

تفسير السلمي

و هو
حقائق التفسير

تأليف
الإمام أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى

الأزدي السامي
الموتى سنة ٤٤٢ هـ

تتمت
بسيّد عمرات

المجلد الثاني

منشورات

مؤسسة أبي بكر

لنشر كتب السنة والجماعة

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

حَقَائِقُ التَّفْسِيرِ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ

تَأليف
الإمام أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى
الأزدي السّامي
المتوفى سنة ٥٤٢ هـ

تحقيق
سيد عمران

الجزء الثاني

منشورات
محرر إي بيضون
لشركت السنة وأجماعة
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

ذكر ما قيل في سورة الأنبياء

قوله تعالى: ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ [الآية: ١].

قال بعضهم: دنا أو ان الاقتراب، وهم في غفلة معرضون عن طريق التوبة والتيقظ والانتباه.

قال عبد العزيز المكي: الاقتراب يدل على مُضِيّ الأكثر، ومَضَى الأقل عن قريب كما مضى الاكثر، ومضى الاكثر في ساعة على غفلة من الناس، ومضى الأقل في طرفة عين على غفلة منهم، وتبقى الحسرة والندامة على ما مضى في الغفلة، وليس تنبيه القلوب لما بقي، لأن القلوب عميت لارتكاب الذنوب واقترافها والمداومة عليها، وقلة المبالاة بما وعد عليها^(١).

وقال يحيى بن معاذ: جاز لك أن تحاسب نفسك وقد مضى أكثر عمرك، وتنزجر عن الغفلة وقد توديت ودُعيت إلى الأنبياء نداءً لم يبق لأحد معه عذر وهو قوله ﴿اقترَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ فرحم الله عبداً حاسب نفسه قبل أن تحاسب، ووزن نفسه قبل أن توزن، وانتبه عن غفلته قبل أن ينبه أولئك هم الأبرار.

قوله تعالى: ﴿لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾ [الآية: ٣].

(١) على هامش المخطوط: والمراد اقتربت الساعة وإذا اقتربت الساعة فقد اقترَبَ ما يكون فيها من الحساب والثواب، وغير ذلك، وصفهم بالغفلة مع الإعراض على معنى أنهم غافلون عن حسابهم، ساهون لا يتفكرون في عاقبتهم ولا يتفطنون لما ترجع إليه خاتمة أمرهم مع اقتضاء عقولهم أنه لا بد من جزاء المحسنين والمسيئين وإذا قرعت لهم العصا، ونبهوا عن سنة الغفلة وفطنوا لذلك بما يتلى عليهم من الآيات والنذر وأعرضوا وسدوا أسماعهم ونفروا وقرر إعراضهم عن تنبيه المنبه، وإيقاظ الموقظ، بأن الله يجدد لهم الذكر وقتاً فوقتاً ويحدث لهم الآية بعد الآية، والسورة بعد السورة، ليكرر على أسماعهم التنبيه والموعظة لعلهم يتعظون. فما يزيدهم استماع الآي والسور وما فيها من فنون المواعظ والبصائر - التي هي أحق الحق وأجد الجد - إلا لعباً وتلهياً واستسخاراً، والذكر: هو الطائفة النازلة من القرآن. (كشاف).
قال أبو حفص: كشاف: المقصود به: كتاب الكشاف للزمخشري. انظر (ج ٣/ ص ١٠١). اهـ.

قال ابن عطاء: معرضة عن طريق رشدهم.

قال أبو بكر الوراق: القلب اللاهى المشغول بزينة الدنيا وزهرتها، والغافل عن الآخرة وأهوالها. قال الله تعالى: ﴿لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾.

قال بعضهم: غافلة عن مسالك اليقين، وطريق المتقين.

قال أبو عثمان: غافلة عما يراد بها ومنها.

قال المرتعش: غافلة عن منافعها، مقبلة على مضارها.

قال الواسطي رحمة الله عليه: لاهية قلوبهم عن المصادر والموارد، والمبدأ والمنتهى.

قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الآية: ٧].

قال سهل: سلوا أهل الفهم عن الله، والعلماء به وبأوامره وأيامه.

قال الجنيد رحمة الله عليه: أهل الذكر: العالمون بحقائق الذكر والعلوم ومجاري

الأمور والناظرون إلى الأحكام بأعين الغيب.

قوله تعالى ذكره: ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ [الآية: ١٠].

قال سهل: العمل بما فيه حياتكم.

قال بعضهم: في هذه الآية خاطب كلا على مقدار طاقته والأنبياء مخاطبون منه على

جهة، ولنبينا صلى الله عليه وعليهم أجمعين أخص الخطاب وهو قوله: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ

لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾^(١)، وقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾^(٢)، والأولياء مخاطبون

منه على جهة وهو قوله: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾^(٣)، والمؤمنون مخاطبون

على جهة وهو قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾^(٤).

قوله: ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً﴾ [الآية: ١١].

قال أبو بكر الوراق: في الظلم خراب العمران كما قال النبي ﷺ: «الظلم ظلمات

يوم القيامة»^(٥). فإذا أظلم القلب عن المعرفة والإخلاص خرب، وعلامة خراب القلب

(١) سورة (الحجر) الآية رقم (٧٢).

(٢) سورة (الفلم) الآية رقم (١).

(٣) سورة (الإسراء) الآية رقم (٦٥).

(٤) سورة (المائدة) الآية رقم (١).

(٥) منقوله عليه أحرجه البحاري في كتاب «الظالم» باب «الظلم ظلمات يوم القيامة» (٥/١٢٣) -

عصيان الجوارح وتعديها وميلها إلى ما فيه من الهلاك، لذلك قال الله عز من قائل: ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً﴾ ومعناها: كانت غافلة عنا، متبعة لهواها.

قوله تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ﴾ [الآية: ١٨].

قال الواسطي رحمة الله عليه: الوعظ للأكابر. ومنهم من له مشار مقذوف، كقوله:

﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ﴾.

قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الآية: ٢٢].

قال السيارى: حثك في هذه الآية على الرجوع إليه، والاعتماد عليه، وقطع العلائق

والأسباب عن قلبك.

وقوله: ﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ﴾ [الآية: ٢٣].

قال ابن عطاء: كيف يسئل من له الحجة على خلقه، والقهر عليهم.

وسئل ابن حماد عن قوله: ﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ﴾ لم لا. كيف لا يسئل

عما يفعل وهم يسئلون. لم لا يسئل؟ قال: لأن أفعاله من غير علة.

قوله تعالى ذكره: ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ...﴾ [الآية: ٢٧].

قال القاسم: لا يسبقونه قصداً ولا فعلاً، لأنهم مربوطون بما ذكرهم، مغموعون بما

عرفهم لئلا يفترى عليهم أحد.

قال الواسطي رحمة الله عليه: ذكر الأنبياء وسائر الخلق بصفاتهم ونعوتهم. قيل:

إنه خلقهم كي يوقنوا ويعلموا أنهم لا يسبقونه بالقول والفعل، وهم بأمره يعملون.

سمعت محمد بن الحسين بن الخشاب يقول: سمعت أبا القاسم النقاش يقول:

سمعت فهدان بن المبارك يقول: الطريق إلى الله أكثر من نجوم السماء، وذلك لأن

القلوب تتقلب فكل تقليبة منها طريق إلى الله، والقلب لا يسكن عن تقلبه إلا قلوب

الموقنين فهي ساكنة إلى الله وساكنة بين يدي الله تنتظر ما يؤديها الرب إليه فتصرف عن

آداب لها لا بتقديم قول ولا فعل. أما سمعت الله تعالى يقول لما مدح الملائكة ﴿لَا

يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾.

= حديث (٢٤٤٧). ومسلم في كتاب «البر» باب «تحريم الظلم» (٨/٣٧٧/ حديث ٥٧)

برواية من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عنه.

قال سهل: جعل الكرامات كلها للمتقين من عباده ثم وصفهم فقال: ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ﴾ أى: لا اختيار لهم مع اختياره ﴿وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ اتباع السنة فى الظاهر، ومراقبة الله فى الباطن.

قوله تعالى: ﴿وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ [الآية: ٢٨].

قال الواسطى رحمة الله عليه: الخوف للجهاال، والخشية للعلماء، والرهبه على الانبياء، وقد ذكر الله الملائكة فقال: ﴿وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [الآية: ٣٥].

قال الجنيد رحمة الله عليه: من كان بين فناءين فهو فانى.

وقال: من كانت حياته بنفسه، يكون مماته بذهاب روحه ومن كانت حياته بربه، فإنه ينقل من حياة الطبع إلى حياة الاصل، وهو الحياة على الحقيقة.

قوله عز وجل: ﴿وَنَبَلُوكُمْ بِالْأَشْرِّ وَالْخَيْرِ فَتَنَّا﴾ [الآية: ٣٥].

قال سهل: ﴿نبلوكم بالشر﴾ فهو متابعة النفس فى الهوى بغير هدى، «والخير» العصمة من المعصية، والمعونة على الطاعة. وقيل: ﴿نبلوكم بالشر﴾ وهو: الامراض والمصائب والمحن. «والخير» وهو: الامن والعافية والدعة، وكل هذا فتنة لأنها تشغل عن الحق وتقطع عنه.

قوله تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ فَأَوْرَثَكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ [الآية: ٣٧].

قال الواسطى رحمة الله عليه فى هذه الآية: قال ذلك إظهاراً لعجزهم، وتعريفًا لقدرته قال: ﴿فلا تستعجلون﴾.

قال الحسن: رجرهم عما جبلهم عليه.

قوله تعالى: ﴿بَلْ نَانِيهِمْ بَفْتَنَةٍ فَبَهْتُمُ﴾ [الآية: ٤٠].

قال بعضهم: من بهته شيء من الكون فهو لمحلته عنده وخفكته عن مكوته، ومن كان فى قبضة الحق وحضرته لا بهته شيء لانه حصل فى محل العبيد من منازل القدس.

قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَكْفُلُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ﴾ [الآية: ٤٢].

قال الواسطى رحمة الله عليه: أى من يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن، ومن يظهر عليكم ما سئ، ﴿بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴾: أى ذكره إتهم فى

الأزلية بالنجاة والهلاك.

وقيل فى هذه الآية: من يأخذهم ويمنعهم من تصريف ما صرفهم، وتسير ما سيرهم، وتدبير ما دبّر لهم، فسائر يسير بأنوار رحمته، وآخر يسير بميزان سخطه.

وقال ابن عطاء: من يكلؤكم من أمر الرحمن سوى الرحمن وهل يقدر أحد على الكلاءة سواه؟

وقال الحسين: أى من يأخذهم عن تصاريف القدرة، ومن يحجبهم عن سوابق المقضى.

قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا﴾.

قال الواسطى رحمة الله عليه: من أصحابه الله أنواره فهو متبوع بآثاره وأنواره، وآثاره وأنواره تسير إلى العبد فى أوقاته، لأن العبد يصحب ويتبع آثار أنواره بذاته، وفرق بين أن يقول: أصحابه الله أنواره، وبين أن يقول: صحب العبد أنواره بذاته.

قوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [الآية: ٤٧].

قال القاسم: الأعمال والموازن شتى، والعدل ميزان الله فى الأرض، فمن وزن أعماله بميزان العدل فهو من العابدين، ومن وزن حركاته بميزان العدل فهو من المختبين، ومن وزن خطراته وأنفاسه بميزان العدل فهو من العارفين، وميزان العدل فى الدنيا ثلاثة: ميزان النفس والروح، وميزان القلب والعقل، وميزان المعرفة والسر. فميزان النفس والروح: الأمر والنهى، وكفتاه الوعد والوعيد. وميزان القلب والعقل: الإيمان والتوحيد، وكفتاه الثواب والعقاب. وميزان المعرفة والسر: الرضا والسخط، وكفتاه الهرب والطلب. فمن وزن أفعال النفس والروح بميزان الأمر والنهى بكفة الكتاب والسنة ينال الدرجات فى الجنان، ومن وزن حركات القلب والعقل بميزان الثواب والعقاب بكفة الوعد والوعيد أصاب الدرجات ونجا من جميع المشقات، ومن وزن خطرات المعرفة والسر بميزان الرضا والسخط بكفة الهرب والطلب نجا من الذى هرب، ووصل إلى ما طلب، فيصير عيشه فى الدنيا على الهرب، وخروجه منها على الطلب، وعاقبته إلى غاية الطرب، فمن أراد الوصول إلى المسبب فعليه بالهرب من السبب، فإن السبب حجاب كل طالب.

قوله تعالى: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ﴾ [الآية: ٥٠].

قال ابن عطاء: مبارك على من يسمعه، مبارك على من يتعظ به، ومبارك على من ينزل بهمته وقلبه عليه، مبارك على من آمن به وصدق ما فيه، فمن لم ير على سره وقلبه ونفسه آثار بركات القرآن فليعلم ببعده عن مصدر الخواص، ودخوله في ميدان العوام من الأشقياء.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ [الآية: ٥١].

سئل الجنيد رحمة الله عليه متى آتاه رشده؟ قال: حين لا شيء. وقال: آتاه سوابق الأزل لإظهاره كما أظهر على الخليل في السخاء، والبذل، والأخلاق، في بذل النفس والولد والمال في رضا الحق، فلا يشتغل إلا به، ولا يفرح إلا به، ولا يلتفت إلا إليه فقال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ﴾.

وقال ابن عطاء: اصطفاه لنفسه قبل أن أبلاه بخلقه.

وقال بعضهم في قوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ﴾: قال: لما ولد إبراهيم بعث الله تعالى إليه الملك فقال: يا إبراهيم إن الله يأمرك أن تعرفه بقلبك، وتذكره^(١) بلسانك. قال إبراهيم: قد فعلت، ولم يقل: أفعل.

قوله تعالى: ﴿أَفْتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾ [الآية: ٦٦].

قال ابن عطاء: دعا الله عز وجل عباده إليه، وقطعهم عما دونه بقوله: ﴿أَفْتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾ كيف تعتمدوه وهو عاجز مثلك، ولا تعتمد من إليه المرجع ويبيده الضر والنفع.

قال حمدون القصار: استغاثه الخلق بالخلق كاستغاثة المسجون بالمسجون.

قوله تعالى ذكره: ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الآية: ٦٩].

قال ابن عطاء: سلام إبراهيم من النار بسلامة صدره لما حكا الله عنه ﴿إِذْ جَاء رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾^(٢) حالياً عن جميع الأسباب والعوارض، وبردت عليه النار لصحة توكده وبقيته، وثقته، حيث ناداه جبرئيل هل من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا^(٣).

(١) في الأصل تذكرو.

(٢) سورة الصافات الآية رقم (٨٤).

(٣) مولف: أوردته الفرطى في تفسيره (١١/٢٢١) من حديث أبي هريرة مولفياً وذكره -

قوله تعالى: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ [الآية: ٧٨].

قال الجنيد رحمة الله عليه: أفهم الله سليمان مسألة من العلم فمن الله عليه بذلك، وأعطاه الملك فلم يمن عليه وقال: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾^(١) بل أراه حقارته^(٢) في ثلاث مواضع حين سأل الملك واختاره عرفه قلة ملكه، وخسته^(٣) حين ألقى على كرسية جسداً، وحيث قال: ﴿فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ﴾ أراه أن الملك الذي أعطاه ريح لأنه لا يدوم والمَلِكُ هو الذي يدوم، وحين قال له آصف وهو الذي عنده علم من الكتاب ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفَكَ﴾^(٣) وحيث قال: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ﴾ أى أعط من شئت لحقارته وخسته.

قوله تعالى: ﴿وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ﴾ [الآية: ٧٩].

قال محمد بن علي: جعل الله الجبال تسلياً للمحزونين وأنساً للمكروبين، ألا تراه يقول: ﴿وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ﴾.

وقال بعضهم: الأَنَسُ الذي في الجبال هو أنها خالية عن صنع الخلائق فيها بحال، باقية على صنع الخالق لا أثر فيها لمخلوق فتوحش. والآثار التي فيها آثار صنع حقيقي من غير تبديل ولا تحويل.

قوله تعالى ذكره: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِي الضَّرَّ﴾ [الآية: ٨٣].

حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن شاذان قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن علي الموصلي، قال: حدثنا الحسن بن داود قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن قول أيوب: ﴿مَسْنِي الضَّرَّ﴾ فبكى النبي ﷺ وقال: «والذي بعثني بالحق نبياً ما شكى فقراً نزل إليه من ربه، ولكن كان في بلانه سبع سنين، وسبع أشهر، وسبع أيام، وسبع ساعات، فلما كان في بعض ساعات وثب

= ابن كثير في «تفسيره» (٣/١٩٣)، وعزاه إلى بعض السلف ولم يذكر اسمه.

قلت: والصحيح ما رواه البخاري عن ابن عباس أنه قال «حسبى الله ونعم الوكيل».

(١) سورة (ص) الآية رقم (٣٩).

(٢) لعل المقصود المَلِكُ وما يترتب عليه من عرض الدنيا الزائل ومُلْكُ لا يدوم. فالآخرة خير وأبقى. والله أعلم.

(٣) سورة (النمل) الآية رقم (٤٠).

ليصلى قائماً فلم يطق النهوض فجلس ثم قال: مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين^(١). قال ﷺ: «أكل الدود سائر جسده حتى بقى عظماً نخرة فكانت الشمس تطلع من قبله وتخرج من دبره»، ثم قال النبي ﷺ: «ما بقى إلا قلبه ولسانه، وكان قلبه لا يخلو من ذكر الله جل وعز، ولسانه لا يخلو من ثنائه على ربه، فلما أحب الله له الفرج بعث إليه الدودتين إحداهما إلى لسانه، والأخرى إلى قلبه، فقال: يا رب ما بقى إلا هاتان الجارحتان، قلبى ولسانى أذكر: بهما. وقد أقبلت هاتان الدودتان إحداهما إلى قلبى، والأخرى إلى لسانى، يقطعانى عنك ويطلعانى على سرى: ﴿مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين﴾».

قال أبو عبد الرحمن السلمى: وانى برىء من عهدة هذا الحديث، وليس يشبه هذا كلام النبي ﷺ.

قال ابن عطاء: استعذب الأولياء البلاء للمناجاة مع المولى لذلك قال الحسين بن على: ذكر الله على الصفاء ينسى العبد مرارة البلاء.

وقال جعفر: خرج منه هذا الكلام على المناجاة مستدعيًا للجواب من الحق ليسكن إليه لا على حد الشكوى.

وقال النصرآبادى: الخلق كلهم فى ميادين فضله يتروحون، وألسنتهم منبسطة بالشكوى فصيحة به.

قال جعفر: لما سلط الله البلاء على أيوب وطال به الأمر أتاه الشيطان فقال: إن أردت أن تتخلص من هذا البلاء فاسجد لى سجدة فلما سمع ذلك فقال: ﴿مسنى الشيطان بنصب وعذاب﴾ ومسنى الضر حين طمع الشيطان فى أن أسجد له.

وقال أيضاً: لما تنهى أيوب فى البلاء واستعذبه صار البلاء وطناً له، فلما اطمأنت إليه نفسه وسكن عنه البلاء شكره الناس على صبره، ومدحوه عليه فقال: ﴿مسنى الضر﴾ لفقد الضر وأنشد فى معناه:

بمؤدت مس الضر حتى أفتة
وأسلمنى حسن العزاه إلى الصبر
وصيرنى بأسى من الناس راجياً
لسرعة لطف الله من حيث لا أدرى

(١) أوردوه المرطى فى تفسيره (٣١١/١١) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما وكان

الواسطى روى ابن شهاب عن السى

وقال الجنيد رحمة الله عليه: قال الله لأيوب: لولا أنى جعلت تحت كل شعرة منك صبراً لما صبرت وكنت مع هذا تشكو وتقول: ﴿مسنى الضر﴾.

وقال ابن عطاء: تبدد همه، وليس في العقوبات شيء أشد من تبدد الهم فمرة كان يطالع في بلائه العقوبة، فيقول: لعلى فيه معاقب، ومرة كان يطالع الكرامة فيقول: لعلى ما دفعت إليه كرامة من الله، ومرة يطالع الاستدراج ويقول: لعلى في صبرى مستدرجاً، فلما تشتت عليه الخواطر، قال: مسنى الضر من تشتت هذه الخواطر لأن فيه شبه التحير.

وقال بعضهم: كان أيوب قائماً مع الحق في حال الوجد فلما كشف عنه البلاء وأظهره، وكشف ما به قال: ﴿مسنى الضر﴾.

وقال الجنيد رحمة الله عليه: عمل الدود في جسده فصبر فلما قصدوا قلبه غار عليه لأنه موضع المعرفة، ومعدن التوحيد، وماوى النبوة والولاية، وقال: ﴿مسنى الضر﴾ افتقاراً إلى الله مع ملازمة آداب النبوة.

وقال ابن عطاء: لما أراد الله كشف ضر نبيه أيوب أحب أن يكون من أيوب فيه حركة لإقامة العبودية أبلاه بما الصبر فيه مذموم. وهو الغيرة، فخاف أن يكون قد جعل العدو على أهله سيلاً فقال: ﴿مسنى الشيطان بنصب﴾ فنودى في سره مسك الضر يا أيوب. فقال ﷺ معتذراً عما قال: ﴿مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين﴾ على معنى الاستفهام «أي مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين؟».

وقال سهل في قوله: ﴿إنى مسنى الضر﴾ قال أظهر الله في أيوب عليه السلام البلاء، وأعطاه الصبر فلما أن قام بأحكام الصبر ورثه الرضا بالبلاء فصار شكواه إليه مناجاة له في مس البلاء.

وقال ابن خفيف: كان أيوب مستتراً بحال الصبر عن البلاء، فلما أراد الله إظهاره للخلق ضجّ فقال: ﴿مسنى الضر﴾.

وقال أبو على المغازلي: أوحى الله إلى أيوب في حال بلائه، يا أيوب: إن هذا البلاء قد اختاره سبعون نبياً قبلك فما اخترته إلا لك. فلما أراد الله كشفه عنه قال: آه مسنى الضر.

وقال سهل: الضر على وجهين: ضر ظاهر، وضر باطن، فالباطن حركة النفس عند

الوارد واضطرابها، والظاهر الآلام. وإذا تحرك الباطن تحت الوارد انزعج الظاهر بالصياح والدعاء.

وقال الحسين: تجلى الحق لسره، وكشف عنه أنوار كرامته فلم يجد للبلاء ألماً فقال

﴿مسنى الضر﴾ لفقدان ثواب البلاء والضر، إذ صار البلاء لى وطناً وعلى نعمة.

وقال بعضهم فى قوله: ﴿مسنى الضر﴾: أى أنت أرحم بى من أن يمسنى معك

الضر.

وقال الجنيد رحمة الله عليه: ليس من صفات البشر أن يتجلد على البلاء إلا بالنظر

إلى المبلى، إذ ذاك يصير البلاء عنده نعمة، وإنما معنى هذه الآية: أيمسنى الضر وأنت

لى؟ هذا ما لا يكون.

وقال غيره: نال كل عضو منه البلاء إلى موضع البداء فنادى الضر فى الباقى منه

على العافية لا عن موضع البلاء فقال: ﴿مسنى الضر﴾ نداء، لا شكوى. وأنشد

شعراً:

ولو مضى الكل منى لم يكن عجياً   وإنما عجبى للبعض كيف بقى

أدرك بقية روح فيك قد تلفت   قبل الفراق وهذا آخر الرمق

قال الواسطى رحمة الله عليه فى قوله: ﴿وأيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت

أرحم الراحمين﴾ طاعتك خاصة نداء فذكر ضره ومحبه، وفرغ إلى ما عرف من صفته

وبعته، كما فرغ محمد ﷺ إلى قوله: «أعوذ برضاك من سخطك»^(١) فاستجينا له

وكشفنا ما به من ضر لآدبه فى وقت السؤال، وقلة حيلته فى وقت الدعاء.

وقال الجنيد رحمة الله عليه: أنت أرحم بى من أن تربيه ضراً بعد أن جعلتنى فى

حقيقة الرضاء، وهو الوقوف معك بلا طلب زيادة أو نقصان.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم الإسكندراني يقول: سمعت

أبا جعفر الملقب عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد فى قوله

(١) صحيح أحرجه مسلم فى كتاب «الصلاة» باب «أما يقال فى الركوع والسجود» (٢/ ١١١)

حديث (٢٢٢)

والسناني فى كتاب «الطهارة» باب «ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة».

(١/ ١٨٢) حديث (١٦٩). برواية أبي هريرة عن عائشة

﴿مسنى الضر﴾ قال: حُبس عنى الوحى أربعين يوماً فخشى الهجران من ربه، والقطيعة فقال: ﴿مسنى الضر﴾.

سئل الجنيد رحمة الله عليه عن قوله ﴿مسنى الضر﴾ قال: عرّفه فاقه السؤال ليمن عليه بكرم النوال.

قوله تعالى: ﴿فَاسْتَجِبْنَا لَهُ فُكَشِفْنَا^(١) مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ﴾ [الآية: ٨٤].

قال بعضهم: استجاب دعاءه، وفتح عليه أبواب الرضا لثلا يعارض بعد ذلك فى حال، لا مستكشفاً للبلاء ولا متلذذاً به لأن كلاهما مواضع العلل والرجوع إلى النفس وتربيتها.

وقال أبو بكر بن طاهر: أجاب الله دعاء أيوب عليه السلام بكشف الضر عنه، وذلك الضر هو ما كان يجد من ضعف نفسه عن القيام بخدمة مولاه، فرد الله إليه قوته ليقوم له بحسن الخدمة، وهو كشف الضر.

قوله تعالى ذكره: ﴿رَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ﴾ [الآية: ٤٨].

قال الواسطى رحمة الله عليه: أى موعظة للمطيعين عند نزول المحن بهم، وتحريضاً على الرضا وحسن الدعاء من غير تصريح به بل إظهاراً للحال.

قوله تعالى ذكره: ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا﴾ [الآية: ٨٧].

قال الجنيد رحمة الله عليه: مغاضباً على نفسه فى ذهابه فظن أن لن نأخذه بغضبه وذهابه.

وقال ذو النون: أخفى ما يخدع به العبد من الألفاف والكرامات ورؤية الآيات.

قال الواسطى رحمة الله عليه فى قوله: ﴿إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا﴾ قال: لا تكونوا من بنى المبادرة والمقابلة، وكونوا من بنى الرحمة بالتصريف والفضل.

قال القاسم فى قوله: ﴿فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ توهم أن لن نقضى عليه العقوبة وذلك لحسن ظنه بمولاه.

قال فارس فى قوله: ﴿إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا﴾ قال: كان غضبه على قومه بخلافهم له على جواب الدعوة ﴿فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾: أى لن نقدر على الانتقام منهم. ليعلم

(١) فى الاصل «وكشفنا».

أنه ليس للطاعة ولا للمعصية عنده قدر.

قال الجنيد رحمة الله عليه: ظن أن لن نقدر نريه قدر نفسه في سخطه على عبادنا.

وقال في قوله: ﴿إني كنت من الظالمين﴾: أي من الجاهلين، أنك لا تقرب بطاعة، ولا تبعد بمعصية.

قال الواسطي رحمة الله عليه في قوله: ﴿وذا النون إذ ذهب مغاضباً﴾ إلى قوله ﴿ننجي المؤمنين﴾ إذا عرفوا أحسنوا الدعاء وأحسنوا طريقة السؤال بدأ بالتوحيد لا إله يقدر على ما فعلت إلا أنت سبحانك نزهه عن الظلم وقرءوا عليه في فعله به ونسب الظلم إلى نفسه اعترافاً واستحقاقاً.

قوله تعالى ذكره: ﴿وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الآية: ٨٨].

قال الجنيد: من همومهم وكروبهم بالإخلاص والصدق والافتقار، والالتجاء، وحقيقة حسن الاعتراف وإظهار الاستسلام.

قوله تعالى ذكره: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا﴾ [الآية: ٨٩].

قال جعفر: لا تجعلني ممن لا سبيل له إلى مناجاتك، والتزين بزيئة خدمتك. وقال أيضاً: فرداً عنك، لا يكون لي سبيل إليك.

قال ابن عطاء في قوله: ﴿لا تذرني فرداً﴾ أي خالياً من عصمتك.

وقال الجنيد رحمة الله عليه: أي لا تجعلني غافلاً عنك معرضاً من ذكرك.

قوله تعالى ذكره: ﴿وَيَدْعُونا رَهَبًا وَرَهَبًا﴾ [الآية: ٩٠].

قال الواسطي رحمة الله عليه: أمر الله تعالى الأنبياء بالخشوع وهو الوقوف بين الرغبة والرهبة وحقيقة سكون، يشير إلى الرضاء قال الله تعالى: ﴿وَيَدْعُونا رَهَبًا وَرَهَبًا﴾.

قال بعضهم: الرهبة أرق من الخشية والخوف لأنه من شروط المسألة ﴿وَيَدْعُونا رَهَبًا وَرَهَبًا﴾.

قال بعضهم: رغبة فينا، ولا رهبة من سوانا، فقبل رغبة في لفائنا، ورهبة من الاحتجاب عنا، وقبل رغبة في الطاعات، ورهبة من المعاصي.

قوله تعالى: ﴿وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ [الآية: ٩٠].

قال أبو يزيد رحمة الله عليه: الخشوع خمود القلب عن الدعاوى.

وقال بعضهم: الخشوع زمام الهيبة.

وقال بعضهم: إذا أردت أن يعرف الخاشع فخالفه، فإن كان خاشعاً فزاده لك رافة وشفقة عليك وإن لم يكن خاشعاً انتقم لنفسه وغضب لها.

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ^(١) يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [الآية: ٩٤].

قال أبو بكر الوراق: العمل الصالح هو الخالص الذي لا رياء فيه ولا سمعة، ولا يكون فيه طلب ثواب ويكون معاملة على مشاهدة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى﴾ [الآية: ١٠١].

قال الحسين بن الفضل: سبقت العناية، فظهرت الولاية.

وقال ابن عطاء: سبق منه الاختيار، فظهر منهم إلى رضاء البدار.

وقال الجنيد رحمة الله عليه: من سبق إليه من الحق إحسان، فإنه لا يزال يتقلب في ميادين المحسنين إلى أن يبلغ إلى أعلى مراتب أهل الإحسان بقوله ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾^(٢).

وقال بعضهم: سبقت العناية لأهل الهداية فبلغوا بها إلى شرف الولاية.

قال بعضهم: سبق الامتنان لأهل الفضل والإحسان فاستحقوا بها القرب والوصول.

قال بعضهم: إذا سبقت للعبد من الله السعادة فغفلته كلها أذكار، وإذا سبقت للعبد من الله الشقاوة فإذا كان كلها غفلة، وأنشد:

من لم يكن للوصال أهلاً فكل إحسانه ذنوب

قال الواسطي رحمة الله عليه: أولئك قوم هداهم الله فهذبهم بذاته، وقد سهم بصفاته، فسقطت عنهم الشواهد والأغراض، ومطالعات الأعواض، فلا لهم إشارة في شواهدهم، ولا عبارة عن أماكنهم، وحجبهم عن الاستقرار في المواطن. فلا هم، هم بأنفسهم ولا هم حاضرين في حضورهم بحضورهم.

(١) في الأصل (ومن) وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.

(٢) سورة (يونس) الآية رقم (٢٦).

قال النهرجورى فى هذه الآية: قال الله: ﴿سبقت لهم منا^(١) الحسنى﴾ ولم يقل «سبقت لهم منهم الحسنى، فما سبق من إحسانه إليهم سابقه حلم بالسعادة لهم فتح أبصارهم النظر إلى الأكوان معتبرين، وفتح أسماعهم بسماع خطابه، وأجرى ألسنتهم بذكره، وزين قلوبهم بمعرفته، وخاطبهم كما خاطب الأنبياء، وركب فيهم العقل للتمييز فهذا قوله: ﴿سبقت لهم منا الحسنى﴾.

وقيل فى هذه الآية: الحسنى: العناية السابقة وهى خمسة أشياء: العناية، والاختيار، والهداية، والعطاء، والتوفيق. فبالعناية وقعت الكفاية، وبالاختيار وقعت الرعاية، وبالهداية وقعت الولاية، وبالعطاء وردت الخلة، وبالتوفيق وقعت الاستقامة. والحسنى هذه السوابق.

قال الواسطى رحمة الله عليه: نور قلوبهم بالطمأنينة وسكنت نفوسهم إلى الرحمانية بإزالة وحشة رؤية الأفعال من سرائرهم.

قوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا﴾ [الآية: ١٠٢].

قال الواسطى: هم أهل الحقائق لا يحسون بضجيج أهل الدنيا لأنهم مصدودون عنها بما ورد على سرائرهم من وهج الحقائق، ويترددون فى منازلهم لا يقطعهم عن ذلك قاطع لانغماسهم فى بحور الحقيقة.

قوله تعالى: ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ﴾ [الآية: ١٠٣].

قال: نداء القطيعة الذى ينادى به «يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت»^(٢) وقوله: ﴿اخسئوا فيها﴾.

قوله تعالى ذكره: ﴿وَهُمْ فِيهَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾ [الآية: ١٠٣].

قال ابن عطاء: للقلوب شهوة، وللأرواح شهوة، وللنفوس شهوة، وقد جمع لهم فى الجنة جميع ذلك، فشهوة الأرواح القرب، وشهوة القلوب المشاهدة والرؤية وشهوة النفوس الالتذاذ بالراحة.

(١) من الأعمال (م).

(٢) منقح عليه. أحمرجه البخارى فى كتاب «التفسير» سورة مريم كهيحص (٥٢٧/٨) حديث

(١٧٣) . ومسلم فى كتاب «الحج» باب «النار يدخلها الحارون» (٩/٢) حديث (٤)

١٧٣٥ من طريق الأعمش عن ابن صالح عن ابن عبد الخدرى عن النبي ﷺ

قوله تعالى ذكره: ﴿هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [الآية: ١٠٣].

قيل: ميعاد أهل الجنة فيها الوصلة، وميعاد أهل النار فيها القطيعة.

قوله تعالى ذكره: ﴿أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الآية: ١٠٥].

قال سهل: أضافهم إلى نفسه وحلّاهم بحلية الصلاح. معناه: لا يصلح لى إلا ما كان خالصاً لى لا يكون لغيرى فيه أثر وهم الذين أصلحوا سريرتهم مع الله، وانقطعوا بالكلية عن جميع ما دونه.

قوله تعالى ذكره: ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾ [الآية: ١٠٦].

قال يحيى بن معاذ: هو تصفية أربعة من أربعة: تسمية القلب من الحسد والخيانة، واللسان من الكذب والغيبة، والخلق من أكل الحرام والشبهة، والنفس من الريبة. ففى هذه الأشياء بلاغ لقوم عابدين.

قال سهل: لم يجعل البلاغ لجميع عباده، بل خصه لقوم عابدين، وهم الذين عبدوا الله جل وعز وبذلوا له مهجتهم لا من أجل عوض، ولا لأجل نار، ولا لأجل جنة، بل حباً له، وافتخاراً بما أهلهم من عبادتهم إياه.

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الآية: ١٠٧].

قال أبو بكر بن طاهر: زين الله محمداً ﷺ بزينه الرحمة فكان كونه رحمة، ونظره إلى من نظر إليه رحمة وسخطه ورضاه وتقريبه وتبعيده، وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق، فمن أصابه شىء من رحمته فهو الناجى فى الدارين أجمع عن كل مكروه، والواصل فيهما إلى كل محبوب، ألا ترى الله يقول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ فكانت حياته رحمة، ومماته رحمة كما قال النبى ﷺ: «إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطاً وسلفاً»^(١).

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [الآية: ١١٠].

قال الحسين: كيف يخفى على الحق من الخلق خافية، وهو الذى أودع الهياكل أوصافها من الخير، والشر، والنفع، والضرر فما يكتُمونه أظهر عنده مما يبدوه، وما يبدوه قبل ما يكتُمونه. جل الحق أن تخفى عليه خافية من عباده بحال.

(١) صحيح: أخرجه مسلم فى كتاب «الفضائل» (٨/٥٧، ٥٨) حديث (٢٤/٢٢٨٨/ نووى) عن أبى موسى.

ذكر ما قيل في سورة الحج

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الآية: ١].

قال بعضهم: وجوه التقوى مختلفة، فمتقٍ اتقى الله بجهلٍ، ومتقٍ اتقاه بعلمٍ، ومتقٍ اتقاه بعجبٍ، ومتقٍ اتقاه برؤية قيام الله تعالى على عباده، ومتقٍ اتقاه عن كل ما سواه، وأول درجة التقوى أن لا ترى نفسك فيه، ولا تدخل تحت رق أحد.

قال بعضهم: التقوى لا يسترقك شيء دون مولاك، وهو الحرية، وكل من طلب الجزاء، لم يكن متقياً، وإن كان وعد عليه.

وقال بعضهم: أفضل العبادة التقوى فإنه الطريق إلى الله والوسيلة به.

قوله تعالى: ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ﴾ [الآية: ٢].

قال جعفر: أسكرهم ما شاهدوا من بساط العز وسلطان الجبروت، وسرادق الكبرياء حتى ألبأ النبيين إلى أن قالوا: نفسى. نفسى.

قوله عز وجل: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الآية: ٣].

قال سهل: تخاصم في الدين بالهواء والقياس دون الاقتداء فعند ذلك يضل وابتدع.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلًا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾

[الآية: ٥].

قال الواسطي رحمه الله تعالى: اندرج ما علم منه بما بسط له وفتح عليه وضرب له

مثلاً ﴿وترى الأرض هامدة﴾: أى ساكنة عن الثبات، جافة عن الخضرة، فإذا أنزلت

عليها الماء اهتزت وربت: أى ظهرت عليه، وروت، وربت: وأثبتت. إن الذى أحياها

بالنعمة لمحيى بالعلم في الدنيا، وبالأرواح في الآخرة.

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ﴾ [الآية: ١١].

قال الواسطي رحمه الله عليه: على رهن ارتنه فاطمان إليه كذلك.

قال يحيى بن معاذ: الناس من مخافة فضيحة الدنيا وقعوا في فضيحة الآخرة، ومن

أجل نفوسهم أهلكوا أنفسهم بنفوسهم.

وقال بعضهم: على طمع أن يرى ثواب عمله، أو يجازى على قدر أعماله، منهم يرى فضله وأفعاله.

وقال بعضهم: المغرور من غرته رؤية فعله فظن أنه يصل بعمل إلى ربه، ولا يرى فضل الله عليه إن وفقه لخدمته، أو يسر عليه سبيل طاعته، فعبد الله على طمع الثواب طالباً منه ثواب أعماله.

قوله تعالى: ﴿خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ﴾ [الآية: ١١].

قال بعضهم: الخسران في الدنيا ترك الطاعات، ولزوم المخالفات، والخسران في الآخرة: كثرة الخصوم والتبعات.

قال بعضهم: خسران الدنيا تضييع الأوقات، وخسران الآخرة بالسكون إلى الجنان، والاشتغال بها.

قوله تعالى: ﴿يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ﴾ [الآية: ١٢].

قال ابن عطاء: من ركن إلى شيء سوى الحق فقد ركن إلى ما يضره ولا ينفعه، ومن اعتمد على الله فقد اعتمد على الضار النافع الذي منه الكل.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾ [الآية: ١٨].

قال السياري: من قدر الله عليه الإهانة في السبق لا يقدر أحد على كرامته؛ لأن لباس الحق لا يزول ولا يحول، وهو على الدوام.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ﴾ [الآية: ٢٣].

قال: هم الذين صدقوا الله في السر واتبعوا سنة محمد ﷺ ولم يتدعوا بحال.

قوله تعالى: ﴿وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [الآية: ٢٤].

قال ابن عطاء: الطيب من القول: هو النصيحة للمسلمين.

وقال بعضهم: الطيب من القول: قراءة القرآن.

قوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ [الآية: ٢٥].

قال محمد بن علي الترمذي: الفتوة أن يستوى عندك الطارئ والمقيم، وكذا تكون بيوت الفتيان من نزل فيه فقد تحرم بأعظم حرمة، وأجل ذريعة، ألا ترى الله جل وعز

كيف وصف بيته فقال: ﴿سَوَاءَ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ .

قوله تعالى ذكره: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا﴾ [الآية: ٢٦]. قال ابن عطاء: وفقناه لبناء البيت، وأعتاه عليه وجعلناه منسكاً له ولمن بعده من الأولياء والصديقين إلى يوم القيامة وبيننا فيه آثاره، وأمرنا الخليل عند بنائه أن لا يرى فعله ولا بناء، ولا يشرك بنا في ذلك شيئاً.

قال بعضهم: قوله عز وجل: ﴿وَطَهَّرْ بَيْتِي﴾: وهو قلبك «للطائفين فيه» وهو زوائد التوفيق، «والقائمين» وهو أنوار الإيمان، «والركع السجود»: الخوف والرجاء. فإن القلب إذا لم يسكن بالمعرفة خرب. وإذا سكنه غير مالكة أو من يسكنه مالكة خرب. وطهارة القلب يكون بالاتفاق عن الاختلاف، وبالطاعة عن المعصية، وبالإقبال عن الإدبار، وبالنصيحة عن الفس، وبالأمانة عن الخيانة، فإذا طهر من هذه الأشياء قذف الله فيه النور فينشرح وينفسح فيكون محلاً للمحبة والمعرفة، والشوق والوصلة.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم يقول: سمعت أبا جعفر الملقب يقول: عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عليهم السلام في قوله ﴿طَهَّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ﴾ قال: طهر نفسك من مخالطة المخالفين والاختلاط بغير الحق، والقائمين هم قواد العارفين المقيمون معه على بساط الأنس والخدمة، «والركع السجود»: الأمة والسادة الذين رجعوا إلى البداية عن تنامي النهاية.

قوله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تُوكِ رِجَالًا﴾ [الآية: ٢٧].

قال ابن عطاء: رجالاً استخلصناهم للوفود علينا فليس يصلح لكل أحد أن يكون وفداً إلى سيده والذي يصلح للوفادة فهو اللبيب في أفعاله، والكيس في أقواله، والعارف بما بيديه، وما يرد، وما يصدر.

سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: قال ذو النون رحمه الله عليه وعليهم أجمعين: فأما الحج فزيارة بيت الله فريضة على كل مسلم في دهره مرة واحدة من استطاع إليه سبيلاً. وفي الحج مشاهدة أحوال الأحرار. «مناجع كثيرة» في زيادة اليقين في مشاهدتها ووجود الروح والراحة والاشتياف إلى الله، «الزوم المحبة للقلب والطمأنينة إلى الله»، والاعتبار بالناسك، والوقوف على معانيها وحقائقها، وذلك أن أول حال من أحوال الحج العزم عليه، ومثل ذلك كمثل الإسار

الموقن بالموت والقدوم على الله فيكتب وصيته، ويوصى ويتحرى فيه لطاعة الله عز وجل ومرضاته، ويخرج من مظالم عباده ما أمكنه، ويخرج خروج الميت من دار الدنيا إلى دار الآخرة لا يطمع في العود إليها أبداً فيركب راحلته، وخير الرواحل التوكل ويحمل زاده وخير الزاد التقوى ويكون في سيره كأنه محمول إلى قبره فإذا دخل السارية كأنه أدخل قبره، وعديله عدله في نفسه، وإخوانه من المسلمين ومن ولاه الله أمرهم واسترعاه حقهم كما قال النبي ﷺ «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»^(١).

وأنيسه العمل الصالح والذكر، فإذا بلغ موضع الإحرام فكأنه ميت ينشر من قبره، ونودي لوقوفه بين يدي الله ربه وذلك قوله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾ إلى قوله: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ والتلبية إجابة النداء بقوله: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك في وحدانيتك، وإلهيتك، وربوبيتك. لبيك إن الحمد والنعمة لك فيما أنهضتنا لزيارتك، وأخرجتنا إلى بيتك، وأهلطنا لذلك، والمملك لا شريك لك فيه لا يعتمد في ملكك على أحد سواك. والاعتسال للإحرام كغسل الميت، ولبس ثياب الإحرام كالقفن فإذا وقف في الموقف أشعث أغبر كأنه أخرج من قبره والتراب على رأسه، ودفعه بدفع الإمام، وسيره بسيره كشفاة النبي ﷺ إلى ربه والخلق معه يستشفعون به فيشفع ويشفع، يسيرون بسيره. وينصرفون بانصرافه، والمزدلفة كالجواز على الصراط. ورمى الجمار كرفع البراة فمن قبل منه فاز ونجا ومن لم يقبل منه وردَّ عليه هلك. والصفاء والمروة ككفتي الميزان. الصفاء: الحسنات، والمروة: السيئات. فهو يعدو مرةً إلى هذه الكفة، ومرة إلى هذه الكفة ينتظر ما يكون من رجحان أحد الشقتين. ومنسكاً: الأعراف بين الجنة والنار. والمسجد الحرام: كالجنة التي من دخلها أمن من بوائق الآفات. والبيت كعرش الله، والطواف به كطواف الملائكة بالعرش، وحلق الرأس اشتهاً بالعمل، كل امرئ يكشف رأسه بعمل، فالؤمن يباهى به، والمنافق يفتضح به، ونعوذ بالله من ذلك.

وسئل بعضهم ماذا أسأل في الحج وفي الموقف؟ قال: سله قطع نفسك عنه بترك كل ما يقطعك عن القربة، واستعمال كل ما يوجب الزلفة وانشدت في معناه:

(١) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «النكاح» باب «المرأة راعية في بيت زوجها» (٢١٠/٩) حديث (٥٢٠٠). ومسلم في كتاب «الإمارة» باب «فضيلة الإمام العادل» (٣/٢٠/١٤٥٩).

لَسْتُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُحِبِّينَ   إِنَّ لَمْ أُجْعَلْ بَيْتَهُ وَالْمَقَامَا
وَطَوَافِي إِحَالَةَ السَّرِّ فِيهِ   وَهُوَ رُكْنِي إِذَا أَرَدْتُ اسْتِلَامًا

ثم قال: اجعل البيت قلبك، واجعل مكة طرفًا لقلبك، واجعل طوافك حوله طوافًا من سرك تجد الله كوجود البيت إن كنت هكذا وإلا فأنت ميت.

قال: وجاء رجل إلى الجنيد رحمة الله عليه يستأذنه في الحج على التجريد فقال: جرد قلبك من السهو، ونفسك من اللهو، ولسانك من اللغو، ثم اسلك حيث شئت.

قوله تعالى ذكره: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ [الآية: ٢٨].

قال ابن عطاء: ما وعدوا من أنفسهم لربهم وما وعده الله لهم من القربة والزلفة.

وقال جعفر: هو ما يشاهدونه في ذلك المشهد من بر الحق بأن وفقهم لشهود ذلك المشهد العظيم، ثم منافعهم ما وعد لهم عليه من الزيادات، والبركات، والإجابات، والله على كل شيء قدير.

- وقيل كان أبو سعيد النيسابوري يحج من نيسابور ويحرم منها ويصلى عند كل ميل في البادية ركعتين فليل له في ذلك فقال: إن الله جل جلاله يقول ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ وهذا منافع في حجتي.

قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الآية: ٢٨].

قال أبو عثمان رحمة الله عليه: أدب أدب الله به عباده أن لا يطعموا الفقراء إلا بما يأكلون، ولا يجعلوا لله ما يكرهون وهو أن يشاركهم في مآكلهم ومشاربهم وملابسهم بقوله: ﴿كُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا﴾.

وقال ابن عطاء البائس: الذي تأنف من مجالسته مواكلته، والفقير من تعلم حاجته إلى طعامك وإن لم يسأل.

قال الواسطي رحمة الله عليه في قوله: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ قال: أن لا تلبس محرماً ولا تخالف أمره وبهيه.

وقال أيضاً: من تعظيم حرمة أن لا يلاحظ شيئاً من كونه، ولا طوارق محته، وأن لا يلاحظ خليلاً ولا كليماً ولا حياً ما دام يجد إلى ملاحظة الحق سبيلاً.

قال فارس: حرمة الله: صفاته. فمن نهاون بحرمة الأمر والنهي فقد نهاون

بالذات، وهو نفس النفاق.

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: الحرمة على ثلاثة أوجه:

القطع عن المخالفة، ثم القطع عن الموافقة، ثم القطع عن لذة المشاهدة.

قال بعضهم في قوله: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ﴾ قال: لا يعظم حرمان الله إلا

من حرمة الله، ولا يعظم الله إلا من عرفه، ومن عرفه خضع له، وخشع من خضوعه، وخشوعه المتولد من تعظيمه لربه تعظيم حرمان المؤمنين.

قال: مَنْ يُعْظِمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ فهو خير له عند ربه، ومن جهل قدره أعجب بنفسه

وعلمه، وتعظم وتكبر في نفسه، واحتقر رأيه عبر به، وذلك من جهله بنفسه. وجهله بنفسه تعظيم قدرته في قدرته وإنعامه وتفضله.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الآية: ٣٢].

قال سهل رحمة الله عليه: تقوى القلوب هو ترك الذنوب، وكل شيء يقع عليه

اسم الذنب.

وقال جعفر: تقوى القلوب ما يرد الجوارح عن المخالفات.

وقال الحريري: تقوى النفوس ظاهر، وتقوى القلوب باطن.

قال الجنيد رحمة الله عليه: من تعظيم شعائر الله إظهار التوكل والتفويض واليقين

والتسليم فإنها من شعائر الحق في أسرار أوليائه فإذا عظمه وعظم حرمة زين الله ظاهره بفنون الآداب.

قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾ [الآية: ٣٤].

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: المخبت الذي امتلأ قلبه من المحبة، وقصر طرفه عما

دونه، كما أن الغريق شغله نفسه عن كل شيء سوى نفسه. كذلك المخبت شغله مولاه عن كل ما سواه.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم الإسكندراني يقول: سمعت

أبا جعفر الملقب عن علي بن موسى الرضا عن أبيه جعفر بن محمد رضى الله عنهم في

قوله: ﴿وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾ قال: من أطاعنى ثم خافنى فى طاعتى وتواضع لأجلى بشر

من اضطرب قلبه شوقاً إلى لقائى، وبشر من ذكرنى بالنزول فى جوارى، وبشر من

دمعت عيناه خوفاً لهجرى بشرهم «أن رحمتي سبقت غضبي»^(١).

وقال أيضاً: بشر أمتك بالشفاعة.

وقال أيضاً: بشر المشتاقين إلى بالنظر إلى وجهي.

وقال أيضاً: المختبين في التواضع كالأرض تحمل كل قدر، وتواري كل نجس ونخب.

قوله تعالى ذكره: ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الآية: ٣٥].

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: هل رأيت ذلك الوجل عند سماع ذكره، وعند سماع كتابه أو خطابه؟

أو هل أخرسك الذكر حتى لم ينطق إلا به؟ وأصمك حتى لا تسمع إلا منه هيهات.

قال الواسطي رحمة الله عليه: الوجل على مقدار المطالعة وبما يريه مواضع السطوة، وربما يراه مواضع المودة والمحبة.

قوله تعالى وتقدس: ﴿وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ﴾ [الآية: ٣٥].

قال أبو علي الجوزجاني: التاركين الجزع عند حلول النوائب والمصائب.

سئل بعضهم ما الإشارة في شعث المحرم؟ قال: ترك التصنع لها ليشهد الحق منك الإعراض عن العناية بنفسك فيشهد صدقك في بذلها لمجاهدته.

قوله عز ذكره: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [الآية: ٣٦].

قال أبو بكر الوراق: الحكمة في البدن وما ذكر الله من شعائره فيه وحصول الخيرية، هو تطهير بدنك من جميع البدع والمخالفات، وقتلها بسيوف الخوف والخشية، وأن تجعل التقوى شعارها، والرضا دثارها فإذا فعلت ذلك كان لك فيه أوائل الخيرات وهو أن يفتح لك السبيل إلى الله وإلى الخيرات، وينور قلبك بنور اليقين ويظهر شرك عن طلب كل شيء سوى الله.

(١) أول الكلام ليس بحديث فديسي، وأما آخره قوله: (رحمتي سبقت غضبي) أخرجه البخاري

في كتاب «المعجم» باب «قول الله تعالى «بل هو قرآن مجيد» (١٣/٦٣٧) حديث (٧٥٥٣)

ومسلم في كتاب «النور» باب «في سعة رحمة الله تعالى» (٩/٧٩) حديث (١٥)

١٥٥٦٤٩ رواية أبو هريرة عن النبي ﷺ

قوله تعالى: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾ [الآية: ٣٧].
قال النصرآبادي: منال الحق قال الله: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾.

وقال سهل رحمة الله عليه: ذلك هو التبرى والإخلاص.

قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الآية: ٣٧].

قال الأنطاكي: للمحسن علامات، أولها: أن لا يظلم وإن ظلم لا ينتصر ولا يغضب، وإن غضب لا يأثم قد أتعب نفسه فالناس منه فى راحة، ونفسه منه فى شغل، ويكون قلبه وجلاً عند الذكر، وصابراً على ما يصيبه من الشدائد. قال الله: ﴿وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ﴾ [الآية: ٤٥].

قال الواسطي: إن الربوية إذا تجلت على السرائر محقت آثارها، ومحت رسومها وتركتها خراباً. قال الله تعالى: ﴿وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ﴾ فالقصر المشيد هو الإنسان، والبئر المعطلة هي السرائر المأخوذة إلى الحق التي تركت الاعتراض على الله وضمت جوارحها كلها فيما يرد عليه من الحق فلذلك فضل قوله.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الآية: ٣٨].

قال ابن عطاء: يدفع بالكفار عن المؤمنين، وبالعصاة عن المطيعين، وبالجهال عن العلماء.

وقال بعضهم: يدفع عن المحقين رعونات الدعاوى قال بعضهم: يدفع عن المؤمنين هواجس أنفسهم ووسواس الشيطان.

وقال سهل: يدفع عنهم بنور السنة ظلمات البدعة قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ...﴾ [الآية: ٤٦].

قال سهل: اليسير من نور القلب يغلب الهوى والشهوة، فإذا عمى بصر القلب عما فيه غلبت الشهوة، وتوارت الغفلة فعند ذلك يصير البدن مسخطاً فى المعاصى غير منقاد للحق بحال.

قوله عز وعلا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ

فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴿ [الآية: ٥٢].

قال سهل: من قرأه وهو يلاحظ الحق فإنه يكون بريئاً مصوناً من إلقاء الشيطان، ومن قرأه وهو يلاحظ نفسه أو يشاهد الخلق فإن ذلك محل إلقاء الشيطان.

قوله عز وعلا: ﴿فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ﴾ [الآية: ٥٤].

قال سهل رحمه الله عليه: صدق الإيمان وحقيقته يورث الإخبات في القلب، والخشوع في البدن، وكثرة التفكير وطول الصمت، وهذا من نتائج الإيمان فإن الله يقول: ﴿فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ﴾.

قوله تعالى: ﴿الْمَلِكُ يُؤَمِّنُكُم بِاللهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾ [الآية: ٥٦].

قال ابن عطاء: الملك لله على دوام الأحوال، وبجميع الأوقات ولكن للعوام الملك يؤمّن لآية القهارية والجبارية فلا يقدر أن يجحد ما عاين.

قوله تعالى: ﴿لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ [الآية: ٥٨].

قال أبو عثمان: هو القناعة بما أعطى.

وقال ابن عطاء رحمه الله عليه: ثقة بالله، وتوكلاً عليه، وانقطاعاً عن الخلق.

قال بعضهم: ﴿لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ قال أبو عثمان: قال: هو أن تملكه نفسه فلا تغلب عليه نفسه، وتكون تحت قهره.

وقال بعضهم في قوله: ﴿لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾.

قال: تصحيح العبودية على المشاهدة، وملازمة الخدمة على السنة.

قال الجريزي في قوله: ﴿لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾.

قال: هو تصحيح التوحيد بالفردانية، ومعانقة التجريد بالسمع والطاعة.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بَأْنُ اللهِ هُوَ الْحَقُّ﴾ [الآية: ٦٢].

قال ابن عطاء رحمه الله عليه: هو الحق فحقق حقيقته في شرك، ولا ترجع منه إلى غيره مما سواه باطل.

قوله عز وجل: ﴿الْمُ نَرُ أَنْ اللهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً﴾

[الآية: ٦٣]

قال بعضهم: أنزل مياه الرحمة من سحاب القرية ففتح إلى قلوب أوليائه وعياده

عيوناً من ماء الرحمة فأنبت المعرفة فاخضرت القلوب بزينة المعرفة وأثمرت الإيمان، وأينعت التوحيد، وأضاءت بالمحبة فهامت إلى سيدها، واشتاقت إلى ربها فطارت بهمتها فأناخت بين يديه، وعطفت عليه، وأقبلت إليه، وانقطعت عن الأكوان أجمع إذ ذاك آواها الحق إليه، وفتح لها خزائن أنواره، وأطلق لها القطرة في بساتين الحق ورياض الشوق والأنس.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ [الآية: ٦٦].

قال الجنيد رحمة الله عليه: أحياكم بمعرفته، ثم يميتكم أوقات الغفلة والقطرة، ثم يحييكم بالجذب بعد الفترة ثم يقطعكم عن الجملة، ويوصلكم إليه حقيقة، إن الإنسان لكفور يعد ما له وينسى ما عليه.

قوله تعالى: ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ﴾ [الآية: ٧٢].

- قال أبو بكر بن طاهر ك تتبين في شواهد المعرضين عنا آثار الوحشة والظلمة المخالفة؛ لأن ظواهره إنما أشرقت بالسرائر، والسرائر أشرقت بأنوار الحق فمن كان سره في ظلمة والإنكار كيف تلوح آثار الأنوار على شاهده؟ وكل شاهد شاهد الأكوان والأعواض فهو في ظلمة حتى يشاهد الحق ولا يشاهد معه غيره، إذ ذاك تلوح عليه أنوار مشاهدة الحق قال الله تعالى: ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ﴾.

قال عز وعلا: ﴿وَإِنْ يَسْأَلُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ﴾ [الآية: ٧٣].

سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا العباس بن عطاء رحمة الله عليه وعليهم في قوله: ﴿وَإِنْ يَسْأَلُهُمُ الذُّبَابُ...﴾ قال: دلّهم بهذا على مقاديرهم فمن كان أشد هيبة وأعظم ملكاً لا يملكه الاحتراز من أهوال الخلق وأضعفه ليعلم بذلك ضعفه، وعجزه، وعبوديته، وذلتة لثلا يفتخر على أبناء جنسه من بنى آدم بما يملكه من الدنيا.

قوله تعالى: ﴿ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾ [الآية: ٧٣].

سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت أبا بكر بن طاهر يقول في هذه الآية ﴿ضَعُفَ الطَّالِبُ﴾ أن يدركه، والمطلوب أن يفوته.

قوله عز وعلا: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الآية: ٧٤].

قال الواسطي رحمة الله عليه: لا يعرف قدر الحق إلا الحق وكيف يقدر أحد قدره،

وقد عجز من معرفة قدر الوسائط والرسل والأولياء والصدّيقين، ومعرفة قدره. أن لا يلتفت منه إلى غيره ولا يغفل عن ذكره، ولا يفتر عن طاعته إذ ذاك عرفت ظاهر قدره، وأما حقيقة قدره فلا يقدر قدرها إلا هو.

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ [الآية: ٧٧].

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: اخضعوا وانقادوا لأوامره، وسلموا لقضائه وقدره، تكونوا من خالص عباده، وافعلوا الخير ابتغاء الوسيلة لعلكم تفلحون تجدون الطريق إليه.

وقال ابن عطاء رحمة الله عليه: واعبدوا ربكم في أداء الفرائض، واجتناب المحارم.

وقال فارس: احتملوا البلايا في الدين والدنيا بعد أن جعلكم الله من أهل خدمته،

ورزقكم حلاوة مذاق صفوته.

قوله تعالى وتقدس: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ [الآية: ٧٧].

قال بعضهم: المجاهدة على ضرور: مجاهدة مع أعداء الله، ومجاهدة مع الشيطان، وأشدّ المجاهدة مع النفس والهوى وهو الجهاد في الله. كما روى عن النبي ﷺ أنه قال: «رجعتم من الجهاد الأصفر إلى الجهاد الأكبر»^(١) وهو مجاهدة النفس وحملها على اتباع ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه.

قوله عزّ وعلا: ﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ﴾ [الآية: ٧٨].

قال ابن عطاء: الاجتباية أورثت المجاهدة، لا المجاهدة أورثت الاجتباية.

قوله تعالى وتقدس: ﴿مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾

قال ابن عطاء: ملة إبراهيم هو السخاء والبذل، والأخلاق السنية، والخروج من

(١) أو: ده الربيدي في الإنحاف (٢١٨/٧)، وأورده المجلوني في «كشف الخفا والإلباس» (١/٥١١)

(٥١٢). قال قال الحافظ ابن حجر في «تسديد الفوس» هو مشهور على الألسنة، وهو من

إسلام إبراهيم بن عبلة انتهى

وقال المجلوني وهو في الإحياء، قال العرافي رواه البيهقي بسند صحيف من حابر، ورواه

الخطيب في تاريخه من حابر بلفظ قدم النبي ﷺ من خرافة، فقال عليه الصلاة والسلام قد منتم

من حبر محمد، وقد منتم من الجهاد الأصفر إلى الجهاد الأكبر قال صحاحه المد هو انتهى

والشهور على الألسنة، وهذا الحديث دون باليه، ففيه النص انتهى

النفس، والأهل، والمال، والولد أمر الله العوام أن يتبعوا ملة إبراهيم في الشريعة، وأمر الخواص أن يتبعوا ملته في بذل المال والنفس والولد لمولاه، وتوافقونه موافقة الحنين في كل الأوقات.

قوله تعالى : ﴿هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾ [الآية: ٧٨].

قال ابن عطاء رحمة الله عليه : زينكم بزينة الخواص قبل أن أوجدكم، لأنكم في القدرة عند الإيجاد كما كنتم قبل الإيجاد، سبقت لكم من الله الخصوصية في أزله.

قوله تعالى ذكره : ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ﴾ [الآية: ٧٨].

قال النورى : الاعتصام بالله هو خلو القلب والسر عما يشغل عنه، والاشتغال بموافقته، والإقبال عليه. قال الله : ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ﴾ أى هو الذى يغنيكم به إن أقبلتم على الاعتصام.

قال ابن عطاء رحمة الله عليه : الاعتصام هو العجز، والثقة بالقوى، والرجوع إليه، والالتجاء به، ﴿فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾.

قال جعفر : نعم المعين لمن استعان به، ونعم النصير لمن استنصره.

وقال بعضهم : المستعين به من يكون خالصاً له، ومفوضاً إليه، ومتوكلاً عليه. والله أعلم.

***

ذكر ما قيل في سورة المؤمنون

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى : ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [الآية: ١].

قال أحمد بن عاصم الأنطاكي: المؤمن من تكون بضاعته مولاه، وبغيضته دنياه، وحببيته عقباه، وزاده تقواه، ومجلسه ذكراه.

قال ابن عطاء رحمة الله عليه في هذه الآية: وصل إلى المحل الأعلى والقربة والسعادة، وأفلق ما كان مصدقاً لله وعده.

قال بعضهم: المؤمن يكون أميناً على قلبه، أميناً على روحه، أميناً على سره، أميناً على جوارحه، فإذا كان أميناً على الظاهر والباطن فهو مؤمن.

قال أبو بكر بن طاهر: المؤمن يكون من نفسه في أمن، والخلق منه في أمن، ويألفه كل من يراه، ويفرح برؤيته كل محزون، ويأنس به كل مستوحش، ويأوى إليه كل هائم، ويكون لقاءه سلوة للمؤمنين، ومجالسته رحمة للمريدين، وكلامه موعظة للمتقين.

قوله تعالى : ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [الآية: ٢].

قال القاسم في هذه الآية قال: هم المقيمون على شروط آداب الأمر مخافة أن يفوتهم بركة المناجاة.

قال أبو سليمان: الخشوع خشوع القلب، وذلك ذل القلوب في صدورهم لنظر الله إليها.

وقال فارس: خشعت قلوبهم، وجوارحهم، وهممهم عند الصلاة لخشوعهم لله بالمناجاة.

وقال بعضهم: لما طالعوا موارد الحق عليهم، ومطالعة الحق إياهم، خشعت له ظواهرهم.

وقال بعضهم استكبروا ان يستكبروا في الصلاة لخشوعهم تكبراً على الكبر.

قال بعضهم: خشعت جوارحهم وهممهم عن التدنس بشيء من الأكوان لعلو هممهم وأنشد:

له هممٌ لا مُتَّهَى لِكِبَارِهَا   وَهَمَّتْهُ الصَّغْرَى أَجَلَ مِنَ الدَّهْرِ
قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ [الآية: ٣].

يقول سمعت منصور بن عبد الله، يقول سمعت أبا القاسم البزّاز، يقول: قال ابن عطاء رحمة الله عليه: كل ما سوى الله فهو لغو.

قال بعضهم: اللغو متابعة النفس وطلب هواها.

قال بعضهم: لما طالعوا الحق أخذهم عنهم، وسلبهم منهم، فأعرضوا عنه في صحبته عنه إلى غيره، شغلهم عن الأغيار وآواهم إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر.

قوله عزّ ذكره: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [الآية: ٨].

قال محمد بن الفضيل: جوارحك كلها أمانات عندك أمرك في كل واحدٍ منها بأمر. فأمانة العين الغض عن المحارم، والنظر بالاعتبار. وأمانة السمع صيانتها عن اللغو والرفث، وإحضارها مجالس الذكر. وأمانة اللسان اجتناب الغيبة والبهتان ومداومة الذكر. وأمانة الرّجل المشى إلى الطاعات والتباعد عن المعاصي، وأمانة الفم أن لا تتناول به إلا حلالاً. وأمانة اليدان أن لا تُمدّها إلى حرام ولا تمسكها عن الأمر بالمعروف. وأمانة القلب مراعاة الحق على دوام الأوقات حتى لا تطالع سواه ولا تشهد غيره، ولا تسكن إلا إليه. هذا تفسير قوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ ثم العهد عليك في حمل الأمانة وحفظها فمن ضيع الأمانة وصف بالظلم والجهالة.

قوله عزّ ذكره: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [الآية: ٩].

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: المحافظة عليها وهو حفظ السر فيها مع الله وهو أن لا يختلج فيه شيء سواه.

قال بعضهم: المحافظة على الصلاة حفظ أوقاتها والدخول فيها بشرط الخدمة والمقام فيها على حد المشاهدة والخروج منها على رؤية التقصير.

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ [الآية: ١٠].

قال بعضهم: الذين يفعلون إلى موارث أعمالهم من رضا ربهم.

وقال بعضهم: الفردوس ميراث الأعمال ومجالسة الحق ميراث رؤية الفضل والنعماء.

قوله عزّ وعلا: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ [الآية: ١٢].

قال الواسطي رحمة الله عليه: ابتداء الله في سبب الخلق أنه أوجد نطفة ثم أنشأها إنشاءً ثم نقلهم من طبق إلى طبق، وجعلهم مضغاً بعد العلق ثم بعد المضغ عظاماً، ثم كسى العظم لحماً، ثم أنشأ خلقاً آخر، فشقق فيه الشقوق، وخرق فيه الخروق، وأمزج فيها العصب، ومدّ فيها القصب وجعل العروق السائرة كالأنهار الجارية بين القطع المتجاورة، ثم أخبر عن فعله فقال: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ...﴾ الآية.

وقال الحسين: الخلق متفاوتون في منازل خلقهم وصفاتهم، وقد كرم الله بنى آدم بصورة الملك، وروح النور، ونور المعرفة والعلم وفضلهم على كثير ممن خلقهم تفضيلاً.

وقال أيضاً: خلق بنى آدم من الماء والتراب بين الظلمة والنور، فعدل خلقهم، وزاد المؤمنين بإيمانهم نوراً مبيناً، وهدى وعلماً، وفضلهم على سائر العالمين، كما نقلهم في بدء خلقهم من حال إلى حال، وأظهر فيهم الفطرة والآيات، وتكامل فيهم الصنع والحكمة والبيئات وتظاهر عليهم الروح والنور والسبحات منذ كانوا تراباً ونطفة وعلقة، ومضغة، ثم جعلهم خلقاً سوياً إلى أن كملت فيهم المعرفة الأصلية.

قوله عزّ وعلا: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ...﴾ إلى قوله فَبَارِكْ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿[الآية: ١٤].

وقال الحسين: خلق الخلق على أربع أصول فاعتدلها على أربع أصول: الربع الأعلى: إلهية، والربع الآخر: آثار الربوبية، والربع الآخر: النورية بين فيه التدبير والمشية، والعلم والمعرفة، والمهم والفطنة، والفراصة والإدراك، والتميز ولغات الكلام والربع الآخر: الحركة والسكون كذلك خلقه فسوّاه.

قوله تعالى ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾

قال الحسين: فطر الأشياء بقدرته، وديرها بلطف صنعه فأبدا آدم كما شاء لما شاء، وأخرج منه دريه على الميت الذي وصف من مضغة وعلقة، وبدائع خلقه، وأوجب لنفسه عند خلقه اسمه الخالق، وعند صنعة الصانع، ولم يحدثوا له اسماً كان موصوفاً

بالقدرة على إبداع الخلق فلما أبدأها أظهر اسمه الخالق للخلق، وأبرزها لهم، وكان هذا الاسم مكتوباً لديه، مدعوّاً به في أزله اسمى بذلك نفسه، ودعا نفسه به فالخلق جميعاً عن إدراك وصفه عاجزون، وكل ما وصف الله به نفسه فهو له وأعز وأجل وأظهر للخلق من نعوته ما يطيقونه، ويليق بهم فتبارك الله أحسن الخالقين.

قوله عز وعلا: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ﴾.

قال الحسين: ملك الموت ﷺ موكل بأرواح بنى آدم، وملك الفناء موكل بأرواح البهائم.

وموت العلماء هو بقاؤهم إلا أنه استتار عن الأبصار، وموت المطيعين المعصية إذا عرف من عصي وقال بعضهم: من مات عن الدنيا خرج إلى حياة الآخرة، ومن مات عن الآخرة خرج منها إلى حياة الأصلية، وهو البقاء مع الله عز وجل.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ﴾ [الآية: ١٧].

قال بعضهم: سبع حجب متصلة بحجبه عن ربه فالحجاب الأول: عقله، والحجاب الثاني: علمه، والحجاب الثالث: قلبه، والحجاب الرابع: حسه، والحجاب الخامس: نفسه، والحجاب السادس: إرادته، والحجاب السابع: مشيئته، فالعقل اشتغاله تدبير الدنيا، والعلم لمباهاته به على الأقران، والقلب بالغفلة، والحواس لإغفالها عن موارد الأمور عليها، والنفس لأنها ما وكل إليه، والإرادة وهي إرادة الدنيا والإعراض عن الآخرة والمشئته وهي ملازمة الذنوب.

قال أبو يزيد رحمه الله عليه: إن لم تعرفه فقد عرفك وإن لم تصل إليه فقد وصل إليك، وإن غبت أو غفلت عنه فليس بغائب عنك ولا غافل لقوله تعالى: ﴿وما كنا عن الخلق غافلين﴾.

قوله تعالى: ﴿فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا﴾.

قال الجنيد رحمه الله عليه: من عمل على المشاهدة أورثه الله عليه الرضا لقوله تعالى: ﴿واصنع الفلك بأعيننا﴾.

قوله تعالى: ﴿وقل رب أنزلي منزلاً مباركاً﴾.

قال ابن عطاء رحمه الله عليه: أكثر المنازل بركة منزل تسلم فيه من هواجس النفس،

ووساوس الشيطان، وموبقات الهوى، وتصل فيه إلى محل القربة، ومنازل القدس، وسلامة القلب من الأهواء، والفتن، والضلالات، والبدع.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ﴾.

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: اتبعنا الرسل والموعظة لعلهم يطيعوا رسولا أو يتعظوا بعبظة فأبوا إلا طغياناً، وكذا فعل الكرام لا يعذب إلا بعد الدعاء والموعظة.

قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رُّسُولَهَا كَذَّبُوهُ﴾.

قال بعضهم: ما بعث الله رسوله إلى أعدائه، وإنما بعث الرسل ليميز أوليائه من أعدائه.

قوله عزّ وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾.

قال سهل رحمه الله: الطيبات الحلال، وفي الأكل آداب أربع.. الحلال، والصافي، والقوام، والأدب، فالحلال الذي لا يعصى الله فيه، والصافي الذي لا ينسى الله فيه، والقوام لا يمسك به النفس، ويحفظ العقل والأدب شكر المنعم.

وقال سهل: أمروا أن يأكلوا حلالاً ولا يشبعوا طغياناً، والصالحات من الأعمال آداب الأمر بالفرض والسنة واجتناب النهي ظاهراً، وباطناً.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [الآية: ٥٢].

قال القاسم: أي تفردت بشرف محمد ﷺ وأنا ربكم وبى محمد ﷺ فاتفقون أي لا تنقطعوا عنى بشيء سواى.

قوله تعالى: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [الآية: ٥٣].

قال بعضهم: في هذه الآية ربط كل أحد بحظه في سعياته وحركاته، والسعيد من جذب عن حظه، ورد إلى حظ الحق فيه.

قال الواسطى رحمه الله: الواقفون مع المعارف على مقدار تأثير أنوار الحق فيهم لا على قدر حركاتهم، وسعيهم لأنه ليس أحد يصل إلى معرفه مجهد، ولا اجتهاد، ومن ظن أن من ساء أفعاله يوصله إلى مولاه فقد ظن باطلاً، وسبق العناية بصون الأرواح والاضحاج ويوصل أهل معرفته إليه فمن اعتمد غير ذلك فقد سكن إلى حرور، ومرح الاماني.

وهو قوله : ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ كيف يفرح بما لديه وليس يعلم بما سبق له في مختوم العلم .

قوله تعالى : ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ﴾ [الآية : ٥٥].

قال عبد العزيز المكي : من تزين زينة فانية، فتلك الزينة تكون وبالاً عليه إلا من تزين بما يبقى من الطاعات والموافقات، والمجاهدات فإن الأنفس فانية، والأموال عادية، والأولاد فتنة، ومن تسارع في جمعها وحفظها وتعلق القلب بها قطعه من الخيرات أجمع، وما عند الله بطاعة أفضل من مجاهدة النفس، ومخالفتها، والتقلل من الدنيا، وقطع القلب عنها لأن المسارعة في الخيرات هو اجتناب الشرور، وأول الشرور حُب الدنيا لأنها مزرعة الشيطان فمن طلبها أو عمرها فهو حراثه وعبده وشر من الشيطان من يعين الشيطان على عمارة داره قال الله تعالى : ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ .

وقال بعضهم : أول التسارع إلى الخيرات هو التقلل من الدنيا وترك الاهتمام للرزق، والتباعد والفرار من الجمع، والمنع واختيار القلة على الكثرة، والزهد على الرعية، قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ [الآية : ٥٧].

قال بعضهم : الخشية، والإشفاق اثنان باطنان وهما عملان من أعمال القلب، والخشية سرٌّ في القلب والإشفاق من الخشية أخفى، وقيل : الخشية انكسار القلب بدوام الانتصاب بين يديه، ومن بعد هذه المرتبة الإشفاق، الإشفاق أرق من الخشية، وألطف والخشية أرق من الخوف، والخوف أرق من الرهبة، ولكل منها صفة وأدب ومكان .

قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ [الآية : ٥٨].

قال ابن عطاء رحمه الله : مطالعة الكون بإيحاء القلوب فيعلم أنها في حد الفناء وما كان بين طرفي فناء فهو فان فيؤمنون بأن الحق يفتح أبصار قلوبهم بالنظر إلى المغيبات .

قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾ [الآية : ٥٩].

قال الجنيد رحمه الله : من فتش سره فرأى فيه شيئاً أعظم من ربه أو أجل منه فقد أشرك به إذ جعله له مثلاً .

قال أبو عثمان : الشرك الخفى الذى يعارض القلوب من رؤية الطاعات، وطلب

الجزاء والإعراض، بعد ما شهد لهم صريح الإيمان أنه لا ضار، ولا نافع، ولا معطى سواه.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾ [الآية: ٦٠].

قال الواسطي رحمه الله: الخائف الوجل من لا يشهد حظه بحال.

قال بعضهم: وجل العارف من طاعته أكثر من وجله من مخالفته لأن المخالفة تمحوها التوبة، والطاعة يطالب بصحتها، والإخلاص، والصدق فيها لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾.

وقال سعيد بن عاصم: مخافة العارف على طاعته أشد مخافة من مخالفته، لأنه يورث من المخالفة: الندم، والتوبة، والرجوع إليه. ويورث من الطاعة الرياء والكبر.

قوله عز وجل: ﴿أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ [الآية: ٦١].

قال أبو الحسين الوراق: ذلك بما تقدم من الآيات أن بالمسارعة إلى الخيرات تبتغي درجة السابقين، ويطلب مقام الواصلين لا بالدعوى، والإهمال، وتضييع الأوقات، ومن أراد الوصول إلى المقامات من غير آداب ورياضات، ومجاهدات فقد خاب وخسر وحرم الوصول إليها بحال.

وسمعت أبا الحسين بن مقسم يقول: سمعت جعفر الخلوي يقول: سمعت الجنيد يقول في هذه الآية: ﴿أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ فقلت له: أنا في سابق العلم فقال: هذا في التفسير، ولكن له وجه آخر قلنا له: ما هو؟ قال: ليس أنه بدن يسبق بدناً، ولا عمل يسبق عملاً، ولكن همومهم تسبق أعمالهم وهمومهم تسبق هموم غيرهم.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [الآية: ٦٢].

قال الجريدي: لم يكلف الله العباد معرفة على قدره وإنما كلفهم على أقدارهم. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ولو كلفهم على قدره وبمقداره لجهلوه، وما عرفوه لأنه لا يعرف قدره أحد سواه، ولا يعرفه على الحفيفة سواه وإنما القى إلى الخاء منها اسماً ورسماً إكراماً لهم بذلك، وأما المعرفة فإنها التحير والهبوط

قال أبو بكر بن طاهر في هذه الآية: لم يستوف أوقاتهم في عبادتهم، وإنما وقت لهم أوقاتاً ليرجعوا منها إلى صلاح أبدانهم وتعهد أحوالهم، ولم يوقت للمعرفة والذكر وقتاً لئلا يغفل عنه في حال، ولا ينسين في حال فقال: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ﴾ [الآية: ٧١].

قال بعضهم: لولا أن الله أمر بمخالفة النفوس ومباينتها لاتبع الخلق أهواءهم في شهوات النفوس ولو فعلوا ذلك لضلوا عن طريق العبودية، وتركوا أوامر الله، وأعرضوا عن طاعته، ولزموا مخالفته ألا ترى الله يقول: ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾.

قال الواسطي رحمه الله في هذه الآية: أول ما كاشف الله خلقه كاشفهم بالمعارف، ثم بالوسائل ثم بالسكينة ثم بالبصائر، فلما عاينوا الحق بالحق ونوا عن كل همة وإرادة. قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الآية: ٧٣].

قال بعضهم: أقصد الطرق، وأسد المناهج، وما يؤديك إلى الاستقامة في الطريق وهو طريق الاتباع الذي يكشف آخرها عند السداد والصواب.

قال ابن عطاء رحمه الله: وإنك لتحملهم على مسالك الوصول، وليس كل أحد يصلح لذلك السلوك، ولا يوافق لها إلا أهل الاستقامة، وهم الذين استقاموا لله، واستقاموا مع الله فلم يطلبوا منه سواه، ولم يروا لأنفسهم درجة ولا مقاماً.

قوله عز وجل: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَا كِبُونَ﴾ [الآية: ٧٤].

قال أبو بكر الوراق: من لم يهتم لأمر معاده، ومنقلبه وما يظهر عليه في الملأ الأعلى والمشهد الأعظم فهو ضال عن طريقته غير متبع، أرشده وأحسن منه حالاً من يهتم لما جرى له في السبق من ربه لأن هذا المصدر فرع لتلك السابقة.

قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَا كِبُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّنْ ضُرٍّ﴾ [الآية: ٧٥].

قال الرحمة من الله على الأرواح المشاهدة، ورحمته على الأسرار المراقبة، وعلى

القلوب المعرفة، وعلى الأبدان آثار الخدمة على سبيل السنة.

قال أبو بكر بن طاهر: كشف الضر هو الخلاص من أمانى النفس وطول الأمل وطلب الرئاسة، والعلو، وحب الدنيا فإن هذا كله مما يضرّ بالمؤمن.

وقال بعضهم: ولو فتحنا لهم الطريق إلينا لأبوا الاتباع الباطل بطغيان النفس، وعملها.

قال الواسطي رحمه الله: للعلم طغيان، وهو التفاخر به. وللمال طغيان وهو البخل به، وللعمل والعبادة طغيان وهو الرياء والسمعة، وللنفس طغيان وهو اتباع هواها وشهواتها.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاَهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا﴾ [الآية: ٧٦].

قال سهل: ما أخلصوا لربهم في العبودية، ولا ذلوا له بالوحدانية.

قال محمد بن حامد: إن الله تعالى دعا عباده بالتعطف فلم يجيبوه، ولم يرجعوا إليه فأنزل بهم الشدائد لعلهم ينتبهون عن غفلتهم، ويستيقظون من رقدتهم. ويطلبون طريق نجاتهم فأبوا إلا استكباراً على ربهم وعتواً وتمادياً ولم يخضعوا له في استكشاف البلاء ولم يشكروا عند تواتر النعماء فأعرض الله عنهم، وطبع على قلوبهم ألا تراه يقول: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاَهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿قُلْ لِمَنَ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الآية: ٨٤].

قال محمد بن الفضل: من علم أن الأشياء كلها له، ثم رجع في طلبها إلى سواه مع علمه أنه لا يملك من ذلك شيئاً فلما ذلك من قلة العقل ورقة الدين.

قوله تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَهٍ﴾ [الآية: ٩١].

قال الحسين: الصمدية ممتعة من قبول ما لا يليق بها لأن الصمدية تنافي أضدادها على الأبد، وهي ممتعة عن درك معانيها فكيف تبقى مع أضدادها لا يليق بها.

قوله تعالى: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ﴾ [الآية: ٩٦].

قال الفاسم: استعمل معهم ما حملناك عليه من الأخلاق الكريمة، والشفقة والرحمة فإنك أعظم حظاً من أن يؤثر. قيل: ما يظهر منه من أنواع المخالفات.

قال بعضهم: فرأى لأنه قابل أعداءك بالصيحة وأولياءك بالموعظة ليرجع العدو

إليك ولياً.

قوله تعالى: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا﴾ [الآية: ٩٩، ١٠٠].

قال أبو عثمان: في كتاب له إلى أهل جوزجان لو علم أهل النار عملاً أنجا لهم في طاعة الله، والصلاح لما فرغوا في وقت العيان إلا إليه بقولهم: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا﴾ فأقبل على طاعة مولاك، واجتنب الدعاوى، وإطلاق التل في الأحوال فإن ذلك فتنة عظيمة هلك في ذلك طائفة من المريدين وما فزع أحد إلى تصحيح المعاملات إلا أدها بركة ذلك إلى شتى الرتب، ولا ترك أحد هذه الطريقة إلا تعطل.

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ﴾ [الآية: ١٠١].

قال فارس: الأنساب رؤية الأعمال، ورجاء الإخلاص بها، ولا يتساءلون لا يتذاكرون مما جرى عليهم في الدنيا من نعيمها، وبؤسها شغلاً بما هم فيه.

قوله جل ذكره: ﴿رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا﴾ [الآية: ١٠٦].

قال أبو تراب: الشقوة حسن الظن بالنفس، وسوء الظن.

قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا﴾ [الآية: ١١١].

قال أبو عثمان: ما صبروا حتى أكرموا بالبر، والصبر حبس النفس عن الشهوات وحملها على الموافقات، ومخالفة الأهواء، والإرادات، فالله تعالى أكرمهم بالصبر ثم أثابهم عليه وكذا الكريم يعطي، ويشيب على قبوله له، والثواب على العطاء من الكريم بدل الامتنان على العطاء من اللئيم.

قال بعضهم: من صبر على مخالفة النفس أمن طغيانها وتعذيبها.

وقال أبو بكر بن طاهر: إنهم هم الفائزون قال: الأمنون من أهوال يوم القيامة.

قال ابن عطاء رحمه الله: صبروا عن الخلق، وصبروا مع الله.

قوله تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾ [الآية: ١١٥].

سمعت علي القياي يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: المغبون من عطل أيامه بالبطالات.

سمعت أبا بكر بن محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت أبا بكر السباك

يقول: سمعت يوسف بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: لا يصل إلى قلبك روح التوحيد، وله عندك حق لم تؤده.

قال الواسطي رحمه الله: أظهر الأكوان يظهر آثار الولايات على الأولياء، وآثار الشقاوة على الأعداء.

قوله تعالى: ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ [الآية: ١١٦].

قال الواسطي: الحق لا يحتمله إلا الحق حجب الأكوان بالصفات والنعوت ثم حجب النعوت بالحقيقة وقال: الحق أعجز الخلق أن يدركوا بإدراكهم، وإنما يدرك بإدراكه.

قال ابن عطاء: تعالى أن تغيره الدهور أو تجرى عليه هواج الأمور نفى الأشكال عن نفسه بتعالیه، ونفى الأضداد والنظر عن نفسه بتمام ملكه عز وعلا.

***

ذكر ما قيل في سورة النور

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾ [الآية: ١].

قال سهل: جمعناها وبيننا حلالها وحرامها.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ [الآية: ١].

قال بعضهم: لو لم يكن من آيات هذه السورة إلا براءة الصديقة بنت الصديق، حبيبة حبيب الله لكان كثيراً فكيف وقد جمعت من الأحكام والبراهين ما لم يجمعه غيرها.

قوله عز وجل: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [الآية: ٢].

قال بعضهم: إن كنتم من أهل عودتى ومحبتى فخالقوا من يخالف أمرى أو يرتكب نهياً، ولا يكون محباً من يصير على مخالفتى.

قال الجنيد رحمه الله: الشفقة على المخالفين كالإعراض على المنافقين.

﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [الآية: ٥].

قال الواسطى رحمه الله: جعل للمؤمن فى كل نظرة فائدة فمن يتعظ استفاد، ومن غفل حجب وخاب.

قوله تعالى وتقدس: ﴿وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(١).

قال أبو بكر بن طاهر: لا يشهد مواضع التأديب إلا من لا يستحق التأديب وهم طائفة من المؤمنين لا المؤمنون أجمع.

وقال أبو عثمان: فى هذه الآية أولئك طائفة يصلحون لمشاهدة ذلك المشهد بصحة إيمانهم، وتمام شفقتهم ورافتهم، ورحمتهم ورؤية نعم الله عليهم حيث عافاهم مما ابتلى غيرهم، ولا يعيرون المبتلى لعلمهم بجريان المقدور، ولا يشهد ذلك المشهد سفهاء من الناس ومن لا يعرف موضع النعمة فى الدفع.

(١) سورة (النور) الآية رقم (٢).

قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾ [الآية: ٥].

قال بعضهم: علامة تصحيح التوبة، وقبولها ما يعقب الصلاح والتوبة هي الرجوع من كل ما يذمه العلم واستصلاح ما تعدى في سالف الأزمنة، ومداواتها باتباع العلم ومن لم تعقب توبته الصلاح كانت توبته بعيدة عن القبول.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ [الآية: ١٤].

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء رحمه الله: ولولا فضل الله عليكم في قبول طاعاتكم لخسرتكم بما ضمن لكم آخرتكم، ولكن برحمته نجاكم من خسراتكم، وتفضل عليكم.

قال بعضهم: من لا يرى فضل الله عليه في جميع الأحوال فهو ساقط عن درجة المعرفة فإن أوائل المعرفة رؤية الفضل، ومن شاهد الفضل لا يغنى عن الشكر والتزام المنة، ونعمته في الدنيا العافية وفي الآخرة الرضا.

قوله تعالى: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّتِّكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هِينًا﴾ [الآية: ١٥].

قال عبد الله بن المبارك: ما أرى هذه الآية نزلت إلا فيمن اعتاد الدعاوى العظيمة، ويجترئ على ربه في الأخبار عن أحوال الأنبياء، والأكابر ولا تمنعه عن ذلك هبة ربه، ولا حياؤه.

وقال الترمذي: من أخبر عن الله بما لا يليق به فقد أخرج نفسه عن حدود الأمانة، ودخل في ميادين الخيانة، والله لا يحب الخائنين.

وقال أيضاً: من تهاون بما يجرى عليه من الدعاوى فقد صغر ما عظم الله لأن الله يقول: ﴿وَحَسْبُونَهُ هِينًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾.

قوله جل ذكره: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَّىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾ [الآية: ٢١].

قال الساري: قال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولم يفل ولولا فضل عبادكم ومصلاتكم، وجهادكم، وحسن قيامك بأمر الله ما لحا منكم من أحد أبداً ليعلم أن العبادات وإن كثرت فإنها من منافع الفضل

قوله تعالى: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَّا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [الآية: ٢٢].

قال بعضهم: العفو هو الستر على ما مضى، وترك التأنيب فيما بقى.

قال أبو علي الجوزجاني: الصفح هو الإغماض على المكروه.

وقال محمد بن علي: وليعفوا عن من ظلمهم وليصفحوا عن من أساء إليهم.

قوله تعالى: ﴿الْخَبِيثَاتِ لِلْخَبِيثِينَ﴾ [الآية: ٢٦].

قال سهل: أى خبيثات القلوب للخبيثين من الرجال وخبيثو القلوب للخبيثات من

النساء.

وقال: الخبيث من لم يراع أوامر الله ونواهيه.

وقال الحسين: الخبيث الناظر إلى الخبائث بعين الطهارة.

وقال عبد العزيز المكي: الدنيا وخيانتها للمخبيثين من الرجال المحبين لها، ولهم

تصلح الدنيا، والمحبون الدنيا للخبيثات أى: للدنيا، ولها يصلحون.

قوله تعالى: ﴿وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ [الآية: ٢٦].

قال عبد العزيز: الطيبات هى الآخرة، وكرامتها للطيبين المحبين لها، ولهم تصلح

الآخرة، والطيبون للطيبات المحبون للآخرة، الطيبات والآخرة وكرامتها يصلحون.

قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [الآية: ٣٠].

قال ابن عطاء: إبطار الرؤوس عن المحارم، وإبطار القلوب عما سواه.

قال الصادق فى هذه الآية: الغض عن المحارم، وعما لا يليق بالحق فرض على

العباد، فرض الفرض غض المخاطر عن كل ما يستجلبه العبد، ومعناه حفظ القلب

وخواطره عن النظر إلى الكون فيكون به طريداً غافلاً محجوباً وإن كان ذلك ما حاله فى

الظاهر.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [الآية: ٣١].

قال الحسين: زينة الدنيا، وما فيها بالنسيان والغفلة والتأويل والشهوة، والنفس،

والعدو، وأشبه ذلك فهذه زينة الدنيا فلا يبدين، ولا يخفين شيئاً من هذه الأحوال إلا

ما ظهر منها على حد الغفلة.

قال بعضهم: الحكمة في هذه الآية لأهل المعرفة أنه من أظهر شيئاً من أفعاله إلا ما ظهر عليه من غير قصد له فيه فقد سقط به عن رؤية الحق لأن ما وقع عليه رؤية الخلق ساقط عن رؤية الحق.

وقال بعضهم: أزين زينة تزين بن العبد للطاعة فإذا أظهرها فقد ذهب زيتها.

قوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا﴾ [الآية: ٣١].

قال الواسطي رحمه الله: التوبة عدم المألوفات أجمع.

وقال بعضهم: التوبة قتل النفس عن الشهوات وملازمة الندم خوفاً من فوت الحظ.

قال بعضهم: التوبة هي التي تورث صاحبها الفلاح عاجلاً وأجلاً.

قال الله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ﴾.

قال يوسف: من طلب الفلاح، والسلامة، والنجاة، والاستقامة فليطلبه في تصحيح توبته، ودوام تضرعه وإنابته فإن في تصحيح التوبة تحقيق الإيمان والوصول إلى حقيقة المعرفة.

قال الله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا...﴾ الآية.

قوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [الآية: ٣٢].

سمعت عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا عثمان يقول: لأن يغنيك عنها خير من أن يغنيك بها يعني الدنيا.

وقال بعضهم: من صح افتقاره إلى الله صح استغناؤه بالله.

قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [الآية: ٣٣].

قال: في التفسير صدقاً، ووفاء.

قال بعضهم: صحة اعتقاد ودوام اجتهاد.

قال الحميد: علماً بالحق وعملاً به.

وقال بعضهم: محبة لأهل الصلاح ومبلاً إليهم.

قوله عز وجل: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ﴾ إلى قوله:

﴿يَهْدِي اللَّهُ نُورَهُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الآية: ٣٥]

قال ابن عطاء رحمه الله: زين الله تعالى السموات باثني عشر برجاً وهو: الحمل، والثور، والجوزاء، والسرطان، والأسد، والسنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والجدى، والدلو، والحوت. وزين قلوب العارفين باثني عشرة خصلة: الذهن، والانتباه، والشرح، والعقل، والمعرفة، واليقين، والفهم، والبصيرة، وحباء القلب، والرجاء، والحياء، والمحبة فما دام هذه الروح قائمة يكون العالم على النظام والسعة. وكذلك ما دامت هذه الخصال في قلب العارفين يكون فيها نور العافية وحلاوة العبادة.

قال أبو سعيد الخراز: في قوله: ﴿الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح﴾ المشكاة: جوف محمد ﷺ، والزجاجة: قلبه، والمصباح: النور الذي قد جعل الله فيه كأنها كوكب درى توقد من شجرة مباركة، والشجرة: إبراهيم ﷺ جعل الله في قلبه من النور ما جعل في قلب محمد ﷺ.

قال ابن مسعود: مثل نور المؤمن كمشكاة، وهي الكوة التي تنفذ لها إشارة إلى صدر المؤمن فيها مصباح وهو نور قلب المؤمن والمصباح في زجاجة والزجاجة سر المؤمن. قال النبي ﷺ: «إن لله أوانٍ فأحبها إليه ما صفا ورقاً كأنها كوكب درى»^(١).

قال الواسطي رحمه الله: نفس خلقها الله مؤمنة فسامها شجرة مباركة كشجرة الزيتون.

قال سهل: مثل نور محمد ﷺ.

وقال سفيان الثوري رحمه الله: مثل نور القرآن.

وقال الحسن البصري: عنى بذلك قلب المؤمن، وضياء التوحيد لأن قلوب الأنبياء أنور من أن توصف بمثل هذه الأنوار.

قوله تعالى وتقدس: ﴿لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾ [الآية: ٣٥].

قال ابن عطاء: لا قرب فيها، ولا بعد، فالله من القرب بعيد، ومن البعد قريب.

قال جعفر رضى الله عنه في هذه الآية: لا خوف يجلب القنوط، ولا رجاء يجلب الانبساط، فيكون قائماً من الخوف والرجاء.

(١) إسناده جيد: أورده الغزالي في كتاب «الإحياء» (٢/٢٧٣) بتحقيقنا وقال العراقي: رواه الطبراني من حديث أبي عقبة الخولاني إلا أنه قال أليها وأرقها وإسناده جيد.

قال الواسطي رحمه الله: لا دنيا به، ولا آخر به جذبها الحق إلى قربه، وأكرمها بضيائه ﴿يكاد زيتها يضيء﴾ يكاد ضياء روحها يتوقد، ﴿ولو لم تمسه نار﴾ أي ولو لم يدعه نبي، ولا يسمعه كتاب، ﴿نور على نور﴾ نور الهداية وافق نور الروح، ﴿يهدى الله لنوره من يشاء﴾ لا باجتهاد المجتهدين، وطلب الطالبين وهرب الهاربين.

قال الجنيد رحمة الله تعالى: في قوله ﴿الله نور السموات والأرض﴾ قال هو منور قلوب الملائكة حتى سبحوه، وقدسوه، ومنور قلوب الرسل حتى عرفوا حقيقة المعرفة، وعبدوه حقيقة العبودية، وكذلك المؤمنون فقال: أنا منور قلوبكم بالهداية، والمعرفة.

وقال الجنيد رحمه الله في قوله: ﴿لا شرقية ولا غربية﴾ لا هي مائلة إلى الدنيا، ولا راغبة في الآخرة، فانية الحظ من الأكوان.

قال الواسطي رحمه الله في قوله: ﴿الله نور السموات والأرض﴾ قال: هادٍ.

قال بعضهم: منور قلوبهم بنور الإيمان، مثل القلوب كمشكاة فجعل سويداء قلبه كزجاجة، لا يدخلها شيء وقاه من الضلالة والردى مصانة بالتسديد والهدى فهو منورها بهدايته وموفقها لطاعته.

قال أبو علي الجوزجاني: ﴿الله نور السموات والأرض﴾ بدأ بنوره والنور البيان فالله نور السموات، ومن نوره اليقين سراج مضي في قلب المؤمن كما قال الله: ﴿مثل نوره﴾ يعني في قلب المؤمن لأن قلب المؤمن منور بالإيمان، فنور قلبه من نور الله بيانا مبينا. فهو ينظر بنور ربه إلى جميع ملكه، فيرى فيها بدائع صنعه، ويرى بنور المعرفة قدرة الله وسلطانه، وأمره، وملكه فيفتح له بذلك النور علم ما في السموات السبع، وما في الأرضين علما يقينا. فيخضع له الملك، ومن فيه، فيجيبه كل شيء على ما يحبه ويهدى مثل ذلك النور كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة فنفس المؤمن بيت، وقلبه مثل قنديل، ومعرفته مثل السراج وفوه مثل الكوة، ولسانه مثل باب الكوة، والقنديل معلق بباب الكوة، إذا افتتح اللسان بما في القلب من الذكر استضاء المصباح من كونه إلى العرش، والزجاجة من التوفيق، وفتائلها من الزهد، ودهنها من الرضا، وعلائقها من العقل وهو قوله: ﴿نور على نور﴾.

قوله تعالى ونقدس: ﴿يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار﴾ (الآية: ١٣٥).

يخاد يزهر من قلب المؤمن على لسانه إذا ذكر الله ما بين المشرق والمغرب.

قال الجنيد رحمه الله في قوله: ﴿الله نور السموات والأرض مثل نوره﴾ الآية. قالت طائفة معناه: منور قلوب أهل السموات والأرض بنور الإيمان، ومثل القلب كالمشكاة، وجعل سويداء القلب كالزجاجة لا يدخلها شيء موقاه من الضلالة، والردى مصانة بالسديد والهدى وهو منورها بهداه وموفقها بطاعته.

وقال: ليس بشرقية ولا غربية. قال: ليس بيهودية ولا نصرانية. ثم قال: كالكوكب الدرى فذكر الدر لنفاسة الدر، وعظيم خطره فى قلوب الخلق، أنه موجود فى قعر الأبحر لا يناله إلا الغواصون وهم الراسخون فى العلم، غاصوا بأرواحهم فى الغيب فاستخرجوا نفيس الذخائر، وجليل الجواهر فنطق عليهم وعنهم لما فى قلوبهم يكاد زيتها يضىء والزيت التوفيق.

وقال جعفر بن محمد رضى الله عنه: الأنوار تختلف

أولها: نور حفظ القلب، ثم نور الخوف، ثم نور الرجاء، ثم نور الحب، ثم نور التفكير، ثم نور اليقين، ثم نور التذكر، ثم النظر بنور العلم، ثم نور الحياء، ثم نور حلاوة الإيمان، ثم نور الإسلام، ثم نور الإحسان، ثم نور النعمة، ثم نور الفضل، ثم نور الآلاء، ثم نور الكرم، ثم نور العطف، ثم نور القلب، ثم نور الإحاطة، ثم نور الهيبة، ثم نور الحياة، ثم نور الأنس، ثم نور الاستقامة، ثم نور الاستكانة، ثم نور الطمأنينة، ثم نور العظمة، ثم نور الجلال، ثم نور القدرة، ثم نور العدل، ثم نور القوة، ثم نور الإلهية، ثم نور الوجدانية، ثم نور الفردانية، ثم نور الأبدية، ثم نور السرمدية، ثم نور الديمومية، ثم نور الأزلية، ثم نور البقائية، ثم نور الكلية، ثم نور الهيبة، ولكل واحد من هذه الأنوار أهل وله حال، ومحلها، وكلها من أنوار الحق التى ذكرها الله فى قوله: ﴿الله نور السموات والأرض﴾ ولكل عبد من عبده مشرق من نور هذه الأنوار وربما كان حظه من نورين، ومن ثلاث، ولا تتم هذه الأنوار لأحد إلا لمحمد ﷺ، وإنه القائم مع الله بشروط تصحيح العبودية، والمحبة فهو نور وهو من ربه على نور من ربه.

وقال بعضهم: نور السموات الملائكة، ونور الأرض الأولياء.

وقال بعضهم: النور فى السماء إظهار الهيبة، والنور فى الأرض إظهار القدرة.

وقال بعضهم: ﴿مثل نوره كمشكاة﴾: قال مثل نوره فى قلب العبد المخلص،

كمشكاة والمشكاة القلب والمصباح النور الذى قذف فيه المصباح فى زجاجة النور مؤيد بالتوفيق، والتوفيق مثبت فيه بصحة المعرفة، والزجاجة كأنها كوكب درى كالنور والمعرفة تضىء فى قلب العارف بنور التوفيق، مصباح النور كالكوكب الدرى، والكوكب الدرى كنور المعرفة الذى يضىء من قلب المؤمن، توقد من شجرة مباركة تضىء على شخص مبارك وهو نفس المؤمن متى تبين أنوار باطنة على آداب طاهرة، وحسن معاملته زيتونة لا شرقية ولا غربية، جوهرة صافية لا حظ لها فى الدنيا، ولا فى الآخرة، لاختصاصها به لاها، وتفردا بالفرد الجبار.

وقيل: ﴿لا شرقية ولا غربية﴾. ولا مشركة فى أعماله ولا مراية فى أحواله يكاد نور معرفة قلب المؤمن نطق بما فى سره، ويضىء على من يصحبه ويتبعه وإن لم يكن له منها علم، ولا عنها خير «نور على نور» نور المعرفة يزيد على نور الإيمان: وقيل: نور على نور، نور المشاهدة يغلب على نور المتابعة.

وقيل: نور الجمع يعلو أنوار التفرقة، وقيل: نور الروح يهدى إلى السر شعاع الفردانية، ونور السر يهدى إلى القلب ضياء الوحدانية، ونور القلب يهدى إلى الصدر حقيقة الإيمان، ونور السر يهدى إلى الصدر آداب الإسلام فإذا جاء نور الحقيقة غلبت هذه الأنوار وإفراد العارف عنها وأفناه منا وحصله فى محل البقاء مع الحق متمماً بسمته مترسماً برسمة، ولا يكون للحدث عليها أثر بحال لأن محل أنوار الأحوال هو القيام معها ورؤيتها والسكون إليها فإذا جاء نور الحقيقة أفناه عن الحفظ والمجاهدات، وإذا علا نور الحق خمدت الأنوار كلها وصارت الأحوال دهشاً فى فناء، وفناء فى دهشة، وهو بحصول اسم ورسم وذهاب الحقيقة فى عين الحق يهدى الله لنوره من يشاء، يخص الله بهذه الأنوار من سبقت له المشيئة فيه بالخصوصة ويضرب الله الأمثال للناس.

قال العقلاء الألباء الذين خصوا بالفهم عنه، والرجوع إليه لعلهم يتفكرون فى أن الذى خصهم بهذه الأنوار والمراتب من غير سابقة إليه، ولا يتقرب إليه إلا بفضل الله دون التسييح والصلوات.

قال بعضهم فى قوله تعالى: ﴿الله نور السموات والأرض﴾ قال: هو شواهد توحيد، ودلائل توحيد طاهر تمثل معرفته فى قلوب العارفين كمصباح فى مشكاة شبه نور المعرفة فى القلوب بالمصباح، وشبه قلب المؤمن بالفندل

قال بعضهم: المصباح سراج المعرفة وفتيلته الفرائض وذهنه الإخلاص، ونوره نور الاتصال كلما ازداد الإخلاص صفاء ازداد المصباح ضياءً، وكلما ازدادت الفرائض حقيقة ازداد المصباح نوراً.

قال بعضهم: من عرف أن الله نور السموات والأرض لم يمن على الله بطاعته، ولا بذكره، ولا بصدقه ولا بشيء من أبواب الخير لأن الله جل جلاله أجرى ذلك على يديه، ونور قلبه وهداه واجتباها واصطفاه وجباه لأن الله يقول: ﴿الله نور السموات والأرض﴾.

قال الواسطي: نور قلوب الرسل حتى عرفوه وعبدوه وكذلك نور قلوب المؤمنين فقال: الله نور السموات والأرض نور قلوبهم فأضاءت برضوانه السابق بمحبته القديمة، وبمودته الأزلية وبموالاته السرمدية فلما خاطبها قالت: لبيك فجدد المنة عليهم فهذا قوله: ﴿الله نور السموات والأرض﴾.

وقال الحسين: في قوله: ﴿الله نور السموات والأرض﴾ قال منور قلوبكم حتى عرفتم ووجدتم وختم بقوله: ﴿يهدى الله لنوره من يشاء﴾ فكان أول ابتدائه الله نور السموات والأرض إني أنا مبتدئ النعم ومتممها والآخر خاتمه فالأول فضل والآخر مشيئة فهو المجتبي لأوليائه والهادي لأصفيائه.

قال الحسين: إن الله نور السموات والأرض، وهو نور النور يهدى من يشاء بنوره إلى قدرته، وبقدرته إلى غيبه، وبغيبه إلى قدمه، وبقدمه إلى أذله، وأبده بأزله وأبده إلى وحدانيته، لا إله إلا هو المشهود شأنه بقدرته، تقدس وتعالى يزيد من يشاء علماً بتوحيده ووحدانيته وتنزيهه، وإجلال مقامه وتعظيم ربوبيته.

قال الواسطي: ﴿يكاد زيتها يضيء﴾ الزيت التوفيق والنار التسديد، والنور القرآن، قال يهدى الله لنوره من يشاء فأخذ الكسب من المؤمنين وأثبت اختصاصه ورحمته ومشيئته بقوله: ﴿يختص برحمته من يشاء﴾ وأثبت الإرادة فلما أثبت الإرادة قال: ﴿الله نور السموات والأرض﴾ قال: أنا منور قلوب عبادي بتوحيدي ومنهجها بتفريدي، والمتولى لها بالفضل والرحمة، والاختصاص والمشية والاصطفاء، وقال إن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد، ونورها بصفاته، وخاطبها بذاته فاستضاءت واستنارت بنور قدسه فأخبر عنها بقوله: ﴿الله نور السموات والأرض﴾ لأنه منور الأرواح بكمال نوره.

قال الخراز: من خلقه من نوره ثم أحرقه بنوره ثم أعاده في أكبر كبرياته من نور إذا خلى له لم يحترق لأنه يكون هو نور من نوره على نور من نوره.

قال الله تعالى: ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ [الآية: ٣٥].

قال الجوزجاني في قوله: ﴿نور على نور﴾ الرجاء مثل النور والخوف مثل النور، والمحبة مثل النور فإذا اجتمعت في قلب المؤمن يكون نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يوصل الله إلى هذه الأنوار من نوره في الأزل، بأنوار قدسه فتغير هذه الأنوار التي في الباطن على الظاهر في أداء الفرائض، واجتناب المحارم، وأعمال الفضائل، والتطوع فيصير المؤمن منوراً بنور الله وإلى الله متصلاً بتوحيده يحول معه في ميادين الرضا ويجتبي ثمرات المحبة والصفاء فإن عمل أخلص، وإن فتر تحقر وهذا بيان قوله: ﴿نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء﴾ بنوره إلى قدرته، وبقدرته إلى غيبه وبغيه إلى قدمه وبقدمه إلى أزله، وبأزله وأبده إلى وحدانيته.

قال الحسين: في الرأس نور الوحي، وبين العينين نور المناجاة وفي السمع نور اليقين، وفي اللسان نور البيان، وفي الصدر نور الإيمان، وفي الطبائع نور التسييح، فإذا التهب شيء من هذه الأنوار غلب على النور الآخر فأدخله في سلطانه فإذا سكن عاد سلطان ذلك النور أوفر، وأتم مما كان فإذا التهب جميعاً صار نوراً على نور ﴿يهدى الله لنوره من يشاء﴾.

وقال بعضهم: ﴿الله نور السموات والأرض﴾: الآخرة نور على نور متصلة الأزل.

وقال بعضهم: من خلقه من نوره وأحرقه بنوره ثم أعاده بأكبر كبرياته من نوره ثم إذا تجلى له لم يحترق لأنه نور من نوره، في نوره.

قال الله تعالى: ﴿الله نور السموات والأرض﴾ على نوره يهدي الله لنوره من يشاء.

