكون مستعملًا للناس ويلزمه استخفاف عبادة رب وهو عالم ما في ضميره.

أيها الولد: الباقي من مسائلك بعضها مسطور في مصنفاتي فاطلبه ثمة، وببعضها من السؤالات التي كتبتها وتكلمتها حرام اعمل أنت بما تعلم لينكشف لك ما لم تعلم.

أيها الولد: (الباقي من مسائلك) يعني إلى الآن خرج الجواب عن جميع ما سألت إلا أمرين فأحدهما قوله (بعضها مسطور) أي مكتوب (في) أكثر (مصنفاتي) أو جميع مصنفاتي من التصوف فإن كنت حريصاً له (فاطلبه ثمة) كالإحياء والمنهاج وبداية الهدایة لعل ذلك البعض إنما يكون معلوماً فيما بينهما وكتابة بعضها حرام.

وثانيها قوله: (وببعضها من السؤالات التي كتبتها) لعدم إحاطة العبارة أو لامتناع التعبير (وتكلمتها حرام) لعدم الإمكان كما عرفت أنه من الوجdanيات لا يمكن الفهم بلا ذوق أو لأنه سر لا يجوز إفشاؤه لغير أهله والأهلية إنما تحدث بعد الوصول إلى ذلك المقام وبعد الوصول لا يبقى حاجة إلى الكتاب والكلام، فهذا كالمستدرك بما سبق لعل وجه التكرار لزيادة التقرير والاهتمام إلى مباشرة أسبابه ومواظبة لوازمه كما يشير إليه قوله: (اعمل أنت بما تعلم) من العلوم الشرعية الإلهية والأحكام السنوية النبوية بشرائط جانبي ملكات الأخلاق ورعاية قيود علم الزهد (لينكشف لك) أي لأجل أن ينكشف أو إلى أن ينكشف لك (ما لم تعلم) ما أشكل عليك معرفته، يعني إن أردت معرفة هذا النوع من مسائلك فاجتهد العمل فيظهر لك ذلك، فهذا معنى ما روي عنه عليه السلام: «من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم».

بالصبر تنكشف الحقائق

أيها الولد: بعد اليوم لا تسألني إلا بلسان الجنان قوله سبحانه وتعالى:
﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ [الحجرات: الآية 5]، واقبل نصيحة
الخضر ﴿فَلَا تَسْأَلِنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [الكهف: الآية 70] ولا
 تستعجل حتى تبلغ أوانه.....

بالصبر تزكيت الحقائق

أيها الولد: (بعد اليوم) الظاهر أي بعد اليوم الذي قلت لك وبعضها كتابتها وتكلمها حرام (لا تسألني) يعني لا تلح في السؤال ما أشكل عليك إلحاها (إلا بلسان الجنان) أي بلسان الحال لعل ذلك بقرينة فكأنه لما منع سؤال هذا الجنس أعاد سؤاله بل أقدم عليه على ما قيل الإنسان حريص على ما منع منه فأعاد الممنوع بحجته على ما يشير إليه بقوله اقتباساً: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَابِرُوا حَتَّىٰ نَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ [الحجرات: الآية 5] يعني الخير ليس في السؤال بل الخير في الصبر إلى أن يظهر المقصود نفسه.

ثم أيد ذلك بقصة خضر عليه السلام فقال: (وأقبل نصيحة الخضر) إلى موسى عليهما السلام وهو قوله: ﴿فَلَا تَسْكُنِي﴾ [الكهف: الآية 70] الأظهر والأوفق أن يذكر قبيله ويقال فإن اتبعتني فلا تسألني (﴿عَنْ شَيْءٍ حَقَّ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [الكهف: الآية 70]) يعني إن أردت متابعي لا تسألني فيما نبهت لك إلى أن أذكره لك إذ رب أمر تسيء فهمه في البداية لكنه في النهاية جيد حسن. فلو أجبت إلى جنس مثل هذا السؤال يرى كريهاً ومنكراً ولو صبر وأخر إلى أن تظهر حقيقة ذلك الأمر لظهر حسنه، فالاستعجال في الجواب ليس فيه مصلحة بل كراهة وباعت إلى سوء اعتقاد (ولا تستعجل) في خروج الجواب (حتى تبلغ أوانه)

وينكشف لك وأرأيت ﴿سَأْوِرِكُمْ إِيمَانِي فَلَا تَسْتَعِجِلُون﴾ [الأنبياء: الآية 37] فلا تسألني قبل الوقت وتيقن أنك لا تصل إلى ذلك الوقت إلا بالسير ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا﴾ [الرّوم: الآية 9].

أي أوان المسؤول عنه (وينكشف لك) يعني إن لم تستعجل إلى ظهور زمانه ينكشف لك مسألك وإن استعجلت يصعب ذلك بل يكون باعثاً إلى حرمانك كما قال الفقهاء: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

وقيل أيضاً: الاستعجال شؤم والمستعجل محروم، والاستقصاء شؤم والمستقصي محروم (وأرأيت) كأنه توبخ إذ مثله إنما يستعمل فيما يكون الأمر بيناً والحكم ظاهراً قوله تعالى: ﴿سَأْوِرِكُمْ إِيمَانِي فَلَا تَسْتَعِجِلُون﴾ [الأنبياء: الآية 37] أول الآية ﴿خُلِقَ الْإِنْسَنُ مِنْ عَجَلٍ﴾ [الأنبياء: الآية 37]. قال البيضاوي: كأنه منه خلق لفطر استعجاله وقلة ثباته كقولك: خلق زيد من الكرم جعل ما طبع عليه بمنزلة المطبوع، لعل المقصود هنا أن الرؤية محققة فلا فائدة في الاستعجال قبل وقته والأمور مرهونة بأوقاتها لكن الإنسان لكونه مخلوقاً من العجلة من عادته أن يستعجل قبل وقته.

(فلا تسألني قبل الوقت) فانتظر إلى وقته والوقت مشروط بالسير والسلوك كما يشير إليه (وتيقن) أي اعلم علماً يقينياً (أنك لا تصل إلى ذلك الوقت) أي الوقت الذي ينكشف لك مطلوبك (إلا بالسير) والسلوك في طريقه وذلك السير إنما يحصل بما يشير إليه آنفاً من قوله: اعمل أنت بما تعلم إلى آخره.

حاصله السير عن العلاقة النفسانية والعوائق الجسمانية والمرور عن حجب المواد الهيولانية التي ينتكس النفس بالاشغال بها والتلذذ بمراداتها في مهاوي عالم الرجس والزور إلى أن يصل إلى أعياد وصال عالم القدس والنور التي هي ظهور الوقت المسؤول ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا﴾ [الرّوم: الآية 9] لعل المعنى المراد هنا أيضاً أن رؤية المطلوب منوطه بالسير إذ الوा�صل إلى ذلك المطلوب فيما قبل إنما وصل به والله أعلم.

أيها الولد: بالله إن تسر تر العجائب في كل منزل بذل روحك فإن رأس هذا الأمر بذل الروح، كما قال ذو النون المصري رحمه الله تعالى لأحد من بعض تلامذته: إن قدرت على بذل الروح فتعال وإلا فلا تشغلي بترهات الصوفية.

أيها الولد: كأن المخاطب لم ينجزر بما ذكر بل ظن من أحواله أمارة الإنكار فأعاد هذا الحكم بالتأكيد القسمى فقال: (بالله إن تسر) سيراً صادقاً (تر العجائب) والغرائب التي لا تحيطها العبارات ولا يقررها الكلمات ولا يخطره الخواطر في الدهور والأوقات حال كون تلك العجائب (في كل منزل) من منازل السير فيه إشارة إلى كثرة السير حيث اشتمل منازل كثيرة، لعل المراد من كل منزلة طبقة ومرتبة من مراتب النفس.

ثم أراد أن يبين السير وطريقه فقال: (بذل) من البذل بمعنى الصرف (روحك) الذي شأنه الاستغراق في مطالعة الله تعالى وجلاله وجماله من كدورة وساوس النفس (فإن رأس هذا الأمر) أي السير أي رأس مال هذا الذي سئل عنه وأريد الوصول إليه (بذل الروح) فهذا الأمر إنما يمكن حصوله ببذل الروح لعل المراد من هذا السير الخفي المكتوم هو ما قالوا من نحو المكاشفات والتجليات والوصول الذي يتعدى معرفة ماهيات كل منها بغير شيء من الذوق كما أشار إليه المصنف مراراً (كما قال ذو النون المصري رحمه الله تعالى لأحد من بعض تلامذته: إن قدرت على بذل الروح فتعال) يعني تصلح لخدمتي وأبقيك في خدمتي (وإلا فلا تشغلي بترهات الصوفية) يعني الفائدة إنما تترتب على بذل الروح لا على ترهاتهم.

ماذا تدع وماذا تفعل

أيها الولد: إني أنسنك بثمانية أشياء اقبلها مني لئلا يكون عملك خصماً
عليك يوم القيمة تعمل منها أربعة وتدع منها أربعة.
.....
أما اللواتي تدع

ماذا تدع وماذا تفعل؟

أيها الولد: كأنه أتم ما هو النصب مما سئل إلى هنا فما ذكر فيما بعد
كالخاتمة والتذنيب لما ذكر قبل (إني أنسنك بثمانية أشياء اقبلها مني لئلا يكون
عملك خصماً عليك يوم القيمة) فإذا لم تعمل بها يكون عملك خصماً لك لعدم
جريك على مقتضى العلم. لا يخفى أن هذا يقتضي أن تكون تلك الثمانية كلها
محضقة بالعالم وأنت ستعلم أن بعضها عام للعالم وغيره إلا أن يقال الكلام
على التغليب أو فهم ذلك إنما هي بطريق مفهوم المخالف ومن شرطه أن لا
يكون إخراج الكلام لوقعة وحادثة، وهنا لما كان المخاطب عالماً عبر به أو
لغير ذلك. ثم المراد من خصومة العلم إما كونه معاقباً لعدم جريه على مقتضى
عمله وعدمه وضعه العلم فيما وضع له فكان العلم كان خصماً له لكونه معاقباً
لأجله، وإنما أن العلم يكون خصمه حقيقة فيدعي عند الله تعالى بأنه ضيعني ولم
يؤد حقي فإنه تعالى قادر على ذلك لكن ذلك موقوف على السمع إذ مثله إنما
يدرك بالرواية لا بالدراءة وكونه مسماوعاً في بعض الأعمال كالصلة فعلى تقدير
ثبوته وكونه على حقيقته لا يكون مقيساً عليه إذ من شرط القياس أن لا يكون
ثبوت الأصل المقياس عليه خارجاً عن سنن القياس (تعمل منها أربعة) يعني
أربعة منها تعمل وكذا قوله: (وتدع منها أربعة).

(أما اللواتي) جمع التي (تدع) التقديم للاهتمام إذ التخلية مقدمة على

أحدها: أن لا تناظر أحداً في مسألة ما استطعت لأن فيها آفة كثيرة وإنما من نفعها كبير إذ هي منبع كل خلق ذميم كالرياء والحسد والكبر والحقن والعداوة والمباهاة وغيرها.

نعم لو وقع مسألة بينك وبين شخص واحد وقوم كثير وكان إرادتك فيها

التحلية وفي الثواب أكثر وفي العمل والإتيان أشد وأصعب، وفي الحديث: ترك ذرة من محارم الله تعالى خير من عبادة التقلين. وفي رواية من منهيات الله تعالى، وفي حديث آخر: «ترك الدنيا أمر من الصبر وأشد من حطم السيف».

(أحدها: أن لا تناظر) من المناورة بمعنى المجادلة إذ أصل المناورة وإن كان بحثاً موضوعاً لإظهار الصواب وكان واجباً في بعض المحال فضلاً عن الجواز كما يشير إليه لكن عند تطرق الآفة يخرج عن الصلاحية إذ ثبوت الأشياء إنما هو عند سلامه الأسباب وانقطاع الموانع (أحداً في مسألة) أي مسألة من العلوم الدينية الأصلية والفرعية أو غيرهما إذ النكرة في سياق النفي عامة.

وقوله: (ما استطعت) لعلة تأكيد للنفي للمبالغة فيه أو إشارة إلى جوازها عند الضرورة كالتعبين عند ظهور ملحد قاصد بالدين فإنها عند ذلك فرض وإن لم يمكن دفع الآفة لأن الضرر القليل يرتكب لدفع الضرر الكبير (لأن فيها) أي في المناورة (آفة كثيرة وإنما من نفعها كبير) ولا يرتكب الضرر الكبير للنفع الجزئي (إذ هي) أي المناورة (منبع كل خلق ذميم) أي محل يظهر فيه ذلك وكل للتكتير وإلا فظاهر أنه على الحقيقة لا يكون للكل منبعاً (كالرياء) بالنسبة إلى من غالب من المناظرين (والحسد) من جانب من كان مغلوباً (والكبر) من الغالب (والحقن) من المغلوب (والعداوة) الظاهر من المغلوب أيضاً (المباهاة) أي التفاخر من الغالب.

وقوله: (وغيرها) بعد الكاف في قوله كالرياء تأكيد أو للإشارة إلى زيادة الكثرة في البقية.

(نعم لو وقع مسألة بينك وبين شخص واحد وقوم كثير) فيه إشارة إلى أنه ليس فيه طلب وإرادة بل المسألة أوقعت عليه (وكان إرادتك فيها) أي في المناورة

أن تظهر الحق ولا تضيع الحق جاز حينئذ البحث، لكن لتلك الإرادة علامتان: إحداهما أن لا تفرق بين أن ينكشف الحق على لسانك أو على لسان غيرك.

والثانية: أن يكون البحث في الخلاء أحب إليك من أن يكون في الملاء واسمع إني أذكر لك هنا فائدة.