قال الجوزجاني: ﴿الله نور السموات والأرض﴾ بدأ بنوره والنور البيان فالسموات والأرض منورة بنور الله وبيانه ومن نوره، وبيانه نور اليقين وهو سراج منير في قلب المؤمن كما قال الله تعالى: ﴿مثل نوره﴾ في قلب المؤمن منور بالإيمان يلمع به لأنه حسب الله، ونوره نور الله ونظر إلى السموات بنور الله فاستغرقت السموات والأرض في نور الله فبصر به نوره في السموات أنها صفة روفها بغير عمد من لحنهن ولا علائق من وهنهن منه سخات بقدرته فنظر بنور الله من ملكته إليه، ومنه إلى ملكته فصنع له

وأطاعه ﴿مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة﴾ المشكاة نفس العارف كأنها كوكب درى بنفسه مثل بيت، وقلبه مثل قنديل، ومعرفته مثل السراج وفاه مثل الكوة ولسانه مثل باب الكوة.

والقنديل يتعلق بباب الكوة ودهنها اليقين، وفيلتها من الزهد، وزجاجتها من الرضا وعلائقها من العقل إذا فتح اللسان بإقرار ما فى القلب استضاء المصباح من كوته إلى عرش الرحمن فالتوفيق نور من الله توعد سراجة فاستضاء فى الكوة إلى عبد رب العزة وفيها ثلث جواهر منورة فى نورها الخوف، والرجاء، والحب فالخوف مثل نار منور، والرجاء مثل نور من خوف، والحب نور على نور كأنه كوكب درى توعد من شجرة القرآن مبارك شهر غض طرى من زيتونة منزل من عند الله لا شرقية ولا غربية لا من أساطير الأولين، ولا من بدائع الآخرين يكاد زيتها يضىء يزهر من قلب المؤمن على لسانه إذا أقرأ ما بين المشرق، والمغرب ولو لم تمسه نار نور على نور، نار من الخوف على نور من المعرفة منورة، ونور الرجاء على نور الحب منور إذا فتح فاه بلا إله إلا الله وبالقرآن من النور الذى فى قلبه من معرفة الله يهيج منه نار الخوف مع نور الرجاء على نور الحب فاستضاءت هذه الأنوار من كوة فمه ففتح الباب وازداد ضوؤه بأداء الفرائض، واجتناب المحارم وأعمال الفضائل فصار المؤمن منوراً بنور الله وأصلاً إلى الله متصلاً بتوحيده إليه إن أعطاه شكر، وإن ابتلاه صبر وإن عمل أخلص وصار مستغرقاً فى النور كلامه نور، وعلمه نور ومدخله نور، ومخرجه نور وظاهره نور، وباطنه نور، وهو فى نور الله بين الأنوار، نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شىء عليم.

قال الجنيد رحمه الله: أخذهم من أعمالهم، واجتهادهم وطاعاتهم وردهم إلى صرف الملازمة وأثبت لهم باختصاصه ورحمته. فقال: ﴿يهدى الله لنوره من يشاء﴾.

وقال أيضاً: يهدى الله لنوره من يشاء وكان الأول ابتداءً والآخر خاتمة، فقال: أنا مبتدئ النعم ومتممها.

وقال بعضهم: للمؤمن ثمانية أنوار: نور الروح، ونور السر، ونور على نور، وهو نور الهداية وافق نور الروح، ونور الروح، ونور العلم، ونور التوفيق، ونور العصمة، ونور القسمة، ونور الحياة.

قال بعضهم: في قوله: ﴿لَا شَرْقِيَّةَ وَلَا غَرْبِيَّةَ﴾ إخباراً عن الإيمان وأوامره إنها ليست بشديدة ولا لينة لأن في أهل الشرق جفوة كما أخبر الرسول ﷺ وفي أهل المغرب لينة.

وقال: ما هذه الشجرة التي مثلها مثل الإيمان لا بشرقية جافية ولا غربية لينة لكنها متوسطة المعاني سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا جعفر الملقب يقول عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه وعنهم قال: نور السموات بنور الكواكب والشمس والقمر ونور الأرضين بنور النبات الأحمر، والأصفر، والأبيض وغير ذلك، ونور قلوب المؤمنين بنور الإيمان، والإسلام ونور الطريق إلى الله جل جلاله بنور أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم ورحمته فمن أجل ذلك قال النبي ﷺ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»^(١).

وقال أيضاً: في هذه الآية نور السموات بأربع: جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وعزرائيل^(٢) عليهم السلام. ونور الأرض بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.

قوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أُذِنَ أَنْ تُرْفَعَ﴾ [الآية: ٣٦].

قال بعضهم: رفع فيها الخوانج إلى.

وقال أبو عثمان: إذا دخلت المسجد فادفع عن قلبك كل هم سوى الله فإن الله عز وجل خص بها الرفع والذكر فقال تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أُذِنَ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ [الآية: ٣٦].

(١) إسناده ضعيف: أورده الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٧٨/١) حديث (٥٨) وقال: إسناده ضعيف جداً.

وأورده العجلوني في «كشف الخفاء» (١٤٧/١) وقال: رواه البيهقي وأسنده الديلمي عن ابن عباس بإسناد.

«أصحابي بمنزلة النجوم في السماء بأيهم اقتديتم اهتديتم»
رواه ابن عبد البر في «جامع العلم» (٩١/٢)، وابن حزم في «الأحكام» (٨٢/٦)، من طريق مسلم بن مسلم قال حدثنا الحارث بن فضال عن الأعمش عن أبي سفيان عن حابر مرفوعاً به، وقال ابن عبد البر: هذا إسناده لا تقوم به حجة لأن الحارث مجهول.

(٢) المشهور بين الناموس أن هذا اسم ملك الموت وهذا خطأ والصواب أنه جاء في كتاب الله تعالى: «أعطى ملك الموت» قال تعالى: ﴿قُلْ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: ١١].

وقال بعضهم: ترفع الحوائج من القلوب وتشتغل القلوب بالذكر إن النبي ﷺ يقول حاكياً عن ربه تعالى: «من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيه أفضل ما أعطى السائلين».

قوله تعالى: ﴿لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الآية: ٣٧].

قال ابن عطاء رحمه الله: خزائن الودائع، ومواضع الأسرار.

قال بعضهم: رجال قلوبهم متعلقة بالسوابق والخواتيم فأشغلهم حزن ما جرى عليهم في الأول، وحزن ما يردون عليه من العاقبة عن الاشتغال بالدنيا. والتقلب فيها والتمتع بها.

سمعت النصرآباذى يقول في هذه الآية: رجال أسقط عنهم المكون ذكر المكنونات فلا تشغلهم الأسباب عن المسبب.

وقال جعفر: هم الرجال من بين الرجال على الحقيقة لأن الله حفظ سرائرهم عن الرجوع إلى ما سواه وملاحظات غيره، فلا تشغلهم تجارات الدنيا ونعيمها وزهرتها، ولا الآخرة، وثوابها عند الله لأنهم في بساتين الأنس، ورياض الذكر.

قال الله تعالى: ﴿لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾.

وقال بعضهم: أسقط الله اسم الرجولية عن العاملين إلا من عامل الله على المشاهدة، ولم يؤثر عليه الأكوان فقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.

قال الواسطي رحمه الله: الأذكار ثلاثة: ذكر السطوة على الخوف والحزن والرجل وذكر اليد وهو المنه والسبق بالفضل، وذكر النعمة، وهو الفضل لا يقف بين يديه موقفاً، والآخر فيه مقال وذكر وهو ذكر المشاهدة، وذلك هو ذكر الرجال.

قال الله عز وجل: ﴿رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الآية: ٣٧].

قوله تعالى: ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [الآية: ٣٧].

سمعت النصرآباذى يقول: النفوس في التنقيل، والقلوب في التقلب.

قال الحسين: خلق الله القلوب، والأبصار على القلب، وجعل عليها أغطية وستوراً وأكنة وافقالات، لأهتكن الستور بالأنوار، وترفع الحجب بالذكر وتفتح الأقفال بالقرب.

وقال الحسين: إذا علمت أنه مقلب القلوب والأبصار فليكن شغلك في النظر إلى

أفعاله فيك، وتوق الخلاف والغفلة.

قال الواسطي رحمه الله: يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب للعامّة تتقلب قلوبهم حذراً لما يرد عليهم من دحض الأعمال.

قال الله تعالى: ﴿وَبَدَأْ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ [الزمر: ٤٧].
قوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً﴾ [الآية: ٣٩].

قال ابن عطاء رحمه الله: يحسبه الظمان ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً قلت: ليس فيه شيء من أنوار الله فعبر بما فيه رجوعه إلى الأسباب، والفقير من يكون رجوعه إلى غير الحق يحسب أن رجوعه إلى غيره. يعنى: وهو كسراب يحسبه الظمان ماءً حتى إذا جاء لم يجده شيئاً إذا تبين له أن الرجوع إلى الأسباب شرك فيظهر له أن الرجوع إلى الحق هو الإيمان.

قال الله تعالى: ﴿وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ﴾ أى وجد الطريق إليه.

قال ابن عطاء رحمه الله فى قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ [الآية: ٣٤]

قال: ما وجد الخلق سوى الخلق وأنى للخلق أن يكون للخلق إليه طريق إذ لا يعرفه سواه، ولا يشهده غيره.

قال جعفر: أظلمت ظلم صحبة الاغيار فكانت على قلوبهم مثل السراب لم يفن عنهم شيئاً ولم تدلهم على حق، ولو وجدوا السبيل إلى الله لأضات سرائرهم وكانت كما قال الله تعالى: ﴿نور على نور﴾.

قال بعضهم: القلب الذى تعلق بشيء غير الله فهو فقير بما فيه لأن الفقر صحبة الأشكال، والغنى الرجوع إلى الله من الخلق.

قال ابن عطاء رحمه الله: كل ما دون الله فهو فقير، وكل قلب فيه محبة شيء سوى الله فهو فقير.

قوله عز وجل: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [الآية: ١٨].

قال الواسطي رحمه الله: قبل ما علامة النور؟ قيل: من كان نوره أقوى كان نطقه أدهم، ومن كان نوره أضعف كان ذكره مرة وعطبه مرة، ومن فويت أنواره صبت أعماره.

قال القاسم: من لم يجعل الله له نوراً وقت العتمة فما له من نور وقت الخلق.

سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت محمد بن موسى الواسطي يقول: إن الله لا يقرب فقيراً لأجل فقره ولا يبعد غنياً لأجل غناه، وليس للإعراض عنده خطر حتى بها يصل، وبها يقطع، ولو بذلت له الدنيا والآخرة ما أوصلك به، ولو أخذتهما كليهما ما قطعت به قرب، من قرب من غير علة، وقطع من قطع من غير علة، كما قال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾.

قوله تعالى: ﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ [الآية: ٤٤].

قال الواسطي رحمه الله: ما خالفه أحد قط، ولا وافقه وكلهم مستقلين مشيئته وقدرته أن يكون الوفاق، والخلاف، وهو يقلب الليل والنهار بما فيها، وهو قائم على الأشياء وبالأشياء في بقائها وفنائها لا يؤنسه وجد، ولا يوحشه فقده.

بل لا فقد ولا وجد إنما هي رسوم تحت الرسوم.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الآية: ٤٦].

خرجت هدايه المراد من المشيئة.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾ [الآية: ٤٨].

قال ابن عطاء: الدعوة إلى الله بالحقيقة، والدعوة إلى رسوله بالنصيحة، ومن لم يجب داعي الله كفر، ومن لم يجب داعي الرسول ضل.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ﴾ [الآية: ٥٢].

قال الواسطي رحمه الله: من يطع الله ورسوله في أداء الفرائض، واجتناب المحارم، ويخشى الله على ما مضى من ذنوبه أن يكون مأخوذاً بها.

وما مضى من حياته أن لا تقبل منه، ويتقه أي ويتقى الله فيما بقى عمره من ردة محبطة أو عقوبة مخزية فأولئك هم الفائزون أي: سبقت لهم السعادة.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [الآية: ٥٤].

سمعت جدي رحمه الله يقول: سمعت أبا عثمان يقول: من أمر السنة على نفسه

قولاً وفعلاً نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة لأن الله يقول: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾.

قال الحسين: طاعة الرسول فيها صلاح الكل وهو المواظبة على الأوامر، والفرائض فإن الأنبياء يعملون على الفرائض، والمؤمنون يعملون في الفضائل، والصديقون يعملون في النهي، والعارفون يعملون في نسيان كل شيء غير الله.

قال بعضهم: أوائل الطاعة أمور، أولها: احتمال الأذى من غير شكاية، ودفع الأذى من غير منة، ولا تخاصم الله عن نفسك ولا يملك غير الله.

قال محمد بن الفضل: إن تطيعوه في سنته توصلكم بركته إلى حقائق القيام بأداء الفرائض فتكونوا من المهتدين أي من الموافقين بشرائط الأدب مع الله.

قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾ [الآية: ٦١].

قال بعضهم: إذا دعى إلى الدعوة أن يدخل معه فائدة.

قوله تعالى: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ [الآية: ٦١].

قال أبو عثمان: الصديق من لا يخالف باطنه باطنك كما لا يخالف ظاهره ظاهره إذا ذلك يكون محل الانبساط إليه مباحاً في كل شيء من أنوار الدين والدنيا.

سئل أبو حفص: ما الصداقة؟ قال: الشفقة والنصيحة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الآية: ٦٢].

سمعت عبد الله الرازي يقول: قال قوم من أصحاب أبي عثمان أوصنا قال: عليكم بالاجتماع على الدين.

وإياكم ومخالفة الأكاير والدخول في شيء من الطاعات إلا بإذنهم ومشورتهم وواسوا المحتاجين بما أمكنكم فأرجو أن لا يضيع لكم بيعة.

قوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [الآية: ٦٣].

قال ابن عطاء رحمه الله: لا تخاطبوه مخاطبة، ولا تدعوه بكنيته واسمه، واتبعوا أداء الله فنه بدعائه يا أيها النبي ويا أيها الرسول.

قال جعفر: الحرمات تتبع بعضها بعضاً من ضيع حرمة الحق فقد ضيع حرمة المؤمنين، ومن ضيع حرمة المؤمنين فقد ضيع حرمة الأولياء، ومن ضيع حرمة الأولياء فقد ضيع حرمة الرسول ﷺ، ومن ضيع حرمة الرسول فقد ضيع حرمة الله عز وجل، ومن ضيع حرمة الله فقد دخل في دهران الأشقياء، وأفضل الأخلاق حفظ الحرمات،

ومن أسقط عن قلبه الحرمات تهاون بالفرائض والسنن.

قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ [الآية: ٦٣].

قال أبو سعيد الخراز: الفتنة هو إسباغ النعم على الاستدراج من حيث لا يعلم العبد.

قال الجنيد رحمه الله: الفتنة هو انتكاس القلب حتى لا يعرف معروفاً، ولا ينكر منكراً.

قال النووي: الفتنة هي الاشتغال بشيء دون الله.

قال رويم: الفتنة للعوام، والبلاء للخواص.

قال أبو بكر بن الطاهر: الفتنة مأخوذ بها، والبلاء معفو عنه ومثاب عليه.

***

ذكر ما قيل في سورة الفرقان

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى وتقدس: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الآية: ١].

قال سهل: جل وتعالى من خص محمداً بإنزال القرآن عليه ليفرق به بين الحق والباطل، والولى والعدو، والقريب والبعيد.

وقوله: ﴿على عبده﴾ أى: عبده الأخلص، ونبيه الأخص، وحييه الأذنى، وصفيه الأولى ليكون للعالمين نذيراً أى ليكون للخلق سراجاً، ونوراً يهتدون به إلى أحكام القرآن ويستدلون به على طريق الحق، ومنهاج الصدق.

قال الجنيد رحمه الله: تبارك الذى كالكناية، والكناية كالإشارة، والإشارة لا يدركها إلا الأكابر.

قال بعضهم: تبارك الذى أى: تعالى عن إدراك الخلق.

قوله تعالى: ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الآية: ٢].

قال ابن عطاء رحمه الله: له ملك السموات فمن أطاعه وآثره ملكه ملك السموات والأرض.

وقال النصرآبادى: له الملك فمن اشتغل بالملك فإنه الملك، ومن اشتغل بالملك حصل له الملك والملك.

قوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الآية: ٢].

قال الحسين: أول ما خلق الله تعالى ذكر ستة أشياء فى ستة وجوه قدر بذلك تقدير الوجه الأول المشبه خلقها على النور، ثم خلق النفس ثم الروح، ثم الصورة ثم الأحرف، ثم الأسماء، ثم اللون، ثم الطعم، ثم الرائحة، ثم خلق الدهر، ثم خلق المقادير، ثم خلق العمل، ثم خلق النور، ثم الحركة، ثم السكون، ثم الوجود، ثم العدم، ثم على هذا خلقاً بعد خلق المقدار على الوجه الآخر أول ما خلق الله تعالى الدهر، ثم الفهم، ثم الجوهر، ثم الصوت، ثم الروح هكذا خلقاً بعد خلق فى كل وجه

من السنة خلقهم في غامض علمه لا يعلمه إلا هو قدرهم تقديراً وأحصى كل شيء علماً.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ لَأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ [الآية: ٣].

سمعت جعفر المراعى يقول: كتبه منصور الفقيه إلى بعض أولاده وكان قد سأله في أمر فأجابته: ثم قصر فيه أعاذنا الله وإياك من الحاجة إلى أمثالك الذين لا يملكون نفعاً ولا ضرراً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً.

قال الحسين: واعلم أن الأشياء ليست بأنفسها قائمة بل يقيم لها وكيف لا يكون كذلك، وهى لا تملك لأنفسها ضرراً ولا نفعاً، فإذا نظرت إلى ممن لا يملك لنفسه ضرراً ولا نفعاً بعين مالكِ ضرر ونفع فقد صرفت الإلهية إلى غير مستحقها.

قوله تعالى: ﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ [الآية: ٧].

قال جعفر: غيروا الرسل بالتواضع والانبساط، ولم يعلموا أن ذلك أتم لهيبتهم وأشد في باب الاحترام لهم، وذلك أنهم لم يشاهدوا منهم إلا ظاهر الخلق ولو شاهدوا منهم خصائص الاختصاص لألهاهم ذلك من قولهم: ﴿مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الأسواق﴾.

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ [الآية: ٢٠].

قال جعفر: ذلك أن الله لم يبعث رسولاً إلا أباح ظاهره للخلق يأكلون معهم على شرط البشرية، ومنع سره على ملاحظاتهم والانشغال بهم، لأن أسرار الأنبياء فى القيمة لا يفارق المشاهدة بحال.

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ﴾ [الآية: ٢٠].

قال القاسم: أى أتصبرون على نظر بعضكم إلى بعض كأنه أمر بالإعراض عما جعل فى نظره فتنة له يدل عليه قوله: ﴿لا تمدن عينيك﴾.

قال الحسين: المحبة لخواص أوليائه، والفتنة لعامة الناس قال الله تعالى: ﴿وجعلنا بعضكم لبعض﴾.

قال الحسين: وكسى كل شيء كسوة فاتنة لا ينفك منها إلا من عصمه الله وهو

اضطرار في الأحوال لا اختيار في التلذذ بالشواهد والأعراض.

قال الواسطي رحمه الله: ما أوجد موجوداً إلا لفتنة وما أفقد مفقوداً إلا لفتنة.

قال الله تعالى: ﴿وجعلنا بعضكم لبعض فتنة﴾.

قال أبو عثمان: في قوله: ﴿وجعلنا بعضكم لبعض فتنة﴾.

قال: في الخلق فتنة من وجوه فأعظم الفتنة أن يشغلوك عن الله ويتعلق قلبك بهم عند الفاقات والحاجات فهم محتاجون مثلك إلى من هو كاشف الكرب، وقاضي الحاجات.

قال أبو صالح حمدون: من اعتمد على شيء سوى الله فهو عليه فتنة.

سمعت الشيخ أبا الوليد يقول: اختار محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم، وكان رئيساً بمصر في موكب بالمرزني وكان فقيراً ونظر إليه وقال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، ثم قال: نصبر يا رب ولك الحمد.

قوله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّثُورًا﴾ [الآية: ٢٣].

قال ابن عطاء رحمه الله تعالى: أطلعناهم على أعمالهم.

فطالعوها بعين الرضا فسقطوا عن أعيننا بذلك وجعلنا أعمالهم هباءً مثوراً.

قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الآية: ٢٤].

قال بعضهم: خير مستقراً في دار القرار مع ميعاد لقاء الجبار من غير خوف، ولا

زوال، وأحسن مقيلاً استرواحاً.

قوله تعالى: ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْخَبِيرُ لِلرَّحْمَنِ﴾ [الآية: ٢٦].

قال أبو سعيد الخزاز: حقيقة الملك لمن هو مستغن عما أبداه في الملك من جميع

المكونات لا يرضيه من حركات العباد شيء جل وتعالى، وأنشد في معناه قوله:

أه كان يرضيه شيء من برهته ما كان إبليس في غايات إدلال

أه كان يسخطه من دونه سبب ما كان يسخطه سحرًا باختلال

فلا رضا، ولا سخط يلق به ولا قبول، ولا رد على حال

أن الحصفة أمر ليس يدركها أمر الشريعة إلا خطرة البال

قوله جل جلاله: ﴿يَا وَيَلَّتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾ [الآية: ٢٨].

قال بعضهم: أصح الخلة، وأحسن المودة ما لا يورث ندمًا ولا أسفًا كما أخبر الله عز وجل عن أهل النار بقوله: ﴿لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾.

قال أبو حفص: الخلة إذا صحت أورثت صاحبها شفقة على خلانه، وطاعة لربه، وإذا لم تصح أورثت صاحبها تجبرًا وتكبرًا على إخوانه.

وقال أبو عثمان: صحة الخلة ما لا تكون لطمع، ولا لوقاية نفس وتكون لمواخاة الدين.

قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا﴾ [الآية: ٣١].

قوله جل ذكره: ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾ [الآية: ٣١].

قال ابن عطاء رحمه الله: هاديًا إلى معرفته، ونصيرًا عن رؤيته ليلاً بتلاشى العبد عند المشاهدة.

قوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [الآية: ٤٣].

قال أبو سليمان: من اتبع نفسه هواها فقد أشرك في قتلها لأن حياتهما بالذكر، وموتها وقتلها بالغفلة وإذا غفل اتبع الشهوات، وإذا اتبع الشهوات صار في حكم الأموات.

قال أيضاً: النفس حية ما دامت تخالف هواها فإذا وافقت هواها ماتت، وموتها في انهماكها في المعاصي وإعراضها عن الطاعات.

قوله تعالى: ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ﴾ [الآية: ٤٤].

قال ابن عطاء رحمه الله: لا تظن أنك تسمع بندائك إنما يسمعهم نداء الأزل فمن لم يسمع نداء الأزل فإن نداءك له، ودعوتك لا تغني عنه شيئاً إجابتهم دعوتك، هو بركة جواب نداء الأزل ودعوته، فمن غفل أو أعرض فإنما هو لبعده عن محل الجواب في القدم.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظَّلْمَ﴾ [الآية: ٤٥].

قال الواسطي: أثبت للعامة المخلوق فأثبتوا به الخالق، وأثبت للخاصة الخالق فأثبتوا

به المخلوق، ومخاطبة العوام ﴿ألم تر أن الله يزجي سحاباً﴾^(١)، ﴿أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت﴾^(٢) ومخاطبة الخاصة ﴿ألم تر إلى ربك كيف مد الظل﴾.

قال بعضهم: قال لبيبا محمد ﴿ألم تر إلى ربك كيف مد الظل﴾ ظل العصمة قبل أن أرسلك إلى الخلق، ولو شاء لجعله ساكناً أي: جعلك مهملاً ولم يفعل بل جعل الشمس التي طلعت من صدرك دليلاً ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً هذا خطاب من أسقط عنه الرسوم، والوسائط.

قال ابن عطاء: ﴿ألم تر إلى ربك كيف مد الظل﴾، قال: كيف حجب الخلق عنه؟ ومد عليهم ستور الغفلة وحجبها.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا﴾ [الآية: ٤٥].

قال: شمس المعرفة هي دلائل القلب إلى الله.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾^(٣) [الآية: ٤٨].

قال ابن عطاء رحمه الله: يرسل رياح الندم بين يدي التوبة.

وقال أبو بكر بن طاهر: إن الله جل جلاله يرسل إلى القلب ريحاً فيكنسه من المخالفات، وأنواع الكدورات ويصفيه لقبول الموارد عليه، فإذا صادف القلب تلك الرياح وتنسم نسيمها اشتاق إلى الزوائد من فنون الموارد فيكرمه الله بالمعرفة ويزينه بالإيمان ألا تراه يقول: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الآية: ٤٨].

قال بعضهم: طهر قلوبهم ببركاته عن المخالفات، وطهر أبدانهم بظاهر رحمته من جميع الأنجاس.

قال النصرآبادي: هو الرش الذي يرش من حياة المحبة على قلوب العارفين فتخبر به نفوسهم بأمانة الطبع فيها ثم يجعل قلبه إماماً للخلق تفيض بركاته عليهم فتصيب بركات نور قلبه كل شيء من ذوات الأرواح.

(١) سورة (الأنعام) الآية رقم (٤٣)

(٢) سورة (العنكبوت) الآية رقم (١٧)

(٣) سورة (الأنعام) الآية رقم (١٧) والصواب ما أنشأه أهلنا

قال الله عز وجل: ﴿وَنُسِقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْعَامًا كَثِيرًا﴾ [الآية: ٤٩].
 قوله جل جلاله: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾
 [الآية: ٥٣].

قال ابن عطاء رحمه الله: تلاطمت الصفتان فتلاقيا في قلوب الخلق، وقلوب أهل المعرفة منورة بأنوار الهداية وضيئة بضياء الإقبال، وقلوب أهل النكرة مظلمة بظلمات المخالفات ومعرضة عن سنن التوفيق وبينهما قلوب وهى قلوب العامة ليس لها علم بما يرد عليها، ما يصدر منها ليس معها خطاب، ولا لها جواب.

وقال بعض السلف: قلوب الأبرار تغلى بالبر وقلوب الفجار تغلى بالفجور.
 قوله جل جلاله: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ [الآية: ٥٤].
 قال أبو عمر: والبخارى فى هذه الآية: معناه خلقه للنفس وما خص به، والنفس مطية مأمورة عليه ركب من اشتاق إلى الجنة، وعليها ركب من هرب من النار فعليك برياضتها فإنك عليها تعبر صراطك المستقيم فرضها رياضة حاذق فى فروسيها كيلا تحزن عند الطاعة ولا يحتج عند الموافقة.

قوله جل جلاله: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الآية: ٥٨].
 قال بعضهم: التوكل استيلاء الوجد على الإشارة، وحذف التشرف إلى الإرفاق حتى تبدأ.

قال بعضهم: الدنيا فانية والآخرة باقية، والأرزاق مفروع منها فعلى ماذا أتوكل إنما توكل على الله بأن لا يعذبني ولا يبعدني من قربه.

قال أبو موسى الديبلى: التوكل هو أن يستوى عندك البادية، وباب الطاق.
 قال بعضهم: التوكل أن تكون مثل الطفل لا يعرف شيئاً يأوى إليه، ولا يرى إلا أمه كذلك المتوكل يجب ألا يرى لنفسه مأوى إلا الله.

قال بعضهم: الاعتماد على الغنى غايته الفقر والاعتماد على القوة آخره الضعف، والاعتماد على الخلق هو طريق الخذلان، ومن اعتمد سوى ربه وتوكله على غيره، فقد ضيع وقته، وخاب سعيه لأنه الحى الذى لا يجرى عليه فتور العوارض دعاك إليه باللطف دعوة فقال: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾.

قال الواسطي رحمه الله: من توكل على الله لعله غير الله فلم يتوكل على الله.

سمعت أبا الطيب الشيرازي يقول: سمعت أبا الطيب الطماني يقول: اختلف الناس في التوكل فوقع لي أنه الكف عن الأعيان في السر والعلانية والسكون إلى الحرة بلا واسطة.

وسمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت جعفر بن محمد الخلدي يقول: سمعت أبا محمد الجويدى يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول: من طعن على الاكتساب فقد طعن على السنة ومن طعن على التوكل فقد طعن على الإيمان.

سمعت الحسين بن يحيى يقول: سأل رجل ابن سالم ونحن مستعبدون بالكسب سته وإنما سن لهم الكسب لضعفهم حين أسقطوا عن درجه التوكل الذى هو حاله فلما سقطوا عنه لم يسقطهم عن درجة طلب المعاش بالمكاسب التى هو سته، ولولا ذلك لهلكوا.

سمعت محمد بن عبد الله الرازى يقول: سمعت أبا على المروزبارى يقول: التوكل على ثلاث درجات الأول: منها إذا أعطى شكر، وإذا منع صبر، والثانى المنع والعطاء عندهم واحد، والثالث: المنع مع الشكر أحب إليهم من اختيارهم.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا عثمان الأدمى يقول: سمعت إبراهيم الخواص يقول: لا ينبغي للصوفى أن يتعرض للقعود عن الكسب إلا أن يكون رجلاً مغلوباً قد أغبنه الحال عن المكاسب، وأما ما كانت الحاجات فيه قائمة، ولم يقع له عروق يحول بينه وبين التكلف فالمعمل أولى به والكسب أحل له، وأبلغ لأن القعود لا يصلح لمن لم يستغن عن التكلف.

سمعت عبد الله بن على يقول: سمعت أحمد بن عطاء يقول: قال خالى: ليس التوكل لزوم الكسب ولا تركه، إنما التوكل طمأنينة فى القلب.

سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت إبراهيم القائد يقول: سئل رويم: عن التوكل؟ فقال: الثقة بالله فى كل ما ضمن.

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبا عبد الله القرشى يقول: التوكل من رضى بالله ذنباً فاطمان إليه سرّاً وجرماً.

سمعت عبد الله بن على يقول: سمعت محمد بن عبد الله الفرغانى يقول سمعت أبا

جعفر الحداد يقول: مكثت تسع عشرة سنة أعتقد التوكل، وأنا أعمل في السوق وأخذ كل يوم أجرتي ولا أستريح منها إلى شربة ماء، ولا إلى دخلة حمام أتنظف بها، وكنت أجنى أجرتي إلى الفقراء فأواسيهم بها في الشويزيه، وغيرها وأكون أنا على حالي.

قوله عز وجل: ﴿فَاسْأَلُ بِهِ خَيْرًا﴾ [الآية: ٥٩].

قال الحسين: هم الذين أقامهم الله في البلاد أدلة للعباد منهم من يدل على سبيل الحق، ومنهم من يدل على آداب سبيل الحق ومنهم من يدل على شربة الإيمان ومنهم من يدل على الحق، وهو الدليل على الحقيقة لأن الكل محتاجون إليه، وهو مستغن عنهم يرجعون إليه في السؤال، ولا يسئل هو أحد كالحضر ونظراً به لأنه أوى العلم اللدنى.

قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ [الآية: ٦١].

قال محمد بن الفضل: في كتاب رياضة النفس ما أعطى من خزائن الأرض، وما أرى منها زويت لى الأرض أتيت بمفاتيح خزائن الأرض، وهذه مفاتيح الدنيا وهو على معنيين أحدهما: عرض عليه الحياة فيها إلى يوم القيامة. فقال: «الرفيق الأعلى»^(١) والآخرة أن مشيئته فيها نافذة يحكم فيها بما شاء فقال: بل أبيت عند ربي أشبع يوماً، وأجوع يوماً.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم الأسكندراني يقول: سمعت أبا جعفر الملقب عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد رحمه الله في قوله: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ قال: سمي السماء سماء لرفعها والقلب سماء لأنه يسمو بالإيمان، والمعرفة، بلا حد، ولا نهاية كما أن المعروف لا حد له كذلك المعرفة به لا حد لها، وبروج السماء مجارى الشمس والقمر وهى: الحمل، والثور، والجوزاء، والسرطان، والأسد، والسنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والجدى، والدلو، والحوت، وفي القلب بروج وهو برج الإيمان، وبرج المعرفة، وبرج العقل، وبرج اليقين، وبرج الإسلام، وبرج الإحسان، وبرج التوكل، وبرج الخوف، وبرج

(١) أخرجه البخارى فى كتاب «فضائل الصحابة» باب «قوله ﷺ: «لو كنت متخذاً خليلاً»

(٢٤/٧) حديث (٣٦٦٩)، ومسلم فى كتاب «السلام» باب «استحباب رقية المريض» (٤٣٥/٧)

حديث (٤٦) نووى.

الرجاء، وبرج المحبة، وبرج الشوق، وبرج الوله، فهذه اثنا عشر برجاً بها دوام صلاح القلب كما أن الاثني عشر برجاً من الحمل والثور إلى آخر العدد صلاح الدار الفانية وأهلها.

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ [الآية: ٦١].

في السماء سراج الشمس، ونور القمر، وفي القلب سراج الإيمان والاقدار بالوحدانية والفردانية، والصمدانية، وقمر المعرفة يشرق بأنوار الأزلية والأبدية مثلاً لأنوار المعرفة وإيمانه على لسانه بالذكر وعلى عينه العزة، وعلى جوارحه بالطاعة والخوف وتلك الأنوار من تمام تولية الله للعبد في الأحوال كلها.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً﴾ [الآية: ٦٢].

قال بعضهم: خليفة يخلف أحدهما صاحبه لمن أراد خدمة ربه وعبادته.

قوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الآية: ٦٣].

قال الجنيد رحمة الله عليه: عباد صفة مهملة وعبادي صفة الحقيقة، وعباد الرحمن صفة حقيقة الحقيقة.

قال ابن عطاء رحمه الله: هم الخواص من العباد لإضافة الحق إليهم إلى اسمه الخاص، وهو الرحمن أعلمك بهذا أنه خصهم من بين عباده بخصائص الولاية من عبده وهو أن رزقهم الشفقة على عامة عباده وزينهم بالأخلاق الشريفة التي هي نتائج أخلاق المصطفى ﷺ بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤].

سئل عند ذلك فقال: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك هكذا وصف الله عز وجل هؤلاء الخواص من عباده بقوله: ﴿يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ إلى آخر القصة.

قال جعفر: الذي يمشون على الأرض هوناً بغير فخر ولا خيلاء، ولا تبخر بل به اصع، وسكينة، ووقار وطمأنينة، وحسن خلق، وبشر وجه كما وصف النبي ﷺ المؤمن فقال: «هينون ليون كالجمال، الأنف، إن قيد انقاد وإن انتخ على صحره اصباح» وذلك لما طالعوا من تعظيم الحق وهيبته وشاهدوا من كبريائه وجلاله حشمت ذلك أرواحهم، وحصفت بموسمهم والرهمم ذلك التواضع والتخشع.

قال سهل فى قوله: ﴿قالوا سلاماً﴾ قال: صواباً من القول والسداد.

قال أبو حفص النيسابورى فى قوله: ﴿قالوا سلاماً﴾ قال: لم ينتقموا لأنفسهم فسلموا من غلبة الشيطان.

قال الحسن البصرى: هذا دأبهم فى النهار فإذا جاء الليل يكون دأبهم ما وصف الله عز وجل فى عقب هذه الآية.

قال الجنيد رحمه الله فى قوله: ﴿وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً﴾ قال: هم العباد ليس للعدو عليهم سلطان فالعبد إذا صح اسمه فهو لمولاه والله لا يتم إلا بتمام الصورة فيه ولباس الملك عليه.

قال بعضهم: صفة هؤلاء العباد وحليتهم ومولاه الفقر والعقل، وأمتهم وطاعة الله حلاوتهم، حبُّ الله لذتهم، وإلى الله حاجتهم، والتقوى زادهم، ومع الله تجارتهم، وعليه اعتمادهم وبه أنسهم وعليه توكلهم، والجوع طعامهم، والزهد ثمارهم، وحسن الخلق لباسهم، وطلاقة الوجه حليتهم، وسخاوة النفس حرفتهم وحسن المعاشرة صحبتهم، والعلم قائدهم، والصبر سائقهم، والهدى مركبهم، والقرآن حديثهم والشكر زيتهم والذكر مهمتهم، والرضا راحتهم، والقناعة مالهم، والعبادة كسبهم، والشيطان عدوهم، والدنيا مزابلهم، والحياء قميصهم، والخوف سجينهم، والنهار عزتهم، والليل فكرتهم، والحكمة سبقهم، والحق حارسهم، والحياة مرحلتهم، والموت منزلهم، والقبر حصنهم، والفردوس مسكنهم، والنظر إلى رب العالمين منيتهم، وهم خواص عباده الذين قال الله عز من قائل: ﴿وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً﴾.

قال بعضهم: قرن اسم العبودية باسمه، وقرن بسمت العبودية ضوء الخليفة وأزكاها فكان حسن الخلق درجات وصدق المكابدة عبادات، والأخلاق للعبيد، والاجتهاد للعباد قرينه، والعبودية أشرف وأقرب وأروح وجليه العباد أكدوا (.....) (١) محل البدن، ومحل العبودية محل الروح، والعبادة إقامة الأمر، والعبودية الرضا بالحكم وعبادة الأحوال عبودية، وعبادة الأوقات عبادة، فالعبادة أصل، والعبودية فرع ومرتبة العبودية أقوم من مرتبة النبوة، ألا ترى النبى ﷺ قال فى التشهد عبده ثم قال: ورسوله والشريعة مشتملة عليهما معاً، والعبادة بدنهما، والعبودية روحها، والعبادة مجاهدة،

(١) بياض بالأصل.

والعبودية هداية .

قوله تعالى ذكره: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْدًا وَقِيَامًا﴾ [الآية: ٦٤].

قال أبو عثمان: أقتوا أوقاتهم في الخدمة تلذذاً في المناجاة، وتقرباً إلى الله، وتحبباً إليه كما قال النبي ﷺ حاكياً عن ربه: «ما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه...» الحديث^(١).

قال بعضهم: يستغفمون الخلوة في الليالي، والذكر عند غفلة الخلق بالنهار.

قال الحسن البصري: نهارهم في خشوع، وليلهم في خضوع.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ [الآية: ٦٥].

قال الحسن البصري: كل شيء يفارق صاحبه فليس بغرام إنما الغرام ما يلزم فلا يفارقه.

قال بعضهم: خلت منهم شكر نعمه، فلم يجده عندهم، فأغرمهم فأدخلهم النار.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ [الآية: ٦٧].

قال الترمذي: الإسراف في النفقة البذل في وجوه المعاصي والإقتار هو منعها عن وجوه الطاعات.

قال بعضهم: الإسراف في النفقة تعظيم المنفق نفقته والإقتار فيه الامتنان به على من ينفق عليه.

قال ابن عطاء رحمه الله: الإسراف في النفقة إنفاق في غير مرضاة الله والإقتار الإمساك عن واجب حق الله.

قوله جل جلاله: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ [الآية: ٧٠].

قال سهل بن عبد الله: التوبة هي الندامة أولاً والإفلاج والتحويل من الحركات المذمومة إلى الحركات المحمودة، ولا تصح التوبة له حتى يلزم نفسه الصمت وحتى يلزم نفسه الخلوة، ولا تصح له الخلوة إلا بآكل الحلال ولا يصح أكل الحلال إلا بأداء حق الله، ولا يصح له أداء حق الله إلا بحمط الجوارح، ولا يصح له ما وصفنا حتى نستعير

(١) صحيح أحمد، في البحار في كتاب الرقابة، باب «الذم لصح» (٢٤٨/١١) حديث (٢٦٥)، وأحمد، في مسنده، (٢٥٦/٦) حديث (٢٦٧).

بالله على ذلك كله. وقال: لا تصح التوبة لأحدٍ حتى يدع كثيراً من المباح مخافة أن يخرج إلى غيره.

وقال نبان الحمال: التوبة على وجهين: توبة العوام من الذنوب وتوبة الخواص من الغفلة.

وقال ابن عطاء: التوبة الرجوع من كل خُلُقٍ مذموم إلى كل خُلُقٍ محمود.

وقال طاهر المقدى: التوبة أن تتوب من كل شيء سوى الله.

قال القاسم: التوبة أن تتوب إليه من جميع المخالفات ثم لا تعود إليها بحال. وتقبل على الله بالكلية كما كنت عنه معرضاً بالكلية.

قوله جل جلاله: ﴿وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾ [الآية: ٧١].

قال ابن عطاء رحمه الله: من صحح توبته بالعمل الصالح قبلت توبته.

قال جعفر: لم يرجع إلى الحق من رجع إلى سواه حتى يكون رجوعه ظاهراً وباطناً إليه دون غيره حيثئذ يكون تائباً إليه.

قال نبان الحمال: شتان بين تائب يتوب من الذنوب، وتائب يتوب من الزلل والغفلات، وتائب يتوب من رؤية الحسنات.

قال ابن عطاء رحمه الله: التوبة الرجوع من كل ما ذمه العلم إلى ما مدحه.

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ [الآية: ٧٢].

قال ابن عطاء رحمه الله: هو الشهادة باللسان من غير مشاهدة القلب.

قال جعفر: الزور أمانى النفس ومتابعة هواها.

قال سهل: مجالسة المبتدعين.

قال أبو عثمان: فيما سأله عنه أحمد بن حمدان عن قوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ فقال: لا يخالطون المدعين.

وقال بعضهم فى قوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ قال: مشهد الزور كل مشهد ليس لك فيه زيادة فى دينك أو فى قربة إلى ربك.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾ [الآية: ٧٣].

قال ابن عطاء رحمه الله: لم ينكروها، ولم يعرضوا عنها بل أقبلوا على أوامرها بالسمع والطاعة، وهمة عالية.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾.

قال جعفر: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين معاونة على طاعتك ومن أولادنا برهم حتى تقر أعيننا بهم.

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا﴾ [الآية: ٧٥].

قال الترمذى: أهل الغُرف كانوا فى أوائل الأمة لا فى آخرها وإنما وصف أهل الغُرف بما يعقل من ظاهر أمورهم وإنما نالوهم بما فى باطنهم ألا تراه يقول ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ والصبر فى الأخلاق والآداب.

قوله تعالى: ﴿وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الآية: ٧٤].

قال السرى: المتقى من لا يكون رزقه من كسبه لأن الله يقول: ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٣].

وقال الشبلى: المتقى من اتقى من دونه عز وجل.

قال أبو عثمان: لا يكون إماماً فى التقوى من لم يصحح تقواه مع ربه وبقى عليه من ذلك شيء إنما الإمام المتقدم فى الشيء، وإمام المتقين من يتقى كل شيء سوى الله.

قوله تعالى: ﴿وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا﴾ [الآية: ٧٥].

قال الواسطى رحمه الله: التحية غير السلام. السلام عند الله والتحية صفو الحياة مع الحق. قال أيضاً: التحية من الله إلى الروح كوة تحيى الروح بتحية فلا يلاحظ غير من حياه وأكرمه وأدناه تحية من عند الله مباركة طيبة.

وقال: التحية فى الدنيا على العقول بركات ما يقع عليها من طيب ما أجرى عليها.

وقال: التحية فى الأصل ما تحيا به فيفرح الروح بذلك وبأنس به.

قال بعضهم: التحية أنس الأشرار بالحق والسلام سلامة القلب من القطيعة.

قوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ [الآية: ٧٦].

قال بعضهم: أحسن المقام المقام فى مشهد الحق وأطيب الفرار، الفرار فى حوار

على فرائض مرصاه، الله اعلم.

ذكر ما قيل في سورة الشعراء

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿طَسْم﴾ [الآية: ١].

قال الجنيد رحمه الله: الطاء طرب التابعين في ميدان الرحمن، والسين سرور العارفين في ميدان الوصلة، والميم مقام المحبين في ميدان القرية.

وقال بعضهم: الطاء شجرة طوبى، والسين سدرة المنتهى، والميم محمد ﷺ.

وقال بعضهم: طسم، أى: طاب بكم الدين وسنا وأضاء، وقيل: الطاء طرب الأولياء في الجنة والسين: ستر الله على المذنبين من عباده، والميم مغفرته في الآخرة للعصاة، وقيل: الطاء طرب المشتاقين، والسين سرور المحبين بمحبوبهم، والعارفين بمعروفهم، والميم مقام الموافقة.

قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الآية: ٣].

قال سهل: مهلك نفسك باتباع المراد في هدايتهم وإيمانهم وقد سبق منا الحكم في إيمان المؤمنين وكفر الكافرين بلا تغيير ولا تبديل.

وقال: لعلك باخع نفسك مشغول نفسك عنا بالاشتغال بهم حرصاً على إيمانهم ما عليك إلا البلاغ فلا يشغل نفسك بما لنا عنا.

قوله تعالى: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ﴾ [الآية: ٥].

قال سهل رحمه الله: ما يحدث لهم علماً بما أنزلناه عليهم إلا أعرضوا عنها فادعوها لأنفسهم.

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ [الآية: ٧].

قال أبو بكر بن طاهر: أكرم زوج من نبات الأرض آدم وحواء فإنهما كانا السبب في إظهار الرسل. والأولياء، والأنبياء، والعارفين.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنْ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الآية: ١٠].

قال ابن عطاء رحمه الله: أسره بدعائهم إلى توحيدهم وقد أشهده عظمتهم في انفراده،

وإحاطة علمه، وقدرته بعباده فقال: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُون﴾ [الآية: ١٢].

فنطق بخوفه بلسان إعظام الحق وإجلاله خوفاً من أن يرى تكذيبهم بمقال ورد عليهم من الخوف خوف من إسماعه إنكاراً، وأشفق من مشاهدتهم على ذلك إكباراً.

قوله تعالى: ﴿وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي﴾ [الآية: ١٣].

قال الشبلي رحمه الله: كذلك صفة من تحقق في المحبة أن يضيق صدر من حمل ما فيه من أنواع المحن ويكل لسانه على الإخبار عن شيء منه ليتفرج به فيموت فيها كمدًا أو يعيش فيها فندًا، ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون.

قال أبو عبد الله الروذباري: ظاهره ظاهر السؤال سأل الحق من علمه؟ فأجابه: كلاً

ثم برأ.

﴿أَذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ﴾ [الآية: ١٥].

فتقدير سؤاله أي: هل في سبق علمك، وواجب حكمك أن يقتلون يستدل على ذلك بجواب الحق له «كلا» ثم خاطبه، وبعثه بالرسالة وأمرهما بإظهار الدلالة.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نُزَيِّنْ لَكَ آيَاتِنَا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْمَوْتَىٰ بِمَا نُزَيِّنُ لَكُمْ لَوْلَا أَلَمْ نُزَيِّنْ لَكَ آيَاتِنَا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْمَوْتَىٰ بِمَا نُزَيِّنُ لَكُمْ لَوْلَا أَلَمْ نُزَيِّنْ لَكَ آيَاتِنَا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْمَوْتَىٰ بِمَا نُزَيِّنُ لَكُمْ لَوْلَا﴾ [الآية: ١٨].

قال محمد بن علي: ليس من الفتوة تذكار الصنائع وتزاد بها على من اصطنعت إليه إلا ترى إلى فرعون لما لم تكن له فتوة كيف ذكر صنيعه وامتن به على موسى.

قال ابن عطاء رحمه الله: التربية توجب حقاً من ذلك حق الأبوة والنبوة. إلا ترى

كيف ذكر الله في قصة موسى عليه السلام وفرعون ﴿أَلَمْ نُزَيِّنْ لَكَ آيَاتِنَا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْمَوْتَىٰ بِمَا نُزَيِّنُ لَكُمْ لَوْلَا أَلَمْ نُزَيِّنْ لَكَ آيَاتِنَا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْمَوْتَىٰ بِمَا نُزَيِّنُ لَكُمْ لَوْلَا﴾.

فإذا أوجبت تربية العوادي حقاً أوجب الدين حفظه وحرمة فتربية الحقيقة الذي هو من الحق إلى عباده أولى بحفظ حرمة ورعاية حقوقه وهو قوله: ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ

الأوليين﴾ [الآية: ١٢٦].

قوله تعالى: ﴿فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خَفَّيْتُمْ فَوْهَيْتُمْ﴾ [الآية: ٢١].

قال بعضهم الفرار مما لا يطاق من بين المرسلين قال الله عز وجل: ﴿وَفَرَرْتُ مِنْكُمْ

لَمَّا خَفَّيْتُمْ﴾

قال بعضهم: من حاف الله، أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله

من كل شيء.

قال ابن عطاء رحمه الله: ففررت من مجاورتكم وخفت من جرأتكم على ربكم لما لم تحفظوا حقوق الرسل، ولم أر عليكم علامات التوفيق.

قال بعضهم: فررت منكم لما خفت نزول العذاب عليك قال أبو بكر الوراق: المؤمن يفر بدينه من موضع إلى موضع إذا خاف على دينه فرّ به إلى مأمّن، والمأمّن عنده منزل يسلم فيه دينه من الهوى والبدع والضلالات. قال الله عز وجل ذكره: ﴿ففررت منكم لما خفتكم فوهب﴾ في قصة موسى عليه السلام.

قوله تعالى وتقدس: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ * قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الآية: ٢٣، ٢٤].

قال عمرو المكي: لما سأل فرعون هذا السؤال؟ أجابه موسى بقوله: ﴿ربكم ورب آبائكم الأولين﴾ فعلم فرعون أن الحجة قد وجبت فخاف الافتضاح عند قومه فأعرض عن مسائله موسى ورجع إلى قوله تعالى:

﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ * قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الآية: ٢٧، ٢٨].

يبين بذلك حجته ويظهر افتضاحه في انقطاعه. فقلبت الحجة عليه إذ لم يدفع الحجة بحجة، وهذا مثل ما حكى الله تعالى عن فرعون في قصة أخرى حيث سأل موسى وهارون ﴿من ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى﴾ [طه: ٤٩، ٥٠] فانقطع فرعون ولزمته الحجة فأقبل يسأل متعنتاً ﴿فما بال القرون الأولى﴾ [طه: ٥١] فلم يجب له على موسى جواب لأنه انقطع عن إجابة الحق بعد استبانة الحجة فردّه إلى تقليد العلم الإلهي فقال: ﴿علمها عند ربي﴾ [طه: ٥٢].

قوله تعالى: ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ﴾ [الآية: ٢٦].

قال عمرو المكي: أوجدكم، وأوجد آبائكم من العدم ورباهم ورباكم بفنون النعم، فمن تم عليه نعمه وفقّه للتوحيد ومن لم يتم عليه نعمه تركه في النعمة الظاهرة من الأكل، والشرب، وفنون العاقبة.

قوله تعالى: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ [الآية: ٢٨].

قال ابن عطاء: منور قلوب أعدائه بالكفر والعصيان ومظهر آثار ذلك الظلم على هياكلهم.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا﴾ [الآية: ٤١].

قال محمد بن علي الترمذي: طلب الأجر على عمله مظهر ندائه وخسته الا قال السحرة لما جاءوا إلى فرعون قالوا: إن لنا لأجرًا دل ذلك أن طالب الأجر على عمله باطلٌ سعيه، ومن عمل لله وأخلص فيه كان عمله بعيداً من طلب الأعراض منزهاً عنه ألا ترى الأنبياء كيف قالوا ما أسألكم عليه من أجر.

قوله تعالى: ﴿قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لِمَنِ الْمُقْرَبِينَ﴾ [الآية: ٤٢].

قال ابن عطاء: رُبَّ قَرَبٍ أَوْرَثَ بَعْدًا مِنَ الْحَقِّ، وَالْمُقْرَبُ إِلَيْهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ لَا بِشَيْءٍ سِوَاهُ لِأَنَّ مَنْ طَلَبَ بغيره الطَّرِيقَ إِلَيْهِ ضَلَّ نِوَالِ الطَّرِيقِ إِلَيْهِ، وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ سِوَاهُ.

قوله تعالى: ﴿لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ [الآية: ٥٠].

قال ابن عطاء رحمه الله: من اتصلت مشاهدته بالحقيقة احتمل معها كل وارد يرد عليها من محبوب ومكروه ألا ترى السحرة لما صحت مشاهدتهم كيف قالوا: لا ضير.

قال جعفر: من أحس بالبلاء في المحبة لم يكن مُجَبًّا، بل من شاهد البلاء فيه لم يكن مُجَبًّا، بل من يتلذذ بالبلاء في المحبة لم يكن مُجَبًّا ألا ترى السحرة لما وردت عليهم شواهد أوائل المحبة زالت عنهم حظوظهم، وكيف هان عليهم بذل أرواحهم في مشاهدة محبوبهم فقالوا: لا ضير.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا﴾ [الآية: ٥١].

قال بعضهم: العارف على الحقيقة لا يعدو طوره في سؤاله ودعائه، ويظهر فقره، وعجزه، وإفلاسه في كل وقت لربه، ويعلم أن ما ظهر عليه من آثار الإحسان: فالحسن منه من الحق عليه لا استخفافاً ألا ترى السحرة لما أكرمهم الله بمعرفة كيف أظهروا عجزهم وفاقتهم بقوله: ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا﴾ استقالوا من دونهم، واستفروا منها، ولم يذكروا ما تفضل الله عليهم به من الهداية والإيمان.

قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الآية: ٦٢].

قال حمزة: من كان في رعاية الحق وتلاوته لا يؤثر عليه شيئاً من الأسباب ولا تهوله محرفات الموارد لأنه في وقاية الحق وقبضته، ومن كان في المشاهدة والحضرة كيف يؤثر

عليه ما منه يصدر، وإليه يرد ألا ترى كيف حكى الله عن الكلیم قوله: ﴿إِن مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾.

سمعت أبا بكر بن ملك بغداد يقول: سمعت الجنيد رحمه الله وقد سئل العناية أولى أم الرعاية؟ فقال: العناية قبل الماء والطين.

قال ابن عطاء في قوله: ﴿إِن مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ إن معي ربي بعلمه وقدرته سيهدين إلى قربه حتى أكون معه بالموافقة، والرعاية والمحافظة والمشاهدة.

قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [الآية: ٧٧].

قال سحنون: لا تصح المحبة حتى يصح لمن ينظر إلى الأكوان وما فيها بعين العداوة حتى يصح له بذلك محبة محبوبه والرجوع إليه بالانقطاع عما سواه ألا ترى الله عز وجل حاكياً عن الخليل قوله: ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ هجرت الكل فيك حتى صح لي الاتصال بك.

قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ [الآية: ٧٨].

قال الواسطي رحمه الله: لما استغرق بهم في الخلة احتشم من ذكر خليله بالتصريح فرجع إلى الصفات فجعل يقول النبي ﷺ، ولم يصرح بذكره والكناية فيها تصريح، ولما كان في ابتداء مقاماته وأوائل جذبه لم يستغرق في الخلة جعل يصيح ويقول: «ربُّ. ربُّ».

قال بعضهم: الذي خلقني لعبوديته يهديني إلى قربه.

وقال بعض المتأخرين: الذي استعبدني واستخدمني سهل على ذلك وتهديه إلى ما يرضيه عني.

قال بعضهم: الذي خلقني لدعوة خلقه سيهدينى إلى آداب خلته.

وقال الجنيد رحمه الله: إن الله خلق الأشياء في الظاهر بالأشياء ما خلا القلب فإن علاقته بالله خصها لنفسه ولخزائنه وموضع سره في أرضه كذلك قال إبراهيم عليه السلام: «الذي خلقني فهو يهدين».

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ﴾ [الآية: ٧٩].

قال النهرجورى: الذي أطعمنى حلاوة ذكره سيسقيني بكأس محبته.

قال الجريري: الذي يطعمني في حضرته، ويسقيني هو الذي يظهر على آثار بركات ذلك المطعم والمشرب لذلك قال النبي ﷺ: «إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني»^(١).

قال بعضهم: هو الذي يحيى نفسى بطعام الخدمة، ويحيى روحى بشارب الألفة.

قال ابن عطاء رحمه الله: هو الذي يربيني بطعامه ويحييني بشرابه.

قال بعضهم: يطعمني لذة الإيمان، ويسقيني شراب التوكل والكفاية.

قال ابن عطاء رحمه الله: إذا هجمت بالهوية المعدن تلاشت الكيفية والكمية،

والكلية في الحواس، ويطعمه بغذاء الأبرار الذي تسمد في البقاء بلا تعب، ولا نصب.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [الآية: ٨٠].

قال ابن عطاء: إذا مرضت برؤية الأغيار فإن شفائي الرجوع إلى مشاهدة الجبار.

قال جعفر: إذا مرضت برؤية أفعالي وأحوالى شفانى بتذكار الفضل والكرم.

قال بعضهم: إذا مرضت بسماع المكروه فهو يشفينى بذكره.

قال بعضهم: إذا أمرضتني مخالفتي شفاني رحمته.

قال سهل: إذا تحركت لغير الله عصمتي، وإذا ملت إلى شهوة من الدنيا منعها عني.

قال ذو النون رحمه الله: إذا أمرضتني جفاء من الخلق شفاني مشاهدة الحق.

وقال أيضاً: إذا زللت بمشاهدة نفسى فمرضت بذلك يشفينى أى يكشف عني

بمشاهدته.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ﴾ [الآية: ٨١].

قال أبو عثمان: الذي يميتني بخوفه، ويحييني برجائه.

قال ابن عطاء: الذي يميتني عنه ثم يحييني به.

قال ذو النون رحمه الله: وعلى الجماعة في هذه الآية الذي يميتني عن نفسى

(١) صحيح: أخرجه البخارى في كتاب «الحدود» باب «كم التعزير والأوب» (٢١٣/١٢) حديث (٦٨٥١)

«صيام» في كتاب «الصيام» باب «الهي من الوصال في الصوم» (٢٢٧/١) حديث (٥٧)

«صيام» في كتاب «الصيام» باب «الهي من الوصال في الصوم» (٢٢٧/١) حديث (٥٧)

ويحييني به .

قال الواسطي رحمه الله : الذي يميتني بالاستار ويحييني بالتجلى .

قال الجنيد رحمه الله : الذي يميتني بالغفلة ثم يحييني بالذكر .

قال ذو النون رحمه الله : يميت قلبي عن الدنيا، ويحييني بمجاورته .

وقال بعضهم : الذي يميتني بالمعاصي ويحييني بالطاعات .

وقال الجنيد رحمه الله : الذي يميتني بالافتقار إليه ويحييني بالاستغناء عنه .

وقال سهل رحمه الله : الذي يميتني بالغفلة، ويحييني بالذكر .

وقال الخراز : الذي يغني عني ، ويبقيني به .

قال بعضهم : الذي يميتني بالحن ، ويحييني بالنعيم .

قال محمد بن حامد : الذي يميتني بالطمع ، ويحييني بالقناعة .

قال بعضهم : الذي يميتني ظاهراً ، ويحييني باطناً .

قوله تعالى : ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الآية : ٨٢] .

قال أبو عثمان : أخرج سؤاله على حد الأدب لم يحكم على ربه بالمغفرة ، ولكنه

قال : والذي أطمع أن يغفر ، طمع العبيد في مواليتهم ، وإن لم يكونوا يستحقون عليهم

شيئاً إذ العبد لا يستحق على مولاه شيئاً ، وما يأتيه يكون من فضل مولاه .

وقال الجنيد رحمه الله : ما سألت الخليل ﷺ إلا الصفح عما ربما يقع من ذلك في

الخلقة فإن مرتبة الخلقة مرتبة جليلة عظيمة خاف الخليل من ذلك أنت اتخذتني خليلاً ،

ولم أدع الخلقة قط . وأنا أطمع كما اتخذتني خليلاً أن تصفح عن زللي .

قوله تعالى : ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا﴾ [الآية : ٨٣] .

قال ابن عطاء : هب لي شكر ما خصصتني به من مقام الخلقة بالصلحين . قال : قال :

الراضين عنك في جميع الأحوال .

قوله تعالى : ﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ [الآية : ٨٤] .

قال ابن عطاء رحمه الله : أطلق السنة أمة محمد ﷺ بالثناء على ، والشهادة لي فإنك

جعلتهم شهداء مقبولين .

قال سهل: ارزقني الثناء في جميع الأمم والملك.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ [الآية: ٨٧].

قال فارس: لا تقع حجتى عند المسألة، ولا تفضحنى بالمناقشة، ولا تحشمنى بالحياء عند موافقة الجزاء.

قال ابن عطاء: لا تشغلنى عنك بالخلعة عنك، وأفض على أنوار رحمتك ليلاً أغب عن مشاهدتك برؤية شيء سواك.

قال الواسطى رحمه الله: مخافة أنه محقوت فى أحواله وكذلك كل واحدٍ غريق مكره.

قال بعضهم: خاف الأنبياء على أنفسهم مع عظم مكانهم وسنى مراتبهم فقال الخليل: ﴿وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ فمن آمن على بعده فما هو إلا لفلة أو استدراج. قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أْتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الآية: ٨٩].

قال ابن عطاء رحمه الله: قلبٌ خالٍ من الاشتغال بشيء سوى مولاه، سلم له الطريق إليه فلم يفرح على شيء سواه.

قال بعضهم: السليم فى لسان العرب اللديغ، واللديغ هو القلق المزعج فكانه يقول: ثلاث لا يهدأ من الجزع والتضرع من مخالفة القطيعة.

قال الواسطى رحمه الله: سلم من سوء القضاء، وسئل الواسطى عن القلب السليم؟ فقال: سليم من الإعراض عن الله.

قال الجنيد رحمه الله: السليم الذى لا يكون فيه إلا حبه.

قال بعضهم: السليم الذى قد سلم من آفات الدنيا، ومطابع العقبى، ولا يكون فيه الشغل بمولاه.

قال الواسطى رحمه الله: قلب سليم فارغ من الآفات لم يتجرع الفصص التى فيها آراء العاهات.

قال ابن عطاء رحمه الله: الذى يلقى الله وليس له همة سواه.

قال بعضهم: السليم الذى يدخل الدنيا سالماً من علامات الشفاء، ويمشى فى الدنيا سالماً من رذوب الهوى، ويخرج من الدنيا سالماً من سوء القضاء ويهتوم بين يدي الله جل

وعز سالمًا من نزول البلاء والله عنه راضٍ.

قال ابن عطاء: قلبٌ سليمٌ أى: سليمٌ من غير الله.

وقال أيضاً: السليم الذى لا يشوبه شىء من آفات الكون الفارغ من الهواجس والموارد.

قال الواسطى رحمه الله: ابتلى إبراهيم عليه السلام فى نفسه وأهله، وولده فلم يؤثر فيه شىء من ذلك لسلامة قلبه عن الأكوان وما فيها، فلم يؤثر عليه شىء لما سلمت حالته مع الحق هان عليه كل ما عداه.

وقال أيضاً: القلب السليم هو أن يلقي الله، وليس فيه مع الله شريك من كفر أو رياء أو غير ذلك، وهو الذى فنى عن الأشياء بالله ثم فنى عن الله بالله، وسئل بعضهم: بما تنال سلامة الصدر؟ قال: بالوقوف على حق اليقين وهو القرآن ثم حينئذ يعطى على اليقين وهو المعرفة، ثم يعطى بعده حق اليقين وهو المشاهدة، ثم يعطى بعدها عين اليقين، وهو الفناء عن الأحوال، والرسوم فيسلم لك صدرك وعلامته أن ترى العبد راضياً فى جميع الأحوال ولا يتخلل قلبه خلاف على ربه بحال.

قال أبو عثمان: هو على أربع منازل: أولها: سلامة القلب من الشرك، الثانى: سلامة القلب من الأهواء المفعلة. الثالث: سلامة القلب من الرياء والعجب. والرابع: سلامة القلب من ذكر كل شىء سوى الله.

وقال أبو سعيد الخراز: فى قوله: ﴿إلا من أتى الله بقلب سليم﴾ قال ليس فيه إلا الله، ومنه قول الخليل: ﴿واجعلنا مسلمين﴾ [البقرة: ١٢٨] وقول يوسف عليه السلام: ﴿توفنى مسلماً﴾ [يوسف: ١٠١] والإسلام يجمع شيئين من أصل واحد، وهو إخلاص القلب بتوحيد الله واستكانة العبودية مع ملازمة موافقة الله.

قال القاسم: السليم الذى سلم من سوء القضاء.

وقيل الذى سلم من الكبائر، وقيل: الذى سلم من الشرك، وقيل: الذى سلم من بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال سهل: الذى سلم من البدع.

وقال الشبلى: سليماً من جميع ما فى الكون.

قال أبو بكر الوراق: القلب السليم الراضى لمجارى المقدور عليه فى المحبوب والمكروه.

سمعت عبد الله الرازى يقول: سئل سهل عن قوله تعالى: ﴿إِلا من أتى الله بقلب سليم﴾ قال: التفويض إلى الله، والرضا بقضاء الله.

سمعت محمد بن عبد الله الرازى يقول: سمعت أبا بكر بن طاهر يقول: لكل نبى مع الله حالٌ ومقام، فمقام آدم الملامة، ومقام إبراهيم السلامة، ومقام محمد ﷺ الاستقامة، فآدم لام نفسه فقال: ﴿ربنا ظلمنا أنفسنا﴾ [الأعراف: ٢٣] فاستفاد العفو وإبراهيم ﴿جاء ربه بقلب سليم﴾ [الصافات: ٨٣] فاستفاد الخلة، ونبينا عليه السلام قيل له: ﴿فاستقم كما أمرت﴾ [هود: ١١٢، الشورى: ١٥] فاستقام فاستفاد المحبة فأنى عليه فقال: ﴿وانك لعلى خلق عظيم﴾ [القلم: ٤] وأعظم الأخلاق خلق يستقيم على بساط القرية وحال المشاهدة.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَنْزِلْنا مِنْ لَدُنْكَ وَاتَّبِعْكَ الْارْذَلُونَ﴾ [الآية: ١١١].

قال بعضهم: الأرذلون الطالبون حظوظهم.

وقال بعضهم: السؤال الذى يسألون الناس لا يصيرون على الفقر.

وقال بعضهم: الأرذلون المتكبرون.

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الآية: ١١٤].

قال ابن عطاء: ما أنا بمعرض عمن أقبل على ربه.

قال جعفر: ما أن بمكذب الصادقين، وقال: ما أنا بمهين الأولياء.

قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ [الآية: ١٢٦].

قال الواسطى رحمه الله: التقوى أوائل المنازل، وأواخرها ولا غاية له وذلك أنه

ليس للمتقى غاية ينتهى إليها، وحقيقة التقوى أن يتقى العبد من تقواه.

قال بعضهم: التقوى هى التخلّى من كل مذموم، والإقبال إلى كل محمود.

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ [الآية: ١٢٧].

قال جعفر: أزيلت الأطماع من الرسل أجمع لدنائتها فأخبر كل رسول من نفسه

بفواه: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾

قوله تعالى: ﴿قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعظتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ﴾ [الآية: ١٣٦].

قال الواسطي رحمه الله: من جرى عليه مختوم قضاء الشقاوة فإن الموعدة لا تؤثر فيه لأن سمعه مسدود عن دخول الموعدة فيه، وقلبه معرض عن قبولها قد أخبر الله تعالى عن صفتهم، فقال: ﴿سواء علينا أوعظت أو لم تكن من الواعظين﴾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ﴾ [الآية: ١٥٣].

قال سهل: المخذوعين بأمانى الدنيا الفانية، والنفس الطاغية.

قوله تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ [الآية: ١٩٣]، [١٩٤].

قال: ما أنزله على قلبه جبريل جعله محلاً للإنذار لا للتحقيق والحقيقة هو ما تلقفه من الحق فلم يخبر عنه، ولم يشرف عليه خلق من الجن، والإنس، ومن الملائكة . . . . . ما أطاق ذلك أحدٌ سواه، وما أنزل جبريل جعله للخلق فقال: «لتكون من المنذرين» بما أنزل به جبريل على قلبك لا من المتحققين به فإنك متحقق فيما جئناك به، خاطبناك به على مقام لو شاهدك فيه جبريل لاحترق عليه السلام.

قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ﴾ [الآية: ٢٠٥].

قال يحيى بن معاذ: أشد الناس غفلة من اغتر بحياته الفانية والتذ بمراداته الواهية. وسكن إلى مآلوفاته والله يقول: ﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ﴾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ﴾ [الآية: ٢١٢].

قال سهل: استماع القرآن، والفهم فيه، وتعظيم محل الأوامر، والنواهي.

قال ابن عطاء رحمه الله: يسمعون ولا يفهمون كما أخبر الله عن قولهم: إنهم ينظرون ولا يرون كذلك هم لا يسمعون، ولا يفهمون لأنهم عن السمع لمعزولون حرموا فهم معاني السماع.

وقال جعفر: هو أن يسمع المواعظ فلا يتعظ بها.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الآية: ٢١٤].

قال سهل: خوف الأقرب منك، واخفض جناحك إلا بعد من دلهم علينا بالطف الدلالة، وأخبرهم أني جوادٌ كريم.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء رحمه الله في قوله: ﴿وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قال: لين لهم جانبك فإنهم على حد الرسم بالعبادة لا التحقيق به ولا مثوبة على الله أشد من قارئ اليس قميص النسك.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [الآية: ٢١٦].

قال الحسين: تبرى كل نبي عن من عصاه من ذريته إلا النبي ﷺ لشرف محله فقال: فإن عصوك أي: خالفوك بعد الإقرار بارتكاب محرم فقل «إني بَرِيءٌ من أعمالكم لا يرى منكم فإن لك محل الشفاعة والشفاعة تزيل عنهم ظلمات المعاصي».

قوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ [الآية: ٢١٧].

قال الجنيد رحمه الله: التوكل أن تقبل بالكلية على ربك وتعرض بالكلية عما دونه بالكلية فإن إليه حاجتك في الدارين.

سمعت عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا عثمان يقول: التوكل مشتق من أصله، وأصله أن الله وكيل على كل شيء والوكيل هو الله، وهو الكافي في جميع خلقه، فالتوكل هو الاكتفاء بالله مع الاعتماد عليه، والاستغناء به عن جميع خلقه لأن من سواه محتاج إليه، وهو الغنى الذي لم يزل، ولا يزال غنياً.

سمعت أبا عمر بن مطر يقول: سمعت أبا بكر البردعي يقول: سمعت النهرجوري يقول: المتوكل على الحقيقة، والصحة قد رفع مؤنثه عن جميع الخلق فلا يشكو ما به ولا يذم من منعه، ولا يرى المنع والعطاء إلا من قبل الله.

قال الجنيد رحمه الله: علامة التوكل انقطاع المطامع.

قال أبو يزيد رحمه الله: التوكل كلما لحظته وجدته.

قال: التوكل قلت: عاش بلا علاقة.

قال: التوكل أن تعنى تدبيرك، في تدبيره، وترضى بالله وكبلاً مديراً.

قال الواسطي رحمه الله: في قوله: ﴿الَّذِي بَرَأَكَ حِينَ تَقُومُ﴾ [الآية: ١٢٨].

قال: أثبت الراوي في حال الفقد والوجود لتعلم أنك لم تغب عن ملاحظات

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت الكتاني يقول التوكل في الظاهر، والأصل اتباع العلم، وفي الباطن والحقيقة استعمال اليقين.

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبا الحسين الرازي يقول: التوكل مقرون مع الإيمان، وكل إنسان توكله على قدر إيمانه فمن أراد التوكل فعليه بحفظ إيمانه مع إقامة النفس على أحكامه، ويستعمل الصبر، ويستعين بالله.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت محمد بن يعقوب الفرمي يقول: قال ابن عيينة: التوكل في عقد الإيمان اعتماد القلب على الله.

وقال بعضهم: التوكل في عقد الإيمان، ولا تعرف الحقيقة بالصفة.

وقال أبو سليمان الداراني: أنا لا أعرف التوكل إلا بالصفة.

قال بعضهم: التوكل هو القوة بالاعتماد واليقين.

قال بعضهم: التوكل إسقاط الخوف والرجاء ممن سوى الله.

وقال بعضهم: التوكل طرح النفس في العبودية، وتعلق القلب بالربوبية، والنظر إلى الله بالكلية.

قوله تعالى: ﴿وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ [الآية: ٢١٩].

قال الواسطي: إثبات رؤية الكون على الأزل.

قال الله جل جلاله: ﴿الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ﴾ أثبت الرؤية في الفقد، والوجود تقلبك في الساجدين في أصلاب الأنبياء والمرسلين.

وقال بعضهم: تقلبك في الساجدين تقلب وصفك على سنة الأولياء والأنبياء.

وقال بعضهم: تقلب شرك في القربة فإن السجود محل القربة، والاقتراب.

قال الله تعالى: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩].

فلا زالت محل القدس ومشاهدة القرب تتقلب كما لا يزال كذلك.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الآية: ٢٢٧].

قال الجنيد رحمه الله: الذكر الكثير هو دوام المراقبة في جميع الأحوال، وطرد الغفلة عن القلب.

قال أبو يزيد رحمه الله: الذكر الكثير ليس بالعد ولكنه بالحضور دون العادة والغفلة.
وقال محمد بن علي الترمذي: حقيقة الإيمان يلزم صاحبه حسن آداب العبودية والقيام بها ويفتح على القلوب أبواب الذكر والقليل منها كثير، ويطرد عنها أنواع الغفلات.

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الآية: ٢٢٠].

قال ابن عطاء: سميع لدعوات عباده، عليم بوجوه مصالحهم.

وقال جعفر: السميع من يسمع مناجاة الأسرار، والعليم من يعلم أرداف الضمائر.
سمعت النصرآبادي يقول: حقيقة الذكر أن يغيب الذكر عن ذكره بمشاهدة المذكور ثم يغيب بمشاهدته في مشاهدته فيكون هو شاهد حقاً.

قوله تعالى: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ [الآية: ٢٢٧].

قال ابن عطاء رحمه الله: وسيعلم المعرض عنا ما الذي فاته منا قال بعضهم: الظالم لنفسه الذي يشكر على نعم غير الله.

قال الواسطي: ظلم نفسه من لا يراها في أسر القدرة، وفي قبضه العزة، وظن أنه مهمل في تصرفاته.

ذكر ما قيل في سورة النمل

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زِينًا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ﴾ [الآية: ٤].

قال الواسطي رحمه الله: من أعرض عن الله أو خالف شيئاً من أوامره جعل عقوبته في ذلك تزيين عمله في قلبه فلا يرى المخالفة، مخالفة حتى يعمى بالكلية عن طريق رشده إذ ذاك يكون الهلاك، والوقوع في محل البعد.

قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زِينًا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَمَهُمْ يَعْمَهُونَ﴾.

حكى عن بعض السلف: أن رجلاً قال: يا رب كم أذنب فلا تعاقب؟ فأوحى الله إلى نبي وقته قل لصاحب هذا الكلام كم أعاقبك ولا تشعر لا عقوبة أشد من أن خلعت بينك وبين مخالفتي.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتُلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ [الآية: ٦].

قال أبو بكر بن طاهر: إنك لتلقف القرآن من الحق حقيقة وإن كنت تأخذه في الظاهر عن واسطة جبريل قال الله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ [الرحمن: ١، ٢]. قال: وإنك لتلقى القرآن.

قوله عز وجل: ﴿لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ [الآية: ١٠،

[١١].

قال سهل: لم تكن في الأنبياء والرسل ظالم، وإنما هذه مخاطبة لهم كناية بها عند قومهم كما للنبي ﷺ: ﴿لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥]. وإنما قصد بذلك إلى أمته فإنهم إذا سمعوا ما خوطب به النبي ﷺ من التحذير كانوا حذراً.

قال الواسطي رحمه الله: إلا من ظلم برؤية النفس والتفات إليها، وقال إلا من أغفل عن مصادره وموارده.

وقال القاسم: إلا من ظلم، إلا من خاف غيرنا، ومن خاف غيرنا فلا يخفه.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ [الآية: ٨].

قال ابن عطاء: أصابتك بركة النار بموارد الأنوار عليك ومخاطبة الحق إياك فإنك آنت في الظاهر ناراً فآنت بها وكان في الحقيقة أنواراً فأزال عنك أنسك بها، وخصك بالأنس بمنورها، وكلمك، وثبتك عند الكلام، وخصت بها من بين جميع الرسل.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا﴾ [الآية: ١٥].

قال ابن عطاء: علماً بربه، وعلماً بنفسه فأثبت لهما علمهما بالله علم أنفسهما، وأثبت لهما علمهما بأنفسهما حقيقة العلم بالله لذلك قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: من عرف نفسه فقد عرف ربه.

قال الجنيد رحمه الله: في قوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا﴾ قال الجنيد: علمناهم «بسم الله الرحمن الرحيم» فورث ذلك سليمان من أبيه داود، وكتبه في صدور كتبه فلذلك قالت بلقيس: ﴿إِنَّ كِتَابَ كَرِيمٍ﴾ لأنه مفتوح بـ «بسم الله الرحمن الرحيم» ولم أر قبله مفتوحاً بهذه الفاتحة.

﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ﴾ [الآية: ١٦].

قال أبو بكر بن طاهر: ورث سليمان من أبيه داود العلم وكذلك كانت وراثة الأنبياء. وقال ابن عطاء رحمه الله: ورث منه صدق الالتجاء إلى ربه وتهرقة نفسه في جميع الأحوال.

قوله تعالى: ﴿عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ﴾ [الآية: ١٦].

سمعت أبا عثمان المغربي يقول: من صدق مع الله في أحواله فهم عنه كل شيء، وفهم عن كل شيء، فيكون له في أصوات الطير وصرير الأبواب علماً يعلمه وبيانا بينه.

قال محمد بن حامد العارف: يرى فضل الله عليه في جميع الأحوال ولا يرى لنفسه ذلك سبباً ألا ترى الله يقول حاكياً عن سليمان، ورؤية الفضل عن نفسه في قوله: ﴿عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ﴾.

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَنوَأَ عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ﴾

[الآية: ١٨].

سمعت أبا الحسن السلمي يقول: تكلمت النملة بعشرة أجناس من الكلام نادت، ونهت، وسمعت، وأمرت ونصت وحدثت، وخصت، وعتت، وأشارت وحدثت.

أما النداء ف «يا» وأما التنبيه ف «يا أيها»، وأما سمعت فقولها «النمل»، وأما أمرت فقولها «أدخلوا» وأما نصت فقولها «مساكنكم»، وأما جددت فقولها «لا يحطنكم»، وأما خصت فقولها «سليمان»، وأما عمت فقولها «وجنوده»، وأما أشارت فقولها «وهم»، وأما عزرت فقولها «لا يشعرون»، وأدت خمس حقوق: حق الله، وحقاً له، وحقاً لها، وحقاً لكم، فحق الله أنها استرعت على النمل فرعتهم وأما حقاً له فأدت حق سليمان في تنبيهه على حق النمل وأما حق لها فأنها أسقطت حق الله عنها في تضحيتها لهم، وأما حق لهم فإنها نصحتهم حتى دخلوا مساكنهم وأما حق لكم فللخلق جميعاً في استرعاء من رعاه الله حقه وحفظ ذلك عليهم قال النبي ﷺ: «ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»^(١).

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبا بكر الحواسب قال: سمعت محمد بن علي الترمذي يقول: لم يضحك سليمان في عمره إلا مرتين مرة يوم أخذ الضحاك، ومرة حين أشرف على واد النمل، وذلك أنه رأى النمل على كبر الثعالب لها خراطيم وأنياب، فقال رئيس النمل للنمل: ﴿ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون﴾ فخرج كبير النمل في عظم الجواميس فلما نظر إليه سليمان هاله فأراه الخاتم فخضع له ثم قال له هذه كلها نملٌ فقال: إن النمل أكثر من ذلك إنها ثلاثة أصناف صنف من الجبال، وصنف من القرى، وصنف من المدن. فقال سليمان: اعرضها عليّ، فقال له: قف ثم نادى ملك النمل فأقبلت كراديس وعساكر فبقى سليمان سبعين يوماً واقفاً تمر هي عليه، فقال: هل انقطعت عساكرهن فقال ملك النمل: لو وقفت إلى يوم القيامة ما انقطعت.

سمعت الحسين بن يحيى يقول: سمعت جعفر الخلدي يقول: سمعت الجنيد رحمه الله يقول: قال سليمان عليه السلام لعظيم النمل لم قلت للنمل: ادخلوا مساكنكم، أخفت عليهم منى ظلماً؟ قال: لا، ولكن خشيت أن يفتنوا بما يروا من ملكك فيشغلهم ذلك عن طاعة ربهم.

(١) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «النكاح» باب «المرأة راعية في بيت زوجها» (٢١٠/٩) حديث (٥٢٠٠).

ومسلم في كتاب «الإمارة» باب «فضيلة الإمام العادل» (٣/٢٠/١٤٥٩).

قوله تعالى: ﴿أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ﴾ [الآية: ١٩].

قال أبو عثمان: من قسم له حظاً من النعمة لن يعدم الفوائد من ربه، والزوائد من أحواله وأقواله.

قوله تعالى: ﴿وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ [الآية: ١٩].

قال سهل رحمه الله: ارزقني خدمة أوليائك لاكون في جملتهم، وإن لم أصل إلى مقامهم.

قال الواسطي رحمه الله: أزل عنى رؤية الأفعال، وأدخلني برحمتك التي لا تشوبها العلل في الذين أصلحتهم لمجاورتك من خواص عبادك.

قال محمد بن علي الترمذي: لا تجعلني ممن يمقتهم أولياؤك وحجبا قلوبهم عنى.

قوله تعالى: ﴿لَأَعَذِّبَنَّ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ [الآية: ٢١].

سنل الجنيد عن هذه الآية: لا فرق بينه وبين ألفه.

قال ابن عطاء: لا حوجنه إلى أجناسه.

وقال جعفر: لأبليته بشقاق السر.

وقال الخلدی: لا لزمته صحبة الأضداد فإن ذلك من أشد العذاب.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا علي الروذباري يقول: أضيقت السجن

معاشرة الأضداد.

قال الجنيد رحمه الله: لا لبسه ثوب الطمع، ولا حرمنه القناعة.

وقال رويم: هو ضعف اليقين، وقلة الصبر.

وقال أبو بكر بن طاهر: لا كلفه إلى حوله وقوته.

وقال يوسف بن الحسين: لا ريبه الباطل حقاً، والحق باطلاً.

قال أبو بكر الوراق: لا عمين عليه طريق رشده.

قال: لا بعدنه من مجالس الذاكرين.

قال بعضهم: لا سلينه حلاوة العبادة والأنس بها.

قال بعضهم: لا لرمته خدمة أفرانه.

قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾^(١) [الآية: ٢٦].

قال الواسطي: أظهر العرش إظهاراً لقدرته لا مكاناً لذاته إذ الذات ممتنع عن الإحاطة به، والوقوف عليه.

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنَّي أُلْقِي إِلَيْكَ كِتَابًا كَرِيمًا﴾ [الآية: ٢٩].

قال مختوم مزين بزینته، وقيل: فيه كرامة الكتاب ابتداءه « بسم الله الرحمن الرحيم»، وقيل: كرامته ختمه وقيل كرامته عنوانه.

وقال الحسين: بسم الله منك بمنزلة كن منه فإذا أحسنت أن تقول: بسم الله تحققت الأشياء بقولك: بسم الله كما تحقق بقوله: «كن فيكون».

قال ابن طاهر: لما قال الله للقلم اكتب. قال: ما اكتب قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب بسم الله الرحمن الرحيم أي: بك طهرت جميع الأشياء لا بغيرك فلما رأت بلقيس كتابه مفتوحاً بما افتتح به اللوح المحفوظ قالت: ﴿هَذَا كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾ أي: كتاب كريم بالابتداء ولا يتدئ بالمكاتبه إلا كريم.

قال بعضهم: كتاب كريم أي مبارك على أخذ بجوامع قلبي فليس لي عنه جواب، ولا لي معه خطاب إلا الانقياد له، ولا يكون مثل هذا إلا كتاب كريم.

قال القاسم: لاحترامها الكتاب وتعظيمها له رزقت الهداية حتى آمنت وصدقت، وكذلك الحرمات تؤثر بركاتها على أربابها ولو بعد حين.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا﴾ [الآية: ٣٤].

قال جعفر الصادق: أشار إلى قلوب المؤمنين أن المعرفة إذا دخلت القلوب زالت عنه الأمانى، والمرادات أجمع فلا يكون في القلب محل لغير الله.

قال ابن عطاء رحمه الله: إذا ظهر سلطان الحق، وتعظيمه في القلب تلاشت الغفلات واستولت عليه الهيبة والأحوال فلا يبقى فيه تعظيم لشيء سوى الحق ولا يشغل جوارحه إلا بطاعته، ولسانه إلا بذكره، ولا قلبه إلا بالإقبال عليه.

سئل بعضهم: عن نعت العارف فقال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها أي يفسدوا

(١) وجدناه في المخطوط «الكريم» والصواب ما أثبتناه وهي آية من سورة المؤمنون رقم (١١٦). ولعل المؤلف خلط بين الآيتين والله أعلم.

ما لغيرهم فيها وجعلوا الحظوظ كلها حظاً واحداً.

وقال الواسطي: في قوله: «إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا» الآية أى عطلوها عما سواه وجعلوا أعزة أهلها أذلة كما كان أعز في عينه وقلبه صار ذليلاً طريداً عن قلبه، وحق لهم ذلك وقد غيبهم حال عن كل وارد في الحال فأسرارهم عن سرهم نافذة وأماكنهم عن أماكنهم عليه لأن الحق لاحظهم بعناية القدرة واشتمال التولى والنصرة فحمل عنهم ما حملهم من أثقال هدايته، وولايته قوله تعالى: ﴿بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ﴾ [الآية: ٣٦].

قال جعفر: الدنيا أصغر عند الله وعند أنبيائه وأوليائه من أن يفرحوا بها ويحزنوا عليها.

قوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ﴾ [الآية: ٤٠].

قال بعضهم: هو آصف نظر إلى عين الجمع، وتكلم عن حقيقة جمع الجمع فقال: أنا آتيك به، والهاء راجع إلى الحق أى بالله عوناً ونصرته، وقيل: على لسان الجمع أيضاً أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قال بعضهم: في قوله ﴿الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ﴾ أى أنظر في الغيب، وعلمٌ لمجارى الغيوب فعلم أن الله يريد أن يأتى سليمان عليه السلام بذلك فأخبر عن حقيقة الغيب.

وقال ابن عطاء: أنا آتيك به أى بالله لا بالحيل.

قوله تعالى: ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَتْلُوَنِي الشُّكْرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾ [الآية: ٤٠].

قال أبو بكر بن طاهر: أحسن عباد الله حالاً من يرى فضل الله عليه في كل أوقاته، لا يغفل عن شكر إنعامه وزوائد منته لديه.

وقال جعفر: من رأى فضل الله عليه أرجو أن لا يهلك.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾ [الآية: ٤٠].

ليس للمخلوق فيه شيء بأواصله بدعوىكم ليغفر لكم ومن كفر فإن ربي غنى كريم عن شكر الشاكرين وقيام الفائحين وذكر الداكرين.

سمعت محمد بن عبد الله يقول سمعت النبي يقول: الشكر هو الحمد تحت

قال الواسطي: في شكر إبطال رؤية الفضل كيف يوازي شكر الشاكرين فضله، وفضله تميم وشكرهم محدث؟ ﴿ومن شكر فإنما يشكر لنفسه﴾ لأنه غني عنه وعن شكره.

قال الجنيد رحمه الله: الشكر فيه علة لأنه يطلب لنفسه المزيد، وهو واقف مع رؤية حظ نفسه قال الله تعالى: ﴿ومن شكر فإنما يشكر لنفسه﴾ أي طالب للمزيد.

وقال ابن عطاء: من شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإن أحسستم أحسستم لأنفسكم. قال: ليس للحق فيه قليل، ولا كثير فإنه أجل من أن يلحقه ثناء مثن، أو شكر شاكر أخبر أن العلو، والشرف، والجلال له دونهم.

قال الواسطي رحمه الله: دعا خلقه إلى شكره ثم قطعهم عنه جملة بقوله: ﴿ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه﴾ أي: ما كان منكم فهو لكم، وما كان مني فهو إليكم ليكون محل الشكر موجباً للشكر لئلا تبرأ عن النفس عند ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ﴾ [الآية: ٤٨].

قال ابن عطاء: يبيحون عورات النساء ولا يقبلون لهم عثرة، ولا يسترون لهم حرمة. قال بعضهم: يأمرون بالباطل وينهون عن الحق.

وقال الحسن البصري: يعينون الظالمين على ظلمهم، ولا يمنعونهم منه.

قوله تعالى: ﴿وَمَكْرُوا مَكْرًا وَمَكْرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [الآية: ٥٠].

قال الصادق: مكر الله أخفى من ديب النمل على صخرة سوداء في ليلة ظلماء.

قال النووي: المعصية لا تخلو من الخذلان، والطاعة لا تخلو من المكر.

قال الشبلي: اخترنا طريقة التصوف ليكون سلامة من مكر الله فإذا كله مكر.

قال النووي: المكر لا يفهمه إلا الواصلون وأما المرید فإنه لا يعرف ذلك لأنه في حرقة.

قال ابن عطاء رحمه الله: ما كان منه في القرب فهو مكر، وما كان منه في البعد فهو حجاب.

قال الشبلي: المكر يعم الظاهر، والاستدراج يعم الباطن.

قال الجنيد رحمة الله عليه: المكر هو المشي على الماء والمشى في الهواء وصدق الوهم

وصحة الإشارة في كل هذا مكر لمن علم.

قال الثوري: لولا المكر ما طاب عيش الأولياء.

قوله تعالى: ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا﴾ [الآية: ٥٢].

قال أبو عثمان: قلوبهم قاسية بما عصوا.

وقال سهل: الإشارة في البيوت إلى القلوب فمنها عامرة بالذكر، ومنها خرابة

بالغفلة، ومن ألهمه الله الذكر فقد خلصه من الظلم.

وقال ذو النون: إن القلوب إذا بعدت عن الله مُقْتَتِ القائمين بحق الله.

وقال يوسف بن الحسين: من لم يراع قلبه عند كل خطرة وفكرة دخل عليه الخلل

من وجوه لا يمكنه تداركها، والسعيد من نبه عن الخطرات في وقته ليتداركها بعون الله

ومشيئته فيكون القلب متيقظاً أبداً.

سمعت النصرآبادي يقول: مراقبة الأسرار من علامة التيقظ.

وقال أبو حفص: خراب القلب قلة الحزن، والحزن عمارة القلب ألا ترى النبي ﷺ

يقول: «إن الله يُحِبُّ كل قلب حزين»^(١).

قوله تعالى: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ﴾ [الآية: ٥٩].

قال سهل: خلق الله تعالى السر، وجعل حياته في ذكره، وخلق الظاهر وجعل

حياته في حمده وشكره وجعل عليهما الحقوق وهي الطاعات.

(١) إسناده ضعيف: أخرجه الحاكم في «المستدرک» (٣١٥/٤) من طريق المغيرة عن أبي بكر بن أبي

مريم عن حمزة بن صبيب عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم

يخرجاه، وحالقه الذهبي بقوله (مع ضعف أبي بكر منقطع).

ورواه الهيثمي في «المجمع» (٣٠٩/١٠) برواية أبي الدرداء وقال: رواه البراء والطرابي

وإسنادهما حسن.

وقد ضعف الحديث الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (٤٩٣/١). وقد أشار الذهبي

إلى إقطاع في سلسلة رجاله بأنه بين حمزة وأبي الدرداء فإن بين وفاتهما نحو مائة سنة وأبو

بكر ضعف جداً قال عنه الحافظ ضعيف (تقريب ٣٩٨/٢).

ذلك فقد رد الألباني الحديث للضعف وللحديث لسلسلة الضعيفة (٤٩٣/١) ذلك لأن مدار

الحديث على أبي بكر وقد ضعفه الهيثمي فالحديث كما أشار الذهبي والألباني ضعف والله

وقال سهل فى قوله: ﴿سلام على عباده الذين اصطفى﴾ قال: هم أهل القرآن يلحقهم من الله السلام فى العاجل بقوله: «سلام على عباده الذين اصطفى» و سلام فى الأجل وهو قوله: ﴿سلام قولاً من رب رحيم﴾ [يس: ٥٨].

قال الحسن: ما من نعمة إلا والحمد أفضل منها، والحمد النبى عليه السلام، والمحمود الله جل جلاله، والحمد العبد والحميد حاله الذى يوصل بالمزيد.

وقال ابن عطاء رحمه الله: فى قوله: ﴿سلام على عباده﴾ قال: من سلم الله عليه فى الأزل سلم من المكاره فى الأبد.

وقال: قرأت هذه الآية بين يدي جعفر بن محمد فبكى ثم قال: سبحان من اصطفاهم لمعرفته، و سلام عليهم قبل المعرفة.

قال بعضهم فى قوله: ﴿سلام على عباده الذين اصطفى﴾ قال عند دخول الجنة بقول: ﴿سلام عليكم بما صبرتم﴾ [الرعد: ٢٤].

وقال الواسطى رحمه الله: لم يجعل الحق وسيلة إلى نفسه غير نعتة ولا اختصاصاً غير ذاته بقوله: ﴿وسلام على عباده الذين اصطفى﴾ فلم يجعل هاهنا اسم نعت، وجعل اسم حقيقة لأن الهاء تخبر عن حقيقة الذات لا غير.

وقال: السلام على خبرين: من جهة الرضوان، ودار السلام، والسلام سلمهم من شواهدهم، والسلام للأكابر سلمهم بشاهده عن أن يتعلقوا بشواهدهم، ويجعلوها سبب الوسائل إلى السلامة.

وقال بعضهم فى قوله: ﴿قل الحمد لله﴾ ولم يقل «رب العالمين» قيل: ترك «رب العالمين» هاهنا طاعة، وربما يكون ترك الطاعة فى بعض الأوقات نفس الطاعة وقيل فى قوله: ﴿سلام على عباده الذين اصطفى﴾ الذين نورهم بنور الإيمان، وقدسهم بضياء التوفيق ودلهم منه عليه.

قال الواسطى رحمه الله: خص الحق الخلق بخصوصيته حيث أضافهم إلى نفسه بقوله: ﴿سلام على عباده الذين اصطفى﴾ فجعل للاسم اسم حقيقة لا اسم نعت أبداً لهم من فضله قبل أن أظهره عليهم.

قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ [الآية: ٦٠].

وقال ابن عطاء رحمه الله: إذا بهج السرَّ بما ظهر على قلب العبد من الرب والبهجة نورٌ يظهر فلا تبقى معها شيء من الظلمة لا ظلمة الجهل، ولا ظلمة الريب والشك ولا الاشتغال بشيء سواه وهو علامة السكون بالله، والانقطاع إلى الله، والاعتماد عليه.

قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا﴾ [الآية: ٦١].

قال ابن عطاء: النفس خلقت من الأرض فسامها الله بها لمجاورتها لها، وقربها فقال: من جعل للنفوس القرار عند المناجاة في أوان الحزمة، وجعل خلالها أنهاراً السنة ناطقة بالذكر وأعيناً ناظرة بالعبارة وأسماعاً واعية عن الحق مخاطباً به على لسان السفر أو الوسائط وجعل بهذه الأنفس رحمة وهم الرواسي القطب من الأولياء يرجعون إليهم عند العثرات فيقومونهم بتقويم الحق، ويردونهم إلى طرق الرشاد.

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا﴾ [الآية: ٦١].

بين أوقات الذكر، وأوقات الغفلة هل أحد يستحق الالهية إلا من يقدر على مثل هذه اللطائف.

وقال جعفر: من جعل قلوب أوليائه مستقر معرفته، وجعل فيها أنوار الزوائد من بره في كل نفس وأثبتها بحبال التوكل، وزينها بأنوار الإخلاص واليقين والمحبة، وجعل بينهما حاجزاً أي القلب والنفس لئلا يقرب عليه النفس وظلماتها. فيظلمها فجعل الحاجز بينهما التوفيق، والعقل.

قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ [الآية: ٦٢].

قال سهل: أهل الدعوة صنفين من الناس: مستجابة لا محالة.

مؤمناً وكافراً دعاء المضطر، ودعاء المظلوم لأن الله يقول: ﴿أمن يجيب المضطر إذا دعاه﴾ والنبي ﷺ يقول: «دعاء المظلوم يرفع فوق الحجاب» ويقول الله عز وجل: «عزتي لأنصرك ولو بعد حين»^(١).

(١) حسن: أحسنه الترمذي في كتاب الدعوات، باب (١٢٨) (٣٩٥/٥)، حديث (٣٥٩٨)، وفاز

أبو عيسى هذا حديث حسن من طريق سعدان الجهني

وإنما جاء في كتاب «الصيام» باب «في الصائم لا ترد دعواته» (١١٥/٢) حديث (١٧٥٢) من

طريق سعدان الجهني حديث أبي هريرة - بلفظ «ثلاثة لا ترد دعواتهم» الصائم حتى يضطر،

والإمام العادل ودعوة المظلوم - يرفعها الله فوق العمام ويمنح لها أبواب السماء ويغفر الرب

«عزتي لأنصرك ولو بعد حين»

قال سهل رحمه الله: المضطر هو المنبرى من الحول والقوة والأسباب المذمومة.
وقال: المضطر الذى إذا رفع يده لا يرى لنفسه حسنة غير التوحيد ويكون منه على خطرٍ.

وقال ابن عطاء فى هذه الآية: أحوال المضطر أن يكون كالغريق أو كالمعطل فى مقابره قد أشرف على الهلاك.

وقال عمرو المكى: أوجب الله على نفسه لله أعين له بصفة الخصوص للإجابة وهو المضطر: قال الله تعالى: «أمن يجيب المضطر إذا دعاه».

وقال ابن عطاء رحمه الله: كمثل الطفل يلعب بين يدي أبويه ويلهو فإذا أصابته نائبة فزع إليهما لا يرى سواهما مفرعاً كذلك الموت يتقلب فى العوافى وإذا بدأ له عين من أعين البلاء فزع إلى ربه مضطراً لأنه لا يرى سواه مفرعاً.

وقال أبو عثمان: المضطر الخالى من أفعاله، وأحواله وأذكاره وأقواله الملقى عنانه إلى سيده، ولا يلتفت إلى سواه، ولا ينظر إليه حباً منه يتنفس تنفس المكروب، ويتحرك تحرك المقيد ويفرح فرح المسجون لا له حركة، ولا قرار، ولا مأوى، ولا مسكن ولا مرجع يرجع إليه ينظر فى الخلق فيراهم مرة لما يرى من فساد أمره، يضحك الخلق ويبكى، ويفرح الخلق ويحزن، ويأكل الخلق ويجوع، ويروى الخلق ويعطش، وينام الخلق ويسهر ومع هذا كله يدرس كل يوم ديوان شقاوته، ويرى أنه أشقى عبدٍ لربه، والذى يرجو بركة دعائه قال الله تعالى: ﴿أمن يجيب المضطر إذا دعاه﴾ أى من يقدر على كشف هذه المحن عن قلوب عباده إلا من أبلاهم بها.

وسأل بعضهم من المضطر؟ قال النبى عليه السلام إذا رفع يده لا يرى لنفسه شيئاً.

قوله تعالى: ﴿أمن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [الآية: ٦٣].

قال بعضهم: من يهديكم على عذر نفوسكم، وفساد طباعكم ويزيل عنكم وساوس قلوبكم، ويعينكم على استقامتها إلا الله، ومن يرسل رياح فضله بين يدي أنوار معرفته إلا الله وهل يقدر عليه أحد سواه؟.

قال بعضهم: من أرسل رياح كرمه على قلوب أهل صفوته فيظهرها من أنواع المخالفات ثم يزيناها بأنوار الإيمان ويؤيدها برحمة التوفيق.

قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ [الآية: ٦٤].

قال ابن عطاء رحمه الله: أبدأ الخلق بقدرته وإنفاذ المشيئة.

قوله تعالى: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ [الآية: ٦٤].

قال ابن عطاء رحمه الله: صححوا برهانكم لتعلموا أن لا برهان لكم.

قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [الآية: ٦٥].

قال سهل: خفى غيبه عن الخلق لجبروته، ولم يطلع عليه أحداً لثلا يأمن أحدٌ من عباده مكره فلا يعلم أحدٌ ما سبق له منه مهمهم في اتهام العواقب ومجاري السوابق لثلا يدعوا ما لا يليق بهم من أنواع الدعاء في المعرفة والمحبة وغيرها.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ [الآية: ٧٣].

قال سهل: منعه فضل وعطاؤه فضل، ولكن لا يعرف مواضع فضله إلا خواص

الأولياء.

سمعت عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا عثمان يقول قلت لأبي حفص: في وقت وفاته أوصني: قال: من تقصيره على الدوام، ويرى فضل الله عليه في جميع الأوقات أرجو أن لا يهلك.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [الآية: ٧٤].

قال الحنيد رحمه الله: ما تكن صدورهم من محبته، وما يعلنون من خدمته.

قوله تعالى: ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾ [الآية: ٧٩].

قال بعضهم: التوكل سكون القلب إلى الله، وطمانينة الجوارح عند مصادمة المهولات حينئذ تظهر للمتوكل الثقة بالله.

قال بعضهم: لا يزول التوكل بتملك المال، ولا يصح التوكل بعدمه والاستقلال، وإنما يفصح التوكل اضطراب القلب، ويزيد في التوكل سكون القلب.

سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت حيز الشاج يقول: سمعت أبا حمزة يقول: إني لاسئحى من الله أن أدخل البادية وأنا شبعان وقد اعتقدت التوكل لثلا يكون معنى على الشيع إذا تزودته.

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبا عثمان الدارسي يقول: سمعت إبراهيم

الخواص يقول: من ادعى التوكل والتفت في طريقه إلى الوراء فهو كذاب.
سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت جعفر الخواص رحمه الله يقول: وقد
سئل عن التوكل؟ فقال: أخذ السبب من الله.

قال الواسطي رحمه الله: من توكل على الله لعله غير الله قلبه بمتوكل على الله.
وقال بعضهم: التوكل أن لا تقصى الله من أحد رزقك.

قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ﴾ [الآية: ٨٠].

قال بعضهم: الميت على الحقيقة من حُلِّي من العصمة ورد إلى الحول والقوة.
وقال يحيى بن معاذ: العارفون بالله أحياء وما سواهم موتى.

وقال: الميت من يكون حياته بحركته، والحي من يكون حياته بربه.

قوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً﴾ [الآية: ٨٨].

قال سهل: إن الله تعالى نبه عباده على تقصى الأوقات عليهم، وغفلتهم فيه فجعل
الجبال مثلاً للدنيا يظن الناظر أنها واقفة معه، وهي آخذة بحظها منه، ولا يبقى بعد
الانقضاء إلا الحسرة على الفائت.

قال ابن عطاء رحمه الله: الإيمان ثابت في قلب العبد كالجبال الرواسي، وأنواره
تحرق الحجب الأعلى وقال إن قول لا إله إلا الله يسرى كالسحاب، حتى يقف بين يدي
الله عز وجل فيقول الله تعالى: اسكن مديحتي فوجلالى ما أجرىتك على لسان عبد من
عبيدي فأعذبه بالنار.

قال جعفر رحمه الله: ترى الأنفس جامدة عند خروج الروح والروح يسرى في
القدس لتأوى إلى مكانها من تحت العرش.

وقال الصادق رحمه الله: نور قلب الموحدين، وانزعاج أنين المشتاقين يمرُّ من بين
السحاب حتى يشاهدوا الحق فيسكنون.

قال عثمان: يرى الأنبياء والأولياء وقوفاً مع الحق على حد الرسوم كواحد منهم.
وبركاتهم تصبُّ عليهم صباً كالسحاب تراها مارة وهي سبب حياة الخلق والبهائم.

قال الله تعالى: ﴿وجعلنا من الماء كل شيء حي﴾ [الأنبياء: ٣٠].

وقال ابن عطاء في قوله: ﴿وهي تمر مر السحاب﴾، لا يلتفت إلى شيء سواه، ولا له قرار مع غيره.

سمعت الحسن بن يحيى يقول: سمعت جعفر الخلدي يقول: حضر الجنيد رحمه الله مجلس سماع مع أصحابه، وإخوانه فانبسطوا وتحركوا وبقي الجنيد على حاله لم يؤثر فقال له بعض أصحابه: لا تنبسط كما انبسط إخوانك فقال الجنيد: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب.

قوله تعالى: ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الآية: ٨٨].

قال ابن عطاء: ربوبيته التي ترد الأشباح إلى قيمتها وتجعل الأسرار والقلوب إلى مستقرها وجعل خلقه مقاماً إليه منهاهم. فالسعيد من لزم حده والشقي من علا طوره.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا﴾ [الآية: ٩١].

سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت الحسين علويه يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: الناس في العبادة على سبع درجات: جاهل، وعاص، وخائف، وراج، ومتوكل، وزاهد، وعارف، فجاهل عامل على العجلة، وعاص عمل على العادة، وخائف عمل على الرهبة، وراج عمل على الرغبة، ومتوكل عمل على الفراغة، وزاهد عمل على الحلاوة، وعارف عمل على رؤية المنة.

قال بعضهم: لم يزين الله تعالى الخلق بزينة أزين من العبودية، ألا ترى النبي ﷺ كيف قدم العبودية على الرسالة؟ فقال في تشهده وأشهد أن محمداً عبده ورسوله^(١).
قال بعضهم: العبودية لباس الأولياء. والرسالة لباس الأنبياء.

(١) صحيح. أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان، باب الأخذ باليد وصافح حماد بن زيد بن

الملك بنديبه (٥٨/١١) حديث (٦٢٦٥) بلفظ (علمني رسول الله ﷺ الشهد كما علمني فراءة

المراد

ومسما في كتاب الصلاة، باب الشهد في الصلاة (٣٥٢/٢) حديث (٥٩/٢-١/٢) (روى)

سورة القصص

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِن فرعون علا في الأرض﴾ [الآية: ٤].

قال الجنيد رحمة الله عليه: ادعى ما ليس فيه. قال ابن عطاء رحمة الله عليه: استكبر وافتخر بنفسه، ونسى عبوديته. قال بعضهم: أظهر الظلم في أهل مملكته.

قوله تعالى: ﴿ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض...﴾ [الآية: ٥].

قال الجنيد رحمة الله عليه في قوله: ﴿ونجعلهم أئمة﴾ [الآية: ٥]. قال: هداة نصحاء أخياراً أبراراً أتقياء نُجَباً سادة حكما كراماً، أولئك الذين جعلهم الله أعلاماً للخلق منشورة، ومناراً للهدى منصوبة، هم علماء المسلمين وأئمة المتقين بهم في شرائع الدين يقتدى، وبنورهم في ظلمات الجهل يهتدى، وبضياء علومهم في المسلمات يستضاء، جعلهم الله رحمةً لعباده وبركة في أقطار بلاده يعلم بهم الجاهل، ويذكر بهم العاقل، من اتبع آثارهم اهتدى ومن اقتدى بسيرتهم سعد أحياءهم الله حياة طيبة، وأخرجهم منها على السلامة منها خواتيم لعودهم أفضلها، وآخر أعمالهم أكملها.

قوله تعالى: ﴿وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم﴾ [الآية: ٧].

قال: إذا خفت حفظه بواسطة فسلميه إلينا واقطعي عنه شفقتك وتديريك ليكون مسلماً إلى تدبيرنا فيه وحفظنا له.

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: ما دمت تحفظ نفسك بتديريك فهي على شرف الهلاك، فإذا زالت عنها تديريك وسلمتها إلى مدبرها حينئذ يرجي لها الخلاص.

سمعت أبا عبد الله الحسين بن أحمد الرازي يقول: سألت أبا عمران فقلت فقير عقد على نفسه عقداً؟ قال: يمضى في عقده فقلت: إذا لحقه عَجْزٌ؟ قال: لا يخطو مع العجز خطوةً فقلت: العقد يطالبه بإتمامه وهو يخاف من عجزه. فقال أبو عمران قال الله تعالى: ﴿فإذا خفت عليه فألقيه في اليم﴾ [الآية: ٧].

قال بعضهم: الوحي على وجوه؛ منها المشافهة خُصَّ بها محمد وموسى عليهما

السلام، ومنها وحى الوسائط وهو لسائر الأنبياء عليهم السلام ومنها وحى الإلهام كما كان للنجلة، ومنها وحى القذف والإلقاء كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ﴾^(١)، وقوله: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ﴾ [الآية: ٧] ألقى في قلوبهم.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي﴾ [الآية: ٧].

قال ابن طاهر: لا تخافى خلفه الوعد، ولا تحزنى على غيبوبة الولد. قال الواسطي رحمه الله عليه: الذى حفظه فى اليم قادر أن يصرف عنه همة فرعون.

قوله تعالى: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [الآية: ٨].

قال سهل: التقطه آل فرعون ليكون لهم فرحاً وسروراً، ولم يعلموا ما أضمرت القدرة فيه من تصييره لهم عدواً وحزناً.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةَ عَيْنٍ لِي وَلَكَ﴾ [الآية: ٩].

قال ابن عطاء رحمه الله عليه: قرّة عين لى إشارة إلى الحق ولك لا لأنك أشركت وكفرت.

قوله تعالى: ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا﴾ [الآية: ١٠].

من الاهتمام بموسى لما أيقنت من ضمان الله تعالى لها فيه.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ﴾، ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدَىٰ بِهِ﴾ [الآية: ١٠].

أى تظهر ما أوحى إليها فى السر من حفظه وردّه إليها فى السر من حفظه وردّه إليها ومنع أيدى الظلمة عنه.

وقال بعضهم: أصبح فؤاد أم موسى فارغاً من الاهتمام بموسى.

وقال الواسطي رحمه الله عليه: أصبح فؤاد أم موسى فارغاً من الاشغال كلها، والوجد على ولدها لما ثبت عندها من صدق الوعد إن كانت لتبدي بما وعد الله لها فيه.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا بكر بن طاهر يقول: فارغاً من كل شيء سوى ذكر موسى، وهذا الذى أوجب على الوالدين كتمان وجدهم على أولادهم ما استطاعوا فإذا صاروا مغلوبين كشف أحوالهم حينئذ.

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبا العباس المطرّز يقول: سمعت فياض

(١) سورة المائدة (الآية رقم ١١١)

يقول: الصدر معدن الرأفة والقلب معدن الصحة والفؤاد برزخ بين الصدر والقلب والقلب معدن الأنوار.

قوله تعالى: ﴿لولا أن ربطنا على قلبها﴾ [الآية: ١٠].

قال ابن عطاء: لولا ما أمرناها به من الكتمان بحالها لأظهرت ما ضمن الله تعالى لها لموسى.

قال بعضهم: لولا أن أيدناها بالتوفيق والصبر لأبدت ما فى ضميرها من الوجد بولدها.

قال جعفر الصادق رحمة الله عليه: الصدر معدن التسليم، والقلب معدن اليقين، والفؤاد معدن النظر، والضمير معدن السر، والنفس مأوى كل حسنة وسيئة.

وقال يوسف بن الحسين: أمرت أم موسى بأمرين ونهيت عن نهيين وبُشرت ببشارتين فلم ينفعها ذلك دون الربط على القلب.

قال الله تعالى: ﴿وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه﴾ [الآية: ٧] ﴿ولا تخافى ولا تخزنى﴾ [الآية: ٧] نهيين. ﴿إنَّا رادّوه إليك وجاعلوه من المرسلين﴾ [الآية: ٧] بشارتين، لم تغن عنها هذه الأسباب حتى تولى الله حياطتها قال الله تعالى: ﴿لولا أن ربطنا على قلبها﴾ [الآية: ١٠].

قوله تعالى: ﴿وحرّمنا عليه المراضع من قبل﴾ [الآية: ١٢].

قال بعضهم: إشارة إلى المعارف فإنه لا يصلح لبساط القربة من لم يكن مرضعاً رضاعة الأنس فمن كان رضيع مخالفة أو رضيع وحشة فإنه لا يصلح لبساط القربة ألا ترى الكليم ﷺ لما كان فيه تدبير الخصوصية كيف حرمت عليه المراضع وكان رضيع الكلاءة والولاية إلى أن أحضر محل المواجهة بالكلام قال الله تعالى: ﴿وحرّمنا عليه المراضع من قبل﴾.

قوله تعالى: ﴿ولما بلغ أشده واستوى﴾ [الآية: ١٤].

قال الجنيد رحمة الله عليه: لما تكامل عقله وصحت بصيرته وحصلت نحيرته وأن أوان خطابه آتيناها حكماً بياناً فى نفسه وعلماً بما يتجدد عنده من موارد الزوائد عليه من ربه.

قوله تعالى: ﴿رَبِّمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ﴾ [الآية: ١٧].

قال ابن عطاء: العارف بنعم الله من لا يوافق من خالف ولي نعمته والعارف بالمنعم من لا يخالفه في حال من الأحوال.

قوله تعالى: ﴿فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ [الآية: ١٨].

سمعت النصرآبادي يقول: كان خوفه خوف التسليط.

وقال ابن طاهر: خائفًا على قومه يتربص لهم الهداية من الله.

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: خرج منها خائفًا من قومه يتربص مناجاة ربه، وقال: خائفًا على نفسه يتربص نصرته ربه.

قال بعضهم: مستوحشًا من الوحدة يطلب من يستأنس به.

قال بعضهم: خائفًا على نفسه ينتظر الكفاية.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾

[الآية: ٢٢].

قال جعفر: توجه بوجهه إلى ناحية مدين وتوجه بقلبه إلى ربه طالبًا منه سبيل الهداية فآكرمه الله بالكلام، وكل من أقبل على الله بالكلية فإن الله يبلغه مأموله.

قال أبو سعيد الحراز حملته أنوار الفراسة وتدابير المكاملة فيه فصادف بها شعيبًا صلى الله عليهما وكان في لقائه أوائل البركات.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً﴾ [الآية: ٢٣].

قال الواسطي رحمة الله عليه: الوارد يطلب المفاتحة لثقل الخدمة والقاد يطلب اللقاء والظفر.

وقال أبو بكر بن طاهر: ورد في الظاهر ماء مدين وورد في الحقيقة على مالك مياه الأنس وبساتين المعرفة. فوجد عليه أمة أي خواصًا من العباد يرتعون في تلك الميادين فشرب معهم من تلك المياه شربة أورثته شرب ذلك الماء الثبات في حالة المخاطبة.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا بكر بن طاهر يقول: وقد سئل عن قوله ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ﴾ كان متوجهًا إلى ربه مفارقًا لما دونه فد أثرت فيه المحن وانكأ فيه الضم ثم نولى إلى الظل إلى الاستراحة إلى الحق فلما طال عليه البلاء أسر

بالشكوى وقال: ﴿ربّ إني لما أنزلت إليّ من خير فقير﴾ [الآية: ٢٤] يناجيه بلسان الافتقار وليس في الشكوى إلى المحبوب نقص.

قوله تعالى: ﴿فسقى لهما ثم تولى إلى الظل﴾ [الآية: ٢٤].

قال أبو بكر بن طاهر: قضى عليه ما عليه من حق النصيحة للخلق والاهتمام بهم ﴿ثم تولى إلى الظل﴾ ثم رجع إلى اليقين والتوكّل وقال: ﴿إني لما أنزلت إليّ من خير فقير﴾ إني لما أبديت إلى من غناك وعنايتك وفضلك فقير إلى أن تغنيني بك عن كل من سواك.

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: نظر من العبودية إلى الربوبية فخشع وخضع وتكلم بلسان الافتقار بما ورد على سره من أنوار الربوبية فافتقاره افتقار العبد إلى مولاه في جميع أحواله لا افتقار سؤال ولا طلب.

قال أبو عثمان عرض عن السؤال بإظهار الحال والإخبار عنه.

قال الحسين: إني لما خصصتني من علم اليقين فقير إلى أن تردني إلى عين اليقين وحقه.

وقال جعفر: فقير إليك طالب منك زيادة الفقر إليك لأنني لم استغن عنك بشيء سواك.

وقال أيضاً: فقير في جميع الأوقات غير راجع إلى الكرامات والآيات دون الفقر إليك والإقبال عليك.

وقال فارس: ﴿إني لما أنزلت إليّ من خير فقير﴾ قال: فقير إلى الطريق إلى قربك.

وقال أيضاً: إني لما أعرفه من حسن اختيارك لي مفتقر ومحتاج إلى أن ترضيني بقضائك وقدرك فأنس به.

وقال أبو سعيد الخراز: الخلق مترددون بين ما لهم وبين ما إليهم فمن نظر إلى ماله تكلم بلسان الفقر ومن شاهد ما إليه تكلم بلسان الخيلاء والفخر ألا ترى إلى حال الكلبيم عليه السلام لما شاهد خواص ما خصه به الحق كيف قال: ﴿أرني أنظر إليك﴾ ولم يحتشم ولما نظر إلى نفسه كيف أظهر الفقر فقال: ﴿إني لما أنزلت إليّ من خير فقير﴾.

سمعت النصرآبادى يقول فى قوله: ﴿إنى لما أنزلت إلى من خير فقير﴾ قال: لم يسأل الكلیم الخلق وإنما سؤاله من الحق، لم يسأل غذاء النفس وإنما سأل سکون القلب.

وقال: يجب أن يكون للإنسان ملجأ يلتجئ إليه وقت فراغه من عمله ثم ينظر بعد ذلك إلى فعله فمن رأى فعله وعيب تقصيره فهو حسن، ومن رأى فضل الله عليه أن أهله لخدمته فهو أحسن وفى الجملة رؤية المنة أعظم من رؤية التقصير.

وقال بعضهم: إنى لما عودتني من جميل الإحسان على الدوام فقير إلى شفقتك ونظرك بعين الرعاية والكلایة إلى لتردني من وحشة المخالفين إلى أنس الموافقين فورثه الله تعالى ذكره صحبة شعيب وأولاده عليهم السلام.

قوله تعالى: ﴿فجاءته إحداهما تمشى على استحياء﴾ [الآية: ٢٥].

قال أبو بكر بن طاهر: إتمام إيمانها وشرف عنصرها وكريم نسبها أته على استحياء، قال النبى ﷺ: «الحياء من الإيمان».

قال بعضهم: لفتوتها أته على استحياء لأنها كانت تدعوه إلى ضيافتها ولم تعلم أيجيبها أم لا فأتته على استحياء.

قوله تعالى: ﴿إن خير من استأجرت القوى الأمين﴾ [الآية: ٢٦].

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: القوى فى دینه الأمين فى جوارحه.

قوله تعالى: ﴿فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله﴾ [الآية: ٢٩].

قال ابن عطاء: لما تم له أجل المحبة ودنا أيام القرية والزلفة وإظهار أنوار النبوة عليه سار بأهله ليشارك معه فى لطائف الصنع.

قوله تعالى: ﴿أنس من جانب الطور نارا﴾ [الآية: ٢٩].

قال جعفر: أبصر نارا دلته على الأنوار لأنه رأى النور على هيئة النار، فلما دنا منها شمله أنوار القدس وأحاط به جلاليب الأنس فخطوبت بألف خطاب واستدعى منه أحسن جواب فصار ملكا شريفا مقربا أعطى ما سأل وأمن مما خاف، وذلك قوله: ﴿أنس من جانب الطور نارا﴾.

قوله تعالى: ﴿إنى أنست نارا﴾ [الآية: ٢٩].

قال أبو بكر بن طاهر: أنس سره برؤية النار لما كان فيه من عظيم الشاء، وعلو

المرتبة فأخرج الرؤية بلطف، آنتست أى أرى هذه النار مستأنس بها لا مستوحش منها فدننى منها فآنسه طهارة الموضع وما سمع فيه من مناجاة ربه وكلامه فتحقق بالأنس.

قوله تعالى: ﴿فلما أتاها نودى من شاطئ الوادى الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة...﴾ [الآية: ٣٠].

قال الواسطى رحمة الله عليه: الوسائط فى الحقيقة لا أوزان لها ولا أخطار وإنما هى علل لضعف الطاقات، كما جعل الوسائط بين موسى وبين الشجرة ناداه فى البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى ثم رفع الوساطة ثانياً فقال: ﴿يا موسى إنى اصطفيتك﴾^(١).

قال القاسم: نودى من شاطئ الواد الأيمن لما سمع موسى الكلام خرّ صاعقاً فجاءه جبريل وميكائيل فروحاه خروجة الأنس حتى أفاق من الهيبة واستأنس بالأنس مع الله فزال الرعب والفرع من قلبه فقال له يا موسى أنا الذى أكلمك من علوى وأسمعك من دنوى، ففى دنوى لا أدخلوا من علوى وفى علوى لا أدخلو من دنوى، يا موسى أنا الله الذى أدنيتك وقربتك وناجيتك عند ذلك قال له موسى: أقریب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ قال له: أنا أقرب إليك منك.

قال أبو سعيد القرشى: ذكر الشجرة فى وقت مخاطبته بالكلام ليطبق بذلك التعلل حمل موارد الخطاب عليه، كما تعلل النبى ﷺ بقوله: «حُبِّبَ إِلَى من دنياكم»^(٢). أى لست منها ولا هى منى إنما لى منها تعلل أتحمل به موارد الوحي على.

سمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت أبا على الروذبارى يقول: الجبل الذى كلم الله عليه موسى كان من عقيق.

سمعت أبا بكر بن شاذان يقول: سمعت محمد بن على الكتانى يقول: بلغنى أن موسى بن عمران عليه السلام قال: يا رب بم اتخذتنى كليماً؟ فأوحى الله تعالى ذكره إليه تذكر يوماً كنت ترعى غنماً لشعيب فشردت منك شاة فعدت وغدوت على إثرها حتى إذا لحقتها ضممتها إلى صدرك وبُستها وقلت يا حبيبتى لقد أتعبتنى وأتعبت نفسك،

(١) سورة (الأعراف) الآية رقم (١٤٤).

(٢) إسناده صحيح: أخرجه النسائى فى كتاب «عشرة النساء» (٧٢٩/٣) حديث رقم (٣٩٤٩).
وأحمد فى «مسنده» (١٢٨/٣) من حديث أنس . . . به.

فبرحمتك للبهيمة اصطفتك في ذلك اليوم.

قال الکتانی رحمة الله عليه: ولم يبعث الله نبياً من أنبيائه حتى استرعاه البهائم قبلاً
وينظر كيف رحمته بهم ثم بعثه إلى الخلق.

قوله تعالى: ﴿يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الأمنين﴾ [الآية: ٣١].

قال سري السقطي رحمة الله عليه: الخوف على ثلاثة أوجه خوف في الدنيا وهو
خوف العامة، وخوف عارض عند تلاوة القرآن، وخوف من عاجل ينحل القلب ويهدم
البدن ويذهب النوم وهو الخوف الحقيقي.

قوله تعالى: ﴿وأخي هارون هو أفصح مني لساناً﴾ [الآية: ٣٤].

قال أبو بكر بن طاهر: لأنه لم يسمع خطابك ولم يخاطبك فهو أفصح مني لساناً مع
الخلق، كيف أكون معهم فصيحاً وقد سمعت لذة كلامك؟ وكيف أخاطبهم مع
مخاطبتك أو كيف أجعل لهم وزناً مع ما ادنيتني وخصصتني به فهو أفصح مني لساناً
معهم وأحسن بياناً لهم فإنني لم استلذ مخاطبة بعدك ولم ألتذ بكلام غيرك، وأنشد
على:

أصمتني سرهم أيام فرقتهم هل كنت تعرف سرّاً يورث الصمما

قوله تعالى: ﴿وجعل لكما سلطاناً﴾ [الآية: ٣٥].

قال جعفر: هية في قلوب الأعداء ومحبة في قلوب الأولياء.

قال ابن عطاء: أجمع لكما سياسة الخلافة مع أخلاق النبوة.

قال بعضهم: يجعل لكما سلطاناً على أنفسكما فلا يلفنكما الشيطان بحال.

قال بعضهم: يجعل لكما سلطاناً أصابه في أحكام الحدود.

قوله تعالى: ﴿وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار﴾ [الآية: ٤١].

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: نزع عن أشرارهم التوفيق وأنوار التحقيق فهم في
ظلمات نفوسهم لا يدلون على سبيل الرشد ولا يسلكونه فسمأهم الله أئمة يدعون إلى
النار.

قوله تعالى: ﴿وما كنت بجانب الطور إذ نادينا﴾ [الآية: ٤٦].

قال ابن عطاء: أجبتنا سؤال من دعانا على الطور وجعلنا ما طلبه لامتك إجلالاً

لقدرك وعظم محلك .

قال الحسين في هذه الآية خاطب منصوب القدرة في عين العدم .

سمعت النصرآباذى يقول : سمعت أبا إسحاق ابن عائشة يقول : قال أبو سعيد القرشى : يريد الله من الخلق أن لا يعلقوا سرهم بشيء من الدنيا والآخرة والكرامات والدرجات والأحوال ، كأن يكونوا خير كونهم لم يكونوا حين كان لهم بقوله : ﴿وما كنت بجانب الطور إذ نادينا﴾ من نودى هل نودى إلا أشباحاً مقدورة بعلمه فرضى منهم حين كونهم أن يكونوا قائمين به قد نسوا إلا في جنب وجوده .

وحكى عن أبى يزيد رحمة الله عليه : أنه قرئت هذه الآية بين يديه فقال : الحمد لله الذى لم أكن ثم سئل بعضهم عن معنى قوله هذا؟ فقال : معناه كيف كنت أستحق سماع النداء وجوابه فجاء به الحق عنا أطف ونيايته عنا أتم ، هذا معناه والله أعلم بالصواب .

قوله تعالى : ﴿ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون﴾ [الآية : ٥١] .

قال بعضهم : أتبعنا الموعظة الموعظة والرسول الرسول والدليل الدليل ، لعلهم يتذكرون : أى يتبهون من رقدة الغفلة ويرجعون إلى رؤية الاستقامة .

قوله تعالى : ﴿وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه﴾ [الآية : ٥٥] .

قال أبو عثمان : كل شيء ما سوى القرآن وذكر الله فهو لغو .

قال يوسف بن الحسين : اللغو ما يشغلك عن العبادة .

وقال بعضهم : اللغو متابعة النفس فيما تشتهي . واللغو غفلة الروح عن موارد القدرة ومصادرها . قال حمدون : اللغو ذكر الخلق .

قوله تعالى : ﴿إنك لا تهدى من أحببت﴾ [الآية : ٥٦] .

قال ابن عطاء : إنك لا تسأل الهداية لمن تحبه طبعاً وإنما سئل الهداية لمن يحبه فتكون محبتك له حقيقة ؛ لأنك لا تحب على الحقيقة إلا من يحبه فإن قيل محبة النبى ﷺ لإسلام أبى طالب قيل ذلك محبة طبع لا محبة حقيقية ، ومحبة الحقيقة كما أحب عمر وأحب له الإسلام فأسلم .

قوله تعالى : ﴿أو لم نمكن لهم حرماً آمناً﴾ [الآية : ٧] .

قال بعضهم: من مكن من رعاية سره وافتقار أوقاته أن يعدم الزوائد من الله ودوام الفوائد ومن ضيع أوقاته وأهمل ساعاته فهو متردد في ميادين الغفلة وساح في مسالك الهلكة.

قوله تعالى: ﴿فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الآية: ٦٠].

قال النصرآبادي: الخلق كلهم عبدة النعم والغريب والعزيز فيهم من يعبد المنعم ومن انقطع عن الله بأى شىء انقطع فهو مغبون وإن كان منقطعاً عنه بطاعته وجنته.

قال الله تعالى: ﴿فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ خاطب به العوام وقال للخوارج ﴿والله خير وأبقى﴾.

قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الآية: ٦١].

قال أبو عثمان: من فرح بالدنيا وانقطع إليها عن الله فهو مغبون وإن كان منقطعاً عنه بطاعته وجنته.

قال الله تعالى: ﴿فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا﴾.

قال أبو عثمان: من فرح بالدنيا فرح بغير مفروح به؛ لأن أولها بلاء وأوسطها عناء وآخرها فناء ومن عمل للآخرة وركن إليها أتاه الله خير الدارين وأتته الدنيا وهى راغمة، كما قال النبي ﷺ: «من كانت الآخرة هممه جعل الله الغنى فى قلبه وأتته الدنيا وهى راغمة»^(١).

سمعت عبد الله الرازى يقول: سمعت أبا عثمان يقول: لأن يغنيك عنها خير من أن يغنيك بها.

قوله تعالى: ﴿وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ [الآية: ٦٨].

سمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت الجريرى يقول: سئل الجنيد رحمة الله عليه عن قوله: ﴿وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ وقال: كيف يكون للعبد اختيار والله المختار

(١) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذى فى كتاب «صفة القيامة» (٤/ ٣٦٠) حديث (٢٤٦٥) من طريق يزيد بن إبان وهو الرقاشى عن أنس بن مالك ويزيد بن إبان أجمعوا على ضعفه.

له يقول: ﴿ويختار ما كان لهم الخيرة﴾ [الآية: ٦٨] إذا نظروا إلى الأحكام الجارية بجميل نظر الله لهم فيها، وحسن اختياره لهم فيما أجراه عليهم لم يكن عندهم شيء أفضل من الرضا والسكون لأن الخليقة لو اجتمعت على أن تختار لعبد ما هو أنفع له وأعود عليه لم يكن اختيارهم إلاً يسيراً في جنب ما اختاره الله لعبده ولن تبلغ الحقيقة مقاديرها وغايات عقلها ولها حدٌ ومكان لا يتجاوز نظر الله لعبده وجميل اختياره شيء لا يحيط به غيره ولا يعلمه سواه فأين يذهب عن ذلك ويخرج عنه فمن أخذ ذلك أهل الرضا حطوا الرحال بين يدي ربهم، وسلّموا إليه أمورهم بصفاء التفويض والكون تحت الحكم.

قوله تعالى: ﴿ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله﴾ [الآية: ٧٣].

قال الحسين: من عرف من أين جاء علم أن يذهب، ومن علم ما يصنع علم ما يُصنع به، ومن علم ما يُصنع به علم ما يراد به ومن علم ما يراد به علم ما له ومن علم ما له علم ما عليه ومن علم ما عليه علم ما معه ومن لم يعلم من أين جاء وأين هو وكيف هو ولمن هو وإلى أين هو فذاك ممن أهمل أوقاته وترك ما ندبه الله إليه بقوله: ﴿ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار...﴾ الآية.

قوله تعالى: ﴿ونزعنا من كل أمة شهيداً فقلنا هاتوا برهانكم﴾ [الآية: ٧٥].

قال بعضهم: أخرجنا من كل قوم ولياً فأطلعناه على أسرار قربنا ثم أذناك له في البرهان فأظهر البرهان لنا، فعلم الخلق أن لا قيام لأحد بنفسه ولا يخبر عن الحق سواه ولا يجيب عن سؤاله غيره ولا يقوى على مخاطبته إلاً من أيده بتأييد خاص.

قوله تعالى: ﴿إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم﴾ [الآية: ٧٦].

قال القاسم: في جميع الأحوال: بغى وطغيان والمفروح به محل الحزن ألا ترى الله يقول: ﴿إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم﴾.

قوله تعالى: ﴿لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين﴾ [الآية: ٧٦]. قال سهل: من فرح بغير مفروح به استجلب حزناً لا انقضاء له.

قوله تعالى: ﴿وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة﴾ [الآية: ٧٧].

قال أبو عثمان: من لم يجعل حظه من دنياه آخراً ومن آخراً ربه فقد خاب سعيه،

وبطل عمله ونصيب العبد من دنياه حفظ حرمان الله وحرمة أوليائه والشفقة على عامة أوليائه وعباده.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ [الآية: ٧٧].

قال بعضهم: أمره أن يأخذ من ماله قدر عيشه وإن تقدم ما سوى ذلك لآخرته.

وسئل سفيان الثوري رحمة الله عليه عن قوله: ﴿وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ قال: لا تغفل عن عمرك في الدنيا أن تعمل بالطاعة.

قال بعضهم: نصيبك منها أن لا تغتر بها ولا تسكن إليها فإنها لم تدم لأحد ولم تبق له.

وقال الجنيد رحمة الله عليه في هذه الآية: لا تترك إخلاص العمل لله في الدنيا فهو الذي يقربك منه ويقطعك عما سواه.

قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [الآية: ٧٧].

قال القيم: اصرف وجهك عن الكل بالإقبال عليه كما أحسن الله إليك حيث جعلك من أهل معرفته، وأحسن مجاورة معرفته فإنه أحسن إليك حيث أنعم عليك بالإيمان وهو من أعمّ النعم، وأحسن جوار نعمه فإنه أحسن إليك في أن وفقك لخدمته، وأحسن القيام بواجب عبوديته وإخلاص خدمته.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أُوتِيْتَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [الآية: ٧٨].

قال سهل رحمة الله عليه: ما نظر أحد إلى نفسه فأفلح ولا ادعى لنفسه حالاً فتمت له، والسعيد من الخلق من صرف بصره عن أفعاله وأقواله وفتح له سبيل الفضل والأفضال ورؤية منة الله عليه في جميع الأحوال والشقى من زينت في عينه أعماله وأقواله فافتخر بها وادعاهما لنفسه فتهلكه سمومها يوماً ما وإن لم تهلكه في الوقت ألا ترى الله تعالى كيف حكى عن قارون ﴿إِنَّمَا أُوتِيْتَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ نسي الفضل وادعاهما لنفسه فضلاً فخسف الله به الأرض ظاهراً فكم قد خسف بالأسرار وصاحبها لا يشعر بذلك وخسف الأسرار هو منع العصمة والرد إلى الحول والقوة وإطلاق اللسان بالدعوى العريضة والعمى عن رؤية الفضل والقيود عن القيام بالشكر على ما أولى وأعطى حينئذ يكون وقت الزوال.

قوله تعالى: ﴿فخرج على قومه في زينته﴾ [الآية: ٧٩].

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: أزين ما تزين به العبد المعرفة ومن نزلت درجاته عن درجات العارفين فأزين ما تزين به طاعة ربه ومن تزين بالدنيا فهو مغرور في زينته.

سمعت عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا عثمان يقول وقد سأله رجل في مجلسه: أى الزينة أجمل؟ قال: الأخلاق الجميلة لو كان يفوقها شيء لزين بها حبيبه حيث قال: ﴿وانك لعلى خلق عظيم﴾ [القلم: ٤].

قوله عز وجل: ﴿وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن﴾ .

قال بعضهم: العالم بربه من يرى دوام نعمته وتتابع الآية لديه وقصور شكره عن نعمه وإفلاسه عما يظهر منه هذه صفة العلماء بالله.

قوله عز وجل: ﴿تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً فى الأرض ولا فساداً﴾ [الآية: ٨٣].

قال يحيى بن معاذ رحمة الله عليه: الدنيا خمر إبليس من شرب منها شربة لا يفيق إلا فى عسكر القيامة.

قال شاه: إن الله خلق الخلق مقتضياً منهم الاعتراف له بالعبودية عدلاً إذ لم يكونوا فكوتهم نصيب القلب المعرفة بوحدانيته ونصيب اللسان الإقرار بفرديته ونصيب الجوارح الخضوع له بحسن الطاعة والتواضع والتذلل فأرفعهم عند الله أشدهم تواضعاً فى نفسه وأعزهم عزاً غداً ألزمهم للذل اليوم.

قال ابن عطاء: العلو فى النظر إلى النفس والفساد النظر إلى الدنيا.

قال أبو عثمان: الفساد الأمن من المكر والكبر والفخر والعجب وأصل ذلك كله من الجهل ومن العجب، والجهل يكون الكبر وطلب العز فى الدنيا وطلب العلو فى الناس والعز هو الذى يتولد منه العجب.

قال ابن عطاء فى هذه الآية: ﴿علواً فى الأرض﴾ أى إقبالا على النفس ورضاء بما يأتى، والفساد السكون إلى الأفعال والأقوال.

قال حمدون: لا أحداً أدون ممن يتزين لدار فثاته ويتجمل إلى من لا يملك خيره ونفعه.

أخبرنا محمد بن أحمد بن نفيلى الرازى قال: حدثنا العباس بن حمزة قال: حدثنا

أحمد بن أبي الخوارى قال: قال أحمد بن وديع: قال أبو معاوية فى هذه الآية: ﴿تلك الدار الآخرة﴾ قال: لمن لم يجزع من ذلها ولم ينافس فى عزها.

قوله تعالى وتقدس: ﴿من جاء بالحسنة فله خير منها﴾ [الآية: ٨٤].

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: لا ثواب خير من الطاعة إلاّ الرّؤية والرّؤية فضل لا ثواب كأنه يقول: من أحسن آداب الحرمة فى جميع الأحوال وأظهر سنن سر العبودية فله خير منه وهو الفضل وهو الرّؤية.

وقال: معرفة الله بالوحدانية أصل الحسنات وبها تكون الحسنة حسنة.

وقال: من قبلت منه حسنة سقط عنه رؤيتها وفتحت عليه رؤية المنة وهى خير من الحسنة التى وفق لها.

قوله تعالى: ﴿إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد﴾ [الآية: ٨٥].

قال الواسطى رحمة الله عليه فى قوله: ﴿لرادك إلى معاد﴾ قال: مجالسته ليلة المسرى وإلى مخاطبات الرّوح بالقرآن وقيل العمل عند مباينة أثر الكون عليه.

قال ابن عطاء: إن الذى يسّر عليك القرآن قادر أن يردك إلى وطنك الذى منه ظهرت حتى يشاهدك شرك على دوام أوقاتك.

وقال الحسن: إن الذى فرقك يرسم الإبلاغ للخلق سيردك إلى معنى يجمع بالفناء عن ملاحظتهم والترسم معهم على حد البلاغ برسومهم بتخصيصك بمقام لا يخص وبيان الإخلاص.

قال ابن عطاء: إنّ الذى حفظك فى أوقات المخاطبة لرادك إلى وطنك من المشاهدة.

قال الواسطى رحمة الله عليه: إلى حيث شاهد روحك وإلى الكرم الذى أظهرك

منه.

قوله تعالى: ﴿كل شيء هالك إلاّ وجهه﴾ [الآية: ٨٨].

قال الواسطى رحمة الله عليه: إذا تحقق ذلك عنده أخذ العبد من العبد بقيام الحق

به.

قال ابن عطاء: فى كشف الذات هلكة وجرفة قال الله تعالى: ﴿كل شيء هالك إلاّ

وجهه﴾.

قال ابن المبارك: كل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه.

ذكر ما قيل في سورة العنكبوت

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون﴾ [الآية: ١]، [٢].

قال ابن عطاء: ظن الخلق أنهم يتركون مع دعاوى المحبة ولا يطالبون بحقائقها فحقائق المحبة هي صَبّ البلوى على المحب وتلذذه بالبلاء فبلاء يلحق جسده وبلاء يلحق قلبه وبلاء يلحق سره وبلاء يلحق روحه فبلاء النفس في الظاهر الأمراض والحُمى في الحقيقة ضعفها عن القيام بخدمة القوى العزيز بعد مخاطبته إياه بقوله: ﴿وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون﴾^(١)، وبلاء القلب تراكم الشوق ومراعاة ما يرد عليه في وقت بعد وقت من ربه والمحافظة على أحواله مع الحرمة والهيبة، وبلاء السر مع من لا مقام للخلق معه والرجوع إلى من لا وصول للخلق إليه وبلاء الروح الحصول في القبضة والابتلاء بالمشاهدة وهذا ما لا طاقة لأحد فيه.

قال بعض السلف: إن الله إذا أحب عبداً جعله للبلاء عرضاً.

قال عبد العزيز المكي: ﴿أحسب الناس أن يقولوا آمنا﴾ بالدعاوى وهم لا يجربون البلاء.

قال النصرآبادي: خص الله أهل البلاء من بين عباده فقال: ﴿الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون﴾ أي بترك أن يدعى فينا ودعواه ولا يبلى بالاختبار والابتلاء كلما ادعى أحد فينا إلا ابتلى بأشد البلاء وأي جرأة أشد من ادعاء فان في باقٍ.

قوله تعالى: ﴿ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذي صدقوا وليعلمن الكاذبين﴾ [الآية: ٣].

قال ابن عطاء: تبين صدق العباد من كذبهم في أوقات الرخاء والبلاء من شكر في أيام الرخاء وصبر في أيام البلاء فهو من الصادقين. ومن نظر في أيام الرخاء وجزع في

(١) سورة (الذاريات) الآية رقم (٥٦).

أيام البلاء فهو من الكاذبين .

وقال الواسطي رحمة الله عليه : هب أنك تنجو من النفس والهوى ومن الناس والرياء فكيف تنجو من الحكم والقضاء قال الله تعالى : ﴿الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون﴾ .

قال عبد العزيز المكي : جربناهم فيما ادّعوا فتبين الصادق من الكاذب عند التجربة .

قوله تعالى : ﴿أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا﴾ [الآية : ٤] .

قال القيم : أن يسبقونا ما كتبنا عليهم من محتوم القضاء وما قدرنا عليهم من ماضي الحكم فهم ساء ما يحكمون أى بطل ما يعملون .

قال عبد العزيز المكي : أم حسب الذين يعملون السيئات ثم يتزينون بزى المحسنين وأهل الكرامة أن ننزلهم منزلتهم ساء ما يحكمون .

قال الواسطي رحمة الله عليه : إنما ذكر الله السياق تنبيهاً للخلق ووصفاً لهم بصفاتهم وبقوتهم قبل أن يخلقهم كي يوقنوا أنهم لا يسبقونه بالفعل والقول وأنهم مرتبطون بما سبق لهم من الصفات وفيهم قال الله : أحسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا بالفعل والقول وأنهم مرتبطون بما سبق لهم من الصفات وفيهم قال الله : ﴿أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا﴾ .

قال القتاد : المسيء محجوب القلب عن الدين مكشوف القلب بالدين ليشهد منافع عواقب الطاعات .

قوله عز و علا : ﴿من كان يرجو لقاء الله﴾ [الآية : ٥] .

فليسأل ربه سؤال المحتاج وليطلب منه طلب الراغب المشتاق .

قوله تعالى : ﴿فإن أجل الله لآت﴾ [الآية : ٥] .

قال أبو عثمان : هذه تعزية للمشتاقين أى أعلم اشتياقكم إلىّ وأنا أجلت للقائكم أجلاً فعن قريب يكون وصولكم إلى من تشتاقون إليه فطيبوا نفساً وتنعموا .

قوله تبارك وتعالى : ﴿ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه﴾ [الآية : ٦] .

قال الواسطي رحمة الله عليه : ابتداء الحق الخلق بالنعمة تفضلاً من غير استحقاق جلت نعمه وعطاياه أن تستجلبها الحوادث بحال لكنه المبتدئ بالنعمة والمتفضل بها قال الله

تعالى: ﴿وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ .

قال أبو بكر بن طاهر أى يظهر على نفسه آثار العبودية وزينتها لا يطلب بها قربة إلى ربه فإن الحق لا يتقرب إليه برأيه أو بما منه .

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ [الآية: ١٠] .

قال الواسطى رحمة الله عليه: لا يؤذى فى الله إلا الأنبياء وخواص الأولياء والأكابر من العباد ومن تعززت نفسه نازع الله فى ربوبيته .

قال بعضهم: المؤمن كالذى يحمل الأذى وينبت المرعى لا تجد راحلة فى الألف - والراحلة ما تحملك من غير مؤنة - ولا أذى يبلغك شهوتك ولا تحملك مؤنة .

قوله تعالى: ﴿وَلِيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ [الآية: ١٣] .

قال أبو بكر الوراق: وهم أعوان الظلمة والذين يصدقون الأمراء الجائرون .

قال أبو عثمان: ما أرى هذه الآية نزلت إلا فى المدعين من غير حقيقة يحملون أثقالهم وأثقال من يقتدى بهم فى دعاويهم لأن النبى ﷺ قال: «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها»^(١) .

قوله تعالى: ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾ [الآية: ١٧] .

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: اطلبوا الرزق بالطاعة والإقبال على العبادة .

قال يحيى بن معاذ: يعبدون الله تعالى فى الدنيا على أربعة أوجه؛ عابد يعبده على العادة وتائب يعبده على الرحمة ومشتاق يعبده على الرغبة وصديق يعبده على المحبة .

قال سهل رحمة الله عليه: اطلبوا الرزق فى التوكل لا فى الكسب فإن طلب الرزق فى الكسب سبيل العوام .

قوله تعالى: ﴿يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ﴾ [الآية: ٢١] .

قال أبو بكر الوراق يعذب من يشاء باشتغال الدنيا ويرحم من يشاء بالفراغ منها

(١) صحيح: أخرجه مسلم فى كتاب «الزكاة» (٢/٦٩ / ٧٠٤) .

والترمذى فى كتاب «العلم» (٥) حديث (٢٦٧٥) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائى فى كتاب «الزكاة» (٥/٥) حديث (٢٥٥٣)، وابن ماجه فى «المقدمة» حديث (٢٠٣)، والدارمى فى «المقدمة» حديث (٥١٢) من حديث جرير .

والإعراض عنها.

قال بعضهم: ﴿يعذب من يشاء ويرحم من يشاء﴾ يعذب من يشاء بالحرص ويرحم من يشاء بالقناعة.

قال أبو عثمان: يعذب من يشاء بسوء الخلق ويرحم من يشاء بحسن الخلق.

قال بعضهم: يعذب من يشاء بالإعراض عن الله ويرحم من يشاء بالإقبال عليه.

قال سهل: يعذب من يشاء بمتابعة البدع ويرحم من يشاء بملازمة السنة.

قال بعضهم: يعذب من يشاء بأنه يبغضه إلى الخلق ويرحم من يشاء بأن يحبه إليهم.

قال جعفر: يعذب من يشاء بثبات الهموم ويرحم من يشاء بجمعها له.

قال بعضهم: يعذب من يشاء بالمخالفة ويرحم من يشاء بالموافقة.

قوله تعالى: ﴿فَأَمِّنْ لَهُ لَوْطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي﴾ [الآية: ٢٦].

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: إني راجع إلى ربي من جميع مالى وقاصد إليه بالانفصال عما دونه ولا يصح لأحد الرجوع إليه وهو متعلق بشيء من الكون حتى ينفصل عن الأكوان أجمع ولا يتصل بها.

قوله تعالى: ﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ﴾ [الآية: ٢٩].

سئل الجنيد رحمة الله عليه: عن هذه الآية قال: كل شيء يجتمع عليه الناس إلا الذكر فهو منكر.

قال أبو بكر بن طاهر: لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر.

قال القيم: المنكر هو ترك حرمة الأكابر.

قوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الآية: ٢٧] أى

لمن الراجعين إلى مقام العارفين.

قوله تعالى: ﴿مِثْلَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمِثْلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا﴾

[الآية: ٤١].

قال ابن عطاء: من اعتمد شيئاً فهو هباء لا حاصل له وهلاكه فى نفس ما اعتمد ومن اتخذ سواه ظهيراً قطع عن نفسه سبيل العصمة وردّ إلى حوله وقوته فالعنكبوت

اتخذت بيتاً ظن أنه يكنه وأوهن البيوت بيت ظن بانيه أنه عامره أو به قيامه فهدمه حين بناه وخربه حين عمره.

قوله تعالى: ﴿وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون﴾ [الآية: ٤٣].

قال: شواهد القدرة تدل على القادر وما يعقلها أي ولا يشتها إلا العالمون به وبأسمائه وصفاته لأنهم علماء السنة والباقون علماء المنهج والعالم على الحقيقة من يحجزه علمه من كل ما لا يبحه العلم الظاهر.

قوله تعالى: ﴿إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾ [الآية: ٤٥].

قال بعضهم: تمام الصلاة بترك الفحشاء والمنكر قبل الصلاة وهو لأجل الجلال والتفكر في عظمة الله فإذا قمت إليها قمت كأنك مذنب فترفع الحجاب فتقول الله أكبر بعقاب الفحشاء، ونيات المنكر.

قال جعفر: الصلاة إذا كانت مقبولة فإنها تنهى عن مطالعات الأعمال وطلب الأعراض.

قال سهل رحمة الله عليه في هذه الآية: تزيين الانصراف عن الفحشاء والمنكر بواحدة وهو من الإخلاص في الصلاة وكل صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا يوجد فيها تزيين الانصراف عنها فملعونة، والواجب تصفيتها.

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: الصلاة المقبولة تمنع صاحبها يطلب عوضاً أو رؤية نفس فيها.

قوله تعالى: ﴿ولذكر الله أكبر﴾ [الآية: ٤٥].

قال ابن عطاء: ذكر الله أكبر من ذكركم له لأن ذكره بلا علة وذكركم مشوب بالعلل والأمانى والسؤال.

وقال أيضاً: ذكرك له استجلاب نفع، وذكره لك إكرام وفضل.

قال أبو عثمان: ذكر الله أكبر لأنه ذكر باقٍ.

قال أبو بكر الوراق: ذكر الله لكم في الأزل أكبر من ذكركم له في الوقت، لأن ذكره لكم أطلق ألسنتكم بذكره.

وقال الواسطي رحمة الله عليه: من شاهد نفسه في ذكره شاهد نفسه في مقابلة من

لا يقابله شيء والله تعالى يقول: ﴿ولذكر الله أكبر﴾ من أن يقوم أحد فيه بحق العبودية فكيف بحق الربوبية؟

وقال أيضاً: ذكر الله لكم في الأزل أكبر وأحكم وأقدم وأتم.

قال القاسم: ذكر الله أكبر من أن تحويه أفهامكم وعقولكم وحقيقة الذكر طرد الغفلة فإذا لم يكن الغفلة فما وجه الذكر لأنه أكبر من أن يلحقه ذكر أو تداينه إشارة؛ لأن الإشارة يطلبها الأين والأين يلحقها الحين.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء في قوله: ﴿ولذكر الله أكبر﴾ من أن يبقى على صاحبه عقاب الفحشاء.

وقال أيضاً: الله أكبر من أن يبقى على صاحبه وذاكره شيء سوى المذكور.

قوله تعالى: ﴿وما كنت تتلو من قبله من كتاب﴾ [الآية: ٤٨].

قال أبو سعيد الخزاز في هذه الآية: أبيدت عنه الرسوم وأشكال الطبائع لما فيه من تدبير المحبة والاختصاص بخصائص القربة فلم يدنس لرسوم ولم يرجع إلى معلوم لذلك لما بدّه الحق أثر فيه حيث وجدته خالياً عما فيه من الأغيار ألا ترى أنه لما قيل له: ﴿اقرأ﴾ قال: ما أنا بقارئ فقيل له: ﴿اقرأ باسم ربك﴾ سكن إليه وألفه لخلوه عن التدنيس بالمرسومات.

قوله عز وعلا: ﴿بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم﴾ [الآية: ٤٩].

قال أبو بكر: ظاهر علوم الدراية جعل وعاءها صدور العلماء الربانيين، وآيات ذلك ظاهرة عليهم وأنوارهم مشرقة فيهم فلا ترى عالماً مستعملاً بعلمه راضياً لأحكام الحق عليه وموارد الحق إياه وأنوار هيبته تشتمل على قلوب حاضرة فلا يكون مجلسه إلا مجلس أدب.

سمعت أبي يقول: يقول القناد: من صفت سريرته صفت علانيته.

قوله عز وعلا: ﴿يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة﴾ [الآية: ٥٦].

قال سهل رحمة الله عليه: إذا عمل بالمعاصي والبدع في أرض فاخرجوا منها إلى أرض المطيعين.

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبي ملكي يقول: وقد سئل عن العبودية

فقال: إذا صحت العبودية صحت الحرية عما سواه.

سمعت محمد بن الحسين البغدادي يقول: سمعت محمد بن أحمد بن سهل يقول: سمعت سعيد بن عثمان يقول: سمعت ذا النون رحمة الله عليه وعليهم يقول: صفة العبد المؤمن على الحقيقة هو خلع الراحة وإعطاء المجهود في الطاعات وحب سقوط المنزلة.

قوله جل ذكره: ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾ [الآية: ٥٧].

قال الجنيد رحمة الله عليه: النفوس وإن عظم خطرها فإنها مردودة إلى قيمتها لا يثبت لها حال ما دامت قائمة بأنفسها إلا أن يغنى للحق شاهدها عنها ويحييها بشواهد إسهاد منه إياه إذ ذاك تحيا وتزول عنها العلل قال الله عز وجل: ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾ ما دامت باقية قائمة بذواتها ثم إلينا ترجعون بما لنا فتسقط عنها العوارض والعلل ونقيمها مقام الصدق.

قوله تعالى: ﴿الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون﴾ [الآية: ٥٩].

قال محمد بن علي: للصبر أول فإذا تحقق في أوله واستكمل له مقامه أداه صبره إلى الشكر وإلى الرضا فمن صبح له مقام صبح له صبر صبح له مقام التوكل وغاية الصبر الرضا وهوايتها مقاماته والصبر مخرجه من اليقين ومن لم يصح يقينه لا يرزق من الصبر شيئاً.

قال بعضهم: الصبر المقام مع البلاء يحسن الصُّحبة كالمقام مع العافية هذا هو الصبر وما سواه تصبر.

قال أبو بكر الوراق: الصبر تلقى البلاء الرَّحْب والدَّعة سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعت أبا العباس محمد بن الحسين يقول: سمعت ابن أبي شيخ يقول: سمعت أحمد بن أبي الحسين يقول: سئل أبو سعيد الخراز عن التوكل فقال: هو اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. قال الجريري: وهذا قول حسن في التوكل.

قوله تعالى: ﴿وكأين من دابة لا تحمل رزقها﴾ [الآية: ٦٠].

سمعت بشر بن أحمد الإسفراييني يقول: حدثنا أبو يعلى الموصلي قال: حدثنا ابن معين قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن علي بن الأرقم يقول في قوله:

﴿وكأين من دابة لا تحمل رزقها﴾ : لا تدخر شيئاً لغدٍ .

سمعت أبا عمرو بن مطر يقول : سمعت أبا بكر البردعي يقول : سمعت أبا يعقوب النهرجوري يقول : لا تجزعوا من التوكل فإنه عيش لأهله قال الله تعالى : ﴿وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم﴾ .

قال ابن عطاء : يرزقها بالتوكل ويرزقكم بالطلب .

قال أبو بكر بن طاهر : يرزقها بحسن اليقين ويرزقكم مع قلة اليقين .

سمعت أبا عمرو بن مطر يقول : سمعت أبا بكر البردعي يقول : سمعت أبا يعقوب النهرجوري يقول : أرزاق المتوكلين على الله تجرى بعلم الله لهم بلا شغل وغيرهم فيها مشغول ومتعوب .

قوله تعالى : ﴿فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين﴾ [الآية: ٦٥] .

قال الجنيد رحمة الله عليه : الإخلاص إنحياز القلب من الكل وخلو السر عن الجميع والعلم بأن الحق هو الذي يقبلك بجميع عيوبك وينجيك مع جميع همومك وهو دليل مقام الإخلاص .

قوله تعالى : ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين﴾ [الآية: ٦٩] .

قال ابن عطاء رحمة الله عليه : جاهدوا في رضانا لنهدينهم الوصول إلى محل الرضوان .

قال بعضهم : الذين اتبعوا مخالفة أنفسهم في حرمتنا لنكرمهم بحلاوة الخدمة وأنسها .

قال أبو عثمان : الطريق إلى الله واضح والوصول إليه بالمجاهدة والمجاهرة بنظام النفس عن الشهوات ونزوع القلب عن الأمانى والشبهات وخلو السر عن النظر إلى الخلق والرجوع إلى رب السموات حينئذ تصح لك المجاهدة .

قال بعضهم : المجاهدة هي إقامة الطاعات على رؤية المن لا غير .

وسئل الجنيد عن هذه الآية فقال : والذين جاهدوا في التوبة لنهدينهم سبل الإخلاص .

وقال ابن عطاء رحمة الله عليه: المجاهدة هي صدق الافتقار إلى الله بالانقطاع عن كل ما سواه.

قال النهرجورى: والذين جاهدوا فى خدمتنا لفتحنا عليهم سبل المناجاة معنا والأنس بنا والمشاهدة لنا ومن لم يكن أوائل أحواله المجاهدة كانت أيامه وأوقاته موصولة بالتوانى والأمانى ويكون حظه البعد من حيث تأمل القرب.

وقال عبد الله بن المبارك: المجاهدة علم آداب الخدمة لا المداومة عليها وأدب الخدمة أعز من الخدمة.

قال بعضهم: الجهد فى غض البصر وحفظ اللسان وخطرات القلوب وجملة ذلك هو الخروج من عادات البشرية.

وقيل فى قوله: ﴿والذين جاهدوا فىنا لنهدينهم سبلنا﴾ [الآية: ٦٩].

قال القيم: كل مجاهدة فى الله كانت قبل الإيمان فهى حقيقة وكل مجاهدة بعد الإيمان بالله فهى باطلة.

قوله تعالى: ﴿لنهدينهم سبلنا﴾ أى: بينا لهم أنه ليس بالإيمان والمجاهدات يتقرب إلى الله به بطلب سبيل المجاهدة. وقوله: ﴿لنهدينهم﴾ أنه من الله كله لا من العبد لأن المجاهدة هو الذى أجرى عليهم قبله سئل السيارى المجاهدة من العبد إلى الله أو من الله إلى العبد؟ قال: ما من شىء إلا والله موجدته قال الله: ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾^(١) أى أوجدكم وأوجد أعمالكم بلا شريك ولا عون فالخلق قائمون بالحق.

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: سر مجرد مسائله مع الحق بإسقاط الكل عنه.

قال محمد بن خفيف: كلٌ محتمل لثقل العبودية فى اختلاف ما وضع الله من فرض وفضل فهو داخل فى أحوال المجاهدة.

وقال أيضاً: اللبيب من العقلاء من يعمل فى تصفية قلبه من كل همه وانفراده بإصلاح ما هو أولى به فى الحال بدوام المجاهدة واستعمال الرياضة وشدة الحراسة ومفارقة ما كانت النفوس عليها عاكفة لحقيقة المجاهدة لأن الله يقول: ﴿والذين جاهدوا فىنا لنهدينهم سبلنا﴾.

(١) سورة (الصافات) الآية رقم (٩٦).

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: المجاهدة على قدر الطاقة والعناية على قدر الكفاية.

قال جعفر: صدق الافتقار هو انفصال العبد من نفسه واتصاله بربه والمجاهدة تبرئ العبد من جميع ما اتصل به والمجاهدة بدل الروح على رضا الحق.

وقال أيضاً: من جاهد بنفسه لنفسه وصل إلى كرامة ربه. ومن جاهد بنفسه لربه وصل إلى ربه.

قال ذو النون رحمة الله عليه: من اجتهد في الله من غير أن يلتفت عند الاجتهاد إلى غير الله وجد الطريق من الله إلى الله فإن مع الاجتهاد النصر والتعب.

قال عبد العزيز المكي: اجتهدوا في سبل الظاهر فهداهم إلى سبل الباطن وأنا أتعجب ممن يعجز عن ظاهره وهو يطمع في باطنه.

قال القيم: المجاهدة المكابدة في العبادة.

سمعت النصرآباذي يقول: سمعت أبا أسحاق ابن عائشة يقول: قال أبو سعيد القرشي: خرجت هداية المرید من المراد قال الله تعالى: ﴿وَنَهْدِي مَنْ نَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

قال أبو بكر بن طاهر: لنهدينهم السبيل إلينا. قال بعضهم: تقربوا إلى الله بإقبال القلوب عليه.

سمعت أبا نصر منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز قال أبو العباس ابن عطاء رحمة الله عليه: صدق المجاهدة الانقطاع إلى الله عن كل ما سواه.

وقيل في قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا﴾ في طلبنا تحرياً لرضانا ﴿لنهدينهم سبلنا﴾ سبل الوصول إلينا.

***

ذكر ما قيل في سورة الروم

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد﴾ [الآية: ٤].

قال: من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء لأنه المبدئ والمعيد.

وقال أيضاً: سبق تدبير الحق في الخلق لأنه بهم لم يزل عالماً في الأصل والفرع.

قوله تعالى: ﴿يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا﴾ [الآية: ٧].

قال بعضهم: من ركن إلى الدنيا حجب عن الآخرة، ومن ركن إلى الآخرة حجب

عن الله، لذلك قال النبي ﷺ: «من أصبح وهمه غير الله فليس من الله»^(١).

وقال ﷺ: «من أحب دنياه أضر بآخريته»^(٢).

قال القاسم: من كان عن الآخرة غافلاً فهو عن الله أغفل ومن كان غافلاً عن الله

فقد سقط من درجات المتعبدين.

قوله تعالى: ﴿أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم﴾

[الآية: ٩].

قال بعضهم: السير في الأرض مندوب إليه لمن يستدل بالأثار على المؤثر فأما من

تحقق في عين المعرفة فهو سائر بروحه في الملكوت ومجالس الأئس ويكون خالي السر

عن هواجس النفس فسير المرید ببدنه وسير المراد بقلبه وسير المحب بروحه وسير العارف

بسرّه.

قوله تعالى: ﴿ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى﴾ [الآية: ١٠].

قال أبو علي الجوزجاني: المسىء ينتظر الإساءة إلى أن يتدراكه العفو ألا ترى الله

(١) أخرجه الحاكم في «المستدرک» (٤/٣٢٠) بروايه أبي مسعود وسكت عنه الحاكم وقال الذهبي:

إسحاق ومقاتل (من رجال إسناده) ليسا بيقين ولا صادقين، ورواه ابن عدى في «الكامل»

(٦٧/٧) برواية أنس رضى الله عنه.

(٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (١٥/٧) حديث (١٩٥٨٥) - والحاكم في «المستدرک» (٤/٣٠٨).

والبيهقي (٣/٣٧٨)، وصححه الحاكم وقال الذهبي به انقطاع.

يقول: ﴿ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى﴾ الإساءة إنفاق العمر فى الباطل والسوء إنفاق رزقه فى المعاصى وإنفاق حياته فى متابعة هواه.

قوله تعالى: ﴿ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون﴾ [الآية: ١٢].

قال أبو بكر بن طاهر: يتفرقون كل إلى ما قدر له من محل السعادة ومنزل الشقاوة فمن كان تفرقه إلى الجمع كان مجموع السر ينقلب إلى محل السعادة ومن كان تفرقه إلى فرقة كان متفرق السر ثم لا يآلف الحق أبداً ويرجع إلى محل أهل الشقاوة.

قوله تعالى: ﴿فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون﴾ [الآية: ١٧].

قال جعفر: بالله فابدأ صباحك وبه فاختم مساءك فمن كان به ابتداءه وإليه انتهاؤه لا يشقى فيما بينهما.

قوله تعالى: ﴿ومن آياته أن خلقكم من تراب﴾ [الآية: ٢٠].

قال القاسم: بين أنه متولى خلقه وأن خلقته إياهم من جماد لا حركة له وإنما حركها خالقها لأنه ليس من طبعه أن يتيسر بنفسه ذكر ذلك لئلا يعتمد العبد شيئاً من أفعاله ولا ينظر إلى شىء سوى ربه.

قوله تعالى: ﴿يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى﴾ [الآية: ١٩].

قال بعضهم: يخرج أولياءه من بين أعدائه ويخرج أعداءه من بين أوليائه لئلا يعتمد ولى على ولايته ولا يقنط عدو فى عداوته فأبهم العواقب ولم يكشف إلا لنبى أو لخاص ولى.

قوله تعالى: ﴿وله من فى السموات والأرض﴾ [الآية: ٢٦].

قال: الكل له فمن طلب البعض من الكل من غيره فقد أظهر نذالته وأنبأ عن قدره ومحله.

قوله تعالى: ﴿بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم﴾ [الآية: ٢٩].

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: الظالم من أتبع نفسه هواها ومن فعل ذلك أعرض عن الحق ومن أعرض عن الحق حرم عليه الرجوع إلى الحق فإن الحق عزيز والطريق إليه عزيز.

قوله تعالى: ﴿فاقم وجهك للدين حنيفاً﴾ [الآية: ٣٠].

قال أبو علي الجوزجاني: دعا الله عباده إلى الإخلاص من كل وجه وأخبر أن من كان في ظاهره وباطنه شيء غير الحق لم يكن مخلصاً.

قوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ . أى معرضاً عن الكل مقبلاً عليه حنيفاً: أى مطهراً من الأكوان وما فيها.

قوله تعالى: ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ التِّي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الآية: ٣٠].

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: الفطرة ما فطرهم عليه وثبتها في اللوح المحفوظ. وقال خلقة الله التي خلق الناس عليها، وما جلاهم به في الأزل من السعادة والشقاوة فلا يبدل عنده القول فيهم ولا يغير ﴿ذَلِكَ الدِّينَ الْقِيمَ﴾ قال الطريق الواضح لأهل الحقائق فمن نظر إلى سابق القضاء علم أن أفعاله لا تؤثر فيه شيئاً، ومن نظر إلى نفسه وأحواله وأفعاله فهو رهين فعله وأسير نفسه.

قال الجنيد رحمة الله عليه: خلق للإنسان عقولاً وركب عليه الرأس وجعله تاج الجسم وجعل فيه أربعة سمعه وبصره ولسانه وفمه فإذا سكت الإنسان عن فضول الكلام وتلا بلسانه القرآن كان شاكراً بنعم الفم وإذا غض الإنسان بصره عن فضول النظر كان شاكراً لنعمة العين كذلك في جميع الأعضاء.

قوله تعالى: ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ﴾ [الآية: ٣١].

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: راجعين إليه من الكل خصوصاً من ظلمات النفوس مقيمين معه على حد ذات العبودية لا يفارقون عرصته بحال ولا يرجون غيره ولا يخافون سواه هو أجر المنيبين إن شاء الله.

وقال بعضهم: الإنابة الرجوع منه إليه لا من شيء غيره فمن رجع من غيره إليه ضيع إحدى طرفي إنابته على الحقيقة من لم يكن له رجع سواه فرجع إليه من رجوعه ثم رجع من رجوع رجوعه ثم فنى من رجوعه فبقى شبحاً لا وصف له قائماً بين يدي الحق مستغفراً في عين الجمع قطع عنه سبل الفرقة والإخبار عن الأكوان وهذا ممن وصفه أبو سعيد الخراز في مقام الصمدية.

قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ...﴾ [الآية: ٣٩].

وقع التضعيف لإرادة وجه الله به لا لإيتاء الزكاة والزكاة زكاة البدن في تطهيره من المعاصي وزكاة ماله في تطهيره من الشبهات.

قوله تعالى: ﴿اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يَمِيتَكُمْ...﴾ [الآية: ٤٠].

قال الحسين: خلقكم بقدرته ورزقكم معرفته وأماتكم عن الأعيان وأحياكم به. وقال: الرزق في الدنيا الحياة واللذة ثم الشهوة والعيش والرزق في الآخرة المغفرة والرضوان ثم تكون بعدهما الدرجات.

وقال الواسطي رحمة الله عليه: أي جرّكم إلى جميع ما قصد بكم ثم يميتكم ثم يحييكم بالاستشارة والتجلى ثم رزقكم الطاعة والعلم به ثم يميتكم عما سبق منه إليكم ثم يحييكم - أي ينبهكم عن أوائلكم - ثم إليه ترجعون تحت أسر القوة.

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: رزقكم العلم به والرجوع إليه.

وقال أبو يعقوب السوسى: رزقكم خدمته والإقبال عليه.

قال سهل: أفضل رزق العبد سكونه مع رازقه. وقال جعفر: خلقكم ثم رزقكم جر كلكم إلى إظهار الربوبية فيكم ثم يميتكم ثم يحييكم بالاستشارة والتجلى.

قال أبو الحسين الوراق: أخبر الله عن ابتداء خلقك أنه خلقك ثم أخبرك أنه سواك ثم أخبر أنه رزقك ثم أخبر عن فنائك أنه يميتك ثم أخبر عن بعثك أنه يحييكم فهو الأول في خلقك ورزقك وموتك وحياتك لترجع إليه في جميع مهماتك ولا تخرج عن سواه فإنه لا يقدر أحد على هذه الأحوال غيره وحاجات الخلق قائمة إليه كحاجتك فاعبد من يملك كشف الضر عنك. وقال شقيق في قوله: ﴿اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ...﴾ الآية. قال: كما لا تستطيع أن تزيد في خلقك ولا في حياتك كذلك لا تستطيع أن تزيد في رزقك فلا تتعب نفسك في طلب الرزق.

قوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [الآية: ٤١].

قال الواسطي رحمة الله عليه: البر النفس والبحر القلب. وفساد النفس متعلق بفساد القلب فمن لم يعمل في إصلاح قلبه بالتفكير والمراقبة وفي إصلاح نفسه بأكل الحلال ولزوم الأدب ظهر الفساد في ظاهره وباطنه.

قال سهل: مثل الله الجوارح بالبر ومثل القلب بالبحر وهو أعظم نفعاً وأكبر خطراً.

قال الواسطي رحمة الله عليه: البر ما ظهر من النعوت والصفات والبحر ما استتر من الحقائق. وقيل في البر والبحر إنه السرائر والظواهر. وقيل: ظهر الفساد في البر: أي على لسان علماء الظاهر بالتأويلات الفاسدة والبحر: أي على لسان أهل الحقائق بالدعوى الباطلة.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا بكر بن طاهر يقول: البر اللسان والبحر القلب.

قوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ [الآية: ٤٣].

وقال سهل: قوام الدين شيء واحد وهو اتباع الأوامر ولزوم السنة.

وسئل الدقاق: بماذا يقوم الرجل اعوجاجه؟ قال: بالتأدب بإمام فإنه إن لم يتأدب بإمام بقى بطالا وأحواله باطلة.

وقال الفضيل بن عياض: قوام الدين بشيئين؛ بالاتباع وترك الابتداع.

وقال أبو عثمان: اسلك سلوك أهل الاستقامة يوصلك إلى طريق أهل الاستقامة وهو القيام مع الله بالدين القيم كما قال الله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقِيمِ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَرْسِلَ الرِّيحَ بِمَشْرَاتٍ﴾ [الآية: ٤٦].

قيل: رياح القدرة تبشر بمنازل الأنس.

وقال بعضهم: يرسل عليك رياح فضله تبشرك بالنجاة من مخاوف عدله.

وقال ابن عطاء: يرسل الرياح المكنونة في خزائنه على أهل صفوته فيبشرهم بمحل التمكين والتمكين.

قال النصرآبادي: هو أن يظهر عليك أوائل الاسترواح إلى ذكره فيكون ذلك بشارة بالوصول إلى المذكور.

وقال القاسم: ومن إظهار قدرته بركات أنفاس الأولياء على متبعيهم وحياء رحمة عليهم فيبشرهم بفوائد أنوار الغيوب ويحميهم ويصونهم من جميع العيوب.

وقال الحسين: من علامات ربوبيته أن يرسل رياح شفقتة إلى قلوب أوليائه مبشرة لهم بهتك حجب الاحتشام ليطنوا بساط المودة من غير حشمة فيسقيهم على ذلك البساط شراب الأنس وتهب عليه رياح الكرم فيفنيهم عن صفاتهم ويحليهم بصفاته ويفوته فإن بساط الحق لا يطأه من هو مقيم على حد الافتراق حتى يرى العيون كلها عيناً واحداً ويرى ما لم يكن كما لم يكن وما لم يزل كما لم يزل.

قوله تعالى: ﴿فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ...﴾ [الآية: ٥٠].

قال سهل: بظاها المطر وباطنها القلوب وحياتها بالذكر.

وقال الجنيد - رحمة الله عليه - : مثل فضل الله على عباده مثل غيث السماء أنزله أحياء به ميت الأراضين كذلك يحيى الله بالسنة الحكمة ما مات من قلوب أهل الغفلة وهو قوله : ﴿فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيى الموتى﴾ أى لمحيى الأنفس الميتة بالشهوات والقلوب الميتة بالغفلة بأنوار معرفته وآثار هدايته .

قوله تعالى : ﴿فإنك لا تسمع الموتى﴾ [الآية : ٥٢].

قال ابن عطاء - رحمة الله عليه - : لن يسمع دعائك إلا من أسمعناه فى الأزل خطابنا ووقفناه لجواب الخطاب على الصواب فإذا سمع خطابك أجابك بالجواب الأول لأن الخطابين واحد أحدهما بسبب وواسطة والآخر عن المسبب والمشاهدة .

قوله عز وعلا : ﴿وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم﴾ [الآية : ٥٣].

قال جعفر : إظهار آيات رسالاتك على من أظهره الحق عليه فى الأزل آيات السعادة، وحلاؤه بحلية الاختصاص فيكون دعاؤك له دعاء تذكير فموعظة لا دعاء ابتداء؛ لأنه من لم تحركه السعادة فى الأزل لم يمكنك أن توصله إلى محل السعادة أنت الداعى المنذر والله الهادى ألا تراه يقول : ﴿وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم﴾ .

قوله عز من قائل : ﴿الله الذى خلقكم من ضعف﴾ [الآية : ٥٤].

قال الواسطى - رحمة الله عليه - : خلقه خلقه لا تمكته أن يجر نفعاً ولا يدفع ضرراً هذا هو الضعف التام .

قال بعضهم : خلق الخلق ضعيفاً أسير جوعة وصرير شعبة ورهين شهوة لا ينفك منها إلا المعصومون .

قوله تعالى : ﴿فاصبر إن وعد الله حق﴾ [الآية : ٦٠].

قال رويم : الصبر ترك الشكوى .

قال أبو عثمان : من تحقق بما وعد الله الصابرين من جميل الثواب وحسن العطاء هان عليه الصبر على المكاره ولم يؤلمه المقام عليها .

سمعت أبا الحسين الفارسي يقول : سمعت عباس بن عاصم يقول سمعت الجنيد - رحمة الله عليه - يقول : سمعت حارث المحاسبى - رحمة الله عليه - يقول : الصبر التهدف لسهام البلاء .

ذكر ما قيل في سورة لقمان

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿آيات الكتاب الحكيم﴾ [الآية: ٢].

قال ابن عطاء - رحمة الله عليه -: أنوار الخطاب المحكم لك وعليك.

قوله تعالى: ﴿هدى ورحمة للمحسنين﴾ [الآية: ٣].

سمعت عبد الله الرازي يقول: كنت من كتاب أبي عثمان وذكر أنه من كلام شاه ثلاث من علامات الهدى: الاسترجاع عند المصيبة، والاستكانة عند النعمة، ونفى الامتنان عند العطية.

قوله عز وعلا: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾ [الآية: ٦].

قال سهل: الجدال في الدين والخوض في الباطل.

وقال أبو عثمان: كل كلام سوى كتاب الله أو سنة رسول الله أو سنن الصالحين فهو لهو.

وقال حمدون: الكلام فيما لا يعنيه.

قال بعضهم: اللهو من الكلام ما تحثك النفس عليه حقاً كان أم باطلاً.

قوله عز وعلا: ﴿ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله﴾ [الآية: ١٢].

سمعت عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا عثمان يقول: لا يكون الحكيم حكيماً حتى يكون حكيماً في قوله حكيماً في فعله حكيماً في معاشرته حكيماً في صحبته وإلا يقال إنه يتكلم بالحكمة ولا يقال إنه حكيم.

سمعت عبد الله الرازي يقول: كتبت من كتاب أبي عثمان وذكر أنه من كلام شاه: ثلاثة من علامات الحكمة إنزال النفس من الناس منزلتها عندهم وإنزال النفس كظنهم ووعظهم على قدر عقولهم فيقوموا بنفع حاضر.

قوله تعالى: ﴿ومن شكر فإنما يشكر لنفسه﴾ [الآية: ١٢].

سمعت عبد الله الرازي يقول: كتبت من كتاب أبي عثمان وذكر أنه من كلام شاه:

ثلاثة من علامات الشكر المقاربة من الإخوان في النعمة، واستغنام قضاء حوائجهم وبذل العطية من استقلال الشكر بملاحظة المنة.

قال أبو عثمان - رحمة الله عليه - في كتابه إلى محمد بن الفضل: والشكر معرفة العجز عن الشكر إجلالاً لله وخضوعاً لعظمته ثم بدأ تحديد النعمة عليه في رؤية التقصير في الشكر فيشكر فيكون هذا شكر الشكر ثم يشكر في شكر الشكر على الشكر ثم يفتح الله عين قلبه فيرى أنه لا نهاية للقيام بشكره والشكر على رؤية الشكر هو الشكر.

وقال السرى - رحمة الله عليه -: الشكر ألا يعصى الله في نعمه.

وقال الجنيد - رحمة الله عليه -: الشكر أن لا ترى معه شريكاً في نعمه.

وقال الجريري: الشكر أن تحرس لسانك عن النطق بالشكر علماً بأن آخره العجز.

قوله: ﴿وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله﴾ [الآية: ١٣].

قال بعضهم: وعظ لقمان ابنه ودله في ابتداء وعظه على مجانبة الشرك وهو التفرد للحق بالكل نفساً وقلباً وروحاً ولا يشغل النفس إلا بخدمته ولا يلاحظ بالقلب سواء ولا يشاهد بالروح غيره وهو مقام التفريد من التوحيد.

وقال محمد بن علي: الوعظ هو الدعاء إلى الحق وطريقته.

قوله تعالى: ﴿أن اشكر لي ولو الذي إلى المصير﴾ [الآية: ١٤].

قال ابن عطاء - رحمة الله عليه - اشكره حيث أوجدك، فكثيراً ما سمعت سيدي الجنيد - رحمة الله عليه -: يقول في خلال كلماته: اشكر من كنت منه على بال حتى خلقتك واشكر والديك إذ هما سبب كونك فمن استغرقه شكر المسبب قطعه عن شكر السبب ومن لم يتحقق في شكر المسبب رد إلى شكر السبب.

قوله تعالى: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفاً﴾ [الآية: ١٥].

قال بعضهم: عاملهما معاملة حسنة جميلة.

قال عبد الله بن المبارك: لا تقطع أيديهما عن مالك ولا تدع لنفسك معهما ملكاً.

قال بعضهم: اجعل لهما ظاهر من الخدمة والشفقة وأخلص قلبك لسيدك ألا تراه يقول: ﴿صاحبهما في الدنيا﴾. والدنيا هو ظاهره و﴿معروفاً﴾ والمعروف هو ما يشغلك

عن سيدك .

قوله تعالى : ﴿واتبع سبيل من أناب إلى﴾ [الآية: ١٥].

قال ابن عطاء - رحمة الله عليه - في هذه الآية: صاحب من ترى عليه أنوار خدمتي .
قال بعضهم: من لم يعرف الطريق إلى الله فليتبع آثار الصالحين ليوصلهم بركة متابعتهم إلى طريق الحق فإن بركة اتباع الصالحين نفع كلب أصحاب الكهف حتى ذكره الله عز وجل في كتابه قال النبي ﷺ في الحديث الطويل: «هم القوم لا يشقى بهم جليسهم» .

قوله عز وعلا: ﴿وأمر بالمعروف وانه عن المنكر﴾ [الآية: ١٧].

قال الواسطي - رحمة الله عليه -: الأوامر على وجوه أمر فرض الله كقوله ﴿أقيموا الصلاة﴾^(١) وأمر تكوين كقوله ﴿كن فيكون﴾^(٢) وأمر تغيير كقوله ﴿كونوا قردة خاسئين﴾^(٣) وأمر تهديد كقوله ﴿اعملوا ما شئتم﴾^(٤) وأمر إرشاد كقوله ﴿كونوا قوامين بالقسط﴾^(٥) وأمر قضية كقوله: ﴿وقضى ربك﴾^(٦) وأمر استهزاء كقوله: ﴿واستفز من استطعت منهم بصوتك﴾^(٧) وأمر سنة كقوله ﴿فإذا طعمتم فانتشروا﴾^(٨) وأمر معروف كقوله: ﴿وأمروا بالمعروف﴾^(٩) وأمر إحسان كقوله: ﴿فانسحوا يفسح الله لكم﴾ وأمر كفاية كقوله: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ .

وقال بعضهم: قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه على المنكر وابدأ بنفسك واصبر على ما أصابك فيه من المحن فإنه يورث المنح .

(١) سورة (البقرة) الآية رقم (١١٧)، وسورة (آل عمران) الآية رقم (٤٧).
(٢) سورة (آل عمران) الآية رقم (٥٩)، وسورة (الأنعام) الآية رقم (٧٣)، وسورة (النحل) الآية رقم (٤٠)، وسورة (مريم) الآية رقم (٣٥)، وسورة (يس) الآية رقم (٨٣)، وسورة (غافر) الآية رقم (٦٨).

(٣) سورة (البقرة) الآية رقم (٦٥).

(٤) سورة (فصلت) الآية رقم (٤٠).

(٥) سورة (النساء) الآية رقم (١٣٥).

(٦) سورة (الإسراء) الآية رقم (٢٣).

(٧) سورة (الإسراء) الآية رقم (٦٤).

(٨) سورة (الأحزاب) الآية رقم (٥٣).

(٩) سورة (الحج) الآية رقم (٤١).

قال الواسطي رحمة الله عليه: الصبر هو ترك الشكوى عن طوارق المحن والتيقظ عند طوارق النعم.

قوله عز وعلا: ﴿إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتَ لَصَوْتِ الْحَمِيرِ﴾ [الآية: ١٩].

قال سفيان الثوري: صوت كل شيء تسبيح إلا صوت الحمير فإنها تصيح لرؤية الشيطان كذلك سماه الله منكرًا.

قوله تعالى: ﴿وَأَسْبِغْ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ [الآية: ٢٠].

قال بعضهم: النعم الظاهرة: الأمن والنعم الباطنة الرضا والغفران.

قال ابن عطاء: النعم الظاهرة: الإسلام والنعم الباطنة الإيمان.

قال الجوزجاني: النعم الظاهرة: توفيق الطاعات والنعم الباطنة قبولها منك.

قال الجنيد رحمة الله عليه: النعم الظاهرة: الأخلاق والنعم الباطنة قبولها منك.

وقال أيضاً: النعم الظاهرة: الأخلاق والنعم الباطنة المعرفة.

وقال يحيى بن معاذ: قوله: ﴿وَأَسْبِغْ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ هو كما قال

القائل:

تفضل إحساناً ووثق حرمة ووصل جبلاً من جبال الوثائق

قال يحيى: تفضل إحساناً بالإسلام ووثق حرمة بالإيمان ووصل جبلاً من جبال الوثائق من جبال البر في درجات الوسائل.

وقال ابن عطاء: الظاهرة خدمته الظاهرة والباطنة نور المعرفة.

وقال أبو الحسين الوراق: النعمة الظاهرة قبول الحق والنعمة الباطنة رضا الرب.

قال الوراق: النعمة الظاهرة استواء الخلق والنعمة الباطنة حسن الخلق لذلك كان النبي ﷺ يقول: «اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي»^(١).

وقال بعضهم: الظاهرة صحبة الصالحين والباطنة سكون القلب مع الله.

(١) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» إحصان (١٥٤/٢) برواية ابن مسعود. وأحمد في «مسنده»

(٦٨/٦ - ١٥٥) بإسناد صحيح.

وقال الهيثمي في «المجمع» (١٧٣/١٠) وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وأورده

الالباني في «إرواء العليل» (١١٣/١) حديث (٧٤).

قال بعضهم: النعمة الظاهرة اتباع ظاهر العمل والنعمة الباطنة طلب الحقيقة في الاتباع.

قال بعضهم: النعمة الظاهرة الإعراض عن الدنيا والنعمة الباطنة الرجوع إلى التوكل والثقة بالله.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزار يذكر عن ابن عطاء في قوله: ﴿ظاهرة﴾ قال: ما يعلم الناس من حسناتك وباطنة ما لا يعلمه الله من سيئاتك، والظاهر بنعيم الدنيا والباطن بنعيم الآخرة.

سمعت عبد الله يقول في قوله: ﴿وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة﴾ النعمة الظاهرة ما أنعم على الجوارح من مباشرة الطاعات والنعمة الباطنة ما أنعم على القلب من شتى الأحوال من المعرفة واليقين والرضا والتوكل وغير ذلك وهو يدل أن العلم ظاهر وباطن وكما أن العلوم الظاهرة يرجع إلى أربابها كذلك علوم الباطن يرجع فيها إلى أربابها ونتائج علوم الباطن من قبول علم الظاهر واستعمال آدابها فيها.

قال بعضهم: هو الخلق والخلق.

وقال عطاء: سألت ابن عباس عن قوله تعالى: ﴿وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة﴾ فقال: هذه من مكنون علمي سألت عنها رسول ﷺ قال: أما الظاهرة فما سوى خلقك وأما الباطنة فما ستر من عيوبك ولو أبداها لقلاك أهلك ومن سواهم.

قوله تعالى: ﴿ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى﴾ [الآية: ٢٢].

قال سهل: من يخلص دينه لله ولحسن أدب الإخلاص. وقال: ﴿العروة الوثقى﴾ هي السنة.

قال أبو عثمان: العروة الوثقى: محمد ﷺ.

وقال بعضهم: ﴿العروة الوثقى﴾ كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ.

قوله تعالى: ﴿ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام...﴾ [الآية: ٢٧].

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: في قوله: ﴿ما نفدت كلمات الله﴾ قال: علم كتابه وعجائب حكمته.

قال أبو سعيد الخراز: كلام الحكماء لا ينقطع من عيون الحكمة كما أن ماء العيون لا ينقطع عن عينه لأن حكمة الحكيم تلقين من رب العالمين ومن خزائنه وخزائنه لا تنفذ، ألا تراه يقول: ﴿ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله﴾.

وقال الجنيد رحمة الله عليه: كيف لا تحب سيدك وما انفككت من تواتر نعمه قط ولا تنفك ألا تراه يقول: ﴿ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله﴾. هى الكلمات التى اختارك بها فى الأزل وأيدك ودعاك فى الوقت ويوصلك بها إلى السعادة فى الأجل.

قوله تعالى: ﴿إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور﴾ [الآية: ٣١].

قال أبو بكر: الصبار الذى لا يغيره تواتر النعم والبلايا عليه ولا يورثه ذلك جزعاً ولا شكوى.

وقال أبو عثمان: الصبار الذى عود نفسه النجوم على المكاره.

قال بعضهم: الصبار الشكور هم الفقراء الصادقون لأن ظاهرهم ظاهر الصبر وهم فى الباطن مع الحق فى مقام الشكر.

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: الشكور الذى يكون شكره على البلاء كشكر غيره على النعماء.

قوله تعالى: ﴿وما يجحد بآياتنا إلا كل خثار كفور﴾ [الآية: ٣٢].

قال القاسم: أشار إلى الأسمى القديمة أوجبت الأفعال المحدثه مع أنه لم يزل عرفهم بأسمائهم وأفعالهم لأنه يقول: ﴿والله يعلم متقلبكم ومثواكم﴾^(١). وقوله: ﴿وما يجحد بآياتنا إلا كل خثار...﴾.

قوله تعالى: ﴿فلا تفرنكم الحياة الدنيا ولا يفرنكم بالله الفرور﴾ [الآية: ٣٣].

قال بعضهم: من اعتمد على غيره فهو فى غرور لأن الفرور ما لا يدوم ولا يدوم شىء سواه وهو الدائم لم يزل ولا يزال وعطاؤه وفضله دائمان فلا تعتمد إلا من يدوم عليك منه الفضل والعطاء فى كل نفس وحين وأوان وزمان.

(١) سورة (محمد) الآية رقم (١٩).

قوله عز وعلا: ﴿ويعلم ما فى الأرحام﴾ [الآية: ٣٤].

قال القاسم: من مؤمن وكافر ومطيع وعاصٍ وهذا دليل على أن الله تعالى يعلم الأشياء بالوسم لا بالرسم والوسم لا يتغير والرسم يتغير.

قوله تعالى: ﴿وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً﴾ [الآية: ٣٤].

قال سهل: ما له فى الغيب من المقدور وله وعليه.

قوله تعالى: ﴿وما تدرى نفس بأى أرض تموت﴾ [الآية: ٣٤].

قال سهل: على أى حكم تموت من السعادة والشقاوة.

***

ذكر ما قيل في سورة السجدة

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون﴾ [الآية: ٤].

قال القاسم: أفلا تتبهون أن من استقطعته المملكة لا يصح لخدمة الملك.

قوله تعالى: ﴿يدبر الأمر من السماء إلى الأرض﴾ [الآية: ٥].

قال سهل: طوبى لمن رزق الرضا بتدبير الله له وأسقط عنه لسوء تدبيره ورد إلى حال

الرضا بالقضاء والاستقامة في جريان المقدور عليه دليل من المقربين.

وقال سهل: يوحى من علمه إلى عبده ما له فيه نجاة وهدى.

قوله عز و علا: ﴿الذي أحسن كل شيء خلقه﴾ [الآية: ٧].

قال الواسطي رحمة الله عليه: الجسم يستحسن المستحسنات والروح واحدة فردانية

لا تستحسن شيئاً يستفظعه أبداً.

قوله تعالى: ﴿ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها﴾ [الآية: ١٣].

قال ابن عطاء: لو شئنا لوفقنا كل عبد لطلب مرضاتنا ولكن حق القول منى بالوعد

والوعد ل يتم الاختيار.

قال بعضهم: لو شئنا لهديناهم إلى طريق الجنة ولم ينقص ذلك من ملكنا ولكن

عذبنا ليظهر العدل كما أنعمنا ليظهر الفضل.

وقال سهل: ولو شئنا لحققنا دعاوى المحققين وأبطلنا براهين المبطلين.

قوله جل ذكره: ﴿لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾ [الآية: ١٣].

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت الشبلي يقول حيث سئل عن هذه الآية

فقال: املاها من الشبلي واعف عن عبيدك ليتروح الشبلي من تعذيبك كما يتروح جميع

عبادك بالعباد.

قال ابن عطاء: حق القول بالوعد والوعد ل يتم الإحكام على ما جرى في الأزل.

قوله تعالى: ﴿إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا﴾ [الآية: ١٥].

عند أوقاته وذلك صفة المؤمنين ومن أبى ذلك فى أوقاته فلا يلحقه اسم الإيمان ولا
وسمه .

قال بعضهم: إنما يتعظ بهذه الموعظة البينة من يكون أوقاته وقفاً على خدمتنا وأنفاسه
موكلة بطاعتنا فمن كان بهذه الصفة كان موصوفاً بصفة الإيمان .

سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت ابن عصام يقول: سمعت سهلاً يقول:
لا يجد العبد لذة الإيمان حتى يغلب علمه جهله ويكون الغالب على قلبه آخرته وتغلب
رحمته سخطه فيكون الغالب على قلبه الرحمة .

قوله تعالى: ﴿تتجافى جنوبهم عن المضاجع﴾ [الآية: ١٦].

قال سهل: إن الله وهب لقومه هبة وهو أذن لهم فى مناجاته وجعلهم من أهل
وسيلته وصفوته وخيرته ثم مدحهم على ذلك إظهاراً للكرامة بأن وقفهم لما وقفهم له
ثم مدحهم عليه فقال: ﴿تتجافى جنوبهم عن المضاجع﴾ .

قال ابن عطاء: جفت جنوبهم وأبت أن تسكن على بساط الغفلة وطلب بساط
القربة والمناجاة وأنشد:

جَفَّتْ عَيْنِي عَنِ التَّغْمِيضِ حَتَّى   كَأَنَّ جَفُونَهَا عَنْهَا قِصَارُ
كَأَنَّ جَفُونَهَا تُمَلَّتْ بِشَوْكِ   فَلَيْسَ لِنَوْمِهِ فِيهَا قِرَارُ
قَوْلٍ وَلَيْتَنِي تَزْدَادُ طَوْلًا   أَيَا لَيْلِي لَقَدْ بَعْدَ النَّهَارِ

قوله تعالى: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [الآية: ١٦].

قال جعفر: خوفًا منه وطمعًا فيه .

وقال بعضهم: خوفًا من النار وطمعًا فى الجنة .

وقال محمد بن على: خوفًا من سخطه وطمعًا فى رضوانه .

وقال: خوفًا من القطيعة وطمعًا فى الوصلة .

وقال سهل: خوفًا من هجرانه وطمعًا فى لقائه .

وقال الواسطى رحمة الله عليه: الخوف والرجاء زمامان للنفوس لثلا تخرج إلى
رعوناتها لأنه لا يعطى بالرجاء ولا يدفع بالخوف .

وقال أيضاً: الخوف ظلم يتحير صاحبها تحتها يطلب المخرج، فإذا جاء الرجاء بضياته

خرج إلى مواضع الراحة فغلب عليه التمنى .

قال أحمد بن يسع السجزي: مَنْ عَبْدَ اللَّهِ بِالْخَوْفِ دُونَ الرَّجَاءِ وَقَعَ فِي بَحْرِ الْحَيْرَةِ وَمَنْ عَبْدَ اللَّهِ بِالْمَحَبَّةِ دُونَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَقَعَ فِي بَحْرِ التَّعْطِيلِ، وَمَنْ عَبْدَ اللَّهِ بِالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالْمَحَبَّةِ نَالَ الْإِسْتِقَامَةَ فِي الدِّينِ .

وقال أبو العباس بن عطاء رحمة الله عليه في قوله: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ . قال: قوم يدعونهم خَوْفًا مِنْ سَخَطِهِ وَطَمَعًا فِي ثَوَابِهِ . وَالْأَوْسَاطُ يَدْعُونَهُ خَوْفًا مِنْ اعْتِرَاضِ الْكَدُورَةِ فِي الْمَحَبَّةِ وَصَفَاءِ الْمَعْرِفَةِ، وَالْأَجَلَّةُ يَدْعُونَهُ خَوْفًا مِنْ قَطْعِهِ وَطَمَعًا فِي دَوَامِ الْوُدَادِ لِأَنَّ الْخَوْفَ مِنْ شَرَائِطِ الْإِيمَانِ . وقال بعضهم: خوف الهيبة وطمع المحبة .

وقال أبو سعيد الخراز: سألت بعض العارفين عن الخوف فقال: أشتهى أن أرى رجلاً يدرى أيش الخوف فإن أكثر الخائفين خافوا على أنفسهم لا من الله وشفقة على أنفسهم وعملوا في خلاصها من الله والخائفون خافوا لحظوظهم والخائف من الله العزيز .

وقال الحسن: خوف الأنبياء والأولياء وأرباب المعارف خوف التسليط وخوف الملائكة خوف مكر الله وخوف العامة خوف تلف النفس والرجاء والطمع عين التهمة .

قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [الآية: ١٧] .

قال ابن عطاء: ﴿قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ بما سبق لهم من حسن الموافقة مع ربهم .

وقال سهل: ﴿قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ بما شهدوا من ظاهر الحقائق وباطنها الذي كشف لهم من علم المكاشفة فأوه وتمسكوا به فقرت أعينهم بذلك وسكنت إليه قلوبهم .

قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ [الآية: ١٨] .

قال بعضهم ليس من هو في أنس الإقبال علينا كمن هو في وحشة الإعراض عنا .

وقال ابن عطاء: من كان في بصره الطاعة والإيمان لا يستوى مع من هو في ظلمة الفسق والعصيان .

قال القاسم: لا يستوى من أكرم بنور البيان، وسواطع البرهان، ويضئ عليه لمعان التوفيق مع من هو في ظلمات الهوى، ومتابعة الشيطان، وترادف المخالفات، لا يلتقيان أبدًا .

قوله عز وعلا: ﴿ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر﴾ [الآية: ٢١].
قال أبو سليمان الداراني: ﴿العذاب الأدنى﴾ الخذلان والعذاب الأكبر الخلود في النيران.

وقال بعضهم: ﴿العذاب الأدنى﴾: الهوان، و﴿العذاب الأكبر﴾ الخلود في النيران.

وقال بعضهم: العذاب الأدنى الهوان والعذاب الأكبر الخذلان.

قوله عز وعلا: ﴿وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا﴾ [الآية: ٢٤].
مع الله في جميع الأحوال.

وقال ابن عطاء: القدرة أسرتهن والمشية صرفتهن قال لا المشية مصروفة ولا القدرة مردودة.

قال أبو سعيد الخزاز: أهل الحقائق في الإيمان الذين فاقوا جميع الناس وفضلوا عليهم بمكارم الأخلاق وهم الذين يحتملون الأذى ويصبرون على البلوى ويرضون بالقضاء ويفوضون إليه أمورهم من غير اعتراض خاضعين متواضعين قد رسخوا في العلم وفضلوا بالفهم على سائر أهل زمانهم هم خيرة الله من خلقه وخواصهم من عباده اختصهم لدينه وهم في الخلق بالخلق مختلطون لا يشار إليهم بالأصابع وهم غير أخفياء والأعين عنهم مصروفة وهم غياث الخلق وهو ما قال الله تعالى: ﴿وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا﴾.

قوله عز وعلا: ﴿أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز﴾ [الآية: ٢٧].

قال ابن عطاء: نوصل بركات المواعظ إلى القلوب القاسية المعرضة عن الحق فيتعظ بتلك المواعظ.

قوله عز وعلا: ﴿فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون﴾ [الآية: ٣٠].

قال بعضهم: لا تشغل شرك بهم ﴿وانتظر﴾ بركات الموارد عليك من أنوار الكرامات ﴿إنهم منتظرون﴾ منا المقت والبعد.

***

ذكر ما قيل في سورة الأحزاب

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾ [الآية: ١].

قال ابن عطاء في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ يا أيها المخبر عن خبر صدق والعارف في معرفة الحقيقة اتق الله أن يكون لك التفات إلى شيء سوى.

وقال بعضهم: التقوى أن يتقى العبد رؤية التقوى فلا يرى العصمة إلا من الله جل ذكره.

وقال ذو النون رحمة الله عليه: التقوى مقسوم على الخطرة الفكرة والهمة والنية والعزم والقصد والحركة والعمل.

وقال أبو عبد الله الروذباري: التقوى مجانية كل ما يبعدك عن الله.

قال أحمد بن حضرويه: أصل التقوى محاسبة النفس وأصل محاسبة النفس الخوف والرجاء.

وقال الواسطي رحمة الله عليه: التقوى على الحقيقة هو تقوى القلب لأن النبي ﷺ [قال] (١): «ألا إن التقوى هاهنا وأشار إلى القلب» (٢).

سمعت أبا جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي يقول: سمعت أحمد بن أبي الخوارى يقول: سمعت عبد الله بن السري يقول: اتقوا الله عباد الله وأطيعوه فإنكم لا تعرفون الآية ولم تُكْرَموا إلاه.

سمعت أبا العباس البغدادي يقول: سمعت محمد بن أحمد بن سهل يقول: سمعت سعيد بن عثمان يقول: سمعت ذا النون رحمة الله عليه يقول: إن لله خالصة من خلقه وصفوة من عباده يعافون عنا إعظاماً لجلال الله وهيبه له أولئك هم المتقون.

سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت ابن عطاء يقول: المتقى من اتقى رؤية

(١) ساقط من المخطوط وأثبتته ليستقيم المعنى.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٤٤٣/٧) حديث (٧٧١٣) من حديث أبي هريرة... به. والحديث في جامع المسانيد (٤٤٥/٧) من طريق داود بن قيس.

تقواه سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت ابن عطاء يقول: للتقوى ظاهر وباطن وظاهره محافظة الحدود وباطنه النية والإخلاص.

سمعت أبا الحسين يقول: سمعت الجريري يقول: من لم يحكم فيما بينه وبين الله تعالى التقوى والمراقبة لا يصل إلى الكشف والمشاهدة.

قوله تعالى: ﴿وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً﴾ [الآية: ٣].

قال شاه: التوكل قطع القلب عن كل علاقة والتعلق بالله سكون القلب في المفقود والموجود.

وقال بعضهم: التوكل هو الكفاية بما ضمن الله لك من الكفاية في جميع الأحوال وهو أن تكل إليه أمورك ولا تتحرك بتدبير ولا سعى.

وقال السري رحمة الله عليه: التوكل ترك تدبير النفس.

قال ذو النون رحمة الله عليه: التوكل التفويض لأمر الله.

قال ابن مسروق: التوكل الاستسلام لجريان القضاء والأحكام.

قال سهل رحمة الله عليه: التوكل الاسترسال بين يدي الله عز وجل.

قوله تعالى: ﴿ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه﴾ [الآية: ٤].

قال سهل: التوجه إلى الله قصداً من غير التفات فمن نظر إلى شيء سوى الله فما هو بقاصد إلى ربه فإن الله يقول: ﴿ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه﴾ قلب يقبل به على ربه وقلب يدبر به أمر دنياه.

قوله تعالى: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾ [الآية: ٦].

قال سهل: من لم ير نفسه في ملك الرسول ﷺ لم ير ولاية الرسول ﷺ في جميع الأحوال ولا يذوق حلاوة سنته بحال؛ لأن النبي ﷺ هو الأولى بالخلق من أنفسهم وأموالهم ألا ترى الله يقول: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾. والنبي ﷺ يقول: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين»^(١).

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الإيمان» باب من كره أن يعود في الكفر» (٩١/١) حديث (٢١) من طريق سليمان بن حرب، ومسلم في كتاب «الإيمان» باب «بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» (٦٦ / ٦٨ / ١) من طريق محمد بن جعفر كلاهما (سليمان - محمد) عن . . . به.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمَنْ نُوْحٍ﴾ [الآية: ٧].

قال بعضهم: أخذ ميثاق النبيين بالعموم على لسان السفراء والوسائط وأخذ ميثاق الرسول ﷺ كفاً مشافهة بلا واسطة فأظهر الأنبياء موثيقهم لعمومها وأخفى النبي ميثاقه لأنه في محل الخصوص فأخبر الله تعالى عنه في كتابه بقوله: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾^(١) وأخبر النبي ﷺ تعجباً فقال: «لو تعلمون ما أعلم» وكذلك موثيق خصائص الأحياب تكون سرّاً لا يطلع عليها سواهم.

قوله عز وعلّا: ﴿لَيْسَ أَلِ الصَّادِقِينَ عَن صَدَقِهِمْ﴾ [الآية: ٨].

قال عبد الواحد بن زيد: الصدق والوفاء لله بالعمل.

قال بعضهم: الصدق أن لا تحزن على المفقود ما دام ذكر المعبود موجوداً.

وقال القاسم: لا سؤال أصعب من سؤال الصادق عن صدقه فإنه يطلب بصدق القدسي وعجز المخلوقين أجمع عن الصدق فكيف يجيئون عن صدق الصدق.

وقال الواسطي رحمة الله عليه: ﴿لَيْسَ أَلِ الصَّادِقِينَ عَن صَدَقِهِمْ﴾ الباطن منه أن يسألهم عن التوسل إلى من لا وسيلة إليه إلا به عندها تدوب حسوسهم وتنقطع أعمالهم وصار صدقهم كذباً و صفاؤهم كدرّاً واستوحشوا من مطالعته فضلاً عن التزيين به وذكره.

وقال عبد العزيز المكي: ليسأل الموحدين عن صدق توحيدهم. وقال: ليسأل الصادقين ظاهراً عن صدق بواطنهم.

وقال محمد بن علي الترمذي: إذا استوت أقدام الأنبياء في الآخرة في صفها ﴿يَسْتَلِ الصَّادِقِينَ عَن صَدَقِهِمْ﴾ فاحتاجت إذ ذاك الأنبياء إلى عفو الله وتقدم محمد ﷺ أمامهم بخطوة الصدق الذي أتى به بارزاً على الأنبياء أجمع وهو مقام الوسيلة.

وقال الجنيد رحمة الله عليه: الصدق تحرى موافقة الله في كل حال.

وقال النهرجوري: الصدق موافقة الحق في السر والعلانية وحقيقة صدق القول في مواطن الهلكة.

سمعت أبا الفرج الورثاني يقول: سمعت محمد بن عبد العزيز يقول: سمعت أبا

(١) سورة (النجم) الآية رقم (١٠).

عبد الله الحسن بن معقل القرشى يقول: لا يشم رائحة الصدق من يداهن نفسه أو يداهن غيره.

وقال سهل: ﴿ليسأل الصادقين عن صدقهم﴾ يقول الله لهم: لمن عملتم؟ أو ماذا أردتم؟ فيقولون: لك عملنا وإياك أردنا فيقول: صدقتم، فوعزته يقول لهم فى المشاهدة: صدقكم ألد من نعيم الجنة.

قوله عز وعلا: ﴿ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار﴾ [الآية: ١٥].

سئل بعض العلماء: من المرحوم؟ فقال: عزيز قوم ذل - يعنى عصى بعد ما اطلع - وغنى قوم افتقر كان غنياً بالله ثم وقع فى الطلب وعالم بين جهال يأتى ما يأتى الجهال.

قوله عز وعلا: ﴿لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة﴾ [الآية: ٢١].

قال محمد بن على الترمذى: الأسوة فى الرسول ﷺ الاقتداء به والاتباع لستته وترك مخالفته فى قول وفعل.

سمعت جدى يقول: سمعت أبا عثمان يقول: من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة لأن الله تعالى يقول: ﴿وان تطيعوه تهتدوا﴾^(١).

قوله عز وعلا: ﴿من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه﴾ [الآية: ٢٣].

قال محمد بن على: خص الله الإنس من جميع الحيوان ثم خص المؤمنين من الإنس ثم خص الرجال من المؤمنين فقال: ﴿رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه﴾ فحقيقة الرجولية الصدق ومن لم يدخل فى ميدان الصدق فقد خرج من حد الرجولية.

سمعت عبد الله الرازى يقول: كتبت من كتاب أبى عثمان وذكر أنه من كلام شاه؟ ثلاثة من علامات الصدق والوصول إلى منازل الأنبياء، وذلك: إسقاط قدر الدنيا والمال من قلبك حتى يصير الذهب والفضة عندك كالمدر والتراب متى ظفرت به صببته على الخلق كهيئة التراب، والثانى: إسقاط رؤية الخلق من قلبك حتى كأنهم كلهم أموات وأنت وحدك على وجه الأرض تعبد ربك ولا تلتفت إلى مدحهم ولا تزيد ولا تنقص شيئاً من أفعالك بسبب كلامهم، والثالث: إحكام سياسة نفسك بخالصة العداوة لها

(١) سورة (النور) الآية رقم (٥٤).

وقطع الشهوات واللذات عنها حتى يكون فرحك في الجوع وترك الشهوات كفرح أبناء الدنيا بالشبع ونيل الشهوات فعندها لزم طريق الصادقين من المريدين وستصل إلى فوائد الله وكرامته إن شاء الله تعالى.

وسئل أبو حفص: من الرجال؟ فقال: الصادقون مع الله بوفاء العهود. قال الله جلّ ذكره: ﴿رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه﴾.

وقال الحسين في قوله: ﴿رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه﴾. فقال: هو أن يترك الصادق إرادته لإرادة الله واختياره لا اختياره ومحابته لمحابه وتدبيره لتدبيره حتى يرى من قلبه ونفسه وجميع جوارحه أنه لا يريد إلا ما أراد الله يصح ذلك قوله: ﴿رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه﴾.

قوله عز وجل: ﴿فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر﴾ [الآية: ٢٣].

قال بعضهم: من بذل وسعه ومجهوده في الطاعة ومنهم من ينتظر بالتوفيق من ربه: ﴿وما بدلوا تبديلاً﴾ ما تغيروا عن محبة نبي الله ﷺ تغييراً.

قوله عز وعلا: ﴿وما بدلوا تبديلاً﴾ [الآية: ٢٣].

قال عمر المكي: إن الله عز وجل يبلى المؤمنين بأنواع من البلاء فيرجع إلى ربه بالابتهاال والتضرع فيقول الله للملائكته: زيدوه بلاء فيقولون: يا رب زدناه بلاءً فوجدناه صابراً فما يزال يقول: زيدوه ويقولون: زدناه حتى تقول الملائكة انتهى المزيد. فيقول: اكتبوه الساعة ممن لا يغير ولا يبدل ومصداقه في كتاب الله: ﴿فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً﴾.

قوله عز وجل: ﴿ليجزى الله الصادقين بصدقهم﴾ [الآية: ٢٤].

قال ابن عطاء: يسألهم عن توسلهم بصدقهم إلى من لا يتوسل إليه إلا به فعندها: تذوب حسوسهم وتنقطع آمالهم وصار صدقهم كذباً وصفائهم كدراً واستوحش العبد من حسن أفعاله.

وقال ابن عطاء: ومن رغب فيما لا خطر له أغفل ما فيه الأخطاء.

قوله تعالى: ﴿ومن يقنت منكم لله ورسوله﴾ [الآية: ٣١].

قال ابن عطاء: من تختار صحبة الرسول منهن على الدنيا فهي من القانتات وهي التي تخضع للرسول وتذل له ولا تخالفه وتعمل صالحاً وتتبع مراد الرسول ﷺ فيما يريد.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الآية: ٣٣].

قال أبو بكر الوراق: ﴿الرجس﴾ الأهواء والبدع والضلالات. ﴿ويطهركم تطهيراً﴾ من دنس الدنيا والميل إليها.

قال بعضهم: ﴿الرجس﴾ هو الغل والغش والحسد ﴿ويطهركم تطهيراً﴾ بالهدى والتوفيق.

وقال علي بن عبد الرحمن في قوله: ﴿ليذهب عنكم الرجس أهل البيت﴾ قال: البخل والطمع ﴿ويطهركم تطهيراً﴾ بالسخاء والإيثار.

قال ابن عطاء: يذهب عن نفوسكم رجس الفواحش ويطهر قلوبكم بالإيمان والرضا والتسليم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ...﴾ [الآية: ٣٥].

قال سهل: الإيمان أفضل من الإسلام والتقوى في الإيمان أفضل من الإيمان واليقين في التقوى أفضل من التقوى والصدق في اليقين أفضل من اليقين وإنما تمسكتم بادئاً بالإسلام فإياكم أن ينفلت من أيديكم.

وقال: الإيمان بالله في القلب راسخ واليقين بالتصديق ثابت. وقال: الإسلام حكم والإيمان أصل والإحسان ثواب.

وقال سهل: لا يشم رائحة الصدق من يداهن نفسه أو يداهن غيره وصدق العين ترك النظر إلى المحظورات وصدق اللسان ترك الكلام فيما لا يعنيه وصدق اليد ترك البطش في الحرام وصدق الرجلين ترك المشي إلى الفواحش وحقيقة الصدق من القلب ودوام النظر فيما مضى وترك التدبير والاختيار فيما بقى.

وقال جعفر الصادق: من يصف لك خير الآخرة لا خير الدنيا ويدلك على حسن الأخلاق لا على سيئها ويعطيك قلبه لا جوارحه.

قال ابن عطاء: لم يبلغ أحد إلى مقام الصدق بالصوم والصلاة ولا شيء من الاجتهاد ولكن وصل إلى مقام الصدق بأن طرح نفسه بين يديه وقال: أنت أنت ولا بد لنا منك.

وقال سهل: ليس من ادعى الذكر فهو ذاكر فالذاكر على الحقيقة من يعلم أن الله

مشاهده فيراه بقلبه قريباً منه فيستحي منه ثم يؤثره على نفسه وعلى كل شيء من جميع أحواله .

وسئل سهل : ما الذكر؟ قال : الطاعة . قلت : وما الطاعة؟ قال : الإخلاص . قلت : وما الإخلاص؟ قال : المشاهدة . قلت : وما المشاهدة؟ قال : العبودية . قلت : وما العبودية؟ قال : الرضا . قلت : وما الرضا؟ قال : الافتقار . قلت : وما الافتقار؟ قال : التضرع والالتجاء سلم سلم إلى الممات .

وقال بعضهم : الخشوع استحقار الكبر وجميع الصفات تحت هيبة الحق .

قال بعضهم : الصابر هو الحابس نفسه عند أوامره والخاشع هو المتذلل والخاضع له والمتصدق الباذل نفسه وروحه وملكه في رضا مالكه والصائم الممسك عن كل ما لا يرضاه الله والحافظ فرجه الراعى لحقوق الله عليه في نفسه وقلبه والذاكر لله الناسى كل ما سواه أوجب الله على نفسه لمن هذه صفته ستر الذنوب عليه ومغفرتها له وأجرًا عظيمًا وثوابًا له وهو رضا الله ورؤيته .

قال ابن عطاء رحمة الله عليه : إن الذين أسلموا وانقادوا وآمنوا وصدقوا وخشعوا ودعوا الله على الإخلاص وصدقوا الله في وعده ووفوا له بما وعده من أنفسهم وصبروا في البأساء والضراء وخشعوا وخضعوا وانقادوا وتصدقوا وخرجوا عن جميع ما ملكوا وأمسكوا عن المخالفات وحفظوا فروجهم ورعوا أسرارهم عن نزغات الشيطان وذكروا الله ولم ينسوه في جميع الأحوال أعد الله لهم الرضوان والرضا والتمكين والمشاهدة واللقاء .

وقال الحسين : الصادق الظاهر له القدرة يظل عند ربه ويطعمه من نوره ويسقيه شرابًا طهوراً أولئك الأقوياء الذين لا يحتاجون إلى الطعام ولا الشراب ولا يموتون .

قال الشبلي : الصادق من يكون مواصلاً للأحزان وقلبه منفرد بالرحمن .

قال مطرف القرميسي : الصوم ثلاثة ؛ صوم الروح بقصر الأمل وصوم العقل بمخالفة الهوى وصوم الجسد بالإمساك عن الطعام .

وقال أبو سعيد الخزاز : الصبر اسم لمعانٍ ظاهرة وباطنة فأما الظاهرة فهي ثلاثة : الصبر على أداء الفرائض واجتناب عما نهى الله عنه والصبر على النوافل وعلى قبول الحق . وأما الباطنة فالصبر معه والصبر فيه والصبر منه .

وقال أيضاً: الحافظين فروجهم الذين حفظوا أسماعهم عن اللغو والحنا وأصغوا إلى الله بأذان قلوبهم الواعية ولم يغفلوا عن ندائه بحال.

وقال بعضهم: الداكرون خمسة ذاكر ذكره بالثناء وآخر ذكره بالدعاء وآخر ذكره بالتسبيح، والآخر ذكره بالاستغفار وذاكر يذكره بذكره.

وقال القاسم: القانت المطيع الذي لا يعصى الله.

قال بعضهم: الصابر من أهل الباب والراضى من أهل الدار والمفوض من أهل البيت.

قال بعضهم: الخشوع الطمأنينة عند اختلاف المقادير.

وقال ابن سالم: الداكر ثلاث ذاكر باللسان فذلك الحسنة بعشرة أمثالها وذاكر القلب الحسنة بسبعمئة وذكر لا يوزن ثوابه ولا يعد وهو الامتلاء من المحبة.

قال الشبلى: الذكر نسيان الذكر فى مشاهدة المذكور.

وقال عمرو المكى: الحافظ لفرجه هو الواقف عند أمره ونهيه ولا يتعداها والمتأدب بأدبه الذى من تجاوزه ضل عن سواء السبيل.

قوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً...﴾ [الآية: ٣٦].

قال سهل: الإيمان أربعة أركان التوكل على الله والتسليم لأمر الله وأمر رسوله والتفويض إلى الله والرضا بقضاء الله.

وقال أيضاً السنة كلها وجميعها أن تؤثر الله ورسوله على نفسك وتؤثر أمرهما على مرادك.

قوله عز وعل: ﴿وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه﴾ [الآية: ٣٧].

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: أنعم الله عليه بمحبتك وأنعمت عليه بالتبني. وقال بعضهم: وإذ تقول للذى أنعم الله عليه بالمعرفة وأنعمت عليه بالعتق.

قوله تعالى: ﴿وتخفى فى نفسك ما الله مبديه﴾ [الآية: ٣٧].

تخفى فى نفسك ما أظهر الله لك من آية تزوجها منك وتخشى أن يظهر للناس ذلك فيفتنوا.

وقال الجنيد: فى قوله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه معناه ما الله مبد حكمه ومظهر فيه سنته الباقى نفعها على الأمة والمبين معناها للخليفة من تحليل نكاح نساء أولاد التبني

دون أولاد الصلب.

قوله عز وعلا: ﴿وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه﴾ [الآية: ٣٧].

قال ابن عطاء: تخشى الناس أن يهلكوا في شأن زيد فذلك من تمام شفقتة على الأمة والله أحق أن تخشاه أن تبتهل إليه ليزيل عنهم ما تخشى منهم.

قوله تعالى: ﴿فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها﴾ [الآية: ٣٧].

قال: قرئ عند ذى النون رحمة الله عليه هذه الآية فتأوه وتأوّهًا ثم قال: ذهب بها والله زيد وما على زيد لو فارق الكون بعد أن ذكره الله من بين أصحاب محمد ﷺ باسمه بقوله: ﴿فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها﴾.

سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سئل ذو النون رحمة الله عليه وعليهم وأنا حاضر عند قوله: ﴿فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها﴾ أترى كان رسول الله ﷺ يحتشم زيدا إذا رآه؟ فقال ذو النون: كيف لا تقول أترى كان زيد يحتشم النبي ﷺ إذا رآه أو أقيم لالتماس شيء كانت العاقبة قد حكمت لرسول ﷺ عاجلاً وإنما كانت عارية عند زيد.

قوله عز وعلا: ﴿وكان أمر الله قدراً مقدوراً﴾ [الآية: ٣٨].

قال سهل رحمة الله عليه: أي معلوماً قبل وقوعه عندكم وهل يقدر أحد أن يجاوز المقدور.

قوله تعالى: ﴿الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه﴾ [الآية: ٣٩].

قال ابن عطاء: هذه خشية السادة والأكابر وإنما خشية عوام الخلق من جهنم.

قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً﴾ [الآية: ٤١].