في تلك المسألة (أن تظهر الحق ولا تضيع الحق) فيه إشارة إلى أنه لو أهمله لضاع الحق وإلى أنه لو ظهر في يد خصمه لقبل واعترف إذ لو أنكر لضاع الحق (جاز حينئذ البحث) أي المباحثة، لعل المراد من الجواز هو الإمكان العام أي لا يمتنع فيشمل الوجوب والندب والإباحة كما في محاجة الخليل صلوات الله على نبينا وعليه مع نمرود عليه ما يستحق.

قال الإمام البزارى بعدهما قال: ودفع الخصم وإثبات المذهب مما يحتاج إليه، وقول من قال إن تعلم الكلام والمناظرة فيه مكرره مردود بقوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتَا ءَاتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنعام: الآية 83] إلى قوله: ﴿نَرَقَعَ دَرَجَتِ مَنْ نَشَاءَ﴾ [الأنعام: الآية 83] دل قوله: ﴿تِلْكَ﴾ إلخ إشارة إلى مناظرته في إثبات التوحيد وجعله من حجاج الله تعالى مضيفاً إلى نفسه على شرفه إذ شرف العلوم بقدر شرف المعلوم انتهى.

(لكن لتلك الإرادة علامتان) فعند وجود مجموع العلامتين يعلم ذلك الجواز.

(إحداهما أن لا تفرق بين أن ينكشف الحق على لسانك أو على لسان غيرك) في الغيرة والمسرة القلبية.

(والثانية: أن يكون البحث في الخلاء أحب إليك من أن يكون في الملاء) أي عند مجمع الناس الظاهر أنه مما يستلزم الأولى فتصريحة لزيادة الاعتناء.

(واسمع) أي واعلم (إني أذكر لك هنا فائدة) أي مناسبة لهذا المقام وإن لم يكن من فروع المقام وأمثلته إذ المناظرة بين العالمين وما يذكر هنا بين العالم والجاهل والمناسبة في مجرد أصل السؤال.

اعلم أن السؤال من المشكلات عرض مرض القلب إلى الطبيب والجواب له سعي لإصلاح مرضه واعلم أن الجاهلين المرضى قلوبهم والعلماء الأطباء والعالم الناقص لا يحسن المعالجة والعالم الكامل لا يعالج كل مريض بل يعالج من يرجو فيه قبول المعالجة والصلاح .
وإذا كانت العلة مزمنة أو عقيماً لا يقبل العلاج

والفائدة قوله : (اعلم أن السؤال من المشكلات) أي المسائل الحقة الغير المعلومة (عرض مرض القلب) أي كعرض مرض القلب فالكلام من قبيل زيد أسد أي تشبيه بلieve لأن السؤال كالعرض والإشكال أي عدم العلم يعني الجهل كمرض القلب في الإلحاد والإتلاف عند الإهمال إذ الجهل يهلك الدين كما أن المرض يهلك البدن (إلى الطبيب والجواب له) أي السؤال (سعي لإصلاح) لدفع (مرضه) بالأدوية والمعالجة المناسبة (واعلم أن الجاهلين) قوله (المرضى قلوبهم) خبر أن (والعلماء الأطباء) مبتدأ وخبر (والعالم الناقص) في العلوم الشرعية الدينية وإن كان كاملاً في غيرها (لا يحسن المعالجة) بل يفسد كالطبيب الجاهل ربما يفسد البدن بمعالجته لعدم معرفة الدواء الدافع للمرض المخصوص (والعالم الكامل) أي العارف أحوال أمراض القلب ومرتبته (لا يعالج كل مريض) بجواب الإشكال (بل يعالج) مرض (من يرجو فيه قبول المعالجة والصلاح) إما بالكشف أو بالقرائن السابقة أو الحالية وأكثر ذلك بين العلماء الظاهرية والصوفية والعالم الكامل فيه إما لا يساعده ولا يجيء عن إشكاله أصلاً أو يجيء بأمر مناسب بحال السائل على وجه لو تأمل أو اعتبر يتزجر به عن إنكاره الطبيعي أو يؤخر جوابه بوقت آخر عسى أن يتحول إنكاره إلى هذا الوقت أو يجيء جواباً إلزامياً لا تتحقيقياً فإنه لا يدرك الجواب الحقيقي لغاية دقته أو يمكن إدراكه لكنه يعلم عدم قبوله تعنتاً ومكابرة .

(وإذا كانت العلة) المرض (مزمنة) مرضًا مزمناً نوع من الفلاح لا يقبل العلاج إلى أن يموت وهو مشهور عند الفقهاء (أو عقيماً) العقم بالفتح أو الضم جرح أو مرض لا يتصور البرء منه أو لا يرجى ، فقوله : (لا يقبل العلاج)

فحذقة الطبيب أن يقول: هذا لا يقبل العلاج فلا يشتغل بemedاته لأن فيه تضييع العمر.

ثم اعلم أن مرض الجهل على أربعة أنواع أحدها: من كان سؤاله واعتراضه عن حسد وبغض، فكلما تجيئه بأحسن الجواب وأفصحه وأوضحته لا يزيد له ذلك إلا غيظاً وحسداً،

كالتفسير لهم (فحذقة الطبيب أن يقول: هذا لا يقبل العلاج) لمعرفته حقيقة المرض (فلا يشتغل بemedاته) أي المريض (لأن فيه تضييع العمر) وإضاعة المال.

(ثم اعلم أن مرض الجهل) من قبيل لجين الماء أي الجهل الذي كالمرض (على أربعة أنواع) أحدها يقبل العلاج والباقي لا يقبل، أما الذي لا يقبل (أحدها: من كان سؤاله واعتراضه عن حسد وبغض) الحسد أن تحب زوال نعمة الغير أو تحب نزول مصيبة به وهو غير الغبطة الجائزة وهو اشتقاء مثل نعمة الغير بلا محبة زوالها ، وأما الحسد ممن يستعين بالنعمة على المعاصي فجائز لأنه في الحقيقة طلب زوال الظلم وسببه كبير وعداؤه وخبث النفس ، ثم الحسد إن وقع في القلب بلا اختيار ثم دفع فلا بأس به اتفاقاً وإن كان باختيار وعمل بمقتضاه نحو ظهور أثره في الخارج فحرام اتفاقاً وإن لم ي عمل بذلك فحرام عند المصنف .

لكن ظاهر بعض الأحاديث نحو: «إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلم به أو يعمل به»، وفي حديث آخر: «إذا حسدت فلا تبغ على المحسود بالقول والفعل» يشعر عدم الحرمة كما روي عن الحسن رحمه الله تعالى: الحسد غمة لا يضرك ما لم تبه. (فكarma تجيئه بأحسن الجواب) بأن يطابق سؤاله ويحسم مادة إشكاله (وأفصحه) لعله بعبارة لطيفة (وأوضحه) بحيث لا يرتاب في فهمه لغاية وضوحه (لا يزيد له) أي للسائل الحاسد (ذلك) أي ذلك الجواب الحسن (إلا غيظاً) أي غضباً (وحسداً) من قبيل تأكيد الذم بما يشبه المدح والمأمول الطبيعي أن يزيد محبة ومسرة فهذا السائل لا يريد إظهار الصواب بل أظهر أن ليس له غرض ممدوح فيجب متاركته بما عليه من مرضه فظهر أن أنه ممن «في

فالطريق أن لا تشتعل بجوابه. شعر:

إلا عداوة من عاداك عن حسد
كل العداوة قد ترجى إزالتها

فينبغي أن تعرض عنه وتترك مع مرضه قال الله تعالى: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّ
عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ﴾ [النّجْم: الآية 29]. والحسود بكل ما يقول ويفعل يوقد
النار في زرع عمله، كما قال النبي عليه السلام: «الحسد يأكل الحسنات كما
تأكل النار الحطب».

﴿قُلُوبُهُمْ مَرَضٌ فَرَازَدُهُمْ اللَّهُ مَرَضًا﴾ [البَّقَرَة: الآية 10]. (فالطريق أن لا تشتعل بجوابه)
إذ لا فائدة في الجواب بل المتوقع هو الضرر فالتحاشي لازم. فإن قيل: قد
ذكروا له علاجاً علمياً وعملياً وقلعياً فكيف لا يفيد الجواب، قلت: ذلك من
الوجودانيات التي يتعدر الإلزام بها وما ذكرت إنما هو لمنصف مرید الحق
ومسترشد يريده منك إزالة مرضه أو ذلك بالنسبة إلى نفس الحاسد لا من الغير.

(شعر: كل العداوة قد ترجى) من الرجاء (إزالتها) أي إزالة الغير إليها إما
بالنصائح والمواعظ أو الأدلة والحجج والبيان (إلا عداوة من عاداك) من
العداوة (عن حسد) فإنها ليس بمرجو الإزالة. لعل لهذا عد الحسود في الحديث
من الذين يدخلون النار بغير حساب.

(فينبغي أن تعرض عنه وتتركه مع مرضه) من الغم والحزن وضيق النفس
لأن ضرره راجع إليه في الدنيا والآخرة ولا يضر محسوده بل قد ينفع (قال الله
تعالى: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا﴾ [النّجْم: الآية 29] الآية، لعل الأعلى كون
المراد من الذكر القرآن إذ من حكم القرآن حرمة نحو الحسد فمن لم يترك الحسد
فقد أعرض عن الذكر (﴿وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ﴾ [النّجْم: الآية 29] الآية، إذ الحسود لا
يريد بحسده إلا غرضاً دنيوياً فمن لا يريد الدنيا لا يجرئ على الحسد بل يندم من
 ساعته ويتبوب. (والحسود بكل ما يقول) قوله متسبياً عن حسده (وي فعل) كذلك لا
مطلق كل قول و فعل منه (يوقد النار في زرع عمله) يعني كما أن النار تلف الزرع
كذلك الحسد يتلف العمل (كما قال النبي عليه السلام: «الحسد يأكل الحسنات»)
أي يزيل ويبطل (كما تأكل النار الحطب) لا يخفى أن الظاهر من كلام

والثاني: أن يكون علته من الحماقة وهو لا يقبل العلاج كما قال عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: إني ما عجزت من إحياء الموتى وقد عجزت من معالجة الأحمق.

المص هنا ما ظهر أثره في الجوارح وقد سمعت من مذهب المص أنه إن وجد فيه الاختيار وإن لم يظهر أثراً خارجياً فحرام إلا أن يقال مراده بيان ما هو أشد ولم يكن في كلامه ما يدل على حصر ما ذكره إذ ذكر شيئاً غير مناف لما عداه، ثم إنه لا حيط لطاعة المؤمن بمعصيته ولا لمعصيته بطاعته عند أهل الحق وظاهر كلام المصنف هنا يشعر بحبط الحسنة بالسيئة وهو ظاهر مذهب أبي هاشم وأبي علي، وقد أورد عليه أنه خرق للإجماع بل ملائم لمذهب جمهور المعزلة من أن كبيرة واحدة تحبط جميع الطاعات.

فأجيب بأن المراد إبطال إضعاف الحسنات لا أصلها ويمكن أن يريد بالإبطال نقل حسنات الحاسد إلى المحسود لا سيما إذا طول اللسان فيه فهو كمن يرمي عدوه بحجر فلم يصب عدوه وعاد إلى عينه فأعماه، والتوجيه أن الحسد يؤدي إلى الكفر والكفر حابط للحسنات إجمالاً لا يخلو عن بعد كما لا يخفى.

(والثاني) من الذي لا يقبل العلاج (أن يكون علته) أي علة الجهل ومرضه (من الحماقة) أي البلادة والغباء ضد الذكاء والفتنة (وهو) أي المرض الذي من الحماقة (لا يقبل العلاج) لعل المراد من عدم القبول هو عسر العلاج وإلا قالوا: علاجه السعي والجد والمواظبة في التعلم، أو المراد من الحماقة صاحب قوة بلادة في نهاية لكن لا يناسبه سياق الكلام. (كما قال عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام) لعل مثله مبني على الرواية عن النبي ﷺ وإلا فما يؤخذ من كتبهم أو يسمع من رهبانهم مما لا يصلح للاحتجاج به ودعوى في كل قرن إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ليس لسمسم (إني ما عجزت من إحياء الموتى) إذ من معجزته إحياء الموتى بإذن الله تعالى (وقد عجزت من معالجة الأحمق) فمعالجة الأحمق أصعب من إحياء الموتى يشكل أنه إن كان على طريق المعجزة فهما في عدم الصعوبة متساويان وإن على العادة، فالإحياء ممتنع ومعالجة

وذلك رجل يشتغل بطلب العلم زماناً قليلاً ويتعلم شيئاً من العلم العقلي والشرعى فيسأل ويعترض من حماقته

الأحمق قد يمكن وإن أريد من الإحياء ما هو بطريق المعجزة ومن المعالجة ما هو بطريق العادة فلا فائدة في الاستصعب . فلعل الكلام مبني على الفرض والتنظير يعني لو كان الإحياء مقدوراً عادياً للبشر يقتضي على مقاسة معالجة الأطباء للأمراض الصعبة زيادة عشر وقوة صعوبة ، فعلاج الأحمق أعظم من ذلك عسراً . أو المراد من الموتى هو الكفار يعني أمكن معالجة الكفار بإفهام الحق بطريق المعجزة أو النصح بالأدلة دون الأحمق منهم أو من غيرهم .

وفي محاضرة الإمام الشاعبي عن عيسى عليه الصلاة والسلام : عالجت الأكمه والأبرص فأبرأتهما وأعياني علاج الأحمق . فعلى هذا يمكن أن يراد بالموتى ذروة أمراض شديدة كالأكمه والأبرص .

وعنه في المحاضرات أيضاً : لا تنطقوا بالحكمة عند الجهال فتظلموها ولا تمنعوها عن أهلها فتظلموهم ولا تطرحو الدر تحت أرجل الخنازير ولا تعلقوا الجواهر في أنفاس الكلاب .