قال النصرآبادي: وقت الله العبادات بأوقات إلا الذكر فإنه أمر أن يذكر كثيراً والذكر الكثير للقلب وهو أن لا يفتر القلب عن المشاهدة ولا يغفل عن الحضرة بحال ألا تراه لما رجع إلى المعلوم وقت.

وقال: ﴿سبحوه بكرة وأصيلاً﴾ [الآية: ٤٢] وأنشد:

الله يعلم أنى لست أذكره   وكيف أذكره من لست أنساه

قال أبو الحسين بن هند: ناداهم ثم خص النداء ثم كونهم ثم أشار إليهم بالتوحيد ثم

أمرهم بإقامة العبودية ثم منّ على نبيهم بذلك ولم يمن عليهم فإنه إنما خصّهم بسببك والذكر إقامة العبودية.

قال علي بن عبد الرحيم:

أموت إذا ذكرت ثم أحيا   ولولا ما أوّمل ما حيت
وأحيا بالمني وأموت شوقاً   فكم أحيا عليك وكم أموت
عجبت لمن يقول ذكرت ربي   وهل أنسى فأذكر من هديت
شربت الحب كأساً بعد كأس   فما نفذ الشراب ولا رويت

قوله تعالى: ﴿هو الذي يصلى عليكم وملائكته﴾ [الآية: ٤٣].

قال أبو بكر بن طاهر: علامة صلاة الله على عبده أن يزينه بأنوار الإيمان ويحليه بحلية التوفيق ويتوجه بتاج الصدق ويسقط عن نفسه الأهواء المضلة والإرادات الباطلة ويبدله به الرضا بالمقدور.

قوله تعالى: ﴿تحيتهم يوم يلقونه سلام﴾ [الآية: ٤٤].

قال ابن عطاء: أعظم عطية للمؤمن في الجنة سلام الله عليهم من غير واسطة.

قوله عز وعلا: ﴿يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً﴾ [الآية: ٤٥].

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: في هذه الآية إنا شرفناك برسالتنا وتخبر عنا خبر صدق فيهدى بك قلباً عمياً أرسلناك شاهداً لنا لا تشهد معنا سوانا جعلنا الخلق كلهم يشهدونك ويشهدوننا فيك ولا يشهدك إلا من أثر فيه بركة نظرك فيشهدك ويشهدنا فيك ومن لم يجعلك الدليل عمى وضلّ فإنك البشير تبشر من أقبلنا عليك بالرضوان وتنذر من أعرضنا عنه بالخذلان فإنك محل مشاهدة الخلق إيانا بك أخذناك عنك فلا تشهد شهودهم غيبناك عنهم فلا يشهدون منك إلا ظاهرك وأنت لا تشهد سوانا بحال.

قال الواسطي رحمة الله عليه: شاهداً بالحق للحق إلى الحق مع الحق ليوم لا يقبل فيه الحق إلا الحق.

قوله تعالى: ﴿وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً﴾ [الآية: ٤٦].

قال جعفر رحمة الله عليه: داعياً إلى الله لا إلى نفسه افتخر بالعبودية ولم يفتخر بالنبوة ليصبح بذلك الدعاء إلى سيده فمن أجاب دعوته صارت الدعوة له سراجاً منيراً

يدل على سبيل الرشده ويصره عيوب النفس وغيبيها.

قوله عز وعلا: ﴿قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم﴾ [الآية: ٥٠].

قال مالك بن أنس رحمة الله عليه: فرضنا عليهم أن لا نكاح إلا بولي.

قال بعضهم: هو استعمال الأدب فيهم وحسن الخلق معهم وحملهم على طاعة الله فإن النبي ﷺ قال: «خيركم خيركم لأهله والله يعلم ما في قلوبكم»^(١).

قال أبو عثمان: من علم أن الله يعلم ما في قلبه وخاطره ولم يصلح قلبه وباطنه لربه كما يصلح ظاهره للقاء الناس فإن ذلك لقله معرفته لربه لأن الله يقول: ﴿ويعلم ما في قلوبكم﴾ [الآية: ٥١].

قوله تعالى: ﴿إن الله كان على كل شيء شهيداً﴾ [الآية: ٥٥].

قال ابن عطاء: الشهيد الذي يعرف خطرات قلبه كما يعرف حركات جوارحه.

قوله تعالى: ﴿إن الله وملائكته...﴾ [الآية: ٥٦].

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزار يقول: نصر يذكر عن ابن عطاء رحمة الله عليهم قال: الصلاة من الله رحمة، والصلاة من الملائكة رفعة، ومن الأمة متابعة ومحبة.

حكى عن الواسطي رحمة الله عليه أنه قال: صلّ عليه بالوقار ولا تجعل لها في قلبك مقدار، سألت عبد الواحد السيارى عن هذه اللفظة وكأني استقبحتها فقال: لا تجعل لصلواتك عليه في قلبك مقدار تظن أنك تقضى به من حقه شيئاً بصلواتك عليه فإنك تقضى به من حق نفسك إذ حقه أجلّ من أن تقضيه أمته أجمع إذ هو في صلوات الله عليه بقوله: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾ فصلواتك عليه استجلاب رحمة على نفسك به.

قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا﴾ [الآية: ٧٠].

(١) صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب «الأدب» باب «في النهي عن سب الهدى» (٢٠٨٩/٤) حديث رقم (٤٨٩٩) من طريق وكيع... به، والترمذي في كتاب «المناقب» باب «فضل أزواج النبي ﷺ» (٦٦٦/٥) حديث (٣٨٩٥) من طريق سفيان. وقال أبو عيسى: حسن صحيح. والدارمي في كتاب «النكاح» باب «في حسن معاشره النساء» (٦٤٨/١) حديث (٢٢٦٠) من طريق سفيان... به. جميعاً عن هشام.

قال الواسطي رحمة الله عليه: التقوى على أربعة أوجه: للعامّة تقوى الشرك وللخاصة تقوى المعاصي، وللخاص من الأولياء تقوى الشرك من الأفعال، والأنبياء تقواهم منه إليه.

قال بعضهم: القول السيد ما أريد به وجه الله لا غيره.

قوله تعالى: ﴿يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم﴾ [الآية: ٧١].

قال سهل: من وفقه الله لصلاح الأعمال فذلك دليل على أنه مغفور له لأن الله عز وجل يقول: ﴿يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم﴾.

قال أبو عثمان رحمة الله عليه: في ثلاثة أشياء صحة النية والنشاط عند القيام إلى العمل وإخلاصه من أنواع الرياء.

قال بعضهم: يصلح لكم أعمالكم بقبولها منكم فإن صلاح العمل في قبوله.

قوله تعالى: ﴿ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً﴾ [الآية: ٧١].

قال بعضهم في هذه الآية: هو أن يصلح باطنه وقلبه فإنهما موضع نظر الحق وتعميرهما بدوام التفكير ويصلح ظاهره بالطاعات الظاهرة واتباع السنن فمن فعل هذا فقد فاز من وسواس الشيطان وهو اجس النفس.

قال بعضهم: تمام الفرائض بالإقبال على السنن والنوافل فمن قصر في السنة لم تتم له فريضة ووما قليل تبلغ نوبة التقصير إلى الفرائض. قال الله: ﴿ومن يطع الله﴾ في فرائضه ﴿والرسول﴾ في سننه وآدابه ﴿فقد فاز فوزاً عظيماً﴾ أي نجى نجاتاً بيّنة.

قوله تعالى: ﴿إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال...﴾ [الآية: ٧٢].

قال بعضهم: أداء أمانة الخلق وأداء أمانة الخالق.

وقال ابن عطاء: الأمانة هي تحقيق التوحيد على سبيل التفريد.

قال الحسن البصري: رأيتهم والله قد اشتروا الأمانة بأموالهم ووسعوا لها دورهم وضيقوا قبورهم وسمنوا براذينهم وأهزلوا ذنوبهم وأنصبوا أنفسهم إلى باب السلطان بالغدوة والرواح بالمطارق العتاق والعمائم الرقاق يتعرضون للبلاء وهم من الله في عافية ويبيكى أحدهم على شماله ويأكل من غير ماله، ماله حرام وخدمته سخرة ثم إذا بلغت به اللكضة ونزلت به بطنة يقول: يا غلام اتتنا بشيء يهضم طعامنا أطعامك يهضم أم

دينك معه يا لكع أين أنت من قوله تعالى: ﴿إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها﴾ ألم يهملك إذن الأمانة التي حملتها حتى اختلت، تنظر في عطفك، وتتبختر في مشيتك، هيهات هيهات ما أبعدك عن طريق المتقين وأجهلك بسيرة المؤمنين.

قال أبو بكر بن طاهر: إن الأمانة عرضت على السماوات والأرض فأبوا حملها وأشفقوا من ذلك وهربوا منها فلما عرضت على آدم قال: أحمل هذه الأمانة بقوتي ونفسي أم بالحق؟ ف قيل: بل من يحملها يحملها بنا فإن ما منا لا يحمل إلا بنا، فحملها آدم.

قوله تعالى: ﴿إنه كان ظلوماً جهولاً﴾ [الآية: ٧٢].

قال: ظلوماً حيث ظن أن أحداً يحمل بنفسه شيئاً، جهولاً بعظيم قدر الأمانة وأن أحداً يطيق إتمامها بنفسه دون توفيق ربه.

قال أبو عثمان: الأمانات شتى على النفس أمانة وعلى القلب أمانة وعلى السر أمانة وعلى الفؤاد أمانة وعلى الروح أمانة وفي العينين أمانة وفي اللسان أمانة وعلى السمع أمانة وعلى الرجلين أمانة وعلى اليدين أمانة فمن لم يراع أمانة الله عليه عنده ضيع أوقاته وخاب سعيه.

قال الجنيد رحمة الله عليه: إن الله لما عرض على السماوات والأرض والجبال فأبوا حملها وعرضت على آدم فقبلها فأبوا حين ظنوا أنهم بإياهم يحملون، وحملها آدم حين علم أنه به يحملها لا بنفسه.

وقال أيضاً: نظر آدم إلى عرض الحق فأنساه لذة العرض ثقل الأمانة وشدتها فحمل بالعرض من غير النظر إلى الأمانة.

وقال أيضاً: أشفقت السماوات والأرض عن حمل الأمانة لعظم خطرهما وسهل على آدم قبولها وحملها قوله: ﴿عرضنا﴾ فتخصيص العرض حسر آدم على حمل الأمانة. وقال: لو كانت مثل الأمانة ألوف أمانات حملتها بعد أن يكون عن عرضك حملها.

وقال: في قوله: ﴿ظلوماً جهولاً﴾ ظلوماً لنفسه جهولاً بعاقبته.

قال ابن عطاء: ظلم نفسه حيث لم يشفق مما أشفق منه السماوات والأرض.

قال فارس عن الحسين في قوله: ﴿إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها﴾ قال: عرضت الأمانة على الخلائق والجمادات
فأشفقوا وهربوا وظنوا أن الأمانة تحمل بالنفوس وكشف لآدم أن حمل الأمانة بالقلب
لا بالنفس فقال: أنا أقبلها فإن القلب موضع نظر الحق واطلاع الحق والجلية، لم تطبقها
الجبال وطاقتها القلوب، وأنشد فارس:

والقلب يحمل ما لا يحمل البدن

عينًا لأنظركم أم ليتنى أذن

حملتم القلب ما لا يحمل البدن

يا ليتنى كنت أدنى من يلوذ بكم

***

ذكر ما قيل في سورة سبأ

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عز وعلا: ﴿الحمد الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير﴾ [الآية: ١].

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: المحمود من لا يربط عباده بشيء من الأكوان قطع آمالكم عن الجميع لئلا يشتغل به ويكون اشتغالهم بمن له الأكوان وما فيها. قوله عز وعلا: ﴿وله الحمد في الآخرة﴾، حيث لم يناقش في المحاسبة مع عباده وهو الحكيم فيما دبر والخبير بما عفى وستر.

قال القاسم: حقيقة الحمد أن تكف عن اللغو وعن مدح الخلق و عما لا يعينك. سمعت أبا العباس محمد بن أحمد الفارسي يقول: سمعت أحمد بن مزاحم يقول: سمعت أبا بكر الوراق يقول: لا يكمل الحمد إلاً بخلال ثلاث: محبة المنعم بالقلب وابتغاء مرضاته بالنية وقضاء حقه بالسعى.

وقال بعضهم: لا تعرض عن كفاك أمر دنياك وأطعمك في عقبك ولم يخلق في حاله عن نظره وتواتر نعمه فالزم شكره بقلبك وأدم حمده على لسانك تصل إلى محل الحامدين والشاكرين.

قوله تعالى: ﴿لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض﴾ [الآية: ٣]. قال الواسطي رحمة الله عليه في هذه الآية: كيف يخفى عليه ما أنشأه أم كيف يستعظم شيئاً هو أبداه.

قوله عز وعلا: ﴿ولقد آتينا داود منا فضلاً﴾ [الآية: ١٠].

قال: فطنة ويقظة في الرجوع إلى ربه عند العثرة وهي الاستقالة والمعدرة. قال ابن عطاء رحمة الله عليه: ﴿فضلاً﴾ أي علماً أن ليس للعبد خيراً من ربه مقبلاً ومدبراً وعاصياً ومطيعاً.

قال جعفر في قوله: ﴿ولقد آتينا داود منا فضلاً﴾ قال: ثقة بالله وتوكلاً عليه.

قال النهرجورى: حلاوة صوته فى المناجاة.

قال بعضهم: الحكم بالفضل والقضاء بالعدل.

قال ابن خلال: أفضل الفضل من الله إلى عباده أن يعرفهم أقدارهم وأن يمكن لهم سبيل الرجوع إليه.

قال عبد العزيز: حباً للمساكين ورحمة على الضعفاء.

قوله تعالى: ﴿اعملوا آل داود شكراً﴾ [الآية: ١٣].

قال ابن عطاء: اعملوا من الأعمال ما تستوجبون عليه الشكر. وقال أيضاً: أظهروا شكر النعمة كظهور النعمة عليكم.

وقال الأنطاكى: الشكر على وجوه منها شكر أهل المعاملة إذا رأوا النعمة رأوها من المنعم وشكر العاصين طاعة بالأبدان وشكر المطيعين حمداً باللسان وذكر النعم وشكر العارفين معرفة المنعم وهى درجة الأنبياء.

قال عبد العزيز المكي: اذكروا نعمى عليكم فإن ذكرها شكرها.

قال الأنطاكى: أصل الشكر الطاعة والتوبة والندم بالقلب قال الله تعالى: ﴿اعملوا آل داود شكراً﴾.

قال بعضهم: الشكر رؤية المنة من المنعم على دوام الأحوال.

سئل الجنيد رحمة الله عليه عن الشكر فقال: بذل المجهود بين يدي الله.

وقال رويم: الشكر استفراغ الطاقة.

قال السرى رحمة الله عليه: الشكر القيام بين يدي الله حتى يعجز فإن عجز فقد شكره.

قال الفضيل: ﴿اعملوا آل داود شكراً﴾ قال: ارحموا أهل البلاء وسلوا ربكم العافية.

قوله عز و علا: ﴿وقليل من عبادى الشكور﴾ [الآية: ١٣].

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت ابن عطاء رحمة الله عليه يقول: فى قوله:

﴿وقليل من عبادى الشكور﴾ قال: قليل من عبادى من يرى الطاعة منةً منى عليه.

قال أبو حفص: أحسن العباد من يرى طاعته ويمن بها على مولاه ويغفل عن محل التوفيق فيها وأنه أهله لعبادته والقيام بخدمته ألا ترى الله يقول: ﴿وقليل من عبادى الشكور﴾.

وقيل: في قوله: ﴿وقليل من عبادى الشكور﴾ هم على ثلاث طبقات: منهم من يكون شكره لغذاء النفس، ومنهم من يكون شكره لغذاء الروح، ومنهم من يكون شكره لغذاء القلب. فأما غذاء النفس فالمطعم والملبس والعافية، وأما غذاء الروح فالعلم والمعرفة والطاعة، فعليه الشكر وأما غذاء القلب فالمعرفة والرضا، فأبناء الدنيا شكرهم لغذاء أنفسهم، وأبناء الآخرة شكرهم لغذاء الروح وأصحاب القلوب شكرهم لغذاء قلوبهم لذلك روى عن النبي ﷺ أنه قال: «من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه وملبسه فقد صغر نعم الله عنده».

وقال بعضهم: هم ثلاثة شاكر وشكور وشكّار فالشاكر من يشكر الله بنعمته والشكور من يشكر الله بشكره والشكّار من يشكر الله به فالأول شكر النعمة والثاني شكر المنّة والثالث شكر المعرفة.

قال بعضهم: الشاكر يكون صادقًا والشكور يكون مصدقًا والشكار يكون صديقًا.
قال بعضهم: الشاكر من العباد قليل والشكور من الشاكرين قليل والشكار من الشكور قليل.

قوله تعالى: ﴿غدوها شهر ورواحها شهر﴾ [الآية: ١٢].

قال الواسطي رحمة الله عليه: أظهر سلطانه في سليمان وملّكه الريح غدوها شهر ورواحها شهر.

قوله تعالى: ﴿ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له﴾ [الآية: ٢٣].

قال القحطاني: قطع الحق الخلق عنه بقوله: ﴿ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له﴾.

قوله عز وعلا: ﴿وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفى﴾ [الآية: ٣٧].
قال سهل رحمة الله عليه: هو التقرب إلى الله.

قال بعضهم: من شغله عن الحق سبب فلا طريق له إلى المسبب.

قوله تعالى: ﴿وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه﴾ [الآية: ٣٩].

قال سهل: الخلف على الإنفاق والأنس بالعيش مع الله والسرور به.

قوله تعالى: ﴿إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى﴾ [الآية: ٤٦].

وقال سهل: يرجع الحساب يوم القيامة إلى أربعة وهو الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال والاستقامة مع الله في جميع الأحوال ومراقبة الله على كل حال.

ذكر ما قيل في سورة فاطر

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عز وجل: ﴿الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً﴾ [الآية: ١].

قال الجنيد رحمة الله عليه: الذي جعل ما أنعم على عباده من أنواع نعمه دليلاً هادياً إلى معرفته فقال: ﴿فاطر السماوات والأرض﴾ لتستدل بأن من فطرهما هو فاطر ما فيهما فتستغنى بعلمك بفطرته الأشياء أجمع عن الرجوع إلى غيره في سبب من الأسباب.

قوله تعالى: ﴿يزيد في الخلق ما يشاء﴾ [الآية: ١].

قال ابن عطاء: حسن المعرفة بالله وحسن الإقبال عليه وحسن المراقبة له والمشاهدة إياه. فقال جعفر: صحة النخيرة، وقوة البصيرة.

قال أبو عثمان: الفهم عن الله والإقبال عليه.

قال بعضهم: ﴿يزيد في الخلق ما يشاء﴾ محبة في قلوب المؤمنين، وقيل: ﴿يزيد في الخلق ما يشاء﴾ التواضع في الاعتراف والسخاء في الأغنياء والتعفف في الفقراء والصدق في المؤمنين والشوق في المحبين والوله في المشتاقين والمعرفة في الوالهيين والفناء في العارفين.

قوله تعالى: ﴿ما يفتح الله للناس من رحمة﴾ [الآية: ٢].

قال أبو عثمان: ما يفتح الله لقلوب أوليائه من القربى والإحسان والأنس لو اجتمع الخلق كلهم على أن يمسكوه عن ذلك لعجزوا عنه وما أمسكوا، ومن أغلق الله قلوبهم عن الإنابة إليه والقرب منه فلو اجتمع الناس على أن يفتحوه ما قدروا على ذلك وعجزوا عنه.

قوله تعالى: ﴿هل من خالق غير الله﴾ [الآية: ٣].

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: من علم أنه لا رازق للعباد غيره ثم يتعلق قلبه بالأسباب فهو من المبعدين عن طريق الحقائق.

قال القاسم: يرزقكم من السماء الهداية، ومن الأرض أسباب الغذاء والحفظ والبقاء.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ [الآية: ٦].

قال الواسطي رحمه الله عليه: ﴿فاتخذوه عدوا﴾ بما نصركم عليه واحذروا أن يغلبكم فإنه إنما يدعو حزبه، وحزبه هم الراكنون إلى الدنيا والمحبون لها والمفتخرون بها. وقالت رابعة رحمه الله عليها: أرجى آية في كتاب الله عندي ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ [قال] ^(١): كأنه يخاطبنا فيقول: أنا حبيبيكم فاتخذوني حبيبا.

قوله عز وعلا: ﴿إِنَّمَا يَدْعُو حُزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الآية: ٦].

قال سهل رحمه الله عليه: حزبه أهل البدع والضلالات والأهواء الفاسدة والسامعين ذلك عن قائلها.

قال الواسطي رحمه الله عليه: حذرهم حزبه ومتابعته وأمر بطرده بضيء المبادرة في العهود، وحفظ الحدود، ورعاية الود، يطرد الوسواس كما أن ضياء النهار يطرد الكلاب من المجالس. وأنشد:

ومن رعى غنماً في أرض مسبعة
ونام عنها تولى رعيها الأسد

قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [الآية: ١٠].

قال سهل رحمه الله: العمل ظاهر الدعاء والصدقة، وباطنه عمل بالعلم والافتداء بالسنة يرفعه أو يوصله للإخلاص.

وقال ابن طاهر بن أبي بكر: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ﴾ يرفع الكلام الطيب.

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الآية: ١٥].

قال سهل: لما خلق الله تعالى الخلق حكم لنفسه بالغناء ولهم بالفقر فمن ادعى الغناء حُجِبَ عن الله، ومن أظهر فقره إلى الله أوصل فقره بغنائه ويصح إظهار الفقر في ثلاثة، فقرهم القديم، وفقرهم في حالهم، وفقرهم في موت أنفسهم من تدبيرهم، ومن لم يكن كذا فهو مدع في فقره.

(١) هكذا في المخطوط والصواب (قالت)

قال يحيى بن معاذ: الفقر خير للعبد من الغنى لأن المذلة فى الفقر والكبر مع الغنى، والرجوع إلى الله بالتواضع والذلة خير من الرجوع إليه بتكثير الأعمال.

قال الواسطى رحمة الله عليه: من استغنى بالله لا يفتقر، ومن تعزز بالله لا يذل.

قال الحسين: على مقدار افتقار العبد إلى الله يكون غناه بالله فى كل شىء والفقر إليه فى كل شىء والرجوع إليه فى كل شىء.

قال الواسطى رحمة الله عليه: أفقر الفقراء من ستر الحق حقيقة حقه والغنى من كاشف الحق حقيقة حقه له.

قال سهل رحمة الله عليه: أنتم الفقراء إليه فى كل نفس، ينبغى للعبد أن يكون مفتقراً إليه بالسر ومنقطعاً إليه من غيره حتى تكون عبوديته محضة، والعبودية هى الفقر والذل والخضوع.

قال الجنيد رحمة الله عليه: قد عجزت عن علم العبودية كيف تدرك علم الربوبية، والربوبية: العلم والقدرة والقهر، والمشية، والعبودية العجز والفاقة والضعف والضرورة ولا يستطيع أن يدفع الضرورة من ضعفه ومن عجزه، ولا يقدر على دفع فاقتة.

قال ذو النون رحمة الله عليه: الخلق محتاجون إليه فى كل نفس وخطرة ولحظة.

سمعت يوسف بن إسماعيل يقول: سمعت أبا بكر بن إسحاق يقول: سمعت الجنيد رحمة الله عليه يقول: رأيت محمد بن عبد الوهاب فقال لى: يا أبا القاسم أيش أنت فقلت أنا الفقير فقال الفقر سر الله لا يودعه من يظهره قلت: وكيف ذا يا سيدى؟ قال: لأن الله تعالى كفى أولياءه وأغناهم به.

وقال الجوزجاني: الفقر والفاقة دار العصمة وبابها معرفة المنة.

وقال الشبلى: الفقر بحر البلاء وبلاؤه كله عز. وقال الجنيد رحمة الله عليه: خلق الخلق وأفقره إليه بغناه عنهم فقال: ﴿أنتم الفقراء إلى الله﴾ ثم قال: ﴿والله هو الغنى الحميد﴾ دليل على أن فقر كل شىء إليه فإنه غنى عن الأشياء أجمع.

سمعت عبد الواحد بن بكر يقول: سمعت القناد يقول: سمعت الجنيد رحمة الله عليهم يقول: وقد سئل عن الافتقار إلى الله أتم أم الاستغناء به؟ فقال: إذا صح الافتقار إلى الله كمل الغنى بالله، ولا يقال أيهما أتم لأنهما حالان لا يتم أحدهما إلا بالآخر فمن صح له الافتقار إليه صح له الغنى به.

وسمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت الجرير يقول: سمعت الجنيد رحمة الله عليه وعليهم يقول في قوله: ﴿أنتم الفقراء إلى الله﴾ فقال: الفقر يليق بالعبودية والغنى يليق بالعبودية.

وقال سعد: الفقير الصادق لا يسأل ولا يدخر ولا يحبس.

سئل الخواص ما علامة الفقر الصادق؟ قال: ترك الشكوى وإخفاء أثر البلوى. وسئل رويم عن الفقر؟ فقال: عدم كل موجود ويكون في الأشياء دخوله لغيره لا له.

سمعت أبا الفرج يقول: سمعت إبراهيم بن أحمد السياجي يقول: سمعت محمد بن الحسين الخطيب يقول: سمعت العباس بن عبد العظيم يقول: سمعت بشر بن الحارث يقول: الفقر مخزون مكنون للمؤمن مثل الشهادة لا ينالها إلا من أحبه الله من عباده.

قال أبو سعيد الخزاز: حقيقة الفقر أخذ شيء منه واختيار القليل على الكثير عند الحاجة. وقيل: لإبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه ما الذي ورثك الدخول في الفقر؟ قال: الصبر عليه.

قال عمرو المكي: الفقر ظاهره ظاهر البلوى وباطنه باطن النعمة وقد وقع عليه كريم الوعد بالجزاء فوجب على العبد إظهار ما بطن من النعمة وإخفاء ما ظهر من البلوى.

قوله تعالى: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾ [الآية: ٢٨].

قال ابن عطاء: الخشية أتم من الخوف لأنه صفة العلماء والأولياء.

قال جعفر: خشية العلماء من ترك الحرمة في العبادات وترك الحرمة في الإخبار عن الحق وترك الحرمة في متابعة الرسول وترك الحرمة في خدمة الأولياء والصدّيقين.

قال النصرآبادي: خشية العلماء من الانبساط في الدعاء والسؤال.

قال الواسطي رحمة الله عليه أرحم الناس العلماء لخشيتهم من الله وإشفاقهم بما علمهم الله.

وقال الحارث: العلم يورث الخشية والزهد يورث الراحة، والمعرفة تورث الإنابة.

قال الواسطي رحمة الله عليه: أوائل الخشية العلم ثم الإجلال ثم التعظيم ثم الهيبة، ثم الفناء، فإذا فئت هربت حتى نسيت أفعالها.

قوله تعالى: ﴿ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم

مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ﴿ [الآية: ٣٢].

قال الحسن البصرى رحمة الله عليه: السابق من رجحت حسناته، والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته، والظالم الذى ترجح سيئاته.

وقال جعفر الصادق رحمة الله عليه: ﴿فمنهم ظالم لنفسه﴾ فرق المؤمنين ثلاث فرق سماهم مؤمنين أولاً، عبادنا: أضافهم إلى نفسه تفضلاً منه وكرماً ثم قال: ﴿اصطفينا﴾ جعلهم كلهم أصفياء مع علمه بتفاوت معاملاتهم ثم جمعهم فى آخر الآية بدخول الجنة فقال: ﴿جنات عدن يدخلونها﴾ [الآية: ٣٣]، ثم بدأ بالظالمين إخباراً أنه لا يتقرب إليه إلا بصرف كرمه وأن الظلم لا يؤثر فى الاصطفائية ثم ثنى بالمقتصدين لأنهم بين الخوف والرجاء. ثم ختم بالسابقين لأن لا يأمن أحد مكره، وكلهم فى الجنة لحرمة كلمة الإخلاص.

قال الجنيد رحمة الله عليه: لما ذكر الميراث على أن الخلق فيه خاص وعام وأن الميراث لمن هو أقرب وأصح نسباً فتصحیح النسبة هو الأصل. قال: الظالم الذى يحبه لنفسه، والمقتصد الذى يحبه له والسابق أسقط عنه مراده لمراد الحق فيه فلا يرى لنفسه طلباً ولا مراداً لغلبة سلطان الحق عليه.

سئل الثورى عن قوله: ﴿ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا﴾ على ماذا عطف بقوله ثم؟ قال: عطف على إرادة الأزل والأمر المقضى، قال: ثم أورثنا من الخلق الذين سبقت لهم منا الاصطفائية فى الأزل.

وقال عبد العزيز المكى: المغفرة للظالمين والرحمة على المقتصدين والقربى للسابقين. وقال حارث المحاسبى: الظالم نظر من نفسه فى دنياه وآخرته فيقول فى دنياه وآخرته نفسى نفسى والمقتصد نظر من نفسه إلى عقباه وهو فى الآخرة ناظر إلى مولاه، والسابق من نظر من الله إلى الله فلم ير غير الله فى دنياه وعقباه.

وقال أبو الحسن الفارسى: سبحان من أثبت أسامى الظالمين فى ديوان السابقين ثم جمع بينهم فى محل الإرث فقال: ﴿جنات عدن يدخلونها﴾ وإن الله اصطفى جملة الموحدين من جملة الكافرين فكانوا عباداً مخصوصين فسوى بينهم أن لا يعتمد السابق على سبقه ولا يياس الظالم من ظلمه.

وقيل فى قوله: ﴿ثم أورثنا الكتاب...﴾ الآية، قال: فيه تعزية وتهنئة وما من تعزية

إلاً وتحتها تهنئة ولا تهنئة إلاً وتحتها تعزية فلما قال: ﴿فمنهم ظالم لنفسه﴾ كان ذلك تهنئة له وتعزية للظالم، ثم ذكر السابق بالخيرات وفي ذلك تهنئة له وتعزية للمقتصد لأن الله يقول: ﴿والسابقون السابقون أولئك المقربون﴾^(١) والظالم لنفسه افتقر إلى حال المقتصد والمقتصد لم يفتقر إلى حال الظالم لنفسه والمقتصد افتقر إلى حال السابق والسابق لم يفتقر إلى حال المقتصد لأن من نال أعلى المراتب فقد جاز ما دونه والمقتصد قد جاز مرتبة الظالم لنفسه ونال ما هو أعلى منه والسابق قد جاز مرتبة المقتصد ونال أعلى منها فلا يفتقر إلى ما هو دونها.

قال بعضهم: الظالم هو طالب الدنيا، والمقتصد طالب العقبى، والصادق طالب المولى.

قال الحسين: الظالم الباقي مع حاله والمقتصد الفانى فى حاله والسابق المستغرق فى فناء حاله.

قال بعضهم: الظالم محجوب بالغفلة والمقتصد واقف فى طلب الثواب والسابق فان فى رؤية الصفات.

قال النصرآبازى فى قوله: ﴿ثم أورثنا الكتاب﴾ قال: لا ميراث إلاً عن نسبة صحح النسبة ثم ادعى الميراث.

وقال أيضاً: ميراث الكتاب الذين فهموا عن الله كتابه وكلُّ فهم على قدره والظالم فهم منه محل المعرفة والثواب والعقاب والمقتصد فهم محل الجزاء والإعراض والجنان والسابق استرقه التلذذ بالخطاب عن أن يرجع منه إلى شىء سواه.

قال بعضهم: الظالم نظر من النعمة إلى المنعم والمقتصد نظر من المنعم إلى النعمة، والسابق نظر من المنعم إلى المنعم لم يكن منه فضلاً أن يلاحظ شيئاً سواه أو يشهد غيره.

قال أبو يزيد - رحمة الله عليه -: فى قوله ﴿ثم أورثنا الكتاب...﴾ الآية. قال الظالم مضروب بسوط مقتول بسيف الحرص مضطجع على باب الرجاء والمقتصد مضروب بسوط الحسوة مقتول بسيف الندامة مضطجع على باب الكرامة والسابق مضروب بسوط المحبة مقتول بسيف الشوق مضطجع على باب الهيبة.

(١) سورة (الواقعة) الآية رقم (١٠).

قال بعضهم: الإسلام للظالمين والإيمان للمقتصدين والإحسان للسابقين.

وقال محمد بن علي الإيمان للظالمين والمعرفة للمقتصدين والحقيقة للسابقين.

وقال أبو يزيد رحمة الله عليه الظالم في ميدان العلم والمقتصد في ميدان المعرفة والسابق في ميدان الوجد.

قال ابن عطاء: العبادة غاية الظلم لنفسه والعبودية غاية المقتصدين ونهايتهم والعبودية تحقيق ومشاهدة للسابقين.

قال ابن عطاء - رحمة الله عليه -: الظالم معذور والمقتصد معاتب والسابق ناج مقرب.

قال الجنيد - رحمة الله عليه -: الظالم مضروب بسوط الغفلة مقتول بسيف الأمل مطروح على باب الرحمة والمشيمة، والمقتصد مضروب بسوط الندامة مقتول بسيف الحسرة مطروح على باب الفقر والسابق مضروب بسوط المحبة مقتول بسيف الشوق مطروح على باب المشاهدة والبشرى واللقاء.

قال ابن عطاء: قدم الظالم كي لا ييأس من فضله. وقال: السابق مقدم بسبقه لكن أظهر لطفه وكرمه بتقديم الظالم ليعرفوا كرمه ويرجعوا إليه.

قال الجنيد - رحمة الله عليه -: الظالم لنفسه وهو على وجهين أحدهما يظلم نفسه فيحرمها حظها من الدنيا وظالم لنفسه يحرمها حظها من الآخرة فالظالم لنفسه الذي يحرمها حظها من الشهوات والإرادات من حظوظ الدنيا وظالم لنفسه بأن حرمها شهوة الآخرة حتى لا يطلب الجنة والثواب لأجل نفسه فإن كليهما من حظوظ النفس بل طلب ربه على غير حظ للنفس فيه فهذا الظالم على هذا المعنى مقدم على المقتصد والسابق فإن المقتصد والسابق طالبان حظوظهما وواقعان مع أنفسهما ذا واقف مع نفسه وذا واقف مع اقتصاده وهذا ظلم نفسه وأفناها ومنعها حظوظها فهو فان عن حظوظه فلذلك يسبق السابقين.

قال ابن عطاء: يحتاج قائل كلمة التوحيد إلى ثلاثة أنوار: نور الهداية ونور الكفاية ونور الرعاية والعناية فمن من الله عليه بأنوار الهداية فهو معصوم من الشرك والنفاق ومن من الله عليه بأنوار الكفاية فهو معصوم من الكبائر والفواحش ومن من الله عليه بأنوار الرعاية والعناية فهو محفوظ من الخطرات الفاسدة والحركات التي هي لأهل الغفلات

فالنور الأول للظالم والنور الثاني للمقتصد والنور الثالث للسابق.

سمعت النصرآباذى يقول: القرب من الدرجات العلى والمقامات الأرفع بالإرث والإرث بصحة النسب فمن صحح النسبة وجد الميراث ولا يأخذ ميراث الحق إلا من نسبه الحق وإلى الحق دون الأنساب والوسايط، روى عن النبي ﷺ أنه قال: «يقول الله عز وجل: اليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم، أين المتقون؟»^(١).

قال الواسطى - رحمة الله عليه -: ﴿أورثنا الكتاب﴾ أورثهم علماً حين علمهم بنفسه فقال: ﴿الرحمن علم القرآن﴾.

قال القاسم فى هذه الآية: ليس كل من اصطفيهناه لمعنى يتم له المعانى أجمع إلا أن يتم له ذلك فيتم له ألا تراه يقول: ﴿فمنهم ظالم لنفسه﴾ فهو من الاصطفائية على الطرف.

قال أيضاً: فى هذه الآية ﴿فمنهم ظالم لنفسه﴾ قال: المكلف لها ما لا تطيق من الطاعة يعنى ما فوق الطاعة من الطاعة.

وقال: ﴿المقتصد﴾ المتوسط فى الفعل ﴿والسابق﴾ هو الفاعل بلا احتباء ولا عدد فالظالم ها هنا محمود وإن كان اللفظ فيه مذموماً.

قال القاسم: فى قوله ﴿أورثنا الكتاب﴾ أى أبقينا بركة الكتاب على ما أنزلناه عليهم وهم المصطفون لم يحرم الظالم بركة الكتاب لظلمه ولا المقتصد ولا السابق كل نال منه حظه فالمحروم من حرم حظه منه أجمع.

قال القاسم فى قوله: ﴿فمنهم ظالم لنفسه﴾ قال: الناس على ثلاثة أثلاث فى الدنيا إما فى الحسنات وإما فى السيئات وإما فى الشهوات وفى الآخرة إما فى الدرجات وإما فى الدركات وإما فى الحسابات فمن كان فى الدنيا فى الحسنات فهو فى الآخرة فى الدرجات ومن كان فى الدنيا فى السيئات فهو فى الآخرة فى الدركات ومن كان فى

(١) أورده الهيثمى فى المجمع (٨٤ / ٨) وقال: رواه فى الصغير والأوسط وفيه طلحة بن عمرو وهو متروك.

وكذلك أورده ابن حجر فى المطالب العالية (٤٣٤ / ٢)، حديث (٢٦٧٣) ونسبه للحارث وعلى هامشه قال: سكت عليه البوصيرى وفيه طلحة بن عمرو وهو المكى ضعيف جداً بل قيل متروك.

الدنيا في الشهوات فهو متحير في الحسابات .

وقال يحيى بن معاذ ﴿اصطفينا من عبادنا﴾ قال: هم أمة محمد حين روى عنه أنه قال: «سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له»^(١) . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كثيراً .

وقال يحيى: اصطفاهم عن كدورتهم وأخلصهم لفهم القرآن والقيام بحدوده .
وأيضاً: اصطفاهم بالمشاهدة والموافقة ولما أسر إليهم من مجالسته ومؤانسته .

قال الواسطي - رحمة الله عليه - : أخرجوا بالفضل وغدوا بالفضل ويريدون الفضل بلا مواساة ولا مكافأة ولا عوض من ذلك .

قال قائل: من أهل الحقيقة أنه من كرمه لا يقبل إلا كل معيب بحال وقيل: إنه لا يقبل إلا كل مجيب يجيبه لخطابه وهداه لقرائه واشتملت عليه أنواره وظهرت عليه آثاره فهو في آثاره يتردد ومن ذلك قوله: أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اصطفاهم في أزليته وصفاهم عند خلقتهم .

وقال جعفر: النفس ظالمة والقلب مقتصد والروح سابق .

وقال أيضاً: من نظر بنفسه إلى الدنيا فهو ظالم ومن نظر بقلبه إلى الآخرة فهو مقتصد ومن نظر بروحه إلى الحق فهو سابق .

وقال محمد بن علي الترمذي: الاصطفائية أوجبت الإرث والاصطفائية جمعت بين الظالم والمقتصد والسابق فالظالم لنفسه على الظاهر سابق في ميدان الاصطفائية لذلك قدمه وأزال العلل عن العطايا فقال: ﴿جنات عدن يدخلونها﴾ .

وقال القاسم: الظالم ذاك والمقتصد متذكر والسابق غير ذاك ومتذكر لأنه ليس في حد الغفلة والنسيان فيذكر ويتذكر ومعناه: أن الظالم ينساه وقت معصيته فيذكره في وقت توبته والمقتصد يتكلف في ذكره ويجتهد في أن لا ينساه والسابق لا ينساه في وقت فيحتاج أن يذكره . وأنشد القاسم:

أبلغ أخاك أخا الإحسان مخبرة   أنى وإن كنت لا ألقاه ألقاه

(١) أورده الزبيدي في «الإتحاف» (٨/٦٠٠) . والهندي في «كنز العمال» (٢/١٠) حديث (٢٩٢٥) .

وإن طرفى موصول برؤيته
 وإن تباعد عن مثنوى مثنوى
 الله يعلم أنى لست أذكره
 وكيف أذكره إذ لست أنساه
 وأنشد أيضاً:

لا لأنى أنساك أكثر ذكراك
 ولكن بذاك يجرى لسانى

قال بعضهم: الظالم يراه فى مقدار الجمعة من أيام الدنيا والمقتصد يراه فى اليوم مرة والسابق على الأرائك ينظرون لا يغيبون عن المشاهدة بحال.

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت محمد بن زرعان يقول فى قوله: ﴿ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه﴾ وهم الهمج الذين لا خير فيهم ﴿ومنهم مقتصد﴾ يعمل على سبيل النجاة ﴿ومنهم سابق بالخيرات﴾ العالم الربانى.

قال بعضهم: ذكر الله الاصطفائية فى مواضع من كتابه فقال: ﴿قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى﴾^(١) ولم يبين من هم وكيف هم ما حليتهم حتى ذكر فى موضع آخر فقال: ﴿الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس﴾^(٢) عم الاصطفاء ثم قال: ﴿أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا﴾ فأكرمهم بالاصطفائية ثم بين أنهم متفاوتون فى تلك الاصطفائية فقال: هم عباد أصفياء إلا أنهم على درجات منهم ظالم بالركون إليها واتباع شهواتها ومنهم مقتصد قائم بطاعة ربه وربما يقع له التفات إلى النفس فيغفل غفلة فى شىء من المخالفات ومنهم سابق بالخيرات وهو الذى أسقط عنه رؤية النفس أجمع فلا يراها ولا يلتفت إليها ولا يسكن إلى شىء منها.

وقال بعضهم: الظالم لاه عن سؤاله فإذا انتبه سأل عن طريقة الأمر والنهى والمقتصد يسأل عن طريقة الجنة والسابق يسأل عن طريق الاستقامة.

قال بعضهم: الظالم مشغول عن الذكر والمقتصد مشغول بالذكر والسابق اشتغل بالمذكور عن الذكر.

قال بعضهم: سؤال الظالم الهداية والوقاية من النار وسؤال المقتصد العناية فى

(١) سورة (النمل) الآية رقم (٥٩).

(٢) سورة (الحج) الآية رقم (٧٥).

دخول الجنة وسؤال السابق الهداية إلى الرب ليزول عنه الكرب .

وقال محمد بن علي الترمذى : لكل نوع من هؤلاء الثلاثة نوع من السؤال أخبر عنها المصطفى ﷺ . فسؤال الظالم : أسألك الإيمان بك والكفاف من الرزق ، وسؤال المقتصد : أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ، وسؤال السابق : أسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاءك قال بعضهم : الظالم من يكون أعماله بعضها رياء وبعضها إخلاص والسابق من يخلص عمله لله .

قال بعضهم : الظالم من أخذ الدنيا من حلال وحرام والمقتصد من يجتهد أن لا يأخذها إلا من حلال والسابق من ترك الدنيا جملة وأعرض عنها . قال أبو عثمان : من وحد الله بلسانه ولم يوافق فعله قوله فهو ظالم ومن وحد الله بلسانه وأطاعه كرامة فهو مقتصد ومن وحد بلسانه وأطاعه بجوارحه وأخلص له عمله فهو سابق .

قال بعضهم : الظالمون هم الذين نزلوا عن الصحابة والمقتصدون هم عامة الصحابة والسابقون هم المهاجرون الأولون .

سمعت محمد بن عبد الله يقول : سمعت أبا القاسم البزاز بمصر يقول : قال ابن عطاء : الظالم هو الذى يحبه لأجل الدنيا والمقتصد الذى يحبه من أجل العقبى والسابق الذى أسقط مراده لمراد الحق فيه فلا يرى لنفسه طلباً ولا مراداً لغلبة الحق عليه وسلطانه .

قال بعضهم : الظالم هو الذى يريد بطاعته كرامة الخلق وإجلالهم له والمقتصد الذى يريد بطاعته الجنة والسابق الذى حمله حب الأمر والنهى ورضا الأمر عن أن يريد به شيئاً سواه .

قال بعضهم : الظالم الناظر إلى صفته والمقتصد المبتغى به فضلاً والسابق الذى يرى فضل الله عليه فيما وفقه للعمل .

قال بعضهم : الظالم من هو ظاهره خير من باطنه والمقتصد الذى استوى ظاهره وباطنه والسابق الذى باطنه خير من ظاهره .

وقال بعضهم : ميراث الكتاب لمن يظلم نفسه ويحملها ما لا تطيق من أنواع

المجاهدات فتكون أوقاته كلها مستوفاة لا يكون لنفسه نفس في مراده ويقتصد في طلب الدنيا وما يبعده عن ربه ويقطعه عنه ويسبق السابقين في البدار إلى ميادين الرضا ومعادن الحقيقة لذلك.

قال السيد الماضي: السابق السابق قولاً وفعلاً حذر النفس حسرة المسبوق.

قال بعضهم: الظالم الطالب للدنيا متمتعاً بها، والمقتصد الطالب لها متزوداً منها، والسابق التارك لها والمعرض عنها.

قال بعضهم: الظالم الذي يعبه خوفاً من النار والمقتصد الذي يعبه طمعاً في الجنة والسابق الذي يعبه له لا لسبب.

قال بعضهم: الظالم الزاهد والمقتصد العارف والسابق المحب المشتاق.

قال بعضهم: الظالم الواعظ بلسانه والمقتصد الواعظ بعمله والسابق الواعظ بسرّه.

قال بعضهم: الظالم المظهر لفقره والمقتصد المُسرّ لفقره والسابق المستغنى بفقره.

قال بعضهم: الظالم الذي يجزع عند البلاء والمقتصد الذي يصبر على البلاء والسابق الذي يتلذذ بالبلاء.

قال بعضهم: الظالم من غلبت نفسه قلبه والمقتصد من غلب قلبه نفسه والسابق من كان قلبه ونفسه في حراسة الحق.

قال بعضهم: الظالم في الطلب والمقتصد في الهرب والسابق متمكن.

قال بعضهم: الظالم طلب وهو يرجو أن يجد والمقتصد طلب ووجد البعض ويرجو الإتمام والسابق مطلوب.

قال بعضهم: الزبير قاصد والمقتصد وارد والسابق مامكن فالقاصد شغله في قصده والوارد شغله فيما ورد عليه منه وفيما ورد عليه والتممكن نسي منزله لما عاين من حسن قيام الله به وله، وهؤلاء ثلاثة: قوم غابوا عن وصفهم وحظهم والأوقات وقوم جاروا درجة النعوت والصفات وقوم اشتملت عليهم أنوار الذات فهم في أنواره يتقلبون وعن حكمه ينطقون.

قال بعضهم: الظالم النفس لأنها لا تألف الحق أبداً والمقتصد القلب لأنه ساعة وساعة والسابق الروح لأنها لا تغيب عن المشاهدة.

قال محمد بن علي الترمذي: الظالم نفسه إلى عفو الله والمقتصد إلى رضا الله والسابق بالخيرات إلى رضوان الله ورضوان الله أكبر.

قال بعضهم: الظالم المقتصر على الفرائض دون النوافل والسنن والمقتصد الجامع بينهما والسابق الذي مكن من معاملته على المشاهدة.

قال ابن عطاء: حمد الظالمين على العادة وحمد المقتصدين على اللذة وحمد السابقين على المسابقة.

قال بعضهم: الظالم الراكن إلى الدنيا لا يريد الاستراحة منها ولا يكاد ينزع من طلبها والمقتصد الراكن إليها ويتمنى نجاته منها والسابق الذي نبه قدره وكرمت نفسه أن يحدث بشيء منها.

وقال بعضهم: الظالم الذي يعبد على الغفلة والعادة والمقتصد الذي يعبد على الرغبة والرغبة والسابق الذي يعبد على الهيبة والاستحقاق ورؤية المنة.

وقال بعضهم: الظالم الذي يأكل الدنيا بالتمتع والشهوة والمقتصد الذي يأكلها من حلال والسابق الذي يأكل للقيام بالخدمة.

وقال بعضهم: الظالم المجتهد والمقتصد المستقيم والسابق الصديق.

قال بعضهم: الظالم العالم بأحكام الله والمقتصد العالم بأسماء الله وصفاته والسابق العالم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه.

قال بعضهم: الظالم لنفسه آدم والمقتصد إبراهيم والسابق محمد ﷺ.

قال بعضهم: الظالم نفسه أعطى فمنع والمقتصد أعطى فبذل والسابق منع فشكر.

وقال بعضهم: الظالم غافل والمقتصد طالب والسابق واجد.

قال بعضهم: الظالم من استغنى بماله والمقتصد من استغنى بدينه والسابق من استغنى بربه. وقال: قدم الظالم لأنه لم يكن له شيء يتكل عليه إلا ربه فاعتمده واتكل عليه وعلى رحمته واتكل المقتصد على حسن ظنه بربه واتكل السابق على حسناته.

قال بعضهم: قدم الظالم يعرفه أن ذنبه لا يبعده من ربه وأخر السابق ليعلمه أن المنة له عليه في طاعته حيث وفقه لذلك وأن لا يؤمنه ذلك من طرده وإبعاده وذكر المقتصد في الوسط منزلة بين المنزلتين.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: السابق العلماء والمقتصد المتعلمون والظالم الجهال.
وقال أيضاً: السابق الذى اشتغل بمعاده والمقتصد الذى اشتغل بمعاده ومعاشه والظالم
الذى اشتغل بمعاشه عن معاده.

وقال ابن عطاء - رحمة الله عليه -: الظالم النفس والمقتصد القلب والسابق الروح.

قوله تعالى: ﴿الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن﴾ [الآية: ٣٤].

سمعت النصرآبازى يقول: ما كان حزنهم إلا تدبير أحوالهم وسياسة أنفسهم فلما
نجوا منها حمدوا وقال: ﴿الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن﴾.

قال أبو سعيد الخراز: أهل المعرفة فى الدنيا كأهل الجنة فى الآخرة، قال الله تعالى
عن أهل الجنة: ﴿الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن﴾ وإنما أحزانهم الاشتغال بالإعراض
فتركوا الدنيا فى الدنيا فنعمو وعاشوا فى الدنيا عيش الخائفين.

قال القاسم فى هذه الآية قال: زوال النقم وتقليب القلب وسلامة العاقبة.

وقال بعضهم: حزن المحاسبة.

قوله تعالى: ﴿إن ربنا لغفور شكور﴾ [الآية: ٣٤].

قال الواسطى - رحمة الله عليه -: شكر الله للعبد رضاه بما أجرى عليه وشكر
العبودية أن يرى النعمة من الله ابتداءً وانتهاءً.

قال سهل - رحمة الله عليه -: غفور لذنوب كثيرة شكور لأعمال يسيرة.

وروى عن بعض أهل الورع أنه كان متعلقاً بأستار الكعبة ويقول: من مثلى إلهى إن
أذنبت منانى وإن تبت رجائى وإن أقبلت أدنانى وإن أدبرت نادانى إن ربنا لغفور شكور
غفور للذنوب العظيم شكور للعمل اليسير.

قوله عز وعلا: ﴿الذى أحلنا دار المقامة﴾ [الآية: ٣٥].

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبا بكر التميمى يقول: إن كانت أعمالك
مكتسبة فبفضل الله عملت والفضل غير مكتسب ولو كان مكتسباً لم يُسَمَّ فضلاً إلا ترى
الله يقول: ﴿أحلنا دار المقامة من فضله...﴾ الآية.

***

ذكر ما قيل فى سورة يس

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عز وعلا: ﴿يس والقرآن الحكيم﴾ [الآية: ١، ٢].

قال جعفر الصادق - رحمة الله عليه -: فى قوله ﴿ياسين﴾ يا سيد مخاطباً لنبى ﷺ بذلك قال النبى ﷺ: «أنا سيدكم». لم يمدح نفسه ولكن أخبر عن معنى مخاطبة الحق إياه بقوله ﴿ياسين﴾ فهذا شبيه بقول النبى ﷺ أنه قرأ على المنبر: ﴿ونادوا يا مالك﴾. قوله لأبى هريرة رضى الله عنه - «يا أبا هريرة» وغير ذلك فلما أخبر الله تعالى عنه بالسيادة مبهماً وأمره بتصريحه صرح بذلك فقال: «إن الله تعالى نادانى سيداً فأنا سيد ولد آدم ولا فخر».

أى ولا فخر بالسيادة لأن افتخارى بالعبودية أجلّ من إخبارى عن نفسى بالسيادة.

قوله عز وعلا: ﴿لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون﴾ [الآية: ٧].

قال ابن عطاء - رحمة الله عليه -: حق القول على أهل الشقاوة فى الأزل أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية فالنبى ﷺ يسمع خطابه من أسمعه الحق فى الأزل نداء السعادة فإذا سمع نداء النبى ﷺ أجاب لما سبق له من إجابة لنداء الحق.

قوله تعالى: ﴿وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً﴾ [الآية: ٩].

قال ابن عطاء - رحمة الله عليه -: ﴿وجعلنا من بين أيديهم سداً﴾ وهو طول الأمل وطمع البقاء ﴿ومن خلفهم سداً﴾ فهو الغفلة عما سبق منه من الجنايات وقلة الندم والاستغفار عليه، أعماه ترده فى الغفلات عن الاعتذار لما سبق منه من الجنايات.

قوله تعالى: ﴿إنما تنذر من اتبع الذكر﴾ [الآية: ١١].

قال الحسين: أشرف منازل الذاكرين من نسى ذكره فى مشاهدة مذكوره وحفظ أوقاته عن الرجوع إلى رؤية الذكر.

قوله عز وعلا: ﴿إنا نحن نحى الموتى﴾ [الآية: ١٢].

قال محمد بن على الترمذى فى هذه الآية: إنا نحن نحى الأنفس الميتة بتوفيق الخدمة ونحى القلوب الميتة بأنوار الإيمان ونحى الأسرار الميتة بأنوار الاطلاع ونحى

الأفئدة الميتة بأنوار المشاهدة.

قوله تعالى وتقدس: ﴿وما لى لا أعبد الذى فطرنى﴾ [الآية: ٢٢].

قال ابن عطاء: بالفطرة جعل الأشخاص فى قبضة القدرة والأرواح فى قبضة العزة.

قال الحسين: كل قلب يشتغل بالثواب عن خدمة الأمر فهو أجير وليس بعبد وإنما

يعمل على الأجر عبيد النفوس ومن أخذه تعظيم حرمة أمر الله لا يلتفت إلى الثواب.

قال بعضهم: العبد الخالص من عمل على رؤية الفطرة لا غير وأجلّ منه من يعمل

على رؤية الفاطر.

قوله تعالى: ﴿قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومى يعلمون بما غفر لى ربى﴾

[الآية: ٢٦].

قال حمدون القصار: لا يسقط عن النفس رؤية الخلق بحال ولو سقط عنها فى وقت

لسقط فى المشهد الأعلى فى الحضرة ألا تراه فى وقت دخول الجنة يقول: يا ليت قومى

يعلمون بما غفر لى ربى تحدّثه النفس إذ ذاك برؤية الخلق.

قوله عز وعلا: ﴿وآية لهم الأرض الميتة أحييناها﴾ [الآية: ٣٣].

قال ابن عطاء - رحمة الله عليه -: القلوب الميتة بالغفلة فأحييناها بالتيقظ والاعتبار

والموعظة وأخرجنا منها معرفة صافية تضىء أنواره على الظاهر والباطن.

قوله عز وعلا: ﴿سبحان الذى خلق الأزواج كلها﴾ [الآية: ٣٦].

قال عبد العزيز المكي: ﴿خلق الأزواج كلها﴾ ثم قال: ﴿ليس كمثل شىء﴾ ليستدل

بذلك أن خالق الأزواج منزّه عن الزوج مستغن عنه.

قوله تعالى: ﴿إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون﴾ [الآية: ٥٥].

قال طاوس: لو علموا عن من شغلوا ما هناهم ما اشتغلوا به.

قال ابن عطاء: شغلهم فى الجنة استصلاح أنفسهم لميقات المشاهدة وهذا من أعظم

الاشتغال.

قال الجنيد - رحمة الله عليه -: أحياء أقواماً بالراحة فى مقعد صدق عند ملك مقتدر

فهم متقلبون فى الراحة واللقاء والرضوان والمشاهدة ثم منّ عليهم بزيادة منه فقال:

﴿إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون﴾ حظوظ الأنفس عن هذا المعدن وهذا

المشهد وسئل بعض المشايخ عن قول النبي ﷺ: «أكثر أهل الجنة البله». قال: لأنهم في شغل فاكهون شغلهم النعيم عن المنعم.

وسئل بعضهم أيضاً عن ذلك فقال: مَنْ رضى من الله بالجنة فهو أبله.

قال القاسم في قوله: ﴿إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون﴾ قال: أهل الجنة في درجاتهم على تفاوت ظاهر ومعانٍ مختلفة فمنهم من هو مربوط بشهوة بطنه وفرجه ومنهم من هو مربوط برؤية الصفات والنعوت ومنهم من ظهر له من فضل الحق ومنه فهو يقول: الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله ومنهم من هو مربوط بحقيقة حقه مغيب عن ظاهره وحكمه مستتر فيما لم يزل مستتراً فيه من تقديره وتصريفه واختياره ومنهم من هو في مقعد صدق عند مليكٍ مقتدر.

قال الحسين: إن الحق قطع أهل الجنة بتجليه عن الالتذاذ بالجنة لأنه أفناهم بتجليه عنها لئلا تدوم بهم اللذة فيقع بهم الملك فرجوعهم إلى إياهم بعد تجلى الحق لهم يوفر اللذة عليهم والخلق لا يلتذ به.

قوله تعالى: ﴿لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون﴾ [الآية: ٥٧].

قال ابن عطاء: مكر بالخلق في كل موضع وخدعهم عنه بكل شيء حتى في الجنة يقول: لهم فيها فاكهة ولو علت هممهم لما أعاروا أبصارهم الجنة وما فيها بل خرجوا منها طالبين محل الرضا ومشاهدة الحق كمن علا همته وهو السفير الأعلى حين أخبر عنه فقال: ﴿ما زاع البصر وما طغى﴾^(١).

قوله عز وعلا: ﴿سلام قولاً من رب رحيم﴾ [الآية: ٥٨].

قال ابن عطاء: السلام جليل الخطر وعظيم المحل وأجله خطراً ما كان في المشاهدة والمكافحة من الحق حين يقول: ﴿سلام قولاً من رب رحيم﴾.

قوله عز وعلا: ﴿وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم﴾ [الآية: ٦١].

قال الثوري: الأنفاس ثلاثة: نفس في العبودية ونفس بالربوبية ونفس بالرب.

وقال أبو سعيد الخراز: نفوس الأولياء في دار الدنيا على مقام العبودية ونفوس عامة المؤمنين على مقام الجزاء ونفوس الأشداء على مقام الحرية وأهل الحقيقة عبيد في الدنيا

(١) سورة (النجم) الآية رقم (١٧).

وأرواحهم من نعيم الجنة وكل من كان عبداً في دار الدنيا كان قريباً من الحرية ومن كان حراً في الدنيا كان من البلوغ إلى الآخرة وكل من كان حراً في دار الدنيا كان عبداً ذليلاً في الآخرة.

قال الواسطي - رحمة الله عليه -: من عبد الله لنفسه فإنما يعبد نفسه ومن عبد من أجله فإنه لم يعرف ربه ومن عبده بمعنى أن العبودية جوهرة تظهرها الربوبية فقد أصاب. قال الشقيق البلخي: العبودية حرفة وحنوتها العزلة ورأس مالها التوبة وربحها الجنة.

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت الريحاني يقول: العبادة على ثلاثة إن كان القلب والعين واللسان، فعبادة القلب: التفكير والمراقبة وعبادة العين الغض والاعتبار، وعبادة اللسان: القول بالحق والصدق.

سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبا بكر الدقاق يقول: العبودية على ثلاث مراتب: أن تكون فيما بينك وبين ربك خدوماً وأن تكون للناس معاوناً وعلى نفسك مجتهداً.

قوله عز وعلا: ﴿اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم...﴾ [الآية: ٦٥]

سمعت النصرآبادي يقول: مشاهدة الموقف الأكبر صعب فمن أقر فيه فقد ترك حرمة ذلك الموقف ومن أنكر فإن جوارحه تشهد عليه بقوله: ﴿اليوم نختم على أفواههم...﴾ الآية. فمن أقر في ذلك الموضع فإن أمره أصعب ممن ينكر مع صعوبة أمر من أنكر.

قوله تعالى: ﴿ومن نعلمه ننكسه في الخلق﴾ [الآية: ٦٨].

قال أبو بكر الوراق: من عمره الله بالغفلة وأن الأيام والأحوال تؤثر فيه حالاً فحالاً من طفولية وشباب وكهولية وشيبة إلى أن يبلغ ما حكى الله عنهم من قوله: ﴿ومن نعلمه ننكسه في الخلق﴾. ومن أحياء الله بذكره فإن تكوين الأحوال لا يؤثر فيه فإن متصل الحياة بحياة الحق حتى به وبقربه قال الله تعالى: ﴿فلنحيينه حياة طيبة﴾^(١).

قوله: ﴿إن هو إلا ذكر وقرآن مبين﴾ [الآية: ٦٩].

(١) سورة (النحل) الآية رقم (٩٧).

قال سهل: هو التذكر والتفكر لمن قاربه فهمه واتعظ بمواعظه واثمر لأوامره.

قوله عز وعلا: ﴿لينذر من كان حياً﴾ [الآية: ٧٠].

قال ابن عطاء: أى من كان فى علم الله حياً أحياء الله بالنظر إليه والفهم عنه والسماع منه والسلام عليه.

قال جعفر: ليبلغ الرسالة إلى من سبقت له من الله العطفية.

قال الجنيد - رحمة الله عليه -: الحى: من تكون حياته بحياة خالقه لا من يكون حياته ببقاء هيكله ومن يكون بقاءه ببقاء نفسه فإنه ميت فى وقت حياته ومن كان حياته بربه كانت حقيقة حياته عند وفاته لأنه يصل بذلك إلى رتبة الحياة الأصلية. قال الله عز من قائل: ﴿لينذر من كان حياً﴾.

قوله عز وعلا: ﴿وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه﴾ [الآية: ٧٨].

قال الواسطى - رحمة الله عليه -: ضرب الأمثال فى القرآن إعلماً لصحة الطرق للموحدين على حدة والعاملين على حدة ليعلموا أن قليلاً من روائع نفعاته خير من كثير توحيدهم ومعاملاتهم.

وقال فى قوله ﴿من يحيى العظام وهى رميم﴾ أى من يحيى القلوب الميتة بالقسوة والإعراض عنه فيردها إلى التفويض والتسليم والتوكل والإقبال عليه.

قوله تعالى: ﴿إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون﴾ [الآية: ٨٢].

قال الحسين: أبدأ الله الأكوان كلها بقوله: «كن» إهانة وتصغيراً ليعرف الخلق إهانتها فلا يركنوا إليها ويرجعوا إلى مبدئها ومنشئها فشغلت الخلق زينة الكون فتركهم معه واختار من خواصه خصوصاً أعتقهم من رق الكون وأحياهم به فلم يجعل للعلل عليهم سبيلاً ولا للآثار فيهم طريقاً.

***

ذكر ما قيل في سورة الصافات

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِن إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ [الآية: ٤].

قال بعضهم: هو الواحد في معناه الكامل في ذاته أحد في واحدته واحد في حدّيته.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا زِينَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ﴾ [الآية: ٦].

قال ابن عطاء: زين الله تعالى سماء الدنيا بالكواكب النيرة وقلوب أوليائه بكواكب المعرفة وهي الأنوار الظاهرة.

قوله عز وعلا: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾ [الآية: ٤٠].

سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت أبا عبد الله الواسطي - رحمه الله - بالبصرة يقول: مدار العبودية على ستة أشياء؛ التعظيم والحياء والخوف والرضا والمحبة والهيبة فمن ذكر التعظيم يهيج الإخلاص ومن ذكر الحياء يكون العبد على خطرات قلبه حافظاً ومن ذكر الخوف يتوب العبد من الذنوب ومن ذكر الرجاء يتسارع إلى الطاعات ومن ذكر المحبة تصفو له الأعمال ومن ذكر الهيبة يدع التملك والاختيار.

سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت علي بن سهل يقول: مدار العبودية على خلال ثلاث؛ العلم المحكم والنظر اللطيف والعمل بما علم؛ لأن قسمة القصد بالعلم وقسمة الرؤية بالبطر وسمه الهزر بالعمل.

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبا بكر بن طاهر يقول: صحة البقاء مع الله إخلاص العبودية لله وفناء رؤية العبد مع الله ببقاء حظه من الله.

سمعت أبا بكر بن عبد الله يقول: سمعت إبراهيم بن شيبان يقول: علم البقاء والفناء يدور على إخلاص الوجدانية وصحة العبودية وما كان غير هذا فهي المغاليط والزندقة.

قال بعضهم: طلب الإخلاص مع مقاربة الذنوب تمن.

سمعت أبا عثمان المغربي يقول: وقد سئل عن الإخلاص فقال: ما لا يكون للنفس

فيه حظ بحال وذلك إخلاص العوام وإخلاص الخواص ما يجرى عليهم لا يهتم فتبدوا منهم الأفعال وهم عنها بمعزل وتظهر منهم الطاعات ولا تقع منهم إليها رؤية ولا بها اعتداد فذلك إخلاص الخواص.

قوله تعالى: ﴿فاطلع فرآه في سواء الجحيم﴾ [الآية: ٥٥].

قال القاسم: الاطلاع اطلاعان: اطلاع التخصيص فيه الحياء والبقاء واطلاع الخسيس فيه الفناء والهلك.

قال بعضهم: اطلع في النار فرأى أمثاله فيها وأشكاله فعلم أن عمله لم ينجه وإنما نجاه فضل ربه.

قوله تعالى: ﴿إذ جاء ربه بقلب سليم﴾ [الآية: ٨٤].

أى مستسلم مفوض فى كل حال إلى ربه راجع إليه بسره لا يتمنى إلى الله الأكوان بما فيها.

قوله عز وعلا: ﴿فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقيم﴾.

قال ابن عطاء: إنى سقيم مما أرى من مخالفتكم وعبادتكم الأصنام.

قال بعضهم: إنى سقيم القلب لفوت مرادى من خليلى فإن الحبيب أبداً يكون سقيم القلب فى القرب والبعد وأنشد:

وما فى الدهر أشقى من محب	وإن وجد الهوى حلو المذاق
تراه باكياً فى كل وقت	لخوف تفرق أو لاشتياق
فيكى إن ناءوا شوقاً إليهم	ويكى إن دنوا خوف الفراق
فتسخر عينه عند التنائى	وتسخر عينه عند التلاق

وقال: إنى سقيم شائق إلى لقاء الحبيب.

وقال الواسطى - رحمة الله عليه -: السقم طبع الحيوان كلها ومن كان آخره الموت فهو سقيم ومعناه سقيم القلب فى قضاء حقوق الله عز وجل وأقبح الأشياء بالعبد سقم الإرادة وهو قلة الصفاء فى المعاملات.

قال فارس: إنى سقيم القلب إن وافقتكم على أعمالكم.

قوله عز وعلا: ﴿فقال إنى ذاهب إلى ربي سيهدين﴾ [الآية: ٩٩].

قال أبو سعيد الخراز: إني ذاهب إلى ربي لما فنى الموجود وانقطعت القدرة وثبت المشهود بلا شاهد قال: إني ذاهب إلى ربي.

قال الجنيد - رحمة الله عليه -: قوله ﴿إني ذاهب إلى ربي﴾ قال: كأنه نودى كيف تطلب الهداية وأنت تتبع نداء الهيئة بداء السؤال كقولك ﴿رب هب لي من الصالحين﴾ ثم أمر بذبح ابنه ليخلو سره لربه لأنه سأل الهدى والهداية، وخلو السر مما سوى الحق، فإذا آل الحق إليه وقف السؤال والالتفات والوسائط حتى تم له مقام الهداية.

قوله تعالى: ﴿فلما بلغ معه السعى﴾ [الآية: ١٠٢].

قال ابن عطاء: لما بلغ في الطاعة سعيه وقام بحقوق الله حسب ما رضى الخليل وقرت عينه بقيامه لحقوق مولاه وأنس الخليل به وفرح بمكانه قيل له اذبحه فإنه لا يصلح للخليل أن يعرج على شيء دون خليله ولا يفرح بسواه فابتلى بذبحه ثم أسلم وقام مقام الاستقامة واتبع الأمر فداه بذبح عظيم.

قوله عز وعلا: ﴿إني أرى في المنام أنى أذبحك﴾ [الآية: ١٠٢].

قال بعضهم: القربان ما تقرب به العبد إلى ربه والتقرب غير القرب فإن التقرب للعابدين والقرب للعارفين.

سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت جعفر بن محمد يقول: سمعت الجنيد - رحمة الله عليه - يقول في قصة إبراهيم لما أمر بذبح ابنه حيث يقول: ﴿إني أرى في المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى﴾ أتعزم على الصبر فيما حلّ من البلاء وإبراهيم عليه السلام خلا من مساكنة الاشتقاق الذى نشأ من صفة الطبع الذى لا يمكن النفوس مباينته فى حين مُسوس البلاء فتلقى ذلك بالاستبشار وحسن اللقاء بنفس قد برئت من وجود ما ابتليت به قد فارق الرحمة التى لولا التمسك بالعصمة لجمت النفس على مسألة صرف البلاء.

قال الواسطى - رحمة الله عليه -: نقل الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام من حال البشرية إلى غيرها وهو أنه لما امتحنه بذبح ابنه أراد أن يزيل عن سره محبة غيره وتشبيهاً فى محبته لأن وجود محبة الله فى قلب إبراهيم مع رحمة الولد محال فنظر إلى أقرب الأشياء من قلبه ووحدانية الأقرب فأمر بذبحه وليس المبتغى منه تحصيل الذبح إنما هو إخلاء السر منه وترك عادة الطبيعة وحيث نودى وفديناه بذبح عظيم إني قد حصلت ما

طالبناك به وافيًا وحصل لنا منك ما أردناه.

قوله تعالى: ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الآية: ١٠٢].

قال أبو سعيد الخراز: أسرع الإجابة بقوله افعل ما تؤمر لأنه قد أخلاهما من علم ما يراد بهما كي لا يُعرجا على رؤية السلامة فيزول معنى البلاء ومن يقع موضع الخصوص لا يتقرب بالصبر على حقيقة موجودة.

قال الواسطي - رحمة الله عليه -: الصبر إسبال التولى قبل مخامرة المحنة فإذا صادفت المحنة التولى حملها بلا كلفة.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت جعفر الخلدي يقول في قوله: ﴿افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ قال: أخلاهما فيما أبلاهما من علم يراد بهما كي لا يعرجا على رؤية السلامة والعافية فيزول معنى البلاء ويجعل مكانه الفضيلة ولا يتعلق على حقيقة موجودة وكذلك طوى عنه علم السلامة في حين القذف في النار ليعطى حقيقة التوكل ويكمل علم التفويض ويستحق اسم التسليم ويتلقى اختيار الله عز وجل بالإخبارات والتعظيم وذلك قوله: ﴿إِنْ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾.

سمعت أبا بكر الرازي يقول سمعت أبا بكر الروزباري يقول: غاية البر في غاية الجفاء وهو في قصة الخليل صلوات الله وسلامه عليه.

قوله تعالى: ﴿يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾.

حتى فدى بالذبح العظيم.

قال الروزباري: عظيم قدر الذبح حين فدى مثل اسماعيل عَلَيْهِ السَّلَامُ.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ [الآية: ١٠٣].

قال ابن عطاء: أنفذا الأمر ورضيا به.

وقال جعفر عليه السلام: أخرج إبراهيم من قلبه محبة ابنه إسماعيل وأخرج إسماعيل من قلبه محبة الحياة.

قال بعضهم في قوله: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ قال فلما سلما من هواجس

نفوسهما ورأيا حسن اختيار الله لهما، وعلمنا أن حقيقة المحبة فى الطاعة سلم إسماعيل نفسه للأمر وسلم قلب إبراهيم من الشفقة أتتهما البشرى بقوله ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾ [الآية: ١٠٧].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُو الْبَلَاءِ الْمُبِينِ﴾.

قال الجريرى: البلاء على ثلاثة أوجه على المخلطين نقم وعقوبات، وعلى السابقين تمحيص وكفارات وعلى الأولياء والصديقين نوع من الاختبارات.

قال الحسين: البلاء من الله والعافية من الله والأمر عن الله والنهى إجلال لله.

قال الواسطى - رحمة الله عليه -: البلاء هو التقلب فى أحواله وشواهد وشواهد التحقيق فهو فى بلاء حتى يتقلب بالحق فالحق إذ ذاك يتولاه بنفسه فيسقط عنه البلاء ورؤيته فإن من صحب الأحوال فهو قدره ومن صحب الحق بالحق فهو حقه.

قال الواسطى - رحمة الله عليه -: ألبسه نعتاً من شاهده فسهل عليه بذلك البلاء فلم يؤثر عليه الإيقاع فى النار وذبح الابن.

قال سهل - رحمة الله عليه -: البلاء على وجهين بلاء رحمة وبلاء عقوبة، فبلاء الرحمة يبعث صاحبه على إظهار فقره إلى الله وبلاء العقوبة يترك صاحبه على اختياره وتدبيره.

سمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت نحير النساج يقول: دخلت بعض المساجد وإذا فيه بعض الفقراء وكنت أعرفه فلماً رأيت تعلق بى وقال: تعطف علىّ فإن محنتى عظيمة قلت: فما محنتك؟ قال لى: فقدت البلاء وقورنت بالعافية وأنت تعلم أن هذه محنة عظيمة فبحثت عن حاله فإذا قد فتح عليه من الدنيا بشيء.

قال الجنيد - رحمة الله عليه -: البلاء هو الغفلة عن المبنى.

قوله عز وعلا: ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾ [الآية: ١٠٧].

قال: عظيم محلها عند الله لأنه قتل عليها نبي ابن نبي وأحيا عليها نبي ابن نبي، كذلك ذكر فى التفسير أنها كانت الشاة التى تقتل من إحدى بنى آدم ترتع فى الجنة إلى رمان إبراهيم ففدى به إسماعيل صلى الله عليهما وسلم.

قال بعضهم: الحكمة فى أمر الله إبراهيم بذبح ابنه قال: إنما أراد الله أن يزيل عن سرّ

إبراهيم محبة ولده عليهما السلام لكى لا يزاحم محبته محبة غيره. والمبتغى مما أمر الله به إبراهيم من ذبح الابن إجلالاً السر وترك عادة الطبيعة لا حصول الذبح ألا ترى أنه لما أمر السكين انقلبت فلم تقطع فنودى ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾ أى قد حصلت ما طالبناك به من طريق الإشارة فيما تقدمنا إليك.

قوله عز وعلا: ﴿وتركنا عليه فى الآخرين﴾ [الآية: ١٠٨].

قال الواسطى - رحمة الله عليه -: ثناءً حسناً وقولاً عند جميع الأمم.

قوله عز وعلا: ﴿كذلك نجزي المحسنين﴾ [الآية: ١٠٥].

سمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت أبا بكر الكتانى يقول: المحسن من أحسن إلى نفسه فلا يوقعها فى الورطات ومحسن إلى الخلق فلا يؤذيهم بسوء خلقه ومحسن عبادة ربه فلا يشوبها بشيء من الرياء.

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت الكتانى يقول: بين العبد وبين الله ألف مقام من نور وظلمة وإنما كان اجتهادهم فى قطع الظلمة حتى وصلوا إلى النور فلم يكن له رجوع فذلك جزاء المحسنين.

قوله عز وعلا: ﴿فلولا أنه كان من المسبحين﴾ [الآية: ١٤٣].

قال سهل: من القائمين بحقوق الله قبل البلاء.

قال الواسطى: من العارفين أن تسيححه لا ينجيه مما هو فيه وإنما ينجيه منه: الفضل وسابق القضاء.

قال بعضهم فى قوله ﴿فلولا أنه كان من المسبحين﴾ أى من المتعرفين إلينا فى الرخاء قبل الشدائد وهو كما قال النبى ﷺ: «تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة»^(١).

قوله تعالى: ﴿فإنكم وما تعبدون * ما أنتم عليه بفاتنين﴾ [الآية: ١٦١، ١٦٢].

قال أبو عثمان: من مال إلى شيء سوى الله أو عظم شيئاً سواه فذلك لترادف الفتنة

(١) صحيح: أورده العجلونى فى «كشف الخفاء» (٣٦٦/١) حديث رقم (٩٩٣) وقال: رواه أبو القاسم بن بشران فى أماليه، وكذا القضاعى عن أبى هريرة، ورواه الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس بلفظ «كنت رديف رسول الله ﷺ فالتفت إلى، فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله... الحديث والهندي فى «كتر العمال» (٧٩/٢) حديث (٣٢٢١).

عليه ويُعدُّ التوفيق منه بقوله تعالى: ﴿فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم﴾.

قال القاسم: ما أنتم عليه بمضلين إلا من أوجبت عليه الضلالة في السابقة.

قوله تعالى: ﴿وما منا إلا له مقام معلوم﴾ [الآية: ١٦٤].

قال ابن عطاء: لك مقام الشهادة ولهم مقام الخدمة.

قال جعفر: الخلق مع الله مقامات شتى، مَنْ تجاوز حده هلك فللأنبياء مقام المشاهدة وللرسل مقام العيان وللملائكة مقام الهيبة وللمؤمنين مقام الدنو والخدمة وللعصاة مقام التوبة وللكفار مقام الطرد واللعنة هذا معنى قوله: ﴿وما منا إلا له مقام معلوم﴾.

قال أبو عثمان: معلوم في علم الله إلى ماذا يصير أهل كل مقام.

قوله عز وعلا: ﴿وإننا لنحن الصافون وإننا لنحن المسبحون﴾ [الآية: ١٦٥، ١٦٦].

قال بعضهم: لذلك قطعت بهم مقاماتهم عن ملاحظة المنة حتى قالوا بالفتخر: ﴿وإننا لنحن الصافون﴾ فلما أظهروا سرائرهم عارضوا إظهار أفعال الربوبية بالمعارضة حتى قالوا: ﴿أجعل فيها من يفسد فيها﴾^(١).

***

(١) سورة (البقرة) الآية رقم (٣٠).

ذكر ما قيل في سورة ص

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عز وعلا: ﴿ص﴾ [الآية: ١].

قال ابن عطاء - رحمة الله عليه -: صفاء قلوب العارفين وما أودعت فيها من لطائف الحكمة وشريف الذكر ونور المعرفة.

قوله عز وعلا: ﴿والقرآن ذى الذكر﴾ [الآية: ١].

ذى البيان الشافى والاعتبار والموعظة البليغة.

قوله عز وعلا: ﴿بل الذين كفروا فى عزة وشقاق﴾ [الآية: ٢].

أى فى غفلة وإعراض عما يراد بهم وذلك منهم قريب.

قوله تعالى: ﴿أن امشوا واصبروا على آهتكم﴾ [الآية: ٦].

قال عمر: لقد وبخ الله عز وجل التاركين للصبر على دينهم بما أخبر عن الكفار بقوله: ﴿أن امشوا واصبروا على آهتكم﴾ هذا توبيخ لمن ترك الصبر من المؤمنين على دينه.

قوله تعالى: ﴿اصبر على ما يقولون﴾ [الآية: ١٧].

سمعت عبد الله الرازى يقول: كتبت هذا من كتاب أبى عثمان وذكر أنه من كلام شاه: علامة الصبر ثلاثة أشياء ترك الشكوى وصدق الرضا وقبول القضاء بحلاوة القلب.

سئل بعضهم عن الصبر قال: هو الفناء فى البلاء بلا ظهور اشتكاء.

قوله عز وعلا: ﴿وشددنا ملكه﴾ [الآية: ٢٠].

قال أبو بكر بن طاهر: بالعقل والتانى.

قال أبو عثمان: بالتوفيق والإنابة.

قال الجنيد: صرفنا نظره عن الملك بدوام نظره إلى الملك.

قال سهل: بوزراء صالحين يدلونه على الخير كما قال النبى ﷺ: «إن الله إذا أراد

بوال خيراً جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكره أعانه». وقال أيضاً: ﴿وشددنا ملكه﴾ قال: بالعدل.

قوله تعالى: ﴿وآتينا الحكمة وفصل الخطاب﴾ [الآية: ٢٠].

قال سهل - رحمة الله عليه -: ﴿وآتينا الحكمة﴾ أى أعطيناها علماً بنفسه وألهمناه بمواعظ أمته ونصيحتهم.

قال ابن عطاء: العلم والفهم. وقال فى موضع آخر: العلم بنا والفهم عنا.

وقال جعفر: صدق القول وصحة العقد والثبات فى الأمور.

قال ابن طاهر: مخالطة القول ومجانبة الأشرار.

قوله تعالى: ﴿وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب﴾ [الآية: ٢٤].

قال عثمان: أيقن داود بأوائل البلاء فالتجأ إلى التضرع.

قال أبو سعيد الخراز: زلّات الأنبياء فى الظاهر زلّات وفى الحقيقة كرامات وزلف الأ ترى إلى قصة داود عليه السلام حين أحس بأوائل أمره كيف استغفر وتضرع فأخبر الله عنه بما ناله فى حال خطيئته من الزلفى فقال: وظن داود أنما فتناه فتضرع ورجع وكان له بذلك عندنا زلفى وحسن مآب.

قوله تعالى: ﴿وخر راكعاً وأناب﴾.

قال سهل: ﴿وأناب﴾ الإنابة هى الرجوع من الغفلة إلى الذكر مع انكسار القلب وانتظار المقت.

قال أبو عثمان: الإنابة أجلّ من التوبة لأن التائب يرجع نفسه فىسمى تائباً ولا يسمى منيباً إلاّ من رجع على ربه بالكلية وفارق المخالفات أجمع.

قال القاسم: إنابة العبد أن يرجع إلى ربه من نفسه وقلبه وروحه فإنابة النفس أن يشغلها بخدمته وطاعته وإنابة القلب أن يخليه مما سواه وإنابة الروح دوام الذكر حتى لا يذكر غيره ولا يتفكر إلا فيه.

قوله تعالى: ﴿ففغفرنا له ذلك﴾ [الآية: ٢٥].

قال جعفر: ومن ذلك ما ذكره الله جل وعز من نبيه داود عليه السلام وبلواه ومحنته ما خرج إليه من عظيم التنصل والاعتذار ودوام البكاء والأحزان والخوف العظيم حتى لحق

بربه فهذه وإن كانت الواقعة فيها تتسع فإن عاقبتها عظمت وجلت وعلت لأن الله قد أعطاه بذلك الزلفى والحظوة قال الله جل وعز: ﴿وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راکعاً وأتاب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب﴾ .

قال أبو سليمان الدارانى: ما عمل داود عملاً أتم له من الخطية ما زال خائفاً منها وهارباً عنها حتى لحق بالله عز وجل .

قوله عز وعلا: ﴿يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض﴾ [الآية: ٢٦].

قال أبو سعيد الخراز: النفس مطبوعة إلى ما يجلب الهوى ما لم يحجزها الخوف وأن الشر بحذايره فى حرمان الخوف وما تجلب النفس من الطبع واتباع الهوى وقد حرم الله عليك هواها فى محكم الكتاب وحسبك من معرفة شرها أن جعل هواها ضد الحق فقال: ﴿يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله﴾ . أعلمك فى اتباع الهوى ضلالاً .

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: ﴿جعلناك خليفة فى الأرض﴾ لتحكم فى عبادى بحكمى ولا تتبع هواك فيهم ورأيك وتحكم لهم كحكمك لنفسك بل تضيق على نفسك وتوسع عليهم .

قوله عز وعلا: ﴿كتاب أنزلناه إليك مباركاً﴾ [الآية: ٢٩].

قال بعضهم: لا سبيل إلى فهم كتاب الله إلا بقراءته بالتدبر والتفكر والتيقظ والتذكر وحضور القلب فيه كما قال عز وجل ﴿كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب﴾ .

قال ابن عطاء: مبارك على من يسمعه منك فيفهم المراد منه وفيه ويحفظ آدابه وشرائعه وموعظة أولى العقول السليمة الراجعة إلى الله فى المشكلات .

قال بعضهم: من أصابته بركة القراءة رزق التدبر فى آياته ومن رزق التدبر لم يحرم التذكر والاتعاظ به، قال الله تعالى: ﴿كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب﴾ .

قوله تعالى: ﴿ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب﴾ [الآية: ٣٠].

قال بعضهم: العبودية هى الزبول عند موارد الربوبية والخمول تحت صفات الألوهية .

سئل الجنيد رحمة الله عليه من العبد؟ فقال الذى يكون مطروحاً عند ربه كالميت فى يد الغاسل لا يكون له تدبير ولا حركة وإنما تدبيره ما يدبر فيه وحركته كما يحرك.
قال بعضهم: العبد الذى لا يرى لنفسه ملكاً ولا حكماً بل الأملاك وما دارت عليه الأفلاك لسيدته وعلامة صدق العبودية إظهار وسم العبودية فيه وهو الانكسار والتذلل والاستكانة والخضوع.

وسئل أبو حفص من العبد؟ قال من يرى نفسه مأموراً لا آمراً.

قال عبد العزيز المكي: الأواب: الذى لا يطيع طاعة ولا يفعل خيراً إلا استغفر منها.
سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم المصرى يقول عن ابن عطاء فى قوله ﴿أواب﴾.

قال سريع الرجوع إلى ربه فى كل نازلة تنزل به والأواب الراجع إليه الذى لا يستغنى بغيره ولا يستعين بسواه.

قوله عز وجل: ﴿رُدُّوْهَا عَلَى فِطْقٍ مَّسْحًا بِلِسَانِكُمْ وَالْأَعْنَاقِ﴾ [الآية: ٣٣].

قال أبو سعيد القرشى من غار لله وتحرك له فإن الله يشكر له ذلك ألا ترى سليمان لما شغلته الأفراس عن الصلوات حتى توارت الشمس بالحجاب قال: رُدُّوْهَا عَلَى فِطْقٍ مَّسْحًا بِلِسَانِكُمْ وَالْأَعْنَاقِ.

وقيل: إنه كان عشرون ألف فرس منقش ذوات أجنحة أخرجتهم الشياطين من البحر فشكر الله له صنيعه فقال فسخرنا له الريح أبدله مركباً أهنى منهم وأنعم.

قال بعضهم: قالت النملة لسليمان عليه السلام تدرى لم سخر لك الريح من جميع المملكة فقال لا قالت إنما فعل ذلك لتعتبروا لحكم أن جميع ما أعطيتك زواله كزوال الريح فلا تغتر به.

قوله عز وعلا: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْبَغِي﴾ [الآية: ٣٥].

أى المعرفة بك حتى لا أرى معك غيرك ولا تشغلنى بكثرة عروض الدنيا عنك.

قال سهل: ألهم الله عز وجل سليمان أن يسأله ملكاً لا ينبغى لأحد من بعده ليقتصم به الجبابرة والكفرة الذين يخالفون ربهم ويدعون لأنفسهم قدرة وقوة من الجن والإنس فوقع من سليمان السؤال على اختيار الله له لا على اختياره لنفسه فقال حينئذ هب لى

ملكاً على نفسى فإنى إن ملكت الدنيا ولا أملك نفسى أكون عاجزاً.

وقال أيضاً: هب لى ملكاً ثم رجع ونظر فيما سأل فقال: لا ينبغي لأحد من بعدى يسأل الملك فإنه يشغل عن الملك.

سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء - رحمة الله عليه -: إنما سأل ذلك لينال حسن الصبر فى الكف عن الدنيا ويظهر جميل الاجتهاد فيها لأن الزاهد فى الدنيا من نالها فصر عنها.

قال جعفر: هب لى القنوع بقسمتك حتى لا يكون مع اختيارك اختيار.

قال ابن عطاء - رحمة الله عليه -: لما سأل سليمان عليه السلام من الله الملك سخر له الريح وأعلمه بذلك أن ما سواه ریح لا بقاء له ولا دوام وأن العاقل من يكون سؤاله الباقي والدائم.

قال ابن عطاء - رحمة الله عليه -: سأل ملك الدنيا لينظر كيف صبره عن الدنيا مع القدرة عليها.

قال محمد بن على فى قوله: ﴿هب لى ملكاً﴾ قال: هو أن لا يشغله عن ربه شىء مما آتاه من الملك فيكون حجة على ما بعده من الملوك وأبناء الدنيا.

قال محمد بن على: فى قوله ﴿هب لى ملكاً﴾ كان سليمان بن داود عليه السلام فى ملكه إذا دخل المسجد وجالس المساكين يقول: مسكين جالس مسكيناً.

قوله عز وعلا: ﴿فسخرنا له الريح﴾ [الآية: ٣٦].

قال ابن عطاء: لما طفق سليمان بالأفراس مسحاً بالسوق والأعناق لما فاته من الصلاة بالاشتغال بهن شكر الله له ذلك وأبدله فرساً لا تحتاج إلى رائض ولا علف ولا يبول ولا يورث وهو الريح قال الله تعالى: ﴿فسخرنا له الريح تجرى بأمره﴾ لأن الفرس خلق من الريح على ما ذكر عن الشعبى لما غار سليمان على فوت أمر الله وهى الصلاة وأفى الذى شغله عن ذكر الله عوضه الله عليه ما هو أجل مما ترك فى جنب الله وهو تأديب بأن من شغله عن الله شىء فتركه وأقبل على ربه عوضه الله عز وجل عليه ما هو خير وأبقى.

قوله تعالى: ﴿هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب﴾ [الآية: ٣٩].

قال ابن عطاء - رحمة الله عليه - فى هذه الآية: أمنن على من أردت بعطايانا فإننا لا

نمن عليك بذلك ولا نمن عليك إلا بالمعرفة والهداية قال: ﴿بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان﴾^(١).

قوله تعالى: ﴿إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب﴾ [الآية: ٤٤].

قال ابن عطاء: وقف معنا بحسن الأدب لا يؤثر عليه دوام النعم ولا يزعجه تواتر البلاء والمحن لمشاهدة المنعم والمبلى ونعم العبد عبد لا يشغله مال عنا. وقال بعضهم: الصبر الفناء في البلايا بلا إظهار شكوى.

قال أبو سعيد الخزاز في قوله ﴿إنا وجدناه صابراً نعم العبد﴾ قال: يثنى عليه بوجود ما أوجده عليه من الصبر فما ظنك بولى تولاه في بلائه بتواتر النعماء وعرفه قدر الآلاء ولا تخلية طرفة عين من نظره يرى البلاء من حسن الاختيار هل يتلذذ بما اختار له وليه إذ لم يزل مختاراً لمن اختاره فنعم العبد عبدٌ صبر على مشاهدة مبلية لا على رؤية الثواب لذلك كان أيوب عليه السلام يرد الدود إلى نفسه ليستوفى منه رزقه كي لا يفوته جزء من البلاء في تلذذه بالبلاء في مشاهدة المبلية.

قال القاسم: محنة الأنبياء تقاربت وترتبت وكشف عن حالهم للعوام كقوله: ﴿إنا وجدناه صابراً نعم العبد﴾، وقال في قوله: ﴿إنه أواب﴾ أى راجع إلينا فى السراء والضراء.

قال ابن عطاء - رحمة الله عليه -: ﴿إنه أواب﴾ أى راجع إلى الله فى صبره لم يطالع نفسه فيه لأن تبدد الهم من أعظم العقوبات.

قال بعضهم: لم يستعذب البلاء من لم ير البلاء عطاء. نعم العبد عبد سره بلاؤنا كما سره عطاؤنا نعم العبد عبد عرف أن لا رجوع له إلا إلى مولاه فرجع إليه.

فقال ابن عطاء: إنه أواب عارف بتقصير الخلق ونقصانهم، وكمال الحق ووجوده فرجع إلى حد الكمال والوجود.

قال محمد بن حصيف فى قوله: ﴿إنا وجدناه صابراً نعم العبد﴾ وقوله: ﴿مسنى الضر﴾ فقال: مرة نطق عن نفسه ومرة كان مستنطقاً.

قال الجنيد - رحمة الله عليه -: الصبر إسبال التولى قبل مخامرة المحنة فإذا صادفت

(١) سورة (الحجرات) الآية رقم (١٧).

المحنة التولى حملها بلا كلفة .

قال ذو النون - رحمة الله عليه - : الصبر التباعد عن المخالفات والسكوت عند تجرع غصص البلية وإظهار العناء مع حلول الفقر بساحة المعيشة .

وقال أبو سليمان الداراني : الأواب الذي لا يشغل إلا بربه .

وقال أبو حفص : الأواب الشاكر بالسر والعلانية عند فوادم الأمور .

سمعت محمد بن عبد الله يقول : سمعت أبا الحسن زرعان يقول في قوله : ﴿إنا وجدناه صابراً نعم العبد﴾ قال : معناه استلذ بوجود البلاء مع الله فاستزاد من البلاء وذلك في قوله : ﴿مسنى الضر﴾ حيث ظهر على آثار العافية فإن العيش في البلاء مع الله عيش الخواص وعيش العافية مع الله عيش العوام .

سمعت أبا بكر الرازي يقول : سمعت أبا سعيد بن الأعرابي يقول في قوله : إنا وجدناه صابراً أى مستغنياً بربه في صبره فتم له الصبر بذلك واستوجب الثناء بقوله : ﴿نعم العبد﴾ .

قوله تعالى : ﴿إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار﴾ [الآية : ٤٦] .

وليس من ذكر الله بالله كمن ذكر الله بذكر الله .

قال الواسطي - رحمة الله عليه - : أخلصناهم بخالصة لم يبق عليهم معها ذكر وهو الكونين وما فيهما .

وقال مالك بن دينار : نزع الله ما في قلوبهم من حب الدنيا ، وأخلصهم بحب الآخرة .

قال ابن عطاء - رحمة الله عليه - : أخلصه للمحبة فاتخذته خليلاً .

وقال أبو يعقوب السوسى : لما أخلصناهم بخالصة صفت قلوبهم لذكره عند ذلك ورقت أرواحهم بإرادته فهو فى مكشوف ما تقدم لهم فالغيب ﴿سبقت لهم منا الحسنى﴾ ففازوا بدرجة المخلصين .

وقال فارس : أخبر الله عن المريدين أنهم أهل الصفوة من عباده الخالصة من خلقه بقوله : ﴿إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار﴾ [الآية : ٤٦ ، ٤٧] . فمن كان عنده خالصاً كان وصفه شدة غلبة موافقة الحق على

ظاهره وباطنه .

وقال الجنيد - رحمة الله عليه - : ما أراد الله به من أى عمل كان .

سمعت أبا الحسين الفارسي يقول : سمعت ابن عاصم يقول : سمعت سهل يقول : الإخلاص التنزه مما سواه .

قال بعضهم فى قوله : ﴿أخلصناهم بخالصة﴾ قال : أبقينا عليهم فى أعقابهم بحسن الثناء .

وقيل أخلصناهم بخالصة وقفوا ها هنا والخالصة ذات الحق لمن أخلص بلا واسطة وذكر الدار فيه ومن أفناهم عن ذكر الدار بإخلاص ذاته لهم فهنا إضمار حرف اقتصر على معرفته للاعتبار .

قوله تعالى : ﴿إنى خالق بشراً من طين﴾ [الآية : ٧١] .

قيل : امتحنهم بالإعلام يحثهم بذلك على طلب الاستفهام فيزدادوا علماً من عجائب قدرته وتتلاشى عندهم نفوسهم .

قوله عز وعلا : ﴿فإذا سويته﴾ [الآية : ٧٢] .

أى كاملاً يستحق التعظيم بخصائص الاختصاص التى خص بها من خصوص الخلقة ﴿ففعوا له ساجدين﴾ [الآية : ٧٢] .

قوله تعالى : ﴿فنفخت فيه من روحى﴾ [الآية : ٧٢] .

قال بعضهم : هو روح ملك وهو الذى خصه به فأوحيت تلك الخصوصية للملائكة فسجد الملائكة له .

وقال ابن عطاء : بدت عليه آياتى وشواهد عزتى وروحت سره بما يكون به العبيد روحانيين .

قوله تعالى : ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾ [الآية : ٧٣] .

قال القناد : حذيتهم بشهود التعظيم فلم يستجيزوا المخالفة وحجب إبليس برؤية الفخر بنفسه عن التعظيم ولو يرى تعظيم الحق لما استجار الفخر عليه لأن من استولى عليه الحق قهره .

قوله تعالى : ﴿وان عليك لمتى إلى يوم الدين﴾ [الآية : ٧٨] .

قال جعفر: سخطى الذى لم تزل منى جارية عليك وواصلت إليك فى أوقاتك المقدورة وأيامك الماضية.

قال الواسطى - رحمة الله عليه -: اللعنة على وجهين لعنة إبعاد وخذلان إلى مدة كقوله: ﴿ألا لعنة الله على الظالمين﴾^(١) ولعنة إخلاد وإهلاك كقوله: ﴿وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين﴾.

قوله تعالى: ﴿إلا عبادك منهم المخلصين﴾ [الآية: ٨٣].

قيل: العبد المخلص الذى يكون سره بينه وبين ربه بحيث لا يعلمه ملك فيكتبه ولا هوى فيميله ولا عدو فيفسده.

وقال يحيى بن معاذ: الإخلاص تمييز العمل من العيوب كتمييز اللبن من بين الفرث والدم.

قوله تعالى: ﴿إن هو إلا ذكر للعالمين﴾ [الآية: ٨٧].

قال ابن عطاء - رحمة الله عليه -: ليطرد به الغفلة وليعتبر به المعتبرون.

***

(١) سورة (هود) الآية رقم (١٨).

ذكر ما قيل في سورة الزمر

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ [الآية: ٣].

قال الواسطي - رحمة الله عليه -: ذكر وعيده على اللطافات فقال: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ وهو الذى يخلص فيه صاحبه من الشرك والبدعة ومن الرياء والعجب ورؤية النفس.

قال القاسم: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ تهديد للمتزينين بالعبادات، والله الدنيا والآخرة كأنه أشار بهذه الآية إلى تحريض العباد على الإخلاص لأنه لا يقبل إلا ما كان مخلصاً. قال القاسم فى قوله: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ قال: الدين الخالص الذى لا يريد عليه صاحبه عوضاً فى الدارين ولا حظاً من الكونين.

قال حذيفة المرعشى: الإخلاص فى العمل أشد من العمل.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ [الآية: ٧].

قال القاسم: لا يرضى لهم الكفر ولكن يقدر عليهم وليس الرضا من المشيئة والإرادة والقضاء فى شىء.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ [الآية: ٧].

قال سهل - رحمة الله عليه -: أول الشكر الطاعة وآخره رؤية المنة.

وقال الروزبارى: رؤية العجز عن الشكر. أنشدنا على بن داره البلخى قال: أنشدنا

القناد لأبى على الروزبارى:

تثنى عليك بما أوليت من حسن

لو كل جارحة منى لها لغة

بالحسن أزين للإحسان والمنن

لكان ما زان شكرى إن شكرت له

قال: فعارضه القناد فقال:

ألا تذكر ما أولاه من ممن

لو كان كل شكر لا يفادره

مستهلك الحسن فى إحسانه الحسن

لكان ما زاننى من أن شكرت له

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا﴾ [الآية: ٨].

قال الواسطي - رحمة الله عليه -: الخلق محيرون تحت قسمته مقهورين تحت خلخته وتقديره ألا ترى إذا ضاقت القلوب واشتدت الأمور كيف نفع بالإخلاص إلى الملك الغفور.

قوله عز وعلا: ﴿أَمَّنْهُوَ قَانَتْ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾ [الآية: ٩].

قال ابن عطاء - رحمة الله عليه -: القانت الذي يجتهد في العبادة ولا يرى ذلك من نفسه ويرى فضل الله عليه في ذلك فإذا رجع إلى نفسه في شيء من أحواله وأفعاله فليس بقانت.

قوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الآية: ٩].

قال سهل - رحمة الله عليه -: العلم الاقتداء واتباع الكتاب والسنة لا الخواطر المذمومة.

وقال سهل: كل علم لا يطلبه العبد من موضع الاقتداء يصير وبالاً عليه لأنه يدعى

به.

قال الجنيد - رحمة الله عليه -: العلم أن تعرف العبودية وعلم الخدمة.

وقال ذو النون - رحمة الله عليه -: العلم علما ن مطلوب وموجود.

فقال أبو يزيد - رحمة الله عليه -: العلم علما ن بيان وعلم برهان.

قال رويم: العلم مطبوع ومصنوع. وقال المقامات كلها علم والعلم حجاب.

وقال الشبلي: العلم خبر، والخبر موجود.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الآية: ١٠].

قال حارث المحاسبى: الصبر التهدف بسهام البلاء.

وقال الجنيد - رحمة الله عليه -: الصبر ذم الجوارح والحركات عن جميع المخالفات

أجمع لا لتمام ما وعد الله عليه بقوله: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

قال طاهر المقدسى: الصبر على وجوه: صبر منه وصبر له وصبر عليه وصبر فيه

وأهونه الصبر على أوامره ونواهيه وهو الذي بين الله ثوابه فقال: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ

أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

سئل الجنيد - رحمة الله عليه - عن الصبر؟ فقال: حمل المؤن حتى تنقضى أيام المكروه.

وقال الخواص: كذب أكثر الخلق في حمل أثقال الصبر بما لحوا إلى الطلب والأسباب، واعتمدوا عليهما كأنهما أرباب.

وأنشد لذي النون:

عبرات خططن في الخد سطرًا   قد قراه من ليس يحسن يقرأ
عابن الصبر فاستغاث به الصبر   فصاح المحب بالصبر صبرًا

قوله تعالى: ﴿إني أمرت أن أعبد الله مخلصًا له الدين﴾ [الآية: ١١].

قال الجنيد - رحمة الله عليه -: الإخلاص أصل كل عمل وهو مربوط بأول الأعمال ومنوط بآخر الأعمال مضمن في كل الأقوال وهو أفراد الله بالعمل.

وقال: الإخلاص إخراج الخلق من معاملة الله والنفس أول.

قال سهل: الإخلاص الإجابة فمن لم تكن له الإجابة فلا إخلاص له.

وقال: نظر الأكياس في الإخلاص فلم يحمدوا شيئًا غيره وهو أن يكون حركاته وسكونه في سره وعلانيته لله وحده لا يمازجها شيء من هوى أو نفس.

قال الجنيد - رحمة الله عليه -: الإخلاص ارتفاع رؤيتك وفناؤك عن فعلك.

سئل بعضهم عن الإخلاص فقال: أفراد القصد إلى الله بإخراج الخلق من معاملة الله وبترك الحول والقوة.

قال ذو النون: من علامات الإخلاص استواء المدح والذم في العامة ونسيان رؤيتها في الأعمال نظرًا إلى الله واقتضاء ثواب العمل في الآخرة.

قال أبو يعقوب السوسى: الإخلاص: ما فى طلبه أهل الإخلاص والعلم يشهد لهم بالإخلاص فهم خارجون عن رؤية الإخلاص فى طلب الإخلاص ومتى شهدوا فى إخلاصهم إخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص.

قوله تعالى: ﴿والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها﴾ [الآية: ١٧].

قال سهل - رحمة الله عليه -: الطاغوت الدنيا وأصلها الجهل وفرعها المأكول والمشرب وزينتها التفاخر وثمرتها المعاصى وميراثها القسوة والعقوبة.

قوله تعالى: ﴿فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه﴾ [الآية: ١٨].

قال عيسى عليه السلام: من يذكركم الله رؤيته ويرغبكم فى الآخرة عمله وقد قال الله تعالى: ﴿فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه﴾. فضيلة لمحمد ﷺ على غيره أن الأحسن ما يأتى به وأن الكل حسناً ولما وقعت له صحبة التمكين ومقارنته الاستقرار قبل خلق الكون ظهرت عليه الأنوار فى الأحوال كان معه أحسن الخطاب وله السبق فى جميع المقامات ألا تراه ﷺ يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة»^(١).

يعنى الآخرين وجوداً السابقين فى الخطاب الأول فى الفضل فى محل القدس.

قوله عز وعلا: ﴿إن فى ذلك لذكرى لأولى الألباب﴾ [الآية: ٢١].

قال بعضهم: اللب والعقل مائة جزء تسعة وتسعون جزءاً فى النبى ﷺ وجزء فى سائر المؤمنين فعلى إحدى وعشرين سهماً فسهم المؤمن فى سواء وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وعشرون جزءاً يتفاوتون فيها فى مقادير حقائق إيمانهم.

قوله تعالى: ﴿أفمن شرح الله صدره للإسلام﴾ [الآية: ٢٢].

قال بعضهم: الإيمان خمسة ثم خمسة أولاً الشرح والتنوير لقوله: ﴿أفمن شرح الله صدره للإسلام﴾ ثم الامتحان لقوله: ﴿أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى﴾^(٢) ثم التحبيب والتزيين لقوله: ﴿حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم﴾^(٣) والكتب والتطهير بقوله: ﴿كتب فى قلوبهم الإيمان﴾^(٤) و ﴿أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم﴾. والخمس بعد ذلك معرفته بإثباته وأنه واحد لم يزل ولا يزال وليس كمثل شىء والخمس بعدها التصديق بالقول والإقرار باللسان والعمل بالأركان والاستقامة.

قال السيارى: تولد الإسلام من الإيمان وتولد الإيمان من المعرفة وتولد المعرفة من

(١) متفق عليه: أخرجه البخارى فى كتاب «الجمعة» باب «هل على من لم يشهد الجمعة غسل من

النساء والصبيان وغيرهم» (٤٤٤/٢) حديث (٨٩٦) من طريق وهيب . . . به.

ومسلم فى كتاب «الجمعة» باب «هداية هذه الأمة ليوم الجمعة والطيب والسواك» (٨٥٥/١٩/٢) من طريق سفيان . . . به.

كلاهما (وهيب وسفيان) عن ابن طاووس . . . به.

(٢) سورة (الحجرات) الآية رقم (٣).

(٣) سورة (الحجرات) الآية رقم (٧).

(٤) سورة (المجادلة) الآية رقم (٢٢).

الهداية والنصرة ولا تكون الهداية والنصرة إلا بالشرح والتنوير قال الله تعالى: ﴿أفمن شرح الله صدره للإسلام﴾.

وقال علي بن عبد الحميد: الصدر ساحة والفؤاد البيت والقلب بيت المخدع وفيه الضمير مثلها كمثل القنديل فالفؤاد النار والقلب الفتيلة والصدر الدهن فإذا كان الدهن جيداً نظيفاً نوراً نوره وصفى سراجة.

قال الواسطي - رحمة الله عليه -: وسع الله صدره فاحتمل الذات بعد احتمال الصفات ما كذب الفؤاد ما رأى العين.

قوله عز وعلا: ﴿فهو على نور من ربه﴾ [الآية: ٢٢].

علي يقين من مشاهدته ربه بالغيوبة عن الملك والملكوت فلم يبق عليه مقام إلا سلكه ولا حال إلا استوفاه فلما استوفى الأحوال وجاء على التمام شهد فشاهد فخطب بأبهم الخطاب وأبهم عن ذلك الخطاب حين أخبر فقال: «لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»^(١).

وقال عمرو المكي في هذه الآية هو وقوع نظر العبد على عظيم علم الوجدانية وجلال الربوبية فيعمى بذلك عن كل ملحوظ إليه بعد ذلك.

قال الواسطي في قوله: ﴿أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه﴾ قال: نور الشرح محبة عظيمة لا يحتمله كل أحد إلا المؤيدون بالعناية والرعاية فإن العناية تصون الجوارح والأشباح والرعاية تصون الحقائق والأرواح.

قال القاسم: أوائل الإيمان الشرح والتنوير والتزيين والشرح في حديث حارثة.

قال الترمذي: أهل اليقين وحدوا الله قلباً وقولاً وفعلاً ووفوا له ذلك بشرح الصدر الذي من به الله عليهم وذلك قوله: ﴿أفمن شرح الله صدره للإسلام﴾.

قال ابن عطاء: من آمن بالله وصدقته فهو على نور من ربه أي على بيان من ربه.

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٢٩/٩) حديث (٩٨٠٨) من حديث أبي هريرة... به. والزبيدي في «الإتحاف» (٦٦/٢) وقال: رواه الحاكم في المستدرک (٥٧٩/٤) من رواية يوسف ابن حبان عن مجاهد عنه أبي ذر رفعه (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً، ولما ساغ لكم الطعام والشراب». وقال علي شرطهما ولم يخرجاه وقد تعقبه الذهبي بأنه منقطع.

قال بعضهم: تعرّف إليهم حتى عرفوه وبصرهم حتى أبصروه وذلك حين شرح قلوبهم برؤية الصنع وأعمى أبصارهم عن النظر إلى سواه فبشرح الصدر عرفوه وبالعَمى عن غيره أبصروه.

قال القاسم في قوله: ﴿على نور من ربه﴾ قال: الإيمان بالقدر قوله عز وعلا: ﴿فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله﴾ [الآية: ٢٢].

قال الحسين: قسوة القلب بالنعم أشد من قسوته بالنسيان والشدة فإنه بالنعمة يشكر وبالشدة يذكر. وأنشد في معناه:

قد كنت في نعمة الهوى بطراً فأدركتني عقوبة البطر

وقال: من همّ بشيء مما أباحه العلم تلذذاً عوقب بتضييع العمر وقسوة القلب وتعب الهم في الدنيا.

وقال: عقوبة القلب الرآن والقسوة والعَمى.

قال يحيى بن معاذ: قسوة القلب من اتباع الهوى.

قوله تعالى: ﴿قرآناً عربياً غير ذي عوج﴾ [الآية: ٢٨].

سئل مالك بن أنس عن هذه الآية فقال: غير مخلوق.

قال الواسطي - رحمة الله عليه -: إن الله خلق الخلق فدعاهم إلى طاعته وقبض لهم عدواً أمكنه منهم وحذرهم بأسه ثم أيدهم بخطابه وحيّاً وتنزيلاً كاملاً يكلم القلوب وخطاباً يقرع الأفتدة فسمّاه قرآناً وكتاباً مبيناً وهدى ورحمة ونوراً وشفاءً وذكرى وعلماً وحكماً ومهيماً ومباركاً وحبلاً وعهداً ومستقيماً وقيماً وصحفاً مطهرة فالقرآن ما قرن من الحروف فصار كلاماً كلم القلوب أي جرحها وأثر عليها والكتاب هو النظام فكيف بنظام رب العالمين نظاماً والمبين الذي بين للخلق ما فيه والهدى اشتماله بما حُشِيَ فيه من عجائب الإشارات والرحمة وقاية تقيك كل سوء والنور قيماً لأنوار إيمانك استنار الصدر والشفاء هو شفاء لسقم القلوب والذكر هو الشخوص بالقلب إلى الرب والعلی هو الذي علا الكتب فصار مهيماً عليه وحكماً فاصلاً يقطع الخطاب والحكمة فيها أسراره ومباركاً من مهيمنته صار مباركاً وحبلاً وسبباً واتصالاً بينه وبين ربه وعهداً عهد إلى صاحبه فيه فنون مبارّة ومستقيماً يقوم تاليه بالتدبر والتفكر وقيماً شهيداً على من اتبع لأوامر فيه وصحفاً مطهرة تطهر القلوب ببركات لمعانه.

قوله عز وعلا: ﴿والذي جاء بالصدق وصدق به﴾ [الآية: ٣٣].

قوله: ﴿جاء بالصدق﴾ محمد ﷺ ﴿وصدق به﴾ هو الصديق الأكبر لأنه شرفه بخطاب الصدق وأقعدته في مقعد الصدق وأقيم مقام الصدق وصدق به وبمقاماته من كان أقرب إليه حالاً وأتم به إيماناً وأكثر فيضاً عليه من بركات صدقه وهو أبو بكر الصديق رضى الله عنه صدقه في جميع ما جاء من الوحي غيره فقام بعده مقامه لحكم النبي ﷺ له بالإيمان شاهداً وغائباً كما قال: فإنى أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر ثم قلده معظم الدين في حياته وهو الصلاة فقلده المسلمون بعده فروع دينهم.

قوله عز وعلا: ﴿قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون﴾.

قال القاسم: التوكل أن يكون بما فى يد الله أوثق منه بما فى يده وأن يكون بضمانه ووعدده أيقن مما فى بيته وشغل المتوكل مولاه لا طلب دنيا ولا آخرة ليس له طلب ولا له هرب لأنه يعلم أن المقادير قد سبقت فلا تغيير ولا تبديل.

قوله عز وجل: ﴿الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون﴾ [الآية: ٢٩].

قال ابن عطاء: لا يعلمون ما لهم فى حمد الله من الذخر والفخر.

قال جعفر: لا يعلمون أن أحداً من عباده لم يبلغ الواجب فى حمده وما يستحق من الحمد على عباده بنعمه وأن أحداً لم يحمده حق حمده إلا حمده لنفسه.

قوله تعالى: ﴿إنك ميت وإنهم ميتون﴾ [الآية: ٣٠].

قال ابن عطاء: ﴿إنك ميت﴾ أى غافل عما هم فيه من الاشتغال بالدنيا وإنهم ميتون عما كوشفت به من حقائق التقريب والقرب.

قال جعفر: ﴿إنك ميت وإنهم ميتون﴾ أى ميت عما هم فيه من الاشتغال بأنفسهم وأولادهم وكفاهم وإنهم ميتون مبعدون عما خصصت بها من أنواع الكرامات.

وقال: إنك ميت ببشرتك لاطلاع بركات الحق عليك.

وقيل: إنك ميت عن رؤية الأكوان بما فيها بمشاهدة المكون.

وقال: إنك ميت عن شواهدنا ولولا ذلك ما أدت الرسالة وإنهم ميتون ولولا ذلك ما قبلوك.

وقال: إنك ميت عن شواهد ما استتر وإنهم ميتون عن شواهد ما أخبر ولولا ذلك

ما طاقوا إقامة الأمر.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزار بمصر يقول: قال أبو العباس بن عطاء: إنك ميت عن شواهد ما استتر وإنهم ميتون عن شواهد ما أظهر.

قال بعضهم: إنك ميت عن الدنيا وزيتها وإنهم ميتون عن الآخرة وحقائقها.

قوله عز وجل: ﴿والذي جاء بالصدق وصدق به﴾ [الآية: ٣٣].

قال ابن عطاء: الذي جاء بالصدق محمد ﷺ فأفاض من بركات أنوار صدقه على أبي بكر فسمى صديقاً وكذلك بركات الأنبياء صلوات الله عليهم والأولياء.

وقال أبو سعيد الخراز: الصدق منزلة تبلغ الأمل.

وقال: إن كان الدين أربعة الصدق واليقين والرضا والحب فعلاصة الصدق الصبر وعلامة اليقين النصيحة وعلامة الرضا ترك الخلاف وعلامة الحب الافتقار والصبر يشهد للصدق.

وقال بعضهم: الصادق من يعطيك خير الآخرة لا خير الدنيا ويصف لك أخلاق الله لا أخلاق المخلوقين.

وقال الجنيد - رحمة الله عليه -: الصدق شيء به تمام الأحوال لكل حال خلا عنه كان ناقصاً.

وقيل لأحمد بن عاصم الأنطاكي: ما أنفع الصدق؟ قال: ما نفى عنك الكذب في مواضع الصدق.

سمعت عبد الله بن محمد المعلم يقول: سمعت أبا بكر الطمستاني الفارسي يقول: كل من استعمل الصدق بينه وبين الله شغله صدقه مع الله عن الفراغ إلى خلق الله.

قوله عز وعلا: ﴿أليس الله بكاف عبده﴾ [الآية: ٣٦].

قال أبو بكر بن طاهر: من لم يكتف بربه بعد قوله: ﴿أليس الله بكاف عبده﴾ فهو في درجة الهالكين.

وقال ابن عطاء: خلع جبل العبودية من عنقه من نظر بعد هذه الآية إلى أحد من الخلق أو رجاهم أو خافهم أو طمع فيهم.

قوله تعالى: ﴿الله يتوفى الأنفس حين موتها﴾ [الآية: ٤٢].

قال سهل: إن الله إذا توفى الأنفس أخرج الروح النورى من لطيف نفس الطبع الكثيف فالذى يتوفى فى النوم من لطيف نفس الطبع لا لطيف نفس الروح فالنائم يتنفس نفساً لطيفاً وهو نفس الروح الذى إذا زال لم يكن للعبد حركة وكان ميتاً. وقال حياة النفس الطبيعى بنور لطيف وحياة لطيف نفس الروح بالذكر لله. وقال أيضاً: الروح تقوم بلطيفة فى ذاتها بغير نفس الطبع ألا ترى أن الله خاطب الكل فى الذر بنفس روح وفهم عقل وعلم لطيف بلا حضور طبع كثيف.

قوله تعالى: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ﴾ [الآية: ٤٣].

قال سهل: أى اتخذوا طريقة البدعة فى الدين قرينة إلى الله فلم ينفعهم ذلك.

قوله عز وعلا: ﴿إِنْ أَرَادْنِي اللَّهُ بِضُرٍ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ﴾ [الآية: ٣٨].

قال سهل: يعنى إن نزع الله عنى عتمة المخالفات والمعونة على الموافقات هل يقدر أحد أن يوصلها إلىّ أو إذا أرادنى برحمة - أى بالصبر والمعونة على أمر الدين والدنيا والآخرة وهو التولى من البداية إلى النهاية.

قوله تعالى: ﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [الآية: ٣٨].

قال سهل: المفوضون إليه فى جميع أمورهم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ [الآية: ٤١].

قال سهل: القرآن للناس بالحق ليهدوا بالحق إلى الحق ويستضيئوا بأنواره.

قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً﴾ [الآية: ٤٤] ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا

بِإِذْنِهِ﴾

قال الواسطى - رحمة الله عليه -: قطع أطماع العباد أجمع عنه أن يصلوا إليه إلا به

وبقوله: ﴿وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ [الآية: ٤٥].

قال سهل: جحدت تلك القلوب مواهب الله عندها.

قال أبو عثمان: كل قلب لا يعرف الله فإنه لا يأنس بذكره ولا يسكن إليه ولا يفرح

به إلا ترى الله يقول: ﴿وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾.

قوله عز وعلا: ﴿وَبَدَأْ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ [الآية: ٤٧].

قال سهل: اثبتوا لأنفسهم أعمالاً فلما بلغوا إلى المشهد الأعلى رأوها هباءً منثوراً

فمن اعتمد الفضل نجى ومن اعتمد أفعاله بدا له منها الهلاك .

قوله تعالى : ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضَرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا...﴾ [الآية : ٤٩] .

قال الجنيد - رحمة الله عليه - : من يرّ البلاء ضرّاً فليس بعارف فإن العارف من يرى الضر على نفسه رحمةً والضرُّ على الحقيقة ما يصيب القلوب من القسوة والران والنعمة هي إقبال القلوب على الله ومن يرى النعمة على نفسه من حيث الاستحقاق فقد جحد النعمة .

قوله تعالى : ﴿أُولِمَ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ [الآية : ٥٢] .

قال ابن عطاء - رحمة الله عليه - : رزق الله عباده وقلوبهم في بسط العزة وتقدير القدرة فقال : ﴿إِن اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ﴾ .

قوله تعالى : ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ...﴾ [الآية : ٥٣] .

قال سهل : أمهل الله عباده تفضلاً منه إلى آخر نفس فقال لهم : لا تقنطوا من رحمة الله فلو رجعتم إلى بابي في آخر نفس لقبلكم .

قال الجنيد - رحمة الله عليه - : وقد سئل ما العبودية؟ فقال : الإعراض عما يشغله من عبادة ربه .

وقال الجريري : أمر الله عباده أن لا يعتمدوا العبادة والأعمال ولا يقنطوا من التقصير فيها فإن العناية والرعاية سبقت العبادة ألا تراه يقول : ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ .

قال يحيى بن معاذ : في كتاب الله كنوز موجبة للعفو عن جميع المؤمنين منها قوله : ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ .

قوله تعالى : ﴿وَأَنبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ﴾ [الآية : ٥٤] .

فوضوا الأمور إليه .

قال محمد بن علي : اعتذروا إليه مما سلف منكم من التقصير وأخلصوا على دوام الموافقة بعدها .

قال الواسطي - رحمة الله عليه - : من قصد في قصوده غير الحق فقد عظمت استهانته للحق .

قال أبو سعيد الخراز: المنيب يعمل في إنابته ثلاثة أشياء يستبطن الموت لما يخاف من الفتنة في الدنيا ويستبطن الثواب في القبر لما يرجو من جزيل العطاء في الآخرة ويستبطن القيامة لما يرجو من الخلود في مجاورة الرحمن والنظر إليه.

وقال محمد بن خفيف: همة المنيب جنين القلب إلى أوقاته العامرة وعبادته الكاملة.

وقال الحسين: الإنابة جاءت من قبل المعرفة فأحسن الخلق إنابة إلى الله ورجوعاً إليه أحسنهم به معرفة.

قوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَطْتَ فِي جَنبِ اللَّهِ﴾ [الآية: ٥٦].

قال سهل: من ترك المراعات لحق الله وملازمة خدمته اشتغل بعاجل الدنيا ولذة الهوى ومتابعة النفس وضيع في جنب الله - أي في ذاته - من القصد إليه والاعتماد عليه.

قال فارس: يقول الله من هرب مني أحرقتة أي هرب مني إلى نفسه أحرقتة بالتأسف على فوتي إذا شاهد غداً مقامات أرباب معارفتي تدل عليه.

قوله: ﴿يَا حَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَطْتَ فِي جَنبِ اللَّهِ﴾ وهذا لا يقوله إلا محترق.

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ...﴾ [الآية: ٦٠].

قال يوسف بن الحسين: أشد الناس عذاباً يوم القيامة من ادعى في الله ما لم يكن له ذلك وأظهر من أحواله ما هو خالٍ عنها قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ﴾.

وقال الثوري في قوله: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ﴾ قال: هم الذين ادعوا محبة الله ولم يكونوا فيها صادقين.

قوله تعالى: ﴿وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ...﴾ [الآية: ٦١].

قال أبو عثمان: التقوى فيه النجاة من المهالك قال الله تعالى: ﴿وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ

اتَّقَوْا﴾.

قال الواسطي - رحمة الله عليه -: ينجيهم بما سبق لهم من الفور لا يمسهم سوء

بزوال النعمة ولا هم يحزنون على الفوت.

قال القاسم: سعادتهم السابقة وقضيته فيهم الماضية لهم وعليهم لا بنفوسهم المتعبة

في العبادات .

قوله تعالى : ﴿الله خالق كل شيء﴾ [الآية : ٦٢].

قال الحسين : كل شيء أراد الله به الإهانة والتذليل ألبسه لبسة المخلوقية ألا ترى كيف نزه عن ذلك صفاته وكلامه فالله خالق كل شيء والمخلوقات ليس لها عز إلا بالنسبة إلى خالقها وأنها مخلوقة فبنسبته إليها أعزها .

قوله عز وعلا : ﴿له مقاليد السماوات والأرض﴾ [الآية : ٦٣].

قال سهل : بيده مفاتيح القلوب يوفق من يشاء لطاعته وخدمته بالإخلاص ويصرف من يشاء عن بابه .

قوله عز وعلا : ﴿أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون﴾ [الآية : ٦٤].

قال أبو عثمان في كتابه إلى أهل جورجاني : عبادة الله على الإخلاص تنفي عن صاحبها الجهل والريب والشبهة ومن عبد الله خالصاً رزق الحكمة ووفق للرشد وسهل عليه سبيل الخيرات أجمع قال الله تعالى : ﴿أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون﴾ لنقص عقولكم وأبوابكم دعوتوني إلى غيره ولو ساعدكم التوفيق منه لما حططتم رحالكم إلا على بابه فإنه باب الكرم والفضل .

قوله عز وعلا : ﴿ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك...﴾ [الآية : ٦٥].

سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول : سمعت أبا العباس بن عطاء يقول في قوله : ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ قال : من طالعت؟ لئن طالعت بسرك غيري لتحرم حظك من قربي .

قال ابن عطاء : هذا شرك الملاحظة والالتفات إلى غيره .

قال جعفر : إن نظرت إلى سواه لتحرم من في الآخرة لقاءه .

وقال سهل في قوله : ﴿ليحبطن عملك﴾ قال : لئن طالعت بسرك غيري لن تنال قربي .

وقال أيضاً : لئن أشركت في الأعمال الظاهرة وهي الرياء ليحبطن عملك ولئن أشركت باطناً وهو الهم ليحبطن إيمانك .

قوله تعالى: ﴿بَلِ اللَّهِ فاعبد وكن من الشاكرين﴾ [الآية: ٦٦].

سمعت السلمي يقول: حقيقة العبودية تسليم الأمور للربوبية.

وقال أبو حفص العبودية زينة العبد فمن ترك العبودية فقد تعطل من الزينة.

وذكر عن بعضهم أنه قال: رأى الجنيد - رحمة الله عليه - في المنام فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: ففيت تلك العلوم وطاحت تلك الاشارات وأبيدت تلك العبارات وما نفعنا إلا ركعات نركعها في السحر.

وقال محمد بن علي: من رأى منة الله عليه في أن وفقه لعبادته ألزمه الشكر له ومن وفق للشكر لم يحرم الزيادة.

قوله عز وعللا: ﴿وما قدروا الله حق قدره﴾ [الآية: ٦٧].

قال سهل: ما عرفوه حق معرفته في الأصل ولا في الفرع.

قال الحسين: كيف يعرف قدر من لا يقدر سواه.

قال الواسطي - رحمة الله عليه -: لو طالعوا حق حقه في محبتهم لعلموا العجز عن ذلك بالكلية فلم يعرف قدره من ادعى لنفسه معه مقاماً قال الله: ﴿وما قدروا الله حق قدره﴾.

قوله عز وعللا: ﴿والسماوات مطويات بيمينه﴾ [الآية: ٦٧].

سئل الجنيد - رحمة الله عليه - عن ذلك فقال: متى كانت منشورة حتى صارت مطوية سبحانه نفى عن نفسه ما يقع على العقول من طيها ونشرها إذ كل الكون كخردلة أو كجناح بعوضة أو أقل منها، كذلك قوله قائم على كل نفس كيف لا يستحيل قيامه على هذا الكون الذي لا يزن عنده ذرة بل قيامه بنفسه لنفسه.

قوله تعالى: ﴿وأشرق الأرض بنور ربها﴾ [الآية: ٦٩].

قال سهل: قلوب المؤمنين يوم القيامة تشرق بتوحيد سيدهم والافتداء بسنة نبينهم

ﷺ

قال القاسم: أشرق الأرض بأولياء الله فهم فيها أنوار الله ومواضع حججه وغياب عباده وملجأ خلقه.

قوله تعالى: ﴿وقال لهم خزنتها سلام عليكم﴾ [الآية: ٧١].

قال ابن عطاء: السلام فى الجنة من وجوه منهم من تسلم عليه خزنة الجنة يقولون ﴿سلام عليكم طبتم﴾ وهؤلاء أدناهم ومنهم من يكون سلامه من الملائكة بقوله: ﴿يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم﴾ وهؤلاء الأوساط، ومنهم من يكون من الحق بقوله: ﴿سلام قولاً من رب رحيم﴾ وهو أرفعهم درجة.

قوله عز وعلا: ﴿الحمد لله الذى صدقنا وعده﴾ [الآية: ٧٤].

قال ابن عطاء: إن العبيد إذا شاهدوا فى المشهد الأعلى آثار الفضل وما أنعم الله عليهم من فنون النعم التى لم يكن يبلغونها بأعمالهم قالوا: ﴿الحمد لله الذى صدقنا وعده﴾ بفضل من غير استحقاق منا لذلك بل فضلاً وجوداً وكرماً.

قال جعفر الصادق - رضى الله عنه - فى قوله: ﴿الحمد لله الذى صدقنا وعده﴾ قال: هو حمد العارفين الذين استقروا فى دار القرار مع الله وقوله: ﴿الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن﴾ حمد الواصلين.

قوله عز وعلا: ﴿وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم﴾ [الآية: ٧٥].

قال الجوزجاني: ما تقرب أحد إليه إلا بالافتقار والعبودية والتذليل والتنزيه له من كل ما نسب إليه مما لا يليق به ألا ترى إلى مواضع الملائكة يحفون بالعرش يسبحون وذلك عبادتهم وتنزيههم.

***

ذكر ما قيل في سورة المؤمن

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿حَمَّ﴾ * تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ﴿[الآية: ١، ٢].

قال سهل في قوله: ﴿حَمَّ﴾ قال: الحى الملك هو الذى أنزل عليك الكتاب، وهو الذى وَلَّه به قلوب العارفين العزيز عن درك الخلق والعليم بما أنشأ وقدر.

قوله عز وعلا: ﴿غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب﴾ [الآية: ٣].

قال سهل: ﴿غافر الذنب﴾ أى ساتره على من يشاء ﴿وقابل التوب﴾ أى ممن تاب إليه وأخلص العمل بالعلم له ﴿ذى الطول﴾ أى ذى الغنى عن الكل.

قال بعضهم: ﴿غافر الذنب﴾ كرمًا ﴿وقابل التوب﴾ فضلاً ﴿شديد العقاب﴾ عدلاً ﴿لا إله إلا هو﴾ فردًا ﴿وإليه المصير﴾ تصديقًا للوعد.

قال بعضهم: ﴿غافر الذنب﴾ للمذنبين وقابل توبة الراجعين ﴿شديد العقاب﴾ على المخالفين ذى الطول على العارفين.

قال بعضهم: ﴿غافر الذنب﴾ للظالمين ﴿وقابل التوب﴾ للمقتصدین ﴿ذى الطول﴾ للسابقين ﴿شديد العقاب﴾ للكافرين والجاحدين والمنافقين ﴿إليه المصير﴾ يصل الظالم بجوده إلى رحمته ويصل المقتصد بفضلته إلى رضوانه ويصل السابق بمنه وطوله بالنظر إلى وجهه الكريم تبارك وتعالى.

قوله: ﴿ما يجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا﴾ [الآية: ٤].

قال سهل: هو المجادلة فى الذات دون الفروع وقال ﴿إلا الذين كفروا﴾ قال: يدعون غير الحق.

وقال بعضهم: هو الذى يجادل بالهوى لأن المتبع لا يجادل بل يقتدى.

سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله الطبرى يقول: سمعت إبراهيم الخواص يقول: ما كانت زندقة ولا كفر ولا بدعة ولا جرأة فى الدين إلا من قبل الكلام والمرء والجدال والعجب كيف تجترئ الرجل على الجدال والمرء والله يقول: ﴿ما يجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا﴾.

قوله عز وعلا: ﴿فاغفر للذين تابوا﴾ [الآية: ٧].

قال سهل: هم الذين تابوا من الغفلة وأنسوا بالذكر واتبعوا سنة المصطفى ﷺ.

قوله عز وعلا: ﴿هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقاً﴾ [الآية: ١٣].

قال أبو بكر بن طاهر: من آياته في الأرض للعوام سَوَقَ الأرزاق إليهم من غير حركة وسعى منهم في ذلك ومن آياته للخواص من عباده مكان أوليائه وأهل صفوته فمن صحبهم وتبعهم وصبر على موافقتهم كُفِيَ اهتمام طلب الأرزاق ورزق من حيث لا يحتسب قال الله تعالى: ﴿هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقاً﴾.

قال ابن عطاء: من آياته أنك لا تنظر إلى شيء من الموجودات إلا وهو يخاطبك بحقيقة التوحيد ويدلك على الحق وذلك ظاهر لمن تبين وكشف له وأيد بالعناية.

قوله عز وعلا: ﴿إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم﴾.

قال سهل: المقت هو غاية الإبعاد من الله فالكفار إذا دخلوا النار مقتوا أنفسهم ومقت الله لهم أشد عليهم من دخول النار.

قوله عز وعلا: ﴿ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين﴾ [الآية: ١١].

قال بعضهم: أمتنا اثنتين السمع والبصر فعجزتنا أن نفقه الحق ونتخذ الرشده سبيلاً وأحييتنا النفس والهوى فكنا نسمع الباطل ونتخذ الغي سبيلاً فاعترفنا بذنوبنا إنا مصرفون تحت القدرة وأنت القادر عليها فهل لنا خروج من سبيل.

قوله عز وعلا: ﴿فادعوا الله مخلصين له الدين﴾ [الآية: ١٤].

قال أبو عثمان: الإخلاص في الدعاء هو الذي إذا دعوته في كشف ضرر فكشفه ألزمت نفسك شكره إلى الأبد وإذا دعوته لاستجلاب خير فأعطاك ألزمت نفسك الحمد إلى الأبد وأن لا تخصص نفسك بالدعاء دون سائر المؤمنين فإنه من خص نفسه بالدعاء كان من علامات النفاق والخذلان.

قال بعضهم: من شرط الدعاء أن تدعوا بإخلاص قلب وسلامة صدر وتعلم ما تسأل ويكون سؤال مضطر لا سؤال مستغن.

قال الجنيد - رحمة الله عليه -: الإخلاص سر بين الله وبين العبد لا يعلمه ملك فيكتبه ولا عدو فيفسده ولا هوى فيميله.

وقال يحيى بن معاذ: الإخلاص تمييز العمل من العيوب كتمييز اللبن من الفرث والدم.

قوله تعالى: ﴿رفيع الدرجات ذو العرش﴾ [الآية: ١٥].

قال سهل: يرفع درجات من يشاء بالمعرفة وقال في قوله: ﴿يلقى الروح من أمره﴾ أى ينزل الوحي من السماء بأمره.

وقال ابن عطاء: يرفع درجات من يشاء فى الدارين يجعله عزيزاً فيهما وخلق العرش إظهاراً لقدرته لا مكاناً لذاته يلقى الروح من أمره على ضروب فمن ألقى إليه روح الصفاء أنطقه بها وأحياء حياة الأبد والروح روحان روح بها حياة الخلق وأخرى لطيفة بها ضياء الخلق.

وقال فارس: زين العرش بأنوار ذاته فلا يوازيه شىء ولا يقابله مثل.

وقال الحسين: العرش غاية ما أشار إليه الخلق.

وقال ابن عطاء فى قوله: ﴿يلقى الروح من أمره﴾ قال: حياة الخلق على حسب ما ألقى إليهم من الروح فمنهم من ألقى إليه روح الرسالة ومنهم من ألقى إليه روح النبوة ومنهم من ألقى إليه روح الصديقية ومنهم من ألقى إليه روح الهداية ومنهم من ألقى إليه روح الحياة فقط فهو ميت فى الباطن وإن كان حياً فى الظاهر.

قوله تعالى: ﴿لينذر يوم التلاق﴾ [الآية: ١٥].

قال ابن عطاء: نبياً كان أو داعياً إليه يرويه من غير أن تحدث له رؤية لأنهم لم يغيبوا عنه قط.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزار بمصر قال: قال ابن عطاء: يلقى المرء خصمه وعمله وأحباءه ومواعيده.

قوله عز وعلا: ﴿لا يخفى على الله منهم شىء﴾ [الآية: ١٦].

قال الواسطى - رحمة الله عليه -: كيف تخفى عليه وهو الذى يبيدها عليهم وكيف يستترون عنه بشىء وهو الذى يظهر عليهم ما يستترون.

قوله تعالى: ﴿لمن الملك اليوم لله الواحد القهار﴾ [الآية: ١٦].

قال جعفر: أخرس المكونات ذوات الأرواح عن جواب سؤاله فى قوله لمن الملك

اليوم فلم يجسر أحد على الإجابة وما كان أن يجيب تحقيق سؤاله سواء فلما سكتت الألسن عن الجواب أجاب نفسه بما كان يستحق من الجواب فقال: ﴿الله الواحد القهار﴾ فقال: ﴿اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم﴾ قال ابن عطاء: من طالع من نفسه أفعاله وأذكاره وطاعاته جزى على ذلك ولا ظلم عليه فيه ومن طالع فضله ومنه أسقط على درجة الجزاء إلى مقام الإفضال والرحمة بقوله: ﴿قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا﴾.

وقال أبو بكر بن طاهر: يريك جزاء كسبك وما تستحق ذلك لترى بعد ذلك محل الفضل والكرم.

قوله عز وعلا: ﴿وأأنذرهم يوم الآزفة﴾ [الآية: ١٨].

قال ابن عطاء: يوم يعطى كل عامل جزاء عمله.

قوله تعالى: ﴿يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور﴾ [الآية: ١٩].

قال أبو عثمان: خيانة العين هو أن لا يفضها عن المحارم ويرسلها في الهوى والشبهات.

وقال أبو بكر الوراق: يعلم من يمد عينه إلى الشيء معتبراً ومن يمدها لإرادة وشهوة.

قوله تعالى: ﴿وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه﴾ [الآية: ٢٨].

قال ابن عطاء: المؤمن يألف المؤمن ويذب عنه والمنافق يراءى المنافق. ويجادل عنه والمؤمن ينصح والمنافق يعترض.

قوله عز وعلا: ﴿وكذلك زين لفرعون سوء عمله﴾ [الآية: ٣٧].

قال بعضهم: من رأى من نفسه زلة فلم يداوها بدوائها وستر عليها ولم يجتهد في إزالتها زين في عينه مساوئه فيرى المساوى محاسن وهو ذميماً كما قال الله تعالى: ﴿وكذلك زين لفرعون سوء عمله﴾ ركض في ميادين الباطل وهو يراها حقاً.

قوله تعالى: ﴿وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد﴾ [الآية: ٣٨].

قال محمد بن علي الترمذي: لم تزل الدنيا مذمومة في الأمم السالفة عند العقلاء منهم وطالبوها مهانين عند الحكماء المقاضين وما قام داع في أمة إلا حذر متابعة الدنيا

وجمعها الحب لها ألا ترى مؤمن آل فرعون كيف قال: ﴿اتبعون أهدكم سبيل الرشاد﴾ كأنهم قالوا له: وما سبيل الرشاد؟ قال: إنما هذه الحياة الدنيا متاع لم تصل إلى سبيل الرشاد وفي قلبك محبة الدنيا.

قوله عز وعلا: ﴿ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة﴾ [الآية: ٤١].

قال أبو يزيد - رحمة الله عليه -: النجاة هي الخلاص من أمانى النفس.

قال أبو حفص النجاة هي اتباع الأوامر على حد النشاط ومجاهدة الإخلاص فيها.

وقال أبو عثمان: من أراد النجاة فليترك ما لا يعنيه ويشغل بما يعنيه فإن فيه نجاة

الدارين.

قوله تعالى: ﴿وأن مردنا إلى الله﴾ [الآية: ٤٣].

فقد حكى عن بعض السلف أنه قال: إن الله إذا قدر عفى، وإنما يكون مراد العبد

إلى ربه إذا أتاه على حد الإفلاس والفقر لا يرى لنفسه مقاماً في إحدى الدارين وهو أن

يكون في الدنيا خاضعاً لمن يذله ولا يلتفت إليه هارباً ممن يكرمه وينزّهه وتكون في

الآخرة طالباً للفضل مشفقاً من حسناته أكثر من إشفاق الكفار من كفرهم.

قوله عز وعلا: ﴿وأفوض أمري إلى الله﴾ [الآية: ٤٤].

قال أبو عمرو المكي: قلت لأبي صالح حمدون أوصني بوصية فقال: إن استطعت

أن تصبح مفوضاً لا مدبراً فافعل.

قال شاه: علامة التفويض ترك الاختيار وصدق التفويض الصحبة مع الله والثقة

باختيار وترك الضرر.

سمعت عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا عثمان - وذكر أنه من كلام شاه - من

علامات التفويض ترك الحكم في اقتدار الله وانتظار القضاء من وقت إلى وقت وتعطيل

الإرادة لتدبير الله عز وجل.

وقال بعضهم: التفويض قبل نزول القضاء والتسليم بعد نزول القضاء.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال أبو العباس

ابن عطاء في قوله: ﴿وأفوض أمري إلى الله﴾ قال: أجعل أمري أمره ولا أتقدم حتى

يأذن لي.

سمعت أبا عبد الله الرازى يقول: سمعت أبا عثمان يقول: من أراد أن يفوض أمره إلى الله فليحفظ أربعة أشياء.

أولها: عدل الله عليه أن ذلك كان مكتوباً عليه.

والثانى: يحفظ ذنوبه ويعلم أن ذلك عقوبة.

والثالث: يحفظ إحسان الله إليه حيث عفى عن كثير من ذنوبه.

والرابع: يرجو الخير الكثير فى كراهيته لقوله تعالى: ﴿وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً﴾.

سمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت أبا عثمان الدمشقى يقول: سمعت أبا عبد الله الحلاج يقول: سمعت ذا النون المصرى رحمة الله عليه وقد سئل متى يكون العبد مفوضاً؟ قال: إذا يئس من نفسه وفعله والتجأ إلى الله فى جميع أحواله ولم يكن له علاقة سوى ربه.

قوله عز وعلا: ﴿إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا﴾ [الآية: ٥١].

قال جعفر: نصر رسلنا بالمؤمنين ظاهراً ونصر المؤمنين بالرسول باطناً.

وقال سهل فى قوله: ﴿ننصر رسلنا فى الحياة الدنيا﴾ قال: يكرمهم بالمعرفة والعلم ﴿ويوم يقوم الأشهاد﴾ قال: لم يرض بما ضمن لهم النصر فى الدنيا حتى ضمن لهم النصر فى القيامة ومن كان الله ناصره فى الدنيا والآخرة فلا سوء عليه.

قوله تعالى: ﴿يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم﴾ [الآية: ٥٢].

علمت أن السوابق هى المؤثرة لا الأوقات.

قوله تعالى: ﴿فاصبر إن وعد الله حق﴾ [الآية: ٥٥].

سئل بعضهم: الصبر على العافية أشد أم الصبر على البلاء؟ فقال: طلب السلامة فى الأمن أشد من طلب السلامة فى الخوف.

قال النباحى: الصبر على الطاعة خوف فوق الآخرة.

وقال أيضاً: الصبر حصن من حصون الصدق ومنه يرحل إلى الآخرة والصبر فى الطاعة سبب يوصل إلى منازل الصدق والصبر كهف من كهوف اللطيف.

قوله عز وعلا: ﴿إن الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان﴾ [الآية: ٥٦].

قال الواسطي رحمة الله عليه: أتاهم الكتاب والسنة والحُجَّة لا يجدها عاقل كحجة إبراهيم الخليل عليه السلام، والحجة حجتان: حجة قاطعة كحجة إبراهيم في معنى اليقين وحجة مردودة إلى المشيئة وهو قوله: ﴿قل فله الحجة البالغة﴾.

قوله تعالى: ﴿وقال ربكم ادعوني أستجب لكم﴾ [الآية: ٦٠].

قال الوراق: ادعوني على جدارة الاضطرار والالتجاء دعاء من لا يكون له ملجأ ولا مرجع إلى سواي: أستجب.

وقال محمد بن علي: من دعا الله ولم يعمر قبل ذلك سبيل الدعاء بالتوبة والإنابة وأكل الحلال واتباع السنة ومراعاة السر كان دعاؤه مردوداً فأخشى أن يكون جوابه الطرد واللعنة.

وقال يحيى بن معاذ: ادعوني بصدق الالتجاء أستجب لكم صالح الدعاء.

وقيل لسهل: ما معنى قولهم: الدعاء أفضل العمل؟ فقال: لأن فيه الفقر والفاقة والالتجاء والتضرع.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز قال: قال ابن عطاء رحمة الله عليه: للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات فإن وافق أركانه قوى وإن وافق أجنحته طار في السماء وإن وافق مواعيته فاز وإن وافق أسبابه أفلح. فأركانه: حضور القلب والرقّة والاستكانة والخشوع وتعلق القلب بالله وقطعه من الأسباب، وأجنحته: الصدق، ومواعيته: الأسحار، وأسبابه: الصلوات على محمد عليه السلام.

﴿الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه﴾ قال بعضهم: لتسكنوا فيه إلى روح المناجاة ﴿والنهار مبصرة﴾ لتبصروا فيه بوادي القدرة.

وقال بعضهم: لتسكنوا فيه عن حركات طلب الأرزاق.

وقال بعضهم: لتحاسبوا أنفسكم بخيانات النهار.

قوله عز وعلا: ﴿والله الذي جعل لكم الأرض قراراً﴾ [الآية: ٦٤].

قال سليمان: القرار لمن استقر على طلب الموافقة واجتنب التخطف إلى المخالفة.

وقال بعضهم: جعل الأرض قراراً لأوليائه والسماء بناءً لملائكته.

قوله عز وعلا: ﴿هو الحى لا إله إلا هو فادعوه﴾ [الآية: ٦٥].

قال الواسطي رحمة الله عليه: هو الذي أحيا القلوب بفوائده أنواره وسواطع عزته عن هواجس الهياكل وظلم الأجسام.

وقال الحسين: هو الذي أحيا العالم بنظره فمن لم يكن به وبنظره حياً فهو ميت وإن نطق أو تحرك.

وقال الجنيد رحمة الله عليه: الحى على الحقيقة من به حياة كل حى.

قوله عز وعلا: ﴿وأمرت أن أكون من المسلمين﴾^(١).

قال ابن عطاء: أخضع لأوامره وأنقاد له ولا أخرج من رسوم العبودية بحال.

قال جعفر: لا ألتجئ إلا إليه ولا أذل إلا له فإن الالتجاء إليه محل الفرج والتذلل له معدن العز.

قوله تعالى: ﴿فاصبر إن وعد الله حق﴾ [الآية: ٧٧].

قال أبو بكر بن طاهر: اصبر على شدائد الدنيا فإن وعد الله حق لمن صبر فيها على الشدائد أن يوصله إلى الراحة الكبرى وهو مقعد صدق عند ملك مقتدر.

قوله عز وعلا: ﴿فإذا جاء أمر الله قضى بالحق﴾ [الآية: ٧٨].

قال الواسطي رحمة الله عليه: من ذكر القسمة وما جرى له فى السبق ينقطع عن السؤال والدعاء ويعلم أن المقضى كائن بالحق ومن الحق لذلك قال بعضهم: أمرونا بالسكوت والجمود، ودعونا إلى الدعاء، والثناء فى الدعاء لمن لا سابقة له والثناء لا يصلح إلا لأهل الثناء فإنك إن سألت ما ليس لك استعجلت وأسأت الثناء وإن سألت ما لك اتهمت وإن سكت أجرى لك ما قضاه فى الدهور لك وهذا كقوله: فإذا جاء أمر الله قضى بالحق.

قوله تعالى: ﴿ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة فى صدوركم﴾ [الآية: ٨٠].

وقال محمد بن على: لكم فيها منافع استعمال السنة فى الركوب فيما خلق للركوب واستعمال السنة فى النحر والذبح فيما خلق لهما.

قال أبو عثمان رحمة الله عليه: ﴿ولتبلغوا عليها حاجة فى صدوركم﴾ قال: الحج والغزو.

(١) سورة (النمل) الآية رقم (٩١).

وقال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: لكم فيها منافع في أداء صدقاتها وزكاتها وتضعيف الأجر لكم في ذلك.

قوله عز وعلا: ﴿وِيرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَي آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ﴾ [الآية: ٨١].

قال سهل: أظهر آياته في أوليائه وجعل السعيد من عباده من صدقهم في كراماتهم وأعمى أعين الأشقياء عن ذلك وصرف قلوبهم عنه ومن أنكر آيات الأولياء إنما ينكر قدرة الله فإن القدرة تظهر على الأولياء آيات لأنهم بأنفسهم يظهرونها والله تعالى يقول: ﴿وِيرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَي آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿سَنَةِ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ﴾ [الآية: ٨٥].

قال سهل: السنة مشتقة من أسماء الله تعالى السين سنا الله والنون نور الله والهاء هداية الله فقوله: سنة الله التي قد خلت في عباده أي فطرة الله التي جبل عليها خواص عباده هداية منه لهم فهم على سنن الطريق الواضح إليه زيادة.

قوله تعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [الآية: ٦٠].

سمعت منصور بن عبد الله الأصفهاني يقول: سمعت الشبلي يقول: وقد سئل عن قوله: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ فقال: أوه من أمر ولمن أمر وكيف أمر وبأى أمر وبأى شيء أمر وما المراد فيما أمر، بلى والله أمرنا أن نكون بلا نحن في سر ظهر الغيب سرّاً بسر متصل وأما على الظاهر فقال: ادْعُونِي وَلَا تَدْعُوا مَعِيَ سِوَايَ فِإِذَا وَجَدْتُمُونِي فَقَدْ وَجَدْتُمُ الْكُلَّ.

سمعت النصرآبادي يقول: ناب عن خلقه بالدعاء وناب عنهم بالإجابة فكل يدعو على ما ناب عنه ومن لم ينب عنه فهو المحروم في الدعاء والممنوع من الإجابة.

قال ابن عطاء: ادْعُونِي وَاسْتَجِبُوا أَسْتَجِبْ لَكُمْ.

قال بعضهم: كم منا دعا ربه عند نفسه وهو في الحقيقة دعا غيره وعبد سواه.

***

ذكر ما قيل في سورة فصلت

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿حم تنزيل من الرحمن الرحيم﴾ [الآية: ١، ٢].
قال سهل في قوله: ﴿حم﴾ قال: قضى في اللوح المحفوظ، وكتب فيه ما هو كائن.

وقال بعضهم في قوله: ﴿حم﴾ قال: الحافظ للملك هو الله.
قال بعضهم: أنزل هذا القرآن الرحمن الرحيم.
وقال ابن عطاء في قوله: ﴿فصلت آياته﴾ قال: بينت أحكامه.
قوله تعالى: ﴿بشيراً ونذيراً﴾ [الآية: ٤].
قال محمد بن علي: بشيراً بمطالعة الرجاء، ونذيراً بمطالعة الخوف.
قال سهل: بشيراً بالجنة لمن أطاعه واتبع ما فيه ونذيراً بالنار لمن عصاه وخالف مراد الله فيه.

وقال ابن عطاء: يبشر من آمن به برضا ربه وينذر من أعرض عنه بسخط ربه.
قوله تعالى: ﴿وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه﴾ [الآية: ٥].
قال سهل: في أغطية الإهمال فمالت إلى الشهوى والهوى ولم تسمع داعى الحق
﴿وفى آذاننا وقر﴾ أى بها صمم عن الخير فلا تسمع هواتف الحق.
قال بعضهم: قلوبهم في حجاب من دعوة وأسماءهم صمّت من نداء الحق وكنت
ألستهم عن ذكر الحق وجعل بينهم وبين الحق حجاب الوحشة وهو الحجاب الذى لا يرفع أبداً.

قوله تعالى: ﴿قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد﴾ [الآية: ٦].
قال ابن عطاء في قوله: ﴿إنما أنا بشر مثلكم﴾ فى ظاهر الأحكام ومحل الاتباع أمثل
لكم سبل الشريعة وأحكام الدين وأكملكم بوحى من ربكم أنه إله واحد فمن صدقنى
واتبع سنتى فقد وصل إلى الرضوان ومن خالفنى وأعرض عنى فقد أعرض عن طريقة

الحق فأنا بشر مثلكم فى الظاهر ولست مثلكم فى الحقيقة ألا تراه ﷺ يقول: «إنى لست كأحدكم إنى أبيت عند ربى فيطعمنى ويسقبنى يطعمنى ربى ويسقبنى ربى».

قوله تعالى: ﴿فاستقيموا إليه واستغفروه﴾ [الآية: ٦].

قال بعضهم: الاستقامة مساواة الأحوال مع الأفعال والأقوال وهو أن لا يخالف الظاهر الباطن ولا الباطن الظاهر فإذا استقمت واستقامت أحوالك فاستغفر من رؤية استقامتك واعلم أن الله هو الذى قومك لأنك استقمت.

قوله عز وعلا: ﴿وجعل فيها رواسى﴾ [الآية: ١٠].

قال القاسم: الرواسى الأجلة من الأولياء الذين هم المشرفون على الخلق لأنهم الخواص منهم. وقوله: ﴿من فوقها﴾ أى من فوق عامة الأولياء وأشرفهم نظرهم أصح وبركاتهم أعم ولا يشرف عليهم أحد إلا القطب الذى هو الواحد فى العلا وبه قوام كل الأولياء والرواسى دونه.

قوله عز وعلا: ﴿وزينا السماء الدنيا بمصابيح﴾ [الآية: ١٢].

قال ابن عطاء: زينا قلوب العارفين بأنوار المعرفة وجعلنا فيها مصابيح الهداية وضياء التوحيد.

وقال جعفر: زينا جوارح المؤمنين بالخدمة.

وقال الجنيد رحمة الله عليه: زينا الجنة بنور مناجاة العارفين وزهرة خدمة العابدين.

قوله عز وعلا: ﴿أولم يعلموا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة﴾ [الآية: ١٥].

قال عمرو المكى: من شاهد من نفسه قياماً إلى شىء من الأوامر وقعوداً عن شىء من النواهي فقد صغر ما عظمه الله وعظم ما صغره الله ألا ترى أن الله هو الذى أقامه إليها وقواه عليها حينئذ يخلو من حاله وعمله ويرى قدرة الله وقوته عليه وضعفه عن القيام إلى حقائق أوامره ويعلم أن القوى على الحقيقة من يقدر على أن يقوى العبد على القيام بأحكامه.

قال الله تعالى: ﴿أولم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة﴾.

قوله تعالى: ﴿وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى﴾ [الآية: ١٧].

قال الواسطى رحمة الله عليه: حاجة لما سبق فيهم من شؤم الجبلة.

قال ابن عطاء: ألبسوا لباس الهداية ظاهراً عوارى فتحقق لباس الحقيقة فاستحبوا العمى على الهدى فردوا إلى الذى سبق لهم فى الأزل.

قوله عز وجل: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ [الآية: ١٩].

قال الواسطى رحمة الله عليه: من لم يصحبه من الله ما يردعه عن جميع خلقه فهو مصحوب نفسه وأن الله وصف حال الأعداء فى عرصة القيامة تحذيراً لخلقه فقال: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ﴾ [الآية: ٢٢].

قال أبو عثمان رحمة الله عليه: من لم يذكر فى وقت مباشرته الذنوب شهادة جوارحه عليه تحرى على الذنوب ومن ذكر ذلك جبن عن مباشرتها وربما يلحقه التوفيق والعصمة فيمنعاه عنها.

قوله عز وعلا: ﴿وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾ [الآية: ٢٤].

قال بعضهم: إن يستعتبوا لا يقالوا وإن اعتذروا لم يعذروا.

قوله تعالى: ﴿وَقِيضْنَا لَهُمْ قَرْنَاءَ فَرَزِينُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ [الآية: ٢٥].

قال الجنيد رحمة الله عليه: النفس لا تألف الحق أبداً.

قال ابن عطاء: النفس قرين الشيطان وأليفه ومتبعه فيما يشير عليه مفارقاً للحق مخالفاً له لا يألف الحق ولا يتبعه قال الله تعالى: ﴿وَقِيضْنَا لَهُمْ قَرْنَاءَ فَرَزِينُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ من طول الأمل وما خلفهم من نسيان الذنوب.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ﴾ [الآية: ٢٦].

قال ابن عطاء: من لم يكن قلبه منور بالإيمان لا يلتذ بسماع القرآن ولا تؤثر فيه مواعظه وأحكامه وإنما يتعظ به من كان مؤيد السر مشروح الصدر مفتوح السمع حاد البصر معاناً بالتوفيق مسدداً بالعصمة إذا سمعه وعى فوائد أحكامه واتعظ بلطائف مواعظه.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ [الآية: ٣٠].

قال: استقاموا على انفراد القلب بالله سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء في قوله: ﴿ثم استقاموا﴾ قال: استقاموا على المشاهدة لأن من عرف شيئاً لا يهاب غيره ولا يطالع سواه فتركوا المنازعة والاعتراض مع الحق.

وقال بعضهم في قوله: ﴿إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا﴾ قال: قالوها صرفاً غير ممزوجة ولم يعرجوا على معنى سواها لما اعتقدوا لأنفسهم من العبودية وله من تمام الربوبية.

قال محمد بن الفضل: حاجة جميع الموحدين في خصلة بها كملت المحاسن وبفقدتها قبحت القبائح وهي الاستقامة.

سئل الشبلي عن هذه الآية فقال: ﴿قالوا ربنا﴾ هو خالقنا ﴿فاستقاموا﴾ معه على بساط المعرفة وداموا بأسرارها على سرير المحبة ﴿تنزل عليهم الملائكة﴾ بانقطاع المدة أن لا تخافوا من دار الهوان ولا تحزنوا على ما فاتكم من دار الامتحان وأبشروا بدوام النعيم وهو لقاء الله عز وجل الذي ليس بعده نصب ولا شدة.

وقيل في قوله: ﴿إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا﴾ قال: استقاموا فعلاً كما استقاموا قولاً واستقاموا سرّاً كما استقاموا جهراً واستقاموا باطناً كما استقاموا ظاهراً فإن حقيقة الاستقامة القرار بعد الإقرار لا الإقرار بعد القرار تنزل عليهم الملائكة للحماية أن لا تخافوا على الولاية ﴿ولا تحزنوا على ما فاتكم﴾ أي ما جرى عليكم من الجناية وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون في البداية.

قوله عز وعلا: ﴿نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة﴾ [الآية: ٣١].

قال جعفر: من لاحظ في أعماله الثواب والإعراض كانت الملائكة أولياؤه من تحقق من أفعاله وعملها على مشاهدة أمرها فهو وليه لأنه يقول: ﴿الله ولي الذين آمنوا﴾.

قال الواسطي رحمة الله عليه: لا يردكم الله إلى معنى سواه في الدنيا والآخرة.

قوله عز وعلا: ﴿ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله﴾ [الآية: ٣٣].

قال سهل: أي من دل على الله وعلى عبادة الله وسنة رسوله ﷺ واجتناب المناهي وإدامة الاستقامة مع الله.

قال بعضهم: هى الطريقة الوسطى والجادة التى من سلكها سلم ومن تعداها ندم.
وقال ابن عطاء: دعا إلى الله حتى يدعو بالله فىكون هو داعى الحق ودعاؤه دعاء الحق. قال الله: ﴿ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله﴾ بالله لا بنفسه وعمل صالحاً ولم ير لنفسه فيه أثراً.

قال الواسطى رحمة الله عليه فى قوله: ﴿ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله﴾ قال: الداعى على الحقيقة هو الذى لا يشير إلى غيره فى جميع دعوته وقال: أول الدعاء إلى الله الحضور مع الله وترك الصور عند مشاهدة المحمود.

قال ابن عطاء: الداعى إلى الله على الحقيقة الذى يرضى الله فى دعوته فىمكنه فى وقت اشتغال الخلق بأنفسهم من الشفاعة لما رضى من دعوته والداعى إلى الله على الحقيقة الذى لا يشير إلى غيره فى جميع دعوته.

قوله عز وعلا: ﴿ولا تستوى الحسنة ولا السيئة﴾ الآية: [٣٤].

قال ابن عطاء: لا يستوى بين من أحسن الدخول فى خدمتنا والخروج منها وبين من أساء الأدب فى الخدمة فإن سوء الأدب فى القرب أصعب من سوء الأدب فى البعد فقد تصفح عن الجهال الكبائر ويؤخذ الصديقون باللحظات والالتفات.

قوله عز وعلا: ﴿وما يلقاها إلا الذين صبروا﴾ الآية: [٣٥].

قال بعضهم: لا يطبق أحد الهجوم على المعارف إلا من يصبر على احتمال النوائب والشدائد فيها ولا يرى لنفسه قمة ولا لزوجه خطراً إذ ذاك يمكنه مجاورة المعارف والهجوم عليها.

قوله تعالى: ﴿وإما ينزغنىك الشيطان نزغ فاستعد بالله﴾ الآية: [٣٦].

قال بعضهم: من طرد الشيطان عن نفسه بنفسه فهو قرينه أبداً ومن طرد بالالتجاء إلى الله والاستعاذة به منه لم يجعل الله للشيطان عليه سبيلاً لأن الله يقول: ﴿وإما ينزغنىك من الشيطان نزغ فاستعد بالله﴾.

وسئل أبو حفص بماذا يتخلص المؤمن من الشيطان؟ قال: بتصحيح العبودية لأن الله عز وجل يقول: ﴿إن عبادى ليس لك عليهم سلطان﴾^(١).

(١) سورة (الإسراء) الآية رقم (٦٥).

قوله تعالى: ﴿ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر﴾ [الآية: ٣٧].

قال ابن عطاء: أظهر لك الآيات لتشتغل بمظهرها دونها فمن اشتغل بها شغلته عن مظهرها ومن اشتغل بمظهرها شغله ذلك عن الاشتغال بما يشغله عنه بحال وهو من عظيم الأحوال وسنن المراتب.

قوله عز وعلا: ﴿ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة﴾ [الآية: ٣٩].

قال عمرو بن عثمان المكي: إن لله عز وجل قلوباً في الأوعية من الأجسام أودع بها ودائع وأخفاها على الخلق فإذا نزل عليها مياه رحمته وبركات نظره وآثار بره استخرج ودائعه فعرّف القلوب محل الودائع وأظهر على النفس بركاتها وألقى على الخلق هيبة صاحبها فهو في هيبة عند الخلق وانكسار عند نفسه وشفقة ونصيحة للخلق وخوف دائم من ذنوبه وذلك من آيات الله الظاهرة وهو حقيقة قوله: ﴿ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت﴾ إن الذي أحيا تلك النفوس بتلك الودائع قادر أن يحيي ببركة نظره قلوباً غفلت عنه وأنفساً ماتت عن القيام بخدمته.

قوله تعالى: ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾ [الآية: ٤٢].

قال ابن عطاء: كيف يكون للباطل عليه سبيل وهو من حق بدأ وإلى حق يعود وهو الحق فلا يتحقق به إلا الحق.

قوله تعالى: ﴿قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء﴾ [الآية: ٤٤].

قال جعفر: القرآن شفاء لمن كان في طلب العصمة وعمى على من كان في ظلمة الخذلان.

قال بعضهم: شفاء القرآن إذا دخل الصدور أعتقها من سر الطباع ورعونات الهوى وأدخلها في فسحة التفويض والتسليم.

قوله تعالى: ﴿لا يسأم الإنسان من دعاء الخير﴾ [الآية: ٤٩].

قال: لا يمل العبد من ذكر ربه وشكره وحمده والثناء عليه.

قوله عز وعلا: ﴿وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه﴾ [الآية: ٥١].

قال سهل: أعرض عن الدعاء والشكر لله على ما أنعم ونظر في عطفيه وافتخر بغير

مفتخر به .

قال بعضهم: إذا أصابه بلاء في الظاهر وهو في نعمة في الحقيقة أعرض عنه لم يصبر على البلاء ولا يطالع موضع الثواب فيه وإذا مسَّ الشر الاستدراج في النعم ألفه ونظر فيه ونسى حقوق الله عليه .

قال الواسطي رحمة الله عليه: أعرض عن المنعم بالنعمة .

قال بعضهم: الهداية والإيمان والولاية والعبادة والعبد لا ينفك عن أربعة أشياء من كسبه وكده وكدحه ومن فضل الله عليه وهو الذي يوجب له الأمر .

قوله عز وعلا: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم﴾ [الآية: ٥٣] .

قال سهل: هي الموت والموت خاص وعام فالعام موت الخلقة والجبلة والخاص موت شهوات نفوس الأولياء .

قال القحطاني: لا يزال العبد يرتقى من حال إلى حال حتى يبلغ إلى الأحوال السنية العالية ويرى الله قائماً بالأشياء ثم ترقى به عن ذلك الحال حتى يرى الأشياء فانية في رؤية الحق ويتيقن أن القديم إذا قرن بالحديث لا يثبت له أثر وإن جلّ قدره وعظم خطره وهو معنى قوله: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾ وهو النظر في الدنيا بشاهد الحق ثم النظر إلى الحق بالفناء عن الكون وهو أن تصير النعوت نعتاً واحداً ولا يشهد إلا حقاً صرفاً .

وسئل أبو عثمان عمن يقول بالشاهد؟ فقال: لا أنكر القول بالشاهد لمن يشهد الأشياء كلها شيئاً واحداً .

وقال الواسطي رحمة الله عليه: ظهر في كل شيء بما أظهر منه وإظهاره الأشياء ظهوره بها فإذا فتشها لا يجد غير الله قال الله تعالى: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾ دون غيره ولذلك قال النبي ﷺ: «أصدق كلمة تكلمت بها العرب كلمة ليبد ألا كل شيء ما خلا الله باطل» .

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الأدب» باب «ما يجوز من الشعر والرجز» .
(١٠/٦٥٣) حديث (٦١٤٧)، ومسلم في كتاب «الشعر» باب «المقدمة» (٨/١٤) حديث (٢/٢٢٥٦/نووي) من حديث أبي هريرة .

وكذلك حكى عن بعضهم أنه أنشد:

اسمع فهذا كلام والله ما فيه علة

أقل من كل شيء من لا يرى الكل قلة

وقال بعضهم: ﴿سنريهم آياتنا فى الآفاق﴾ قال: يرى الأشياء وجودها عدمها وعدمها وجودها كما أن كل قرب بعد وكل بعد قرب لأن إحاطة القدرة بالشىء وجود الشىء.

قوله عز وعلا: ﴿أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد﴾ [الآية: ٥٣].

قال الواسطى رحمة الله عليه: لو شهدوا شواهد الحق فيما جرى عليهم من المخالفة والموافقة لما اضطربوا فرحاً ولا حزناً نفيًا للشرك والمقارنة.

سمعت عبد الله الرازى يقول: كان أكبر عمل أبى عثمان فى المراقبة وكان كثيراً ما يتلو هذه الآية.

وقال الواسطى: فى هذه الآية أوائلها فيه وكان يتلو هذه الآية كثيراً: ﴿أو لم يكف بربك﴾ أوائلها للطائفين والعابدين طالعوه وراقبوه وأواخرها للواجدين شاهدوه على آباده وسرمده الذى فيه فناء معانيهم.

***

ذكر ما قيل في سورة عسق^(١)

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿حم عسق﴾ [الآية: ١، ٢].

قال ابن طاهر: الحاء من الحكيم والميم من الملك والعين من العالم والسين من السيد والقاف من القادر هو الذى يوحى إليك إلى الذين من قبلك أنباء ما قد سلف من الأمم ويوحى إلى الذين من قبلك فضلك وفضل أمتك.

قوله عز وعلا: ﴿وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه﴾ يوم يجمع بين كل عامل وعمله.

وقال بعضهم: يوم يجمع بين الأجساد والأرواح.

قوله عز وعلا: ﴿فريق فى الجنة وفريق فى السعير﴾ [الآية: ٧].

قال القاسم: فريق جرى عليهم حكم السعادة فى الأزل فمكنا من محل السعداء وفريق جرى عليهم حكم الشقاوة فى الأزل فردوا إلى مكان الأشقياء والأزل يؤثر فى الآباد وإن كان لا أزل ولا أبد فى الحقيقة.

قوله تعالى: ﴿فإن الله هو الولي وهو يحيى الموتى﴾ [الآية: ٩].

قال ابن عطاء فى هذه الآية: الحق تعالى يتولى أولياءه فى كل نفس برعاية وعناية طربه، ومن كان الحق متولى سعاياته وحركاته كان فى أصون صون وأحرز حرز وهو الذى يحيى القلوب بمشاهدته وبالتجلي بعد الاستتار.

قال الواسطى رحمة الله عليه: يحيى القلوب بالتجلي ويميت النفوس بالاستتار.

وقال أيضاً جعفر: يحيى نفوس المؤمنين بخدمته ويميت نفوس المنافقين بمخالفته.

وقال سهل: لا يحيى النفوس حتى يموت.

قال بعضهم: قلوب أهل الحق مصانة عن كل معنى لأنها موارد الحق.

قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شئ﴾ [الآية: ١١].

قال الواسطى رحمة الله عليه: ليس كذاته ذات ولا اسمه اسم من جهة المعنى ولا

(١) سورة (عسق)، وهى مشهورة فى المصحف باسم سورة (الشورى).

كصفته صفة من جميع الوجوه إلا من جهة موافقة اللفظ وكما لم يجر أن يظهر من مخلوق صفة قديمة كذلك يستحيل أن يظهر من الذات الذي ليس كمثله شيء صفة حديثة وأن التكرار من حدوث الصفة جل ربنا أن يحدث له صفة أو اسم إذ لم يزل بجميع صفاته واحداً ولا يزال كذلك.

وقال أيضاً: أمور التوحيد كلها خرجت من هذه الآية: ﴿ليس كمثله شيء﴾ لأنه ما عبر عن الحقيقة بشيء إلا والعلة مصحوبة والعبارة منقوصة لأن الحق لا ينعت على أقداره لأن كل ناعت مشرف على المنعوت وجل أن يشرف عليه مخلوق.

سمعت محمد بن عبد الله بن عبد العزيز المكي الرازي يقول: سمعت أبا بكر الشبلي يقول: كلما ميزتموه بأوهامكم وأدركتموه بعقولكم في أتم معانيكم فهو مصروف إليكم ومردود عليكم محدث مصنوع مثلكم لأن حقيقته عالٍ عن أن تلحقه عبارة أو يدركه وهم وأن يحيط به علم كلا وكيف يحيط به علم وقد اتفقت فيه الأضداد بقوله: ﴿هو الأول والآخِر والظاهر والباطن﴾^(١) أي عبارة تخبر عن حقيقة هذه الألفاظ قصرت عنه العبارات وخرست الألسن لقوله: ﴿ليس كمثله شيء﴾.

قال الواسطي رحمة الله عليه: من احتجب عن خلقه بخلق ثم عرفهم صنعه بصنعه وساقهم إلى أمره فلا يمكن الأوهام أن تناله ولا العقول أن تختاله ولا الأبصار أن تمثله ولا الأسماع أن تشمله ولا الأمانى أن تمتهنه هو الذي لا قبل له ولا بعد ولا مقصر عنه ولا معدل ولا غاية وراءه ولا مهل ليس له أمد ولا نهاية ولا غاية ولا ميقات ولا انقضاء لا يستره حجاب ولا ينقله مكان ولا يحويه هواء ولا يحتاطه فضاء ولا يتضمنه خلاء ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع العليم﴾.

قوله تعالى: ﴿له مقاليد السموات والأرض﴾ [الآية: ١٢].

قال ابن عطاء: مقاليد السموات الغيوب ومقاليد الأرض الآيات والبيانات.

وقال أيضاً في هذه الآية مفاتيح السموات والأرض هي المشيئة والقدرة في السموات والأرض فبمشيئتي قامت السماء بغير عمد ترونها ولا علاقة فوقها وبقدرتي ثبتت الأرض بما فيها وعليها على الماء ولغامض علمي وقف الماء فلم يضطرب أمواجه وبمشيئتي تطر السماء على الأرض وبإذني يخرج النبات من الأرض ومفاتيح القلوب

(١) سورة (الحديد) الآية رقم (٣).

بيدي أقلبها كيف أشاء والضر والنفع بيدي فكونوا لي صرْفًا أكن لكم حقًا.
سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء:
عاب الله أولياءه بنظرهم إلى ما سواه وقال بيدي مقاليد السماوات والأرض فلا يشتغلوا
بها ولا بما فيها وعليها فإنها كلها قامت بي كونوا لي حقًا أسخر لكم الأكوان وما فيها ألا
ترى كيف قطعهم عن الاعتماد على الأنبياء بقوله: ﴿من ذا الذي يشفع عنده إلاَّ
بإذنه﴾^(١).

قوله تعالى: ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا﴾ [الآية: ١٣].
قال سهل: أول من حرّم الأمهات والبنات والأخوات نوح عليه السلام فشرع الله لنا
محاسن شرائع الأنبياء أولهم نوح فقال: ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا﴾
والذي وصى به إبراهيم وموسى وعيسى من إقامة الطاعة لله والإخلاص فيها وإظهار
الأخلاق والأحوال.

وقال بعضهم: ﴿شرع لكم من الدين﴾ أي من تعظيم محمد ﷺ ما أمر به الأنبياء
السالفة.

قوله تعالى: ﴿فاستقم كما أمرت﴾.
سمعت أبا العباس البزاز يقول: قال بعض أصحابنا: حقيقة الاستقامة لا يطبقها إلاَّ
الأنبياء وأكابر الأولياء لأنها الخروج من المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين
يدي الحق على حقيقة الصدق لذلك قال النبي ﷺ: «استقيموا ولن تحصوا»^(٢) أي لن
تطبقوا الاستقامة التي أمرتم بها.

قوله تعالى: ﴿يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها﴾ [الآية: ١٨].
سمعت أبا العباس البزاز يقول: كان أخي خادماً للحلاج فقال لي: لما كانت الليلة
التي توعد من العبد بقتله قلت له: يا سيدي أوصني فقال لي: عليك نفسك إن لم

(١) سورة (البقرة) الآية رقم (٢٥٥).

(٢) صحيح: أخرجه ابن ماجه في كتاب «الطهارة» باب «المحافظة على الوضوء» (١/١٠١، ١٠٢)
حديث (٢٧٧). من طريق منصور وأحمد في «مسنده» (٥/٢٧٦). (٥/٢٨٢) من طريق
الأعمش، كلاهما عن سالم بن أبي الحق.

وفي الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أنه فيه انقطاع بين سالم وثوبان.

تشغلها شغلتك. قال فلما كان الغد وأخرج للقتل قام وقال: حسب الواحد إفراد الواحد له، ثم خرج يتبختر في قيده ويقول:

تدينى غير منسوب إلى شيء من الحيف

سقانى مثل ما يشرب فعل الضيف بالضيف

فلما دارت الكأس دعانا لنطع والسيف

كذا من يشرب الراح مع التين فى الصيف

ثم قال: ﴿يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها﴾ ثم ما نطق بعد ذلك حتى فعل به ما فعل.

قوله تعالى: ﴿الله لطيف بعباده﴾ [الآية: ١٩].

قال ابن عطاء: يعلم من أنفسهم ما لا يعلمون من نفوسهم فربط كلاً بحده فمن بقى مع حده حجب ومن تجاوز حده هلك.

قال بعضهم: تلتطف بعبده من فنون المبار ما يتعجب فيها المتعجبون كما جاء فى الخبر حتى يقول الناس أهذا نبى أو ولى فقيل لهم: المتحابون فى الله.

وقال على بن عبد العزيز: اللطيف من يلطف بهم من الجهات الخفية ومن أحسن إليك فى خفاء فقد لطف بك يرزق من يشاء من عباده يدخلهم الجنة فضلاً ولا يمن بها عليهم.

قال أبو سليمان الداراني: من لطف الله بعبده أن يميز له كنه معرفته حتى لا تتكدر عليه نعمائه.

سمعت محمد بن أحمد بن إبراهيم الفارسى يقول: سمعت أبا محمد الجريرى يقول فى قوله: ﴿الله لطيف بعباده﴾ معناه لطيف بعبده حيث لم يكشف له ما سبق من الأزلية لأنه لو كشف للسعيد سعادته لامتنع من عبادة الله والسعى فى طلب رضاه وكذلك الشقاوة.

وقال الجنيد رحمة الله عليه: اللطيف الذى لطف بأوليائه حتى عرفوه.

وقال ابن عطاء: الذى يعرف العيوب بلا دليل.

وقال بعضهم: اللطيف الذى ينسى العباد فى الآخرة ذنوبهم لئلا يتحسروا.

وقال القاسم: اللطيف الذي لم يدع أحداً يقف على مائة أسمائه فكيف يقف على مائة وصفه وذاته.

وقال اللطيف الذي لطفه في كل مكان حتى لا يبقى مكان إلا لطفه غالب عليه.

قال بعضهم: اللطيف الذي لم يظهر شيئاً من الأكوان يقف على مائته.

قال بعضهم: اللطيف الذي لم يدع أحداً يقف على مائة أسمائه.

وقال الجنيد رحمة الله عليه: اللطيف من نور قلبك بالهدى وربى جسمك بالغذاء وأخرجك من الدنيا مع الإيمان بغير بلوى ويحرسك وأنت في لظى ويمكنك حتى تنظر وترى هذا لطف اللطيف بالعبد اللطيف.

قال أبو سعيد الخراز في قوله: ﴿لطيف بعباده﴾ موجود في الظاهر والباطن والأشياء كلها موجودة به لكن يوجد ذكره في قلب العبد مرة ويفقد مرة ليجدد بذلك افتقاره إليه.

قال القاسم في قوله: ﴿يرزق من يشاء﴾ الفطنة والحكمة وهو القوى العزيز القوى بقوى الفطن والعزيز عزز عنايته ورعايته ولا يبذلها لكل أحد.

قوله تعالى: ﴿ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه﴾ [الآية: ٢٠].

قال سهل: حرث الدنيا القناعة وحرث الآخرة الرضا.

قال بعضهم في هذه الآية: من عمل لله محبةً له لا طلباً للجزاء صغر عنده كل شيء دون الله فلا يطلب حرث الدنيا ولا حرث الآخرة بل يطلب الله من الدنيا والآخرة.

قوله تعالى: ﴿قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى﴾ [الآية: ٢٣].

قال سهل: أن تقربوا إلىَّ باتباع سنتي.

قال ابن عطاء: لا أسألكم على دعوتكم أجراً أن تتوددوا إلىَّ بتوحيد الله وتتقربوا إليه بدوام طاعته وملازمة أوامره.

وقال جعفر مثله.

حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال:

حدثنا وكيع بن الجراح عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في قوله: ﴿قل لا أسألكم عليه أجراً...﴾ الآية، قال: كل من تقرب إلى الله بطاعته وحبب عليه محبته.

قوله تعالى: ﴿شكور﴾ قال بعضهم: الشاكرون ثلاثة: شاكر يشكر شخص النعمة وشاكر يشكر معنى النعمة وشاكر يشكر المنعم وهو على ثلاثة أوجه شاكر وشكور وشكار فالشاكر يشكر شخص النعمة والشكور يشكر معنى النعمة والشكار الذى لا يفتر عن شكر المنعم ألا ترى كيف دعا النبي ﷺ حيث قال: «اللهم اجعلنى شكاراً».

قوله عز وعلا: ﴿فإن يشأ الله يختم على قلبك﴾ [الآية: ٢٤].

قال سهل: يختم على قلبك ختم عليه الشوق والمحبة فلا تلتفت إلى الخلق ولا تشتغل بإجابتهم وإيابهم.

قال الواسطى رحمة الله عليه فى هذه الآية: يختم على قلبك بما يشاء ويمحو الله الباطل بنفسه ونعته حتى يعلم أنه لا حاجة به إلى مبلغه ثم يتحقق الحق فى قلوب أنشأها للحقيقة.

قوله تعالى: ﴿وهو الذى يقبل التوبة عن عباده﴾ [الآية: ٢٥].

قال بعضهم: إنما يقبل التوبة من رزقه التوبة وتاب عليه فتاب فيكون تلك توبة صحيحة لا من يتوب من غير عزم ولا ندامة على معنى العادة والطبع وعلامة قبول التوبة مجران: أخذان السوء وقرناء السوء وعمل السوء ومجانبة البقعة التى فيها باشر الذنوب والخطايا وأن يبدل بالإخوان إخواناً وبالأخدان أخداناً وبالبقاع بقاعاً ثم يكثر الندامة والبكاء على ما سلف منه والأسف على ما ضيع من أيامه ولا تفارقه حسرة ما فرط وأهمل أيامه فى البطالات ويرى نفسه مستحقاً لكل عذاب وسخطه، هذه علامات التوبة وقبولها.

قوله تعالى: ﴿وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا﴾ [الآية: ٢٨].

قال ابن عطاء: إن الله عز وجل يُربى عباده بين طمع ويأس فإذا طمعوا فيه آسهم بصفاتهم وإذا آسوا أطمعهم بصفاته وإذا غلب على العبد القنوط وعلم العبد ذلك وأشفق منه أتاه من الله الفرح ألا تراه يقول: ﴿وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا﴾ معنى ينزل الغيث رحمته على قلوب أوليائه فيثبت فيها التوبة والإنابة والمراقبة والرعاية.

قوله عز وعلا: ﴿وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم﴾ [الآية: ٣٠].

قال ابن عطاء: من لم يعلم أن ما وصل إليه من الفتن والمصائب باكتسابه وإنما عفا

عنه مولاه أكثر كان قليل النظر في إحسان ربه إليه لأن الله يقول: ﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير﴾ فمن لم يشهد ذنبه وجنایته ويندم عليه لا يرجى له النجاة من المصائب والفتن.

قال محمد بن حامد: العبد ملازم للجنايات في كل وقت وأوان وجناياته في طاعاته أكثر من جنایاته في معصيته لأن جنایة المعصية من وجه وجنایة الطاعة من وجوه والله يطهر عبده من جنایاته بأنواع المصائب ليخفف عنه أثقاله في القيامة ولولا عفوه ورحمته لهلك في أول خطوة قال الله تعالى: ﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم﴾.

قوله تعالى: ﴿فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا﴾ [الآية: ٣٦].

قال بعضهم: ما ظهر من أفعالك وطاعاتك أقل نعمة من نعيم الدنيا من سمع وبصر فكيف نرجو بها النجاة في الآخرة لتعلم أن النعم كلها بفضل الاستحقاق.

قوله تعالى: ﴿ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل﴾ [الآية: ٤١].

قال ابن عطاء: خاطب العوام بالانتصار بعد المظلمة وأباح لهم ذلك واختار النبي ﷺ الأخص بنده إليه بقوله: ﴿ولئن صبرتم لهو خير الصابرين﴾ ثم لم يتركه ومخاطبة الندب حتى أمره بالأفضل وحثه عليه بقوله:

قوله تعالى: ﴿ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور﴾ [الآية: ٤٣].

قال أبو سعيد القرشي: والصبر على المكاره من علامات الأنبياء فمن صبر على مكروه يصيبه ولم يجزع أورثه الله الرضا وهو أحد الأحوال ومن جزع من المصائب وشكا وكَلَّه الله إلى نفسه ثم لم ينفعه شكواه.

قوله تعالى: ﴿استجبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله﴾ [الآية: ٤٧].

قال الجنيد رحمة الله عليه: استجابة الحق لمن يسمع هواته وأوامره وخطابه فتحقق له الإجابة بذلك السماع ومن لم يسمع الهواتف كيف يجيب وأنى له محل للجواب.

قوله تعالى: ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً﴾ [الآية: ٥١].

قال الواسطي: في هذه الآية أخبر عن أوصاف الحق على سنن واحد وخص السفير الأعلى والواسطة الأدنى مشافهة الخطاب ومكافحته فقال: ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً﴾ وهو قائم بصفة البشرية حتى ينزع عنه أوصاف البشرية ويحلَّى بحلية

الاختصاص حينئذ يكلم شفاهاً.

قوله تعالى: ﴿وَكذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ [الآية: ٥٢].

قال الواسطي رحمه الله عليه: أظهر الأرواح من بين جماله وجلاله مكسوة بهاتين الكسوتين لولا أنه سترها لسجد لها كل ما أظهر من الكون فمن رداه برداء الجمال فلا شيء أجمل من كونه في ستره يظهر منه كل درك وحذاقة وفطنة ومن رداه برداء الجلال وقعت الهيئة على شاهده يهابه كل من لقيه ولصحة الأرواح علامات ثلاث صحة النقية والتخلق بالأخلاق والتخفي في طريق الآداب.

قوله عز وعلا: ﴿مَا كُنت تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا﴾ [الآية: ٥٢].

قال ابن عطاء: أما الكتاب فما كتبت على خلقي من السعادة والشقاوة والإيمان فما قسمت للخلق من القربة.

قال الواسطي رحمه الله عليه: عظم في صدره في شأن أمر الله ونهيه - لذلك كان يقول: من لم يؤمن بي ضربت عنقه - ووجد في قتال المخالفين جهاداً لم تلحقه سامة ولا كسل لما عظم في صدره من شأن الإيمان.

قوله عز وعلا: ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ [الآية: ٥٣].

قال القاسم: لأنه منه مبتدأ كل شيء وإليه منتهى كل شيء فما كان منه وله فهو الساعي له.

وقال أبو عثمان: من علم أن أعماله تعرض على الله اجتهد في تحصيل أعماله والإخلاص فيها والقيام على قلبه ومن تهاون بأوامر الله فهو في محل الهوان.

***

ذكر ما قيل في سورة الزخرف

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عز وعلا: ﴿والكتاب المبين﴾ [الآية: ٢].

قال سهل: بين فيه الهدى من الضلالة والخير من الشر وبين فيه سعادة سعداء وشقاوة الأشقياء.

قوله تعالى: ﴿وانه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم﴾ [الآية: ٤].

قال سهل: أم الكتاب هو اللوح المحفوظ أي لرفيع مستولى على سائر الكتب.

قوله تعالى: ﴿لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه﴾ [الآية: ١٣].

قال بعضهم: من لم يعرف نعم الله عليه إلا في مطعمه ومشربه ومركبه فقد صغر نعم الله عنده.

قال ابن عطاء: خاطب العوام بأنهم يذكرون النعم في وقت دون وقت ولا يعرفون نعم الله عليهم في كل نفس وطرفة عين وحركة وسكون.

قال سهل: خص الأنبياء وبعض الصديقين بمعرفة نعم الله عليهم قبل زوالها وحكم الله فيهم.

قال أبو بكر بن طاهر في هذه الآية: ليكن ركوبكم على الدواب ضرورة عن المشى أو حرباً في سبيل الله ولا يكن ركوبهم عليها ركوب لهو وافتخار.

قوله تعالى: ﴿وجعلوا له من عباده جزءاً﴾ [الآية: ١٥].

قال ابن عطاء: لم يصحح التفويض والتسليم من كل وجه.

قال سهل: ﴿وجعلوا له من عباده جزءاً﴾ ألا ترى النبي ﷺ يقول: «إن أحدكم يصلى وليس له من صلاته إلا ثلثها وربعها...» الحديث^(١).

(١) أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في نقصان الصلاة» (٣٧٥/١) حديث (٦٩٦)، وأحمد في «مسنده» (٣٢١/٤) حديث (١٨٧٩٦)، كلاهما من حديث عمار بن ياسر.

قوله تعالى: ﴿وجعلها كلمة باقية في عقبه﴾ [الآية: ٢٨].

قال سهل: التوحيد في ذريته إلى يوم القيامة.

قوله عز وعلا: ﴿فانظر كيف كان عاقبة المكذبين﴾ [الآية: ٢٥].

قال ابن عطاء: حسنا في أعينهم ما فيه هلاكهم فهلكوا من حيث طلبوا النجاة وهو الانتقام.

قال أبو عثمان: انتقام الله من عبده أن يجزيهم في ميدان الغفلة ولا يحملهم على مدارج الذكر ورياض الأوس.

قال أبو بكر بن طاهر: جعلناهم غرقى في الشهوات والأمانى فلم يفرغوا إلى تصحيح التوحيد والمعاملات.

قوله تعالى: ﴿وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم﴾ [الآية: ٣١].

قال ابن عطاء: ليس العظيم عند الله والمكين من عظمته القرى وأهلها وتبين آثار النعيم والغنى عليه، إنما المكين والعظيم من أجرى عليه حكم السعادة في القدم.

قوله تعالى: ﴿أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم﴾ [الآية: ٣٢].

قال الواسطي رحمة الله عليه: رزق قومًا حلالاً ومدحهم عليه، وقومًا شبهة وذمهم عليه، وقومًا حرامًا وعاقبهم عليه، وغذى موسى بالحرام المحض ولم يلمه عليه، قال النبي ﷺ: «إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لا تموت حتى تستكمل رزقها، ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب»^(١) وقال: ﴿أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا﴾.

قال القاسم: إن الله تعالى خلق الخلق أقساماً خلق الغزاة لقمع الكفار وخلق السلطان لقمع الأشرار وخلق العلماء لقمع الجهال وخلق العارفين لقمع المدعين.

(١) إسناده ضعيف: أورده الغزالي في «الإحياء» (٣/٣٧١) من حديث بن مسعود. وقال: أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة والحاكم مع اختلاف. قلت: وأخرجه البيهقي في «الشعب» (١٠٣٦٦).

وقال صاحب «الإتحاف» (٨/١٥٩): وهو في الكامل لابن عدى في ترجمة ماضى بن محمد ابن مسعود والغافقى... فذكره. قلت: والغافقى هذا ضعيف كما قال الحافظ في التفرير والله أعلم.

قال بعضهم: لم يترك قسم معاش الدنيا مع خستها للعبد فكيف يترك قسمة الرحمة للعبد مع جلالتها.

قوله تعالى: ﴿ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات﴾ [الآية: ٣٢].

قال سهل: فضلنا بعضهم على بعض فى المعرفة والطاعة عيشاً لهم فى الدنيا والآخرة.

وقال الجنيد رحمة الله عليه: ﴿ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات﴾ قال: بالتمييز وحفظ السر.

وقال بعضهم: بالحلم والأناة.

وقال بعضهم: بالثقة والتوكل.

وقال بعضهم: بمعرفة كيد النفس ووسوسة الشيطان.

وقال أبو الحسين الوراق: بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

قوله تعالى: ﴿ورحمة ربك خير مما يجمعون﴾ [الآية: ٣٢].

قال سهل: الذكر لله خالصاً خير من كثرة الأعمال لطلب الجزاء.

قال ابن عطاء: يعطيكم على سبيل الفضل خير لهم مما يجازيهم بأعمالهم.

وقال بعضهم: طلب الرحمة فى إتمام الفرائض والسنن خير من كثرة النوافل ورؤية النفس فيها والامتنان بها لأن ذلك محل الاستدراج والخداع.

قوله تعالى: ﴿ولولا أن يكون الناس أمة واحدة﴾ [الآية: ٣٣].

قال ابن عطاء: اعتذار من الله إلى أنبيائه أنه لم يزو عنهم الدنيا إلا لأنها لا خطر لها عنده وأنها فانية فآثر لهم الآخرة التى هى باقية وأهلها مبقون.

قوله تعالى: ﴿والآخرة عند ربك للمتقين﴾ [الآية: ٣٥].

قال محمد بن على الترمذى: الآخرة الجنة أى ما وعد الله فى الآخرة من الخيرات خير للمتقين لمن اتقى الشرك سرّاً وعلانية فى إيمانه وأفعاله وأقواله.

قال أبو بكر الوراق: التقوى سراج القلب يدلّه على مواضع الخلل منه فيصلحه ومن لم يكن له التقوى لم يكن له فى قلبه نظر ولا بصر.

قوله تعالى: ﴿ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً﴾ [الآية: ٣٦].

قال سهل: حكم الله تعالى أنه لا يرى قلب عبد يسكن إلى شىء سواه إلاّ أعرض

عنه وسلط عليه الشيطان فيضله عن طريق الحق ويعوقه .

قال ابن عطاء: من لم يداوم على الذكر فإن الشيطان قرينه ومن داوم عليه لم يقربه بحال .

قوله عز وعلا: ﴿فإنما نذهب بك فإنما منهم منتقمون﴾ [الآية: ٤١].

قال يحيى بن معاذ فى هذه الآية: لله على عباده حجتان حجة ظاهرة وحجة باطنة فأما الظاهرة فالرسل وأما الباطنة فالعقول .

قوله عز وعلا: ﴿فاستمسك بالذى أوحى إليك﴾ [الآية: ٤٣].

قال ابن عطاء: أمر الله عز وجل النبى ﷺ بالاستمسك بالدين وهو ﷺ الإمام فيه ولم يخل من التمسك بما أمر به لحظة لكنه خاطبه لرفع درجاته وعظم محله لتكون أنت متأدياً بأداب التمسك والاعتداء والاستقامة وتعلم أن مثله إذا خوطب بمثل هذا الخطاب ما الذى يلزمك من الاجتهاد والمجاهدة .

قوله عز وعلا: ﴿وإنه لذكر لك ولقومك﴾ [الآية: ٤٤].

قال ابن عطاء: شرف لك بانتسابك إلينا وشرف لقومك بالانتساب إليك .

سمعت عبد الله بن محمد بن على بن زياد يقول: سمعت عبد الله بن محمد بن أحمد بن زكريا يقول: سمعت أحمد بن سليمان الهروى يقول: سمعت هشام بن عمر ابن أبى سلمة عن أبيه عن مالك بن أنس فى قوله: ﴿وإنه لذكر لك ولقومك﴾ قال: هو قول الرجل أبى عن جدى .

قوله عز وعلا: ﴿فلما آسفونا انتقمنا منهم﴾ [الآية: ٥٥].

قال سهل: لما أقاموا مصرين على المخالفة فى الأوامر وإظهار البدع فى الدين وترك السنن اتباعاً للأراء والأهواء والعقول نزعنا نور المعرفة من قلوبهم وسراج التوحيد من أسرارهم وركناهم إلى ما اختاروا فضلوا وأضلوا .

قال سهل: الاتباع الاتباع والاعتداء الاعتداء فإنهما كانا سبيل السلف وما ضل من اتبع وما نجا من ابتدع .

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزار يقول عن ابن عطاء: مَنْ لم يعز على عباده فليس بحكيم حال المعاصى لا له وانتقم منك لك لا له، وهل انتقامه وغضبه إلا لتوفر حظه عليك .

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول عن ابن عطاء في قوله: ﴿فلما آسفونا انتقمنا منهم﴾ قالوا: لما عصوا رسلنا انتقمنا منهم إذ كان عصيان الرسل عصياننا وأسفهم أسفنا.

قوله عز وعلا: ﴿إن هو إلا عبد أنعمنا عليه﴾ [الآية: ٥٩].

قال يحيى بن معاذ: أنعمنا عليه بأن جعلنا ظاهره إماماً للمريدين وبباطنه نور قلوب العارفين.

قال ابن عطاء: أنعمنا عليه بصحة الإخبار عنا وموافقتنا في كل الأحوال.

قال بعضهم: أنعمنا عليه بالتوفيق.

قال أبو الحسن الوراق: أنعمنا عليه بسياسة النفس ومنعها عن الشهوات.

قوله عز وعلا: ﴿الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين﴾ [الآية: ٦٧].

قال ابن عطاء: كل أخوة وصلة منقطعة إلا ما كان في الله والله فإنه كل وقت في زيادة لأن الله عز وجل يقول: ﴿الأخلاء يومئذ...﴾ الآية، أي في أنف يطاع وبغضة إلا المتقين وأنهم في راحة إخوانهم يرون فضل ذلك وثوابها.

وقيل في قوله: ﴿الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين﴾ إلا من اجتنب أخلاء السوء ووالى من والى في الله وخال من خال في الله.

قوله عز وجل: ﴿يا عبادى لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون﴾ [الآية: ٦٨].

قال ابن عطاء: لا خوف عليكم اليوم في الدنيا خوف مفارقة الإيمان ولا أنتم تحزنون في الآخرة لوحشة البعد والمفارقة.

قال جعفر الصادق: لا خوف على من أطاعنى في الأوامر والفرائض واتباع الرسول فيما أمر. وأيضاً: لا خوف في الآخرة على من خافنى في الدنيا ولا خوف على من أحببى وأزال عن قلبه محبة الأغيار ولا خوف على من صار وديعتى عنده وهو الإيمان والمعرفة ولا خوف على من أحسن ظنه بى فإنى أعطيه مأموله والخوف يكون على الجوارح والحزن على القلب من مخافة القطيعة.

قوله تعالى: ﴿الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين﴾ * ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون﴾ [الآية: ٦٩، ٧٠].

قال سهل: بلذة النظر جزاء لما منّ عليهم من التوحيد عند تجلى المكاشفة لأولياته

وهو الباقي مع البقاء ألا ترى كيف خصَّهم بالإيمان على شرط التسليم.

قوله تعالى: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهَى الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾ [الآية: ٧١].

قال جعفر: شتان بين ما تشتهى وبين ما تلذ الأعين لأن جميع ما فى الجنة من النعيم والشهوات واللذات فى جنب ما تلذ الأعين كأصبع غمست فى البحر لأن شهوات الجنة لها حد ونهاية لأنها مخلوقة ولا تلذ الأعين فى الدار الباقية إلا بالنظر إلى الباقي تعالى ولا حد لذلك ولا صفة ولا نهاية.

قال الواسطى رحمة الله عليه: هذا الذى ذكر مما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين ثواباً لأولياءه لم يقدر أحد أن يصفه كيف يقدر أحد على وصف المثبت.

سمعت النصرآباذى يقول: وأنتم فيها خالدون على شهوة النفوس أو لذة الأعين إن كان خلودكم لهذين فالفناء خير من ذلك الخلود إن كان خلودكم لثناء أوصافكم واتصافكم لصفة الحق ومقامكم فيها على سرور الرضا وأنس المشاهدة فأنتم إذن أنتم.

وقال سهل: فيها ما تشتهى الأنفس من ثواب الأعمال وتلذ الأعين بما فضل الله به من التمكين فى وقت اللقاء.

قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الآية: ٧٢].

قال ابن عطاء: الجنة ميراث الأعمال لأنها مخلوقة فوارث المثل مثله والكتاب ميراث أصفياه فإنهما صفتان من صفات الحق قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أُورِثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾.

قال تعالى: ﴿أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سُرْمَهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ [الآية: ٨٠].

قال يحيى بن معاذ: من ستر للناس ذنوبه وأبداها للذى لا يخفى عليه شىء فى السموات والأرض فقد جعل ربه أهون الناظرين إليه وهو من علامات النفاق، قال الله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سُرْمَهُمْ﴾ ما يسرون من الذنوب ﴿وَنَجْوَاهُمْ﴾ ما يخفون من المعاصى بلى والكرام الكاتبون شاهد على ظواهرهم وأنا شاهد على بواطنهم، قال الله تعالى: ﴿وَرَسَلْنَا لَهُمْ بِكُتُبِنَا﴾ [الآية: ٨٠].

قوله عز وعلا: ﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ﴾ [الآية: ٨٩].

قال ابن عطاء: اعذرهم فى جهلهم بحقك واطركهم لحرمانك وسلم عليهم ليسلموا من توابع البلاء عليهم.

ذكر ما قيل في سورة الدخان

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إنا أنزلناه في ليلة مباركة﴾ [الآية: ٣].

قال ابن عطاء: لمجاورة الملائكة ومقاربتهم.

قال سهل: أنزل الله في القرآن في هذه الليلة من اللوح المحفوظ على روح محمد ﷺ وهو الروح المبارك فسمى الله الليلة مباركة لاتصال البركات بعضها ببعض.

وقال بعضهم: أعظم الليالي عليك بركة ليلة أطعت فيها ربك وأقلها عليك بركة ليلة غفلت فيها عن ربك وذكره ومناجاته.

قوله عز وعلا: ﴿فيها يفرق كل أمر حكيم﴾ [الآية: ٤].

قال ابن طاهر: يعطى كل عامل من بركات أعماله فيلقى على لسان الخلق مدحه وفي القلوب هيته.

قوله عز وعلا: ﴿يوم تأتي السماء بدخان مبين﴾.

قال: الدخان في الدنيا قسوة القلب والغفلة عن الذكر.

قوله تعالى: ﴿لا إله إلا هو يحيى ويميت﴾ [الآية: ٨].

قال سهل: الإله على الحقيقة من يقدر على الإيجاد من العدم وعلى العدم من الإيجاد.

قوله تعالى: ﴿فإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون﴾ [الآية: ٢١].

سمعت الحسين بن يحيى الشافعي يقول: سمعت النقاش يقول: بلغني أن بعض أصحاب الجنيد قال: يا فلان إن لم تؤمنوا بي فاعتزلون.

قوله عز وعلا: ﴿فما بكت عليهم السماء والأرض﴾ [الآية: ٢٩].

قال أبو عمرو البيكندی: كيف تبكى السماء على من لم يصعد إليها منه طاعة وكيف تبكى الأرض على من يعصى الله عليها معناه ما بكت عليهم مصاعد عملهم من السماء ولا مواضع عبادتهم من الأرض.

وقال بعضهم: ما بكت عليهم الإيمان والإسلام بخلوهم منهما.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ اخْتَرْنَا هُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ .

بجناياتهم وما يقترفون من أنواع المخالفات فلم يؤثر ذلك في سابق علمنا فيهم ليعلم أن الجنايات لا تؤثر في الرعايات .

وقال الخراز: علمنا ما أودعنا فيهم من الخصائص برنا فاخترناهم بعلمنا على العالمين .

قوله عز وعلا: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفِصْلِ مِيقَاتِهِمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الآية: ٤٠].

قال بعضهم: يوم الفصل يوم يفصل بين كل عامل وعمله ويطلب بإخلاص ذلك وتصحيحه فمن صحح له مقامه وأعماله قبل منه وجوزى عليه ومن لم يصحح له أعماله كان عمله عليه حسرة ووبالاً .

قوله تعالى: ﴿إِلَّا مِنْ رَحْمِ اللَّهِ﴾ [الآية: ٤٢].

قال: من رحم الله عليه في السبق فأدرسته في العاقبة بركة تلك الرحمة حيث جعل المؤمنين بعضهم شفعاء في بعض .

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾ [الآية: ٥١].

قال الحسين: الإيمان ما أوجب الأمان والتقوى توجب الأمان في الإيمان لأن الله في مقام أمين والتقوى أن تتقى الكل لتصل بذلك إلى من له الكل .

قوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ [الآية: ٥٦].

سمعت الحسين بن يحيى يقول: سمعت جعفر يقول: قلت للجنيد رحمة الله عليه: أهل الجنة باقين ببقاء الحق؟ فقال: لا ولكنهم مبقون ببقاء الحق والباقي على الحقيقة لم يزل ولا يزال باقياً .

قوله تعالى: ﴿فَضْلاً مِنْ رَبِّكَ﴾ [الآية: ٥٧].

قال الواسطي رحمة الله عليه: هو الفضل لا استحقاقاً بعمل العبد وسكونه وحركته .

قال القاسم: أصل الإيمان رؤية الفضل في جميع الأحوال سمعت عبد الله المعلم يقول: لما احتضر أبو حفص قيل له أوصنا. قال: من رأى فضل الله في كل نفس ورأى تقصيره في شكر ربه وتقصيره في خدمته أرجو أن لا يهلك .

قوله عز وعلا: ﴿فَإِنَّمَا يَسْرِنَاهُ بِلِسَانِكَ﴾ [الآية: ٥٨].

قال ابن عطاء: يسره ذكره على لسان من شاء من عباده فلا يفتر عن ذكره بحال وأغلق باب الذكر على من يشاء من عباده فلا يستطيع ذكره بحال .

ذكر ما قيل في سورة الشريعة « الجاثية »

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الآية: ٣].

قال سهل: علامات لمن أيقن بقلبه واستدل بكونها على مكون هذه الآيات الطاهرة.

وقال أيضاً: في خلقها دليل على وحدانيته لرفعه السماء بغير عمد.

قوله عز وعلا: ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [الآية: ٤].

قال بعضهم: في شواهد القدرة وآثار الصنع دلالات وآيات على وحدانيته فمن

استشهد بها على وحدانيته فهو الموحد ومن كان نظره إلى القادر الصانع المبدى لها ثم رجع إلى الصنع والقدرة فهو العارف.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا﴾ [الآية: ٩].

قال ابن عطاء: من لم يجتهد في طاعة الله ولم يصرف همته إلى الدخول فيها بشرط

الأمر والخروج منها بشرط الأدب نزع الله حب الطاعة من قلبه وردّه إلى حوله وقوته

قال الله: ﴿وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا﴾ علمها علم استدلال لا علم حقيقة.

قوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾

[الآية: ١٣].

قال أبو يعقوب النهرجوري: سخر لك الكون وما فيها لثلا يسخرك منها شيء وتكون

مسخرًا لمن سخر لك الكل فمن ملكه شيء منها وأسرته زينة الدنيا ونجحتها فقد جحد

نعم الله عنده وجهل فضله وآلاؤه عنده إذ خلقه حرًا من الكل عبدًا لنفسه واستعبد به

الكل ولم يشتغل بعبودية الحق بحال.

قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ [الآية: ١٥].

قال الواسطي: الحق لا يصل إليه شيء من أفعال عباده فإن من أحسن فلنفسه ومن

شكر فلنفسه ومن ذكر فلنفسه إلا أنه بفضلته يحسن القبائح فيقبلها ولو قبل من الأعمال

ما كان له خالصًا أو أريد هو به لَلْقِيهِ الخلق أجمع على حد الإفلاس حتى الأنبياء

والرسل ومن لاحظ شيئًا من أفعاله فقد أظهر خسته.

قوله تعالى: ﴿وَاتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ﴾ [الآية: ١٧].

قال سهل: فتحنا أسماعهم لفهم خطابنا وجعلنا أفئدتهم وعاء لكلامنا وأعطيناهم فِرَاسَةً صادقة يحكمون بها في عبادنا حكم يقين وإخبار صدق فهذه البيِّنات من الأمر.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ﴾ [الآية: ١٨].

قال سهل: على منهاج سنن من كان قبلك من الأنبياء والأولياء فإنهم على منهاج الهدى والشريعة هو الشارع الممتد الواضح إلى طريق النجاة وسبيل الرشد.

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ لَن يَغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ [الآية: ١٩].

قال سهل: من استغنى بغير الله فبغناؤه افتقر ومن تعزز بغيره فبعزه ذل ألا تراه يقول: ﴿إِنَّهُمْ لَن يَغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾.

قوله عز وعلا: ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الآية: ١٩].

قال أبو عثمان: المنافق عون المنافق ونصيره والمؤمن مرآة المؤمن وناصحه يَدُلُّهُ عَلَىٰ عِيُوبِهِ وَيُنصَحُهُ فِي دِينِهِ.

قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ﴾ [الآية: ٢١].

قال سهل: ليس من أقعد على بساط الموافقة كمن أقيم في المخالفة فإن بساط الموافقة يجز صاحبه إلى مقاعد الصدق ومقام المخالفة يهوى بصاحبه في لظى.

قال القناد في قوله: ﴿اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ﴾ اتبعوا شهوات نفوسهم أم كالذين لزموا حدود الأمر واتبعوا السنن وطرق الأئمة.

قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [الآية: ٢٣].

قال سهل: من اتبع مراده ولم يسلك مسالك الاقتداء وآثر الشهوات على نعيم الآخرة طمع أن له في الآخرة ما للمؤمنين من الدرجات الرفيعة والمنارل السنية.

قال سهل: ﴿وَأَضْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ قال: ضل عليه علم نجاته وقال أيضاً في قوله: ﴿مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ قال: مغمور في لذات الدنيا لنفسه من غير ورع ولا تقوى وهو الذي يطبع على قلبه.

قوله تعالى: ﴿قُلْ اللَّهُ يَحْيِيكُمْ ثُمَّ يَمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [الآية: ٢٦].

أولكم وآخركم لا ريب فيه.

قوله تعالى: ﴿وترى كل أمة جاثية﴾ [الآية: ٢٨].

قال سهل: على ركبها تجادل عن نفسها عند الموافقة الصادقة يجتهد في تحقيق صدقه والجاحد يجتهد في الدفع عن نفسه وكل محكوم عليه في الكتاب الذي أملاه مداده ريقه وقلمه لسانه وقرطاسه جوارحه.

قوله تعالى: ﴿هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق﴾ [الآية: ٢٩].

قال ابن عطاء: حكم الأزل ينطق عليهم بتصحيح ما في كتبهم وتحقيقها.

قوله تعالى: ﴿وله الكبرياء في السموات والأرض﴾ [الآية: ٣٧].

قال سهل: العلو والقدرة والعظمة والحول والقوة له في جميع الملك فمن اعتصم به أيده بحوله وقوته ومن اعتمد نفسه وكله الله إليها.

***

ذكر ما قيل في سورة الأحقاف

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق﴾ [الآية: ٣].

قال ابن عطاء: خلق الله السموات والأرض وأظهر فيها بدائع صنعه وبوادي قدرته فمن نظر إليها ورأى فيها آثار الصنع فهو لتيقظه ومن نظر وشاهد الصانع فهو لتحقيقه.

قوله عز وعلا: ﴿وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء﴾ [الآية: ٦].

قال سهل: هي نفوسهم التي قارنهم إلى متابعتها في الجرى على أحكام هواها.

قوله عز وعلا: ﴿قل ما كنت بدعاً من الرسل﴾ [الآية: ٩].

قال سهل: ما كنت عجباً في المرسلين.

قال بعضهم في هذه الآية: لم أدعكم إلا إلى التوحيد ولم أدلكم إلا على مكارم الأخلاق وبهذا بعث الأنبياء قبلي.

قال جعفر في هذه الآية: لم يكن في نبوتى شيء وإنما هو شيء أعطيته لا بى بل بفضل من عند الله حيث أهلنى لرسالته ووصفنى فى كتب الأنبياء السالفة صلوات الله عليهم أجمعين.

قوله عز وعلا: ﴿وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم﴾ [الآية: ٩].

قال الواسطى رحمة الله عليه: إن الله تعالى ستر أمر الروح على جميع خلقه وستر مائة ذاته وستر ما يعامل الخلق عند معاينته فقال: ﴿ما أدرى ما يفعل بى ولا بكم﴾.

قوله تعالى: ﴿إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا﴾ [الآية: ١٣].

استقاموا على ما سبق منهم من الإقرار بالتوحيد فلم يرو سواه منعماً ولا شكروا سواه فى حال ولا رجعوا إلى غيره وثبتوا معه على منهاج الاستقامة.

قال ابن عطاء: الذين قالوا ربنا الله: فى صفاء التوحيد، ثم استقاموا: اجتهدوا فى

القيام بواجبه .

قال جعفر: استقاموا مع الله بحركات قلوبهم على مشاهدات التوحيد.

قال أبو عثمان: استقاموا على مقاتلهم بالفعل والعزم والنية.

قوله عز وعلا: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حُسْنًا﴾ [الآية: ١٥].

قال بعضهم: أوصى الله العوام ببر الوالدين لما لهما عليه من نعمة التربية والحفظ فمن حفظ وصية الله تعالى في الأبوين وفقه ببركة ذلك الحفظ بركات الله تعالى، وكذلك رعايات الأوامر والمحافظة عليها توصل بركاتها بصاحبها إلى محل الرضا والأمن.

قوله تعالى: ﴿حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة﴾ [الآية: ١٥].

قال ابن عطاء: خاطب الله الأنبياء ونبعتهم عند كمال الأوصاف وتمام العقول وهو الوقت الذي أخبر الله عز وجل عن تمام خلقه عباده حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة.

قوله تعالى: ﴿رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي﴾ [الآية: ١٥].

قال سهل: ألهمني التوبة والعمل بالطاعة.

وقال بعضهم: تمام الشكر والمعرفة بالعجز عن الشكر لأن توفيق الشكر يوجب الشكر إلى ما لا نهاية لذلك قال محمود الوراق:

إذا كان شكرى نعمة الله نعمة	على له في مثلها يجب الشكر
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضلها	وإن طالت الأيام واتصل العمر
وما منهما إلا له فيه منة	تضيق بها الأوهام والبر والبحر
فإن مس بالسراء عم سرورها	وإن مس بالضراء أعقبه الأجر

قوله تعالى: ﴿وأن أعمل صالحًا ترضاه﴾ [الآية: ١٥].

قال سهل: العمل المرضي ما كان أوائله على الإخلاص مقيداً باتباع السنن.

قال ابن عطاء: العمل الصالح المرضي ما يصلح للعرض على الحق.

قوله تعالى: ﴿وأصلح لي في ذريتي﴾ [الآية: ١٥].

قال سهل: اجعلهم خلف صدق لي ولك عبيد حق.

قال ابن عطاء: وفقهم لصالح أعمال ترضى بهم عنهم.

قال محمد بن علي: لا تجعل للشيطان والنفس والهوى عليهم سبيلاً.

وقال أبو عثمان: اجعلهم أبراراً أى مطيعين لك .

قوله تعالى: ﴿أذهبتم طياتكم فى حياتكم الدنيا﴾ [الآية: ٢٠].

قال سهل: هو اتباع الشهوات وقضاء الأوطار ومتابعة النفس على ما تشتهيه من ركب هذه المراكب فقد ركب مركب الإعراض عن الله .

قال الواسطى رحمة الله عليه: من أسره شىء من الأكوان الفانية دقّ أو جلّ أو لاحظها بعينه أو بقلبه فقد دخل تحت خطاب قوله: ﴿أذهبتم طياتكم...﴾ الآية .

قال أبو عثمان: الناظر إلى الدنيا بعين الرضا والشهوة هو الآخذ بحظه منها والناقص حظه من الآخرة بقدرها .

قوله عز و علا: ﴿وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم﴾ [الآية: ٢٦].

قال الحسين: خلق الله القلوب والأبصار وجعل عليها أغطية وستوراً وأكنة وأقفالاً فيهتك الستور بالنور ويرفع الحجب بالذكر ويفتح الأقفال بالقرب ويخرج من الأكنة بمشاهدة الآيات .

قال تعالى: ﴿فلما حضروه قالوا أنصتوا﴾ [الآية: ٢٩].

سمعت الشيخ أبا سهل رضى الله عنه يقول: ليس فى الحضرة إلا الذبول والخمود والسكوت تحت موارد الهيبة قال الله تعالى: ﴿فلما حضروه قالوا أنصتوا﴾ .

سمعت النصرآبازى يقول: هيبة المشاهدة إذا طالعت السرائر بحق يقيناً لخرست الألسن من النطق فى ذلك المشهد كالجن لما حضرت النبى ﷺ فأراد أن يقرأ عليهم أوصى بعضهم بعضاً بالإنصات ﴿فلما حضروه قالوا أنصتوا﴾ .

قال الواسطى رحمة الله عليه: لما شاهدوا عز الربوبية ظاهراً فى أوصاف الربوبية أخرسهم المشهد لشدة الهيبة .

قال الحسين: أعلى ما أشار إليه الخلق العرش ثم انقطعت الإشارة والعبارة لأنه وراء الإشارة والعبارة قال الله تعالى: ﴿فلما حضروه قالوا أنصتوا﴾ أى انقطعوا عن العبارات التى يعود إليكم أولها وآخرها، وحارسةً نظر إلى العرش فأخبر ولو نظر إلى رب العرش لخرس لقوله: ﴿أنصتوا﴾ لأنه مباين لكل ما خلق لا يسعه غيره ولا يحجبه سواه .

قوله تعالى: ﴿يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الآية: ٣٠].

قال جعفر: يدل على طريق الحق بالخروج من المعلومات والمرسومات والتحقق بالحق وهو الصراط المستقيم.

قال ابن عطاء يهدى الحق في الباطن وإلى طريق مستقيم في الظاهر.

قال ابن الفرحي: يهدى إلى الحق ببركاته وإلى طريق مستقيم بما فيه باتباع العلم.

قوله تعالى: ﴿يَا قَوْمِنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ﴾ [الآية: ٣١].

قال سهل: لا يجيب الداعي إلا من أسمع النداء ووفق للجواب ولقن وإلا فمن يحصل على جواب هذه الدعوة وقال في قلب كل مؤمن داع يدعو إلى رشده والسعيد من سمع دعاء الداعي فاتبعه.

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الآية: ٣٥].

قال سهل: اصبر صبر أهل المعرفة كما صبر من كان قبلك من الرسل ابتلى إبراهيم بالنار وذبح الولد فرضى وأسلم، وأيوب بالبلاء فصبر، وإسماعيل بالذبح فرضى، ونوح بالتعذيب فصبر، ويونس ببطن الحوت فدعا والتجأ، ويوسف بالسجن والجب فلم يتغير، ويعقوب بذهاب البصر وفقد الولد فصبر وشكا بثه إلى الله ولم يشك إلى غيره وهم اثني عشر نبياً صبروا على ما أصابهم وهم أولو العزم من الرسل.

قال الواسطي في قوله: ﴿أُولُو الْعَزْمِ﴾ أولو الجدم منهم، ذلك بأن المقادير تجري على خلاف المشيئة والتدابير وأن الدنيا أسست على المحن وليس للمحن دواء إلا الصبر.

قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ﴾ [الآية: ٣٥].

قال الواسطي: لما جعل الأذى كساعة من نهار، فأين يقع ما في ساعة من نهار من طاعة ومعصية من كرمه.

***

ذكر ما قيل في سورة محمد ﷺ تسليماً كثيراً

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم﴾ [الآية: ١].

قال سهل: كفروا بتوحيده وصدوا عن سبيل الإسلام بطل أعمالهم.

قال بعضهم: من جحد نعم الله عليه عنده وسلك مسلك المدعين في إطلاق القول

بلا حقيقة ضل به عن سنن المتحققين.

قوله تعالى: ﴿ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل﴾ [الآية: ٣].

قال ابن عطاء: اتباع الباطل انكباب الشهوات وأمانى النفوس واتباع الحق اتباع

الأوامر لا يوفق لسلوك طريق الحق من لم يحكم مبادئ أحواله مع الحق ومن أهمل

مبادئ الأحوال كيف يرجى له التناهي فيها.

قوله تعالى: ﴿أم على قلوب أقفالها﴾ [الآية: ٢٤].

قال سهل: إن الله خلق القلوب وأقفل عليها بأقفال وجعل مفاتيحها الإيمان فلم

يفتح بتلك المفاتيح على التحقيق إلا قلوب الأنبياء والمرسلين والصدّيقين وسائر الناس

يخرجون من الدنيا ولم تفتح أقفال قلوبهم خرجوا منها وقلوبهم مقفلة: الزهاد والعباد

والعلماء لأنهم طلبوا مفاتيحها في العقل فضلوا الطريق ولو طلبوه من جهة التوفيق

والفضل لأدركوا ذلك ويفتح أقفال قلوبهم، ومفتاح القلوب أن تعلم أن الله قائم عليك

رقيب على جوارحك وتعلم أن العمل لا يكمل إلا بالإخلاص مع المراقبة.

قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم﴾

[الآية: ٧].

قال ابن عطاء: هو أن تكون عوناً لله على النفس فإن الله ينصرك عليها حتى تنقاد

لك ومن لا يكون عوناً على النفس فيصرع صرعة لا يقوم أبداً بعدها.

قال محمد بن حامد: رلل الأقدام من ثلاثة أشياء: بترك الشكر لمواهب الله والخوف

من غير الله والامل في غيره وثبات الأقدام من ثلاثة أشياء: مداومة رؤية الفضل

والشكر على النعم ورؤية التقصير في جميع الأحوال والخوف منه والسكون إلى ضمان

الله فيما ضمن من غير اتباع ولا اختلاج.

وقال الترمذى: إن أكرمتهم أوليائى أكرمتكم.

قال بعضهم: نصرة من ترجو إن لم تقنع بنصرته.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بَأْنِ اللَّهِ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنْ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ [الآية: ١١].

قال أبو عثمان: معين من أقبل عليه وناصر من استنصره.

قوله تعالى: ﴿وَكَايُنَ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ﴾ [الآية: ١٣].

قال بعضهم: لم يخرج النبى ﷺ خوفاً منهم كما خرج موسى حين خرج ألا ترى الله يقول: أخرجتك ولم يقل خرجت ولا جزعت لأنه بالله والله فى جميع أوقاته فلم يجز عليه التفات إلى الغير بحال ولم يجز عليه خطاب ذم.

قوله عز وعلا: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ [الآية: ١٤].

لزم الاقتداء بالسنن سمعت أبا عثمان المغربى رحمة الله عليه يقول: البينة هى النور التى يفرق به المرء بين الإلهام والوسوسة ولا تكون البينة إلا لأهل الحقائق فى الإيمان والبينة نور والمترجم عنها البرهان.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى﴾ [الآية: ١٧].

قال ابن عطاء: الذين تحققوا فى طلب الهداية أوصلناهم إلى مقام الهداية وزدناهم هدى بالوصول إلى الهادى.

قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [الآية: ١٩].

قال الجنيد رحمة الله عليه: أمر الله تعالى نبيه ﷺ أن يدعو الخلق من الأصنام والأوثان فدعاهم فمن بين مجيب ومنكر ودعاه إليه من نفسه ومن الخلق ومن الأكوان فقال: فاعلم أنه أى أن الذى اصطفاك على البشر لا إله إلا هو الذى يستحق الألوهية دون غيره.

وقال الواسطى رحمة الله عليه: من قال: لا إله إلا الله على العادة فهو أحق، ومن قالها تعجباً فهو مصروف عن الخلق، ومن قالها على الإخلاص فهو مصروف عن الشرك، ومن قالها على الحقيقة فقد تبطل عن الشواهد.

قال القاسم: العلماء أربعة عالم متروك، وعالم متمكن، وعالم موصول، وعالم مجذوب، فالعالم المتروك هو العامة، وعالم موصول وهم الذين يطلبون الله وعالم مجذوب وهو الذى جذب سرائرهم إلى سره، وعالم متمكن هو محمد ﷺ وجد القرآن فى محل المشاهدة والخطاب لذلك خوطب بقوله: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾.

قال السلامى فى قوله: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾ أى ازدد علماً وإيماناً فكلما كثرت النعم عليه أفادته علماً بالمنعم فيترقى فى العلوم والمعارف على حسب كثرة النعم وتعدادها وإنما يزيد عن غير نقص لأن العلوم لا تنهى.

قال حارث المحاسبى: أول علم التوحيد قوله: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾ والثانى أن لا يضيف إليه إلا ما أضاف إلى نفسه والثالث علم أمره ونهيه ووعدته ووعدته والرابع علم ما عرف من علم التوحيد فلم يخالف علمه معرفته.

وقال الحارث فى قوله: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾ لتعلم أنه ليس إليك من ضرك ونفعك شىء.

قال ابن عطاء: عالم قول لا إله إلا الله يحتاج إلى أربعة أشياء تصديق وتعظيم وحلاوة وحرمة فمن لم يكن له تصديق فهو منافق ومن لم يكن له تعظيم فهو مبتدع ومن لم يكن له حلاوة فهو مرءٍ ومن لم يكن له حرمة فهو فاسق ولم يكمل هذه الخصال إلا للنبي ﷺ قيل له: ﴿فاعلم﴾ لعظيم محله ودعاء الآخرين إلى قوله دون علمه.

وقال جعفر فى قوله: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾ قال: أزل العلل عن الربوبية ونزه الحق عن الدرك.

قال الجنيد رحمة الله عليه: العلم أرفع من المعرفة وأتم وأشمل وأكمل لذلك تسمى الله بالعلم ولم يتسم بالمعرفة وقال: ﴿والذين أوتوا العلم درجات﴾ ثم لما خاطب النبي ﷺ خاطبه بأتم الأوصاف وأكملها وأشملها للخيرات فقال: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾ ولم يقل فاعرف لأن الإنسان قد يعرف الشىء ولا يحيط به علماً وإذا علمه وأحاط به علماً فقد عرفه.

قال ابن عطاء: إن الله تعالى أمر نبيه ﷺ أن يدعو الخلق إليه ثم قال له: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾ واعلم أنك الداعى للخلق إلى وأنا أدعوك منك إلى لثلاث تلاحظ شيئاً من

أقوالك وأفعالك .

قال الواسطي رحمة الله عليه : هما دعوتان دعا إبراهيم عليه السلام إلى قوله : أسلم ودعا محمد ﷺ إلى قوله : فاعلم ، دعا أحدهما إلى العلم ، والآخر إلى الإسلام ، وأعلاههما العلم وهو مرتبة الأجلّة والإسلام هو الانقياد إظهار العبودية والعلم إظهار الربوبية لاجرم ابتلى حين قال : أسلمت بالنار وذبح الولد وغيرهما .

قال بعضهم : العلم حجة والمعرفة علة والغلبة غير محكوم بها .

وقال الحسين : العلم الذي دعا إليه المصطفى ﷺ هو علم الحروف وعلم الحروف في لام ألف وعلم لام ألف في الألف وعلم الألف في النقطة وعلم النقطة في المعرفة الأصلية وعلم المعرفة الأصلية في علم الأول في المشيئة وعلم المشيئة في غيب الهو وهو الذي دعا الله إليه فقال : فاعلم أنه والهاء راجعة إلى غيب الهوية .

قال القاسم : في قوله ﴿فاعلم﴾ قال : بيانه فيما أردف من الاستغفار فقال : فاعلم أنه والهاء راجعة إلى غيب الهوية .

قال القاسم في قوله : ﴿فاعلم أنه﴾ قال بيانه فيما أردف من الاستغفار فقال : ﴿واستغفر لذنبك﴾ هل رأيت أدنى أن يأتي شيء أو يوجد أو يفقد أو يفنى أو يبقى أو يضر أو ينفع كأنه يقول : فاعلم أنه لا إله يوجد المكونات ويفقدها إلا الله .

وقال : أضاف المعرفة إلى الخلق فقال : ﴿ولتعرفنهم في لحن القول﴾ وقال : ﴿يعرفونه كما يعرفون أبناءهم﴾ واختص هو بالعلم وعلم السرائر وتسمى بالعلم ولم يتسم بالمعرفة وقال بأخص أنبيائه وأصفياه فاعلم لقربه من مصدر الحقيقة وموردها وإشرافه على الغيب والمغيبات ودعاه إلى العلم ووصفه به ووصف العوام بالمعرفة لأن العلم أتم وأبلغ .

وقال بعضهم : ما علمه خيراً فاعلمه يقيناً .

وقال بعضهم : ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾ من حيث الله يعتك عن علمك أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك من علمك بأن كل حقيقة لا تمحو آثار العبد ورسومه فليست بحقيقة وقيل في قوله : فاعلم أي أن الحقيقة أنطقتك بهذه الكلمة ولم تظهر الكلمة بنطقك وأثابتك ولم تثبت بك .

وقال بعضهم : ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾ قال : أدخل النبي ﷺ في عين الجمع بما

دعاه إلى علم الهوية إذ الهوية علم الجمع وفرق الخلق في سائر الأسمى والصفات فطالع كل واحد منها قدره.

قال سهل: خلق الله الخلق ثم أحياهم باسم الحياة ثم أماتهم بجهلهم فمن حيا بالعلم فهو الحى وإلا فهم موتى بجهلهم لذلك دعا نبيه ﷺ إلى محل الحياة بالعلم بقوله: ﴿فاعلم﴾.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت عبد الله القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء فى قوله: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾ قال: طلب تنزيه العبد لئلا يكون له خاطر غيره فى علمه بأن لا إله إلا هو علماً لا قولاً وهو حقيقة التوحيد حقائق تبنى على الموجد لا حقائق تبنى على العبد.

قال بعضهم: وهذا من المقامات الشريفة.

سمعت عبد الله بن محمد الرازى يقول: سمعت أبا عثمان يقول: العلم ثلاثة علم الأحكام وعلم الإيقان وعلم العين فعلم الأحكام يورث البيان للعلماء، وعلم الإيقان يورث الأحزان للأولياء، وعلم الأعيان يورث القربى للأنبياء وذلك قوله: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾.

قال بعضهم: العلم نور وضياء وقلوب العلماء لهم وعاء كلما ازداد العالم علماً ازداد خشوعاً وتواضعاً فإذا تحقق فى العلم فتح عليه أبواب التوحيد كما خاطب الله نبيه بقوله: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾ فإذا دخل فى مقام التوحيد استغرق فى الأنوار فأضاءت الأنوار على شواهد وأثرت على جوارحه فتكون كل جارحة منه مزينة بزينة من أنوار العلم. هذا من المقامات الشريفة.

سمعت عبد الله قال: قال أبو سعيد الخراز فى قوله: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾ قال: دله بهذا على صفاء التوحيد ليعلمه علماً بعد القول فيسكن إليه وينسى ما دونه.

قال ابن عطاء: العلم أربعة علم المعرفة، وعلم العبادة، وعلم العبودية، وعلم الخدمة. حمل الحق المصطفى ﷺ على هذه الأحوال كلها حيث لم يطبقها أحد سواه.

قال ابن عطاء فى قوله: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾ قال: طلب التنزيه مع العبد مع علمه.

سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله الرازى يقول: سمعت على بن طاهر الحافظ وقد

سئل عن معنى قوله: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾ قال: إن الله أمر النبي ﷺ أن يدعو الخلق إليه فلما دعا الخلق إليه دعا من نفسه إليه بقوله: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾ أي أنت تدعو الخلق إلى وأنا أدعوك من نفسك إلى.

سمعت عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا عثمان يقول في هذه الآية: إذا قيل للعالم اعلم يراد به اذكر لأن كل مؤمن عالم أن لا إله إلا الله ورسول الله ﷺ سيد العلماء وأعلم العلماء وإنما يراد به: اذكر أنه لا إله إلا هو. وازداد ذكراً أن لا إله إلا هو فإن من ذكره في نفسه وذكره في ذكر حتى يسقط كل مذكور عن قلبه إلا الله الواحد الأحد الصمد في ذلك الوقت فإن خطر بباله غيره استغفر منه ومنه قوله: «إنه ليغان على قلبي»^(١).

وقال أبو سعيد القرشي طلب الحق من النبي ﷺ حضور القلب وأن يليه علمه عما سواه.

وقال الحسين: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾ علماً على جهل لأن العلوم في الله لا تنهى.

وقال ابن خفيف: أقام العالم في شاهد الخطاب فوحده موحداً ووجد نفسه بتوحيد نفسه فوحده بما وحده نفسه إذا كان واحداً وذلك مبلغ كشف الحق له في أحديته قبل النقل له في فردانيته لخلوص إفراده لمفرد به إليه ﴿إليه يرجع الأمر كله فاعبده﴾.

قوله تعالى: ﴿أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها﴾ [الآية: ٢٤].

قال ابن عطاء: القلوب قلوب أقفلت عن التدبر وألسن منعت عن التلاوة وأسماع صمتت عن الاستماع ومن القلوب قلوب كشفت عنها الغطاء فلا يكون لها راحة إلا في تلاوة القرآن واستماعه والتدبر فيه فستان ما بين الجانبين.

قال ابن عطاء: المتدبر الناظر في دبر الأشياء وعواقبها وأواخرها ليغيب عن شواهد أوائلها مشاهدتها ليشهد ما عدم.

قال سهل: علامة التوحيد أن يجتهد في الخدمة ويفوض الأمر إليه ويقول: إن الله

(١) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الذكر» باب «استحباب الاستغفار والاستكثار فيه» (٤/٢٧٥/٤) (٤١)، وأبو داود في كتاب «الصلاة» باب «في الاستغفار» (٢/٦٥٤) حديث (١٥١٥). وأحمد في مسنده (٤/٢١١) من طريق حماد... به.

خلق القلوب وأقفل عليها بأقفال وجعل مفاتيحها الإيمان فلم يفتح إلا قلوب الأنبياء والمرسلين وسائر الناس يخرجون من الدنيا ولم تفتح أقفال قلوبهم وخرجوا من الدنيا وقلوبهم مقفلة.

قوله عز وعلا: ﴿ولو نشاء لأريناكمهم﴾ [الآية: ٣٠].

قال القاسم: أطلعناك على سرائرهم فلعرفتهم بسيماهم فطنة ولتعرفنهم في لحن القول ظاهراً والله يعلم إسرارهم لا يقف على ما لهم عند الله من الشقاوة والسعادة أحد.

قوله عز وعلا: ﴿ولتعرفنهم في لحن القول﴾ [الآية: ٣٠].

قال القاسم: لأن الأكابر والسادة يعرفون صدق المرید من كذبه بسؤاله وكلامه لأن الله يقول: ﴿ولتعرفنهم في لحن القول﴾.

قال محمد بن حامد: تعرف من كانت قراءته لنا ومن كانت قراءته لرياء وسمعة.

وقال أيضاً: النصيحة من الكلام والموعظة منه ممن يريد استجلاب قلوب العوام إليه.

وقال القاسم: أثبت المعرفة لنا ولم يثبت العلم وأضاف علم السر إلى نفسه فقال:

﴿ولتعرفنهم في لحن القول﴾ ولم يقل تعلمنهم.

قوله تعالى: ﴿ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين﴾ [الآية: ٣١].

قال عمرو المكي: أيكم أرهد في الدنيا زهداً وأترك لها تركاً. وقال أيضاً في قوله:

﴿حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين﴾ إن البلوى إنما وقعت على المتعبدين لنعظم الله

بذلك قدر معاملته ويعز بذلك قدر عبادته ويرفع بذلك درجة مولاته.

قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم﴾

[الآية: ٣٣].

أطيعوا الله في حرمة الرسول وأطيعوا الرسول في تعظيم الله ولا تبطلوا أعمالكم

برؤيتها وطلب النجاة بها.

قال فارس: استجداء الطاعة والشرك سواء.

قال أبو عثمان: لا تبطلوا أعمالكم بترك السنن.

قال بعضهم: برؤيتها من أنفسكم ومطالعة الأعواض من ربكم وقيل: بالرياء

والعجب.

وقال أبو الحسين الوراق: بالتكبر على الخلق بها.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾ [الآية: ٣٦].

قال بعضهم: الدنيا أربعة أحوال متمتع فيها بغفلة وأخذ من صحة في علة ومحمول من فراش إلى حفرة ومعذب في قبره للعبرة فمن يلهو فيها فلغفلة ومن يعيش فيها فيلعب إلا من ينبهه الله من غفلته ويوفقه لرشده.

قوله عز و علا: ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾ [الآية: ٣٨].

قال سهل: معرفة علم السر كله في الفقر وهو سر الله وعلم الفقر إلى الله وهو تصحيح علم الغنى بالله.

وسئل بعضهم: من الفقراء؟ قال: الفقراء إلى الله فإن الفقير على الحقيقة من يفتقر إلى غنى لا من يفتقر إلى دنى مثله أو فقير مثله.

قال أبو الحسن بن سمعون: لكل شيء فقر فأضرها فقر النفس والقلب وأشرفها فقراً الهم والعقل لأن نفسى إذا افتقرت طلبت دنيا فيأسر العدو من أول قدم وإذا افتقر قلبى طلب ملكاً فحجبنى وإذا افتقر عقلى طلب علماً وحكماً إن وجدهما شربت فى الملك وحدى وإذا افتقر همى طلب وجداً ووداً إن وجدت صرت حراً.

قال الجنيد رحمة الله عليه فى قوله: ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾. قال: لأن الفقر يليق بالعبودية والغنى يليق بالربوبية.

قال بعضهم: الله الغنى عن أفعالكم وأنتم الفقراء إلى رحمته والله الغنى عنكم بقوله: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ [الآية: ٣٨].

قال بعضهم: الغنى القائم بنفسه والفقير القائم بفقره والحق مقيم الكل بينهم بالاستغناء عنهم كما باينوه بالافتقار إليه.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ [الآية: ٣٨].

قال بعضهم: لا يستقر على حقيقة بساط العبودية إلا أهل السعادة وقد يطأ البساط المتمرسون بالعبودية أوقافاً ثم لا يستقرون عليه يبدل الله مكانهم فيه من أحب له السعادة ألا تراه يقول: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾.

***

ذكر ما قيل في سورة الفتح

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً﴾ [الآية: ١].

قال ابن عطاء: النبي ﷺ في هذه الآية بين نعم مختلفة بين الفتح المبين وهو من إعلام الإجابة، والمغفرة وهو من إعلام المحبة، وتمام النعمة وهو من إعلام الاختصاص، والهداية وهو من التحقيق بالحق، والنصر وهو من إعلام الولاية، والمغفرة منزّه من العيوب، وتمام النعمة إبلاغ الدرجة الكاملة من الغنى به، والهداية وهى الدعوة إلى المشاهدة، والنصرة وهى رؤية الكل من الحق من غير أن يرجع إلى سواه.

قوله عز وعلا: ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾ [الآية: ٢].

قال ابن عطاء: لما بلغ النبي ﷺ سدره المنتهى قدم النبي وأخر جبريل صلوات الله عليهما قال النبي لجبريل: يا جبريل تتركنى فى هذا الموضع وحدى فعاتبه الله حين سكن إلى جبريل فقال: ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك﴾.

قال ابن عطاء: كشف الله تعالى عن ذنوب الأولياء حتى نادوا على أنفسهم ونودى عليهم بالذنب والتوبة وستر ذنب محمد ﷺ بقوله: ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك﴾.

قال ابن عطاء: ما كان من ذنب أيبك إذ كنت فى صلبه حين باشر الخطيئة وما تأخر من ذنوب أمتك إذ كنت قائدهم ودليلهم والخلق كلهم موقوفون ليس لهم وصول إلى الله إلا معه.

وقال: معنى استغفار النبي ﷺ فى الإعانة يستغفر لى حال صحوة من حال السكر بل يستغفر فى حال السكر من الصحو بل يستغفر من الحالين جميعاً إذ لا صحو ولا سكر فى الحقيقة له لأنه فى الحضرة والقبضة لا يفارقها بحال.

وقال أيضاً: هو تعريف للأمة بحملهم على الاستغفار ولا حظ له فيه.

قوله عز وعلا: ﴿ويتم نعمته عليك﴾ [الآية: ٢].

قال جعفر: من تمام نعمته على نبيه ﷺ أن جعله حبيبه وأقسم بحياته ونسخ به

شرائع الرسل وعرج به إلى المحل الأدنى وحفظ في المعراج حتى ما زاغ وما طغى وبعثه إلى الأسود والأبيض وأحل له ولأمته الغنائم وجعله شفيحاً مشفعاً وجعله سيد ولد آدم وقرن ذكره بذكره ورضاه برضاه وجعله أحد ركني التوحيد فهذا وأمثاله من تمام النعمة عليه وعلى أمته به وبمكانه.

قوله تعالى: ﴿ويهديك صراطاً مستقيماً﴾ [الآية: ٢].

قال ابن عطاء: يهدى بك الخلق إلى الطريق المستقيم وهو الطريق إلى الحق من جعله إمامه قاده إلى الحق ومن لم يقتد به في طلب الطريق إلى الحق ضلّ في طلبه وأخطأ طريق رشده.

قوله تعالى: ﴿وينصرك الله نصراً عزيزاً﴾ [الآية: ٣].

قال القاسم: هو أن ينصره على احتمال ما يلقاه من أذى قومه فيعزه بإبلاغ الرسالة ويذلهم بأن يجعلهم خولاً له.

قوله عز وعلا: ﴿وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين﴾ [الآية: ٤].

قال الواسطي: البصيرة مكشوفة والسكينة مستورة ألا ترى إلى قوله: ﴿هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين﴾ فبالسكينة ظهرت البصيرة والسكينة هداية والبصيرة عناية وإذا أكرم العبد بالسكينة يصير المفقود عنده موجوداً والموجود مفقوداً.

سئل بعضهم: ما أول ما كاشف الله به عباده؟ قال: المعارف ثم الوسائل ثم السكينة ثم البصائر، فلما كاشفه الحق بالبصائر عرف الأشياء من الجواهر كأبي بكر الصديق رضي الله عنه ما أخطأ في نطق.

قوله عز وعلا: ﴿ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم﴾ [الآية: ٤].

قال الترمذي: الطمأنينة في القلب من السكينة وزيادة الأنوار في القلب من زيادة الإيمان.

قوله تعالى: ﴿ولله جنود السموات والأرض﴾ [الآية: ٤].

قال سهل: جنوده مختلفة فجنوده في السماء الملائكة وجنوده في الأرض الغزاة.

وقال أيضاً: جنود السماوات القلوب وجنود الأرض النفوس.

وقال بعضهم: ما سلط الله عليك فهو من جنوده إن سلط عليك نفسك أهلك

نفسك بنفسك وإن سلط عليك جوارحك أهلك جوارحك بجوارحك وإن سلط نفسك على قلبك قادتك في متابعة الهوى وطاعة الشيطان وإن سلط قلبك على نفسك وجوارحك زمها بالأدب وألزمها العبادة وزينها بالإخلاص في العبودية وهذا تفسير قوله: ﴿وَاللَّهُ جُنُودَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [الآية: ٨].

قال سهل: شاهدًا عليهم بالتوحيد ومبشراً لهم بالمغفرة وبالتأييد ونذيراً محذراً إياهم البدع والضلالات.

قال ابن عطاء: شاهدًا علينا ومبشراً بنا ونذيراً عنا وداعياً إلينا وأنت المأذون في الكل لأنك أمين على الكل ولا يطلق هذه المراتب إلا للأمناء فأنت الأمين حق الأمين.

قوله عز وعلا: ﴿لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزَّوهُ وَتَتَّقُوهُ وَتَسْبُحُوهُ بَكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الآية: ٩].

قال سهل: لتؤمنوا تصديقاً بما جاء به وتعزروه حقه في قلوبكم وطاعته على أبدانكم. قال أبو عثمان: لم يؤمن بالرسول من لم يعزر أوامره ولم يوقر أصحابه. قال الله تعالى: ﴿لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزَّوهُ وَتَتَّقُوهُ﴾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ [الآية: ١٠].

قال الواسطي رحمة الله عليه: أخبر الله تعالى بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ إن البشرية في نبيه عادية، وإضافة دون الحقيقة.

قال أيضاً: أظهرت النعوت في محمد ﷺ فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ﴾.

سمعت أبا القاسم النصرآبادي يقول: في وقت الاستنفار إلى الروم قد ظهرت صفة البيعة فهل من راغب فيها بيعة بغير سلطة ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ﴾.

قوله تعالى: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الآية: ١٠].

قال بعضهم: حول الله، قوته فوق قوتهم وحركتهم.

قوله تعالى: ﴿شَغَلْنَا أَمْوَالَنَا وَأَهْلُونَا﴾ [الآية: ١١].

قال بعض السلف: ما شغلك من الله من أهل ومال وولد فهو عليك مشغوم.

قال الجنيد رحمة الله عليه: من شغله عن ربه شيء من هذه الأعراض فقد أخبر عن نذاته وآثار خسته وظهرت عليه.

وسئل بعضهم: بماذا يصح لنا الإقبال على الله؟ قال: بترك الدنيا وما فيها فإنها تشغل عن ربها ألا ترى المنافقين كيف اعتذروا بقوله: ﴿شغلتنا أموالنا وأهلونا﴾.

قوله تعالى: ﴿لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة﴾ [الآية: ١٨].

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: رضى عنهم فأرضاهم وأوصلهم إلى رضا اليقين والرضا والطمأنينة وأنزل الله السكينة عليهم لتسكن قلوبهم إليه.

وقال ابن عطاء: السكينة نور يقذف في القلب يبصر بها مواقع الصواب.

قال بعضهم: ثبات السر عند ظهور المغيبات.

قال بعضهم: السكينة استعمال الأوامر واستقبالها بالرحب والسعة.

قوله تعالى: ﴿فلولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم﴾ [الآية: ٢٥].

قال سهل: المؤمن على الحقيقة من لا يغفل عن نفسه وقلبه يفتش أحواله ويراقب أوقاته فيرى زيادته من نقصانه فيسكن عند رؤية الزيادة ويتضرع ويدعو عند دخول النقصان هؤلاء الذين بهم يدفع الله البلاء عن أهل الأرض والمؤمن من لا يكون متهاوناً بأذى التقصير فإن التهاون بالقليل يستجلب الكثير.

قال أيضاً: لا يجد طعم الإيمان من لم يدع ستة خصال ويتمسك بستة يدع الرياء والحرام والسحت والمكروه والشبهة والجهل ويتمسك بطلب العلم لتصحيح عمله ونصحاً من قلبه وصدقاً من لسانه وصلاً مع الخلق في معاشرتهم وإخلاصاً لربه في معاملته.

قوله تعالى: ﴿إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية﴾ [الآية: ٢٦].

متابعة للنفس في الانتقام من البرىء.

وقال جعفر: الحمية المذمومة التخطى من الحدود إلى التشفى.

قوله تعالى: ﴿وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها﴾ [الآية: ٢٦].

قال أبو عثمان: كلمة المتقين وهي شهادة أن لا إله إلا الله ألزمها الله السعداء من أوليائه المؤمنين وكانوا أحق بها في علم الله أن خلقهم لها وخلق الجنة لأهلها، وأيضاً

وكانوا أهلها إذ سماهم الله بها وأيضاً وكانوا أحق بها ممن تركها كفرةً بها واستغناء عنها، وأيضاً كانوا أهلها لأن الله بعثهم لها يحيوا عليها ويموتوا عليها.

قال القاسم: من ألزم كلمة التقوى وهم الصالحون لأن الله خلقهم للملازمة لا يجاوزون حدود الأمر إلى ما وصف لهم من الكرامات عليها لما رأوا في أنفسهم من التقصير في التقوى ورعاية حقائقه.

قال بعضهم: في هذه الآية لا يكون الرجل من أهل الله حتى يكون فيه ثلاث خصال الفرار من كل شيء إلى الله والسكون في كل شيء مع الله والرضا بكل شيء عن الله.

قال الواسطي رحمة الله عليه: كلمة التقوى صيانة النفس عن المطامع ظاهراً وباطناً.

قال سهل: خير الناس المسلمون وخير المسلمين المؤمنون وخير المؤمنين العلماء وخير العلماء الخائفون وخير الخائفين المخلصون وخير المخلصين المتقون الذي وصلوا إخلاصهم وتقواهم بالموت وهم أصحاب المصطفى ﷺ لقوله تعالى: ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾.

قوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [الآية: ٢٧].

سئل سهل بن عبد الله رحمة الله عليه: ما هذا الاستثناء من الله؟ قال: تأكيداً في الافتقار إليه وتأديباً لعباده في كل حال ووقت وتنبهياً أن الحق إذا استثنى مع كمال علمه أن أحداً لا يجوز له الحكم من غير استثناء مع قصور علمه.

قوله عز وعلا: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾ [الآية: ٢٨].

قال القاسم: أرسل رسوله وعظم حرمة بإضافته إلى نفسه ممن لم يعظم من عظمه الله فهو لقلّة معرفته بعظمة الله أرسله مبيناً للشريعة مبيناً لأحكامه داعياً إليه وجعل طاعته لم ينفصل عن الرسول عن الحق في الإيجاب والنفي والبلاغ والمشاهدة ولم يتصل به من حيث الحقيقة.

قوله عز وعلا: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ [الآية: ٢٩].

قال ابن عطاء: وصف محمداً ﷺ بأنه رسول والرسول لا يكون إلا أميناً مأموناً ظاهراً وباطناً سرّاً وعلناً ووصف الصحابة الذين معه بأوصاف ثمانية وهي أحوال خصت بها الخواص من أصحابه وهو حال البقاء واللقاء والحمد والوفاء والصدق والحياء والصحة والرضاء فخص أبا بكر منها بأحوال وهي حالة اللقاء لقول النبي ﷺ: «إِنْ

الله يتجلى للخلق عامة ويتجلى لأبى بكر خاصة».

وحال الصحبة لقوله تعالى: ﴿إِذ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ﴾ وحال الرضا بقوله: ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ وحال الوفاء لقوله: «لو منعوني عناقاً أو عقلاً مما كانوا يؤدونها إلى رسول الله لجاهدتهم أو لقاتلتهم» وحال الصدق لقوله: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾ وخص عمر بالجهد وعثمان بالحياء وعلياً بالتقى رضى الله عنهم جميعاً.

قال القاسم فى قوله: ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ قال: كان عمر فى وقت الكفر من الذين معه فى القبضة والقسمة، ومن الذين معه فى الحكم والشريعة، سئل الحسين متى كان محمد ﷺ نبياً؟ وكيف جاءت رسالته؟ فقال نحن بعد فى الرسول والرسالة، والنبى والنبوة. أين أنت عن ذكر ما لا ذاك له فى الحقيقة إلا هو، وعن هوية من لا هوية له إلا بهويته؟ وأين كان النبى عن نبوته حيث جرى القلم بقوله محمد رسول الله، والمكان علة، والزمان علة، وأين أنت عن الحق والحقيقة، ولكن إذا أظهر اسم محمد ﷺ بالرسالة عظم محله بذكره له بالرسالة فهو الرسول المكين والسفير الأمين جرى ذكره فى الأزل؛ لتمكين من الملائكة والأنبياء على أعظم محل وأشرف مكان.

قوله تعالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ [الآية: ٢٩].

قال سهل: المؤمن وجهه لله بلا قفا مقبل عليه غير معرض عنه، وذلك سيماء المؤمنين. قال عامر بن عبد قيس: كان وجه المؤمن مخبر عن مكنون علمه وكذلك وجه الكافر وذلك قوله: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ﴾.

وقال الفضيل: سيماء المؤمنين للخشوع والتواضع، وسيماء المنافقين الترفع والتكبر. وقال بعضهم فى هذه الآية: هى على وجوههم هية لقرب عهدهم بمناجاة سيدهم. وقال ابن عطاء: هى عليهم خلع للأنوار لائحة.

قال القاسم: هو أثر الخضوع والاستكانة تحت قضاء الله وقسمه.

وقال بعضهم: هو شغل قلوبهم بما عملوا هل قبل منهم أم رد عليهم.

قال عبد العزيز المكي: ليس هى النحولة والصفرة لكنه نور يظهر على وجوه العابدين يبدوا من باطنهم على ظاهرهم ذلك للمؤمنين ولو كان ذلك فى زنجى أو حبشى.

***

ذكر ما قيل في سورة الحجرات

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الآية: ١].

قال سهل: لا تقولوا قبل أن يقول وإذا قال فاقبلوا منه منصتين له سامعين إليه، واتقوا الله في إهمال حقه وتضييع حرمة إن الله سميع لما تقولون عليم بما تعملون.

قال بعضهم: لا تطلبوا وراء منزلته منزلة.

قوله عز وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾

[الآية: ٢].

قال ابن عطاء: زجر عن الأذى لئلا يتخطى أحد إلى ما فوقه من ترك الحرمة.

قال سهل: لا تخاطبوه إلا مستفهمين.

وقال أبو بكر بن طاهر: لا تبدأوه بالخطاب ولا تجيبوه إلا على سبيل الحرمة.

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى﴾ [الآية: ٣].

قال الحسين: من امتحن الله قلبه بالتقوى كان شعاره القرآن ودثاره الإيمان، وسراجة التفكير، وطيبه التقوى، وطهارته التوبة، ونظافته الحلال، وزينته الورع، وعلمه الآخرة، وثقته بالله ومقامه عند الله، وصومه إلى الممات، وإفطاره من الجنة، وجمعه للحسنات وكثره أخلاقه، وحصته المراقبة، ونظره المشاهدة.

قال القاسم: هو الخروج من البشرية ومفارقة ما هو موجب في الطبيعة وهو حقيقة التوحيد. لذلك دعا إليه نبيه إبراهيم عليه السلام حيث نقله من دعاء البشرية إلى غيره وهو أنه لما امتحنه بذبح ولده أراد أن يزيل عن سره كل سبب فلما اطمأن إلى ذلك وسمحت نفسه به قيل له ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ وهو امتحان القلب للتقوى.

وقال بعضهم: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ﴾ أخلص الله قلوبهم حتى كسبوا التقوى.

قوله عز وعلا: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ [الآية: ٥].

قال أبو عثمان: الأدب عند الأكابر في مجالس السادات من الأولياء يبلغ بصاحبه إلى

الدرجات العلى، والخير فى الأولى، والعقبى، ألا ترى الله يقول: ﴿ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم﴾.

قوله عز وعلا: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾ [الآية: ٦].

قال أبو بكر بن طاهر: الفاسق الذى لا يستحى من الله مما يستحى من المخلوقين.
قال سهل: الفاسق الكذاب.

وقال الوراق: الفاسق المعلن بالذنب.

قوله تعالى: ﴿ولكن الله حب إليكم الإيمان﴾ [الآية: ٧].

قال سهل: حب إليكم العمل بأوامر الإيمان وزين فى قلوبكم تلك الأوامر.

قوله تعالى: ﴿فضلاً من الله ونعمة﴾ [الآية: ٨].

قال سهل: تفضل الله عليهم فيما ابتدأهم به وهداهم إليه من أنواع القرب والزلف.

قوله تعالى: ﴿وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان﴾.

قال الواصلى رحمة الله عليه: المؤمن يكره العصيان ولكن يغيب عن شاهده التغلب على شواهد شهوته فيأتيها ذلك لنفاد نصيبه وتنبهها على ضعفه.

قال سفيان الثورى: من كره الله إليه هذه الخصال المذمومة فأولئك هم الراشدون الصادقون فى إيمانهم قوله تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين﴾ [الآية: ٩].

قال سهل: هو الروح والعقل والقلب والطبع والهوى والشهوة فإن بغى الطبع والهوى على العقل والروح والقلب، فليقاتله العبد بسيف المراقبة وسهام المطالعة وأنوار الموافقة ليكون الروح والعقل غالبين والهوى والشهوة مغلوبين.

قوله تعالى: ﴿إنما المؤمنون إخوة﴾ [الآية: ١٠].

قال بعض الحكماء: بشس الأخ أخ تحتاج أن تعتذر إليه وبشس الأخ أخ تحتاج أن تستقرضه وبشس الأخ أخ تحتاج أن تقول له اذكرنى فى دعائك ومعناه أنك إذا كنت من أخيك على بال فاطلع على حاجتك لم يحوجك إلى السؤال وإذا أحسن الظن بك عذر من غير أن تعتذر إليه وهذا حكم الأخوة فى الله.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت جعفر يقول سمعت أبا محمد المغازلى يقول: من أراد أن تصح أخوته فليحفظ مودة إخوانه القدماء.

سمعت الحسين بن يحيى يقول : سمعت أبا بكر النقاش يقول : سألت الجنيد رحمة الله عليه عن الأخ الحقيقي؟ فقال: هو أنت في الحقيقة إلا أنه غيرك في الهيكل. وحكى عن أبي عثمان الجريري يقول: أخوة الدين أثبت من أخوة النسب فإن أخوة النسب تنقطع لمخالفة الدين وأخوة الدين لا تنقطع لمخالفة النسب.

وأنشدني عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبرى الزاهد قال: أنشد أبو بكر محمد بن الحسين الأجرى قال: أنشدني بعض إخواني وذكر أنها لجعفر بن محمد الصادق رضوان الله عليه:

أخوك الذى لو جئت بالسيف عائداً   لتضربه لم يستغشك فى الود
ولو جئت تدعوه إلى الموت لم يكن   يردك إبقاء عليك من الوجد
يرى أنه فى الود نزر مقصر   على أنه قد زاد فيه على الجهد
قال بعضهم: الأخوة فى الدين ترك العادة الجارية فى الرسم والتزام الشفقة والنصيحة للإخوان ظاهراً وباطناً.

أنشدني يوسف بن صالح الدسكوى قال: أنشدني بعض إخواني:

وقلت أخى قالوا أخ من قرابة   قلت نعم إن الشكول أقارب
نسيبى فى عرفى ورأى ومنصبى   وإن باعدتنا فى الديار المناسب
عجبت لصبرى بعده وهو ميت   وقد كنت أبكيه دمماً وهو غائب
ألا إنما الأيام قد صرن كلها   عجائب حتى ليس فيها عجائب

سمعت أبا على البيهقى يقول: سمعت أبا بكر الصولى يقول: سألت بعض الحكماء من الأخ على الحقيقة؟ فقال: من تلقاه فى الغيبة وتأنس بذكره فى الخلوة وتعذره من غير معذرة وتنسب إليه من غير حشمة ولا تخفى منه ما يعلمه منك وتأمن وأنشدني فى هذا المعنى:

أبلغ أخاك الإحسان بى حسناً   إنى وإن كنت لا ألقاه ألقاه
وإن طرفى موصولاً برويته   وإن تباعد عن مشاى مشواه
الله يعلم أنى لست أذكره   وكيف أذكره من لست أنساه

أنشدني الحسين بن يحيى لأبى بكر بن داود:

إن أخ الإحسان من يسعى معك
ومن إذا ريب الزمان صدعك
ومن يضر نفسه لينفعك
بدد شمل نفسه ليجمعك

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَر قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ﴾ [الآية: ١١].

قال يحيى بن معاذ: نهى الله عز وجل عن احتقار المؤمنين والازدراء بهم وتثاقل النظر إليهم وترك حرمتهم بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَر قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ...﴾ آية.

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾ [الآية: ١٢].

قال ابن سمعون: الظن ما يتردد في النفس من حيث أملها باستدلالها على حظها بوصفها فيتردد ولا يقف فيمكن من الإيواء إليه فما كان هذا وصفه فهو ظن.

وقال أبو عثمان: من وجد في قلبه عيباً لأخيه ولا يعمل في صرف ذلك عن قلبه بالدعاء له خاصة والتضرع إلى الله حتى يخلصه منه أخاف أن يتليه الله في نفسه بتلك المعاييب.

قال سهل: من سلم من الظن سلم من الغيبة ومن سلم من الغيبة سلم من الزور ومن سلم من الزور سلم من البهتان.

وسئل بعضهم عن قول الحكيم: احترزوا من الناس بسوء الظن؟ فقال: بسوء الظن بأنفسكم لا بهم.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الآية: ١٢].

قال سهل: لا تبحثوا عن طلب معاييب ما ستره الله على عباده.

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الآية: ١٣].

قال بعضهم في هذه الآية: قال الله تعالى جعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا لا لتتفاخروا فمن افتخر بغير الدين والإيمان والإسلام أو ممن وفقه الله لهذه المراتب قد افتخر بلا شيء.

سمعت عبد الله بن محمد يقول: دخل أبو يعلى العلوي على عبد الله فنظر إليه عبد الله وإلى ثيابه وزيه فقال: يا سيدي إن الذي به افتخارك لم يكن يفتخر بنفسه، ألا تراه كيف يرى نفسه من الفخر لما أخبر بما أمر به من السيادة قال: «أنا سيد ولد آدم

ولا فخر»^(١).

وقال عبد الله المعلم: لا فخر في سيادتي ولد آدم وإنما فخرى بمن سوّدي.

قوله تعالى: ﴿إِن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ [الآية: ١٣].

قال جعفر: هو التقى على الحقيقة والمتقى المنقطع عن الأكوان إلى الله.

وقال أبو عثمان في قوله: ﴿أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ قال الكريم من يتقى الشرك واتقى من بعد الشرك المعاصي وفضيلة التقوى العلم بالله ولا انتهاء للعلم بالله في طريق الفضل فمن ازداد علماً بالله وأمره ازداد خوفاً ومن ازداد خوفاً ازداد كرمًا عند الله عز وجل.

قوله تعالى: ﴿قالت الأعراب آما قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا﴾ [الآية: ١٤].

قال: ليس في الإيمان أسباب إنما الأسباب في الإسلام والمسلم محبوب إلى الخلق والمؤمن غنى عن الخلق.

قال بعضهم: الإيمان هو الذي يوجب الأمان وليس للنفس فيه دعوى وقد أكثر الشرح للإيمان في مسألة الإيمان وتثبيت معانيه.

قوله تعالى: ﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله﴾ [الآية: ١٥].

قال ابن عطاء: المؤمن من جعل السبيل إلى الإيمان الاقتداء بالنبي ﷺ وعلم أنه لا سبيل إلى الحق إلا بمتابعته عليه السلام فمن ترك الحق الأدنى كيف يصل إلى الحق الأعلى؟

قوله عز وعلا: ﴿يؤمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم﴾ [الآية: ١٧].

قال الواسطي رحمة الله عليه: لفظة المنة في محل التلبيس لأن العباد إن لم يصحبهم رؤية المنة هلكوا لأن رؤية المنة حجاب كبير وفي رؤية المنة استدراج عظيم وكيف وهؤلاء

(١) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الفضائل» باب «تفضيل نبينا ﷺ على جميع الخلائق» (٤٢/٨) حديث (٢٢٧٨/٣) نووي. وأبو داود في كتاب «السنن» باب «في التخيير بين الأنبياء» (١٩٩٧/٤) حديث (٤٦٧٣) كلاهما من حديث أبي هريرة . . . به. والترمذي في كتاب «المناقب» بيان (٤٠٤/٥) حديث (٣٦١٥) وقال أبو عيسى: وفي الحديث قصة وهذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في كتاب «الزهد» باب «ذكر الشفاعة» (٥٤٠/٣) حديث رقم (٤٣٠٨) من حديث أبي سعيد الخدري . . . به.

من على أحد يعرفه وإنما المنز على من حجه فذكر المنز جواب في الحقيقة لمن منّ عليه
ألا ترى إلى قوله: ﴿يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴾ وفي كرمه لا تجوز المنّة على أحد من
الناس إذ المنّة تقع على من هو خارج من ملكه فالمنّ على نبيه يستحيل أما علمت أن
الكريم في الحقيقة لا يمن إذا كان الممتن عليه من خدمه.

قال الحسين في قوله: ﴿بَلِ اللَّهِ يَمْنُ عَلَيْكُمْ﴾ قال: جواب لما سلف من قولهم لأن
أحدًا لا يستطيع حمل منته فكيف يمن على من لا خطر له عنده فكيف يمن بما لا وزن
له عنده على أحد.

قال القاسم: لو حققنا المنّة لذات الكرم فإن الكريم لا يمن لأن الكل له عبده ولا
خطر ولا زيادة في وجوده ولا نقصان في فقده والمنّة على من هو خارج من ملكه ومن
ملكه ومملكته.

قال الواسطي: آيسهم أن يكون لهم شيء من عندهم إلا ما أعطوا والمنّة رؤية ما
منك معظمًا وترك رؤية ما إليك يطهر سرائرهم بذلك أن يروا لأنفسهم حالًا.

قال سهل: استعملت الورع أربعين سنة ثم وقع مني إليها التفاتة فأدركني حياء ذلك
بقوله: يمنون عليك أن أسلموا.

***

ذكر ما قيل في سورة ق

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿ق وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ﴾ [الآية: ١].

قال سهل: أقسم بقدرته وقوته.

قال ابن عطاء: أقسم بقوة قلب حبيبه محمد ﷺ حيث حمل الخطاب والمشاهدة ولم

يؤثر ذلك فيه لعلو حاله.

قال سهل في قوله: ﴿وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ﴾ المشرف على سائر الكلام.

قال الحسين: القرآن المجيد المطهر لمن اتبعه عن دنس الأكوان وهو اجس الأسرار.

وقال بعضهم في قوله: ﴿الْقُرْآنَ الْمَجِيدَ﴾ المهيمن المشرف على جميع الكتب.

قوله تعالى: ﴿تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾ [الآية: ٨].

قال سهل: اعتباراً واستدلالاً على توحيدهم لربهم وشكرهم له وذكورى لمن كان له

قلب حاضر مع الله وعلم يكتسب به علم الورع لكل عبد منيب أى مخلص التوبة إلى ربه وإدامة الذكر بواجباته.

قوله تعالى: ﴿وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مَبَارَكًا﴾ [الآية: ٩].

قال ابن عطاء: أنزلنا من السماء الفهم والعلم والمعرفة فربينا به قلوب أولى الألباب

وأهل المعرفة والفهم ففقهوا الخطاب واستعملوه وأنسوا به واتبعوه فأسبغ الله بذلك الماء فى قلوبهم معرفته وعلى لسانه ذكره وعلى جوارحهم خدمته.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسَّوَسُ بِهِ نَفْسِهِ﴾ [الآية: ١٦].

قال أبو سعيد الخراز: هم قوم ساروا مع الله بلا سبب ولا طلب ولا هرب لأنه

مدركهم وهو معهم يعلم ما فى ضمائرهم ويشهد حركات ظاهرهم ألم تسمع قوله

سبحانه: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ...﴾ الآية.

قوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾.

قال الواسطى رحمة الله عليه: أى نحن أولى به وأحق لأننا جمعناه بعد الافتراق

وأنشأناه بعد العدم ونفخنا فيه الروح فالأقرب إليه من هو أعلم به منه بنفسه .

قال أيضاً في هذه الآية: به عرفت نفسك وبه عرفت روحك كان ذلك إظهار النعوت على قدر طاقة الخلق فأما الحقيقة فلا يتحملها أحد سماعاً .

قال بعضهم: القرب لعبد شاهد بقلبه قرب الله منه فتقرب إلى الله بطاعته وجمع همه بين يديه بدوام ذكره في علانيته وسره .

قوله تعالى: ﴿ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴾ [الآية: ١٨] .

قال الواسطي رحمة الله عليه: هذا خطاب العام من الخلق وهو قوله: ﴿ما يلفظ من قول...﴾ الآية، ردهم إلى ما يليق بهم من المخلوقات وخطاب للخاص قوله: ﴿إن الله كان عليكم رقيباً﴾ أي حافظاً لأنفاسكم وما تبدى منكم ولكم وعليكم فمن راقب مراقبة الحق إياه شغله عن كل ذي دعوة وأخرسه عن كل نجوى وذيل تحت مراقبته حتى لا يجد لها حساً .

قوله تعالى: ﴿وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد﴾ [الآية: ٢١] .

قال: ما ساقهم إلا قدرته ولا شهيد عليهم إلا جوارحهم .

قال الواسطي رحمة الله عليه: شاهدها الحق وشهيدها الحق .

قوله تعالى: ﴿لقد كنت في غفلة من هذا﴾ [الآية: ٢٢] .

قال الواسطي رحمة الله عليه: من كشفت عنه غطاء الغفلة أبصر الأشياء كلها في أسرار القدرة .

قال عامر بن عبد قيس: لو كشف الغطاء ما ازددت إلا يقيناً .

قوله تعالى: ﴿فبصرك اليوم حديد﴾ [الآية: ٢٢] .

قال سهل: بصر قلبك في مشاهدة الأحوال كلها .

قال أبو سليمان الداراني: هو البصيرة التي تفرق بها بين الحلال والشبهات .

قال الواسطي رحمة الله عليه: أي علمك نافذ في المقدورات وحكمك ماضٍ على الخلائق .

قوله تعالى: ﴿ما يبدل القول لدى﴾ [الآية: ٢٩] .

قال سهل: ما يتغير عندي حكم قد سبق علمي فيه فيكون خلاف ما سبق به العلم .

- قال الواسطي رحمة الله عليه: ماذا ينفع البكاء على ما سبق من قضائه المحتوم وحكمه المعلوم الذي لا يتغير ولا يبدل على قومه ﴿ما يبدل القول لدى﴾.
- قوله تعالى: ﴿لكل أبواب حفيظ﴾ [الآية: ٣٢].
- قال سهل: هو الراجع بقلبه من الوسوسة إلى السكون إلى الله والحفيظ المحافظ على الطاعات والأوامر.
- قال ابن عيينة: الأبواب الحفيظ الذي لا يقوم من مجلس حتى يستغفر الله منه خيراً كان أو شراً لما يرى فيه من الخلل والتقصير.
- قال حارث المحاسبى: الأبواب الراجع بقلبه إلى ربه والحافظ قلبه في رجوعه إليه أن يرجع منه إلى أحد سواه.
- قال القاسم: الذي لا يشتغل إلا بالله.
- قال بعضهم: الأبواب الذي لا يوافق غير ربه ولا يطالع غير حده.
- قوله تعالى: ﴿من خشى الرحمن بالغيب﴾.
- قال أبو عثمان في قوله: ﴿من خشى الرحمن بالغيب﴾ قال: من كان باطنه أحسن من ظاهره وظاهره سليماً للخلق والمنيب الراجع إلى الله والمقيم عنده.
- قال أبو بكر الوراق: علامة المنيب أن يكون عارفاً حرمة موالياً له متواضعاً لجلاله تاركاً لهوى نفسه.
- قال بعضهم في قوله: ﴿من خشى الرحمن بالغيب﴾ أنه يفعل ما يشاء من غير علة ورحمة الرحمانية خاصة توجب المغفرة رحمة الرحمية عامة لا توجب المغفرة إلا للخواص.
- قال الجنيد رحمة الله عليه: أفضل الأعمال علم الأوقات وهو أن يكون حفيظاً وحفيظاً لدينه.
- قال الواسطي رحمة الله عليه: الخشية أرق من الخوف لأن المخاوف للعامة لا يعاين إلا عقوبته والخشية هي نيران الله في الطبع فيها نظافة الباطن للعلماء ومن رزقه الخشية لن يعدم الإنابة ومن رزق لم يعدم التفويض والتسليم ومن رزق التفويض والتسليم لم يعدم الصبر على المكروه ومن رزق الصبر على المكروه لن يعدم الرضا.

قال بعضهم: أوائل العلم الخشية ثم الإجلال ثم التعظيم ثم الهيبة ثم الفناء.

قوله تعالى: ﴿لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد﴾ [الآية: ٣٥].

قال عبد العزيز المكي: لهم في الجنة ما تبلغه أمانيتهم من النعيم ثم نزيدهم من عندنا ما لا يبلغه السمع وهو شهيد.

قال الشبلي: موعظة القرآن لمن كان له قلب حاضر مع الله لا يغفل عنه طرفة عين.

قال يحيى بن معاذ: القلب قلبان قلب قد احتشى باشتغال الدنيا حتى إذا حضر أمر من أمر الطاعات لم يدر ما يصنع من شغل قلبه بالدنيا وقلب قد احتشى بأحوال الآخرة حتى إذا حضر أمر من أوامر الدنيا لم يدر ما يصنع لذهاب قلبه في الآخرة فانظر كم بين بركة تلك الأوهام وشؤم هذه الأشغال الفانية التي أقعدتك عن الطاعات.

قال أبو بكر الوراق: للقلب ستة أشياء حياة وموت وصحة وسقم ويقظة ونوم، فحياته الهدى وموته الضلالة وصحته الطهارة والصفاء وعلته الكدورة والعلاقة ويقظته الذكر ونومه الغفلة ولكل واحد من ذلك علامات فعلامات الحياة الرغبة والرغبة والعمل بهما والميت بخلاف ذلك وعلامات الصحة القوة واللذة والسعي والسقم بخلاف ذلك وعلامات اليقظة السمع والبصر والتدبير والنام بخلاف ذلك.

قال جعفر: يعنى قلباً يسمع ويعقل ويبصر فكل ما سمع الخطاب بلا واسطة فيما بينه وبين الخلق يغفل ما مر عليه بالإيمان والإسلام من غير مسألة ولا شفيح ولا وسيلة كانت له عند الله في الأزل ويبصر قدرة القادر الباري في نفسه وملكوته وأرضه وسمائه فاستدل بها على وحدانيته وفردانيته وقدرته ومشيتته.

قال بعضهم: ﴿لمن كان له قلب﴾ قال: ما كان عليه قلوب الأبرار والأخيار.

قال بعضهم: من كان له قلب سليم من الأعراض سليم من الأمراض.

وقال الحسين: لمن كان له قلب قال: لا يخطر فيه إلا شهود الرب وأنشد لنفسه:

أنعى إليك قلباً طالما هطلت
سحائب الوحي فيها أبحر الحكم

قال ابن عطاء: قلب لاحظ الحق بعين التعظيم فدان له وانقطع إليه عما سواه.

قال الواسطي رحمة الله عليه: أي لذكرى لقوم واحد لا لسائر الناس: ﴿لمن كان له

قلب﴾ أي في الأزل وهم الذين قال الله تعالى: ﴿أو من كان ميتاً فأحييناه﴾.

قال ابن سمعون: ﴿لمن كان له قلب﴾ يعنى يعرف آداب الخدمة وآداب القلب ثلاثة أشياء فالقلب إذا ذاق طعم العبادة عتق من رق الشهوة فمن وقف عن شهوته فقد وجد ثلاثة آداب ومن افتقر إلى ما لم يجد بعد الاشتغال بما وجد فقد وجد ثلثي الأدب والثالث هو الامتلاء بالذى بدأ بالفضل عند الوفاء تفضلاً.

قال محمد بن على: موت القلب من شهوات النفوس فكلما رفض شهوته نال من الحياة بقسطها.

قال القاسم فى قوله: ﴿ألقى السمع وهو شهيد﴾ قال: هم الأنبياء فإن الله خلقهم للمشاهدة يشهدون له بقلوبهم عند إقبالهم وإدبارهم فإنه المنشئ والمبدئ والمعيد.

قال الواسطى فى هذه الآية: ما تنفع المشاهدة ما دامت مقارنة للآمال ولا تنفع العلوم ما دامت مفارقة للأعمال.

وقال بعضهم: خلق الله الأنبياء للمشاهدة ليشهدونه بقلوبهم وقد وصفهم الله فى كتابه: ﴿أو ألقى السمع وهو شهيد﴾ [الآية: ٣٧] أى يشهد ما قرب منه وما بعد عنه وذلك لمشاهدة الحق إياه.

قال سهل: القلب رقيق يؤثر فيه الشئ اليسير فاحذروا عليه من الخطرات المذمومة فإن أثر القليل عليه كثير.

وقال الحسين: بصائر المبصرين ومعارف العارفين ونور العلماء الربانيين وطرق السابقين المناجين من الأزل وللأبد وما بينهما من الحدث غيره: ﴿لمن كان له قلب أو ألقى السمع﴾.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء: هو القلب الذى يلاحظ الحق فيشاهده ولا يغيب عنه خطرة ولا فترة فيسمع به بل يسمع منه ويشهد بل يشهده فإذا لاحظ القلب بعين التخويف فزع وارتعد وهاب إذا طالعه بعينى الجمال والجلال هدأ واستقر.

قال ابن عطاء: ﴿لمن كان له قلب﴾ قال: موعظة بالغة لمن كان له قلب يصبر ويقوى على التجريد والتفريد له حتى يخرج من الدنيا والخلق فلا يشتغل بغيره ولا يركن إلى سواه.

قال الصبيحى: ﴿لمن كان له قلب﴾ خاطب أصحاب القلوب لأن القلوب فى قبضة

الحق يقلبها كيف يشاء ووسعها وصفاه من الدنق ونقاه وشرحه وفسّحه ثم حشاه محبته وإيمانه ويقينه لذلك خاطب أصحاب القلوب بخصائص ما أودع فيها.

قال القاسم: لمن كان له قلب حى وألقى السمع إلى كل موعظة وذكر وهو شهيد يشهد ربه بقلبه وروحه فيستفيد منه طرف الفوائد الموجودة فى تلك المشاهدة.

قال ابن عطاء: قلب لاحظ الحق بعين التعظيم فدان وانقطع عما سواه وإذا لاحظ القلب الحق بعين التعظيم لأن وحسن.

قال أبو سعيد الخراز: قلب المؤمن رأس ماله وزاد المرید موضع نظر الحق.

وقال بندار بن الحسين: القلب مضغة وهو محل الأنوار وموارد الزوائد من الخيار وبها يصح الاعتبار جعل القلب للأسر أميراً فقال: ﴿إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب﴾ ثم جعله لربه أسيراً فقال: ﴿يحول بين المرء وقلبه﴾.

سمعت محمد بن عبد الله الرازى يقول: سمعت أبا بكر محمد بن موسى رحمة الله عليه يقول: خلق الله الخلق فجعل الأنبياء للمشاهدة لقوله: ﴿أو ألقى السمع وهو شهيد﴾ فحقيقة المشاهدة هؤلاء الأنبياء.

وقال بعضهم: ﴿أو ألقى السمع وهو شهيد﴾ قال: حاضر القلب.

وقال أبو سعيد الخراز: ﴿أو ألقى السمع﴾ لا يستمع القرآن وهو أن يسمعه كان النبى ﷺ يقرأ عليه ثم يترقى عن ذلك كأنه يسمعه من جبريل وقراءته فى النبى صلى الله عليهما وسلم لقوله: ﴿نزل به الروح الأمين﴾ ثم يرقى كأنه يسمعه من الحق: ﴿وننزل من القرآن ما هو شفاء﴾ وهذا تأويل قوله: ﴿أو ألقى السمع وهو شهيد﴾.

وقال جعفر فى قوله: ﴿لمن كان له قلب﴾ قال: إذا همّ عوقب القلب على المكان ولا يعرفه إلا العلماء بالله.

سمعت الحسين بن يحيى يقول: سمعت ابن عيون الضراب يقول: قال الحارث بن أسد المحاسبى: سمى القلب قلباً لأنه يتقلب فى الأمور وإنما جعل مصدره الصدر لأنه تصدر منه العلوم.

وقال بعض الحكماء: القلب قلب كما سمى مسميه إذا سمى وعلا تمت معانيه.

قوله تعالى: ﴿وما مسنا من لغوب﴾ [الآية: ٣٨].

قال الحسين: الحق المنشأ بلا عناء ولا لغوب أظهر وأخفى وأوجد وأفقد وأبقى وأفى وقرب وبعد، ظهر من غير ظهور وبطل من غير بطلان أمر بالطاعة من غير حاجة ونهى عن المعصية من غير كراهية أثاب لا لعوض عاقب ولا لحقد، أظهر الربوبية عن غير افتخار احتجب عن خلقه بخلق لا مقصر عنه ولا عابه ورآه لا يذكر بالأزمان والأوان جل ربنا وتعالى.

قوله تعالى: ﴿وما أنت عليهم بجبار﴾ [الآية: ٤٥].

قال بعضهم: بمجبر لهم على الطاعة والإيمان.

قوله تعالى: ﴿فذكر بالقرآن من يخاف وعيد﴾ [الآية: ٤٥].

قال أحمد بن حمدان: لا يتعظ لمواعظ القرآن إلا الخائفون على إيمانهم وإسلامهم وعلى كل نفس من أنفاسهم لأنهم في محل البعد والهلاك قال الله تعالى: ﴿فذكر بالقرآن من يخاف وعيد﴾.

***

ذكر ما قيل في سورة الذاريات

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ [الآية: ١٥].

قال سهل: المتقى في الدنيا في جنات الرضا يتقلب وفي عيون الأنس يسبح.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ * وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ﴾ [الآية: ٥، ٦].

قال بعضهم: إن ما توعدون من الوقوف والحسنات والمجازات لصادق وإن الدين أي الحساب لواقع عليكم أي لنازل بكم.

قوله تعالى: ﴿يُؤْفَكُ عَنْهُ مِنْ أُفْكَ﴾ [الآية: ٩].

قال فارس: يدفع عن الحق عند الحق اللقاء من دفع عند الحكم والقضاء.

قوله تعالى: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ [الآية: ١٧].

قال سهل: لا يغفلون عن الذكر في حال.

قال بعضهم: ذاقوا حلاوة الأنس في الذكر فتهجدوا وهجروا النوم وقاموا له آناء

الليل والنهار طالبن مرضاته مطلعين إلى ما يرد عليهم من زوائد مناجاتهم وفوائدهم.

قال محمد بن المنكدر: كابدت صلوات الليل عشرين سنة وتنعمت بها عشرين سنة.

وقال بعضهم: أفضل الأعمال اتباع السنن ومن السنن الجليلة قيام الليل فإنه خلوة

بالله والمناجاة معه لذلك حكى عن بعض السلف أنه قال: كذب من ادعى محبتي إذا

جنّه الليل نام عنى أليس كل محب يحب خلوة حبيبه أنا ذا مطلع على أحبابي أناديهم

ألا من مجيب.

قوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الآية: ١٩].

قال بعضهم: الحق في أموالهم أن لا يبخلوا منها بالحقوق. وقال السائل: المفصح

والمحروم: المعرض.

قوله تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ﴾ [الآية: ٢٠].

قال سهل: للعارفين بالله يستدلون بها على معرفتهم.

قال أبو بكر الوراق: الموقن يتيقن والمؤمن يشاهد بحذر والمرتاب يضطرب والموقن يعزم والمرتاب يتمنى والموقن يمضى والمرتاب يتربص.

قال بعضهم: أراه رؤية الحجّة دون رؤية الفضل. ومن لا يريه الله لا يرى.

قال يحيى بن معاذ: من ذكر أنه من الموقنين ثم لم يكن فيه ثلاث خصال فهو من الكذابين الصبر والقناعة والورع.

قال الواسطي رحمة الله عليه في هذه الآية: كلما وقع بصره على شيء رأى الصانع القائم به الصانع المقوم له به بهجة الخضر حلاوة الثمار وأنتم لا ترون إلا كسوتها. قوله تعالى: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تَبْصُرُونَ﴾ [الآية: ٢١].

قال الواسطي رحمة الله عليه: تعرف إلى قوم بصفاته وأفعاله وهو قوله: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تَبْصُرُونَ﴾ وتعرف إلى الخواص في ذاته فقال: ﴿ألم تر إلى ربك كيف مد الظل﴾.

قال بعضهم في قوله: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تَبْصُرُونَ﴾ فمن لم يبصرها ولم يعرفها أضاع حظه منها.

قال بعضهم: أي علامات ودلالات في الحق لمن أيقن الحق حيث يعرفه الحق.

قال الحسين: إذا عرج على نفسه بأن نفسه لنفسه ومن لم يعرج على حملته كان مجشماً له بين خلقه لخلقته وكان كأن لم يزل خوطب بلسان الأزل وجميع نعوته عدم بقوله: بلى فكان المخاطب لهم والمجيب عنهم بلى هم.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزار يقول: قال ابن عطاء في قوله: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تَبْصُرُونَ﴾ إنكم لا تدركونها وكيف تدركون من له السماوات ومشيبته نافذة في كل شيء.

قال أبو الحسين: العبد يعرف نفسه على قدر حضوره واستعماله للعلم وعلى قدر رجوعه إلى الله نعمه وفضله وكلياته إذ ذاك ينجو من الاستدراج.

وقال الواسطي رحمة الله عليه: في كتاب إلى أهل بلخ إن الله تعالى ذكره بدأ الخلق بلا مشير وصورهم بلا تفكير وقدر أمورهم بأحسن التقدير فوقت الأوقات وقدر الأوقات وأنبتهم من الأرض نباتاً ابتدأهم نطقاً ثم أنشأهم إنشاءً ثم نقلهم من طبق إلى

طبق وجعلهم مضغاً بعد العلق ثم جعلهم بعد المضغة لحمًا ثم كسى العظم لحمًا ثم أنشأناها خلقًا آخر ثم شقق فيه الشقوق وخرق فيه الخروق وأمرج فيه العصب ومدّ فيه القصب وجعل العروق السائرة كالأنهار الجارية بين القطع المتجاورة وألبسه جلدًا ومدّه عليه مدًا ثم أولج الروح في الجسد فإذا الجوارح سليمة والقامة مستقيمة وإذا هو بعد أن كان موأنا حيًا وبعد أن لم يكن شيئًا فشيئًا متحركًا بعد السكون في رقة ولين بين أحشاء متحركة وضلوع متسقة ولهوات في فم يجد منها كل مطعم وأنف وخيشوم يأخذ بها كل منسوم أيد بلسان ناطق يشهد أنه ليس من صنع الخلائق حكمة إلا أظهرها الحكيم ثم قال: ﴿وفى أنفسكم أفلا تبصرون﴾ فهذه عبرة أهل الافتكار والبصيرة والأفكار والحكمة والإتقان.

قوله تعالى: ﴿وفى السماء رزقكم وما توعدون﴾ [الآية: ٢٢].

قال يحيى بن معاذ: الأرزاق على ثلاثة أوجه رزق طلبه فرض وهو الجنة، ورزق طلبه جهل وهو الغذاء لا يعدو صاحبه فيه ولا يفوته، ورزق طلبه فضل وهو فضول الدنيا يشتري بها الجنة.

قال القاسم: ﴿ما توعدون﴾ من الفناء والبقاء والهداية والضلالة والهلاك والعقوبة.

قال إبراهيم بن شيان: ﴿وفى السماء رزقكم وما توعدون﴾ من الفناء.

قال بعضهم: أى من السماء ينزل رزقكم ولا ينزل إلا بإذنه ولا يثبت إلا بإذنه وما توعدون من الوعد والوعيد فى كل شىء اطلبوا الرزق من السماء ولا تطلبوا من عند غيره من المخلوقين.

قال الجنيد رحمة الله عليه: علامة المتقين ترك الاهتمام بما تكفل الله لهم من الرزق.

قوله تعالى: ﴿هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين﴾ [الآية: ٢٤].

قال ابن عطاء: ضيف الكرام لا يكون إلا كريمًا فلما نزلوا بإبراهيم عليه السلام وكان سيد الكرام سماهم المكرمين.

وقال جعفر: مكرمين حيث أنزلهم بأكرم الخليقة وأطهرهم وأشرفهم نفسًا وأعلاهم هممة وهو الخليل ﷺ.

قال أبو يعقوب السوسى: ما تكلف لهم ولا اعتذر إليهم وهذا من أخلاق الكرام.

وقال بعضهم: استبشرهم لما رأهم كما قيل من إكرام الضيف طلاقة الوجه.

قوله تعالى: ﴿فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين﴾ [الآية: ٢٦].

قال أبو العباس الدينوري: تعجيل الغداء من المروءة ألا ترى الله كيف حكى عن

إبراهيم عليه السلام: ﴿فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين﴾.

قوله تعالى: ﴿ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون﴾ [الآية: ٤٩].

قال لينظر الموحد إلى الاعتبار شيئاً فيراها أزواجاً مثنى وأربعاً فيفر منها ويرجع إلى

الواحد الأحد ليصح له التوحيد بذلك.

قال أبو سعيد الخراز: أظهر معنى الربوبية والوحدانية بأن خلق الأزواج لتخلص له

الفردانية.

قال أبو عثمان في قوله: ﴿ففرروا إلى الله إنى لكم منه نذير مبين﴾ داع إلى الباطل

والهوى حتى يوقع في الشر، والنفس أمارة بالسوء تتمنى الشهوات وتدخل الشبهات

للحرص على الشهوات.

قوله تعالى: ﴿ففرروا إلى الله﴾ [الآية: ٥٠].

قال سهل: فروا مما سوى الله إلى الله ومن سخطه إلى رضوانه وفروا من المعصية

إلى الطاعة ومن الجهل إلى العلم ومن عذابه إلى رحمته.

قال محمد بن حامد: حقيقة الفرار إلى الله ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «وأجأت

ظهري إليك»^(١). وما روى عنه في خبر عائشة أنه قال: «أعوذ بك منك» فهذا غاية

الفرار منه إليه.

قال الواسطي رحمة الله عليه: ﴿ففرروا إلى الله﴾ معناه لما سبق لهم من الله لا إلى

علمهم وحركاتهم أنفسهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعوذ بك منك»^(٢).

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الدعوات» باب «ما يقول إذا نام» (١١٧/١١) حديث

(٦٣١٣) من طريق آدم، ومسلم في كتاب «الذكر» باب «ما يقول عند النوم» (٥٨/٤ / ٢٠٨٣)

من طريق محمد بن جعفر. جميعاً من طريق سعيد . . . به.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٧/٢٩٠) حديث (٢٤١٩٣) وقال رجاله ثقات أئمة -

عبيد الله هو ابن عمر العمري، ومحمد بن يحيى هو ابن حبان، وعبد الرحمن الأعرج هو ابن

هرمز وقد مر يلقبه كثيراً وكلهم حديثهم عند الجماعة.

قال بعضهم: ﴿ففرروا إلى الله﴾ اهربوا إليه والمعنى اخرجوا من أنفسكم فإن مؤنتها عظيمة عليكم فإنها مأوى كل سوء.

قال الواسطي رحمة الله عليه: فروا إلى الله عز وجل من رؤية الاكتساب واجتلاب قواك وفعلك.

وقال بعضهم: من فر من نفسه فلينظر إلى أحد يصل إليه إلا من يفر من نفسه.

قال الواسطي رحمة الله عليه: علم العلماء ونسب المتسبين لا ينفع عندما سبق من السوابق فلا نسب أشرف من نسب من خلقه الله بيده فلم يعصمه ولا علم أرفع من علم من علمه الأسماء كلها ولا عبادة أجهل من عبادة إبليس لم ينفع ذلك مما سبق بل الفرار إليه مما ينفع لأنه يقول: ﴿ففرروا إلى الله﴾ ففرروا حينئذ من الله إلى الله بأجمعهم على ما أمرهم الله لا إلى أعمالهم ولا إلى علومهم ولا إلى أنسابهم ولا إلى أنفسهم كما قال عليه السلام: «أعوذ بك منك».

قال الواسطي رحمة الله عليه: عند التذكر أمر بالفرار إليه لم يكن للجسد اكتساب الروح ولم يكن للروح أن يكسب الجسد عجزاً وضعفاً قال: ﴿ففرروا إلى الله﴾ عن رؤية الاكتساب فإنه اجتلاب قول وفعل وهما شيئان الروح والعقل فالروح لا يسرى إلى الروح والعقل لا يتهاى له أن يدفع عن العقل مكروهاً.

سئل بعضهم عن قول النبي ﷺ: «سافروا تغنموا وصوموا تصحوا»^(١).

قال: سافروا إلينا تجدوننا في أول القدم ثم قرأ: ﴿ففرروا إلى الله﴾.

قوله تعالى: ﴿فتول عنهم فما أنتم بملوم﴾ [الآية: ٥٤].

قال سهل: أعرض عنهم فقد جهدت بالإبلاغ.

(١) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٨٠/٢) من طريق ابن لهيعة عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة مرفوعاً.

والألبناني في «السلسلة الضعيفة» (٢٧٨/١) حديث (٢٥٤)، وقال: هذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة فإنه ضعيف الحفظ ودراج فإنه صاحب مناكير.

وقال ابن أبي حاتم (٢٠٦/٢) عن أبيه «إنه حديث منكر» وله شاهد ضعيف جداً وهو «سافروا تصحوا وتغنموا» رواه ابن عدى في «الكامل في الضعفاء» (٢٩٩/٢)، والطبراني في «الأوسط» (١/١١٢/١).

قال الواسطي رحمة الله عليه: ذرهم إلى ما سبق عليهم في الأزل من السعادة والشقاوة وإسقاط الملامة عن نبيه ﷺ لما نصح وجهد وعانى بقوله: ﴿فتول عنهم فما أنت بملوم﴾.

قال ابن عطاء: ارجع إلينا فما قصرت فيما أمرت.

قوله عز وعلا: ﴿وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين﴾ [الآية: ٥٥].

قال جعفر الصادق: يعنى يا محمد ذكر عبادى جودى وكرمى وآلائى ونعمى وما سبق من العناية القديمة بالإيمان والمعرفة واليقين والتوفيق للطاعة والعصمة عن المعاصى.

قال جعفر: كل من ذكر الله فإذا نسى ذكره كان مجهولاً عن ذكره والله تعالى ذكره أحديته وأزليته ومشئته وقدرته وعلمه لا يقع عليه النسيان والجهل لأنهما من صفات البشرية وكل من ذكر الله فبذكره له يذكره.

قال ابن عطاء: الذكرى لموعظة والموعظة للعوام والنصيحة للإخوان والتذكرة للخواص فرض افترضه الله على عقلاء المؤمنين ولولا ذاك لبطلت السنة وتعطلت الفرائض.

قوله عز وعلا: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ [الآية: ٥٦].

قال محمد بن حامد: علامة العبودية خمسة: أولها: أن يقيم بجهدته على صحة عزيمته. والثانى: أن لا يميل بقلبه عن صحة إرادته وحسن زينته. والثالث: أن يعرف ما فى ضميره من عيوبه فيداويها. والرابع: أن يفهم ما عاتبه ربه. فيرجع إلى ربه بما عاتب فى قوله: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾. قال: إلا ليعرفون سم ليعبدون على بساط المعرفة ليتبرؤا من الرياء والسمعة.

قال ابن عطاء: لا يعرفون ولا يعرفه حقيقة من وصفه بما لا يليق به سمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت محمد بن موسى الواسطي رحمة الله عليه يقول: إن الله تعالى خلق الدنيا إظهاراً لقدرته وخلق الآخرة جزاء لخلقته ورفع السماء تبياناً للملكه ونصب الجبال تعظيماً لجبروته ومدّ الأرض إعلماً ببطشه وأجرى الأنهار إخباراً برأفته وخلق الجنة لأوليائه بياناً لفضله وخلق النار لأعدائه إظهاراً لعدله وخلق الأنبياء تأكيداً لحجته وخلق ما فى الدنيا إظهاراً لبره ولطفه واستشهاداً لربوبيته وكبريائه ثم قال: ﴿وما خلقت

الجن والإنس إلا ليعبدون ﴿٥٨﴾ .

وقال الجنيد رحمة الله عليه: ألزمهم دوام العبادة وضمن لهم عليها فى العاجل الكفاية وفى الآخرة جزيل الثواب.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الآية: ٥٨].

قيل لحاتم الأصم على ماذا شبست زهدك؟ قال: على أربع أشياء علمت أنى لا أخلو من نظره طرفة عين فاستحييت أن أعصيه وعلمت أن لى رزقاً لا يجاوزنى وقد ضمن لى الرزاق ذلك بذلك فوثقت فيه وقعدت عن طلبه وعلمت أن لى فرضاً لا يؤديه غيرى فاشتغلت به وعلمت أن لى أجلاً يبادرنى فبادرته.

قال بعضهم: اعتبروا كيفية الأرزاق باللييب الطالب وحرمانه والطفل العاجز وتواتر الأرزاق عليه لتعلموا أن الرزق طالب وليس بمطلوب فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.

***

ذكر ما قيل في سورة الطور

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ﴾ [الآية: ١، ٢].

قال جعفر: ما يطوى على قلب أحبابي من الأنس بذكرى والالتذاذ بحبى ﴿وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ﴾ وهو ما كتب الحق على نفسه لهم من الاقتراب والقربة.

قوله تعالى: ﴿وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ * وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ﴾ [الآية: ٤، ٥].

قال سهل: البيت المعمور هو القلب قلوب العارفين معمورة بمعرفته ومحبه والأنس به والسقف المرفوع العمل المرضي الذي لا يراد به جزاء من الله فى الظاهر.

قال القاسم: البيت المعمور هو مواضع العبادات والمتعبدين المعمورة بهم وبمحاسن أعمالهم.

قوله تعالى: ﴿يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوِ فِيهَا وَلَا تَأْتِيمٍ﴾ [الآية: ٢٣].

قال ابن عطاء: أى لغو يكون فى مجلس محله جنة عدن، والساقى فيه الملائكة، وشربهم على ذكر الله، وتحيتهم تحية من الله، وسكرهم على المشاهدة، والقوم جلساء الله.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ [الآية: ٢٦].

قال سهل: أى خائفين وجلين من سوء القضاء وشماته الأعداء.

قال الجنيد رحمة الله عليه: الإشفاق أرق من الخوف والخوف أصلب.

وقال أيضاً: الإشفاق للأولياء، والخوف لعامة المؤمنين.

وقال الخراز: نظر القوم فلم يروا لأنفسهم حالاً أحمد من الخوف والخشية فوقفوا

عندهما ألا ترى النبى ﷺ يقول: «إنى لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية».

قال الواسطى رحمة الله عليه: لاحظوا دعاءهم وشفقتهم ولم يعلموا أن الوسائل

قطعت المتوسلين عن حقيقته وحجبت من إدراك من لا وسيلة إليه إلا به.

قوله تعالى: ﴿أَمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ [الآية: ٣٥].

قال الواسطي رحمة الله عليه: القلوب مختلفة قلب ممتحن بقوله: ﴿أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى﴾ وقلب مستشف طالع أحواله في أوائله فلم يكن شيئاً مذكوراً في المملكة ﴿أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون﴾ وقلب مظلم عن معاينة طالع الحق بحقائقه فانقطع عن الصفات والذات ولزمه الخرس فانقمع كما قال المصطفى ﷺ: «لا أحصى ثناء عليك».

قوله تعالى: ﴿فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم﴾ [الآية: ٢٧].

قال ابن طاهر: منّ علينا بإحسانه إلينا بأن جعلنا من أهل دار كرامته ووقانا من دار إهانته.

قوله عز وعلا: ﴿فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا﴾ [الآية: ٤٨].

قال سهل: أي بما نظره عليك من فعل وقدرة نتولى حملتك بالرعاية والرضا والمحبة والحراسة من الأعداء.

قال ابن عطاء: ﴿فإنك بأعيننا﴾ أي مغمور في حفظنا وغريق في فضلنا ومستور بحفظنا من اختص بالله كان في حفظه ومن كان في حفظه كان في مشاهدته ومن كان في مشاهدته استقام معه ووصل إليه ومن وصل إليه انقطع عما سواه ومن انقطع عما سواه عاش معه عيش الربانيين.

وقال بعضهم: ﴿واصبر لحكم ربك﴾ أي في حكمه عليك فليس بغافل عنك وإن أصابك من المحن ما أصابك.

قال الحسين: اصبر فإن صبرك بتوفيقنا وبشهود عيوننا فلذلك حصلت الظنون منك ظنوناً وإذا أنت الناظر إلينا بنا ولم تنظر إلينا بما لنا وعنا فيكون ذلك محجوباً عن واجبنا.

قال جعفر: عند هذا الخطاب سهل عليه معالجة الصبر واحتمال مؤنه وكذلك كل حال ترد على العبد في محل المشاهدة.

سمعت عبد الواحد بن بكر يقول: سمعت همام بن الحارث يقول: سمعت يوسف ابن الحسين يقول: سأل رجل ذا النون رحمة الله عليه فقال: علمني علماً يجمع الله به همي ويحمي قلبي. فقال: انظر لا تتقدم في همة ولا تتأخر في أخرى. فقال رجل: اشرح لي يرحمك الله.

فقال ذو النون: تلقى عن قلبك ذكر ما مضى وذكر ما بقى وتكون قائماً بوقتك ودوام علمك كما قال لنبيه ﷺ: ﴿واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا﴾ .

قال الحسين: ﴿واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا﴾ وقال للكليم: ﴿ولتصنع على عيني﴾ ليس من هو بالعين كمن هو على العين وليس من فنى بالشىء كمن فنى عن الشىء لأن الفناء بالشىء لمعنى الجمع والفناء عن الشىء لمعنى الاحتجاب.

قوله تعالى: ﴿وسبح بحمد ربك حين تقوم﴾ [الآية: ٤٨].

قال سهل رحمة الله عليه: صل المكتوبة بالإخلاص لربك حتى تقوم إليها.

وقال بعضهم: نزه ربك عن ظلمه إياك فيما نسب إليك أى فيما أصابك من المحن أى حين تقوم إلى طاعته نزهه بمعرفتك باستغناؤه عنك وعن طاعتك.

وقال بعضهم: سبح واحمد ربك على ما يسر لك من التسبيح.

قوله تعالى: ﴿ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم﴾ .

قال سهل: لا تغفل صباحاً ومساءً عن ذكر من لا يغفل عن برك وحفظك فى كل الأوقات.

***

ذكر ما قيل في سورة النجم

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿والنجم إذا هوى﴾ [الآية: ١].

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: أقسم بنجوم المعرفة وضيائها وتجليها ونورها والاهتداء بها.

قال جعفر: هو محل التجلي والاستار من قلوب أهل المعرفة.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم الإسكندراني يقول: سمعت أبا جعفر الملقب يقول عن علي بن موسى الرضى عن أبيه جعفر بن محمد رضى الله عنهم في قوله: ﴿والنجم إذا هوى﴾ أسرح منه الأنوار ﴿والنجم﴾ قلب محمد ﷺ ﴿إذا هوى﴾ انقطع عن جميع ما سوى الله عز وجل.

قوله تعالى: ﴿ما ضل صاحبكم وما غوى﴾ [الآية: ٢].

قال جعفر: ما ضل عن قربه طرفة عين سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء رحمة الله عليه يقول: ﴿ما ضل﴾ عن الرؤية طرفة عين.

قال سهل: ﴿ما ضل﴾ عن حقيقة التوحيد قط ولا اتبع الشيطان بحال.

قوله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى﴾ [الآية: ٣].

قال جعفر: كيف ينطق عن الهوى من هو ناطق بإظهار التوحيد وإتمام الشريعة وإيجاب الأمر والنهي بل ما ينطق إلا بأمر ولا سكت إلا بأمر وكان أمره قرينة من الحق وكان نهيه أدباً وزجراً.

قال الحسين: من عرف اللطائف علت أخطاره وجلت أقداره وكان الشيخ فتنة عليه.

قال لصفية: ﴿وما ينطق عن الهوى﴾ أخذته النعوت مبتدلاً في شواهد شعاعها فلا يهتم لآدم ومن دونه لفنائهم عنده ومن لبس الأولية بتيقنه وارتدى الآخرة بتودده ارتفع كل حدث عن صفاته وأحواله.

قوله تعالى: ﴿إن هو إلا وحي يوحى﴾ [الآية: ٤].

قال الواسطي رحمة الله عليه: الوحي للأنبياء دروب والوحي للعامة من الأولياء والرسل من الملائكة والثاني آداب نفوسهم من قوة الفهم ﴿لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾ لأن الوحي إلهام ﴿يومئذ تحدث أخبارها﴾ والثالث: ما كان منه في المنامات وهو أعلى شيء له ليس لغير الله فيه معنى.

قوله عز وعلا: ﴿ثم دنى فتدلى﴾ [الآية: ٨].

قال جعفر: انقطعت الكيفية عن الدنو ألا ترى أن الله حجب جبريل عن دنوه ودنو ربه منه؟.

وقال أيضاً: ﴿دنى﴾ محمد ﷺ إلى ما أودع في قلبه من المعرفة والإيمان ﴿فتدلى﴾ بسكون قلبه إلى ما أدناه وزال عن قلبه الشك والارتباب.

قال القاسم: وقعت المواصله فأشرف والإشراف هو المشاهدة وقال: ﴿قوسين﴾ موضع الإشكال إشكال ليتبين العارف ويهلك الجاحد.

قال الواسطي رحمة الله عليه: ﴿دنى﴾ محمد ﷺ ﴿فتدلى﴾ الحجاب حتى جاء إلى غيره من الحجاب فما زال الحجب تدلى عن محمد ﷺ حتى وصل إلى ما أشار إليه من قوله: كان ﴿قاب قوسين﴾ التدلى التكشف.

وقال: من توهم أنه بنفسه دنى جعل ثم مسافة إنما التدلى أنه كلما قربه بنفسه بعده من المعرفة إذ لا دنو للخلق ولا بعد فكلما دنى بنفسه من الحق تدلى بعداً فانقلب في الحقيقة خاسئاً وهو حسير إذ لا سبيل أتاه مطالعة الحقيقة وأما الإخبار عن الفصل فإنه أخذه من أتاه وأشهده إياه فكان في الحقيقة ذاته مشاهد ذاته في الإخبار أن محمداً ﷺ شهدته.

قوله عز وعلا: ﴿فكان قاب قوسين أو أدنى﴾ [الآية: ٩].

والدنو من الله لا حد له والدنو من العبد بالحدود.

قوله عز وعلا: ﴿فأوحى إلى عبده ما أوحى﴾ [الآية: ١٠].

قال جعفر: ﴿فأوحى إلى عبده ما أوحى﴾ قال بلا واسطة فيما بينه وبين سره إلى قلبه لا يعلم به أحد سواه بلا واسطة إلا في العقبى حين يعطيه الشفاعة لأمته.

قال الواسطي رحمة الله عليه في هذه الآية: ألقى إلى عبده ما ألقى ولم يظهر ما

الذى أرجئ لأنه خص به وما كان مخصوصاً به كان مستوراً وما بعثه به إلى الخلق كان ظاهراً.

قال الصادق: ﴿دنى فتدلى * فأوحى إلى عبده ما أوحى﴾. قال: لما قرب الحبيب من الحبيب بغاية القرب نالته غاية الهيبة وألطفه الحق بغاية اللطف لأنه لا يحمل غاية الهيبة إلا غاية اللطف وذلك قوله: ﴿فأوحى إلى عبده ما أوحى﴾ أى ما كان وجرى وما جرى قال الحبيب للحبيب ما يقول الحبيب للحبيب وألطف به إطفاف الحبيب لحبيه وأسر إليه ما يسر إلى حبيه فأخفيا ولم يطلعا على سرهما أحداً سواهما فلذلك قال: ﴿فأوحى إلى عبده ما أوحى﴾ ولا يعلم ذلك الوحي إلا الذى أوحى والذى أوحى إليه.

قوله تعالى: ﴿ما كذب الفؤاد ما رأى﴾ [الآية: ١١].

قال سهل رحمة الله عليه: ﴿ما كذب الفؤاد ما رأى﴾ البصر قال: هو فى مشاهدة ربه كفاحاً يبصره بقلبه.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء رحمة الله عليه: ما اعتقد القلب خلاف ما رآته العين.

قال بندار بن الحسين: الفؤاد وعاء القلب فما ارتاب الفؤاد فيما رأى الأصل وهو القلب.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز قال: قال ابن عطاء: ليس كل من رأى مكن فؤاده من إدراكه إذ العيان قد يظهر فيضطرب السر عن حمل الفؤاد عليه والرسول ﷺ محمول فيها فى فؤاده وعقده وحسه ونظره وهذا يدل على صدق صلابته وجمله فيما شوهد به.

قال جعفر: لا يعلم أحد ما رأى إلا الذى أرى والذى رأى صار الحبيب إلى الحبيب قريباً وله نجياً وبه أنيساً ﴿نرفع درجات من نشاء﴾.

قوله تعالى: ﴿أفتمارونه على ما يرى﴾ [الآية: ١٢].

قال بعضهم: على ما يرى منا بنا وما يراه منا بنا أفضل مما يراه به منا.

قال الواسطى رحمة الله عليه: أفتشكون على دنو مقامه منا وقربه فلا يشك فى دنوه إلا من هو محجوب عن علو محله ومرتبته.

قوله تعالى: ﴿عند سدره المنتهى﴾ [الآية: ١٤].

قال الواسطي رحمة الله عليه: لم يسجد محمد ﷺ عند سدره المنتهى تعظيماً للمحل ولما كان فيه من وجه الانبساط والدنو ويسجد في القيامة عند الشفاعة لأن ذلك موضع الحاجة والحاجة توجب التضرع فعوض على تلك السجدة فيما لا وزن له من الذرية.

وقال أيضاً: إلى سدره المنتهى يبلغ كشف الهموم إلا لرجل واحد وهو الذي ﴿دنا فتدلى﴾ مرة على سدره المنتهى فما زاغ البصر وما طغى.

قال الواسطي رحمة الله عليه: لم يسجد محمد ﷺ عند سدره المنتهى.

قال سهل: لم يرجع محمد ﷺ إلى شاهد نفسه ولا إلى مشاهدتها وإنما كان مشاهداً بكلية لربه عز وجل يشاهد ما يظهر عليه من الصفات التي أوجبت الثبوت في ذلك المحل.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء لم يره بطغيان يميل بل رآه على شروط اعتدال القوى فلا شك فيه ولا امتراء.

قوله تعالى: ﴿لقد رأى من آيات ربه الكبرى﴾ [الآية: ١٨].

قال سهل: ﴿لقد رأى من آيات ربه الكبرى﴾ فلم يذهب بذلك عن مشهوده ولم يفارق مجاورة معبوده.

قال ابن عطاء: رأى الآيات فلم تكبر في عينه لكبر همته وعلو محله والاتصاله بالكبير المتعال.

وقال بعضهم: من الآيات ما لو رآها غيره لكبر في عينه وعظم ولكنه لتمام تمكينه لم يستكبر كبيراً ولم يُعر طرفه شيئاً ﴿ما زاغ﴾ عن قصده ﴿وما طغى﴾ عن يقينه.

قال ابن عطاء: رأى من آيات ربه الكبرى فهرب منها والتجئ حتى أدنى من محل الرؤية فشكر.

وقال جعفر: شاهد من علامات المحبة ما كبر عن الإخبار عنها.

قوله تعالى: ﴿إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس﴾ [الآية: ٢٣].

قال الجنيد: رأيت سبعين عارفاً قد هلكوا بالتوهم أي توهموا أنهم عرفوه وهو قوله:

﴿إن يتبعون إلا الظن﴾.

قال الشبلي: من تحقق في حقيقة الحق فهو نفس الحقيقة لأن الله يقول: ﴿إن

يتبعون إلا الظن﴾.

قوله تعالى: ﴿أَمْ لِلإِنسَانِ مَا تَمَنَّى﴾ [الآية: ٢٤].

قال الحسين رحمة الله عليه: الاختيار طلب الربوبية والتمنى الخروج من العبودية وسبب عقوبة الله عباده ظفرهم بِمَنِيهِمْ.

قوله تعالى ذكره: ﴿فَاعْرُضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا﴾ [الآية: ٢٩].

قال بعضهم: ضيَع وقته من اشتغل بموعظة طالبى الدنيا والراغبين فيها لأن أحداً لا يقبل على الدنيا إلا بعد الإعراض عن الله قال الله تعالى: ﴿فَاعْرُضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا﴾.

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ﴾ [الآية: ٣٢].

قال ذو النون: ذكر الفاحشة من العارف كفعلها من غيره.

قوله تعالى: ﴿إِن رَّبِّكَ وَاسِعُ المَغْفِرَةِ﴾ [الآية: ٣٢].

﴿وَاسِعُ المَغْفِرَةِ﴾ لمن استغفره ورأى تقصيره بالقيام بواجب أمره.

قوله تعالى: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ﴾ [الآية: ٣٢].

قال جعفر: أعلم بكم لأنه خلقكم وقدر عليكم السعادة والشقاء قبل إيجادكم فإنكم ستقبلون فى ما جرى عليكم فى السبق من الأجل والرزق والسعادة والشقاوة ولا تستجلب الطاعات سعادة ولا المخالفات ولكن سابق المقدور هو الذى يحتم بما بدأ به.

قوله تعالى: ﴿فَلَا تَزْكُوا أَنفُسَكُمْ﴾ [الآية: ٣٢].

قال أبو عثمان رحمة الله عليه: من علم أين هو وإلى أين هو فى الوقت علم أنه ليس بمحل التزكية ومع هذا هو مخاطب بقوله: ﴿فَلَا تَزْكُوا أَنفُسَكُمْ﴾ وبماذا يزكى نفسه بأخلاقه أم أفعاله أم أقواله أم أحواله؟ كلا لكن نفسه هى الأمانة بالسوء التى إلى أى جانب أبصر رأى نقص الرق وذلل العبودية.

قوله تعالى: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِى وَفَّى﴾ [الآية: ٣٧].

قال: خرج من نفسه فيما تحمل خفض محنه فشاهد المحن كلها نعمة فى جنبه ومشاهدته.

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: وفى بأربعة أشياء نفسه للنيران وقلبه للرحمن وولده للقربان وماله للإخوان.

قال جعفر: معاينة الصدق والوفاء فى كل حال وفعل.

قال الله: ﴿وإبراهيم الذي وفى﴾.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم قال: وفى بتسليم المال والولد والروح لله فى الدنيا فى نفسه بحفظها حين ألقى فى النار وبولده حين بطحه للذبح بقوله: ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾.

قوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ [الآية: ٣٩].

قال الواسطى رحمة الله عليه: ليس للإنسان إلا ما جحد من سعيه وتبراً منه. وقال ابن عطاء: ليس له من سعيه إلا ما نواه إن كان سعيه لرضا الرحمن فإن الله يرزقه الرضوان وإن كان سعيه للثواب والعطاء والأعراض فله ذلك.

قال محمد بن عيسى الهاشمى: أقرب الطريق من السلامة معرفة المرء بنفسه ومنعها من شهواتها لأنها أكثر سعيها.

قال النصرآبازى: سعى الإنسان فى طريق السلوك لا فى طريق الحقيقة فإذا تحقق سعى به ولا يسعى هو بنفسه وأنشد:

الطرق شتى وطريق الحق منفرد
والسالكون طريق الحق أفرادا

سمعت النصرآبازى يقول: ساع يسعى فى طريق ليرى فيه المملكة وساع يسعى فى طريق ليشهد فيه الملك فستان ما بين السعيين وأنشد:

أياً وجه من أهوى جعلت لك الفدا
متى نلتقى فى مجلس أنت واحد

قال أبو بكر الوراق فى قوله: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ ذلك فى بداياتهم ﴿وأن سعيه سوف يرى﴾ فى توسط أمورهم ﴿ثم يجزاه الجزاء الأوفى﴾ وذلك فى نهاياتهم ﴿وأن إلى ربك المنتهى﴾ وذلك عند فناء العبد من إرادته وصفاته ﴿وأنه هو أضحك وأبكى﴾ النشوء الثانى.

قوله تعالى: ﴿وأن سعيه سوف يرى﴾ [الآية: ٤٠].

قال الواسطى رحمة الله عليه: إنه لم يكن مما يستجلب به شيئاً من الثواب. وقال أبو حفص: من نظر إلى آفات عمله والتقصير فى مواجهه كره أن يذكر به وأنف عن أن ينسب ذلك إلى نفسه أو ينسب إليه ذلك.

قال سهل: سوف يرى سعيه فيعلم أنه لا يصلح للحق ويعلم ما الذى يستحق لسعيه وأنه لو لم يلحق فضل ربه لهلك سعيه.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ﴾ [الآية: ٤٢].

قال ابن عطاء: إذا وصل العبد إلى معرفة الربوبية تنحرف عنه كل فتنة ولا يكون له مشيئة غير اختيار الله له. قيل للحسين: ما التوحيد؟ فقال: أن يعتقد أنه مع الكل بقوله: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ﴾ عند ذلك يطلب المعلولات منه الابتداء إليه والانتهاى قال الله: ﴿وَأَنْ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ﴾ ذهبت المعلولات وبقى المَعْلُ لها ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾.

قال سهل: ﴿أَضْحَكَ﴾ المطيع بالرحمة ﴿وَأَبْكَى﴾ العاصي بالسخط.

قال بعضهم: ﴿أَضْحَكَ﴾ الأشجار بالأنوار ﴿وَأَبْكَى﴾ عيون العارفين عن نظر العبرة وقيل ﴿أَضْحَكَ﴾ قلوب العارفين بالحكمة ﴿وَأَبْكَى﴾ عيونهم بالحزن والحرقة.

قال ابن عطاء: ﴿أَضْحَكَ﴾ قلوب أوليائه بأنوار معرفته ﴿وَأَبْكَى﴾ قلوب أعدائه بظلمات سخطه.

قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا﴾ [الآية: ٤٤].

قال القاسم: يميتته عن ذكره وطاعته ويحييه بذكره وطاعته ثم لا يعذرهم.

قال ابن عطاء: أمات بعدله وأحيا بفضله.

قال النصرآبادى: يميت بالاستتار ويحيى بالتجلى.

قال جعفر: أمات بالإعراض عنه وأحيا بالمعرفة به وقال: أمات النفوس بالمخالفة وأحيا القلوب بأنوار الموافقة.

قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ﴾ [الآية: ٤٨].

سمعت عبد الله بن محمد الرازى يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم بن أبى حسان الأنماطى يقول: سمعت أحمد بن الحوارى يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول فى قوله: أغنى وأقنى وأرضى.

قال الجنيد فى قوله: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ﴾ قال: أغنى قومًا به وأفقر قومًا عنه.

قوله تعالى: ﴿أَزَفَتِ الْأَزْفَةَ﴾ [الآية: ٥٧].

قال الواسطى رحمة الله عليه فى هذه الآية: هو الذى أوجب الحواس عن الدعاء والثناء والالتماس وأذهب المطالعات والمشاهدات.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء فى قوله: ﴿أَزَفَتِ الْأَزْفَةَ﴾ قال: قرب الأمر القريب.

ذكر ما قيل في سورة القمر

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿اقتربت الساعة وانشق القمر﴾ [الآية: ١].

قال عبد العزيز المكي: الاقتراب يدل على مضي الأكثر ويمضي الأقل عن قريب كما قضى الأكثر عن قريب.

قوله تعالى: ﴿وكل أمر مستقر﴾ [الآية: ٣].

قال القاسم: كل أمر من الأمور أمضيته على خلقى واستقر قراره لا يزول أبداً لا يغالطني أحد بخلاف ولا يدافع أمرى بجهد وذلك لاستقرار أموري قرارها.

قوله تعالى: ﴿حكمة بالغة﴾ [الآية: ٥].

قال أبو يزيد رحمة الله عليه: كل آية ترم بالعارف له في ذلك حكمة وأكبر آية له في الحكمة البالغة لأنها ثابتة في حدود المعرفة بالغة منهاها.

قوله تعالى: ﴿فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر﴾ [الآية: ١٠].

قال بعضهم: لولا ما جرى الله في الوسائط لتأديب العبيد لضلوا ممن ينصر في أين الغالب وأين المغلوب إذا كان الحق صرفاً ينطق ويسكت معناه ﴿أنى مغلوب فانتصر﴾ الله غالبة وهازمه ﴿تجرى بأعيننا﴾.

قال ابن عطاء: عيون الله في أرضه إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين وهي تجرى بهم وليس بينهما واسطة إذا كانوا به وكانوا له وعنه وفيه ومنه وهم يشهدون فعل ذاته وهو يجرى بهم تجرى بأعيننا التنقل في الدرجات والمقامات والكرامات وفي المواجيد في الأسرار يلقون فيها تحية وسلاماً.

قوله تعالى: ﴿جزاء لمن كان كافر﴾ [الآية: ١٤].

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: أى لمن صرفه الله عن استعمال الطاعة وستره عن الحقيقة.

قوله تعالى: ﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر﴾ [الآية: ١٧].

قال الواسطي رحمة الله عليه: يسر القرآن لمن ذكره وعلم روحه قلبه فهل من مدكر
أى هل من ذاكر لما جرى منه إليه .

قوله تعالى: ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾ [الآية: ٤٩].

قال القاسم: دخل في هذا المعنى نفوس الخلق وأعمالهم وآثارهم وخطرت قلوبهم
وأنفاسهم في أوقاتهم وأخلاقهم المحمودة والمذمومة وآجالهم ومعايشهم إظهاراً لما سبق
فيهم من العلم وإيجاد القدرة أنه ضبط كل شيء بتقديره لا انفكاك لأحد من ذلك
تقديراً من العزيز العليم وقهر جميع الأشياء بإجراء إرادته عليهم وتيسيرهم على ما قدر
عليهم ولهم .

سمعت نصر بن محمد الصيدلاني يقول: سمعت محمد بن أبي العباس الحافظ
يقول: سمعت محمد بن علي بن أبي خالد يقول: سمعت يوسف بن الحسين وقد سئل
عن شيء من القدر فقال: من أصولنا أن القضاء أمضى بنا من عزمنا .

قوله تعالى: ﴿وكل شيء فعلوه في الزبر﴾ [الآية: ٥٢].

قال بعض السلف: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه .

وقوله تعالى: ﴿في مقعد صدق عند مليك مقتدر﴾ [الآية: ٥٥].

قال جعفر: مدح المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق وهو المقعد الذي
يصدق الله فيه مواعيد أوليائه أن يبيح لهم النظر إلى وجهه الكريم .

قال الواسطي رحمة الله عليه: ليس محل من اشتغل بنفسه وتلذذ بمطعمه ومشربه
كمن كان شغله بالحق والقيام بأوامره ونظره إلى ربه في مقعد صدق عند مليك مقتدر .

وقال: من طلب الأعواض هتكته الأطماع ومن ذهب فيما لا خطر له عقل عما فيه
الأخطار ومن عوقب بزينة الدنيا حجب عن مطالعة الآخرة ومن شغلته الجنة ونعيمها
فقد حجب عن رؤيته في وقت دون وقت وأهل الصفوة والمتحققون في أنوار المعارف لا
تحجبهم الجنة ولا النعيم ولا شيء منه أولئك في مقعد صدق عند مليك مقتدر .

***

ذكر ما قيل في سورة الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿الرحمن علم القرآن﴾ [الآية: ١، ٢].

قال بعضهم: علم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وعلم محمداً القرآن وعرضه على نفسه فقال: فيما يختصم الملائكة الأعلى يعنى الملائكة.
وقال بعضهم: علم الروح القرآن قبل الجسد، فالأجساد أخذت القرآن وتعلمته تبعاً للأرواح.

وقال الواسطي رحمة الله عليه: أورثهم تعليم الحق إياهم الاصفائية وهو أنه لما كان الحق معهم أجز عنهم فقال: ﴿أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا﴾^(١) أى أورثنا القرآن من خصصناهم بتعليمنا ومن ذلك قوله: ﴿ولقد كرّمنا بنى آدم وحملناهم﴾^(٢) بأن تولى الحق تعليمهم. وقال أيضاً: ﴿الرحمن علم القرآن﴾ ذكر بلفظ الماضي عناية ودعاية.

وقال ابن عطاء: لما قال الله تعالى: ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾ أراد أن يخص أمة محمد ﷺ بخاصية مثله فقال: ﴿الرحمن علم القرآن﴾ أى الذى علم آدم الأسماء وفضله بها على الملائكة هو الذى علمهم القرآن وفضلكم به على سائر الأمم فقيل له: متى علمهم؟ قال: علمهم حقيقة فى الأزل وأظهر عليهم تعليمه وقت الإيجاد والتعليم حيث كان فى جملة العلم فلما كشف العلم عن الإيجاد أظهر عليهم آثار التعليم.
قال الحسين: الرحمن علم الأرواح القرآن شفاهاً ومخاطبة فأخذته الأنفس وتعلمته بتلقين الوسائط.

وقال بعضهم فى قوله: ﴿الرحمن علم القرآن﴾ هو تفسير قوله: ﴿وعلمك ما لم تكن تعلم﴾.

(١) سورة (فاطر) الآية رقم (٣٢).

(٢) سورة (الإسراء) الآية رقم (٧٠).

قوله تعالى: ﴿خلق الإنسان علمه البيان﴾ [الآية: ٣، ٤].

قال الجنيد رحمة الله عليه: خص آدم بأن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وهو تخصيص الخلقة.

قال سهل في قوله: ﴿علمه البيان﴾ أى الكلام الذى هو ذهن الخلق ونفس الروح فهم العقل وفطنة القلب وعلم النفس الطبع.

قال الواسطى رحمة الله عليه: ﴿خلق الإنسان علمه البيان﴾.

قال: كاشف روحه قديماً والبيان لا يكون إلا بكشف ما تقدم وهو كشف ذلك التعليم الذى سبق.

وقال الجنيد: خلق الإنسان جاهل به فعلمه السبيل إليه.

وقال الواسطى رحمة الله عليه: الإنسان شيان ذكر وفكر فإن كان ذكره وفكره إلى حظ نفسه انقطع عن الله وإن كان ذكره وفكره لله وبالله اتصل بالله وصفت حسوسه وتفتت من المزاج والكدر وبقي بصفاء قلبه ناظراً إلى ملكوت ربه كلما ازداد فكراً أو ذكراً زاد قرباً وعلماً.

قوله تعالى: ﴿وأقيموا الوزن بالقسط﴾ [الآية: ٩].

قال ابن عطاء: أظهر الوجدانية بصدق الظاهر وصفاء الباطن وحقيقة السر واستقامة العزيمة وقال: كن لى صرفاً أكن لك حقاً.

قوله تعالى: ﴿فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام﴾ [الآية: ١١].

قال جعفر: جعل الحق قلوب أوليائه رياض أنسه فغرس فيها أشجار المعرفة أصولها نابتة فى أسرارهم فروعها قائمة بالخضرة فى المشهد فهم يجنون منها ثمار الأنس فى كل أوان وهو قوله: ﴿فيها فاكهة والنخل ذات﴾ أى ذوات ألوان كل يجتنى منها لونها على قدر سعيه وما كشف من بوادى المعرفة وآثار الولاية.

قوله تعالى: ﴿رب المشرقين ورب المغربين﴾ [الآية: ١٧].

مشرق القلب ومغربه ومشرق اللسان ومغربه.

قال بعضهم: مشرقه توحيده ومغربه مشاهدته ورب المشارق الجوارح المستعملة بالإخلاص ومغاربها الطاعة لله بالسنة.

قوله تعالى: ﴿مرج البحرين يلتقيان﴾ [الآية: ١٩].

قال سهل: البحرين هما أوامر الخير وأوامر الشر بينهما برزخ لا يبغيان وهو العصمة والتوفيق.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: في قوله: ﴿مرج البحرين يلتقيان﴾ قال: بين العبد وبين الرب بحران عميقان أحدهما بحر النجاة وهو القرآن من تعلق به نجا لأن الله تعالى يقول: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً﴾ وبحر الهلاك وهو الدنيا من ركن إليها هلك.

قوله تعالى: ﴿كل من عليها فان﴾ [الآية: ٢٦].

سمعت جعفر بن محمد الخواص يقول: سئل الجنيد رحمة الله عليه عن قوله: ﴿كل من عليها فان﴾ فقال: من كان بين طرفي فناء فهو فان.

قال ابن عطاء: من كان مقيماً على اتباع هواه فهو فان هالك من حيث لا يشعر.

سئل بعضهم عن علم الفناء والبقاء قال: هو علم فناء الدنيا وزوالها وبقاء الآخرة ودوامها دليله من القرآن قوله: ﴿كل من عليها فان﴾.

قوله تعالى: ﴿ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام﴾ [الآية: ٢٧].

قال الواسطي: الذي أخفى من شاهده للخاصة ولا يظهره للعوام فسئل أفرق بين الدارين؟ قال: نعم أعطاهم في الدنيا بما أظهر على السرائر وأعطاهم في الآخرة على الظواهر استتر في الدنيا بما أظهر من عجائبه واستتر في الآخرة بما أظهر على أقدارهم وهو الذي لا يطيق الخلق إخفائه إلا على من تولاه بإسبال تغيبه عن شاهده.

قوله تعالى: ﴿يسأله من في السماوات والأرض﴾ [الآية: ٢٩].

قال ابن عطاء: الغنى على الحقيقة من استغنى عن الأكوان وما فيها وعن ما أبدا لهم وعليهم من أحوالهم ونظر إلى الأكوان كلها على الاحتياج إليه والرجوع إلى بابه سائلين محتاجين مظهرين لفقرهم وفاقتهم وحاجتهم وعجزهم فقال: ﴿يسأله من في السموات﴾ القوة على العبادة وهم الملائكة ومن في الأرض الرزق والعافية وفي حملتهم خواص شغلهم عن سؤاله وأغناهم علمه بهم عن التعرض لهم بحال الناظرين إليه بالأسرار الذين أخبر النبي ﷺ عنهم بقوله جل ذكره: «من شغله ذكرى عن مسألتي

أعطيته أفضل ما أعطى السائلين»^(١).

قال الواسطي: من سأل الله أعطاه سؤاله على قدره ومن ابتدأه بالعطاء ابتدأه بما يليق بفضله وجوده وكرمه قال الله تعالى: ﴿حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانُ﴾ وقال النبي ﷺ يقول الله عز وجل: «أعطيتكم قبل أن تسألوني واستجبت لكم قبل أن تدعوني».

قوله تعالى: ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الآية: ٢٩].

قال أبو سليمان الداراني في هذه الآية: معناه كل يوم إلى عبده بر جديد.

وقال: هو إيصال نعمه إليك ودفع ضره عنك فلم تغفل عن طاعة من لا يغفل عن برك؟

قال القاسم: ومن عجائب شأنه إخفاء أماراته وعلاماته فيها ويظهرها وقتاً ويغفلها وقتاً ويوقظها وقتاً.