فعلى هذا يمكن أن يراد من الحماقة ما لا يكون غبياً أصلياً بل الحماقة تختلف باختلاف المسائل إذ من يكون عاقلاً فهيمَا بالنظر إلى بعض المسائل يمكن أن يكون بليداً غبياً بالنظر إلى أخرى وإليه يميل كلام المصنف .

(وذلك رجل يشتغل بطلب العلم زماناً قليلاً) القلة يعم الحقيقة وهي ظاهرة والحكمية وهي أن يكون الزمان كثيراً في نفسه لكن فهم الطالب بطيء أو سريع لكن للمطلوب غاية خفاء (ويتعلم شيئاً من العلم العقلي) الظاهر أن المراد من العقلي علم ذات الله تعالى وصفاته يعني علم العقائد والكلام إذ لا بد من كون أصل هذا العلم مأخوذاً من العقل وإن كان تطبيقه إلى الشرع لازماً في كونه معتمداً به كما قرر في محله (والشرعى فيسأل) سؤال اعتراف ، قوله : (ويعرض) قرينة وعطف تفسير (من حماقته) إذ العاقل الذي يتقطن ويعلم حقيقته فلا يسأل أو يسأل لكن لا على سبيل الاعتراض بل على سبيل العرض ، وعلامة هو التنبه

على العالم الكبير في العقلي والشرعى . وهذا الأحمق لا يعلم أن ما أشكال عليه هو أيضاً مشكل للعالم الكبير ، فإذا لم يتفكر هذا القدر يكون سؤاله من الحماقة فينبعي أن لا يستغل بجوابه .

والثالث : أن يكون الطالب مسترشداً وكل ما لا يفهم من كلام الأكابر يحمل على قصور فهمه لغاية دقة الكلام

بإشارة العالم الكبير (على العالم الكبير) الممضي عمره (في العقلي والشرعى) لعل ذلك كالسؤال عن كنه ذاته تعالى وكتنه صفاته كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام : « لا يزال الناس يسألون حتى يقال هذا خلق الله تعالى فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل آمنت بالله ورسله ». وفي رواية : « فليستعد بالله ولبيته » .

وفي الصحيحين أيضاً عن المغيرة ابن شعبة أنه نهى النبي ﷺ عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال . وأيضاً يمكن أن يلحق عليه نحو السؤال عن المشكلات ومواضع الغلط للتغليط والتخييل ، وأما السؤال في ذلك للتعليم أو التعلم أو اختبار الأذهان أو الحث على التأمل فليس من هذا الباب بل مستحب كما في الطريقة المحمدية .

(وهذا الأحمق لا يعلم أن ما أشكال عليه هو أيضاً مشكل للعالم الكبير) حتى روی عن باب مدينة العلم علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه : العجز عن إدراك الإدراك إدراك والبحث عن سر ذات الله إشراك والجز الأول أيضاً مروي عن الصديق الأعظم رضي الله عنه . (إذا لم يتفكر) الأحمق المذكور (هذا القدر يكون سؤاله من الحماقة فينبعي أن لا يستغل بجوابه) لعل ذلك عند علمه إصراره على سؤاله عند التنبيه عليه بامتناع الجواب عنه وإنما فالظاهر أنه ليس من هذا الباب والله أعلم .

(والثالث) مما لا يقبل العلاج (أن يكون الطالب مسترشداً) يطلب رشه (وكل ما لا يفهم من كلام الأكابر) سيما المتصوفة (يحمل على قصور فهمه لغاية دقة الكلام) ونهاية لطافته أو لبنائه على اصطلاح خاص بهم لغرض عدم اطلاع

وكان سؤاله للاستفادة لكن يكون بليداً لا يدرك الحقائق فينبغي الاشتغال بجوابه أيضاً كما قال ﷺ: «نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم».

وأما الواحد الذي يقبل العلاج فهو أن يكون مسترشداً عالماً عاقلاً ذكياً لا يكون مغلوب الحسد والغضب وحب الشهوات والجاه والمال ويكون طالب الطريق المستقيم ولم يكن سؤاله واعترافه عن حسد وتعنت وامتحان.

الأجانب لكونه سراً بينهم (وكان سؤاله للاستفادة لكن يكون بليداً) غبياً أو ذكياً لكن لا يكون أهلاً لما سأله فيكون بليداً بالنسبة إليه (لا يدرك الحقائق) لخفايه (فينبغي الاشتغال بجوابه أيضاً) لعدم ظهور فائدته فالاشغال بالجواب عبث وتضييع وقت لكن المناسب أن يجيب جواباً مناسباً لحاله وإن كان على خلاف مقتضى الحال أو ينبه على إشكاله وعدم اقتدار فهمه إياه (كما قال ﷺ: «نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم») ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في محل: «اللهم إني أعوذ بك منك» وفي محل آخر: «أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده». قال شراح الحديث: الأول فيما كان السامع من الخواص يعرف أن النفع والضر والخير والشر من الله تعالى فقط، والثاني فيما كان السامع من العوام لا يقدر على فهم ذلك.

لعل من هذا القبيل ما قال السيوطي في رسالته المستقلة وتبعه أبو السعود إن النظر والبحث في كلمات ابن العربي ليس بجائز ومن تكلف في تأويله ليس بمصيبة وقد وقع النهي السلطاني عن مطالعة كتبه وما خطأ بناء على ظاهر كلامه فخطأ إذ هو رجل فاضل صالح بل ولي من أولياء الله تعالى خطأه على القارئ وضلله لاقتضاء ظاهر كلامه الخطأ بكلام طويل لا يتحمله مثل هذه الكراهة.

(وأما الواحد الذي يقبل العلاج فهو أن يكون مسترشداً عالماً عاقلاً ذكياً فهماً فطناً (لا يكون مغلوب الحسد) ومقهوره (والغضب وحب الشهوات والجاه) من حيث العلم أو من غيره (والمال ويكون طالب الطريق المستقيم ولم يكن سؤاله واعترافه عن حسد وتعنت وامتحان) هذا بالنسبة إلى ما قبله كالمستغنى عنه لكنه لزيادة الاعتناء والاهتمام، ذكره على طريق التكرير.

وهذا يقبل العلاج فيجوز أن يستغل بجواب سؤاله بل يجب عليك إجابته .
والثاني : مما تدع هو أن تحذر وتحترز من أن يكون واعظاً أو مذكراً لأن فيه آفة كثيرة إلا أن تعمل بما تقول أولاً ثم تعظم به الناس .

(وهذا يقبل العلاج فيجوز أن يستغل بجواب سؤاله) لانتفاء المانع من الاستغال بالجواب (بل يجب عليك إجابته) بالجواب عن سؤاله لعل هذه عند تعينه وكان السؤال من مسائل الدين والأولى بل قد يجب إذ الوجوب حينئذ ليس بكلي بل يسن أو يستحب أو يباح .

(والثاني : مما تدع هو أن تحذر) من الحذر بمعنى الفرار (وتحترز) لعل المراد من الثاني هو التكلف في القرار والإفراط فيه فتأكد بل تأسيس وإن كان على الوجهين من قبيل عطف التفسير (من أن يكون واعظاً أو مذكراً) في مجتمع الناس على الهيئة المتعارفة في زماننا وإلا فقد قال الله تعالى : ﴿وَذَكِرْ فَإِنَّ الْذِكْرَى نَفْعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: الآية 55] وقال ﷺ : «إن الدين النصيحة» الحديث (لأن فيه) أي في الوعظ (آفة) ومضره (كثيرة) كالرياء والتباكي والكبر والعجب والتمدح .

فإن قيل : إن غاية العضة والذكير راجع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب والأصح أن العمل ليس بشرط وإن كان ذلك أولى . قلت : وجوابه إنما هو على الكفاية فلعله حاصل بالغير وكونه عاملاً بما أمر به ونهى عنه عمل بالعزيمة ، وأنه إذا تعارض الواجب مع الحرمة يرجح جانب الحرمة وإن كان الواجب راجحاً عند تعارضه مع البدعة والكرابة . وظاهر أن ما ذكر من قبيل الحرام نعم الكلام في وقوع ما ذكر قطعاً أو ظناً وأما عند كونه احتمالاً فظاهر أنه لا يمنع فيه ما سيذكره من الشرطين ، كيف لا وقد قال الله تعالى : ﴿وَذَكِرْ فَإِنَّ الْذِكْرَى نَفْعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: الآية 55] .

(إلا أن تعمل بما تقول أولاً ثم تعظم به الناس) قال الله تعالى : ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْإِيمَانِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: الآية 44] ، ﴿لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: الآية 2] ﴿كَبُرَ مَفْتَأِ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [غافر: الآية 35] ، شعر :

فتفكر فيما قيل لعيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يا ابن مريم عظ نفسك، قال: اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي ربك.
وإن ابتليت بهذا العمل احترز عن خصلتين:

طبيب يداوي الناس بالتقى وغير تقى يأمر الناس وهي مريض وفي الفوائح: ومن عجب الدنيا طبيب مصفر وأعمش كحال وأعمى منجم. حكى أن قوم الشيخ عبد الوهاب الشعراي سألهوا وافد مواعظة من الشيخ ولم يجد الشيخ بدأً من إلحادهم فقال: سأشاور وأتأمل فأجيب بواحد من لا ونعم، فجاء إلى بيته وسأل عياله لا قرب لي منكم وأنتم عالمون بأحوالى والقوم يطلبون مني نصيحة فهل لي قصور وإساءة فأتوب عليه، قال جميعهم: لا نعلم منك شيئاً غير الخير. فتهياً الشيخ للوعظ فجاءت جارية من الباب فقالت: هل استحللت شقة التفاحة التي أكلت من النهر جاء بها النهر فقال: لا فأعتقها ثم ذهب إلى صاحب التفاحة فوجده فإذا هو المجوسي فذكر القصة وطلب الحق فقال على طريقة المزاح تعجباً لطلبه لمثل هذا الشيء الحقير لا أحل سآخذ منك يوم القيمة، فقال الشيخ: أعطيك كذا، فامتنع المجوسي إلى أن قال الشيخ: جميع مالي لك وأنا عبدك إن شئت استخدم وإن شئت بع، فامتنع فتضجر وتفجع ورجع باكيًا وقائلاً: كيف يكون حالي عند حضور ربى بخصوصة هذا الكافر، فرق قلبه وندم على قوله واستدل به على حقيقة دينه وألحق الشيخ من خلفه فآمن بحرمة ورع الشيخ وحاله.

(فتذكر فيما قيل) من طرف الله تعالى (العيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام) هذا كما سمعت سابقاً مبني على أخبار نبينا عليه الصلاة والسلام وإلا فالشريعة السابقة لا تكون شريعة لنا (يا ابن مريم عظ) من الوعظ (نفسك) لعل المراد من وعظ نفسه هو العرض على نفسه (قال: اتعظت) أي قبلت وعظك وعملت بموجبه (فعظ الناس وإلا فاستحي ربك) ولهذا قيل: أحسن العظات ما بدأت به نفسك وأجريت به أمرك.

(وإن ابتليت بهذا العمل) يعني إن لم يمكن الحذر والاحتراز وابتليت بالعظة (احترز عن خصلتين):

الأولى: التكليف في الكلام بالعبارات والإشارات والطامات والأبيات والأشعار لأن الله تعالى يبغض المتكلفين، والتكليف المجاوز عن الحد يدل على خراب الباطن وغفلة القلب.

ومعنى التذكير أن يذكر العبد نار الآخرة وتقصير نفسه في خدمة الخالق ويتذكر في عمره الماضي الذي أفناه فيما لا يعنيه،.....

(الأولى: التكليف في الكلام بالعبارات) الغريبة (والإشارات) اللطيفة (والطامات والأبيات والأشعار لأن الله تعالى يبغض المتكلفين) فيه إشارة إلى أنه لو لم يكن بتكلف بل بسهولة وملكة راسخة لا منع منه كيف والشعر والسجع والفصاحة في الخطابة والتذكير ولو مع تكليف يسير مستحب لأن فيها تحريك القلوب وتسوييقها وقبضها وبسطها إذا لم يقارن غرض سوء كالرياء وحب الثناء. روي أنه عليه السلام قال: «إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه بلفظ الكلام كما يتحلل البقر الكلاء» كما في الطريقة.

(والتكليف المجاوز) أي التكليف الذي يتتجاوز (عن الحد) إذ اليسير كما عرفت لا يعبأ به (يدل على خراب الباطن) إذ المتوجه إلى حال باطنه لا يقدر إلى تكليف لسانه لأن الذهن بسيط لا يقدر أن يتوجه إلى شئين في زمان واحد وإن من يستغل على تعمير باطنه لا يستغل على تعمير ظاهره (وغفلة القلب) ويمكن أن يراد من غفلة القلب هو الغفلة عن تعمير أخلاقه الحميدة إذ التكليف في ذلك إنما هو لأغراض ذميمة كحب المدح والرياسة والرياء.

(ومعنى التذكير) أي الوعظ (أن يذكر) من التذكير (العبد) الواعظ غيره (نار الآخرة) ويدرك (تقصير نفسه في خدمة الخالق) التي تقتضيه العبودية التي خلق لأجلها الثقلان والتقصير إما بأصل العبادة فرائض أو واجبات أو سنن أو مستحبات أو في وصفها أي في إكمالاتها (وبتذكر في عمره الماضي الذي أفناه فيما لا يعنيه) والمعنى الأصلي لما لا يعني ما يستحب تركه كحكايات الأسفار والبحار والجبال والأطعمة إذا لم يقارن أغراض حميدة كدفع الوحشة وإيجاب الإلفة ودفع المهابة والتكبر وكذا المزاح.