قال الواسطي: تغييب ظاهر وإظهار غائب وقال: سوق المقادير إلى أوقاتها. وقال في قوله: ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ يعني شأن الخلق فإذا سألت لك أمراً منهم ومن الذين هو في شأنهم أنشأتك مرضياً عنده فتشربه وقد رضيت بما اختار لك ربك. مما يسوق إليك في أوقاتك من قضائه وقدره مرضى بقى بلا جواب لأن ذلك من علم الغيب.

سمعت أحمد بن جعفر بن مالك يقول: سمعت الجنيد يقول: يا من هو كل يوم في شأن اجعلنا في بعض شأنك.

قوله تعالى: ﴿سَنَفِرُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانُ﴾ [الآية: ٣١].

قال ابن عطاء: الإشغال منفي عن الحق ومعناه أنه لا يتم شغله إلا بمعونته ولا يكمل شيء من ذلك إلا بتقديره وتدبيره.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جِتَانًا﴾ [الآية: ٤٦].

(١) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في كتاب «فضائل القرآن» باب «٢٥» (٢٩/٥)، حديث (٢٩٢٦) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. من طريق شهاب... به. والدارمي في كتاب «فضائل القرآن» باب «فضل كلام الله على سائر الكلام» (٣١٣/٢) حديث (٣٣٥٦)، وعبد الله بن أحمد في «المسند» حديث (١٢٥) من طريق حماد. ثلاثتهم (حماد - شهاب - إسماعيل الترمذاني) قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية وفي إسناده عطية ضعيف.

قال بعضهم: هو المقام الذى يقوم بين يدي ربه يوم القيامة عند كشف الستور وإظهار حقائق الأمور وسكوت الكل من الأولياء والأنبياء وظهور القدرة والجبروت.

وقال البصرى: الخوف على ثلاثة أوجه خوف فى الدين وهو خوف العامة وخوف عارض عند تلاوة القرآن وخوف مزعج ينخل القلب والبدن وهو الخوف الحقيقى.

وقال أيضاً: شيئان مزعجان الخوف المزعج والشوق المقلق.

قال ذو النون رحمة الله عليه: علامة خوف الله أن يؤمنك خوفه من كل خوف.

وقال بعضهم فى قوله: ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان﴾ قال: ذلك عند الهمة بالمعصية وعند مباشرة الطاعات.

قوله تعالى: ﴿فيهن قاصرات الطرف﴾ [الآية: ٥٦].

قال سهل: من قصر طرفه فى الدنيا عن الحرام، والشبهات، وعن اللذات وزيتها، أعطاه الله فى الآخرة قاصرات الطرف التى وعد.

قوله تعالى: ﴿هل جزاء الإحسان إلا الإحسان﴾ [الآية: ٦٠].

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت جعفر بن محمد يقول: سمعت إبراهيم الخواص يقول فى قوله: ﴿هل جزاء الإحسان إلا الإحسان﴾ قال: هل جزاء الإسلام إلا دار السلام والسلامة من المخاوف أجمع وهل جزاء الطاعات إلا الدرجات وهل جزاء الشكر ورؤية المنة إلا الزيادة والرؤية وهل جزاء من ترك الكفر إلا التحقق له فى الإيمان وهل جزاء من ترك الدنيا إلا الآخرة وهل جزاء من ترك الأئس بالمخلوقين إلا أن يوصل إلى محل الأئس بربه وهل جزاء من انقطع بنفسه إلا وجود القلب مع الله. وهل جزاء من صبر مع الله إلا الوصول إليه وهل جزاء من خاف فى الدنيا إلا الأمن فى العقبى وهل جزاء من آمن وعمل صالحاً مخلصاً إلا البشرى عند الموت.

وقال الجنيد: هل جزاء من ترك الكل لنا وفينا إلا أن يكون عوضه عن الكل.

وقال بعضهم: هل جزاء من أحسن إليك إلا أن تحسن بينك وبينه لأن الله يقول:

﴿وبشر المحسنين﴾.

وقال بعضهم: هل جزاء من وفق للإحسان إلا الإحسان إليه، وهل جزاء من عاملنا

على المشاهدة فى دنياه إلا أن نكرمه بالنظر إلينا فى دار السلام وأصله قول النبى ﷺ:

«اعبد الله كأنك تراه»^(١).

سمعت النصرآبادى يقول: محسن يرى الإحسان من نفسه ومحسن يرى الإحسان من المحسن ورؤية الإحسان من النفس على رؤية المنة حسن ورؤية المحسن أحسن، فإن قيل: متى أحسن إليهم؟ فقل: حين لا متى، لذلك قيل فى الدعاء: يا قديم الإحسان. وقال ابن عطاء: هل جزاء الهداية والتقرب إلا الانقطاع عما دونه والفخر به. وقال عبد العزيز المكي: ليس للتائب من الكريم اللطيف إلا المغفرة والرحمة والزلفى والترحيب.

وقال جعفر: هل جزاء من أحسنت إليه فى الأزل إلا حفظ الإحسان عليه إلى الأبد. وقال بعض الحكماء: الإحسان فى ثلاثة أشياء الإحسان فى أن تعبده ولا تشرك به والثانى أن تعمل له على المشاهدة كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والثالث أن تسرع إلى أوامره وتتباعده عن مناهيه.

وقال بعضهم فى قوله: ﴿هل جزاء الإحسان إلا الإحسان﴾ قال: هل جزاء الطاعات إلا الدرجات وهل جزاء الإسلام إلا دار السلام والسلامة من المهالك وهل جزاء المتقين إلا الرؤية وهل جزاء من انقطع عن الأئس بالمخلوقين إلا الأئس بالله وهل جزاء من غاب عن نفسه إلا وجود القلب مع الله.

قوله تعالى: ﴿فيه خيرات حسان﴾ [الآية: ٧٠].

قال ابن عطاء: أحل الخيرات فى الجنة أنها محل القربى وتصديق بالوعد ومحل الإيجاب والرضا للعبيد من ربهم كما روى فى الخبر أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة أحل لكم دارى وأنا لكم كرامتى.

قوله تعالى: ﴿حور مقصورات فى الخيام﴾ [الآية: ٧٢].

قال يحيى بن معاذ: التى لا يقدر أحد على حكايتها وتعمى عيون المبصرين عن بلوغ حسنها كأن ألسنة العشق تنطق بمنيات العقول عن وحيها وأنامل الأفراح المستبصرين تضرب بدفوف الفتن فى صورتها معشوقه لو رآها الخلق لتحيروا فيها التى قال الله

(١) صحيح: أخرجه أحمد فى «مسنده» (٣٩٨/٥) حديث (٦١٥٦). والهيثمى فى «المجمع» (٤٠/٢) وقال: رواه الطبرانى فى الكبير والرجل الذى من النخع لم أجد من ذكره وسماه جابراً.

تعالى: ﴿حور مقصورات في الخيام﴾.

قوله تعالى: ﴿تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام﴾.

قال بعضهم: تبارك ربك أي جل ربك وتنزه وعظم قدره عما يقول الملحدون المبطلون جميعاً لأن كل من يثني عليه بقدره وكل ذاك يذكره على قدر طاقته وطبعه وعلمه وفهمه والحق تعالى ذكره خارج عن أوهام الأدميين لأن الثناء والمعارف دون الغايات فسبحانه وتعالى عما أثنى عليه غيره ولا وصفه بما يليق به سواه عجزاً إلا الأنبياء جميعهم عن ذلك حتى قال أجلهم قدراً وأعلامهم ذكراً وأرفعهم محلاً ﷺ: «سبحانك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» لا أحصى مدحك ولا الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

***

ذكر ما قيل في سورة الواقعة

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ [الآية: ١].

قال سهل: إذا ظهر لكل سالك بيان سلوكه فمن كان سلوكه على منهاج النبوة والافتداء قاده ذلك إلى منهاج الحق ومن كان سلوكه على الظن والحسبان قاده ذلك إلى منهاج الباطل.

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: إذا تبين مراد المرید من مراده.

قوله تعالى: ﴿خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ﴾ [الآية: ٣].

قال ابن عطاء: تخفض أقواماً بالعدل وترفع أقواماً بالفضل.

قال سهل رحمة الله عليه يخفض أقواماً بالدعوى ويرفع أقواماً بالحقائق.

وقال أبو بكر بن طاهر: يخفض النفوس ويرفع القلوب.

وقال جعفر: يخفض قوماً بالطلب ويرفع قوماً بالتوكل.

وقال النصرآبادي رحمة الله عليه: خافضة رافعة خافضة باتباع الأسباب دافعة برؤية

المسبب.

قوله تعالى: ﴿وَأَصْحَابِ الْمِيمَنَةِ مَا أَصْحَابِ الْمِيمَنَةِ وَأَصْحَابِ الْمَشْأَمَةِ﴾ [الآية: ٨،

[٩].

قال ابن عطاء رحمه الله: أزواج ثلاثة فأصحاب الميمنة هم أصحاب الجنة وأصحاب

المشأمة هم أصحاب النار والسابقون هم العبيد المخلصون ثم يصير أصحاب الميمنة على

ثلاثة طبقات ظالم ومقتصد وسابق.

قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ [الآية: ١٠].

هم الذين سبقت لهم من الله الولاية قبل كونهم هم المقربون أي في منازل القربة

وروح الأنس.

وقال: سبق الأنبياء إلى الإيمان بالله والصديقون والشهداء إلى الإيمان بالأنبياء.

وقال الجريري في قوله: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ قال: إنما قربوا إلى ربهم لأنهم لم يكن لهم همة غيره.

وقال: في النفس أزواج ثلاثة فإذا استقامت للسبق استقامت: الروح بالرعاية والقلب بالحراسة والجوارح بالخدمة، والروح من الله الحياء والقلب الصفاء والجوارح الجزاء.

قال القاسم أضاف الله عز وجل الأفعال إلى عباده بقوله: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ ثم قال: ﴿أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ ولم يكونوا مقربين لما كانوا سابقين ولو كانت الأفعال إليهم حقيقة لكانوا مقربين ولم يكونوا مقربين.

سمعت عبد الله بن محمد الشعراني يقول سمعت أبا علي الجوزجاني يقول: السابقون هم المقربون بالعطيات والمكرمون بالبشارات وهم العلماء بالله من بين البرية عرفوا الله حق معرفته وعبدوه بأخلص العبادة وانقادوا إليه بالشوق والمحبة فهم الذين قال الله: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَى﴾ قال سهل هم أهل المعرفة: ﴿وَالثَّلَاثَةُ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ هم الذين آمنوا بالكتب والرسول ومحمد ﷺ.

قوله تعالى: ﴿لَا يَصْدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يَنْزِفُونَ﴾ [الآية: ١٩].

قال جعفر: لا يذهل عقولهم عن موارد الحقائق ولا يغيبون عن مجلس المشاهدة بحال.

قوله تعالى: ﴿جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الآية: ٢٤].

قال الحسين: رد الشيخ إلى الشيخ والمخلوق إلى المخلوق لما كانت أفعالهم مخلوقة وأذكارهم مخلوقة معلولة جعل جزاءها فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحوار عين وما يشبهها ولما كان فضله وإحسانه إلى عباده بالدين وهو غير مخلوق جعل ثوابه وجزاءه مما يليق به فقال: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾.

قوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا﴾ [الآية: ٢٥].

قال: ما ذاك بمشهد لغو ولا مكان إثم لأنه قدس بالإخوان المقدسين من العباد فلا يظهر منهم ولا عليهم إلا ما يصلح لذلك المقام.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ [الآية: ٢٦].

قال ابن عطاء: سلم بساط القربة عن اللغو والإثم لكنه محشو بالأنس مكشوف لأهلها عن محل السلامة وسماع السلام على حدود الدرجات فمنهم من يكون من أهل سلام الجنس ومنهم من يكون من أهل سلام الملائكة ومنهم من يكون من أهل سلام الحق على مراتبهم.

قوله تعالى: ﴿وِظْلٌ مَّدُودٌ﴾ [الآية: ٣٠].

سمعت أبا نصر الأصفهاني يقول: سمعت أبا جعفر الملقب عن علي بن موسى الرضى عن أبيه عن جعفر بن محمد الصادق رضى الله عنهم أجمعين قال: الظل: رحمة الله التي ثبتت لمحمد ﷺ والممدود فضله على الموحدين وعدله على الموحدين.

قوله تعالى: ﴿لَا مَقْطُوعَةَ وَلَا مَمْنُوعَةَ﴾ [الآية: ٣٣].

قال: لم يقطع عنهم المعونة والتأييد ولو قطع عنهم ذلك لهلكوا ولا شبعوا من التلذذ بمجاورة الحق ولو منعوا عن ذلك لاستوحشوا.

قوله تعالى: ﴿وَنَنْشِئْكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الآية: ٦١].

قال الواسطي: من أسباب الشقاوة والسعادة.

وقال الخراز: حصرهم القلم وحصرهم العلم أقل القليل وبعينهم أكثر الكثير فلا يعلمون في شاهد علم الظاهر معروفين غير مجهولين وربما جهلوا أنفسهم في علم الظاهر وجهلتهم الخليفة وهم في سر الغيب محفوظين جارى عليهم من الله بصد ما تعلمون.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الآية: ٦٢].

قال القاسم: ألم تعلموا أننا خلقناكم من تراب ثم من مضعفة ثم من علقة ثم من ماء مهين أفلا تتعظون من هذه المواعظ وتبصرون إلى عجائب الصنع فيكم وتستحون من هذه الدعاوى والأمانى والإضافات وتلزمون الأدب فإن من تعدى دوره هتك ستره.

قوله تعالى: ﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا﴾ [الآية: ٧٣].

قال جعفر: موعظة للمتقين وآله للأولياء من العارفين في حمله.

قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الآية: ٧٤].

قال الواسطي: سبحه باسمه فإن اسم الشيء هو الشيء بعينه وهو العظيم.

وقال ابن عطاء: سبحه أن الله هو أعظم من أن يلحقه تسيحك أو يحتاج إلى شيء منك لكنه شرف عبده بأن أمرهم أن يسبحوه ليظهروا أنفسهم مما ينزهونه به.

قوله تعالى: ﴿فلا أقسم بمواقع النجوم﴾ [الآية: ٧٥].

قال ابن عطاء: هو مواقع ما يظهر على سر النبي ﷺ من أنوار الحق وزوائد التحقيق مما خص به من الدنو والقربى والزلف التى لم يؤمر بإظهارها والإخبار عنها.

قوله تعالى: ﴿إنه لقرآن كريم﴾ [الآية: ٧٧].

قال: يدل على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور وشريف الأفعال. وقيل: قرآن كريم بنزوله من كريم بواسطة كريم إلى أكرم الخلق أجمعين.

قوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ [الآية: ٧٩].

قال بعضهم: لا ينال بركته وخيره إلا من طهر يوم القيامة عن الشقاوة وخلق يوم خلقه مطهراً من المخالفات.

قال ابن عطاء: لا يفهم إشارات القرآن إلا من طهر سره عن الأكوان بما فيها.

وقال الجنيد: إلا العارفون بالله المطهرون سرهم عما سواه.

وقال جعفر: إلا القائمون بحقوقه المتبعون أوامره والحافظون حرمانه.

قوله تعالى: ﴿فلولا إذا بلغت الحلقوم...﴾ [الآية: ٨٣].

قال ابن معاذ: وأنتم حينئذ تنظرون وقد بلغت نفسه الحلقوم وخلا منها عند ذلك الكشح والحيزوم وهو ذابل الشفتين غابر العينين يلتفت يمينا وشمالا.

قوله تعالى: ﴿ونحن أقرب إليه منكم﴾ [الآية: ٨٥].

قال ابن عطاء: إنما ذكر هذا ليعرفوا أقربهم لأن بينه وبينهم مسافة ولكن خطاب التحذير والترهيب.

قال بعضهم: يتقرب المتقربون إليه بأنواع الطاعات لعلمهم بعلم الله بهم وقدرته عليهم، ومن تحقق بذلك كان كعامر بن عبد قيس حين قال: ما نظرت إلى شيء إلا ورأيت الله أقرب إلى منه. كما قال بعضهم:

وتحققتك فى سرى فناجك لسانى
فاجتمعنا لمعانٍ وافترقنا لمعانى
إن يكن غيبك التعظيم عن لحظ عيانى
فلقد سيرك الوجد من الأحشاء دانى

قال الجنيد: قرب الحق إلى قلوب العبيد على حسب ما يرى من قرب قلوب عبيده منه فانظر ماذا يقرب من قلبك .

وقال بعضهم: إن لله عبادةً قَرَّبَهُم منه بما هو قريب منهم فكانوا قريبين منه بما هو قريب إليهم .

وقال أبو الحسين الثوري: قرب القرب في معنى ما يشيرون إليه بعد البعد .

وقال أبو يعقوب السوسى: ما دام العبد فى القرب لم يكن قريباً حتى يغيب عن القرب بالقرب فإذا ذهب عن رؤية القرب بالقرب فذاك قرب .

قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِينَ فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ﴾ [الآية: ٨٨].

سمعت السلامى يقول: الروح لقلوبهم والريحان لنفوسهم والجنة لأبدانهم .

وقال بعضهم: روح فى الدنيا وراحة فى القبر وجنة نعيم فى الآخرة .

وقال بعضهم: ترويح الأرواح فى المشاهدة واستراحة النفوس إلى آداب الأوامر وجنة نعيم مستقر يستقرون فيه عند المجاورة .

وقال ذو النون: مقامات المقربين عشرة سلامة الصدر واعتقاد الرضا والتوكل على الله والرفق بعباده والرحمة للضعفاء وإصلاح ذات البين والفرح بصلاح الأمة والغنم بفسادها واعتقاد حسن الظن بالله .

وقال بعضهم: الذين قربهم فى الأزل الروح لهم عند الموت والريحان فى الجنة عند اللقاء وهو استرواح الأسرار إلى المشاهدة والتنعم فى الجنة بالمجاورة .

وقال ابن عطاء: الروح النظر إلى وجه الحنان والريحان الاستماع لكلامه وجنة النعيم هو أن لا يحجب العبد فيها عن مولاه إذا تصدر نازلة وللمقربين ذلك فى الدنيا روحهم المشاهدة وريحانهم سرور الخدمة وجنة نعيم الستر وبالذكر .

وقال بعضهم: الروح النظر والريحان السماع .

قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ [الآية: ٩٠ ، ٩١].

قال سهل: أصحاب اليمين هم الموحدون أى العاقبة لهم بالسلامة لأنهم أمناء الله قد أدوا الأمانة يعنى أمره ونهيه والتابعين بإحسان لم يحدثوا شيئاً من المعاصى والزلات قد

أمنوا الخوف والهول الذى ينال غيرهم.

وقال بعضهم: أخبر الله نبيه ﷺ أن أصحاب اليمين سلموا من درك الشقاء وسوء القضاء بأنهم ينالون الكرامة بحفظهم الأمانة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾ [الآية: ٩٥].

قال ابن عطاء: إن هذا القرآن لحق ثابت فى صدور المؤمنين وأهل اليقين وهو الحق من عند الحق فلذلك تحقق فى قلوب المحققين واليقين استقر فى قلوب أوليائه.

قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الآية: ٩٦].

شكراً لما وفقنا أمتك من التمسك بستك.

***

ذكر ما قيل في سورة الحديد

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿سبح لله ما فى السموات والأرض﴾ [الآية: ١].

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: أمر الله عباده بتسبيحه وقد سبّح نفسه فى الأزل فغيب كنهه تسبيحه عن عباده فسبّحه الخلق على العادة إلى أن يتحقق تسبيحه فيصل تسبيحهم بتسبيحه فيتحقق لهم التسبيح.

قال جعفر: سبح الكل وهو غنى عن تسبيحهم كيف يصل إليه ذلك وهو الذى أخرجه وتولى إظهاره.

قوله تعالى: ﴿وهو العزيز الحكيم﴾ [الآية: ١].

قال القاسم: هو الذى لا يدركه طالبوه لتمام عزه ولا يلحقه الإشارات لكمال حكمته لأن المشار تدركه الأين ثم تلحقه.

وقال جعفر: هو الذى لا يدركه طالبوه ولا يعجزه هاربوه.

قوله تعالى: ﴿له ملك السماوات والأرض يحيى ويميت﴾ [الآية: ٢].

قال ابن عطاء هو مالك الكل وله الملك أجمع يميت من يشاء بالاشتغال بالملك ويحيى من يشاء للإقبال على الملك.

قوله تعالى: ﴿هو الأول والآخر والظاهر والباطن﴾ [الآية: ٣].

قال الواسطى: لم يدع للخلق نفساً بعدما أخبر عن نفسه أنه الأول والآخر والظاهر والباطن.

قال سهل: اسم الله الأعظم مكنى عنه فى ست آيات فى أول سورة الحديد من قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وليس فى الأسماء معنى المعرفة فى المسمى ولا المعنى فى عبادته إلا المعرفة بالمعبود.

سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت محمد بن الفضل وقد سئل عن قوله: ﴿هو الأول والآخر والظاهر والباطن﴾ فقال: أول بيره وآخر بعفوه وظاهر

بإحسانه وباطن بستره.

وقال الواسطي رحمة الله عليه: من كان حظه من اسمه الأول كان شغله بما سبق ومن لاحظ اسمه الآخر كان مرتبطاً بما يستقبله ومن كان حظه من اسمه الظاهر لاحظ عجائب قدرته ومن كان من اسمه الباطن لاحظ ما جرى في السرائر من أنواره.

قال جعفر: هو الذي أول الأول وآخر الآخر وأظهر الظاهر وأبطن الباطن فسقطت هذه المعاني وبقي هو.

قال أبو بكر بن طاهر: ﴿هو الأول والآخر والظاهر والباطن﴾ هو الأول لآخره والآخر لأوله والظاهر لباطنه والباطن لظاهره.

وقال أبو الحسين الواسطي: الأول المتقدم لكل أول والموجود قبل كل موهوم.

قال بعضهم: الأول السابق إلى فعل الخير والمتقدم كل محسن إلى فعل الإحسان.

وقال بعضهم: الآخر الباقي بعد فقد الخلق لفعل الإحسان والظاهر الغالب لكل أحد ومن ظهر على شيء فقد غلبه والظاهر الذي يعلم الظواهر ويشرف على السرائر والظاهر الذي ظهر للعقول بالأعلام وظهر للأرواح باليقين وإن خفى على أعين الناظرين والباطن الذي عرف الغائبات وأشرف على المستترات واستبطن علم المغيبات والباطن الذي خفى على الظاهر فلم يدرك إلا على السرائر.

قال ابن عطاء: من كان شغله من هذه: الأول كان شغله بما سبق في السبق من مشيئته وقضائه ومنعه وعطائه ومن كان شغله بالآخرة كان شغله بما يستقبله من الأمر في التنقيل والتحويل على الدهور ومن كان شغله بالظاهر لاحظ عجائب قدرته وسلطانه وفضله وعدله ومن كان شغله الباطن دهش وذهل وتحير وخرس لسانه فلا له عبارة تعبر عنه ولا إشارة تشير وكوشف على قدر طاقته وطبعه فذهل فيها إلا من تولاه بيره وقام عنه بنفسه.

قال أيضاً: من كان حظه من اسمه الظاهر زين ظاهره بأنواع الخدمة ومن كان حظه من اسمه الباطن زين اسمه بأنوار العصمة.

قال الواسطي: حظوظ الأنبياء مع تباينها من أربعة أسامٍ وقيام كل فريق باسم فمن جمعها كلها فهو أوسطهم ومن فتى عنها بعد ملابساتها فهو الكامل التام وهو قوله: ﴿هو الأول والآخر والظاهر والباطن﴾.

وقال القناد: الأول السابق لكل خير والمتقدم لكل محسن إلى فعل الإحسان والآخر هو الخاتم بفعل الإحسان وكل من ختم بفعل الخير فهو ممدوح به إذ هو آخر فيه كما أن من سبق فيه فهو ممدوح لذلك. كان النبي ﷺ آخر الأنبياء فكان خاتم النبيين.

قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ [الآية: ٤].

قال سهل: يعلم ما يدخل قلبه من الصلاح والفساد وما يخرج منها من فنون الطاعات فتبين آثارها وأنوارها على الجوارح.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ﴾ [الآية: ٤].

قال الحسين: ما فارق الأكوان الحق ولا قاربها كيف يفارقها وهو موجودها وحافظها وكيف يقارن الحدث العدم وبه قوام الكل وهو بائن عن الكل ألا تراه يقول: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ﴾.

قوله تعالى: ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ [الآية: ٦].

قال سهل: الليل نفس الطبع والنهار نفس الروح فإذا أراد الله بعبد خير ألف بين نفس طبعه ونفس روحه على إدامة الذكر فأظهر بذلك على صفاته أنواراً.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ [الآية: ٧].

قال أبو عثمان الأموال عواري في أيدي أربابها فمن أراد التوفيق أنفق من تلك العواري طالباً لراحة يوم المعاد ومن لم يوفق جمع للعارية عارية وأفنى فيها أيامه حتى يسلمها بأجمعها إلى من يخلفه فيها بعده قال الله تعالى: ﴿آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ [الآية: ٧].

قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلٌ﴾ [الآية: ١٠].

قال جعفر: الإرادة القوية والإيمان السليم للمهاجرين وأهل الصفة وإمامهم وسيدهم الصديق الأكبر وهم الذين لم يؤثروا الدنيا على الآخرة بل بذلوها ولم يعرجوا عليها واعتمدوا في ذلك على ربهم وطلبوا رضاه وموافقة الرسول ﷺ فخصهم الله من بين الأمة بقوله: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلٌ﴾.

قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرض الله قرضاً حسناً﴾ [الآية: ١١].

قال سهل: أعطى الله العباد فضلاً ثم يسألهم قرضاً فقال: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرض الله قرضاً حسناً﴾.

قال الواسطي: القرض الحسن للعام وللخاص الخروج عن جميع الأملاك عن طيب النفس والرضا كأبي بكر الصديق رضى الله عنه.

وقال بعضهم: القرض الحسن أن يصرف بصره عن النظر إلى فعله والامتنان به وطلب العوض عليه ويلزم قلبه معرفة الشكر لما أهل له من اتباع موافقة الخطاب.

وقال بعضهم: خاطب بالقرض السادة من الأولياء لأنهم قرضوا عن سرائرهم محبة الكونين وقطعوا عن قلوبهم حب ما دونه بأحد المقاريض فما بقى فى سرائرهم أثر من العظيمنتين فذلك القرض الحسن.

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ [الآية: ١٢].

قال سهل: نور المؤمن يسير من بين يديه هية له فى قلوب الموافق والمخالف فالموافق يعظمه ويعظم شأنه والمخالف يهابه ويخافه وهو من النور الذى جعله الله فى أوليائه لا يظهر ذلك النور لأحد إلا انقاد له وخضع وذلك من نور الإيمان.

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ...﴾ الآية: [الآية: ١٣].

قال القاسم: أنوار المؤمن سبعة نور الطبع ونور النفس ونور العلم ونور الهداية ونور التوفيق ونور الاستقامة ونور الوقوف بين يدي الله.

قوله تعالى: ﴿ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ [الآية: ١٣].

قال سهل: ارجعوا وراءكم فالتسموا نوراً بمعقولكم الذى كنتم تدبرون به أموركم فى الدنيا فيرجعون إلى ورائهم فيضرب الله بين أنفسهم وعقولهم بستره الحيرة فلا يصلون إلى هدى.

قوله تعالى: ﴿يَنَادُونَهِمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾ [الآية: ١٤].

قال الحسين بن معاذ: من خالف عقدك عقده خالف قلبك قلبه.

قال حاتم الأصم: لا تصلح الموافقة إلا بالأسرار فأما موافقة الظاهر فإنه الرياء والمدامجة والموافقة موافقة الدين ثم موافقة الاعتقاد ثم موافقة الأخوة ثم موافقة المؤانسة ثم موافقة الصحبة ثم موافقة السنن والشريعة فمن صحت شريعته وصحت موافقته فى هذه الأصول تصح عشرته وإلا فهو كما قال الله: ﴿يَنَادُونَهِمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾ فى الظاهر ﴿قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْكُمْ فَتَنَّمْ أَنْفُسِكُمْ﴾ بمخالفة الأصول فى الباطن.

قوله تعالى: ﴿قالوا بلى ولكنكم...﴾ الآية.

قال أبو بكر الوارق: الفتنة من أربعة أشياء فمن فر منها ينبغي أن يمحو عنوانه منها وهو الكلام والصحبه والزي والفضائل فإن ترك الكلام جعل الفعل عوضاً منه وإن ترك زي النساك جعل أخلاقهم عوضاً منه، فذلك الناجي من الفتنة إن شاء الله.

قال أبو سعيد بن الأعرابي: ﴿فتتم أنفسكم﴾ بالمعاصي: ﴿وتربصتم وارتبتم﴾ تشككتهم و﴿غرتمكم الأمانى﴾ فلم تستغفروا لما سلف منكم وركتتم إلى الدنيا ﴿ووغركم بالله الغرور﴾ الشيطان والنفس والهوى والدنيا.

قوله تعالى: ﴿ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله﴾ [الآية: ١٦].

قال سهل رحمة الله عليه: ألم يحزن لهم أوان الخشوع عند سماع الذكر فيشاهدوا الوعد والوعيد مشاهد الغيب.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا الحسن بن ذرعان يقول: سمعت أحمد ابن الخوارى يقول: بينما أنا فى بعض طرقات البصرة إذ سمعت صعقة فأقبلت نحوها فرأيت رجلاً مغشياً عليه فقلت: من هذا؟ قالوا: كان رجلاً حاضر القلب فسمع آية من كتاب الله فخر مغشياً عليه. فقلت: وما هى؟ قال: ﴿قوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله﴾. فأفاق الرجل عند سماع كلامنا وأنشأ وجعل يقول:

أما آن للهجران أن يتصرما   وللغصن غصن البان أن يتسما
وللعاشق الصب الذى ذاب وانحنى   ألم يأن أن يبكى عليه ويرحمها
كبت بماء الشوق بين جوانجى   كتاباً بأجلى نقش الوشى المنمما

ثم قال: أشكال أشكال وخر مغشياً عليه فحركناه فإذا هو ميت.

قوله تعالى: ﴿مأواكم النار هى مولاكم وبئس المصير﴾ [الآية: ١٥].

قال الواسطى: إذا تليت الحق فى السريرة ظهر الحق بالوسيلة وهو قوله: ﴿مأواكم النار هى مولاكم﴾ أى أولى الأشياء بكم وأقربها إليكم.

قوله تعالى: ﴿فقتل قلوبكم﴾ [الآية: ١٦].

قال سهل: باتباع الشهوات.

قال أبو بكر الوراق: القسوة تتولد من قلة المراقبة.

وقال النبايحى: القسوة عقوبة المعصية.

وقال الواسطى: هى انحراف القلب وهو أن يكله الله إلى تدبيره.

وقال: قسوة القلب من العلم أشد من القسوة بالفعل.

قال أبو عثمان: علامة قسوة القلب أن لا تعمل فيه الموعدة ولا تؤثر فيه النصيحة ولا تظهر فيه بركة مجالسة الصالحين.

قوله تعالى: ﴿والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون﴾.

سمعت عبد الله الرازى يقول: سمعت أبا على الجوزجاني يقول: الصديقون حزب الله خواصهم أهل المعرفة وأوساطهم العقلاء.

قال: وسمعت أبا على يقول: قلوب الأبرار معلقة فى الملكوت مقبلين ومدبرين وقلوب الصديقين معلقة بالعرش مقبلين بالله والله.

قوله تعالى: ﴿اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو﴾ [الآية: ٢٠].

قال ذو النون: خلق الدنيا مذمومة وأكثر منها ذمًا من طلبها وركن إليها وافتخر بها وأرغب الناس فيها من أخفى طلبها وأكثر ذمها عند طلابها ولاسيما إذا كان ذمه للدنيا حرفة وهو الذى لا دواء لرأيه.

سمعت أبا الحسين الفارسى يقول: سمعت أحمد بن مزاحم يقول: سمعت أبا بكر الوراق يقول: الدنيا دار بلاء ودار تعب وهوى فمن أفنى مراده منها سلم من كل شيء. سمعت أبا الحسين يقول: سمعت أحمد يقول: سمعت أبا بكر الوراق يقول: الدنيا ما يفنى والآخرة ما يبقى ولا يفنى.

وقال سهل: أصل الدنيا الجهل وفرعها المأكول والمشرب وحب اللباس والنوم والراحة والنساء والطيب والأموال وثمرتها المعاصى وهى التى تورث العقوبة وفسوة القلب وحب المعصية.

وقال عمر المكى: ذكر الله الزهد فى الدنيا تعريضاً بالمدح والذم وأشار إليه تعريضاً بالترغيب والترهيب والتشويق والتحذير فقال: ﴿اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو...﴾ الآية.

قوله تعالى: ﴿وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور﴾ [الآية: ٢٠].

سمعت أبا الحسن الفارسي يقول: سمعت ابن عطاء يقول: ما شغل العبد عن الآخرة فهو الدنيا ومنهم من دنياه ضيعة عامرة ومنهم من دنياه تجارة داراً ومنهم من دنياه عزه وسلطانه ومنهم من دنياه عمله والمفاخرة به ومنهم من دنياه مجلسه ومختلفيه ومنهم من دنياه نفسه وشهوته كل أحد من الخلق مربوط منها بحظ.

وقال ذو النون: يا معشر المريدين لا تطلبوا الدنيا فإن طلبتموها فلا تحببها فإن الزاد منها والمقيل في غيرها.

وقال ابن عطاء: وضعت سياسة الدنيا على القوة والتدبير وسياسة الدين على ملازمة الأمر والنهي والقصد إلى الله على التبري من الحول والقوة.

قال سهل: الدنيا نفس نائمة والآخرة نفس يقظانة.

قوله تعالى: ﴿سابقوا إلى مغفرة من ربكم﴾ [الآية: ٢١].

سمعت محمد بن شاذان يقول: سمعت أبا عمرو الأنماطي يقول: سمعت الجنيد قال: هذا الخطاب لما باشرته العقول نهضت مستحثة للجوارح بحسن التوجه لإقامة ما به يحظون عند من استجابوا لدعوته وفطنوا لإشارته وأقاموا تحت العلم بقربه وقرت عيونهم بما ورد على قلوبهم بالسرور بالخلوة جلاساً أناساً أكياساً لا يرهبون في الطريق غيره ولا يتوسلون إليه إلا به ولا يسألونه شيئاً غير التمتع بخدمته وحسن المعرفة على موافقته.

سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبا سعيد القرشي يقول في قوله: ﴿سابقوا إلى مغفرة من ربكم﴾ قال: سارعوا إلى محمد ﷺ يوجب لكم المغفرة.

قوله تعالى: ﴿ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب﴾ [الآية: ٢٢].

قال الجنيد: الصبر على درجات فصابر ما مسه من البلاء عين التدبير مخرجه ومن حقيقة الحكمة في الأزل كونه فلم يراجع لعلمه بما في القضاء لا محالة قبل أن ينسى أباه آدم عليه السلام إذ هو جزء من ذريته التي برأهم على مشيئته وأجرى عليهم ما شاء من نفاذ قدرته على ما سبق لهم منهم حيث قال: ﴿ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها﴾.

فيسمع هذا من ربه وشهد بقلبه فوق في الروح والراحة وانشرح صدره وهان عليه ما يصيبه.

قوله تعالى: ﴿لَكِي لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ [الآية: ٢٣].

قال سهل رحمة الله عليه في هذه الآية دلالة على حال الرضا في الشدة والرخاء.

قال القاسم: ما عند الله للعبد فيما يكره خيراً له مما يختاره فيما يحب.

وقال: لكى لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم من توبتكم وطاعتكم فإنك

لا تدري ما قدر الله فيك وما قضى.

قال الواسطى: تسليماً للاقتدار ورضاً بما قسم.

قال بعضهم: لا تأسوا على القوم الذين تولى الله إضلالهم وصرف قلوبهم عن

إدراك حقائق الحكمة.

قال بعضهم في قوله: ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ أى قبل أن نخلق المصيبة

ونظهرها على العبد وإنما أخبركم بذلك لكى لا تأسوا على ما فاتكم من المصائب فى

الأهل والمال ولا تفرحوا بما آتاكم من نعمة وصحة نفس وزيادة مال فإن الخيرة فيما

اختار الله لكم وأنتم لا تدرون ما فيه الخيرة لكم فكم من نعمة تجلت عن غمة وكم

ترحة انفرجت عن فرحة وأنشد فى أثره:

كم فرحة مطوية لك بين أثناء المصائب

ومسرة قد أقبلت من حيث تنتظر المصائب

قال الواسطى فى قوله: ﴿لَكِي لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ﴾ لأن ذلك من عظم المطالبة

ولو طالعوا النعوت طبعاً لما حزنوا لحظة، وأن الله كشفها لنا لكى نعتبر بذلك ونعلم أن

النواصي بيد القائم عليهم فى كل نفس.

وقال السوسى: معناه لا تغتموا بمصائب الدنيا وتركنوا إلى سرورها فإنها فانية.

وقال الواسطى: الفرح بالكرامات من الاغترارات والجهالات والتوسل بالأفضال نوع

من الابتهاال والخمود تحت جريان الأمور زين لكل مأمور.

وقال: العارف مستهلك فى كنه المعروف فإذا حصل بمقام المعرفة لا يبقى عليه فضل

فرح ولا إساءة. قال الله: ﴿لَكِي لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ...﴾ الآية.

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ﴾ [الآية: ٢٤].

قال الحريرى: البخيل الذى يستأثر بشيء دون أخيه.

وقال أبو عبيد البسرى: البخل أن ترى لنفسك ملكاً.

وقال الجنيد: البخيل من كتب اسمه على خاتمه فقد أظهر بخله لأنه أخبر بذلك أنه ليس لأحد فيه رفق.

وقال أبو عثمان: البخل سجية النفس والسخاء تكلف فيها.

سئل أبو حفص: من البخيل؟ قال: الذي لا يعطى عند السؤال والحاجة.

قال محمد بن الفضل: البخيل من يلتذ بالإمساك كما يلتذ السخي بالبذل.

﴿وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب﴾ [الآية: ٢٥].

قال بعضهم: لبيّن الله للناس من ينصره.

وقوله: ﴿إن الله قوى عزيز﴾ [الآية: ٢٥]

عن حاجته إلى أحد لتمام قدرته وغير بصير من ظن أن نصره من المخلوقين.

قوله تعالى: ﴿ورهبانية ابتدعوها﴾ [الآية: ٢٧].

قال سهل: الرهبانية مشتقة من الرهبة وهو الخوف وملازمة خوف ما تعبدناهم به.

قوله تعالى: ﴿فما رعوها حق رعايتها﴾ [الآية: ٢٧].

قال محمد بن خفيف: المرید الحذر من مطالعة عمله تقعه عن إقامة الأحوال

الموظفة ويجره إلى دواعي الرخص بورود الفترة ويحذر أن يورده الإغماض في مناولة الدنيا والمسامحة في أخذها فإن الله عليكم رقيب.

قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله﴾ [الآية: ٢٨].

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبا الحسن المالكي يقول: من كان رأس

ماله التقوى كالتقوى كالتقوى عن الألسن عن وصف ربحه.

قوله تعالى: ﴿يؤتكم كفلين من رحمته﴾ [الآية: ٢٨].

قال سهل: هو السر والغنى والسر سر المعرفة والغنى غنى الطاعة لله ورسوله.

قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ يا أيها المؤمنون اتقوا الله أن يسلبكم حلاوة

معرفة وسرور محبته وآمنوا برسوله أي اقتدوا به في محبته لمولاه واستسلام نفسه إليه

يؤتكم كفلين من رحمته: نور من نوره وهو نور تقوون به في ذكره ونور تقوون به

ويؤيدكم بنوره الساطع في أرواح أهل محبته الذي يقوون به على سماع كلامه والتمتع

بمخاطبته لهم على الانقطاع عن الأكوان والاتصال به ويغفر لكم ذنوبكم وملاحظاتكم

أنفسكم.

ذكر ما قيل في سورة المجادلة

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿أحصاه الله ونسوه﴾ [الآية: ٦].

قال بعضهم: من نسى جرائمه ولم يكثر عليها بكأؤه ولم يتأسف عليها بالندم وطلب التوبة فقد ضيّع عمره لأن الله أحصى عليه أعماله وسيريه إياها في المشهد الأعظم حين لا تنفع توبة تائب ولا يسمع دعاء داع ولا تقبل معذرة معتذر قال الله: أحصاه الله ونسوه.

قوله تعالى: ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم﴾ [الآية: ٧].

علمًا وحكمًا لا نفسًا وذاتًا.

قوله تعالى: ﴿إنما النجوى من الشيطان﴾ [الآية: ١٠].

قال سهل: هو إلقاء من العدو إلى نفس الطبع كما قال النبي ﷺ: «للملك لمة وللشيطان لمة»^(١).

قوله تعالى: ﴿وتناجوا بالبر والتقوى﴾ [الآية: ٩].

قال سهل: بذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

قوله تعالى: ﴿فافسحوا يفسح الله لكم﴾ [الآية: ١١].

قال فارس: وسعوا صدوركم لقبول الحق يمن الله عليكم بالحقيقة.

قوله تعالى: ﴿استحوذ عليهم الشيطان فأنسأهم ذكر الله﴾ [الآية: ١٩].

قال شاه: علامة استحواذ الشيطان على العبد ثلاث أن يشغله بعبادة ظاهره من المأكول والملبس وأن يشغل قلبه عن التفكير في آلاء الله ونعمه عليه والقيام بشكرها ويشغل لسانه عن ذكر ربه بالكذب والغيبة والبهتان ويشغل قلبه عن المراقبة والتفكير بتدبير الدنيا وجمعها ويمنعه أكل الحلال ويرزقه الحرام.

(١) أخرجه الترمذى فى كتاب «تفسير القرآن» باب «م ٣٦ - ت تابع ٣» (٦٤/٥) حديث (٢٩٨٨)

من حديث عبد الله بن مسعود وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وهو حديث أبى الاحوص لا تعلمه مرفوعًا إلا من حديث أبى الاحوص.

﴿كتب الله لأغلبن أنا ورسلي﴾ [الآية: ٢١]

قال أبو طاهر: أهل الحق لهم الغلبة أبداً وراية الحق تسبق الرايات أجمع لأن الله جعلهم أعلاماً في خلقه وأوتاداً في أرضه. ومفزعاً لعباده وعمارة لبلاده فمن قصدهم بسوء كبه الله لوجهه وأذله في ظاهر عزه كذلك قال جلّ من قائل: ﴿كتب الله لأغلبن أنا ورسلي﴾.

قوله: ﴿لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله﴾ [الآية: ٢٢].

قال سهل: من صح إيمانه وأخلص توحيده فإنه لا يأنس إلى مبتدع ولا يجالسه ولا يؤاكله ولا يشاربه ولا يصاحبه ويظهر له من نفسه العداوة والبغضاء من داهن مبتدعاً سلبه الله حلاوة السنن ومن تحبّب إلى مبتدع لطلب عز في الدنيا أو عرض منها أذله الله بذلك العز وأفقره بذلك الغنى ومن ضحك إلى مبتدع نزع الله نور الإيمان من قلبه.

قوله تعالى: ﴿أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه﴾ [الآية: ٢٢].

قال سهل: كتب الله الإيمان في قلوب أوليائه سطوراً فالسطر الأول التوحيد والثاني المعرفة والثالث اليقين والرابع الاستقامة والخامس الثقة والسادس الاعتماد والسابع التوكل وهذه الكتابة هي فعل الله لا فعل العبيد وفعل العبيد في الإيمان هو ظاهر الإسلام وما يبدو منه ظاهراً وما كان باطناً فهو عقل الله عز وجل.

وقال أيضاً: الكتاب في القلب موهبة الإيمان التي وهبها الله لهم قبل خلقهم في الأصلاب والأرحام ثم أبدأ سطر النور في القلب ثم كشف الغطاء عنه حتى أبصر ببركته الكتاب ونور الإيمان والمغيبات.

وقال: حياة الروح بالقلب وحياة النفس بالروح وحياة الروح بالذكر وحياة الذكر بالذاكر وحياة الذاكر بالمدكور.

وقال الحسين في قوله: ﴿أولئك كتب في قلوبهم الإيمان﴾.

قال: أقبل عليهم بنظره وملكهم بقدرته وأحصاهم بعلمه وأحاطهم بنوره ودعاهم إلى معرفته.

قال الواسطي: هو الذي كتب الإيمان في قلوب المؤمنين ليكون أثبت وأبقى كوقوع المناسبات.

وقال أيضاً: الإيمان سواطع الأنوار وله لمعة في القلوب وتمكين معرفة حملت السرائر في الغيوب.

قال النصرآبادي: كتابةً من الحق ونقشاً منه كتبها ونقشها في قلوب أوليائه ثم أطلعهم عليها فقرأه كل قارئ وغير قارئ لعناية للحق فيه مسترة.

قوله تعالى: ﴿أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون﴾ [الآية: ٢٢].

قال سهل: الحزب سبعة وهم الأبدال والأرفع منهم الصديقون، ألا إن حزب الله هم المفلحون الغالبون إلا أن الوارثين لأسرار علومهم المشرفين على معادن ابتدائهم إلى انتهائهم هم المفلحون.

قال الحسين: حزب الله الذين إذا نطقوا بهروا وإن سكتوا ظهروا وإن غابوا حضروا وإن ناموا شهدوا وأكملوا فكمّلوا وأزيحت عنهم علل التخليط فظهروا.

قال أبو سعيد: حزب الله هم قوم علاهم البهاء والبهجة فنعّموا فلم يحتملوا الأذى وصاروا في حرزه وحماءه فغلب نورهم الأنوار أجمع وعلت مقاماتهم المقامات أجمع وكانوا في عين الجمع مع الحق أبداً.

قال ابن عطاء: إن لله عبادةً اتصالهم به دائم وأعينهم به قريرة أبداً لا حياة لهم إلا به لاتصال قلوبهم به والنظر إليهم بصفاء اليقين فحياتهم بحياته موصولة لا موت لهم أبداً ولا صبر لهم عنه لأنه قد سبى أرواحهم فعلقها عنده فتم مأواها قد غشى قلوبهم من النور ما أضاءت به وأشرقت ونمى زياداتها على الجوارح وصاروا في حرزه وحماءه. ﴿أولئك حزب الله...﴾ الآية.

قال محمد بن علي الترمذي: حزب الله رجاله في أرضه والذابون عن حرمه والناصرون لحقه.

قال أبو عثمان: حزب الله من يفضب لله ولا تأخذه فيه لومة لائم.

***

ذكر ما قيل في سورة الحشر

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿فاعتبروا يا أولى الأبصار﴾ [الآية: ٢].

قال أبو علي الجوزجاني: المعتبر يعتبر إذا رأى من الدنيا شيئاً ليس له إليه حاجة فكأنه جاء من الآخرة وهو يريد العود إليها يرى الدنيا للفناء وينظر العاملين فيها للموت وعمارتها للخراب وأولو الأبصار هم أهل البصائر في أمر الله وطاعته رأوا الدنيا بعين الفناء والآخرة بعين البقاء فهم المعتبرون لا غير.

وقال يحيى بن معاذ: من لم يعتبر بالمعينة لم يتفجع بالموعظة من اعتبر بالمعينة استغنى عن الموعظة قال الله: ﴿فاعتبروا يا أولى الأبصار﴾.

قوله تعالى: ﴿للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم﴾ [الآية: ٨].

قال ابن عطاء: هم الذين تركوا كل علاقة وسبب ولم يلتفتوا من الكون وفرغوا أنفسهم لعبادة ربهم واتباع رسوله ﷺ وشغلهم فرحهم بما وفق لهم من معرفة ربهم وطاعة رسوله ﷺ عن حب الأهل والولد والديار والأموال وفقوا له من أولئك الذين أثنى الله عليهم وجعلهم أئمة العارفين ومحل أدب المريدين.

سمعت سعيد بن أحمد يقول: سئل أبو الحسين البوشخي عن التصوف ما هو؟ فقال: فراغ القلب وخلو اليدين وقلة المبالاة بالأشكال أما فراغ القلب ففي قوله: ﴿والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم...﴾ [الآية: ٩] وأما خلو اليدين فقوله: ﴿للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم...﴾ الآية.

وأما قلة المبالاة بالاشتغال فقوله: ﴿ولا يخافون لومة لائم﴾. وقال الخراز: من عطف بقلبه على شيء سوى ربه فليس بفقير لأن الله يقول: ﴿للفقراء المهاجرين...﴾ الآية.

وسئل الحسين: من الفقراء؟ فقال: الذين وقفوا مع الحق راضين على جريان إرادته فيهم.

قوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ [الآية: ٧].

قال ابن عطاء: لما عظم أمانته في نفسه ولأه الحق وضع الشرع فجعل أمره أمره ونهيه نهيه. أخبرنا علي بن أحمد بن عبد العزيز قال: حدثنا المنكدرى قال: حدثنا أحمد ابن مهدي وإبراهيم بن الحسين قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا بقية عن عيسى ابن أبي عيسى عن موسى بن أبي حبيب أنه سمع الحكم بن عمير يقول: قال رسول الله ﷺ: «إن القرآن صعب مستصعب على من كرهه يسير ميسر على من يتبعه وإن حديثي صعب مستصعب على من كرهه وهو الحكم فمن استسك بحديثي وفهمه وحفظه جامع القرآن ومن تهاون بالقرآن وحديثي خسر الدنيا والآخرة أمرت أمتي أن يأخذوا بقولي ويطيعوا أمرى ويتبعوا سنتى فمن رضى بقولى فقد رضى بالقرآن ومن استهزأ بقولى فقد استهزأ بالقرآن قال الله تعالى: ﴿ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾^(١).

قوله تعالى: ﴿والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم...﴾ الآية.

سمعت سعيد بن أحمد يقول: سئل أبو الحسين البوشى عن الفتوة؟ فقال: الفتوة عندي ما وصف الله تعالى به الأنصار من قوله: ﴿والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم...﴾ الآية. وفي قول النبي ﷺ: «المؤمن الذى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه»^(٢).

قال القاسم: من عمّر داره للفتوة والفتيان كان محموداً ومن عمّرّها لنفسه والتزين به كان مذموماً قال الله تعالى: ﴿والذين تبوءوا الدار والإيمان...﴾ الآية.

قوله تعالى: ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة﴾ [الآية: ٩].

قال ابن عطاء: يؤثرون به جوداً وكرماً ولو كان بهم خصاصة يعنى جوعاً.

وقال أبو حفص: الإيثار هو أن تقدم حظوظ الإخوان على حظك فى أمر دنياك وآخرتك.

وقال بعضهم: الإيثار لا يكون عن اختيار إنما الإيثار أن تقدم حقوق الخلق أجمع على حقتك ولا تميز فى ذلك بين أخ وصاحب وذى معرفة.

(١) أورده القاضى عياض فى كتابه «السنة» (١/٥٢٩).

(٢) لم أجده بهذا اللفظ، ولعله أراد قوله ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»، أخرجه البخارى فى كتاب «الإيمان» (١/٧٣) حديث (١٣).

وقال يوسف بن الحسين: إنما الإيثار من رأى لنفسه ملكًا لا يصح له الإيثار لأنه يرى نفسه أحق بالشيء لرؤية ملكه إنما الإيثار لمن يرى الأشياء للحق فمن وصل إليه فهو أحق به وإذا وصل الشيء من ذلك إليه يرى نفسه ويده فيه يد غصب أو يد أمانة يوصلها إلى صاحبها أو يؤديها إليه.

قال بعضهم: الإيثار أن تؤثر بحظ آخرتك على إخوانك فإن الدنيا أقل خطرًا من أن يكون لإيثارها محل أو ذكر.

قوله تعالى: ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الآية: ٢].

قال سهل: يبطلون أعمالهم باتباع البدع وهجرانهم طريقة الاقتداء أو السنة. وأيدي المؤمنين أى فى مجانبة المؤمنين ومشاهدتهم ومجالستهم فيحرمون بركاتهم.

قال بعضهم: ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ﴾ أى قلوبهم بجهلهم وغفلتهم ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارِ﴾ من فعل ذلك بهم على بصيرة أن الأمر كله إليه ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الآية: ٧].

قال الجنيد: العبد مبتلى بالأمر والنهى والله عز وجل فى سره أسرار بالليل والنهار فكلما خطر خاطر عرضه على الكتاب والسنة فما أمراه به ائتمر وما نهياه عنه انتهى فإن عجز استعان واستغاث. إن عجز عن الكتاب استعان بالسنة وإن عجز عن السنة استعان بالصحابة وإن عجز عن الصحابة استعان بالسلف الصالحين وإن عجز عن ذلك استعان بالرجوع إلى أهل زمانه فيعرض ذلك عليهم لأن الله يقول: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ...﴾ الآية.

سمعت محمد بن عبد الله الرازى يقول: سمعت أبا يعقوب النهرجورى يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول: أصول مذهبنا ثلاثة أشياء: أكل الحلال والاقتداء بالنبي ﷺ فى الأفعال والأخلاق وإخلاص النية فى جميع الأعمال.

وسئل سهل عن شرائع الإسلام فقال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ...﴾ الآية.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يوق شح نفسه﴾ [الآية: ٩].

قال سهل: حرص نفسه على شىء هو غير الله والذكر له فأولئك هم المفلحون الباقون مع الله أحياء بحياته.

سئل الواسطي: متى ينجو العبد من شح نفسه؟ قال: لو أتى بإخلاص الكلیم وأدب الخلیل وخلق الحبيب ثم كان لسره على سره أثراً ولشيء على قلبه خطراً كان محروماً في وقته ومرتباً بحظه.

قال محمد بن الفضل: ما شح أحد إلا ظلم غيره وطلب ما ليس له.

وقال بعضهم: الشح متابعة الطبع والإيثار مخالفة النفس.

قوله تعالى: ﴿لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون﴾

[الآية: ١٣].

إن في ترك الدنيا مشاهدة الآخرة وفي مشاهدة الآخرة رفض الدنيا كما أن في مشاهدة الفاسد وحضوره زوال عزة النفس وفي مطالعة صفات الله سقوط صفات العبد وملاحظة الحق لا يقارنها حب الدنيا ولا عزة النفس ولا رؤية الأفعال ولا رؤية الصفات فما دامت للشواهد والأعراض على سره أثر لم يفقه ألا ترى الله يقول: ﴿لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله﴾. والحق إذا تجلى لقلب عبد ذهبت عنه أخطار الأكوان وأهلها.

قوله تعالى: ﴿تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى﴾ [الآية: ١٤].

قال سهل: أهل الحق مجتمعين أبداً موافقين وإن تفرقوا بالأبدان وتباينوا بالظواهر وأهل الباطل متفرقين أبداً وإن اجتمعوا بالأبدان وتوافقوا بالظواهر لأن الله عز وجل يقول: ﴿تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى﴾.

قال الصادق: اتقوا مخالفتي ثم اتقوا مفارقتي.

وقال بعضهم: قلوب أهل الحق قلوب مجتمعة لموافقة الحقائق وقلوب أهل الباطل متفرقة لمخالفة الباطل.

قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد﴾ [الآية: ١٨].

قال أبو عثمان: من نظر لغده أحسن مراعاة يومه ومن غفل عن غده أهمل أوقاته وساعاته أولئك هم الخاسرون.

قال بعضهم: أهل التقوى شغلهم بغدهم وبخاتمهم ونهايتهم وأهل الحقائق شغلهم بأسهم وسابقتهم وبدائيتهم وما جرى عليهم في الأزل وكل منهم على وتيرة صحيحة وطريقة مستقيمة والمغبون من أغفل هاتين الدرجتين.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ﴾ [الآية: ١٩].

قال سهل: نسوا الله عند الذنوب فأنساهم الله الاعتذار وطلب التوبة.

قال الواسطي: هو من فرغ من شاهده إلى شاهده ولم يفرغ إلى ربه فيما أمره به ودعاه إليه.

قال ابن عطاء في هذه الآية: من أبلاه الله بنسيان نفسه ومشاهدة ذلته وقلبه كان ذلك بدأ عقوبة من الله إياه على إعراضه عن الله وإغماضه عن صنعه ثم يزداد على الله جزاؤه لقلّة مشاهدته فمن كان كذلك لا ترجى له السلامة لفقدان آثار السلامة.

قال بعض الحكماء: رأينا أنفسنا متبعة لما تهوى فيجب علينا الوقوف عندها حتى ننظر ما هذا الذي يقطعنا عن الله ونحن بقربه فلم نجد لأنفسنا آفة إلا النسيان ولم نجد للنسيان آفة إلا سوء الرعاية ولم نجد لسوء الرعاية آفة إلا قلة التفكير فيما وعد الله وأنذر ولم نجد لقلّة التفكير آفة إلا اعتقاد حب الدنيا ثم وجدنا اعتقاد حب الدنيا ميراث إيثار النفس على ربها واختيار محبتها على محبته وهوها على رضاه وذلك ميراث الغفلة عن الله ومن نسي الله أداه موارث نسيانه إلى نسيان نفسه. قال الله: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ...﴾ الآية. فمن أراد بإذن الله تنبيه نفسه عن رقدة الغفلة والنسيان فليشغل نفسه بطلب ما أراد الله منها دون ما أرادت نفسه منها وليتخذ عقله دليلاً على هوى نفسه فهناك يصفو ذكره فإذا صفى ذكره أثره على نفسه فإذا أثر رضاه على هدى نفسه زال حب الدنيا عن قلبه لأن حب الدنيا إنما أحجبها عن قلبه انحلت عقدها.

قوله تعالى: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ﴾ [الآية: ٢١].

قال ابن عطاء: أشار إلى فضله وإلى أوليائه وأهل معرفته أن شيئاً من الأشياء لا يقوم بصفاته ولا يبقى مع تجليه إلا من قواه الله على ذلك وهو قلوب العارفين فقاموا له به لا بغيره فهو القائم بهم لا هم.

قوله تعالى: ﴿عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ [الآية: ٢٢].

قال سهل: الغيب السر والشهادة العلانية.

وقال أيضاً: عالم بالدنيا والآخرة.

وسئل بعضهم عن ذات الله؟ فقال: إن سألت عن قوله فقوله: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ...﴾ الآية. وإن سألت عن فعله: ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ وإن سألت عن وصفه فقوله: ﴿هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ...﴾ الآية. وإن سألت عن اسمه فقوله: ﴿هُوَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾

عالم الغيب والشهادة... ﴿ إلى آخره. وإن سألت عن ذاته: ﴿فليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾.

قوله تعالى: ﴿الملك القدوس...﴾ [الآية: ٢٣].

قال ابن عطاء: القدوس المنزه عما لا يليق به عن الأضداد والأنداد.

وقال بعضهم: المؤمن الذي لا يخاف ظلمه والمهيمن الحافظ لعباده وإن لم يحفظوا أوامره والعزيز الذي عجز طالبه عن إدراكه ولو أدركه زلّ والجبار الذي جبر العباد على ما أراد ويصرفهم على ما يريد.

وقال بعضهم: المؤمن: الموفى بما وعد لأوليائه.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: سمعت ابن عطاء في قوله: ﴿المؤمن﴾ قال: المصدق لمن أطاعه.

وأيضاً فإنه آمن المؤمنين عن خوف ما سواه حتى لم يخافوا غيره.

قال القاسم: البارى الذي لا يتلون بتلوين العباد ولا ينتقل من صفة الرضا إلى صفة الغضب بتثقل الكسوة.

قال بعضهم: أسماء الله من حيث الإدراك اسم ومن حيث الحق حقيقة.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم المصرى يقول: قال ابن عطاء: البارى المبدع للأشياء من غير شيء والمصور المتمم تصويره على غاية الكمال.

وقال ابن عطاء: المهيمن هو الأمين على الكتب الماضية والعزيز الذى لا يجرى عليه سلطان غيره ولا يمنع من تنفيذ مراده. وأيضاً العزيز الذى لا نظير له فى الأشياء ولا تتناوله الأيدي.

وقال أيضاً: المهيمن المطلع على سرائر العباد فلا تخفى عليه خافية والسلام هو الذى سلم من النقص والآفات والسلام هو الذى منه السلامة للخلق من الظلم والحيف والمؤمن من أمن الخلق ظلمه والمصدق لمن أطاعه والمهيمن العالى على الكل.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم الإسكندراني يقول: سمعت الملطى يحكى عن الرضى عن أبيه عن الصادق فى قوله: ﴿القدوس﴾.

قال الطاهر عن كل عيب وطهر من شاء من العيوب والمهيمن الذى ليس كمثله شيء وسمى القرآن مهيمناً لأنه لا يشبه غيره من الكلام.

ذكر ما قيل في سورة الممتحنة

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّ وَعَدُوِّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [الآية: ١].

روى عن النبي ﷺ أنه قال: «أفضل الإيمان الحب في الله والبغض في الله»^(١).

وقال أبو حفص: من أحب نفسه فقد اتخذ عدو الله وعدوه خليلاً وولياً لأن النفس تخالف ما أمرت به وتعرض عن سبل الرشيد ومحبتها في أول قدم.

قوله تعالى: ﴿وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُمْ﴾ [الآية: ١]

قال أبو الحسين الوراق: بما أخفيتم في باطنكم من المعصية وما أعلنتم في ظاهركم للخلق من الطاعة.

قوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ﴾ [الآية: ٤].

قال ابن عطاء: الأسوة القدوة بالخليل في الظاهر من الأخلاق الشريفة وهي السخاء وحسن الخلق واتباع ما أمر به على الطرب وفي الباطن الإخلاص لله في جميع الأفعال والإقبال عليه في كل الأوقات وطرح الكل في ذات الله ألا ترى النبي ﷺ كيف مدح من أخلص وجرّد بقوله: «أصدق كلمة تكلمت بها العرب كلمة ليبد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل». الإشارة إلى الكون وما فيه.

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾^(٢).

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء: في الظاهر والعبارة، دون البواطن والأسرار، لأن أسراره لا يطبق من الخلق أحد، لأنه باين الأمة بالمكان، ووقع الصفة عليه، لذلك قال النبي ﷺ لأنس بن مالك:

(١) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود في كتاب «السنن» باب «مجانبة أهل الأهواء وبغضهم»

(٤/١٩٧١) حديث (٤٥٩٩) بلفظ «الأعمال» بدل من (الإيمان).

وأحمد في «مسنده» (١٤٦/٥) من طريق يزيد بن زياد... به وأورده المنذرى في «الترغيب»

(٤/٢٤). والتبريزي في «المشكاة» (١٧/١) والحديث ضعيف لوجود راو لم يسم.

(٢) سورة (الأحزاب) الآية رقم (٢١).

«احفظ سرى»^(١).

قوله تعالى: ﴿عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة﴾ [الآية: ٧].

سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء: لا تبغضوا عبادى كل البغض فإنى قادر على أن أنقلكم من البغض إلى المحبة كنفلى من الحياة إلى الموت ومن الموت إلى النشور وروى عن النبى ﷺ أنه قال: «أحب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما»^(٢).

قوله تعالى: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ [الآية: ١٠].

قال سهل: لا توافقوا أهل البدع على شىء من أرائهم.

قوله تعالى: ﴿ولا يعصينك فى معروف﴾ [الآية: ١٢].

قال عطاء: لا يخالفك فى شىء من الطاعات.

وقال بعضهم: لا يخالفن أزواجهن فى أوامرهن ولا محرفى فرشهن.

***

(١) أورده ابن الجوزى فى «العلل المتناهية» (٣٥١/١) حديث (٥٧٩) من حديث أنس بن مالك عن أم سليم.

(٢) أخرجه الترمذى فى كتاب «البر والصلة» باب «ما جاء فى الاقتصاد فى الحب» (١٢٨/٤) حديث (١٩٩٧). وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه.

ذكر ما قيل في سورة الصف

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الآية: ٢].

قال أبو العباس بن عطاء: من شهد من نفسه نفساً في الطاعات كان إلى العصيان أقرب لأن النسيان من العمى عن المنان وأما زجره لأهل الحقائق والمشاهدة في طريق الإشارات فقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ هذا زجر وتهديد لأهل التحقيق والمشاهدة إذ ليس للعبد فعل ولا تدبير لأنه أسير في قبضة العزة تجرى عليه أحكام القدرة وتصاريف المشيئة فمن قال فعلت أو شهدت فقد نسي مولاه وأعرض عن بره وادّعى ما ليس له.

قال سفيان بن عيينة: لم تقولون ما ليس الأمر فيه إليكم لا تدرّون تفعلون أو لا تفعلون.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الآية: ٥].

قال جعفر: لما تركوا أوامر الخدمة نزع الله نور الإيمان من قلوبهم وجعل للشيطان إليهم طريقاً فزاغ عن طريق الحق وأدخله في مسالك الباطل.

قال الواسطي: لما زاغوا عن القربة في العلم أزاع الله قلوبهم في الخلقة.

قوله تعالى: ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ [الآية: ٦].

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء في قوله: ﴿اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ قال: أحمد الحامدين له حمداً وأحمد المطيعين له طاعة وأحمد العارفين له معرفة وأحمد المشتاقين إليه شوقاً على نسق قوله أحمد.

قوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ [الآية: ٨].

قال بعضهم: جحدوا ما ظهر لهم من صحة نبوة النبي ﷺ فأنكروه بالسنتهم وأعرضوا عنه بنفوسهم فقيض الله لقبولهم أنفسهم وأوجد لها على حكم السعادة وقلوباً زينها بأنوار المعرفة وأسرار نورها بالتصديق فبدلوا له المهج والأموال كالصديق والفاروق وأجلّة الصحابة رضى الله عنهم أجمعين.

قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾ [الآية: ٩].

قال ابن عطاء: أرسل الرسول هاديًا ومبينًا طريق الوصول إليه وواضعًا أركان الدين مواضعه وداعيًا إليه وباعثًا عليه أرسله بآتم شرف وأعز نصر من الله ليهدى به قلوبًا عميًا ويسمع به آذانًا صُمًّا.

قوله تعالى: ﴿وَأُخْرَىٰ تَحِبُّونَهَا نَصْرَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٍ﴾ [الآية: ١٣].

قال جعفر: إشارة إلى رؤيته في مقعد صدق عند ملك مقتدر.

قال ابن عطاء: النصر التوحيد والإيمان والمغفرة والفتح القريب النظر إلى السيد.

***

ذكر ما قيل في سورة الجمعة

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الآية: ٤].

سمعت عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا علي الجوزجاني يقول: ذلك الفصل هو الأئس بالله إذا وجدوا نعمة الأئس نسوا كل نعمة دونه ووجدوا نعمة فوق كل نعمة لأن ربهم نعمهم في معرفته.

قال الحسين: جاد الجواد بجوده لغير علة وتفضل بالتفضل ونعمها بالمن وغشاها بالنعم إذ يقول: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ﴾ فقطع بالمشيئة ومحا بالأسباب فكان الكرم منه صرفاً لا تمازجه العلل ولا تكتسبها الحيل جارية في الدهور قبل إظهار الأمور.

قوله تعالى: ﴿فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الآية: ٩].

قال النصرآبادي: العوام في قضاء الحوائج في الجمعات والخواص في السعي إلى ذكره لاستغنائهم بالغنى لم تبق لهم حاجة لعلمهم أن المقادير قد جرت فلا زيادة فيها ولا نقصان ولكنهم يسعون إلى ذكره سعي مشتاق إلى مذكوره يطلب منه محل القربة إليه والدنو منه.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا...﴾ [الآية: ١١].

قال سهل: من شغله عن ربه شيء من الدنيا والآخرة فقد أخبر عن خمسة نفسه وطبعه ونذالته لأن الله فتح له الطريق إليه وأذن له مناجاته وقد اشتغل بما يفنى عما لم يزل ولا يزال.

قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ﴾ [الآية: ١١].

قال سهل: ما أحرر لكم في الآخرة خير مما أعطاكم في الدنيا.

***

ذكر ما قيل في سورة المنافقين

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿قالوا نشهد إنك لرسول الله...﴾ [الآية: ١].

قال سهل: لأنهم أقرؤا بلسانهم ولم يعرفوا بقلوبهم فلذلك سماهم منافقين ومن عرف بقلبه وأقر بلسانه ولم يعرف بأركانه ما فرض الله عليه من غير عذر ولا جهل كان كإبليس.

قوله تعالى: ﴿لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا﴾ [الآية: ٧].

قال الواسطي: من طالع الأسباب في الدنيا والإعراض في الآخرة لم يفقه قلبه وبقي في حجاب نفسه ومراده ألا ترى المنافقين كيف احتالوا بالبخل عليهم بالدنيا ولم يعلموا أن ذلك لا يحجبهم عن التوفيق وكيف حكى الحق عنهم بقربه ولكن المنافقين لا يفقهون.

قوله تعالى: ﴿والله خزائن السماوات والأرض﴾ [الآية: ٧].

قال أبو يعقوب النهرجوري: قال الجنيد: خزائنه في السماوات الغيوب وخزائنه في الأرض القلوب فما انفصل من الغيوب وقع في القلوب وما انفصل من القلوب صار إلى الغيوب والعبد مرتين بشيئين بتقصير الخدمة وارتكاب الزلة.

وقال رجل لحاتم الأصم: من أين تأكل؟ فقال: ﴿والله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون﴾.

قوله تعالى: ﴿والله العزة ولرسوله وللمؤمنين﴾ [الآية: ٨].

سئل الواسطي: ما الذي يدفع به الحسد؟ قال: مجانية التعزز في الأوقات كلها إلا في ذات الله لأن الله يقول: ﴿والله العزة ولرسوله وللمؤمنين﴾ حقيقه العزة لله وتمام العزة للرسول ﷺ وظاهر العزة للمؤمنين.

قال الواسطي: عزة الله أن لا يكون شيء إلا بمشيئته وإرادته وعزة المرسلين أنهم آمنون من زوال الإيمان وعزة المؤمنين أمنهم من دوام العقوبة.

وقال ابن عطاء: عزة الله العظمة والقدرة وعزة الرسول النبوة والشفاعة وعزة

المؤمنين التواضع والسخاء.

قال الكتاني: لا تطلب العزة إلا في طاعة الله لأنها وضعت في ذلك ولا السرور إلا في الذكر ولا السلامة إلا في الخلوة.

وقال القاسم في قوله: ﴿وَاللَّهُ الْعِزَّةُ لِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾. قال: العزة لله أن لا يكون الشيء إلا بمشيئته وعزة الرسول أنهم آمنون من زوال النبوة وعزة المؤمنين أنهم آمنون من دوام العقوبة وعزة العامة خروجهم من ذل المعصية إلى عز الطاعة.

سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت محمد بن علي الكتاني يقول: غاية العز الافتقار إلى الله جل وعز.

سمعت عبد الله بن محمد الرازي يقول: سمعت أبا سعيد قعنب بن أحمد بن عمرو ابن مجاشع يقول: سمعت محمد بن أحمد بن وردان يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول: قال عبد الله بن عبد الحليم الشافعي قال: يا أبا محمد من لم تعزه التقوى فلا عز له ولقد ولدت بغزة وربيت بالحجاز وما عندنا قوت ليلة وما بتنا جياً قط.

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الآية: ٩].

قال سهل: لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن أداء الفرائض في أول مواقبتها فإن من شغله عن ذكر الله وخدمته عَرَضَ من عروض الدنيا فهو من الخاسرين.

***

ذكر ما قيل في سورة التغابن

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾ [الآية: ٢].

قال القاسم: خاطبهم مخاطبة قبل كونهم فسماهم كافرين ومؤمنين في أزلهم فأظهرهم حين أظهرهم على ما سماهم وقدر عليهم وأخبر أنه علم ما يعملون من خير وشر.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الآية: ٢].

قال سهل: بصير هل وافق العمل الطبع والخلقة.

قوله تعالى: ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾ [الآية: ٣].

قال الحسين: أحسن الصورة صورة أعتقت من ذل كن وتولى الحق تصويرها بيده ونفخ فيه من روحه وألبسه شواهد النعت وحلّاه بالتعليم شفاهاً وأسجد له الملائكة المقربين وأسكنه في المجاورة وزين باطنه بالمعرفة وظاهره بفنون الخدمة قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ أَيْ صُورَتِهِ الَّتِي صَوَّرَهُ عَلَيْهَا فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ»^(١).

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ [الآية: ٩].

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزار يقول: قال ابن عطاء:

يغبن أهل الطاعة أهل المعصية.

وقال: تغابن أهل الحق على مقادير الضياء عند الرؤية والتجلى والتغابن في رؤية القلب أعظم وأجل من رؤية العين لأن رؤية العين تذهل عن التأمل وهو مقصر عما أطلق لغيره عندها يظهر لكل أحد ومن ظهر له الحق لحقه أخرسه عن جميع نطقه من منارلته ومنارعتة.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ [الآية: ١١].

قال أبو عثمان في هذه الآية: من صحح إيمانه بالله يهد قلبه لاتباع سنة نبيه ﷺ وعلامة صحة الإيمان المداومة على السنن وملازمة الاتباع وترك الآراء والأهواء المضلة.

(١) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «البر والصلة» باب «النهي عن ضرب الوجه» (٤١٢/٨)، حديث (١١٥/نووي) بلفظ الشطر الأول. من طريق أبي هريرة. وأورده الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٦٤/٣) حديث (١٠٧٧)، وأحمد في «مسنده» (٣٢٣/٢) ثنا أبو عامر: ثنا المغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً.

قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم﴾ .
 قال سهل: من حملك من أزواجك وأولادك على جمع الدنيا والركون إليها فهو
 عدو لك ومن حثك على ذلها وإنفاقها ودلك على القناعة والتوكل فليس بعدو لك .
 ﴿إنما أموالكم وأولادكم فتنة﴾ .

قال ابن عطاء: فتنة بأن تلهيكم عن تأدية واجباته فذلك موضع الفتنة .
 وقال جعفر: أموالكم فتنة لانشغالكم بجمعها من غير وجهها ووضعها في غير أهلها
 وأولادكم فتنة باشتغالكم بإصلاحهم فتفسدون أنتم ولا تصلحونهم .
 وقال ابن عطاء: أي يصرفكم بلهوكم بها واشتغالكم عن تأدية واجباتها بتزيين البخل
 لتوفر لهم الدنيا .

قوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ [الآية: ١٦] .

قال السري: علامة المتقى أن يكون رزقه من كسبه .

وقال الشبلي: المتقى من اتقى ما دون الله .

وقال أبو عثمان: ترفيها ورفقاً بخلقه أي قد رضيت به إخلاصاً .

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت البزار يقول: سمعت ابن عطاء يقول:
 هذا لمن رضى من الله بالثواب فأما من لم يرض منه إلا به فإن خطابه: ﴿اتقوا الله حق
 تقاته﴾ .

قوله تعالى: ﴿ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون﴾ [الآية: ١٦] .

قال بعضهم: من عوفى من بلاء الجمع أو المنع والرغبة والحرص عليها فقد دخل في
 ميدان الفلاح .

وقال بعضهم: علامة الشح أن ينفق الإنسان في أبواب الخير على مجاهدة النفس لا
 عن طوع .

قال بعضهم: من أنفق بكره فهو الشح ومن أنفق بطوع فهو القرض .

قوله تعالى: ﴿إن تقرضوا الله قرضاً حسناً﴾ [الآية: ١٧] .

قال سهل: المشاهدة بقلوبكم لله في أعمالكم كما قال النبي ﷺ: «اعبد الله كأنك
 تراه»^(١) .

(١) سبق تخريجه .

ذكر ما قيل في سورة الطلاق

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه﴾ [الآية: ١].

سمعت جدى إسماعيل بن عبد الله يقول: التهاون بالأمر من قلة المعرفة بالأمر.

وقال بعضهم: حدّ الله لك حدوداً فى كل شىء فالزم حدوده وهو ما أظهره على لسان نبيه ﷺ من آداب السنن فمن لزمها هُدى إلى المعرفة بالله ومن تخطى شيئاً من السنن بحال نزع من قلبه أنوار الإيمان وحرّم مقام العارفين.

قوله تعالى: ﴿ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر﴾ [الآية: ٢].

قال سهل: لا يقبل الموعظة إلا مؤمن والموعظة هى ما خرج من قلب سليم لا يكون فيه غل ولا حسد ولا حقد ولا يكون فيه حظ لنفسه.

وقال محمد بن حامد: لا تصح الموعظة إلا للمؤمنين ولا يتعظ بالموعظة إلا التائبون.

قوله تعالى: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً﴾ [الآية: ٢].

قال سهل: أى التبرى من الحول والقوة والأسباب وكل ما دونه والرجوع إليه يجعل له مخرجاً مما كلفه بالمعونة عليه والعصمة من الطوارق فيها.

وقال: لا يصح التوكل إلا للمتقين ولا يتم التقوى إلا بالتوكل كذلك قرن الله بينهما

فقال: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً﴾.

قال عطاء: من فارق ما يشغله عن الله أقبل الله عليه وشغل جوارحه بخدمته وأنس

قلبه بالتوكل وزين سره بالتقوى وأيد روحه باليقين.

قال حمدون: ما يحتاج إليه ابن آدم الضعيف فإنما ينساق إليه باليسير وإنما زيادة

حركاته للفضول قال الله تعالى: ﴿ويرزقه من حيث لا يحتسب﴾.

وقال أيضاً: إن السلف وجدوا بركات أعمالهم وصفاء أسرارهم فى ملازمة التقوى

لا غير.

وقال ذو النون: التقوى فى أشياء كثيرة فمن تلبس بالتقوى وكملت له المعرفة لا

يخرج إلى أن يتعب في طلب الرزق. قال الله تعالى: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً﴾. قال بعضهم: من تحقق في التقوى هوّن الله على قلبه الإعراض عن الدنيا ويسّر له أمره في الإقبال عليه والتزيين بخدمته وجعله إماماً لخلقه يقتدى به أهل الإرادة فيحملهم على أوضح السنن وأوضح المناهج وهو الإعراض عن الدنيا والإقبال على الله عز وجل وذلك منزلة المتقين.

وقال بعضهم: التقوى هو أخذ الرزق من الرزاق وقطع الأسباب عن القلب بالاعتماد على المسبب.

وقال بشر بن الحارث: التقوى هو طريق الجادة إلى الله من ركب ذلك الطريق أوصله إلى ربه ومن لم يركب طريق التقوى فقد أخطأ في طلب النجاة والوصول إلى الله عز وجل.

قوله تعالى: ﴿ومن يتوكل على الله فهو حسبه﴾ [الآية: ٣].

قال سهل: يكل أموره إلى ربه فإن الله يكفيه الدارين أجمع.

قال محمد بن الفضل: إذا وقع العبد في باب التمنى شغل قلبه عن المعرفة والشكر وإذا ترك العبد نفسه وتدييره ورضى بتدبير الله فيه وتوكل عليه فالله حسيبه ومن ترك مشيئته فمشيئة الله له عوض عن مشيئته.

وسئل حمدون عن التوكل؟ فقال: تلك درجة لم أبلغها بعد وكيف يتكلم في التوكل من لم تصح له حال الإيمان.

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت الجريري يقول: سألت الجنيد - رحمة الله عليه - عن المتوكلين؟ فقال: هم على أربع درجات من الأسباب وهي ثلاثة سبب ومسبب ومتسبب فالذي يقع له السكون على ما يجرى من الأسباب من غير مؤنة هو أتمهم.

وقال أبو عثمان رحمة الله عليه: قد يكون الرجل متوكلاً مع الأسباب إذا انقطعت الأسباب عن قلبه وإذا ترك الأسباب بنفسه ولم ينقطع بقلبه لا يكون متوكلاً لأن التوكل أصله في انفراد القلب عن أسباب المعيشة.

وقال شاه: التوكل سكون القلب في الموجود والمفقود.

وقال: التوكل قطع القلب عن كل علاقة والتعلق بالله في كل الأحوال.

وقال بعضهم: من يتوكل على الله حقيقة التوكل هو انتظار الفرج من محن الله والمنتظر هو مقيم على مخالفته فنفس التوكل عقوبة وكذا الصبر.

وقال القاسم: التوكل الرضا بما يجرى من القضاء وزيادة الإيمان كزيادة الهلاك.

وقال الحسين: التوكل على الحقيقة لا تأكل شيئاً وفي البلد أحق منه ومن رأى السبب فهو المدعى.

وقال: سئل يحيى بن معاذ متى يكون الرجل متوكلاً؟ قال: إذا رضى الله وكيلاً وإذا وثق بوعده الله في رزقه ولم يتبرع باكتساب الآثام من جنب رزق مضمون.

قال الحسين: التوكل هو الاستكفاء بالله والاعتماد على الله ومن يتوكل على الله كفاه وصدق التوكل أن لا يخاف من غير الله وحقيقة التوكل الاستئناس بالله.

قال سهل: التوكل معرفة معطى أرزاق المخلوقين.

قال: وجاء رجل إلى الشبلي يشكو إليه كثرة العيال فقال: ارجع إلى بيتك فمن تعلم أن رزقه ليس على الله فاطرده.

وقال الدقاق: بالتوكل على الله قاموا مع الله وبالتوكل فتحت لهم أحكام الله وبالتوكل تركوا أمورهم على الله ونفس التوكل الكفاية.

وقال عمرو المكي: التوكل حسن الاعتماد على الله.

وقال أبو عبد الله بن خفيف بالاكْتفاء بضمانه وإسقاط التهمة في قضائه.

وقال بعضهم: إستياد الوجد على الإشارة وحذف التشرف إلى الإرفاق.

وقال عطاء: قد شرف الله التوكل وعظم مقامه ولو لم يكن من شرف التوكل إلا قوله تعالى: ﴿ومن يتوكل الله فهو حسبه﴾ لكان في هذا القول من الله عز للمتوكلين.

سمعت محمد بن شاذان يقول: سمعت محمد بن علي الكتابي يقول: التوكل في الأصل اتباع العلم وفي الحقيقة استعمال اليقين.

سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت الدراج يقول: التوكل مقرون مع الإيمان فكل إنسان توكله على قدر إيمانه فمن أراد التوكل فعليه بحفظ إيمانه مع إقامة النفس على أحكامه ويستعمل الصبر ويستعين بالله.

وقال ذو النون: خص الله أهل ولايته بالانقطاع إليه ليعرفهم فضله وإحسانه

فانصرفت هموم الدنيا عن قلوبهم وعظم شغل الآخرة فى صدورهم لما سكنها من هيبة ربهم فألزموا قلوبهم من العبودية وطرحوا أنفسهم فى شرائح التوكل .

قوله تعالى : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولَى الْأَلْبَابِ﴾ [الآية : ١٠].

. قال شاه : التقوى التورع عن المباحات خوفاً من الوقوع فى المحارم .

وقال أيضاً : أولو الألباب هم الواقفون مع الله على الحدود لا يتجاوزونها ولا يقصرون عنها .

وقال الفضيل بن عياض : لا يكون الرجل من المتقين حتى يأمنه عدوه .

قوله تعالى : ﴿أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الآية : ١٢].

قال ابن عطاء : أحاط علمه بالأشياء لأنه أوجدها ولم يحط أحد به علماً لامتناع الأزل أن يلحقه شيء من الحوادث .

***

ذكر ما قيل في سورة التحريم

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿تبتغي مرضات أزواجك﴾ [الآية: ١].

قال ابن عطاء: لما نزلت هذه الآية على النبي ﷺ كان يدعو دائماً ويقول: «اللهم إني أعوذ بك من كل قاطع يقطعني عنك».

قال: لا يدع الحق أحداً يسكن إليه حتى يشغله بغيره لأنه عزيز.

قال تعالى: ﴿عرف بعضه وأعرض عن بعض﴾ [الآية: ٣].

روى عن الحسن البصرى - رحمة الله عليه - أنه قال: ما استقصى كريم قط ألا ترى الله تعالى يحكى عن نبيه ﷺ قوله: ﴿عرف بعضه وأعرض عن بعض﴾.

قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً﴾ [الآية: ٦].

قال سهل: بطاعة الله واتباع السنن.

وقال ابن عطاء: بقبول نصيحة الناصحين.

قال أبو عثمان: أمرنا باستماع المواعظ وقبولها والعمل بها.

وقال أبو الحسن الوراق: علموهم الفرائض والسنن لتنفذوهم بها من النار.

وقال يحيى: قوا أنفسكم وأهليكم ناراً يا أيها الناس النار التي لو أعدت للحديد لم يحم لها فكيف تطيق الأبدان احتمال عذابها وكيف لها الصبر على أليم عقابها. أهلها فيها لا ينامون ولا فيها حل بهم من المصائب يقرّون ولا يعزّون بكلمات ولا يؤذن لهم فيعتذرون.

قال القاسم: زينوا أنفسكم بالطاعات واحملوا عليها أهاليكم ليستروا بها عن النار.

قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً﴾ [الآية: ٨].

قال أبو عبد الله: التوبة على عشر مقامات أولها الخروج من الجهل والندم على الفعل والتجافى عن الشهوة واعتقاد مقت النفس المسئولة وإخراج المظلمة وإصلاح الكسرة وإسقاط الكذب وترك قرين السوء والخلو من المعصية والعدول عن طريق الغفلة

هذه بأجمعها وسلوك سبيل التوبة فإذا اجتمعت صحَّت التوبة دخلت في جملة التوبة النصوح.

وقال محمد بن خفيف: طالب عباده بالتوبة وهو الرجوع إلى الله تعالى من حيث ذهبوا عنه والنصوح في التوبة الصدق فيها وترك ما منه تاب سرّاً وعلناً وقولاً وفكرةً.

قال الواسطي: التوبة النصوح لا يبقى على صاحبها أثر من المعصية سرّاً ولا جهراً.

وقال أبو سليمان الداراني: من التوبة النصوح أن يكون صاحبها نادماً على ما مضى مجمعاً عقده وعزمه فيما بقي أن لا يعود وجل القلب فيما بين ذلك ويكون من ذنوبه على يقين ومما أحدث من التوبة على وجل لا يدرى أهي مقبولة منه أو مضروب بها وجهه.

وقال بعضهم: التوبة النصوح أن تترك الذنب كما أتيته وتبغضه كما أحببته. وقيل: التوبة النصوح التي يديم العبد فيها على الاستغفار.

وقال أبو بكر الوراق: التوبة النصوح توبة لا عقد عوض وهي التوبة التي لا يحتاج منها إلى توبة.

سمعت محمد بن الحسن البغدادي يقول: سمعت محمد بن أحمد بن سهل يقول: سمعت سعيد بن عثمان يقول: قال ذو النون: التوبة النصوح هي إدمان البكاء على ما سلف من الذنوب والخوف المقلق من الوقوع فيها وهجران أخذان السوء وملازمة أهل الخير.

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَخْزَى اللَّهُ النَّبِيَّ﴾ [الآية: ٨].

قال بعضهم: لا يرد شفاعته في أمته والذين آمنوا لا نرد شفاعتهم في إخوانهم وأقاربهم.

قوله تعالى: ﴿نورهم بين أيديهم﴾ [الآية: ٨].

قال ابن عطاء: إنما هي أنوار التوحيد ونور المعرفة ونور الحقيقة يسعى بهذه الأنوار إلى محل القرار.

قوله تعالى: ﴿يقولون ربنا أتمم لنا نورنا﴾ [الآية: ٨].

قال بعضهم: لا تقطعنا بك عنك وكن دليلنا منك عليك حتى تتم لنا الأنوار وإن تمام

النور بإتمام المنور له .

وقال بعضهم : أتم لنا نورنا أى ارزقنا لقاءك فإنه غاية الطلبات .

وقال سهل : لا يسقط الافتقار إلى الله تعالى عن المؤمنين فى الدنيا والآخرة أشد افتقاراً إليه وإن كانوا فى دار العز والغنى لشوقهم إلى لقائه يقولون : ﴿ربنا أتم لنا نورنا﴾ .

قوله تعالى : ﴿يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم﴾ .

أمره بالإغلاظ عليهم ليشفى غيظه منهم مع قلة دعائهم وأمر موسى باللين مع فرعون مع علو دعواه .

قوله تعالى : ﴿ونفخنا فيه من روحنا﴾ [الآية : ١٢] .

قال بعضهم : نفخ من نوره فى روح عبده ليحى بذلك الروح ويحى به ويطلب النور لا يغفل عن طلب المنور ويعيش فى الدنيا حميداً ويبعث فى الآخرة شهيداً .

وقال أيضاً : أى من وحيناً فحييت بذكرنا فحياة الروح بالنور الذى ألقاه الله إليها وحياة النفس بالروح وحياة الروح النور .

***

ذكر ما قيل في سورة الملك

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿تبارك الذي بيده الملك﴾ [الآية: ١].

قال بعضهم: ﴿تبارك﴾ كالكناية والكناية كالإشارة والإشارة لا يدركها إلا الأكابر.

وقال سهل: تعالى من عظم عن الأشباه والأولاد والأضداد والأنداد بيده الملك يقلبه بحوله وقوته ويؤتية من يشاء وينزعه ممن يشاء وهو القادر عليه وعلى كل شيء جلّ وتعالى.

سئل بعضهم عن قوله: ﴿تبارك﴾ فقال: تبارك هو ابتداء النهايات والغايات الذي لا يخلو علمه من شيء ولا يحاوله العجز والجهل ولا تعارضه الزيادة والنقصان كل مصنوع صنعه ولا علة لصنعه ربط كل شيء بضده وقطعه بحدّه وانفرد هو بنفسه وهو الذي جاز الغاية قدره والفتنة كهذه وهو الذي بيده الملك لا يستوجب بذلك أحداً إلا هو.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء:

﴿تبارك الذي﴾ أي بارك في الخلق ووهب لهم البركة فنفعمهم وكل بقاع مبارك.

وقال أيضاً: تبارك أي تعالى عن خلقه فضلاً.

وقال جعفر: أي هو المبارك على من انقطع إليه أو كان له.

قوله تعالى: ﴿الذي خلق الموت والحياة﴾ [الآية: ٢].

قال سهل: الموت في الدنيا بالمعصية وفي الآخرة بالطاعة في الدنيا.

وقال عبد العزيز في قوله: ﴿ليبلوكم أيكم أحسن عملاً﴾ أي أيكم أحسن استقامة

على الأوامر، وقال: ﴿أيكم أحسن عملاً﴾ أي أيكم الذي يدركه التوفيق فيحبه في

الطاعة ويبعده عن المعصية. وقال في قوله: ﴿العزیز الغفور﴾ العزیز المتمتع في ملكه

والغفور الحكيم في تدبيره لخلق.

وقال الواسطي: حسن العمل ترك التزيين به.

قال الجنيد: حياة الأجساد مخلوقة، وهى التى قال الله: ﴿خلق الموت والحياة﴾ وحياة الله دائمة لا انقضاء لها أوصلها إلى أوليائه فى قديم الدهر الذى ليس له ابتداء بمراده قبل أن يخلقهم فكانوا فى علمه أحياء يراهم قبل إيجادهم ثم أظهرهم وأعارهم الحياة المخلوقة التى أحيأ بها الخلق وأماتهم فكانوا فى سره بعد الوفاة كما كانوا ثم ردّ عليهم حياة الأبد وكانوا أحياء واتصل الأبد بالأبد فصار أبداً فى الأبد.

قال عبد العزيز: أى أيكم أحسن استقامة على الأوامر.

قال بعضهم: أيكم أفرغ قلباً وأصفى ذهنًا وأحسن سمًا وهديًا.

وقيل: حسن العمل نسيان العمل ورؤية الفضل.

وقال عطاء: الذى خلق الموت للعبرة والحياة للأمل والغفلة.

قال الواسطى: من أحيأه الله عند ذكره فى أزله لا يموت أبداً ومن أماته فى ذلك لا يحيى أبداً وكم حى غافل عن حياته وميت غافل عن مماته.

قال سهل: ﴿أيكم أحسن عملاً﴾ أى أيكم أحسن توكلاً.

وقال بعضهم: ﴿أيكم أحسن عملاً﴾ أى أعرف بالطريق إلى الله.

وقال بعضهم: أيكم أصدق لهجة.

وقال بعضهم: أيكم أعرف بعيوب نفسه.

قوله تعالى: ﴿فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين...﴾ [الآية: ٣].

قال الواسطى: كرتين: أى قلباً وبصراً لأن الأول كان بالعين خاصة. ﴿هل ترى من فطور﴾ أى أبداً لم يكن فى خلقى فطور فأنا أشد امتناعاً من الاستغراق والاستحراق.

قوله تعالى: ﴿ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح﴾ [الآية: ٥].

قال عطاء: زيننا قلوب الأولياء بأنوار المعرفة وزيننا قلوب المريدين بالخوف والرجاء وزيننا قلوب الزاهدين بالتوبة والإنابة وزيننا قلوب المؤمنين بالإيمان والتصديق وكل متجلّ بزينته لا يشرف على من فوقه فى الدرجة.

قوله تعالى: ﴿وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير﴾ [الآية: ١٠].

قال بعضهم: لو سمعنا مواعظ الواعظين وعقلنا نصيحة الناصحين لاتبعناهم فيما

أمرونا به وما كنا إذًا في أصحاب السعير .

قوله تعالى : ﴿الذين يخشون ربهم بالغيب﴾ [الآية: ١٢].

قال بعضهم: الخشية تصيب القلب والسر والخوف يصيب البدن .

وقال بعضهم: الخشية انزعاج القلب على كل حال لا يسكن إلى طاعة فيهدأ ولا

يميل إلى رجاء فيستروح ويكون من معاصيه على وجل أبدأ .

قوله تعالى : ﴿ألا يعلم من خلق﴾ [الآية: ١٤].

قال سهل: ألا يعلم من خلق القلب ما أودع فيه من التوحيد والجحود وهو اللطيف

في علمه بما في لبّ القلوب .

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء في

قوله: ألا يعلم من خلق الصدور ما في الصدور بلى وهو اللطيف الخبير واللطيف من

علم المغيبات بلا مرشد واللطيف من عرف الغائبات بلا دليل واللطيف المشرف على

الغائبات كإشرافه على الحاضرات واللطيف من أحسن إليك في لطف الخفاء والخبير من

يخبرك بما في غيبك والخبير من يختبر أمرك فيأتيك بالألطف على حسب المصالح لثلا

تستبطئه في المنع .

وقال الواسطي: حجب الأشياء عن الوقوف على حقائقها واستبد بمعرفة الحقائق

فقال: ﴿ألا يعلم من خلق﴾ .

قوله تعالى : ﴿الذي جعل لكم الأرض ذلولا﴾ [الآية: ١٥].

قال سهل: خلق الأنفس ذلولا فمن أذلها لمخالفتها فقد نجها من الفتن والبلاء

والمحن ومن لم يذلها واتبعها أذلتها نفسه وأهلكته .

قوله تعالى : ﴿قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمتنا﴾ [الآية: ٢٨].

قال عبد العزيز المكي حكمه جارٍ وأمره نافذ ومشيتته ماضية ما شاء فعل رضينا بجميع

ذلك لأن فعله واقع في ملكه .

قوله تعالى : ﴿قل إنما العلم عند الله﴾ [الآية: ٢٦].

قال يحيى: أخفى الله علمه في عباده عن عباده وكل يتبع أمره على جهة الإشفاق لا

يعلم ما سبق له وبماذا يحكم له وذلك قوله: ﴿إنما العلم عند الله﴾ .

قوله تعالى: ﴿قل هو الرحمن آمنأ به وعليه توكلنا﴾ [الآية: ٢٩].

قال عبد العزيز المكي: أمرهم ربهم أن يفتخروا بعبوديته وما أمرهم بذلك إلا وقد رضى بهم عبيداً وهذا الشرف غاية الشرف لأنه ما رضىهم إلا بعلمه بأنهم متساهلون بما يصيبهم له.

قال بعضهم: التوكل نتيجة صحة الإيمان فمن لم يصح إيمانه لا يكون له فى التوكل حظ لأن الله يقول: ﴿قل هو الرحمن آمنأ به وعليه توكلنا﴾.

***

ما قيل في سورة «ن»

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿ن والقلم وما يسطرون﴾ [الآية: ١].

قال سهل: النون اسم من أسماء الله وذلك أنه إذا جمعت أوائل هذه الثلاث سور ﴿الر﴾ و ﴿حم﴾ و ﴿ن﴾ يكون الرحمن.

وروى عن ابن عباس أنه قال: النون الدواة التي كتب بها الذكر وما يسطرون وما كتب الذكر في اللوح المحفوظ من الشقاوة والسعادة.

وقيل: وما يسطرون من الخط الذي تولى الله تعليمه لعباده.

قال جعفر: نون الأزلية الذي اخترع منه الأنوار كلها فجعل ذلك لمحمد ﷺ فلذلك قيل له: ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾ أي على النور الذي خصصت به في الأزل.

وقال بعضهم: النون نون القدرة وقلم القضاء وما يسطرون الملائكة الكرام الكاتبون.

قوله تعالى: ﴿وإن لك لأجرًا غير ممنون﴾ [الآية: ٣].

قال سهل: غير محدود ولما لم يطالع الأعراض ولم يعتمد على شيء سوانا كان لك أجر غير ممنون وهو ما شاهدت من المشاهد والمواقف.

سمعت أبا الفتح القواس الزاهد يقول: سمعت جعفر بن محمد يقول: قال الجنيد:

﴿وإن لك لأجرًا غير ممنون﴾. قال: غير مستكثر ذلك لك بل هو لك مقيم دائم.

قوله تعالى: ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾ [الآية: ٤].

قال سهل: تأدبت بأدب القرآن ولم تتجاوز حدوده وهو قوله: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان...﴾ الآية.

قال الواسطي: إنه جاد بالكونين عوضًا عن الحق. وقال أيضًا: الخلق العظيم أن لا يُخاصِمَ ولا يُخاصِمَ من شدة معرفته بربه في ليلة المسرى.

قال الحسين: لأنك تنظر إلى الأشياء بشاهد الحق ولا تنظر إلى الأشياء بشاهدك فإن

من نظر إلى الأشياء بشاهده هلك.

وقال الواسطي: لوجدانك حلاوة المطالعة على شرك.

وقال أيضاً: إنك قبلت فنون أسديت إليك من نعمي أحسن مما قبله غيرك من الأنبياء والرسل لأنى جبلتك على خلق عظيم.

وقال الحسين: معناه أنه لم يؤثر فيك جفاء الخلق بعد مطالعة الحق.

وقال: صغرت الأكوان فى عينك بعد مشاهدة مكنونها.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء فى قوله: ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾ قال: جدت بالدنيا والآخرة عوضاً منا.

وقال الجنيد: احتمل فى الله البلاء وقال: «اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون»^(١).

وقال القاسم: ليس للكون عليه أثر.

وقال الواسطي: أظهر الله قدرته فى عيسى ونفاذه فى آصف وسخطه فى عصى موسى وأظهر أخلاقه ونعوته فى محمد ﷺ بقوله: ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾ فإذا فتشت هؤلاء فى الحقيقة لا تجد إلا نعوتاً قائمة بنعوت قائمة بنعوت للمنعوت لا لغيره.

وقال فارس: من عظم خلقه كان يتبتل إليه تبتلاً فغيبه بعد الحضور.

وقال يحيى بن معاذ: فى علو الأخلاق كنوز الأرزاق.

قال أبو سعيد الخراز فى ذلك: ليست لك همة إلا الله.

قال الواسطي: كيف لا يكون كذلك من يحلى الله سره بأنوار أخلاقه وحق لمن وقعت له المباشرة الثالثة أن يكون مفضلاً على الخلق.

قال جعفر: هو صرف الإيمان وحقيقة التوحيد.

وقال الواسطي: الخلق لا يحتمله العام والخلق لمن تخلق لأن الله أوحى إلى داود ﷺ أن تخلق بأخلاقى فإنى أنا الصبور فمن أوتى الخلق فقد أوتى أعظم المقامات لأن المقامات ارتباط بالعام والخلق ارتباط بالصفات والنعوت.

قال محمد بن على الترمذى: أى خلق أعظم من خلق خص به نبيه وحببيه وهو ترك مشيئته ونبذها وراء ظهره.

وقال الجنيد: وخلق أجمع فى أربعة أشياء فى السخاوة والأنفة والنصيحة والشفقة.

(١) متفق عليه: أخرجه البخارى فى كتاب «الأنبياء» (ج٦) حديث (٣٤٧٧) ومسلم فى كتاب «الجهاد» (٣٨٩/٦) (١٠٥/١٧٩٢/نووى) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.

سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت ابن عطاء يقول في قوله: ﴿وإنك لعلی خلق عظیم﴾ الخلق العظيم أن لا يكون له اختيار ويكون تحت الحكم والصفح والعفو مع فناء النفس وفناء المألوفات.

قال أبو سعيد القرشي: العظيم هو الله ومن أخلاقه الجود والكرم والصفح والعفو والإحسان ألا ترى إلى ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: «إن لله مائة وبضعة عشر خلقاً من أتى بواحد منها دخل الجنة» فتخلق بأخلاق سيده فوجب الثناء عليه بقوله: ﴿وإنك لعلی خلق عظیم﴾.

وقال أبو سعيد: عظمه حيث زينه به.

وقال الحسين: عظم خلقك حيث لم ترض بالأخلاق وسرت ولم تسكن إلى النعوت حتى وصلت إلى الذات ثم فنت عن الذات بالذات حتى وصلت إلى حقيقة الذات، ومن فنى بالفناء عن الفناء كان القائم عنه غيره بالبقاء.

وقال الحسين: كيف لا يكون سره عظيماً وقد حلى الله سره بأنوار أخلاقه وحق له لمن وفقت له المباشرة الثالثة أن يكون مفضلاً في خلقه.

قال الواسطي: لما بعث النبي ﷺ بالحجاز حجه بها عن اللذات والشهوات وألقاه في الغربة والجفوة فلما صفاه بذلك عن دنس الأخلاق قال: ﴿وإنك لعلی خلق عظیم﴾.

قوله تعالى: ﴿إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم﴾ [الآية: ٣٤].

قال جعفر: من اتقى الذنوب كان مأواه الجنة ومن اتقى الله كشف عنه الغطاء والحجب حتى يشاهد الحق في جميع الأحوال.

قوله تعالى: ﴿يوم يكشف عن ساق﴾ [الآية: ٤٢].

قال جعفر: عن الأحوال والشدائد والصراط والحساب وعبدى المؤمن الذى سبقت له عنايتى ورحمتى سالم من تلك الأحوال والشدائد ولا يكون له علم بشدائدها وأحوالها وكل ما سبقت له من الله تعالى العناية يسجد بين يديه مفتقراً ومن سبق له من الله العدل لا يقدر أن يسجد وظهره كالحجر لا يلين بسجود رب العالمين.

وقال أيضاً: إذا التقى الولي مع الولي انكشف عنه الشدائد.

قوله تعالى: ﴿سنستدرجهم من حيث لا يعلمون﴾ [الآية: ٤٤].

قال القتاد: لم يعاقبهم في وقت مخالفتهم فيستيقظوا بل أمهلناهم ومددناهم في

النعم حتى زال عنهم خاطر التذكير وكانوا منعمين فى الظاهر مستدرجين فى الحقيقة .

قال بعضهم : إذا استقل النعم واشتكى فهو مستدرج .

قال الواسطى : لو كشف للخلق لصاروا حيارى ولكن بدأهم بالتليس والستر ثم يكشف ليعرفوا قدر ما هم عليه وأما الغاية فهو الاستدراج .

سمعت منصور بن عبد الله يقول : سمعت أبا القاسم البزاز يقول : قال ابن عطاء :

كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة ونسيهم الاستغفار .

وقال أبو الحسن بن هند : المستدرج سكران والسكران لا يصل إليه ألم فجع المصيبة إلا بعد إفاقة فإذا أفاقوا من سكرتهم خلص إلى قلوبهم ذلك فانزعجوا ولم يطمثوا والاستدراج هو السكون إلى اللذات والتنعم بالنعمة ونسيان ما تحت النعم من المحن والاعتداد بحكم الله عز وجل .

قال الخراز : الاستدراج فقدان اليقين لأن باليقين تستبين فوائد باطنه فإذا فقد اليقين فقد فوائد باطنه واشتغل بظاهره واستكثر من نفسه حركاته وسعيه لغيوبته عن المنة .

قوله تعالى : ﴿فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت﴾ [الآية: ٤٨] .

قال أبو بكر الوراق : لا يستقيم الزهد إلا بالصبر لأن الصبر يجنبك آفات الدنيا ويحملك على الروح والراحة ويزيد فى عقلك ويشفيك من كل داء ويخلصك من كل مهم والصبر يفيدك كل يوم من أدويته دواء يدللك به على رشدك والصبر لا يسقيك مرارة إلا مشوبة بحلاوة والصبر يقهر أعداءك ويغلبهم وهو النفس والهوى والشيطان والصبر سائق إليك جميع مصالحك ومحاسنك عاجلاً وآجلاً .

قال ابن عطاء : لم يكن هذا نقصاً لصاحب الحوت ولكنه طلب استزادة من النبى

ﷺ .

سمعت منصور بن عبد الله يقول : سمعت جعفر بن محمد يقول : سمعت الجنيد يقول : فى كتاب صبر الأنبياء قال الله تعالى لنبى ﷺ : ﴿فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت﴾ يستكشف بندائه ما مسه من ألم بلائه ويستغيث مع وجود العزم على القيام بواجب الصبر خوف دخول العجز وإشفاقاً من ملامة العلم عند الإصغاء إلى الإبقاء على النفس التى لولا تدارك المنعم بالحفظ عند أول بادئ من البلاء لدخل العجز بسلطان قهره عليها لكن لوح له تعريض الخطاب : ﴿لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم...﴾ [الآية: ٤٩] .

ذكر ما قيل في سورة الحاقة

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿الحاقة ما الحاقة﴾ [الآية: ١، ٢].

قال سهل: اليوم الذى يلحق كل أحد بعمله. وقال بعضهم: تحقق جزاء كل الأعمال على كلا الطائفتين.

قال بعضهم: حق على كل من يعقل أن يخاف ذلك اليوم ويفزع من ذلك المشهد.

قوله تعالى: ﴿إنا لما طغى الماء حملناكم فى الجارية﴾ [الآية: ١١].

قال القاسم: الأجسام لم تكن والأرواح لا تحمل الجارى إنما هو جريان الحق عليه بشرط الإقسام وإذا عاين الروح هذه المقامات عرف سره.

قال الواسطى: مسح أحد شقى آدم وأخرج منه الذرية. قال: حملناكم بشواهدنا وأجرينا لكم الأوقات على مقاديرنا.

قوله تعالى: ﴿وتعيها أذن واعية﴾ [الآية: ١٢].

قال الواسطى: أذان وعت عن الله أسراره. وواعية فى معادنها ليس فيها من شاهدها شىء هى الخالية عما سواه فما اضطراب الطبائع إلا ضرب من الجهل.

قوله تعالى: ﴿يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية﴾ [الآية: ١٨].

قال محمد بن حامد: الغافل من غفل عن العرض الأكبر حين تشهد على العبد جوارحه لا شاهد عليه إلا منها ثم تجرى كل نفس بما تسعى لا تخفى على الله منهم خافية فمن لم يهتم لذلك العرض ولم يصلح نفسه له ولم يدم تضرعه إلى الله فى استيفائه له ما سبق منه فهو الغريق فى بحار الغفلة.

قوله تعالى: ﴿كلوا واشربوا بما أسلفتم فى الأيام الخالية﴾ [الآية: ٢٤].

قال الواسطى: أى الأيام الخالية عن ذكر الله لتعلموا أنكم فى فضله دون جزاء الأعمال.

قوله تعالى: ﴿فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون﴾ [الآية: ٣٨، ٣٩].

قال جعفر: بما تبصرون من صنعى فى ملكى وما لا تبصرون من برى بأوليائى.

قال الجنيد: بما تبصرون من آثار الرسالة على حبيبي وصفي عليه السلام وما لا تبصرون من سرى معه الذى أخفيته على الخلق.

قال ابن عطاء: ما تبصرون من آثار القدرة وما لا تبصرون من سر القدرة.

قال الحسين: أى ما أظهر الله للملائكة والقلم واللوح وما لا تبصرون مما اختزن عن خلقه الذى لم يجر القلم به ولم تشعر الملائكة بذلك وما أظهر الله للخلق من صفاته وأراهم من صنعه وأبدى لهم من علمه فى جنب ما اختزن عنهم إلا كذرة فى جميع الدنيا والآخرة ولو أظهر الله من حقائق ما اختزن لذابت الخلائق عن آخرهم فضلاً عن جملها.

قوله تعالى: ﴿ولو تقول علينا بعض الأقاويل﴾ [الآية: ٤٤].

قال الواسطى: أى ما كشفنا له من الحقيقة لو نطق به ما قبلنا أوصافه مع أن كل ذكر ليس بذكر وليس لله وقت ماضٍ ولا حين مستأنف.