ويتفكر بما بين يديه من العقبات من سلامـة الإيمـان في الخـاتمة وكيفـية حالـه في قبـضة مـلك الموـت، وهـل يـقدر جـواب منـكـر ونـكـير ويـهـتم بـحالـه يـوم الـقيـامـة وـمـواقـفـها، وهـل يـعـبر عن الصـراـط سـالـماً أم يـقـع في الـهـاوـيـة.

ويـسـتـمـر ذـكـر هـذـه الأـشـيـاء في قـلـبـه فـيـزـعـجـه عن قـرـارـه في الدـنـيـا فـغـلـيـان هـذـه النـيـرـان وـنـوـحـة هـذـه المـصـائـب تـسـمـى تـذـكـيرـاً وـإـعـلـامـ الـخـلـقـ وـإـطـلـاعـهـم.....

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنـهـما قال: إن رسول الله ﷺ قال: «من حـسـن إـسـلـامـ الـمـرـء تـرـكـه ما لا يـعـنيـه».

وـعـن أـنسـ رـضـيـهـ عـنـهـ أـنهـ تـوـفـيـ رـجـلـ وـاسـتـبـشـرـ رـجـلـ آخرـ بـالـجـنـةـ فـقـالـ رسـولـ اللهـ ﷺ: «ما يـدـرـيكـ لـعـلـهـ يـتـكـلـمـ بـمـاـ لـاـ يـعـنـيهـ أوـ يـبـخـلـ بـمـاـ يـعـنـيهـ».

وـعـنـ أـبـيـ هـرـيـرـةـ رـضـيـهـ عـنـهـ أـنهـ قـالـ ﷺ: «أـكـثـرـ النـاسـ ذـنـبـاًـ أـكـثـرـهـمـ كـلـاماًـ فـيـ مـاـ لـاـ يـعـنـيهـ».

قالـ فـيـ الطـرـيقـةـ الـمـحـمـدـيـةـ: وـوـجـهـ أـنـ يـجـرـهـ غالـباًـ إـلـىـ مـاـ لـاـ يـحـلـ (ويـتـفـكـرـ بـمـاـ بـيـنـ يـدـيـهـ مـنـ عـقـبـاتـ مـنـ سـلـامـةـ إـيمـانـ فـيـ خـاتـمـةـ) عنـ سـلـبـ الشـيـطـانـ وـيـتـفـكـرـ فـيـ الأـشـيـاءـ التـيـ تـكـوـنـ سـبـباًـ لـحـسـنـ الـخـاتـمـةـ وـلـسـوـءـ الـخـاتـمـةـ نـعـوذـ بـالـلـهـ تـعـالـىـ (وـكـيـفـيـةـ حـالـهـ فـيـ قـبـضـةـ) أـيـ قـبـضـ رـوـحـهـ (مـلـكـ الموـتـ) فـاعـلـ لـلـقـبـضـ مـنـ الـخـتـمـ عـلـىـ إـيمـانـ رـزـقـنـاـ اللـهـ، وـالـخـتـمـ عـلـىـ الـكـفـرـ نـعـوذـ بـالـلـهـ تـعـالـىـ (وـهـلـ يـقـدرـ جـوابـ منـكـرـ وـنـكـيرـ) بـأـحـسـنـ الـجـوابـ وـيـسـلـمـ عـنـ عـذـابـ الـقـبـرـ أـوـ لـاـ (وـيـهـتمـ بـحـالـهـ يـومـ الـقـيـامـةـ) مـنـ الـحـسـابـ وـالـجـوابـ وـالـوـزـنـ وـإـعـطـاءـ دـفـاتـرـ الـأـعـمـالـ (وـمـواقـفـهاـ) وـالـشـمـسـ فـيـ الـفـوـقـ قـدـرـ مـيـلـ (وـهـلـ يـعـبـرـ) مـنـ الـعـبـورـ بـمـعـنـىـ الـمـرـورـ (عـنـ الـصـراـطـ سـالـماًـ) بـلـ عـقـابـ وـلـاـ عـتـابـ وـلـاـ سـلـاـسـلـ وـأـغـلـالـ وـمـقـارـنـةـ كـافـرـ وـشـيـطـانـ (أـمـ يـقـعـ فـيـ الـهـاوـيـةـ) اـسـمـ لـمـطـلـقـ النـارـ لـاـ مـاـ يـقـالـ مـنـ اـخـتـصـاصـ بـعـضـ درـكـاتـهـاـ.

(ويـسـتـمـرـ ذـكـرـ هـذـهـ الأـشـيـاءـ فـيـ قـلـبـهـ) فـلـاـ يـنـسـيـهـ الشـيـطـانـ بـأـفـكـارـ الدـنـيـاـ (فـيـزـعـجـهـ) أـيـ يـقـطـعـ الذـكـرـ الذـاـكـرـ (عـنـ قـرـارـهـ فـيـ الدـنـيـاـ) وـمـحـبـتـهـ بـهـاـ (فـغـلـيـانـ هـذـهـ النـيـرـانـ) مـاـ ذـكـرـ (وـنـوـحـةـ هـذـهـ المـصـائـبـ) إـذـ لـاـ مـصـيـبةـ فـوـقـ ذـلـكـ (تـسـمـىـ تـذـكـيرـاًـ) لـكـونـهـ مـذـكـراًـ لـلـمـعـادـ بـلـ الـمـبـداًـ أـيـضاًـ (وـإـعـلـامـ الـخـلـقـ وـإـطـلـاعـهـمـ) عـلـىـ هـذـهـ الأـشـيـاءـ تـسـمـىـ وـعـظـاًـ

وتنبيههم على تقصيرهم وتفريطهم وتبصيرهم بعيوب أنفسهم فيما يمس حرارة هذه النار أهل المجلس وتجزعهم تلك المصائب ليتداركوا العمر الماضي لقدر الطاقة ويتحسروا عن الأيام الخالية في غير طاعة الله.

كما لو رأيت أن السيل قد هجم على دار أحد وكان هو وأهله فيها فتقول: الحذر الحذر فروا من السيل.

كما سيأتي (وتنبيههم على تقصيرهم وتفريطهم وتبصيرهم بعيوب أنفسهم فيما يمس حرارة هذه النار أهل المجلس وتجزعهم) أي تقلعهم (تلك المصائب) عن الدنيا ومباليتها، الظاهر أنه فاعل تجزعهم (ليتداركوا العمر الماضي لقدر الطاقة) الذي فاتوا فيه وظائف العبادات الالزمة والفاصلة بالاستحلال ورد المظالم والقضاء وتفریغ الكفارات وأداء المندورات والتوبة الصادقة والتوا阜 والمندوبات لا سيما استغراق الأوقات بذكر الله الذي لا بد له من الملاقا (ويتحسروا) من التحسر كالحزن (عن الأيام الخالية) أي السالفه (في غير طاعة الله) بل بارتكاب محرماته واشغال منهياته فضلاً عن المكرهات والشبهات سيما عند تكاثر حقوق العباد.

حكي عن الحريري أنه قال: دخلت على الجنيد وهو مهتم فقلت: ما لك، فقال: فاتني شيء من وردي، فقال: تعبد بعد، فقال: كيف وهي أوقات معدودة.

قال علي رضي الله عنه: ينبغي أن يكون للمرء أربع ساعات من النهار ساعة ينادي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يجالس فيها العلماء يبصرونه بأمر الله وينصحونه وساعة يخلّي بين نفسه ولذاتها فيما يحل ويجمل. وهذه الجملة من قوله: وإعلام الخلق وإطلاعهم إلى هنا على هذا الطريق يسمى وعظاً. فإذا علمت معنى التذكير والوعظ فقد علمت عدم الاحتياج فيهما إلى تكلف العبارات وغيره بل عدم صحته.

ثم بالغ في منع ذلك لابتلاء العامة فأراد تنظيراً له فقال: (كما لو رأيت أن السيل قد هجم على دار أحد وكان هو وأهله فيها) بحيث يتلفه وبهلكه بعياله ومتاعه (فتقول: الحذر الحذر) أي احذر الحذر احذر الحذر أو عجل الحذر الحذر (فروا من السيل).

وهل يشتهي قلبك في هذه الحالة أن تخبر إلى صاحب الدار خبرك بتتكلف العبارات والنكت والإشارات فلا تشتهي البة، فكذلك حال الواقع فينبغي أن يجتنب عنها.

والخصلة الثانية: أن لا تكون همتك أن ينعر الخلق في مجلسك ويظهروا الوجود ويسقوا الثياب ليقال: نعم المجلس هذا، لأن كله ميل إلى الدنيا وهو يتولد من الغفلة.

بل ينبغي أن يكون عزتك وهمتك أن تدع الناس من الدنيا إلى الآخرة

(وهل يشتهي قلبك) ويخطر به (في هذه الحالة أن تخبر إلى صاحب الدار خبرك) الذي هو هجوم السيل مفعول تخبر (بتتكلف العبارات والنكت والإشارات فلا تشتهي البة، فكذلك حال الواقع فينبغي أن يجتنب عنها) لعل مراده الإفراد وإلا فما يكون أدخل في التحرير والإغراء والترغيب والتنفير والترهيب كما يقتضيه المقدمات الخطابية التي اقتضتها ذلك المقام، فالظاهر ليس بمنوع بل الاستحباب بأغراض حميدة ليس بعيد.

(والخصلة الثانية) من اللتين يلزم الاحتراز عنها (أن لا تكون همتك) أي قصتك في وعظك (أن ينعر الخلق في مجلسك) أي يجتمعوا في مجلسك يعني احتراز من أن تقصد في وعظك جمع الخلق في مجلسك (ويظهروا الوجود) والسوق (ويسقوا الثياب) من وجدهم وشوقهم. روي أنه حين وعظ موسى عليه الصلاة والسلام مرق واحدهم قميصه فأوحى الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: قل له مرق قلبك لا ثوبك (ليقال: نعم المجلس هذا، لأن كله ميل إلى الدنيا) لأنه عين حب المدح وجلب القلوب (وهو يتولد من الغفلة) أي غفلة القلب، وفيه إشارة إلى أنه لو كان ذلك لأمر آخر ي كالترغيب إلى الآخرة والتنفير عن الدنيا فلا منع بل ممدوح. وبالجملة إن مثله مثل حال القلب بكل يعمل بما فيه لأن صاحب البيت أدرى بما في البيت وكل يعمل على شاكلته.

(بل ينبغي أن يكون عزتك وهمتك) يعني قصتك وسعيك من وعظك (أن تدع الناس من الدنيا إلى الآخرة) حتى يقرعوا عن الدنيا بل يفروا منها مقبلين إلى

ومن المعصية إلى الطاعة ومن الحرص إلى الزهد ومن البخل إلى السخاء، ومن الغرور إلى التقوى، وتحبب إليهم الآخرة وتبغض عليهم الدنيا،

الآخرة بأسماع كراهة الدنيا ومضراتها وإعلام محسن الآخرة ومنافعها إذ منافعها مع المضرات شؤم ومسراتها مع الحسرات محروم (و) تدعوا (من المعصية إلى الطاعة) بإخبار طريق المعصية وغوايئلها وما يترتب عليها من العذاب والعقاب وإيدان ماهيات الطاعات وفوائدها السرمدية ومنافعها الأبدية (و) تدعوا الخلق (من الحرص) في الدنيا والطمع فيها (إلى الزهد) تركها والإعراض عنها.

قال في محاضرات الشعالي: مما يتمثل به في التوراة: أوحى الله تعالى إلى الدنيا: من خدمك فاستخدميه ومن خدمني فاخدميه ومن خاف الله خافه كل شيء ومن لم يخف الله خاف من كل شيء، يا موسى من أحبني لم ينسني ومن رجا نعمتي ألح في مسألتي المال يفني والبدن يبلى والأعمال تحصى والذنب لا تنسى.

(ومن البخل إلى السخاء) قال الشافعي رحمة الله: الحرير محروم والرزق مقسوم والبخيل مذموم والحسود مغموم.

قال الجنيد رحمة الله تعالى: السخاء يبلغ صاحبه إلى أعلى الأعلى.
 (ومن الغرور) إلى الدنيا (إلى التقوى) التي لا شيء أكرم منها عند الله تعالى وهي كلي مشكك يقبل الزيادة والنقصان أدناها التوقى عن الكفر وأعلاها التنزه عما يستغل سره عن الحق تعالى منقطعاً إليه بالكلية لعل المراد هنا صيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل وترك إلى ما لا بأس به عند بعض كما أوضح عنه قوله ﷺ: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به»،
 وقال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَلُكُمْ﴾ [الحجرات: الآية 13]، ﴿إِنَّ أُولَيَّاً وَهُمْ إِلَّا مُنَّقُونَ﴾ [الأنفال: الآية 34]، ﴿وَالْعَنِيقَةُ لِلْقَوْيِ﴾ [طه: الآية 132]. (تحبب) من التفعيل من المحبة (إليهم الآخرة) بذكر حقيقتها وبيان غايتها بنحو كون نعمها صافية سرمدية وشرابها خالية عن إثم ولا غية وفيها ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ﴾ ٢٢ [القيامة: الآيات 22 - 23] لاقية وبالفوز الأبدى والفلاح السرمدي باقية (تبغض) تفعيل من البغض (عليهم الدنيا) وقد سمعت غير كرة ولا مرة مفاسدها

وتعلّمهم علم العبادة والزهد لأن الغالب في طباعهم الزيغ عن منهج الشرع والسعى فيما لا يرضي الله تعالى به والاشغال بالأخلاق الرديئة غالب في طباعهم، فالقِ في قلوبهم الرعب ورُوعهم وحذّرهم عما يستقبلون من المخاوف لعل صفات باطنهم تتغير ومعاملة ظاهرهم تتبدل، وتظهر الحرص والرغبة في الطاعة والرجوع عن المعصية.

وهذا طريق الوعظ والنصيحة، وكل وعظ لا يكون هكذا فهو وبال على ما قال وسمع.

(وتعلّمهم علم العبادة) بأنواعها ومراتبها وفوائدها (والزهد) أي الإعراض عن الدنيا (لأن الغالب في طباعهم الزيغ) أي الميل والانحراف (عن منهج الشرع) أي عن طريقه (والسعى فيما لا يرضي الله تعالى به) إذ النفوس مجبولة على المعاصي والمناهي (والاشغال) ولأن الاشتغال (بالأخلاق الرديئة) أي الذمية غالب في طباعهم فالقِ أمر من الإلقاء (في قلوبهم الرعب) أي الخوف (وروعهم) أي خوفهم (وحذّرهم) أمر من التحذير (عما يستقبلون من المخاوف) يعني من المخاوف المستقبلة كما أشير عند قبض الروح والقبر والقيامة والجحيم (لعل صفات باطنهم تتغير) يعني لأجل تغيير صفات باطنهم من الرديئة إلى الحمية (ومعاملة ظاهرهم تتبدل) من الأعمال الفاسدة إلى الصالحة (وتظهر الحرص) والطمع (والرغبة) والمحبة والطلب (في الطاعة والرجوع عن المعصية) إلى الطاعة.

(وهذا طريق الوعظ والنصيحة، وكل وعظ) وتذكير (لا يكون هكذا فهو وبال) ووزر وإساءة (على ما قال) هكذا فيما عندنا من النسخة، فالأولى على من قال (وسمع) يعني يكون وزراً على القائلين والسامعين لعل وجه كونه وبالاً على السامعين إما كونه من آفات الأذن لأن ما لا يكون من جنس ما سبق يكون لا جرم لغوًّا وهذيانات وقصصاً وحكايات لا أصل لها، وإما أقاويل ضعيفة وكلمات سخيفة بل لا يخلو عن انحراف عقائد المسلمين والرخصة في ترك أكثر القربات الشرعية كما يقال: فساد كبير عالم متهتك . وقيل: ليس العلم بكثرة الروايات

بل قيل: إنه غول وشيطان يذهب بالخلق عن الطريق ويهلكهم.
 فيجب عليهم أن يفروا منه لأن ما يفسد هذا القائل من دينهم لا يستطيع
 مثله الشيطان ومن كان له يد وقدرة يجب عليه أن ينزله من منابر المسلمين
 ويمتنعه عما باشر فإنه من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
 والثالث: مما تدع هو أن لا تخالط النساء والسلطانين ولا تراهم،

إنما العلم بكثرة الورع والخشوع والرعايات في الفرائض والواجبات والسنن
 والمستحبات وسائر القربات.

(بل قيل إنه) أي مثل هذا العالم (غول) في القاموس سحرة الجن والمنية
 وشيطان يأكل الناس، وفي بعض اللغات: الغول نوع من الجن يتشكل بأشكال
 مختلفة يضل الناس عن سوء الطريق. فقوله: (وشيطن يذهب بالخلق عن
 الطريق) كعطف تفسير له، والباء في قوله بالخلق زائدة (ويهلكهم) كما قيل زلة
 العالم زلة العالم كما روي أنه كان قاصي يبكي بمواعظه فإذا طال مجلسه بالبكاء
 أخرج من كمه طنبوراً وينقره ويقول: هذا الغم الطويل يحتاج إلى فرح ساعة.

(فيجب عليهم) أي على الخلق (أن يفروا منه لأن ما يفسد هذا القائل) أي
 الواعظ (من دينهم لا يستطيع مثله) أي مثل الواعظ من إفساد الدين (الشيطان) ومن
 هذا قيل شيطان الأنس أضل من شيطان الجن (ومن كان له يد وقدرة) عطف تفسير
 لليد أي على المنع بلا إيجاب فتنة كالآمراء والحكام (يجب عليه أن ينزله) من
 الإنزال كالهبوط (من منابر المسلمين ويمتنعه عما باشر) من دعوى الوعظ
 (فإنه) أي المنع (من جملة الأمر بالمعروف) لعل الأولى أن تقتصر على قوله
 (والنهي عن المنكر) إذ قد عرفت إصلاحه عباد الله عن الصراط المستقيم.

(والثالث: مما تدع هو أن لا تخالط النساء والسلطانين ولا تراهم) في
 بعض الموضع عن المصن: إذا رأيت الأمير بباب الفقير فنعم الأمير ونعم الفقير
 وإذا رأيت الفقير بباب الأمير فبئس الفقير وبئس الأمير. وفي بعض الموضع عن
 «الطبقات» أرسل بعض السلطانين إلى الغزالى بأن جىء عندي فعذني وانصحني،
 فكتب الغزالى إليه: الذي ينصحك لا يصحيحك والذي يصحيحك لا ينصحك.

لأن رؤيتم ومجالستهم ومخالطتهم آفة عظيمة، ولو ابتليت بها دع عنك مدحهم وثناءهم لأن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق والظالم،

وقيل: الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك بواسطة العلوم.

قال في «الفتاوى»: لو افتخر الملوك نحن ظل الله على الأنام لافتخر العلماء الظل مزال نحن حامل علمه تعالى. والعلم صفة لازمة له تعالى وليس له زوال فلا يذل من أعزه الله تعالى بالمخالطة إلى النساء.

حكي أن الإمام أبو يوسف رحمة الله تعالى عند مجالسته مع هارون الرشيد غلب عليه العطاس وعطس فقال هارون: أسأت ذلك عند حضور الملك، فقال أبو يوسف: بل أنت فعلت الإساءة لمثل هذا المقال بمن هو أعز وأعظم منك لأنني إن أردت نصب مثلك أقدر في يوم واحد نصب أربعين مثلك أجمع الناس وأباع على من شئت وأما أنت فلا تقدر على إتيان مثلي في أربعين سنة.

(لأن رؤيتم ومجالستهم ومخالطتهم آفة عظيمة) في «جامع الصغير»: إذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة فاعلم أنه لص وفي «قمع النفوس»: ألم تعلم أن النظر إلى وجه الظلمة يبطل الأعمال الصالحة فكيف بمن يسلم عليهم أو يجالسهم أو يؤاكلهم ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجُুن﴾ [البقرة: الآية 156] مما حل بالخلق من تلبيس مثل هذه الخبائث ولعمري إن الصادق مع الله تعالى لو خير بين أن يلقى حياة وأن يجالس ظالماً على وجه المؤانسة لاختار لقاء الحياة دون أن يرى وجهه. وفي وصايا بعض الصالحين: فاحذر حب الظلمة وموالاتهم ومخالطتهم فإذا خالطتهم فكن حذراً منهم لأن غاية بغيتهم تكميل دنياهم بك موافقة هواهم إياك.

(ولو ابتليت بها دع عنك مدحهم وثناءهم) يعني لا تمدحهم (لأن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق والظالم) كأنه تلميح بل اقتباس إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا مدح الفاسق غضب الرب واهتز العرش» كما في «جامع الصغير» لعل مثل ما ذكر هنا بالنسبة إلى ملوك زماننا وإنما في الحديث: «إنما السلطان ظل الله ورحمه في الأرض». وفي حديث آخر: «ومن أكرم سلطان الله في الدنيا

ومن دعا لطول بقائهم فقد أحب أن يعصى الله في أرضه .
 والرابع: مما تدع أن لا تقبل شيئاً من عطايا النساء وهداياهم لأن الطمع منهم يفسد الدين لأنه يتولد منه المداهنة ومراعاة جانبهم والموافقة في ظلمهم وهذا كله فساد في الدين وأقل مضرته أنك إذا قبلت عطاياهم وانتفعت من دنياهم أحبتهم،

أكرمه الله يوم القيمة». وفي حديث آخر: «ومن أهانه أهانه الله». (ومن دعا لطول بقائهم فقد أحب أن يعصى الله في أرضه) بل يدعوا بإصلاح حاله وعدالته ودفع ظلمه واستقامته وبكونه مظفراً ومنصوراً على أعدائه في الدين .

(والرابع: مما تدع أن لا تقبل شيئاً من عطايا النساء وهداياهم) وإن علمت أنها من الحلال (لأن الطمع منهم يفسد الدين) فإن قيل: القبول غير الطمع والمفسد للدين هو الطمع لا القبول، قلنا: القبول باعث ومفض إلى الطمع البة والقبول مسبوق بالطمع أو المراد من الطمع مجرد القبول (لأنه يتولد منه المداهنة ومراعاة جانبهم والموافقة في ظلمهم) إذ الإنسان مجبر بمحبة من أحسن إليه . وقد قيل: الإنسان عبد الإحسان فأخذ عطاياتهم يجعلك رقاً وعبدأ ضروريأ لهم أي الظلمة وقد كنت مأمورةً من قبل الله تعالى بعدم أدنى ميل على حكم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [هود: الآية 113] عقد عقبه تعالى بقوله: ﴿فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ [هود: الآية 113] (وهذا كله فساد في الدين) كما سمعت قوله، وقد نصب العلماء أميراً على النساء وأمارتهم عليهم إنما هي بالاستغاء عنهم لا الافتقار لهم (وأقل مضرته أنك إذا قبلت عطاياهم وانتفعت) أي أكلت (من دنياهم أحبتهم) وقد قيل: إن الظالم مع الصالح إذا كانا متحابين فالصالح يؤخذ لمحبته الظالم والظالم يرحم يغفر لمحبته الصالح . حكى أن عالماً من مقربي الملوك لقى في السوق عالماً من الفقراء الصالحين فكلما تملق وانبسط إليه فلم يتوجه العالم الفقير إليه فقال للعالم الفقير: إني أحبك، فقال: أما أنا فلا أحبك لترك الجماعة، فقال: إني مشتغل بمهام العباد، فقال: هل يتصور تقديم مهام الإمام على مهام رب الأنام، فبكى وقال: يغفر الله لي لمحبتي إليك ويغفر لك الله

ومن أحب أحداً منهم يحب طول عمره وبقائه بالضرورة، وفي محبة بقاء الظالم إرادة الظلم على عباد الله تعالى وإرادة خراب العالم فأي شيء أضر من هذا بالدين والعاقبة.

إياك ثم إياك أن تخدع استهواه الشيطان أو قول بعض الناس لك بأن الأفضل والأولى أن تأخذ الدينار والدرارهم منهم وتفرقهما بين الفقراء والمساكين

تعالى لبغضك إياي (ومن أحب أحداً منهم يحب طول عمره وبقائه بالضرورة) على حسب اقتضاء قاعدة المحبة (وفي محبة بقاء الظالم إرادة الظلم على عباد الله تعالى) لأن إرادة بقاء الظالم تستلزم إرادة بقاء ظلمه (وإرادة خراب العالم) فلو قيل: لم لا يجوز أن تقتضي المحبة الدعاء والنصح على الامتناع من الظلم والعدل والإنصاف على الرعية كما هو شأن العالم العاقل، قلنا: لو سلم تصور ذلك عن كل عالم فلا شك أنه يتضمن ولو في بعض الأحيان مثل ذلك المحذور. فإن قيل: فإن لم يكن مصاحبه عالماً ناصحاً لغلا في الجور على العباد فلعل في خلطة العالم منفعة عظيمة لأهل العالم، قلنا: روي عن علي رضي الله تعالى عنه: لا تصاحب بقوم إنهم يتکاملون بك وأنت تنقص بهم ولو سلم فلعل ذلك حاصل بغيرك من العلماء وأنت عد نفسك أني لست من رجال هذا المقام لأن نفسي طاغية لا تنقاد لي بل المناسب لهذا الشأن غيري (فأي شيء أضر من هذا بالدين والعاقبة) أي الآخرة بالجر عطف على الدين.

(إياك ثم إياك) يعني الحذر الحذر من (أن تخدع استهواه) من الهوى (الشيطان أو قول بعض الناس لك) وهو من شياطينهم يريدون إضلالك وهم في صورة صداقتكم لكنهم في الأمر نفسه غاية عداوتكم ولقد صدق من قال: احذر من عدوك مرة ومن صديفك ألف مرة. وقيل أيضاً: العدو العاقل أولى من الصديق الغبي الجاهل (بأن الأفضل) الجار متعلق بالقول (والأولى أن تأخذ الدينار والدرارهم) وقد قيل: آخر الدينار نار وآخر الدرارهم هم (منهم) من الأماء الواهبيين (وتفرقهما بين الفقراء والمساكين) وليس ذلك في الأمر نفسه محبة وإنحساناً بل كان بغضاً وعدواناً لأن أموالهم بعد تسليم حلها لا جرم أنها ليس

فإنهم ينفقون في الفسق والمعصية وإنفاقك على ضعفاء الناس خير من إنفاقهم، فإن اللعين قد قطع عناق كثير من الناس بهذه الوسوسه وأفته فاحش كثير قد ذكرناه في «إحياء العلوم» فاطلبه ثمة.

وأما الأربعة التي ينبغي لك أن تفعلها، الأولى: أن يجعل معاملتك مع الله تعالى بحيث لو عامل معك بها عبدك ترضى أنت بها منه ولا يضيق خاطرك عليه ولا تغضب، وما ترضى لنفسك من عبدك المجازي لا يرضي الله تعالى عنك..

طيب وأن الله تعالى وإن قال: «**كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا**» [البقرة: الآية 168] لكن عقب ذلك بقوله: «**طَيِّبُوا**» [البقرة: الآية 168] ومن أظهر المجربات عند القراء الصالحين أن أكل أموالهم يسد أبواب الذكر ويفتح أبواب قسوة القلب ويحصل قبضاً ضروريًّا ويفقد لذة العبادة (فإنهم ينفقون في الفسق) كالملاهي والملاعب والإسرافات (والمعصية) بل في نحو الخمر وسائر المحرمات والمكرورات وإنفاقك على ضعفاء الناس خير من إنفاقهم، فإن اللعين) تعليل على مضمون قوله إياك أن تخدع إلى آخره (قد قطع عناق كثير من الناس بهذه الوسوسه وأفته فاش) يعني شائع (كثير قد ذكرناه في إحياء العلوم) لو كان عندنا نسخة لذكرناه (فاطلبه) يا من عنده نسخته (ثمة) أي منه لأن هذه الكراهة لا تتحمل ذلك.

(وأما الأربعة التي ينبغي لك أن تفعلها، الأولى: أن يجعل معاملتك مع الله تعالى) في جميع الخدمات الإلهية ظاهراً وباطناً (بحيث لو عامل معك بها) أي بالمعاملة (عبدك ترضى أنت بها) أي بتلك المعاملة (منه) أي من عبدك (ولا يضيق خاطرك عليه) أي على العبد، يعني لا يقع في قلبك لأجله فتور وانكسار وإن لم تظهر ذلك على العبد (ولا تغضب) بأن تظهر الآثار على العبد كالضرب والشتم والعتاب. وبالجملة تكون راضياً عن العبد لإتيانه الخدمة على الوجه الأكمل والطرز الأولى على وفق مرادك (وما ترضى لنفسك من عبدك المجازي) إذ في الحقيقة أن ذلك عبد له تعالى بل كونه عبداً لك يجعل الله تعالى لأنهم لما استنكفوا أن يكونوا عباداً له تعالى جعلهم الله عباداً لعباده وعارض بعروض الكفر إذ الأصل في الإنسان هو الحرية والإسلام (لا يرضي الله تعالى عنك) وأنت

وهو سيدك الحقيقى .

والثاني: كلما عملت بالناس اجعل كما ترضي لنفسك منهم لا يكمل إيمان العبد حتى يحب لسائر الناس ما يحب لنفسه.

والثالث: إذا قرأت العلم أو طالعته ينبغي أن يكون علماً يصلح قلبك
ويذكرك كما لو علمت أن عمرك ما بقي غير أسبوع بالضرورة لا تشغله
فيها بعلم الفقه.....

عبدة الحقيقي (وهو) أي الله تعالى (سيدك الحقيقي) يعني غلامك مع كونه عبداً مجازياً لك أنت لا ترضى عنه إذا لم يفعل على وفق مأمولك وأنت مع كونك عبداً حقيقياً له تعالى كيف يرضي الله تعالى عنك إذا لم تفعل على وفق ما طلبه منك على الوجه الأكمل في كل عبادة وطاعة قولية أو فعلية ظاهرة أو باطنية، وهو علام الغيوم وعالم الغيب والشهادة.

(والثاني: كلما عملت بالناس اجعل كما ترضى لنفسك منهم) لأنه (لا يكمل إيمان العبد حتى يحب لسائر الناس ما يحب لنفسه) هذا مضمون حديث في الصحيحين على رواية أنس رضي الله عنه: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»، ويدخل فيه ما عد من مكارم الأخلاق من الرفق واللينة والتواضع وعفو الإساءة وستر العيوب وترك الأذى قولًا وفعلاً وترك اللعن والسب والنميمة والحدق والحسد. وبالجملة كل معاملة من غيرك في حقك فترضى عنه وتكون بها فرحاً مسروراً فافعلها في حق غيرك حتى يكون إيمانك إيماناً كاملاً ويقرب إلى هذا المعنى قول علي رضي الله عنه: طوبي لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وطوبي لمن لزم بيته وأكل قوته واستغل بطاعته وبكي على خطيبته فكانت نفسه في شغل والناس منه في راحة.

(والثالث: إذا قرأت العلم أو طالعته ينبغي أن يكون علمًا يصلح قلبك) الظاهر من الإصلاح (ويذكر نفسك) كعلم الأخلاق وعلم التصوف والعمل (كما لو علمت أن عمرك ما بقي غير أسبوع بالضرورة لا تشغلي فيها بعلم الفقه) بالتدريس والمطالعة والتعلم إذ ليس ذلك مقصوداً لذاته بل المقصود منه هو العمل وأنت

والخلاف والأصول.....

بخبر الموت تعلم أنه لم يبق للعمل وقت وأنت تعلم أن الفقه من أشرف العلوم فما ظنك بغيره . واعلم أن المراد من ذلك بعدها حصل من الفقه بقدر ما يكمل به نفسه وبعدها يعني عن غيره مما يحتاج إليه العامة وإلا فكيف يتصور المنع من علم هو فرض عين أو كفاية وقد روي عنه عليه السلام: «أفضل العبادة الفقه»، وفي حديث آخر: «ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين الله، ولفقيئه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد»، وفي حديث آخر: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم»، وفي حديث آخر: «فضل العالم على العابد سبعون درجة» الحديث ، وغيرها من الأحاديث الدالة على فضل العلم على العبادة .

وفي «الخلاصة»: النظر في كتب أصحابنا من غير سماع أفضل من قيام الليل . وفي «التجنيس»: تعلم الفقه أولى من تعلم القرآن وتعلم القرآن أفضل من صلاة التطوع ، وطلب الفقه أفضل من جميع أعمال البر .

فإن قيل : مقتضى هذه الأحاديث وكذا قول الفقهاء أن يرجح جانب الفقه من الذي نعي ، يعني الذي وصل إليه خبر موته في الأسبوع .

قلت : المراد ما هو بقدر الحاجة كما أشير ، أو المراد المنع عن القصر على الفقه ويعيده ما في «بستان العارفين»: ينبغي أن لا يقتصر على الفقه ولكن ينظر في علم الزهد وفي كلام الحكماء وشمائل الصالحين فإن الإنسان إن تعلم الفقه ولا ينظر في علم الزهد والحكمة قساً قلبه والقلب القاسي بعيد من الله تعالى ، انتهى .

نعم الظاهر من صنيع المصنف أنه اختار أفضلية جانب العمل على العلم كما فهم من وصايا السيوطي ، وقد سمعت وصية الخضر عليه السلام إلى موسى عليه وعلى نبينا السلام لعل هذا مذهب الشافعية ، نعم من الحنفية من ذهب إلى ذلك كداود الطائي رحمه الله تعالى فإنه بعدها حصل الفقه ترك تعليمه واختار العمل وإن كان الأصح عند الحنفية أفضلية العلم لكونه عبادة متعددة إلى الغير ولذا فضل الذي يتعلم للتعليم على الذي يتعلم لأجل العمل .

(والخلاف والأصول) يعني أصول الفقه لا أصول الدين بقرينة قوله :

والكلام وأمثالها لأنك تعلم أن هذه العلوم لا تغريك بل تشتغل بمراقبة القلب ومعرفة صفات النفس.

والإعراض عن علاقك الدنيا وتزكي نفسك عن الأخلاق الذميمة وتشتغل بمحبة الله تعالى،

(والكلام) أي ما عدا أصل مسائل العقائد الدينية فالمراد هو كلام المتأخرين الذي خلط بالفلسفيات وكثير من العقليات إذ العقائد الدينية أصل كل علم وعبادة (وأمثالها لأنك تعلم أن هذه العلوم لا تغريك) وقد عرفت أن المراد هو التبحر فيها يعني وراء الحاجة الأصلية وإلا فكل عمل يتوقف على علمه (بل تشتغل بمراقبة القلب) هل فيه ذكر الله تعالى أو غيره وتخاطر شيئاً من الغوايائل الذميمة أو لا (ومعرفة صفات النفس) من الأخلاق.

(والإعراض عن علاقك الدنيا وتزكي نفسك عن الأخلاق الذميمة) هذا كالتكrir لما قبله لزيادة الاعتناء والاهتمام بشأنها (وتشتغل بمحبة الله تعالى) والمحبة وإن كانت من عطية الرب لكن حصولها من جهة العبد بتترك ملاحظة غير الله تعالى بأن يخلو القلب عن كل شيء غيره تعالى، فإذا تفكرا اسمه في القلب وارتسع ذلك ودام يحصل لذة تقطع جميع اللذات عندها ولا يتعلق القلب بالغير وإن تكلف أن يخطر الغير لا يمكن ذلك، فهذا غاية طريق المتضوفة.

وعن سيد الطائفـة جنيد قدس الله سره العزيـز: إن حصول المحبـة له تعالى والتبتـل إلـيه بـشرائـط دوـام الوضـوء دوـام الخلـوة دوـام الصـوم دوـام السـكوت لأن التـكلـم بـغير الذـكر يـطفـئ أنوار الذـكر ودوـام الذـكر وـربط القـلب. والسـابـع نـفي الخـاطـر خـيراً كان أو شـراً فإن لم يـمنع خـواطـر غـيره تعالى يـكون سـوء أدـب مع الله تعالى فيـعـاقـب بـوسـاوسـ الـنفسـ وـالـخـواطـرـ الشـيـطـانـةـ وـيـذـهـب حـلاـوةـ الذـكـرـ بلـ ربـما يـأـتـيـ النـفـرـةـ عنـ الذـكـرـ وـالـاستـئـناسـ معـ الـخـلـقـ فـيـظـهـرـ ولاـيـةـ الشـيـطـانـ وـسـلـطـنـتـهـ وـيـتـصـرـفـ الشـيـطـانـ حـيـثـ شـاءـ.

وعبادته، والاتصاف بالأوصاف الحسنة، ولا يمر على عبد يوم وليلة إلا ويمكن أن يكون موقه فيه.

أيها الولد: اسمع مني كلاماً آخر وتفكر فيه حتى تجد خلاصاً، لو أنك

(وعبادته والاتصاف بالأوصاف الحسنة) لعل ذلك إما بالأعمال الصالحة والأخلاق المرضية فعلى التقديرین هو كالتأكيد لما قبله للتثبيت وزيادة التقریر، وما في حاشية شیخ زاده روی أنه حين أخبر النبي ﷺ بموت رجل، بعد ساعة اضطرب الرجل فسأل منه عليه الصلاة السلام: أوفق العمل في هذه الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام: اشتغل بالعلم. قال الراوی: فلو كان شيء أفضل من العلم لأمره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في تلك الساعة، فلعل ذلك الرجل عامي محض فالأفضل في حقه هو العلم سيما المتعلق بتفاصيل المعاد بل المبدأ وما ذكره المصنف بالنسبة إلى الخواص وإن صحت هذه الروایة فلا شك أنه يكون ما ذكره رأياً في مقابلة النص. (ولا يمر على عبد يوم وليلة إلا ويمكن أن يكون موته فيه) فاللائق عليه أن لا يستغل في جميع الأوقات غير ما ذكرنا إذ الموت في كل يوم وليلة مقرر، وساداتنا النقشبندية قدس الله أسرارهم يأمرؤن بأن يجعل كل نفس آخر نفس كأنه يختتم عمره بذلك النفس كي لا يذهل بغیره تعالى بل يستغرق ويستهلك بمطالعته فإنه سيلقيه، وأن المؤمن محب الله تعالى فهل يليق للمحب أن يذكر غير محبوبه ويخطر غيره.

أيها الولد: ما بعد هذا من تتمة ما قبله يدل عليه قوله الآتي: والرابع، لكن فصل ذلك بهذا القول إشارة إلى زيادة الاعتناء والاهتمام وجه اتصاله إلى ما قبله أن حاصله تثبيت مراقبة القلب وتوضیحه بالتنظیر (اسمع مني كلاماً آخر) يتضح به ويتبيّن منه ما هو المقصود بما قبله (وتفكر فيه) بالنظر والاعتبار والعنابة والاستدلال (حتى تجد خلاصاً) عن النار في تلك الدار أو عن اشتغال القلب بل جميع الجوارح عما لا يليق به تعالى في هذه الدار. وهذا الكلام هو (لو أنك

أخبرت أن السلطان بعد أسبوع يجيئك زائراً، فأنا أعلم أنك في تلك المدة لا تستغل إلا بإصلاح ما علمت إن نظر السلطان سيقع عليه من الشياطين والبدن والدار والفروش وغيرها.

والآن تفكّر إلى ما أشرت به فإنك فهم والكلام الفرد يكفي الكيس. قال رسول الله ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم». وإن أردت علم أحوال القلب فانظر إلى «الإحياء» وغيره من مصنفاتي.

أخبرت) بصيغة المجهول (أن السلطان بعد أسبوع يجيئك زائراً) لزيارة (فأنا أعلم) وأتيقن (أنك في تلك المدة لا تستغل إلا بإصلاح ما علمت إن نظر السلطان سيقع عليه من الشياطين وأحسنتها (والبدن) فتظهره من جنس الخبث والوسم (والدار) فتهبّي أحسنتها (والفروش) فتبسط أجملها (وغيرها) مما يكون مرغوباً ومرضياً عند السلطان، هذا هو التنبؤ.

فالمعنى قوله: (والآن) أي في هذه الساعة (تفكر) واستدل (إلى ما أشرت به) بالخطاب وبصيغة المفعول من نحو مراقبة القلب الذي هو المقصود في الباب، يعني اشتغلت إلى ما يتعلق إليه نظر السلطان في تلك الحالة فأولى لك أن تستغل إلى إصلاح ما يتعلق إليه نظر الله تعالى وهو القلب، ويمكن أن يعم إلى سائر محال العبادات بأنواعها وأوصافها (فإنك فهم) أي فاهم وفهم (والكلام الفرد) أي القليل (يكفي الكيس) الذي يستدل بما ألقى على ما أبقى على خلاف الغبي والأحمق (قال رسول الله ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم» أي صورة أعمالكم إذ الأعمال بلدية حميدة ليست بمرضية إذ الأعمال بالنيات التي في القلب كما يشير إليه (ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم). وإن أردت علم أحوال القلب فانظر إلى «الإحياء» وغيره من مصنفاتي) فإنه يقتضي بسطاً وتفصيلاً لا تتحمله هذه الكراسة.

وهذا العلم فرض عين وغيره فرض كفاية إلا مقدار ما يؤدي فرائض الله تعالى من الوضوء والصلاحة وغيرها.

والرابع: أن لا تجمع من الدنيا أكثر لأجل العيال من كفاية سنة كما كان رسول الله ﷺ يعد لبعض حجراته وقال: «اللهم اجعل قوت آل محمد...»

(وهذا العلم) أي علم أحوال القلب (فرض عين) إذ المقصود من شرعيته ليس مجرد الحصول بل المقصود هو الحصول من إفراد كل أحد على الخصوص (وغيره فرض كفاية) الظاهر المراد من الغير الفقه ونحوه كما ذكر، والمراد من كونه فرض كفاية ما يكون زائداً على حاجة كل أحد في نفسه وهو المعتبر عنه بعلم الحال وإن فقد عرفت أن ما يتوقف عليه الأعمال الظاهرة كالصلاحة والصوم فرض عين كما يدل عليه قوله: (إلا مقدار ما يؤدي فرائض الله تعالى من الوضوء والصلاحة وغيرها) وكذا واجباته تعالى. وقد قيل: العلم تابع للمعلوم، يعني علم الفرائض فرض وعلم الواجبات واجب، والأولى أن يشير إليه الآن يحمل على المقايسة أو الاكتفاء.

(والرابع) من التي ينبغي لك أن تجمع من الدنيا أكثر لأجل العيال من كفاية سنة) لنفسك ولمن مؤنته ونفقته عليك لأنه تضييع وقت ومانع توكل، فلذا قال بعض الفقهاء: إن كفاية سنة من الحاجات الأصلية لا يعتبر في الغناء كما في الطريقة. قال محسبيه خواجه زاده: حتى لو كان قيمة ذلك مقدار النصاب لا يجب عليه الأضحية وصدقه الفطر ونفقة الأقارب، ويجوز لهأخذ زكاة الغير والنذر والوصية المطلقة وغير ذلك من الفروع.

ثم قال في الطريقة: إن ما زاد على قوت سنة يعتبر في الغناء وأما من لا عيال له فله أن يدخل رivot أربعين يوماً وإن دخرا زائداً عليه خرج من التوكل، أي الكامل.

(كما كان رسول الله ﷺ يمد) أي يهيء (لبعض حجراته وقال: «اللهم اجعل قوت آل محمد) الظاهر من الآل هنا هو أهل البيت رضي الله

كفافاً».

ولم يكن يعد ذلك لجميع حجراته بل كان عليه الصلاة والسلام يعد ذلك لمن علم أن في قلبها ضعفاً، وأما من كانت صاحبة يقين ما كان يعد لها إلا قوت يوم أو نصفه.

أيها الولد: إني كتبت في هذا الفصل ملتمساتك فينبغي لك أن تعمل بها فلا تنسني من أن تذكرني في صالح دعواتك، وأما الدعاء الذي سألت مني فاطلبه من دعوات الصحاح.....

تعالى عنهم أجمعين (كفافاً) على قدر كاف، يعني لا زيادة مانعة ولا نقصاً مخلاً كما في الحديث: «اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع».

(و) مع ذلك (لم يكن يعد ذلك) أي قدر كفاية سنة (لجميع حجراته بل كان عليه الصلاة والسلام يعد ذلك) المقدار (لمن) لزوجته (علم) عليه الصلاة والسلام (أن في قلبها ضعفاً) لابتداء إسلامها أو لكونها من عوام أصحابه (وأما من كانت صاحبة يقين) وتوكل تام (ما كان يعد لها إلا قوت يوم أو نصفه) لعدم تعلق قلبها وعدم اضطرابها لعدمه بل تقنع بقوت يوم كما تقنع بقوت نصف يوم.

لما فرغ عن النصائح أراد أن يذكر الدعاء الذي يقرأ في الأوقات التي سبق الإشارة إليها ، فقال :

أيها الولد: (إني كتبت في هذا الفصل ملتمساتك) كلها (فينبغي لك أن تعمل بها) يعني قد فعلنا ما يكون منا فافعل أنت ما يكون منك (فلا تنسني من أن تذكرني في صالح دعواتك) أي في دعواتك الصالحت لأن شكر المنعم على المنعم عليه واجب (وأما الدعاء الذي سألت مني فاطلبه من دعوات) الأحاديث (الصحاح) فإن أفضل الأدعية وأولاها على الإطلاق ما أخذ عنه عليه الصلاة والسلام بالإجماع والاتفاق فإنه العارف خواص الأدعية واللائق بحال الداعي ولأي شيء يدعى وبأي لفظ يعبر وبأي نظم يعقد ويقرر وإنه بِسْمِ اللَّهِ لم يترك خصالاً

واقرأ هذا الدعاء في جميع أوقاتك خصوصاً في أعقاب صلواتك:

حميدة ولا خلة سعيدة إلا طلبها من مولاه بداية ونهاية إجمالاً وتفصيلاً. (واقرأ هذا الدعاء في جميع أوقاتك) سيماء الأوقات التي وردت استجابة الدعوات فيها كليلة القدر ويوم عرفة وشهر رمضان وليلة الجمعة ويومها وجوف الليالي (خصوصاً في أعقاب صلواتك) الخامس أو مطلق الصلاة كالجمعة والعيد والنوافل. قال السيوطي في رسالته المخصوقة بالدعاء: أخرج ابن عساكر عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت له إلى الله تعالى حاجة فليدع بها دبر صلاة مفروضة». وأخرج أبو بكر بن أبيض أن رسول الله ﷺ قال: «من صلى صلاة فريضة فله دعوة مستجابة».

ثم إنه يحتمل أن يكون هذا الدعاء من جملة الأحاديث الصحاح كما في بعض الموضع على أن يكون رواية عائشة رضي الله عنها وعن أبيها فح يكون قريباً أن يكون من عطف الخاص على العام، فوجه الخصوص اشتتماله بجميع المهمات الدينية وال حاجات الأخرى على أبلغ وجه وأعذب لفظ وأفصح تعبير وأكد تقرير سواء كانت مما تعلق بجلب نفع أو دفع ضرر، ويحتمل أن لا يكون كذلك لكن ح وإن كان معناه أشمل على جميع لطائف المهمات لكن الأولى في الاختيار أن يكون بلفظ الحديث إذ لا يمكن أن يعادل ما نظمه النبي ﷺ إذ هو العارف بما يليق أن يدعى به أو عنه وإن في الحديث فضيلتين فضيلة الدعاء وفضيلة الحديبية كما بلفظ القرآن، فلعل المصنف وصل إليه كونه حديثاً فلذا اختاره كما يتبادر من كلامه. ثم اعلم أنه قيل: يشترط في حصول الثواب معرفة معاني الأدعية، اختاره الإمام الغيطي. وقال ابن حجر الهيثمي: لا يثاب بلا فهم المعاني ولو بوجه بخلاف القرآن للعبد بلفظه الشريف وأورد عليه أن ذلك محتاج إلى النقل بل القياس عدم الفرق بين القرآن وغيره وإن كان متفاوتاً. ثم قيل: وعليه عمل الصلحاء من جعل الأدعية والأذكار أوراداً يواظبون عليها وما حسن عند المسلمين فهو عند الله حسن وفضل الله واسع، انتهى.

.....

لا يخفى أنه يرد عليه إن كان الصلحاء من العلماء فلا جرم أنهم عالمون معاني الأذكار وإلا فلا يصلح الاحتجاج بعملهم وما يكون حسناً عند الله تعالى ما حسن عظماء العلماء إلا أن يقال إنهم لكونهم صلحاء لا يواطبون على ما لم يصل إليهم صحته وثبوته، فلعلهم وصل إليهم ذلك. وبالجملة إن فضل الله تعالى واسع فافهم والسابق إلى الخاطر أن فهم معنى الدعاء والذكر أولى وأفيد وأقرب إلى الخضوع بلا لزوم، وعليه حمل علي القاري قول الحصن الحصين يتذير ما يقول ويتعقل معناه وإن جهل شيئاً تبينه. ثم السابق إلى الخاطر أن من لم يعرف معنى الأدعية المأثورة لا يتركها لعدم علمها وأما غيرها فلعل الأولى أن يدعو بما يعرفها ولو بغير لفظ عربي. بقي أن من آداب الدعاء بسطه كفيه رافعاً حذاء صدره وبينهما فرجة كما في «كبير الحلبي» وضم اليدين وتوجيه أصابعهما مع انضمامها نحو القبلة كما في «شرح الحصن» لعلي القاري. وبينهما مخالفة إلا أنه يحمل على جوازهما أو يراد من الضم الضم في مجرد الرفع والبسط وينظر عند الدعاء بين يديه كما نقل عن «الحقائق». ومما ينبغي أن ينبه عليه هنا أن الدعاء هو العبادة كما في قوله تعالى: **﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾** [غافر: الآية 60] الآية، وفي الحديث: «ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء» لأنه عبادة وإخلاص وحمد وشكر وسؤال وتوحيد ورغبة ومناجاة وتضرع وتذلل واستكانة واستغاثة ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وكمال عجز العبد.

ثم إنه أشكل على هذا الحديث بقوله تعالى: **﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَقُكُمْ﴾** [الحجـرات: الآية 13] ودفع بأن المراد من الحديث ليس شيء من أنواع العبادات القولية فإن الصلاة أفضل العبادات البدنية. أقول: هذا تخصيص بلا مخصوص ولا داع بل الظاهر أن الدعاء من أفراد التقى لكن يشكل بهذا الحديث على قولهم: إن الذكر أفضل وأكمل من الدعاء محتاجاً بقوله تعالى: **﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾** [العنكبوت: الآية 45] إذ ما لا يكون أكرم لا يكون أكبر.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ النِّعَمَةِ تَمَامًا، وَمِنَ الْعَصْمَةِ
دَوَامًا، وَمِنَ الرَّحْمَةِ شَمْوَلًا، وَمِنَ الْعَافِيَةِ
حَصْوَلًا،

(اللهم إني أسألك من النعمة تمامها) أخروية أو دنيوية، لعل المراد من تمام النعمة الدنيوية ما يكون وسيلة إلى النعم الأخروية ومداراً عليها والتوفيق على الطاعة يتحمل أن يعد من كل منهما بجهتين ولعل منها أيضاً الشكر على النعمة إذ لا شك أن الشكر متمم للنعمة ﴿لَيْنَ شَكَرْتُ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: الآية 7]. وأعظم النعم الإسلام وأدناها توفيق وتسبيح وعصمة عن كل كلمة لا تغريك، كذا قال المصنف في «المنهاج».

(ومن العصمة) أي الوقاية والحفظ عن كل سوء ومكرهه سيما حفظ الدين وسلامته (دواهها) بأن لا يزول ولا يزيف أبداً سيما عند قبض الروح بالنسبة إلى الإيمان (ومن الرحمة شمولها) بجميع الخير والبر الديني والدنيوي الأنفيسي والأفافي (ومن العافية حصولها) أي وجودها في الحديث: «سلوا الله العفو والعافية فإن أحداً لم يعد بعد اليقين خيراً من العافية»، وفي آخر: «ما سأله العباد شيئاً أفضل من أن يغفر لهم ويعافيهم». قال في «الحسن» إنه قال العباس رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله علمتني بشيء أدعوه به، فقال: سل ربك العافية، قال: فمكثت أياماً ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمتني شيئاً أسأله ربى عز وجل، فقال: يا عم سل العافية. ثم عن الطبراني قال: فلينظر العاقل مقدار هذه الكلمة التي اختارها ﷺ لعمه من دون الكلم إلخ.

ثم قال: فلقد تواتر عنه عليه الصلاة والسلام الدعاء بالعافية وورد عنه لفظاً ومعنى في خمسين طريقة، هذا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو المعصوم على الإطلاق فكيف بنا ونحن عرض لسهام القدر وعرض بين سهام النفس والهوى والشيطان كما ورد في الخبر: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أتمّه، ومن الإنعام أعمّه، ومن الفضل أعزبه، ومن اللطف

قيل عن النبي ﷺ: «العاشرة عشرة، خمسة في الدنيا: العلم والعبادة والرزق الحلال والصبر على الشدة والشكر على النعمة. وخمسة في الآخرة: يأتيه ملك الموت بلطف ورحمة، ولا يروعه منكر ونكير في القبر، ويكون آمناً من الفزع الأكبر، ويمحو سيئاته وأن تكون حسناته مقبولة ويمر على الصراط كالبرق الخاطف، ودخول الجنة مع السلامة».

(ومن العيش) ما يعيش به (أرغده) الرغد سعة العيش. يقال: عيشة رغد أي واسعة طيبة، وقد يقال زيادة المال بلا زحمة (ومن العمر أسعده) لعل سعادته ما كان مصروفاً على طاعة الله ومنهياً عن جميع ما كره إلى الله تعالى (ومن الإحسان أتممه) لعل الإحسان هو الحسنة التي عدت من جوامع الكلم وكان أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام به بقوله: «اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» كما في «الحزب الأعظم» وفي كتاب «البركة» كان أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام به وإن إنساناً لا يدعو بدعا إلا جعلها فيه.

وفي بعض الموضع عن تفسير الحدادي: أن الحسنات عشر، خمسٌ في الدنيا: علم الدين والعمل الصالح وأكل الحلال والزوجة الصالحة والمسكن الذي يسكن فيه. وخمسٌ في الآخرة: قبول الطاعات وغفران السيئات وإرضاء الخصوم ونجاة من النيران ودخول الجنة. فلعل تمام الحسنة هو حصول هذه العشر. (ومن الإنعام أتممه) ما يكون دينياً بجميع الأنواع ودنيوياً كذلك من النفسياني وصفاتها والأولاد والأهلي والأموالي مع أحوالها ولوائحها (ومن الفضل) ضد النقص كما في «القاموس»، لعل المراد النعم المتکثرة (أعزبه) العذب الحلو، لعل عذب الفضل هنا النعم التي يراعى حقها ويؤدي شكرها ويتقى بها على الطاعة ويتوسل بها إلى وجوه البر بلا تسبب إلى النعمة ولا تطرق حسرة وندامة (ومن اللطف) قال في «القاموس»: لطف لطفاً رفق وللطيف البر

أنفعه.

اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، واقرن بالعافية غدونا وأصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، وصب سجال عفوك على ذنوبنا،

بعباده المحسن إلى خلقه بإيصال المنافع إليهم برفق ولطف. ثم قال: واللطف بالضم التوفيق فالمقام صالح للكل لكن الأقرب أن يكون اللطف المفهوم من اللطيف (أنفعه) وكونه أنفع دائمًاً وكاملًاً يؤدي حقه ويعلم قدره بالشكر والحمد.

(اللهم كن لنا) لنفعنا يعني افعل بنا ما ينفعنا (ولا تكن علينا) أي على ضرنا، يعني لا تفعل بنا ما يضرنا في جميع الأمور في البدايات والنهايات في الديانات والمعاملات وفي الأفعال والأقوال والاعتقادات لا سيما في الأخرويات، وتوسيط لفظ اللهم لكونه نوعاً آخر من المقاصد ولكونه جاماً بجميع المرادات وال حاجات كما أعاده في قوله: (اللهم اختم بالسعادة آجالنا) لكونه من أقصد المقاصد وأجل المآرب بل هو نتيجة جميع المطالب وثمرة جميع العبادات والمقاصد سعده سعادة لا يتصور بعدها شقاوة، رزقنا الله تعالى، وشقاوته شقاوة لا يتصور بعدها سعادة فسعده سعادة لا يوازن سعادة وشقاوته شقاوة لا يحاذيه شقاوة، أعادنا الله تعالى بلطفه وكرمه (وحقق) أي اعط جميع ما سأله إعطاءً محققاً ملابساً (بالزيادة آمالنا) أي اعط جميع مأمولاتنا وكل ما سأله مع زيادة ما أملنا ورجونا بما لم يسبق إليه خواطernا ولم يسمعه آذاننا كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً﴾ [يُونس: الآية 26]، (واقرن بالعافية غدونا وأصالنا) أي نهارنا وليلينا، أعاد الدعاء بالعافية بعدهما ذكر سابقًا لزيادة شرفها واهتمامها كما سبق (واجعل إلى رحمتك مصيرنا) مرجعنا، فقوله: (ومآلنا) كعطف تفسير له. قال في «القاموس»: آل إليه أولاً وما لاً إذا رجع. الظاهر أجعل انتقالنا من هذه الرحمة إلى الدار انتقالاً من السجن إلى الجنة ومن العقوبة إلى الراحة ومن الزحمة إلى السلامة (وصب سجال عفوك على ذنوبنا)

ومنَّ علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهاودنا، وعليك توكلنا واعتمادنا، وثبتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيمة، وخفف عننا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار،

جمع سجل، قال في «القاموس»: السجل الدلو العظيم مملوءة مذكر وملأ الدلو والرجل الجoward والضرع العظيم فتطهير الذنوب بالعفو كتطهير النجس والوسخ بالماء المصاص بالكثرة، فالمقصود طلب مبالغة العفو والغفران (ومنَّ علينا بإصلاح عيوبنا) الظاهر أنه من الممن بمعنى الإحسان، لعل المراد من إصلاح العيوب سترها وعفوها (واجعل التقوى زادنا) ذخرنا في سفرنا من الدنيا إلى الآخرة. وقد عرفت فضائل التقوى ونقل عن المص أيضاً أن خيرات الدنيا جمعت تحت هذه الخصلة الواحدة وكل خير وسعادة في الدارين تحت هذه اللفظة إذ هي كنز عزيز عظيم وعلو نفيس وخير كثير ورزق كريم وفوز كبير وملك فلا تننس نصيبك من الدنيا. قال بعض العارفين لشیخه: أوصني، فقال: أوصيك بوصية رب العالمين للأولين والآخرين ﴿وَلَقَدْ وَصَّيَنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب﴾ [النساء: الآية 131] الآية كما عرفت سابقاً (وفي دينك اجتهاودنا) يعني اجعل سعينا ومجاهدتنا وجذنا في طاعتك ورضاك (وعليك توكلنا) الظاهر بنصب معمول لا جعل كما يؤيده قوله: (واعتمادنا) دون اعتمادنا وقد عرفت سابقاً معنى التوكل (وثبتنا) من التثبيت والتقرير (على نهج) طريق (الاستقامة) وقد عرفت أيضاً معنى الاستقامة (وأعذنا) من العصمة والحفظ أي اعصمنا (في الدنيا من موجبات الندامة) من فعل المنكرات وترك المأمورات وخلو الأوقات مما يهيء به إلى الملاقة كما في الحديث: «ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله تعالى فيها» (يوم القيمة) لما يرى من العذاب والعقوبات والعتاب وحرمان الشفاعة ولعدم نيل ما نال به الصدّيقون والسابقون بمجاهداتهم ومسارعاتهم في الدنيا (وخفف عننا) كنایة عن الإعدام والإزالـة (ثقل الأوزار) أي الأوزار كالأحمـال الثقيلة التي شأنها إهلاـك حامـليها وإـتلافـهم (وارـزقـنا عـيشـةـ الأـبـرـارـ) من التـوـكـلـ وـتـرـكـ الـحـرـصـ وـالـطـمـعـ وـتـرـكـ مـيـوـلـاتـ الدـنـيـاـ وـعـدـمـ مـيـوـلـ النـفـسـ الشـهـوانـيةـ

واكفنا واصرف عنا شر الأشرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا
وعشيرتنا من عذاب القبر ومن النيران برحمتك يا عزيز يا غفاريا كريم، يا
ستار، يا حليم، يا جبار، يا الله يا الله، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة
برحمتك يا أرحم الراحمين.
والله الموفق

وحفظ الأوقات بالطاعات وجعل الغذاء واللذة والراحة بالأذكار وأنواع
العبادات (واكفنا) الكف المنع (واصروف عنا) ارفع عنا (شر الأشرار) من
الشيطان وشقاوة الإنسان (واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وعشيرتنا
من عذاب القبر ومن النيران) لأن النفوس العصاة كرقاء النار لكون سعيهم
وخدمتهم لها. فالمراد إما الحفظ في الدنيا من الاستغلال بما يوجب النار أو
العفو في الآخرة قبل مقاساة حرارة النار. وقيل: الدخول تحت ولايتها
وتصرفها (يا عزيز يا غفار) يعني اعط جميع ما سألك بسبب رحمتك وكمال
شفقتك ورفقك لا باستحقاقنا.

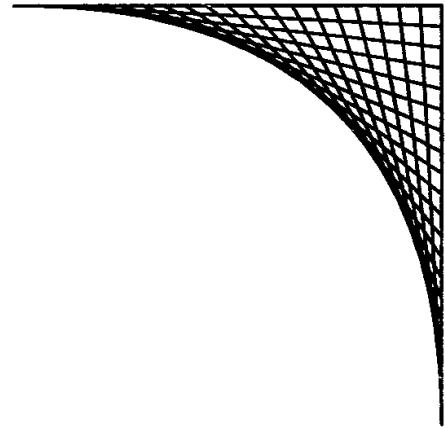
والأدب في الدعاء أن يوصف الله تعالى بأوصاف مناسبة لما دعى به،
فإتيان الأوصاف لهذا الأدب ثم النسخ هنا مختلفة ففي أكثرها هكذا: (يا
كريم، يا ستار، يا حليم، يا جبار، يا الله يا الله، يا رحمن الدنيا
ورحيم الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين) الأولى أن يكرر هذا لما
في «الحسن» عن الطبراني: إن الله ملكاً موكلًا لمن يقول: يا أرحم
الراحمين فمن قالها ثلثاً قال له الملك: إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك
فأسأل.

(والله الموفق) تم الشرح بالكلام بعون الله الملك المنعم من قلم من
آخر من البياض إلى السواد بعون من هو يسهل الأمور ويعطي المراد عسى
الله أن يجعله ذخراً وافياً وسعياً مشكوراً مقبولاً كافياً، في سنة إحدى
سبعين ومائة وألف من هجرة من له غاية العز والشرف صلى الله تعالى عليه

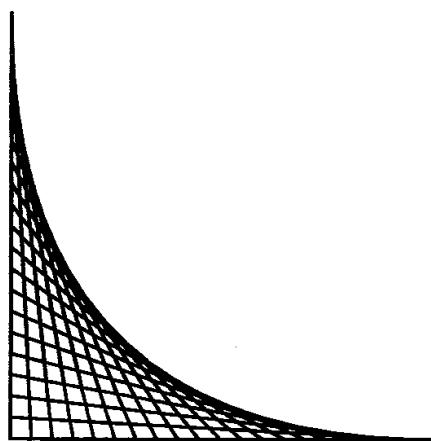
.....

وسلم تسليماً كثيراً مع أصحابه وأحبائه وجميع آله وأحبائه رضوان الله تعالى عليهم
أجمعين .

آمين

فهرس المحتويات

فهرس المحتويات

3	تقديم
5	ثبت الرسالة
12	الوقت هو الحياة
14	متى تنفع النصيحة
17	متى ينفع العلم
20	متى ينفع قراءة العلم
26	قبول العمل
30	طهارة النية
35	ماذا تتعلم
41	إشراقة الروح وظلمة المادة
45	فضيل العبادة
47	فضيل قيام الليل
53	القصد من العبادة
55	اتباع الابتداع

59	عناصر الكمال
77	اتخذ لك مرشدًا
80	صفات المرشد إلى سبيل الله
91	خصال التصوف
97	بالصبر تنكشف الحقائق
100	ماذا تدع وماذا تفعل
139	فهرس المحتويات

ŠARḤ
AYUHĀ AL-WALAD
LIL-IMĀM AL-ĞAZĀLĪ

THE EXPLANATION OF THE LETTER
“O BOY”
BY IMAM AL-GHAZALY

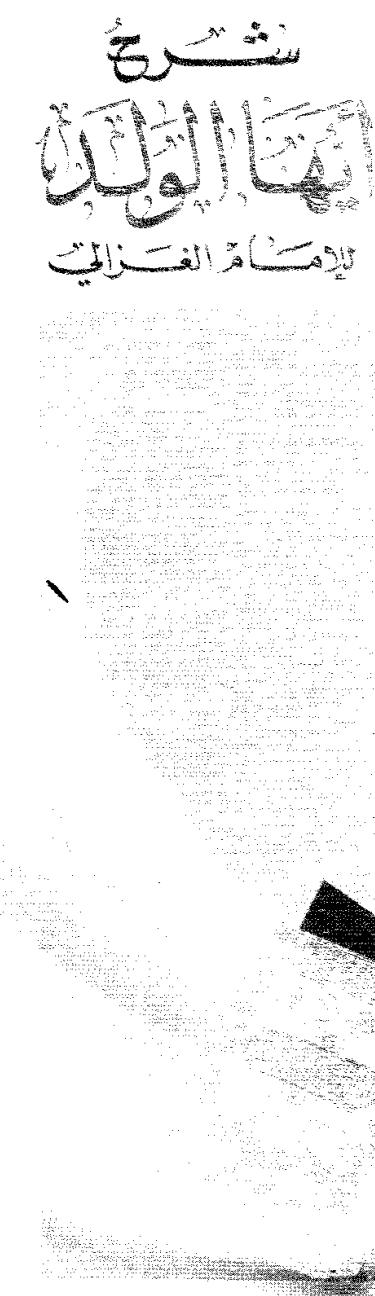
Unknown

edited by

Mohammed Hadi al-Shamrakhi al-Mardini

مكتبة سيد
لطباعة والنشر والتوزيع
ديار بكر - تركيا

إن هذه الرسالة الموسومة بـ "شرح أبيها الولد" عبارة عن شرح لجواب على سؤال من أحد الطلبة المتقدمين ممن لازم خدمة الشيخ الإمام زين الدين حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالى (450 - 505 هـ = 1058 - 1111م)، واشتغل بالتحصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع دقائق العلوم واستكمل فضائل النفس. ثم إنه تفكر يوماً في حال نفسه وخطر على باله وقال: إني قرأت أنواعاً من العلوم وصرفت ريعان عمري على تعلمها وجمعها والآن ينبغي عليَّ أن أعلم أي نوعها ينفعني غداً ويؤنسني في قبري، وأيتها لا ينفعني حتى أتركه كما قال صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع". فاستمرت هذه الفكرة حتى كتب إلى حضرة الشيخ حجة الإسلام محمد الغزالى رحمة الله تعالى استفتاء، وسألته عن مسائل، والتمس نصيحة ودعاء ليقرأ في أوقاته قائلاً: وإن كان مصنفات الشيخ الإمام كـ "الإحياء" وغيره تشتمل على جواب مسائلى لكن مقصودي أن يكتب الشيخ حاجتي في ورقات تكون معى مدة حياتي وأعمل بما فيها مدة عمري إن شاء الله تعالى، فكتب الشيخ هذه الرسالة في جوابه.

شرح ايها الولد نلامع الغرام

A standard linear barcode is located at the bottom right of the page.

013196
17.00

بیرونی سالہ 1971ء میں تحریکیں پہنچتے۔

Mhammad Ali Baydoun 1971 Beirut - Lebanon

Mohamad Ali Baydoun 1971 Beyrouth - Liban

ص.ب: 9424 +961 5 804810 / 11 / 12 - 061 5 804812

ريلاتيونز -
+961 5 804813

info@al-ilmiyah.com

www.tilmayah.com BK

卷之三

دار الكتب العلمية

00006

ISBN 978-2-7451-7551-9