وقال: علامة مجذوب الحق إذا رغب حجب وإذا جذب قال: لعمر كإنهم حجب. ﴿ولو تقول علينا بعض الأقاويل﴾ حدث إذا أظهره لنفسه حجه وإذا أظهره لنفسه حجه وإذا أظهره لغيره جذبه مع أن كل منيب محجوب.

قوله تعالى: ﴿وإنه لتذكرة للمتقين﴾ [الآية: ٤٨].

قال سهل: لرحمة للمطيعين.

قال ابن عطاء: بيان للمتبينين.

وقال جعفر: موعظة للموفقين.

قال بعضهم: بصيرة لأهل الاستقامة ونجاة للقانتين.

قوله تعالى: ﴿وإنه لحسرة على الكافرين﴾ [الآية: ٥٠].

ما يرون من ثواب أهل التوحيد ومنازلهم وكريم مقامهم.

قوله تعالى: ﴿وإنه لحق اليقين﴾ [الآية: ٥١].

قال الجنيد: حق اليقين ما يحقق العبد بذلك معرفته بالحق وهو أن يشاهد العيون كمشاهدته المرئيات مشاهدة عيان ويحكم على المغيبات ويخبر عنها بالصدق كما أخبر

الصديق الأكبر في مشاهدة النبي ﷺ وبين يديه حين الرسالة ماذا أبقيت لنفسك . قال الله تعالى ورسوله فأخبر عن تحققة بالحق وقطعه عن كل ما سواه ووقوفه معه ولم يسأله النبي ﷺ عن كيفية ما أشار إليه لما عرف من صدقه وبلوغه المتمنى فيه ، ولما قصر حال حارثة عن حاله لما قال : أصبحت مؤمناً حقاً فأخبر عن حقيقة إيمانه سأله النبي ﷺ عن ذلك لما كان يجد في نفسه من عظيم دعواه ثم لما أخبر لم يحكم له بذلك .

وقال : عرفت فالزم أى عرفت الطريقة فى حقيقة الإيمان فالزم الطريقة حتى تبلغ وترك حال أبى بكر رضى الله عنه مستوراً من غير استخبار عنه ولا استكشاف لما علم من صدقه فيما ادعى هذا مقام حق اليقين .

***

ذكر ما قيل في سورة المعارج

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿تعرج الملائكة والروح إليه﴾ [الآية: ٤].

قال سهل: أى أعمال بنى آدم إلى الله عز وجل والروح إليها ناظر فى ذلك المشهد.

قوله تعالى: ﴿فاصبر صبراً جميلاً﴾ [الآية: ٥].

قال سهل: رضاً بغير شكوى.

قال أبو عثمان: الصبر الجميل مخ العبادة والعبودية لله.

وقال ابن عطاء: صبراً على ما ابتليتك به جميلاً علماً أن رؤيتى إليك أسبق من

البلاء.

وقال الواسطى: ارض بما يصيبك رضى جامعاً لا تسخط فيه بحال فهو الصبر الجميل

الذى يورث الرضا التام.

قوله تعالى: ﴿إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً﴾ [الآية: ٦، ٧].

وقال سهل: إنهم يرون المقضى عليهم من الموت والبعث والحساب بعيداً لبعده مآلهم

ونراه قريباً فإن كل كائن قريب والبعيد ما لا يكون.

قال بعضهم: يتوهمون بعدهم عن الحق وبعدهم عن الحق منهم وهم منه على قرب قال الله

تعالى: ﴿وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب﴾ وقال: ﴿ما يكون من نجوى...﴾ الآية.

قوله تعالى: ﴿إن الإنسان خلق هلوعاً﴾ [الآية: ١٩].

قال سهل: متقلب فى حركات الشهوات واتباع الهوى.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: سمعت ابن عطاء

قال الهلوع الذى عند الموجود يرضى وعند المفقود يسخط.

وقال أيضاً: جهولاً، وقال أيضاً طموحاً يرضيه القليل من الدنيا ويسخطه مثلها.

قال أبو الحسن الوراق: نساء عند النعمة ودعاء عند المحنة.

قوله تعالى: ﴿إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين﴾ [الآية: ٢٠،

[٢٢].

قال سهل: إذا افتقر جزع وإذا أثرى منع إلا المصلين الموفقين من العباد.
وقال ابن عطاء: المصلين العارفين بمقادير الأشياء فلا يكون لهم بغير الله فرج ولا إلى غيره سكون.

وقال الواسطي: جزوعاً جهل من القسمة وأما المنع فهو من صفة المنافقين.
سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء:
﴿إلا المصلين﴾ فإنه لا يكون لهم هلع لثقتهم بربهم وثقتهم بتقديره.
وقال: إذا عمل فاحشة أو معصية جهل التوبة وقنت. ﴿وإذا مسه الخير منوعاً﴾ إذا
سمع بشيء من العلوم النافعة والأعمال الصالحة يحن قلبه إلى ذلك.
قوله تعالى: ﴿الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون﴾ [الآية: ٣٢].

قال بعضهم: الأمانة سر الله عند عباده يساورهم بها في خواطرهم ويساورونه
باللجوء والافتقار إليه أبداً فإذا سكن القلب إلى ما خطر من وسوسة النفس نادته الأمانة
بحفظها ففارق الأمانة عنها الله ورسوله لقوله: ﴿ربنا إنا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن
آمنوا بربكم...﴾ الآية. وقيل: الأمانة الأصلية هي المعرفة. وقيل: الأمانة هي الإقرار
بلفظة بلى.

قال ابن عطاء: الذين صدقوا في محبته واشتاقوا إليه.
قوله تعالى: ﴿الذين في أموالهم حق معلوم﴾ [الآية: ٢٤].
قال أبو عثمان: هم أهل الإيثار.
وقال: هم الذين لا يرون لأنفسهم ملكاً دون غيرهم.
قوله تعالى: ﴿والذين هم بشهاداتهم قائمون﴾ [الآية: ٣٣].
قال سهل: قائمون بحفظ ما شهدوا به من شهادة أن لا إله إلا الله فلا يشركون به
في شيء من الأفعال والأقوال والأحوال.

قوله تعالى: ﴿كلا إنا خلقناهم مما يعلمون﴾ [الآية: ٣٩].
قال الواسطي: ما يؤسهم من دخول الجنة أي خلقناهم للكفر والثواب والعقاب.

قوله تعالى: ﴿خاشعة أبصارهم﴾ [الآية: ٤٤].
قال محمد بن علي: خاشعة لما يرون من رؤية التقصير.

ما قيل فى سورة نوح

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَأَصْرُوا وَاَسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ [الآية: ٧].

قال سهل: الإصرار على الذنب يورث الاستكبار والاستكبار يورث الجهل والجهل يورث التخطى فى الباطل والتخطى فى الباطل يورث قساوة القلب وقساوة القلب تورث النفاق والنفاق يورث الكفر.

قال بعضهم الإصرار هو المقام على الذنب من غير ندم ولا توبة.

قوله تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ [الآية: ١٠].

سئل بعضهم ما أفضل ما يعطى العبد؟ قال: أن يلهم الاستغفار عند التقصير والشكر عند النعمة.

وقال بعضهم الاستغفار أو طلب التوبة.

قوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ [الآية: ١٢].

قال جعفر ظاهرهم يزينه الخدمة وباطنكم بأنوار الإيمان.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بَسَاطًا﴾ [الآية: ١٩].

قال: أباح الله لك ما لا بد لك منه فجعل لك الأرض بساطًا يحملك عليها وسترك فيها ميتًا وأحسن البسط ما يحملك فى حياتك ويوارى عوراتك بعد وفاتك وجعل فيها رزقك وجعلها مطيعًا كنت أو غاضبًا فاتق الله فى نفسك من لا ترد شهادته من مجالستك ومساكنك.

قوله تعالى: ﴿أَغْرَقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا﴾ [الآية: ٢٥].

قال سهل: اغرقوا فى الحيرة عن الهدى فأدخلوا نارًا فأوجب الله عليهم الهوان

والزمهم دار الشقاء.

***

ذكر ما قيل في سورة الجن

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿قُلْ أُوْحَىٰ إِلَىٰ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾ [الآية: ١].

قال: تعجبت الجن من بركات القرآن لما سمعوه ووجدوا في قلوبهم روحاً في أسرارهم نوراً على أرواحهم راحة وفي أبدانهم نشاطاً للاهتمام بأوامره فقالوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قرآنا عجباً﴾ أى كتاباً عجيب البركة.

قوله تعالى: ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ [الآية: ٢].

قال ابن عطاء: يبين اتباع آداب الخدمة وسلوك العبودية فاتبعناه.

قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللهُ أَحَدًا﴾ [الآية: ٧].

قال الجنيد: فهذا أخذ عن النفوس الكاذبة والأمانى الحاملة والوساوس الحاجبة من قبل أنهم جعلوا أنفسهم علماً الوصول إليه من الجهة التي من أجلها لم يجعلها دليلاً فشهدوا النفوس بشهود التفرط.

قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا﴾ [الآية: ٣].

قال الجنيد: ارتفع عن أن يتخذ صاحبة وولداً.

وقال النووي: تعالى عظمته عن أن يكون إليه السبيل إلاً به. أو يليق به ما أحدثه بل لا دليل على الله سواه ولا أثر لشيء عليه إنه الذي أيد الآثار.

قوله تعالى: ﴿فَمَن يَأْمُنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا﴾ [الآية: ١٣].

قال الواسطي: حقيقة الإيمان ما أوجب الأمان فمن بقى في مخاوف المرتابين لم يبلغ إلى حقيقة الإيمان.

قوله تعالى: ﴿وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ﴾ [الآية: ١٦].

قال الواسطي: أى على معنى الإخلاص والرضا والصدق واليقين لأسقيناهم شربة تقويهم على المكث على طريق الاستقامة فيثبتون بتولية من هو قائم على كل نفس بما كسبت وكل من أمره بإقامة شيء حجه عن نفسه لما بدل لهم عند أنفسهم من الربوبية متوحدين بذلك الأمر وإقامتها كلما ضربهم بالافتقار حجبهم بالعزة والافتخار.

قوله تعالى: ﴿وَأَن الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ [الآية: ١٨].

قال سهل: لا يدعُ مع الله شريكاً أى ليس لأحد معى شركة فى بيتى أن يمنع عبادى عن دعوتى كذلك ما كان لله على هذه الجهة ليس لأحد فيه سبيل أن يمنع منه .

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء: مساجدك أعضاؤك التى أمرت أن تسجد عليها لا تخضعها ولا تذللها لغير خالقها.

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي لَا أملك لكم ضراً ولا رشداً﴾ [الآية: ٢١].

قال الجنيد: كيف أملك لكم شيئاً وأنا عاجز أن أملكه لنفسى إلا ما ملكته .

وقال ابن عطاء: لا أملك لمن يحقق فى الإيمان ضراً ولا لمن يحقق فى الكفر رشداً .

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي لَنْ يَجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ﴾ [الآية: ٢٢].

قال القاسم: هذه لفظة تدل على الإخلاص والتوحيد، إذ التوحيد هو صرف النظر إلى الحق لا غير وهذا لا يصح إلا بالإقبال على الله والإعراض عما سواه والاعتماد عليه دون ما عداه .

قوله تعالى: ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً﴾ [الآية: ٢٦].

قال بعضهم: أخفى الحق الغيب عن الخلق فلم يطلع عليه أحداً من عباده إلاّ الأولياء على طرف منه بإخبار صدق أو تلقف من الحق والأولياء الأمناء أصحاب الفراسة الصادقة فإنهم ينظرون بنور الغيب فيحكمون على الغيب .

سئل الجنيد عن هذه الآية . فقال: هذا قولى فيه وأنشأ يقول:

تحيرت القلوب لذى علوم	حقوق بيانها محو الصفات
ستبدى ما توارى عن أناس	ويخبر علمها قوم ثقات
فيا لك مغنهم فصل لوصل	صفات لاحقات بالصفات
فمالى علم ماض على	وما للحق رفعى فى الذوات

ثم قال: كل علم يشرح فهو عموم وكل علم علم ولم يشرح فهو خصوص وذلك أن الأوامر مشروحة والحقائق معلومة لأن الأمر منقول والحق مشار إليه من جهة العموم وموجود من جهة الخصوص وهو سماء العموم وهو أرض الخصوص والإشارة وراء ذلك والكل صغير فيها .

قول: ﴿وأحصى كل شيء عدداً﴾ [الآية: ٢٨].

وقال البزاز: هو أوجدها فأحصاها عدداً .

ذكر ما قيل في سورة المزمل

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿يا أيها المزمل * قم الليل إلا قليلاً﴾ [الآية: ١، ٢].

قال ابن عطاء: يا أيها المخفى ما يظهر عليك من آثار الخصوصية أن أوان كشفه فأظهره فقد أيدناك ممن يتبعك ويوافقك ولا يخذلك ولا يخالفك وهو أبو بكر رضى الله عنه وعلى بن أبي طالب رضى الله عنه.

قوله تعالى: ﴿ورتل القرآن ترتيلاً﴾ [الآية: ٤].

قال أبو بكر بن طاهر: تدبر لطائف خطابه وطالب نفسك بالقيام بأحكامه وقلبك بفهم معانيه وسرك بالإقبال عليه.

قوله تعالى: ﴿إنا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً﴾ [الآية: ٥].

على المخالفين سماعه.

وقال أبو بكر: قولاً لا يحمله القلب مؤيد بالتوفيق ونفس مزينة بالتوحيد وهو قلبك ونفسك يا محمد ومن يطيق حمل ما أطقته من تلقف الخطاب عن مشاهدته لأنك مؤيد بالعصمة.

قال القاسم: سماع العلم من العالم ثقيل، لكنه يأتي بالفرج إذا استعمله العبد على حد السنة وتمام الأدب.

قوله تعالى: ﴿إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأقوم قيلاً﴾ [الآية: ٦].

ما ينشئه العبد من عبادة الليل هي أشد مواطاة على السمع والقلب من الإصغاء والفهم وأقوم قيلاً وأثبت رتبة. وقيل: وأقوم قيلاً وأصوب قولاً لأنه أبعد من الرياء.

وقال بعضهم: عبادة الليل أتم إخلاصاً وأكثر بركة.

قوله تعالى: ﴿إن لك في النهار سبحاً طويلاً﴾ [الآية: ٧].

قال ابن طاهر: اشتغالا بالخدمة وإقبالاً على الله وانتظاراً لموارد الوحي.

قوله تعالى: ﴿واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً﴾ [الآية: ٨].

قال سهل: اقرأ باسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء صلاتك توصلك بركة قراءتها إلى ربك وتقطعك عن كل ما سواه.

وقال ذو النون: سبحان من دلّى من الذكر أغصاناً إلى الدنيا أشجارها في الملكوت فأطعم القلوب من ثمارها فاستعظمهم بها في الدنيا والآخرة هذا فعل الذكر به فكيف إذا انهجم الحب عليه وأنشد لنفسه:

مفرد في هواه قد ذاب شوقاً   مستطار الفؤاد يعشق فرداً

وقال: لكل شيء عقوبة وعقوبة العارف انقطاعه عن الذكر.

قال أبو عثمان: من لم يذق وحشة الغفلة لا يجد طعم أنس الذكر.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء في قوله: ﴿وتبتل إليه تبتلاً﴾ لتصل به اتصالاً وما رجع من رجع إلا من الطريق وما وصل إليه أحد فرجع عنه.

قال بعضهم: فتح على النبي ﷺ أولاً أسباب التأديب ثم أسباب التهذيب ثم أسباب التدويب ثم التعيب فالتأديب الأمر والنهي والتهذيب القسمة والقدرة والتدويب ليس لك من الأمر شيء والتعيب وتبتل إليه تبتلاً.

قوله تعالى: ﴿لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً﴾ [الآية: ٩].

قال سهل: أي كفيلاً وما عدك من المعونة على الأمر والعصمة عن النهي والتوفيق للشكر والصبر في البلوى والخاتمة المحمودة.

قوله تعالى: ﴿إن هذه تذكرة﴾ [الآية: ١٩].

قيل: القرآن موعظة للمتقين وطريقاً للسالكين ونجاة للهاكين وبياناً للمستبصرين وأماناً للخائفين وشفاء للمتحيرين وأنساً للمريدين ونوراً لقلوب العارفين وهدى لمن أراد الطريق إلى ربه لأن الله يقول: ﴿إن هذه تذكرة﴾.

قوله تعالى: ﴿علم أن لن تحصوه﴾ [الآية: ٢٠].

قال الواسطي: أي لن تطيقوا القيام بأمره ولن تضبطوا أعمالكم بالصحة والبراءة من العيوب فتأب عليكم فعاد عليكم بفضلته وقبل منكم أعمالكم مع أن من لقيه بنعمه كان منقطعاً عن المنعم بالنعم ومحجوباً بالصفات عن الذات.

قوله تعالى: ﴿فأقروا ما تيسر من القرآن﴾ [الآية: ٢٠].

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم الإسكندراني يقول: سمعت أبا جعفر الملقب يقول: عن علي بن موسى الرضى عن أبيه عن جعفر بن محمد في قوله: ﴿فأقروا ما تيسر من القرآن﴾ قال: ما تيسر لكم فيه خشوع القلب وصفاء السر.

قوله تعالى: ﴿وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه﴾ [الآية: ٢٠].

قال بعضهم: ما تنفقوه في مرضات الله خير لكم من الإمساك والشح.

قوله تعالى: ﴿هو خيراً وأعظم أجراً﴾ [الآية: ٢٠].

من النظر للورثة واستغفروا الله على الوجوه كلها لأن الصدقة على ثلاث أوجه: رياء وهوى وبلاء وما كان من ذلك خالصاً لوجه الله تعالى فهو عزيز ولا يصل إليه إلا الأبرار المقربون.

***

ذكر ما قيل في سورة المدثر

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿يا أيها المدثر قم فأذر﴾ [الآية: ١، ٢].

قال سهل: يا أيها المستعذب من إعانة نفسك على صدرك وقلبك قم بنا وأسقط عنك ما سوانا وأذر عبادنا فإننا قد هيأناك لأشرف المواقع وأعظم المقامات.

قال بعضهم: أزعج سره بالتجريد عن سكونه إلى القيام في الطلب وعن طمأنينته حتى ورمت قدماه ثم قال: (فاعلم أنه لا إله إلا الله) فدلّ على دعوته إياه على التفريد ﴿وربك فكبر وثيابك فطهر﴾ [الآية: ٣، ٤].

قوله تعالى: ﴿وربك فكبر وثيابك فطهر﴾ [الآية: ٣، ٤].

قال الجريزي: كبر الكبير واعلم أنك لا تنال كنه كبريائه.

قال يحيى بن معاذ: طهر قلبك من مرض الخطايا واشتغال الدنيا تجد حلاوة العبادة فإنه من لم يصح جسمه لا يجد شهوة الطعام.

وقال الحسن: عظم قدره عن احتياجه إليك في الدعوة إليه فإن إجابة دعوتك ممن سبقت له الهداية.

قال بعضهم: طهر قلبك عن فضولات الدنيا.

قوله تعالى: ﴿ولا تمنن تستكثر﴾ [الآية: ٦].

قال بعضهم: لا تمنن على عبادنا بما لم نمن به عليك.

وقال القاسم: لا ترى ما أنت فيه لله كبير أتمنّ به وتستكثره فإنه لا أحد يقوم بمواجهه ولو أزمه ولربك فاصبر تحت القضاء والقدر، وقيل: فاصبر وفارق الملاة والسامة.

وقال الواسطي: لا تقدم تستدعي الأكثر وفي الحقيقة لا تستكثر ما يكون منك.

وقال ابن عطاء: لا تمن بعملك فتستكثر طاعتك ولا تكون رؤية الاستكثار إلا بروية

النفس فمن أسقط عنه رؤية نفسه فقد أزال عنه رؤية الأعمال والطاعات والاستكثار بها.

وقال بعضهم: من رآها من الله ورآه توفيقه ومعونته شغله الشكر عن الاستكثار وأن يرى لنفسه فيه حظاً ونصيباً فمن لاحظها من نفسه فقد دخل في باب الإشراك.

قوله تعالى: ﴿وما يعلم جنود ربك إلا هو﴾ [الآية: ٣١].

قال القاسم: قال الله تعالى لمحمد ﷺ: إنكم لا تقفون على المخلوقات فكيف تقفون على الأسمى والصفات.

قوله تعالى: ﴿كلا والقمر﴾ [الآية: ٣٢].

قال القاسم: ورب القمر جذب عباده إليه بالإشارة والليل إذا أظلم.

قوله تعالى: ﴿والصبح إذا أسفر﴾ [الآية: ٣٤].

قال القاسم: وضياء الأنوار إذا ظهر على القلوب. قال: ﴿إنها لإحدى الكبرى﴾

[الآية: ٣٥]: أى لإحدى العظام فى باب التحذير عن عود الظلم. ﴿نذيراً للبشر﴾

[الآية: ٣٦] تحقيقاً لمن عنده ضياء المباشرة.

قال الواسطى: معناه إذا أظهر على أرواح الموحدين الأنوار ﴿إنها لإحدى الكبرى﴾

قال: ظلم الليل ما أوجبت الرسل نذيراً للبشر لاشتغالهم بمعانى الموافقة فإذا صار مأخوذاً عن شاهده فالنذير يردّه إلى شاهده فتعود عليه ظلم مطالعات الموافقة إذ ليس للموافقة عند المعاينة خطر.

قوله تعالى: ﴿كل نفس بما كسبت رهينة﴾ [الآية: ٣٨].

قال القاسم: بما باشرت من الأعمال مأخوذة بكسبها من خير أو شر إلا من اعتمد الفضل والرحمة دون الكسب والسعاية.

سمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت أبا عمرو البخارى يقول فى قوله: ﴿كل نفس

بما كسبت رهينة﴾. قال: فأين الفرار من القدر وكيف الفرار.

قوله تعالى: ﴿بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منشورة﴾ [الآية: ٥٢].

قال الحسين: كيف لهم بهذه الإرادة ولهم نفوس خالية من الحق معرضة عن أمور

الحق غافلة عن الوقوف بين يدى الحق كيف تفهم الصحف المنشورة أسرار خافية إنكار ما اقتضاها خاطر حق قط فأوصلها أن البشرية لا تضاد الربوبية.

قوله تعالى: ﴿هو أهل التقوى وأهل المغفرة﴾ [الآية: ٥٦].

قال سهل: من أراد التقوى فليترك الذنوب كلها وكل شيء يقع عليه اسم الذنب فإن التقوى اسم من أسماء الله وفعل التقوى ترك النهى والفواحش، والتقوى فى الأمر ترك التسوية والتقوى فى النهى ترك النكرة والتقوى فى الآداب مكارم الأخلاق والتقوى فى الترغيب أن لا يظهر ما فى سره والتقوى فى الترهيب أن لا يقف عند الجهل والتقوى هى التبرى من كل شيء سوى الله تعالى فمن لزم هذه الآداب فى التقوى فهو من أهل التقوى.

***

ذكر ما قيل في سورة القيامة

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿فلا أقسم بالنفس اللوامة﴾ [الآية: ٢].

قال سهل: النفس اللوامة هي النفس الأمارة بالسوء وهي قرينة الحرص والأمل.
قال أبو بكر الوراق: النفس كافرة في وقت منافقة في وقت مرائية في وقت على الأحوال كلها هي كافرة لأنها لا تألف الحق أبداً وهي منافقة لأنها لا تفي بالوعد وهي مرائية لأنها لا تحب أن تعمل عملاً ولا تخطو خطوة إلا لرؤية الحق فمن كانت هذه صفاته فهي حقيقة بداوم الملامة لها.

قوله تعالى: ﴿ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر﴾ [الآية: ١٣].

سمعت أبا سعيد بن أبي بكر بن أبي عثمان يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبا عثمان يقول: خمس مصائب في الذنب أعظم من الذنب: أولها خذلان الله لعبده حين عصاه ولو عصمه ما عصاه، والثانية أن سلبه حلية أوليائه وكساه لباس أعدائه، والثالثة أن أغلق عنه أبواب رحمته وفتح عليه أبواب عقوبته، والرابعة نظره وهو يعصيه، والخامسة وقوفه بين يديه يعرض عليه ما قدم وأخر من قبائحه فهؤلاء المصائب الخمسة في الذنب أعظم من الذنب.

قوله تعالى: ﴿بل الإنسان على نفسه بصيرة﴾ [الآية: ١٤].

قال الواسطي: مخلص فهذه البصائر أورثت مطالعات المعارف وسلامة البصائر أورثت الضياء في الضمير وملاحظة الكريم أوجبت النعيم.

قوله تعالى: ﴿إن علينا جمعه وقرآنه﴾ [الآية: ١٧].

قال الواسطي: جمعه في السر وقراءته في العلانية.

وقال: أودع القرآن سرائرهم وأودع البيان بواطنهم.

وقال بعضهم: قيل للنبي ﷺ: لا تستعن بنفسك على شيء من أسبابك فإننا لا نكلك إلى نفسك بل نتولاك في جميع أمورك علينا وعلينا جمعه في صدرك وتسهيله على لسانك.

قوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ تَحْبُونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ [الآية: ٢٠، ٢١].

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت جعفر الخلدی يقول: سمعت الجنيد رحمة الله عليه يقول: من أحب الدنيا وأقبل عليها وطلبها فليتيقن بفوت حظه من الآخرة لأن الله يقول: ﴿كَلَّا بَلْ تَحْبُونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ إن من يحب الدنيا يذر الآخرة ويعرض عنها.

قوله تعالى: ﴿وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاضِرَةٌ﴾ [الآية: ٢٢، ٢٣].

قال النصرآبادی: من الناس ناس طلبوا الرؤية واشتاقوا إليها ومنهم العارفون الذين اكتفوا برؤية الله لهم فقالوا: رؤيتنا ونظرنا فيه علل ورؤيته ونظره بلا علة فهو أتم بركة وأشمل نفعاً.

قال عبد العزيز: الخلق في لقاء الله عز وجل على ضروب: منهم من يطمع فيه غفلة ومن يطمع فيه جراءة ومنهم من لا يطمع هية وهو أفضلهم وأشرفهم وأرجاهم أن يؤهل لذلك.

قال الواسطي: نظرت بالتوحيد وابتهججت بالتفريد وزهت بالتجريد.

قال أبو سليمان الداراني: لو لم يكن لأهل المعرفة سرور إلا قوله: ﴿وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاضِرَةٌ﴾ لاكتفوا به وأى سرور أتم من وصول المحب إلى حبيبه والعارف إلى معروفه.

قوله تعالى: ﴿وَالْتَفَتِ السَّاقِ بِالسَّاقِ﴾ [الآية: ٢٩].

قال ابن عطاء: اجتمعت عليه شدة مفارقة الوطن من الدنيا والأهل والولد والقدم على ربه لا يدرى بما يقدم عليه لذلك قال عثمان بن عفان رضى الله عنه: ما رأيت منظراً إلا والقبر أفضع منه ولأنه آخر منازل الدنيا وأول منازل الآخرة.

***

سورة الإنسان

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿هل أتى على الإنسان حين من الدهر﴾ [الآية: ١].

قال جعفر: هل أتى عليك يا إنسان وقت لم يكن الله ذاكراً لك فيه.

قال أبو سعيد القرشي: سمي الإنسان إنساناً لأنه نسي العهود والمواثيق.

وقال بعضهم: سمي الإنسان إنساناً لأن عوامهم يستأنس بعضهم ببعض وخواصهم يستأنسون بكلام الله وعبادته والأولياء يستأنسون بعجائب القدرة والأكابر يستأنسون به دون غيره.

قوله تعالى: ﴿إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه﴾ [الآية: ٢].

سمعت أبا عثمان المغربي يقول: سئلت وأنا بمكة عن قول الله: ﴿أمشاج نبتليه﴾ فقلت: ابتلاء الله بتسعة أمشاج ثلاث مفتنات وثلاث كافرات وثلاث مؤمنات فأما الثلاث المفتنات فسمعه وبصره ولسانه وأما الثلاث الكافرات فنفسه وعدوه وهواه وأما الثلاث المؤمنات فعقله وروحه وقلبه فإذا أيد الله العبد بالمعونة ففر العقل على القلب فملكه واستأسر النفس والهوى فلم يجد إلى الحركة سبيلاً فجانست النفس الروح وجانس الهوى العقل وصارت كلمة الله هي العليا ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾.

قوله تعالى: ﴿إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً﴾ [الآية: ٥].

قال سهل: الأبرار الذين فيهم خلق من أخلاق العشرة الذين وعد النبي ﷺ لهم الجنة.

قال الواسطي: من كان تحت قوله إن الأبرار يشربون من كأس بردت الدنيا في صدورهم وانقطعت عن قلوبهم.

وقال أيضاً: لما اختلفت أحوالهم في الدنيا كذلك اختلفت أشربتهم في الآخرة بل سبقت الأشربة الأحوال من قدر له شراباً طهوراً في الآخرة طهره الحق في الدنيا عن رؤية السعائيات بالموافقة والمخالفة وهو تحت قوله: ﴿إن الأبرار يشربون من كأس﴾ بردت الدنيا في صدورهم وانقطعت عن قلوبهم.

قوله تعالى: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادَ اللَّهِ﴾ [الآية: ٦].

إنها عيون يشربون منها في الدنيا فيورثهم ذلك شراب الخضرة وذلك من عيون الحياء وعيون البصر وعيون الوفاء.

قوله تعالى: ﴿وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الآية: ٧].

قال سهل: البلايا والشدائد في الآخرة عامة والبلاء منه خاص لخاص.

وقال بعضهم: خوفهم لله مع الوفاء بالندور لعلمهم بما بقى عليهم من حقوق الله التي لم يهتدوا إليها فيعرفوها ولا يفرعوا إليها فيشكروا، فخوفهم من تقصير الشكر على النعم.

قوله تعالى: ﴿وَيَسْقُونَ فِيهَا كَاسًا كَانَتْ مِزَاجَهَا زَنْجِبِيلًا﴾ [الآية: ١٧].

قال بعضهم: حرارتها بعثتهم على طلبها وصفح عنهم الأثقال والمحن والمؤن وهذا تفسير قول القائل على قدر المجاهدات بل على قدر الملاحظات ظهرت السعادات.

وقال الصبيحي: سقى الحق أهله بكاسات منها كأس منى ومنها كأس غنى ومنها كأس هيام.

وقال إبراهيم له: حتى الممات بحبه وحولى من الحب المرح ومنها كأس دنف ومنها كأس تقلقل ومنها كأس أحزان ومنها كأس أشجان ومنها كأس عموم ومنها كأس هموم ومنها كأس سُكر ومنها كأس صحو ومنها كأس إفاقة ومنها كأس شقاء ومنها كأس حلاوة ومنها كأس بشاشة ومنها كأس اشتياق ومنها تبسم ومنها كأس ذوق ومنها كأس عيش.

قوله تعالى: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [الآية: ٢١].

قال سهل: فرّق الله بهذه اللفظة بين الطهور والطهر وبين خمر الجنة وخمور الدنيا فخمور الدنيا نجسة تنجس صاحبها وشاربها بالآثام وخمر الجنة طهور تطهر شاربها من كل دنس وتصلحه لمجلس القدس ومشهد العز.

قال بعضهم في قوله: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ...﴾ الآية إنّ الله شراباً طاهراً شهياً ادّخرها في كنوز ربوبيته لأوليائه وأصفيائه يفجر لهم من ينبوع المعرفة في أنهار المنة فسقاهم ربهم بكأس المحبة شراباً طهوراً فإذا شربوا بقلوبهم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله سقاهم ذلك في الدنيا في ميدان ذكره بكأس محبته على منابر أنسه بمخاطبة الإيمان

وسقاهم في الآخرة في ميدان قربه بكأس رؤيته على منابر النور بمخاطبة العيان سقاهم في الدنيا الماء البارد العذب حظ أجسامهم وسقاهم في الآخرة برؤية ما وعدهم من أنواع الكرامات.

قوله تعالى: ﴿وسقاهم﴾.

قال جعفر: سقاهم التوحيد في السر فنأى هو عن جميع ما سواه فلم يفيقوا إلا عند المعينة ورفع الحجاب فيما بينهم وبينه وأخذ الشراب فيها أخذ عنه فلم يبق عليه منه باقية وحصله في ميدان الحصول والقبضة.

سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت طيب الحمال يقول: صليت خلف سهل بن عبد الله العتمة فقراً قوله: ﴿وسقاهم ربهم شراباً طهوراً﴾ فجعل يحرك فمه كأنه يمص شيئاً فلما فرغ من الصلاة قيل له: أتشرب أم تقرأ؟ قال: والله لو لم أجد لذته عند قراءته كالذي عند شربه ما قرأته.

وقال فارس منهم من سقاهم شراب الهداية فهداه ومنهم من سقاه شراب التوحيد فيسره ومنهم من سقاه شراب الولاية فوالاه ومنهم من سقاه شراب المعرفة فقربه وأدناه. قال بعضهم: من ظهر الحق في الدنيا سره عن رؤية السعيات بالموافقات والمخالفات وبردت الدنيا في صدره سقاه الله في الآخرة شراباً طهوراً.

وقال جعفر: قوله: ﴿شراباً طهوراً﴾ طهرهم به عن كل ما سواه إذ لا طاهر من يدينس بشيء من الأكوان.

وقال أبو سليمان الرازي: سقاهم ربهم على حاشية بساط الود فأزواهم عن صحبة الخلق وأراهم رؤية الحق ثم أقعدهم على منابر القدس وحياتهم بتحف المزيد وأمطر عليهم مطر التأييد فسالت عليهم أودية الشوق والقرب وكفاهم هموم الفرقه وحباهم بسرور القربة.

وقال بعضهم في قوله: ﴿وسقاهم ربهم شراباً طهوراً﴾ قال: صب على صدورهم ماء المحبة فشرحت صدورهم بنور المحبة ولانت بنور المعرفة وانفسحت جوارحهم بنور الطاعة وبردت ضمائرهم بنسيم الهيبة وأحيا أرواحهم بنور القربة فيا له من ساقى ويالها من مسقى.

وقال بعضهم في هذه الآية: سقوا شراب المودة في كأس المحبة في دار الكرامة

فسكروا بها فمشوا فى ميدان الشوق ولم يفيقوا لشيء غير الرؤية.

قوله تعالى: ﴿يدخل من يشاء فى رحمته﴾ [الآية: ٣١].

قال الواسطى: إن الله حكم بصفته على صفتك ولم يحكم بصفتك على صفته فقال: يدخل من يشاء فى رحمته كما أن جميع الكون به كذلك جميع الصفات بصفاته وكما أنه بنفسه يصرف النفوس لا النفوس تصرفه على ما تريد كذلك بصفته يصرف الصفات والنعوت أجمع.

وقال أبو بكر بن طاهر: المشيئة أوجبت للخلق الرحمة لا الأعمال فإن الرحمة صفته ولا علة لصفاته وأعمال الخلق مشوبة بالعلل ولا يستوجب العبد بمعلول من الأفعال ما لا علة له من الصفات.

***

ذكر ما قيل في سورة المرسلات

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿فإذا النجوم طمست﴾ [الآية: ٨].

قال ابن عطاء: إذا طمست نجوم المعارف وكشف عن سرائر المعاملات وهو اليوم الذى يفصل فيه بين المرء وقرنائه وإخوانه وخلانه إلا ما كان منها لله وفى الله.

قوله تعالى: ﴿ويل يومئذ للمكذبين﴾ [الآية: ١٥].

قال الجنيد: الويل يومئذ لمن يدعى الدعوى فى الدنيا الباطلة.

وقال سهل: الويل يومئذ لمن ادعى من غير حقيقة تكذبه دعواه على رءوس الأشهاد وذلك حين الافتضاح.

قوله تعالى: ﴿هذا يوم لا ينطقون﴾ [الآية: ٣٥].

قال أبو عثمان - رحمة الله عليه -: أسكتهم رؤية العيبة وحياء الذنوب.

قال سهل: لا ينطق عن نفسه بحجة إلا إظهار العجز والعبودية والتزام المخالفات والجرائم.

قوله تعالى: ﴿ولا يؤذن لهم فيعتذرون﴾ [الآية: ٣٦].

قال الجنيد - رحمة الله عليه -: أنى له أوان العذر فيعتذر أى عذر لمن أعرض عن منعمه وكفر وجحد بنعمه وأياديه.

قوله تعالى: ﴿كلُّوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون﴾ [الآية: ٤٦].

قال سهل: من كانت همته بطنه وفرجه فقد أظهر خسارته.

وقال بعضهم: التمتع بالدنيا من أفعال المنافقين وحبها والطمأنينة إليها من أفعال الكافرين والسعى لها من أفعال الظالمين والكون فيها على حد الإذن والأخذ منها قدر الحاجة من أفعال عوام المؤمنين والإعراض عنها والبغض لها من أفعال الزاهدين وأهل الحقيقة أجلّ خطراً من أن يؤثر عليهم حب الدنيا وبغضها.

***

ذكر ما قيل في سورة النبأ

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿جزاءً وفاقاً﴾ [الآية: ٢٦].

قال بعضهم: وافقت أعمالهم الخبيثة ووافقت الأعمال ما جرى لهم في الأزل.
وقال القاسم: جزاء وافق القسمة ليس الجزاء معاوض العطاء ولكن الجزاء رحمة من المعطي.

وقال بعضهم: القسمة القضاء قبل كون الأرض والسماء.

قوله تعالى: ﴿إن للمتقين مفازاً﴾ [الآية: ٣١].

على قدر قصورهم وثباتهم.

قال القاسم: من اتقى الشرك فهو متقٍ وليس من اتقى الشرك في أول أمره كمن اتقى الشرك في آخره فإن الأمور عند أهل الشريعة بالخواتيم وهي عند أهل الحقيقة بالسوابق وتقوى الأولياء أن يتقوا رؤية تقواهم فلا يرون العصمة إلا من الله تعالى لا ينقطع إلا إليه.

قوله تعالى: ﴿لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً﴾ [الآية: ٣٥].

قال جعفر: لأن الله أمره بتوفيقه وعصمته لا يجرى في الدنيا منه عليه لغواً ولا يسمع في الحضرة لغواً لأن اللغو ذكر كل مذكور سواه ولا كذاباً أي ولا قولاً إلا القول الصادق بالشهادة على وحدانيته وأزليته وفردانيته.

قال الشبلي - رحمة الله عليه -: لا يسمعون فيها أي كلام إلا من الحق فإذا ظهرت الحقيقة حسب المقادير وصار الكل هباء في الحقائق ومن تحقق بالحق في الدنيا لا يسمعه الحق إلا منه ولا يشهده سواه لأنه مستغرق في معادن التحقيق قال الله تعالى: ﴿لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً﴾.

قوله تعالى: ﴿جزاء من ربك عطاء حساباً﴾ [الآية: ٣٦].

قال جعفر: العطاء من الله على وجهين في الابتداء الإيمان والإسلام من غير مسألة

وفى الانتهاء التجاوز عن الزلات والغفلات والمعاصى ودخول الجنة برحمته من عطاياه وكذلك النظر إلى وجهه الكريم.

قال الواسطى: فى كل طائفة تفاوت فى الدرجات وتفاضل فى الكرامات وخاطب وقال: ﴿إن للمتقين مفازاً﴾ أى محل الفوز ولا يكون إلا من كرامة وخاطب قومًا فقال: ﴿جزاء من ربك عطاء حساباً﴾ أى حسبهم من العطاء حصول المعطى ومن الكرامة مشاهدة الكريم.

قال بندار بن الحسين: الجزاء إذا كان من الله لا تكون له نهاية لأنه لا يكون على أحد الإعراض بل يكون فوق الحدود لأنه ممن لا حد له ولا نهاية فخطاؤه لا حد له ولا نهاية.

قوله تعالى: ﴿لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً﴾ [الآية: ٣٨].

قال: لما كان إليهم من بره فمن كان مأذوناً فى الكلام كان موافقاً على قدر علمه.

قال أبو عثمان: علامة المأذون له فى الكلام: صواباً قوله وصدقه، ومن ظهر فى كلامه خلل وزلل أو ظهر فى خطابه كذب دل بذلك على أنه غير مأذون له فى الكلام.

***

ذكر ما قيل في سورة النازعات

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِذ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ [الآية: ١٦].

قال سهل: جوع نفسه طائعا تعبداً ثم نادى ليكون النداء أبلغ.

قال أبو عثمان: طوى أياماً قبل القصد ثم قصد طاوياً مقدساً فطوى الواد المقدس فنادى ربه على التقديس.

وقال بعضهم: قدس المكان للكلام وقدس المكالمة وكلمه القدوس كلمات مقدسة لتقدسه بها عن الرجوع إلى نفسه والاعتماد على أحد سواه هذا معنى قوله: ﴿إِذ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ﴾.

قوله تعالى: ﴿أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ [الآية: ١٧].

سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبا العباس يقول: سمعت ابن الفرحي يقول في قوله: ﴿أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾. قال: الإشارة إلى فرعون وهو المبعوث إلى السحرة فإن الله لم يرسل أنبياءه على أعدائه ولم يكن لأحد من أعدائه من الخطر ما يرسل إليهم أنبياءه ولكن يبعث الأنبياء إليهم ليخرج أوليائه من المؤمنين من بين أعدائه الكفرة.

قوله تعالى: ﴿فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى﴾ [الآية: ١٨].

قال ابن عطاء: هل لك أن أطهرك من الجنايات التي تلطخت بها وأردك إلى حد العبودية الذي بها الفخر والنجاة.

قوله تعالى: ﴿وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى﴾ [الآية: ١٩].

قال محمد بن علي الترمذي: الخشية ميراث صحة الهداية ألا ترى الله يقول: ﴿وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى﴾.

قوله تعالى: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [الآية: ٢٤].

سئل الواسطي: لماذا خلق الله المعاصي وأظهرها وأظهر هذه الألفاظ التي لا تليق بالربوبية؟ قال: لأنه لم يؤثر على الذات ما أظهر في الحدث من الصفات لأن الصمدية

ممتنعة عن الإشارات فضلاً عن العبارات .

قوله تعالى : ﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ [الآية : ٢٥].

قال بشر في هذه الآية : أنطق الله لسانه بالتعريض من الدعاوى وأخلاه من حقائقها .
وقال سري - رحمة الله عليه - : العبد إذا تزياً بزى السيد صار نكالا ألا ترى الله تعالى كيف ذكر فرعون لما ادعى الربوبية بقوله : ﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ .
كذبه كل شيء حتى نفسه .

قوله تعالى : ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [الآية : ٣٧ ، ٣٨].

قال سهل : جحد حقوق الله وكفر نعمه وآثر الحياة الدنيا اتباعاً في طلب الشهوات ومتابعة المراد .

وقال الجنيد - رحمة الله عليه - : الطغيان تعدى الحقوق .

وقال أبو عثمان : الطغيان الإعراض عن الآخرة والإقبال على الدنيا قال الله تعالى :
﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ .

قوله تعالى : ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾ [الآية : ٤٠].

قال بعضهم : علم مقام الله بأسبابه في الدنيا وخاف من وقوفه يوم القيامة بين يديه .
قال ذو النون - رحمة الله عليه - : مقامات الخائفين عشرة الحزن الدائم والفقر الغالب والخشية المقلقة وكثرة البكاء والتضرع والهرب من طريق الراحة وكثرة الوله وحل القلب وتنغيص العيش وموافقة الكمد .

وقال بعضهم : من تحقق في الخوف ألهاه خوفه عن كل مفروج به وألزمه الكمد إلى أن يظهر له الأمن من خوفه .

قوله تعالى : ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى﴾ [الآية : ٤٠].

قال سهل : لا يسلم من الهوى إلا الأنبياء وبعض الصديقين ليسوا كلهم وإنما من سلم الهوى تحركوا ولم يتم هواهم حتى ركب فيهم الشهوات وهو تمام الهوى وقال الشهوة والهوى يغلبان العقل والبيان .

قال أبو بكر الوراق : لم يجعل في الدنيا والآخرة شيء أخبث من الهوى المخالف للحق .

وقال الفضيل أفضل الأعمال خلاف هوى النفس، قال الله تعالى: ﴿وَنهى النفس عن الهوى﴾ .

وقال الجريري: من أجاب الله فى هذا الخطاب أقبل على المجاهدة والمكابدة وأنى عمره فى مخالفة نفسه .

قال الجنيد - رحمة الله عليه - : أرقت ذات ليلة فقممت إلى وِردى فلم أجد ما كنت أجد من الحلاوة فأردت النوم فلم أقدر عليه وأردت القعود فلم أطق ففتحت الباب وخرجت إلى السكة فلما سرت إلى أقصى السكة فإذا رجل ملتف فى عباءة مطروح فلما أحس بى رفع رأسه وقال لى : يا أبا القاسم إلى الساعة فقلت : يا سيدى من غير موعد تقدم . قال لى : بلى سألت محرك الأشياء أن يحرك إلى قلبك فقلت له : يا سيدى قد فعل فما حاجتك؟ قال : يا أبا القاسم متى يصير داء النفس دواءها؟ قلت : إذا خالفت هواها صار داءها دواءها فأقبل على نفسه وهو يقول : اسمعى قد أجبتك بهذا الجواب سبع مرات فأبيت إلا أن تسمعيه من أبى القاسم وقد سمعته فانصرفتُ عنه ولم أقف عليه ولم أعرفه .

***

ذكر ما قيل في سورة عبس

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿عبس وتولى﴾ [الآية: ١].

قال بعضهم في قوله: ﴿عبس وتولى أن جاءه الأعمى﴾ عاتب الله نبيه ﷺ بالطف عتاب وهو ما عاتبه به في الفقراء الصادقين أعلمه بذلك رتبة الفقر وتعظيم أهله.

قوله تعالى: ﴿أما من استغنى فأنت له تصدى﴾ [الآية: ٥، ٦].

قال أبو عثمان: أمر الله تعالى نبيه ﷺ بمجالسة الفقراء وحثه على تعظيمهم ونهاه عن محبة الأغنياء بقوله: ﴿أما من استغنى فأنت له تصدى﴾.

قوله تعالى: ﴿وما عليك ألا يزكى﴾ [الآية: ٧].

قال الواسطي: استهانة بمن أعرض عنه.

قال جعفر الخلدي: لم يكرم بالإقبال على من لم يكرمه بالهداية ولم يريه بالمعرفة.

قوله تعالى: ﴿كلا إنها تذكرة﴾ [الآية: ١١].

قال ابن عطاء: موعظة بليغة مباركة فمن شاء الله له التوفيق قبلها.

قوله تعالى: ﴿قتل الإنسان ما أكفره﴾ [الآية: ١٧].

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء:

منع الإنسان عن طريق الخيرات لجهله بطلب رشده وسكونه إلى ما وعد له ربه.

وقال الواسطي - رحمة الله عليه - : ما أجهله بالمعرفة وذلك لجهله.

قوله تعالى: ﴿ثم السبيل يسره﴾ [الآية: ٢٠].

قال ابن عطاء: يسر على من قدر له التوفيق طلب رشده واتباع نجاته.

وقال أبو بكر بن طاهر: يسر على كل أحد ما يخلقه له وقدر عليه.

قوله تعالى: ﴿كلا لما يقض ما أمره﴾ [الآية: ٢٣].

قال القاسم: ذكر أوائله وأواخره وأراد به أن كل ذلك من عنده ثم أمره بالتبتل إليه

ورؤية منته.

قوله تعالى: ﴿أنا صبينا الماء صباً﴾ [الآية: ٢٥].

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: سمعت ابن عطاء يقول: صب من ماء معانيه على قلوب أهل معاملته صباً فشق منها معرفة وحداً ثم أنبت فيها محبةً وهيبةً وحكماً وفهماً.

قوله تعالى: ﴿يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه﴾ [الآية: ٣٤، ٣٥].

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت ابن عمر عن ابن طاهر يقول في قوله: ﴿يوم يفر المرء﴾ قال: يفر منه إذا ظهر له عجزه وقلة حيلته إلى من يملك كشف تلك الكروب والهموم عنهم ولو ظهر له ذلك في الدنيا لما اعتمد سوى ربه الذي لا يعجزه شيء وتمكن من فسحة التوكل واستراح في ظل التفويض.

قوله تعالى: ﴿لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه﴾ [الآية: ٣٧].

قال يحيى بن معاذ: شغلك في نفسك وفي دنياك وعقبك عن ربك أما في الدنيا ففي طلب مرادها واتباع شهواتها وأما في الآخرة فقد أخبر الله عنه بقوله: ﴿لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه﴾ فمتى تتفرغ إلى معرفة ربك وطاعته؟

قوله تعالى: ﴿وجوه يومئذ مسفرة﴾ [الآية: ٣٨].

قال ابن عطاء: كشف عنه ستور الغفلة فضحكت بالدنو من الحق واستبشرت بمشاهدته وقال: أسفرت تلك الوجوه بنظرها إلى مولاها وأضحكها رضا الله عنها. وقال القاسم في هذه الآية: وجوه يومئذ منورة بضياء التوحيد ضاحكة إلى مولاها مستبشرة برضاه عنها.

قوله تعالى: ﴿وجوه يومئذ عليها غبرة﴾ [الآية: ٤٠].

قال سري: ظاهر عليها حزن البعاد لأنها صارت محجوبة وعن الباب مطرودة.

***

ذكر ما قيل في سورة كورت

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وإذا الجنة أزلفت﴾ [الآية: ١٣].

قال القاسم: أزلفت بسرور اللقاء وحسن الجزاء ورضا المولى ومواصلة العطاء عن النبي ﷺ قال: «من أحب أن ينظر إلى القيامة عياناً فليقرأ سورة كورت»^(١).

قوله تعالى: ﴿علمت نفس ما أحضرت﴾ [الآية: ١٤].

قال الواسطي: أيقنت إذ ذاك الأنفس أن كل ما عانت واجتهدت وعملت لا يصلح لذلك المشهد وأنه من أكرم بخلع الفضل نجا ومن قرن بجزاء عمله خاب وهلك.

قوله تعالى: ﴿إنه لقول رسول كريم﴾ [الآية: ١٩].

قال الواسطي رحمة الله عليه: جمعهم في علمه وفرقتهم في قسمه واستعملهم في حكمه فلا العقل يزيد على العلم ولا العلم يزيد عليهم ألا ترى أنه أضاف إليهم ما ليس لهم بقوله: ﴿إنه لقول رسول كريم﴾.

قال بعضهم في قوله: ﴿رسول كريم﴾. قال إنه المؤيد بالأمانة ومن كمال أمانته ائتمنه على وحيه وجعله سفيراً بينه وبين أنبيائه صلوات الله عليهم أجمعين.

قوله تعالى: ﴿فأين تذهبون﴾ [الآية: ٢٦].

قال الواسطي رحمة الله عليه: الخلق كلهم مقبوضون تحت رق الملك محجوبون بعزة الملك فأين يذهبون وهو الذي يطمث الرسوم ويعمى الفهوم ويترك الأجسام قاعاً صفتاً لأنه لا تلحلقه الإشارة فإن الكون أقل خطراً وأضعف أثراً من أن يكون له سبيل إلى تحقيق الإشارة فأين تذهبون من ضعف إلى ضعف ارجعوا إلى فسحة الربوبية

(١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٤٠٦/٤) حديث (٤٨٠٦)، والحاكم في «المستدرک»

(٢/٥١٥) من طريق هشام بن يوسف الصغانى عن عبد الله بن بحير، واقتصر فيه على سورة

التكوير وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى.

والهيثمى فى «مجمع الزوائد» (١٣٤/٧) وقال: رواه أحمد بإسنادين رجالهما ثقات ورواه الطبرانى بإسناد أحمد.

ليستقر بكم القرار.

قال الجنيد: معنى الآية مقرون إلى آية أخرى وهى قوله: ﴿وإن من شيء إلا عندنا خزائنه﴾^(١). فأين تذهبون فمن طلب ما لنا لا يجده من غير عندنا ومن طلبنا أسقطنا عنه تعب الطلب وكنا له.

قوله تعالى: ﴿لمن شاء منكم أن يستقيم﴾ [الآية: ٢٨].

قال سهل: لمن شاء منكم أن يستقيم على الطريق بالإيمان به ولا تصح لكم تلك المشيئة والاستقامة إلا بأن يشاء الله لكم ذلك ويرزقكموه.

قوله تعالى: ﴿وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين﴾ [الآية: ٢٩].

قال الواسطى: أعجزك فى جميع أوصافك وصفاتك فلا تشاء إلا بمشيئتي ولا تعمل إلا بقوتي ولا تطمع إلا بفضلي ولا تعصى إلا بخذلانى فماذا سيبقى لك وبماذا تفخر من أفعالك وليس لك من فعلك شيء.

***

(١) سورة (الحجر) الآية رقم (٢١).

ما قيل فى سورة انفطرت

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿علمت نفس ما قدمت وأخرت﴾ [الآية: ٥].

قال أبو عثمان: ما قدمت من خير وأخرت من شر.

وقال بعضهم: ما قدمت من الأعمال وأخرت من المظالم.

وقال بعضهم: ما قدمت من حق وأخرت من باطل.

وقال أبو القاسم المذكر: ما قدمت من الصدقات وأخرت من الخيرات.

قوله تعالى: ﴿يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم﴾ [الآية: ٦].

قال ابن عطاء: ما قطعك عن مولاك.

وقال جعفر: ما الذى أقعدك عن خدمة مولاك.

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: لو قيل لى ما غرك بى؟ لقلت: يا رب كرمك.

وقال يحيى بن معاذ: لو قيل لى ما غرك بى؟ لقلت: جهلى بك غرنى لا غير.

وقال منصور بن عفران: لو قيل لى ما غرك بى؟ لقلت يا رب ما غرنى إلا ما علمته

من فضلك على عبادك وصفحك عنهم.

قوله تعالى: ﴿الذى خلقك فسواك فعدلك﴾ [الآية: ٧].

قال الجنيد: تسوية الخلق بالمعرفة وتعديلها بالإيمان. وقال: تسوية الخلق بالعقل.

وقال ذو النون: خلقك فسواك أوجدك فسخر لك المكونات أجمع ولم تسخر لشيء

منها.

وقال بعضهم: خلقك فسواك أنطق لسانك وركب فيك العقل وزينك بالمعرفة ونورك

بالإيمان وأكرمك بالإسلام وشرفك بالأمر والنهى وفضلك على جميع مخلوقاته

بالتمييز.

قوله تعالى: ﴿فى أى صورة ما شاء ركبك﴾ [الآية: ٨].

قال الواسطى رحمة الله عليه: فى أى حالة ما شاء قصد بك إليه.

وقال بعضهم: أى ضياء الأرواح وظلمتها فمن ركبه على صورة الولاية ليس كمن فطره على نعت العداوة، ومنهم من صورته على صورة العناية والدعاية فذلك العالى الفائق فى شرفه، وإن لم يكن اكتسب من شرفه شيئاً.

وقال بعضهم: فى أى حالة ما شاء قصد بك إليه.

قال الحسن: من قصده بنفسه صرف عن حظه، ومن قصده به فهو المحجوب عن نفسه لأنه يقول: فى أى صورة ما شاء ركبك. أى فى أى حالة ما شاء أنشأك لأنه خلق آدم عليه السلام لألطف بره، وباشره بإعلاء قدره وأظهر الأرواح من بين جلاله، وجماله فخسه بنفخ الروح فيه، وكساه كسوة لولا أنه سيدها لسجد لها كل ما أظهر من الكون فمن رداه برداء الجمال فلا شئ أجمل من كونه، ومن رداه برداء الجلال وقعت الهيئة على شاهده.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ﴾ [الآية: ١١].

قال أبو عثمان: من [^(١)] عن الجان، وعن المعاصى، مراقبة الله أياماً نظره إليه، ومحافظته عليه، كيف يرده عنها الكرام الكاتبين، والله يقول: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ﴾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [الآية: ١٣، ١٤].

قال جعفر: النعيم المعرفة، والمشاهدة، والجحيم النفوس فإن لها نيران تتقد.

وقال بعضهم: النعم القناعة، والجحيم الطمع، وقيل النعيم التوكل والجحيم الحرص. وقيل النعيم هو الرضا بالقضاء والجحيم هو السخط له.

وقال الحسين الوراق: النعيم أن تملك نفسه، وتغلب شهوته وهواه، والجحيم أن تغلبه نفسه ويملكه شهوته وهواه.

سمعت عبد الله الرازى يقول: سمعت محمد بن الفضل يقول فى قوله: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾.

قال فى التنعم بذكر مولاهم، وإن الفجار لفي جحيم فى القلب فى الشهوة والغفلات.

(١) بياض بالأصل.

وقال ابن الورد فى قوله: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ قال: النعيم الذكر، والمعرفة وإن الفجار لفي جحيم المعصية والسكون إلى النفس.

وقال إبراهيم الخواص فى هذه الآية: طاب النعيم إذا كان منه وطاب الجحيم إذا كان

به.

قوله تعالى: ﴿يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الآية: ١٥].

قال الواسطى رحمه الله: عند أنفسهم وما هم عنها بغائبين فى علم الله.

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا﴾ [الآية: ١٩].

قال الواسطى رحمه الله: ذهبت الرسالات، والكلمات، والشفاعات فمن كانت

صفته فى الدنيا كذلك فقد أفرد التوحيد.

قوله تعالى: ﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ [الآية: ١٩].

قال الواسطى رحمه الله: الأمر اليوم، ويومئذ، لم يزل ولا يزال الله، ولكن الغيب

بحقائقه لا يشاهده إلا الأكابر من الأولياء، وهذا خطاب العام إذا شاهدوا الغيب عياناً

على مشاهدتهم له تصديقاً كعامر بن قيس يقول: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً

ولجارته أخبر حضرة النبى ﷺ بقوله: كانى أنظر وكانى وكانى..

***

ما قيل في سورة المطففين

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَيْلٌٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ [الآية: ١].

قال أبو صالح حمدون: إذا أخذت الميزان بيدك فاذكر ميزان القسط عليك، واحذر من الويل الذى وعد الله فيه بقوله: ﴿وَيْلٌٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾.

وقال أيضاً: ويل لمن يبصر عيوب أخيه، ويعمى عن عيوبه فإن ذلك التطفيف.

سئل أبو حفص عن قوله: ﴿وَيْلٌٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ قال: الذى يستوفى حقه من الخلق، ولا يوفيهم حقوقهم، ويقتضى حقه، ولا يقضى حقوقهم، ويبصر عيوبهم فيعيرهم بها وهو يرتكب مثل ذلك وأفظع منها فيغفل عنها.

وقال أبو عثمان: حقيقة هذه الآية والله أعلم عندي هو: من يحسن العبادة على رؤية الناس وينسى إذا خلا.

قال الله: ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ﴾ إنهم لا بد لهم من المحاسبة والرجوع إلى أعمالهم.

قوله تعالى: ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ﴾ [الآية: ٤].

قال أبو حفص: من علم أنه مبعوث، وكاسب ثم لا يجتنب المعاصى، والذنوب، والمخالفات أجمع وقد أخبر عن سره أنه غير مؤمن بالبعث والحساب.

قوله تعالى: ﴿كِتَابٌ مَّرْقُومٌ﴾ [الآية: ٩].

قال أبو عثمان المغربى رحمه الله: الكتاب المرقوم هو ما يجرى الله على جوارحك من الخير والشر، رقمها بذلك الرقم فهو لا يخالف ما رقم به وذلك الرقم معلق بالقضاء والقدر، والقدرة تمثيه عليه، ولا رجوع له عن ذلك ولا حيلة له فيه فهو فى ذلك مقدور فى الظاهر غير مقدور فى الحقيقة هذا لعوام الخلق، وأما للخاص والأولياء وأهل الحقائق فإنه رقم الله على كل شىء أوجده لم يشرف على ذلك الرقم من المقربين عرف صاحبه بما رقم به من الولاية، والعداوة فيخير عنه وهو الإشراق والفراسة كما كان لعمر بن الخطاب كرم الله وجهه حين أخبر النبى ﷺ قال: «إنه إن كان فى الأمم مكلمون

فإن يكن في أمتي فعمر»^(١) أى: من أشرف على حقائق الرقم، وعلى معانى الكتاب المرقوم فمن كان بهذه الحالة فهو مكلم من جهة الحق بلا واسطة.

قوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الآية: ١٤].

قال أبو سليمان: الران، القسوة هما ميراث الغفلة فمن يقظ وتذكر خلص من القسوة والدين ودواؤها إدمان الصوم فإن وجد بعد ذلك قسوة فليترك الإدوام.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء فى قوله ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾. قال: الطاعة على الطاعة حتى يحجب قلبه عن مشاهدة المنّة لأن العجب والدنيا فى الطاعة يورثان نسيان المنّة وترك الحرمة.

قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ [الآية: ١٥].

قال القاسم: حجبهم فى الدنيا عن مولاهم المعاصى، وحجبهم فى الآخرة عن مولاهم البدع.

وقال بعضهم: الحجاب حجابان: حجاب غفلة، وحجاب كفر فمن حجب فى دنياه بالغفلة حجب فى الجنة بالرحمة ومن حجب فى دنياه بالكفر حجب فى النار بالغضب.

قال الواسطى رحمه الله: الكفار فى حجاب لا يرونه، والمؤمنون فى حجاب يرونه فى وقت دون وقت، ولا حجاب له غيره ولا يسعه سواه ما اتصلت بشرية بربوبية قط ولا فارقت عنه.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ﴾ [الآية: ٢٢، ٢٣].

قال أبو سعيد الخراز: للأبرار علامات: أولها أن يكون معصوماً عن المخالفات بعصمة الله محفوظاً بطاعة الله لا يؤذى أحداً من المخلوقين، ويرحم الضعفاء لضعفهم ويعرف نعم الله فى جميع الأحوال، ويرى نقصانه فى جميع الأفعال.

وقال ابن عطاء: على أرائك المعرفة ينظرون إلى المعروف وعلى أرائك القربة ينظرون إلى الرءوف، وللإسلام أركان كما أن للنفس أركاناً: فالرجلان الصبر والورع، واليدين

(١) صحيح: أخرجه البخارى فى كتاب «فضائل الصحابة» باب «مناقب عمر بن الخطاب» (٥٢/٧) حديث (٣٦٨٩) من حديث أبى هريرة . . . به.

ومسلم فى كتاب «فضائل الصحابة» باب «فضائل عمر بن الخطاب رضى الله عنه (١٧٦/٨) حديث (٢٣ نووى) من حديث عائشة رضى الله عنها.

الزهد والقناعة، والأذنان الخوف والرجاء، والعينان الشوق والمحبة، واللسان العلم والفطنة فمن استعمل هذه الأركان فى رضا محبوبه، وشغلها بخدمة معبوده فهو من الأبرار الذين هم على الأرائك ينظرون.

قوله تعالى: ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ [الآية: ٢٤].

قال جعفر رحمه الله: تبقى لذة النظر تتلألاً مثل الشمس فى وجوههم إذا رجعوا من زيارة الله إلى أوطانهم.

قال بعضهم: ترى فى ذلك الوجوه إقبال الحق عليها فنعمت بإقبال المنعم عليها.

قوله تعالى: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [الآية: ٢٦].

قال ذو النون رحمه الله: علامة المتنافسين تعلق القلب به، وطيران الضمير إليه، والحركة عند ذكره، والهرب من الناس والأنس بالوحدة، والبكاء على ما سلف، وحلاوة سماع الذكر، والتدبر فى كلام الرحمن، ويلقى النعم بالفرح والشكر والتعرض للمناجات.

قوله تعالى: ﴿وَمِزَاجُهُ مِنَ تَسْنِيمٍ﴾ [الآية: ٢٧].

كؤوساً مزجت بالأنس فتسماوا رائحة القرب منها قوله تعالى: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ [الآية: ٢٨].

قال بعضهم: قال يشرب بها المقربون صرفاً، ويمزج لأصحاب اليمين فليس كل من احتمل حمل الصفات قوى على مشاهدة الذات، وشراب المقربين لحملهم الذات، والصفات جميعاً.

وقال الواسطى رحمه الله: يشرب بها المقربون صرفاً على مشاهدة محبوبهم.

قال الجريرى: يشرب بها المقربون على بساط القرب فى مجلس الأنس، ورياض القدس بكأس الرضا على مشاهدة الحق عز وجل.

قوله تعالى: ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ﴾ [الآية: ٢٣].

قال القاسم: ينظرون متعجبين إلى أهل الشهوات فى الجنة وهم على الأرائك والمراتب التى تدنيهم من ربهم وكيف يشتهون شيئاً، وهم مشتغلون فى تصريفهم ومغيبون عن شواهدهم فى تدبيره بلا شهوة ولا إقبال ولا فترة ولا إدبار إذ الأمور بحقوقها عنه مصروفة.

ذكر ما قيل في سورة الانشقاق

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ [الآية: ١-٢].

قال بعضهم: خطاب الأمر إذا وقع على الهياكل فمن بين مطيع، وعاصٍ وخطاب الهيبة إذا ورد يغنى ويعجز ولا فواد معه كقوله: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ وردت عليها صفة الهيبة فانشقت وأذنت لربها، وأطاعت وانقادت وحق لها ذلك وهو الذي أوجده.

فقال سهل رحمه الله: سمعت لربها وحق لها أن تفعل ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ [الآية: ٩].

قال ابن عطاء رحمه الله: مسروراً بما نال من رضا الحق.

وقال الوراق: مسروراً بنجاته.

وقال بعضهم: بما يرى من تفضل الله عليه وإحسانه إليه.

وقال بعضهم: مسروراً بقبول أعماله.

وقال عبد الواحد بن زيد: مسروراً بتحقيق ميعاد اللقاء.

قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله في قوله: ﴿وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ بدخول

الجنة والنجاة من النار.

قال أبو عثمان: مسروراً بإنزاله في منازل الأولياء الصادقين.

قوله تعالى: ﴿بَلَىٰ إِنْ رَبُّكَ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ [الآية: ١٥].

قال الواسطي رحمه الله: خلقه لماذا خلقه؟، ولأى شيء أوجده. وما قدر عليه من

السعادة والشقاوة وما كتب له وعليه من رزقه وأجله.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ [الآية: ٢٥].

سمعت عبد الله بن موسى السلامي يقول: سمعت عبدان الهيتي يقول سمعت الجنيد

رحمه الله يقول: من استوى عنده المدح والذم فهو زاهد، ومن حافظ على أداء

الفرائض والأوامر فهو عابد، ومن رأى الأشياء كلها من الله فهو موحد.

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ [الآية: ١٣].

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم المصري يقول: قال ابن عطاء

في قوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ قال: لنفسه متابعًا، وفي مراتع هواه ساعيًا.

***

ذكر ما قيل في سورة البروج

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ * وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ * وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾ [الآية: ١ - ٣].

قال سهل رحمه الله: الشاهد الملائكة، والمشهود الإنسان وقال: الشاهد نفس الروح، والمشهود نفس الطبع.

وقال الواسطي رحمه الله: الشاهد هو، والمشهود الكون، لا يقال متى شهدهم، ولا اتخذت لله شهادة، فحيث كانت الربوبية كانت العبودية، وتصريفًا في الإيجاد والإبقاء، والإفتاء لهم يحدث لله في شواهدهم مشاهدة، ولم تحدث له في أحداث الخلق أحداث، لأنه لا فصل، ولا وصل، والموجود معدوم، والمعدوم موجود، لم يحضرهم آباء ووقت، وأحضرهم أحداث أوقاتهم، ولما ثبت المشهود بالشاهد وجب أنه لم يكن عنده مفقودًا أبدًا، ويستحيل أن يكون الباري مفقودًا.

قال ابن عطاء: في قوله: ﴿وشاهد ومشهود﴾ قال: هو الذي يشهد له بأحواله على أحواله لما كان الحق تولاهما في أزليته قبل أن خلقها ويسرها بتقديره حتى أخرجها إلى الكون بتدبيره كذلك في صفاته، وأحواله.

قال فارس: كلاهما عائد عليه أي - هو الناظر والمنظور وهو الشاهد لخلقه، والمشاهد لهم بوجود الإيمان وحقائقه.

وقال الواسطي رحمه الله: الشاهد والمشهود أنت كما يقال متى شهد، ولا تحدث لله شهادة.

وقال الخلق مشهودون بما شاهدتهم به في الأزل وبظهورهن ظهر عليهم.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: سمعت ابن عطاء يقول: هو الذي شهد له بأحواله على أحواله.

وقال: الشاهد الحق والمشهود الكون أعدمهم ثم أوجدتهم على قوله: ﴿وما كنا عن الخلق غافلين﴾ [المؤمنون: ١٧].

قال ابن عطاء: هو الذى يشهد بأحواله على أحواله لما كان تولاها فى أزليته قبل أن خلقها ويسرها بتقديره حتى أخرجها إلى الكون بتدبيره كذلك فى صفاتها وأحوالها فى العرصة والقيامة فيسوقها إلى محشرها كما ساقها فى الأزل والأبد دون غيره فأنطق من شاء فى تيسيره فى الدارين وأخرس من شاء عما شاء بتدبيره فما مضى فى الأزل أجرى فى الأبد، وما أجرى فى الأبد هو ما أمضى فى الأزل عباده والحقيقة لا يقارنها شيء ولا يثبت بإزائها شيء.

وقال الحسين فى قوله: ﴿وشاهد ومشهود﴾ قال: الشاهد العبد، والمشهود عليه أفعاله.

وقيل: الشاهد: أفعال العبد، والمشهود عليه: العبد.

وقيل فى قوله: ﴿وشاهد ومشهود﴾ أن الخلق مشهودون لما شهدهم به قبل خلقهم. قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ بَدِئُ وَيُعِيدُ﴾ [الآية: ١٣].

قال ابن عطاء: يبدئ بإظهار القدرة فيوجد المعدوم ثم يعيده بإظهار الهيبة فيفقد الموجود.

وقال جعفر: يبدئ فيغنى عن سواه ثم يعيد فيبقى ببقائه.

وقال الواسطى رحمه الله: قيل إن ذلك فى أصحاب نبيه ﷺ أنه يبدى عليهم آثار سخطه ويعيدهم إلى آثار رحمته.

وقال أيضاً: يبدى على أوليائه صفات أعدائه ثم يعيدهم إلى صفات حقائقهم.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء: يبدئ بالكشف لقلوب الأولياء فيمحو كل خاطر سواه، وتخضع له القلوب فلا تخضع إلا له.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴾ [الآية: ١٤].

قال الواسطى رحمه الله: الغفور لما يرتكبه من أنواع المخالفات، والودود لما أبدى عليهم من آثار فضله.

وقال أيضاً: الغفور لما أبدى عليهم، والودود بهم بردهم إلى طبائعهم، والحكمة فى ذلك حفظ مواضع الفضل.

قوله تعالى: ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ [الآية: ١٥].

قال الواسطي رحمه الله: هو أعلى من أن يكون له فيه وإليه حاجة بل أظهر العرش إظهاراً للقدرة لا مكاناً للذات.

قوله تعالى: ﴿فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [الآية: ١٦].

إظهار ربوبيته والهيبة.

قال ابن عطاء: فعال لما يريد بإظهار فعله في إظهار عدله وإظهار فضله ولو حوّل عدله إلى أهل فضله ما أطاقوا ولو حوّل فضله إلى أهل عدله ما أطاقوا ولا احتملوا.

قوله تعالى: ﴿فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ [الآية: ٢٢].

قال سهل: المحفوظ في صدر المؤمن محفوظ عليه أن يناله غير أهله لأن أهل القرآن أهل الله.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: سمعت ابن عطاء يقول: حفظ ما استحفظ فيه أن يحفظه، وأجرى القلم بعلمه في خلقه وستر على القلم أن يعلم بما جرى فهو الحافظ عليه مما استحفظه.

***

ذكر ما قيل في سورة الطارق

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ [الآية: ١٥].

قال ابن عطاء: الكيد: استدراجك من حيث لا تعلم.

***

ذكر ما قيل في سورة الأعلى

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الآية: ١].

قال بعضهم: نزه اسم ربك في تسيحك له.

وقال نزه لسانك بعد ذكرك ربك عن لغو وكذب.

قال بعضهم: ﴿الذی خلق فسوی﴾.

خلق الخلق فسوی، وميز بينهم في اختصاص الهداية، وليس لأحد أن يفتخر على

أحد بالخلقة إلا بخواص الهداية، والتقوى كما قال: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾

[الحجرات: ١٣].

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾ [الآية: ٣].

قال الواسطي رحمه الله: قدر السعادة والشقاوة عليهم ثم يسر لكل واحد من

الطائفتين سلوك ما قدر عليه.

وقال بعضهم قدر الأرزاق وهداهم لطلبها.

وقال بعضهم: قدر الأرزاق فهدى قومًا بالسكون إلى ضمانه عن الحركة في طلبها.

وقال بعضهم: قدر الذنوب عليهم بمن هداهم إلى التوبة.

قوله تعالى: ﴿سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ [الآية: ٦].

سمعت محمد بن الحسن البغدادي يقول: سمعت محمد بن عبد الله العزقاني يقول:

كان يغشى الجنيد في مجلسه أهل النسك من أهل العلوم وكان أحد من يغشاه ابن كيسان

النحوي وكان في وقته رجلاً جليلاً فقال له يوماً: يا أبا القاسم ما تقول في قوله عز

وجل: ﴿سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ وأجابه مسرعاً كأنه تقدم السؤال قبل ذلك بأوقات.

قال الجنيد رحمه الله: لا تنسى العمل به فأعجب ابن كيسان إعجاباً شديداً فقال: لا

يُفَضُّضُ اللهُ فَك، مثلك من تصدر.

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى﴾ [الآية: ٧].

قال محمد بن حامد: يعلم إخفاء الصدقة وإعلانها.

قوله تعالى: ﴿فَذَكَرْ إِن نَّفَعَتِ الذُّكْرَى﴾ [الآية: ٩].

قال أبو بكر بن طاهر: عِظُهُمْ فلا يتعظ بموعظتك إلا أهل الخشية ألا تراه يقول:

﴿سيدكر من يخشى﴾.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ [الآية: ١٣].

سمعت أبا القاسم يقول: قال ابن عطاء: لا يموت فيتدرج من غم القطيعة ولا يحيا

فيصل إلى روح الوصلة.

قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الآية: ١٤].

قال سهل رحمه الله: فاز وسعد من اتقى الله في السر والعلانية.

قال الجريري: أفلح من طهر من شهوات نفسه، ومتابعة هواه ورعونات طبعه.

قوله تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الآية: ١٦، ١٧].

قال أبو العباس الدينوري: من خسأ طبعه وحقرت همته أثر الدنيا بخستها وحقارتها،

ومن علت همته وعظم قدره أثر الآخرة، ومن شرفت حاله وصحت حقائقه أثر ربه

على الدارين وما فيها.

***

ذكر ما قيل في سورة الفاشية

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ * عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ﴾ [الآية: ٢، ٣].

قال السلامي: من خشى أوقاته الفناء كان ثمرته المنى.

وقال بعضهم: خشوع الظاهر ونصب الأبدان لا يقربان من الله بل يقطعان عنه ألا تراه يقول: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ﴾، وإنما يقرب منه سعادة الأزل وخشوع السر من هيبة الله عز وجل وهو الذي يمنع صاحبه عن جميع المخالفات.

قوله تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ * لِسَعِيهَا رَاضِيَةٌ﴾ [الآية: ٨، ٩].

قال الجنيد رحمه الله: جعل الله الطاعة والخون على الأشباح وخص بالمعرفة الأرواح.

وقال الحسين: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ﴾، أي شاهدة بمشاهد وحقيقة عين الحق.

قال بعضهم: في قوله ﴿لِسَعِيهَا رَاضِيَةٌ﴾ قال سعى فيها على رضى من أعانة على ذلك.

قوله تعالى: ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾ [الآية: ١٠].

قال: في كوامن القدس مقربة.

قوله تعالى: ﴿لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاحِظَةٌ﴾ [الآية: ١١].

قال بعضهم: لاستغراقه في سماع الحق.

وقال القاسم: تلك آذان مصونة عن سماع الأغيار بعد سماعهم من الحق وأنشد في ذلك:

أصمّنى سرّهم أيام فرقتهم هل كنت تعرف سرّاً يورث الصمما

قوله تعالى: ﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾ [الآية: ١٢].

قال الجريري: يجرى بأربابها إلى معادن الأنوار.

وقال الحسين: جريان الأحوال عليه يجرى به من عين إلى عين حتى يحصله في

عين العين .

قوله تعالى: ﴿فِيهَا سُرٌّ مَّرْفُوعَةٌ﴾ [الآية: ١٣].

قال القاسم: رتب مقربة .

وقال الخراز: هي سرائر رفعت عن النظر إلى الأعراض والأكوان .

قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ [الآية: ١٧].

قال بعضهم: ولنا بهذا الخطاب أنه ليس له آلة ينظر بها إلى عجائب القدرة، ومبادئ العزة، كيف يطمع بهذه الآلة من الإشراف على الحق والعلم به كلاماً وصل إليه مستدلاً عليه بالعقل حتى أيدته بالتوفيق، وأمره بالتحقيق، والتوفيق أوصله إليه، والعقل عاجز عن إدراك المكونات .

فكيف لا يعجز عن تصحيح المكون، والأصل في ذلك أنه لا دليل على الله سواه .

وقال بعضهم: إشارة إلى من رثى إلى نفسه في الحمل ولم يكن محمولاً كيف خُلِقَتْ؟ أي: كيف ميزت ممن كان محمولاً في حاله، ووقته .

وقال بعضهم: تعرف إلى العوام بأفعاله بقوله: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾، وتعرف إلى الخواص بصفاته قوله: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ [النساء: ٨٢]، وتعرف إلى الأنبياء بنفسه بقوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى: ٥٢]، وتعرف إلى نبينا ﷺ بأخص التعريف بقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَ الظِّلَّ﴾ [الفرقان: ٤٥].

قوله تعالى: ﴿وَالِى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾ [الآية: ١٩].

قال بعضهم: إشارة إلى قلوب العارفين كيف أطاقت حمل المعرفة .

وقال بعضهم: إشارة إلى الأولياء كيف نصبوا أعلاماً للخلق ومفزعاً .

قوله تعالى: ﴿وَالِى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ﴾ [الآية: ١٨].

قال: إلى الأرواح كيف سَمُوا بأربابها إلى محل القدس .

قال بعضهم: إلى الأرواح كيف جالت في الغيوب .

قال الحسين: إلى الأسرار كيف أشرقت بالمكاشفات .

قوله تعالى: ﴿وَالِى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ [الآية: ٢٠].

قال بعضهم: إلى العقلاء كيف احتملوا موة الجهال.

قوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ [الآية: ٢١].

سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا العباس بن عطاء يقول: الموعظة للعوام، والنصيحة للإخوان، والتذكرة للخواص فرض افترضه الله على عقلاء المؤمنين، ولولا ذلك لبطلت السنة، وتعطلت الفرائض.

قال الجنيد رحمه الله: الواعظ على الحقيقة من تكون موعظته على حد الإشراف يعط كلاً على مقداره وهو النبي ﷺ قال الله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ عطف فإن الواعظ على الحقيقة من يعظ بإذن، ثم تكون موعظته نصيحة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾ [الآية: ٢٥].

قال أبو بكر بن طاهر: إلينا بالفضل ﴿ثم إن علينا حسابهم﴾ في العدل.

قوله تعالى: ﴿لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾ [الآية: ٢٢].

قال الواسطي رحمه الله: لأنك بعثت داعياً، ولم تبعث هادياً.

***

ذكر ما قيل في سورة الفجر

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَالْفَجْرُ * وَلَيَالٍ عَشْرٌ﴾ [الآية: ١، ٢].

قال ابن عطاء رحمه الله: ﴿وَالْفَجْرُ﴾ هو محمد ﷺ لأنه به تفجرت أنوار الإيمان، وغابت ظلم الكفر. ﴿وليل عشرين﴾ ليل موسى عليه السلام التي اكتمل بها ميعاده. بقوله: ﴿وأتمناها بعشر﴾.

قوله تعالى: ﴿وَالشَّفَعِ وَالْوَتْرِ﴾ [الآية: ٣].

قال ابن عطاء رحمه الله: ﴿الشفع﴾ الفرائض، ﴿والوتر﴾ السنن. وقال: ﴿الشفع﴾ الخلق، ﴿والوتر﴾ الحق.

وقال بعضهم: ﴿الشفع﴾ الأفعال، ﴿والوتر﴾ النية وهو الإخلاص.

قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الآية: ٢٢].

قال الواسطي رحمه الله: ظهرت قدرة ربك وقد استوت الأمور. وقال بعضهم: الحق ليس له تحول من مكان إلى مكان وكيف له التحول والتنقل، ولا مكان له ولا آذان له، ولا يجرى عليه وقت لأن في جريان الوقت على الشيء قوت الأوقات ومن فاته شيء فهو عاجز، والحق متزه أن تحوى صفاته الطباع أو تحيط به الصدور.

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ [الآية: ٢٧].

قال القاسم في هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ يا أيها الروح المتصلة بالحق اطمأنت ورضيت بما قضى لها وعليها ﴿ارجعي﴾ إلى الذي زينك بهذه الزينة العظيمة حتى أصلحك للرجوع منه إليه.

وقال الجنيد رحمه الله: النفس المطمئنة ألبسها الحق أوصاف الهداية فصارت نفساً لوامة.

وقال بعضهم في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾، إلى الدنيا ﴿ارجعي﴾ إلى الله بتركها، والرجوع إلى الله سلوك سبيل الآخرة.

وقال ابن عطاء: المطمئنة هي العارفة بالله التي لا تصبر عن الله طرفة عين.

ما ذكر في سورة البلد

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ [الآية: ١، ٢].

أى بحلوك بها أقسم، فبك عظم البلد، كما سماها طابة^(١)، طابت به وبمكانه.

قال ابن عطاء رحمه الله: أقسم الله بالمدينة لطيبها، ولأن النبي ﷺ سماها طيبة، وشرفها بأن جعل تربة رسول ﷺ منها، ومقامه فيها، وهجرته إليها فقال: ﴿بهذا البلد﴾ الذى شرفته بمكانك حياً، وبركاتك ميتاً.

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ [الآية: ٤].

قال ابن عطاء رحمه الله: فى ظلمة وجهه.

وقال جعفر: فى بلاء وشدة.

وقال محمد بن على الترمذى: مضيقاً لما يعنيه، مشتغلاً بما لا يعنيه.

وقال بعضهم: ما دام الإنسان قائماً بطبعه، واثقاً حاله فإنه فى ظلمة وبلاء فإذا فنى عن أوصاف إنسانيته يعنى طبائعه عنه صار فى راحة، وذلك قوله: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ﴾ [الآية: ٨].

قال ابن عطاء رحمه الله: عيناً فى رأسه يصبر بها آثار الصنع، وعيناً فى قلبه يرى بها مواقع الغيب.

قال الواسطى رحمه الله: عيناً يرى بها الأكوان وعيناً خاصاً فى محل الخاص يرى بها المكون.

قوله تعالى: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾ [الآية: ١١].

قال القاسم: العقبة: نفسك، ألا ترى إلى قوله: ﴿وما أدراك ما العقبة * فك رقبة﴾

(١) طابة: المقصود بها هنا مدينة رسول الله ﷺ، والصحيح كما جاء فى التفسير عند القرطبى (٦٢/٢٠) إنها البلد الحرام وهو مكة لأن السورة نزلت بمكة باتفاق. اهـ.

وهو أن يعتق نفسك من رق الخلق، وشغلها بعبودية ربك .

قال الحارث المحاسبى: تلك عقبة لا يجاوزها إلا من خمص بطنه عن الحرام، والشبهات ، وتناول من الحلال مقدار إبقاء المهجة .

قال بعضهم: تلك العقبة هي مجانبة الرضا، والاختبار بتصاريف الأقدار .

قوله تعالى: ﴿فَكَرَّ بِنُورٍ﴾ [الآية: ١٣].

قال الواسطى رحمه الله: فك الرقاب من أربعة أشياء: من نفوسهم، وأفعالهم، ورؤية الفضل، وطلب القربة .

وقال القاسم: هو فك الرقاب من ذل الطمع .

قوله تعالى: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ﴾ [الآية: ١٤].

سمعت المغربي يقول في قوله: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ﴾ قال: هو أن تجوع عشرة أيام فيفتح لك بطعام فتؤثر به على نفسك فيكون في مسغبة، ومن يأكله في متربة .

قوله تعالى: ﴿يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾ [الآية: ١٥].

قال جعفر رحمه الله: هو ما يُتقرب به إلى ربك في تعهد الأيتام وتفقدتهم .

***

ما ذكر في سورة الشمس

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ [الآية: ٧، ٨].

قال القاسم: ألهم أهل السعادة التقوى، وأهل الشقاوة الفجور.

وقال أيضاً: ألهمها فجورها. أى تعبها وكسبها فى طلب الرزق وتقواها قال: هو

سكون القلب بالتوكل، وطمأنينته بضمان الله تعالى ذكره.

قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الآية: ٩، ١٠].

قال ابن عطاء: لمن وفق لمراعات أوقاته.

قال سهل: أفلح من رزق النظر أمر ميعاده.

قال أبو عثمان المغربى: أفلح من نظر من أين مطعمه، وخسر من غفل عن ذلك.

قال أبو بكر بن طاهر: أفلح من طهر ستره عن التدنس بالدنيا، وخاب من شغل

سره بها.

وقال بعضهم: أفلح من علم ما يراد منه وما يخاطب به، وخاب من أهمل ذلك.

وقال بعضهم: أفلح من داوم على العبادة والعبودية لربه، ولم يتخذ غيره إلهاً.

وقال بعضهم: أفلح من أقبل على ربه، وخاب من أعرض عنه.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ [الآية: ١٥].

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت الجريرى يقول: سئل الجنيد رحمه الله:

هل يسقط الخوف عن العبد؟ قال: لا ما كان العبد أعلم بالله سبحانه كان أشد له خوفاً

والخائفون على طبقات: خائف من الإجمام، وخائف من الحسنات أن لا تقبل، وخائف

من العواقب.

قال الله: ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾.

قال الواسطى رحمه الله: من ألبسه بقوته لا يخاف عقباها كما لا يخاف الحق عقبي

ما أجرى على خلقه فإذا اعترض عليه معترض يخاف الخوف من خوفه.

ما ذكر في سورة الليل

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِنْ سَعَيْكُمْ لَشَتَّى﴾ [الآية: ٤].

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم يقول: قال ابن عطاء: هذه الآية تدل على أن من الناس من يكون سعيه بقوله وفعله، ومنهم من يكون سعيه بنيته دون قوله وفعله، ومنهم من يكون سعيه بنيته وقلبه وفعله، ومنهم من يكون سعيه في طلب الدنيا، ومنهم من يكون سعيه في طلب الآخرة ومنهم من يكون سعيه لوجهه لا للدنيا ولا للآخرة. وأدون الناس سعيًا من سعى لهذه الفانية، وأعظمهم همة من سعى لوجهه فذاك الذي لا يغيب سعيه ولا يبطله عمله.

سمعت الحسين بن يحيى يقول: قال: أبو عبد الله النهرواني: إذا أبغض الله عبدًا أعطاه ثلاثة ومنعه ثلاثًا يحبب إليه الصالحين ويمنعه القبول منهم ويحبب إليه الأعمال ويمنعه الإخلاص، ويجرى على لسانه الحكمة ويمنعه الصدق فيها.

قال ابن عطاء رحمه الله: باطن هذه الآية أن يرى سعيه قسمة من الحق له من قبل التكوين، والتخليق لقوله: ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِشَتَهُمْ﴾ [الزخرف: ٣٢] وإن السعى مراتب كمراتب المتصلين بالسلطان.

والواصلين إليه، والندماء، والجلساء، وأصحاب الأسرار كذلك سعى المرئيين، والمرادين، والعارفين، والمحبين، والمشتاقين، والواصلين والفانين عن أوصافهم، والمتصفين بأوصاف الحق هذا إلى ما لا عبارة له ولا غاية، إن سعيكم لشتى.

قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ [الآية: ٥، ٦].

قال بعضهم: أعطى الدارين، ولم يرهما شيئًا في طلب رضا الله واتقى اللغو، والشبهات وصدق بالحسنى أقام على طلب الزلفى.

قال سهل رحمه الله: المعرفة.

وقال بعضهم: العافية في الدنيا، والمغفرة في العقبى.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ﴾ [الآية: ١٣].

قال بعضهم: العاقل من ينظر إلى الآخرة فيشاهدها مشاهدة اليقين، وينظر إلى الدنيا فيشاهدها مشاهدة الاعتبار.

وقال بعضهم: من طلب الآخرة والدنيا من غير مالكهما فقد أخطأ الطريق.

قوله تعالى: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ﴾ [الآية: ١٧].

قال ابن عطاء رحمه الله: الزهاد في الدنيا هم المتقون والأتقى من تركها جملة وأعرض عنها بالكلية. كالصديق رضى الله عنه فإن الكل أعطوا واتقوا، والصديق رضى الله عنه أعطى الفانية جملة، وأبقى لنفسه الباقي الذي لم يزل ولا يزال ألا ترى لما قال له النبي ﷺ: «ماذا أبقيت لنفسك قال: الله ورسوله»^(١).

قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ﴾ [الآية: ٢١].

قال الجنيد رحمه الله: تصل إليه أنوار الرضا، ويتحقق له مقامه برضانا عنه، فإنه لا يصل إلى مقام الرضا عن الله أحد إلا برضى الله عنه.

وقال الواسطي رحمه الله: ولسوف يرضى بنا عوضاً عما أنفق، فما خسرت تجارتك من كنت له عوضاً عن تجارتك.

وقال بعضهم: ولسوف يعطى حتى يرضى جزاءً لعمله فإن رضا الحق، ومشاهدته محل الفضل لا محل الثواب.

***

(١) أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة» باب «الرخصة في أن يخرج الرجل من ماله» (١٣٢/٢) - (١٣٣) حديث (١٦٧٨).

والترمذي في كتاب «المناقب» باب «من مناقب أبي بكر رضى الله عنه» (٥٧٤/٥) حديث (٣٦٧٥) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والدارمي في كتاب «الزكاة» باب «الرجل يتصدق بجميع ما عنده» (٤٣٥/١) حديث (١٦٦٠) جميعاً من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين... به.

ما ذكر في سورة الضحى

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ﴾ [الآية: ١، ٢].

قال ابن عطاء: مكاشفات سرك بنا، واشتغالك بالدعوة نظراً إلى الخلق.

وقال الجنيد رحمه الله: والضحى هو مقام الأشهاد والليل إذا سجدى مقام العين الذى قال النبى ﷺ إنه ليغان على قلبى.

قوله تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾ [الآية: ٣].

قال ابن عطاء رحمه الله: ما حجبتك عن قربه حين بعثك إلى خلقه.

قال الواسطى رحمه الله: ما أهملك بعد أن اصطفاك.

قوله تعالى: ﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ﴾ [الآية: ٤].

قال سهل: ما ادخرت فى الآخرة من المقام المحمود ومحل الشفاعة خير مما أعطيتك فى الدنيا من النبوة والرسالة.

وقال بعضهم: ما لك عندي من مخزون الكرامات أجل مما يشاهده الخلق لأنك الشفيع المطاع والناطق بالإذن حين لا تؤذن لأحد فى الكلام.

وقال يحيى بن معاذ: الآخرة لا تنال إلا بالمشقة والدنيا لا تنال إلا بالمشقة فاطلب لنفسك أبقاهما.

وقال الجنيد رحمه الله: ترك الدنيا شديد، وفوت الآخرة أشد.

قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ [الآية: ٥].

قال ابن عطاء: كأنه يقول لنبينا ﷺ افترضنا بالعطاء عوضاً عن المعطى فيقول: «لا»

﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤] أى: على همة جليلة إذا لم يؤثر فيك شيء من الأكوان، ولا يرضيك شيء منها.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ * وَوَجَدَكَ عَائِلًا

فَأَغْنَىٰ﴾ [الآية: ٦ - ٨].

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء: معناه وجد اليتيم فأوى بك، ووجد الضال فهدى بك. ووجد العائل فأغنى بك، وقوله: ووجدك ولا يكون الوجدان إلا بعد الطلب وكان طالباً فى الأزل فوجده ثم أوجده سفيراً بينه وبين خلقه.

وقال أيضاً: وجدك بين قوم ضلال فهداهم بك.

وقال أيضاً: وجدك أى طلبت حتى وجدت، والمطلوب هو المراد فى معنى الظاهر.

وقال أيضاً: ألم يجدك متحيراً فى مشاهدته فأواك إلى نفسه، وأعطاك الرسالة، ووجدك عائلاً أى فقيراً بمشاهدة الخلق فأغناك بمكاشفته عن مشاهدتهم.

وقال سهل رحمه الله: وجد نفسك نفس الطبع فقيرة إلى سبيل المعرفة.

وقال ابن عطاء: وجدك فقير النفس فأغنى قلبك بغناه فصرت غنياً بغنى القلب عن

النفس قال النبى ﷺ: «ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى القلب».

قال جعفر: كنت ضالاً عن محبتى لك فى الأزل فمنتت عليك بمعرفتى.

وقال ابن عطاء: الضال فى اللغة هو المحبُّ أى: وجدك محباً للمعرفة فمن عليك

بها وذلك قوله فى يوسف: ﴿إِنَّكَ لَفَى ضَالِّكَ الْقَدِيمِ﴾ [يوسف: ٩٥] أى محبتك القديمة.

وقال الجريرى: وجدك متردداً فى غوامض معانى المحبة فهداك بلطفه إلى ما رمته

فى وجهك وهذا مقام الوله عندنا.

وقال ابن عطاء فى قوله: ﴿ووجدك عائلاً فأغنى﴾ أى ليس معك كتاب، ولا وحى

فأغناك بهما، وأيضاً وجدك غير عالم بما لك عنده من المنزلة فهداك له، وأغناك به.

وقال بعضهم: وجدك ضالاً أى طالباً لمحبتة فهداك لها.

قال بعضهم: وجدك جاهلاً بقدر نفسك فأشرفك على عظيم محلك.

وأيضاً: وجدك ضالاً عن معنى محض المودة فسقاك كأساً من شراب القربة، والمودة

فهداك به إلى المعرفة.

وقال الجنيد رحمه الله فى قوله: ﴿ضالاً﴾ أى متحيراً فى بيان الكتاب المنزل عليك

فهداك لبيانه بقوله: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين﴾ [النحل: ٤٤].

وقال بعضهم: مستتراً في أهل مكة لم يعرفك أحداً بالنبوة حتى أظهرتك فهدى بك السعداء، وأهلك بك الأشقياء.

وقال: ﴿ووجدك عائلاً﴾ أى: فقيراً لم تكن معك حجة حتى أيدك بالحجج، والبراهين.

وقال بعضهم: ﴿ووجدك ضالاً﴾ عائلاً أى: طاهراً في الخلق كأحدهم حالاً، وجسماً، وطبعاً، حتى أكرمت بمحل الخصوص من المعراج، والكلام، والعيان، ورفع الصفة وتعليم المشاهدة من غير واسطة.

وقال الواسطي رحمه الله: إذا كان هو المعلاء في شرفه، فأين الضلالة، والهدى، والفقر، والغنى، والضعف، والقوة، واليتم، والإيواء؟ وكل أحدٍ أقل وأولى أن يكون غيره تولى منه ما ظهر وما خفى.

وقال بندار بن الحسين: كنت قائماً مقام الاستدلال فتعرفت إليك وأغنيتك بالمعرفة عن الشواهد والأمة.

وقال ابن عطاء: وجدك ضالاً عن الرسوم لا عن المعرفة.

وقال بعضهم: في قوله: ﴿ووجدك يتيماً﴾ أى: واجداً الأمثل لك ولا نظير في شرفك ومهمتك فأواك إليه.

وقال بعضهم: ومن ضاله في قومه لا يعرفون مقداره فخصه بخصائص بره، وأظهر عليه مكنون فضله. فجعله عزيزهم وأظهر محله فيهم.

وقال بعضهم في قوله: ﴿ووجدك عائلاً فأغنى﴾ أى وجدك متردداً بين الصبر والرضا فذلك علم الرضا، ونزهك عن مقام الصبر.

وقال بعضهم: في قوله: ﴿ووجدك ضالاً﴾ أى طالباً لفضيلتك ضالاً عنها فهداك إليها.

وقال بعضهم: مستور النبوة في أهل بيتك فكشف عنك حتى عرفوك نبياً ثم هدى بك وأضل.

وقال بعضهم: ﴿ووجدك عائلاً فأغنى﴾ قال: كنت غنياً بالمعرفة فقيراً عن أحكامها فأغناك بأحكام المعرفة حتى تم لك الغناء.

قوله تعالى: ﴿ووجدك ضالاً﴾ تعرف قدر نفسك فأعلمك قدرك، ووجدك طالباً لمحض المودة فسقاك من شراب المودة بكأس المحبة حتى هداك به إلى معرفته.

قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ [الآية: ٩، ١٠].

قال جعفر: اليتيم العارى عن خلعه الهداية لا تقنطه من رحمتى فإنى قادرٌ أن ألبسه لباس الهداية، والسائل إذا سألك عنى فدلّه علىّ بالطف دلالةً فإنى قريب مجيب.

قال ابن عطاء: المؤمنون كلهم أيتام الله وفى حجره، فلا تقهرهم أى تبعدهم عنك، والسؤال هم أسراء الله فلا تنهرهم ولن لهم، وألطف بهم.

وقال بعضهم: فى قوله: ﴿وأما السائل فلا تنهر﴾ قال: ليس هو المسكين الذى يسلك الإرفاق إنما هو طالب العلم يسلك عن العلم.

قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الآية: ١١].

قال جعفر: أخبر الخلق بما أنعمت عليهم بك، وبمكانك.

وقال ابن عطاء: حدث نفسك كى لا تنسى فضلى بك وعليك قديماً وحديثاً.

***

ذكر ما قيل في سورة الشرح

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الآية: ١].

قال سهل رحمه الله: ألم نوسع صدرك بنور الرسالة فجعلناه معدناً للحقائق.

وقال: ألم نوسع صدرك لقبول ما يرد عليك وقال في قوله: ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ

وِزْرَكَ﴾ [الآية: ٢]: أعباء النبوة والرسالة فكنت فيها محمولاً لا حاملاً.

وقال أيضاً: ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ﴾ ألم نمنّ عليك بالاحتمال من المخالفين،

ووضعنا عنك وزرك، كادت نفسك أن تتلف عند حمل النبوة فأعناك عليه، وقويناك عند الإبلاغ.

وقال جعفر: ﴿ألم نشرح لك صدرك﴾ بمشاهدي ومطالعتي.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم يقول: قال ابن عطاء: في

قوله: ﴿ألم نشرح لك صدرك﴾ قال: ألم نخل سرك عن الكل فغبت عن مشاهدة

الكون وما سوى الحق، فشرح لك صدرك للنظر، وشرح صدر موسى للكلام صلى الله عليهما.

وقال في قوله: ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ﴾ ألم أزل ملاحظة المخلوقين عن سرك.

وقال بعضهم: خففنا عنك بحفظ ما استحفظت وحفظنا عنك.

وقال في قوله: ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ﴾ قال: حفظتك في الأربعين من الأدناس

إلى أن ظهرت لك النبوة وألقى إليك الرسالة.

قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الآية: ٤].

قال ابن عطاء: جعلت تمام الإيمان بي بذكرك معي قال: لا يذكرك أحد بالرسالة إلا

ذكرني بالربوبية.

وقال ذو النون رحمه الله: همم الأنبياء تحول حول العرش، وهمة محمد ﷺ تحول

فوق العرش لذلك قال: ﴿ورفعنا لك ذكرك﴾ فذكره عند ربه علة عنده. ومفزع الخلق

يوم القيامة إلى محمد ﷺ لمفرعهم إلى الله لعلمهم بجاهه عنده.

وقال ابن عطاء: جعلتك ذكراً من ذكرى فكان من ذكرك ذكرنى.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الآية: ٦].

قال أبو بكر الوراق: مع اجتهاد الدنيا جزاء الجنة.

قال الجوزجاني: مع الصبر عن الحرام، والشبهات. الاسترواح إلى عز التوكل.

قال القاسم: يرد أهل السعادة من سجن الدنيا إلى رضوان الآخرة، وأهل الشقاوة

مُقتَر عليهم فى الحالين.

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ [الآية: ٧].

قال جعفر: أذكر ربك على فراغ منك عن كل ما دونه وقال ابن عطاء: ﴿فَإِذَا

فَرَغْتَ﴾ من تبليغ الرسالة ﴿فانصب﴾ لطلب الشفاعة.

وقال القاسم: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ﴾ من أمر الخلق ﴿فانصب﴾ نفسك فى عبادته.

قوله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ [الآية: ٨].

قال ابن عطاء: ليعطيك فى أمتك ما تقر به عينك.

قال القاسم: تكون رغبتك فيه وإليه.

***

ما قيل في سورة التين

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ * وَطُورِ سِينِينَ﴾ [الآية: ١، ٢].

سمعت أبا الفتح القواس يقول: سمعت جعفرًا الخلدي يقول: سئل الجنيد عن قوله: ﴿والتين والزيتون﴾ قال: مسجد البيت المقدس، ﴿وطور سينين﴾ مسجد الطور ﴿وهذا البلد الأمين﴾ المسجد الحرام وإنما هذه مساجد عظمها الله لأنها بقاع كان يُذكر الله تعالى فيها فأقسم الله بها، وكل بقعة ذُكرَ الله فيها فتلك البقعة معظمة لما أجرى الله تعالى ذكره فيها.

قوله تعالى: ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ [الآية: ٣].

قال ابن عطاء: أمناء بمقامك فيه وكونك به، فإن كونك أمان حيث ما كان.

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [الآية: ٤].

قال جعفر: أحسن صورته.

وقال بعضهم: أحسن مثال.

وقال ابن عطاء: في أتم معرفة.

وقال بعضهم: التقويم كمال السر عند جريان الخواطر.

وقال بعضهم: أحسن التقويم وصف قائم بالحق لا عبادة عنه، وكل عبادة عن تمام

تقويمه من تفسيره وليس بنهاية العبادة عنه لفظ.

وقال أبو بكر بن طاهر: مزينًا بالعقل، مؤيدًا بالأمر، مهديًا بالتمييز، مديد القامة،

يتناول مأكوله بيده.

***

ذكر ما قيل في سورة العلق

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ [الآية: ١].

قال بعضهم: أهل الإرادة في الطلب، والمرادون مطلوبون ألا ترى إبراهيم عليه السلام كان طالباً بقوله: ﴿هذا ربي﴾ وليس لمن يهدى ربي ﴿وانى ذاهب إلى ربي﴾ والمراد مطلوب ذلك صفة الحبيب ألا ترى أنه لما قيل له: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ استقبله الأمر من غير طلب.

قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظِرٌ * أَنْ رءَاهُ اسْتَغْنَى﴾ [الآية: ٦، ٧].

قال ابن عطاء: رؤية الغنى تورث الطغيان والبطر، لأنه يورث الفخر، والفخر يورث الطغيان.

وقال يحيى بن معاذ: في الدنيا طغيانان: طغيان العلم، وطغيان المال، فالذى يعيدك من طغيان العبادة الزهد في الدنيا، والذي يؤديك إلى الزهد الجوع الدائم، فإن الجوع الدائم يقطع شهوة الذنب عنك.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم يقول: قال ابن عطاء: طغيان الغنى لمن لا يصلح له إلا الفقر فإن أغناه أضره غناه، وقال: إذا أغناه غناه عن المغنى أبطره ذلك الغنى.

قوله تعالى: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [الآية: ١٩].

قال ابن عطاء: ﴿اقترب﴾ إلى بساط الربوبية فقد اعتقناك من بساط العبودية.

وقال الواسطي رحمه الله: العوام متقلبون في صفات العبودية، والخواص مكرمون بأوصاف الربوبية ولا يشاهدون غير صفات الحق لأن العوام لا تحمل الصفات لضعف أسرارهم، وبعدهم عن مصادر الحق.

وقال الحسين: في هذه الآية معناه أن الله لم يبح للجوارح ترك التجلى بمحاسنها، وذلك نفس إظهار الربوبية على العبودية لذلك قال: ﴿واسجد واقترب﴾ وهو معنى

التحريض على العبادة أى: اقترب إلى ظاهر معدتك ومرجعك هو التراب، ومن يمكنه أن يقترب بنفسه إلا أن يقرب بقوله: ﴿فأما إن كان من المقربين﴾ [الواقعة: ٨٨].

وقال ذو النون: فى قوله: ﴿واسجد واقترب﴾ قال: إذا رأيت أنى أذنت لك فى السجود فاعلم أنى قد قربت منك فاقتراب منى بسرك فإن النبى ﷺ يقول: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»^(١).

***

(١) صحيح: أخرجه مسلم فى كتاب «الصلاة» باب «ما يقال فى الركوع والسجود» (١/٣١٥/٣٥٠)، وأبو داود فى كتاب «الصلاة» باب «فى الدعاء فى الركوع والسجود» (١/٣٨٨) حديث (٨٧٥)، والنسائى فى كتاب «التطبيق» باب «أقرب ما يكون العبد من الله». (٢/٥٧٦) حديث (١١٣٦)، وأحمد فى «مسنده» (٢/٤٢١) جميعاً من طريق ابن وهب... به.

ذكر ما قيل في سورة القدر

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [الآية: ١].

قال سهل: ليلة قدرت فيها الرحمة على عبادي.

قوله تعالى: ﴿تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ﴾ [الآية: ٤].

قال بعضهم: نزول الملائكة في تلك الليلة لاسترواح قلوب الصادقين.

قوله تعالى: ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ [الآية: ٤].

قال بعضهم: إذن الله للملائكة في زيارة عباده المؤمنين.

قوله تعالى: ﴿مَنْ كُلُّ أَمْرٍ * سَلَامٌ﴾ [الآية: ٤، ٥].

قال سهل: سلم من القطع أوقات العارفين به والقائمين معه على حدود الأحكام

في الأوامر والنواهي.

***

ما قيل في سورة لم يكن

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [الآية: ٥].

قال سهل: الإخلاص هو الإجابة فمن لم يكن له إجابة فلا إخلاص له، وقال: لا يكمل للعبد شيء حتى يوصل عمله بالخشية وفعله بالورع، وورعه بالإخلاص، وإخلاصه بالمشاهدة، والمشاهدة بالتبري عما سواه قال: نظر الأكياس في الإخلاص فلم يجدوا شيئاً غير هذا أن تكون حركاته وسكونه في سره وعلايته لله، وحده لا شريك له لا يمازجه شيء ولا نفس، والإخلاص على ثلاثة معان:

إخلاص العبادة لله، وإخلاص العمل لله، وإخلاص القلب لله.

وقال القاسم في قوله: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ...﴾ الآية قال: هو أن لا ترجع مما لله إلى حظ نفسك إلا على حسب القوام.

وقال ابن منصور: الإخلاص تصفية العمل من شوائب الكدر.

وقال بعضهم: الإخلاص باطن والخشوع ظاهر.

وقال بعضهم: الإخلاص أن لا يطلع على عملك إلا الله ولا ترى نفسك فيه، وتعلم أن المنة لله عليك في ذلك حيث أهلك لعبادته، ووفقك لها ولا تطلب من الله ثواباً.

وقال ذو النون: الإخلاص لا يتم إلا بالصدق، والصبر عليه والصدق لا يتم إلا بالإخلاص فيه، والمداومة عليه.

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبا عثمان الأدمي يقول: سمعت أبا القاسم يقول: سمعت إبراهيم الخواص يقول: النفس صنم والروح شريكة فمن عبد النفس فهو يعبد الصنم ومن عبد الله بالإخلاص فهو الذي قهر نفسه.

سمعت أبا الفضل نصر بن محمد يقول: أخبرني جعفر بن محمد قال: سألت الجنيد عن الصدق، والإخلاص هما أو بينهما فرق؟ قال: فرق وحال. قلت: ما الفرق وما الحال؟ قال: الصدق أصل وهو الأول والإخلاص فرع وهو تابع، والصدق أصل كل

شئ والإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في الأمان ثم قال: ها هنا حال إخلاص ومخالصة في الإخلاص وخالصه. كأسه في المخالصة، قيل له: فالصدق ما هو؟ قال: هو تجرى مع موافقة الله في كل موطن فالصدق غير مفارق للعبد، والإخلاص فإنما يكون في فعل وذلك قوله: ﴿وَمَا أَمْرًا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾. إنما هو العقل.

سمعت عبد الله يقول: سمعت العباس بن يوسف الشبلي يقول: سمعت ابن العزجي يقول: الإخلاص فيه ثلاثة أقوال: أولها: صدق القلب في طلب الثواب للأعمال والهرب منها من العقاب، والثاني: الإرادة للأعمال بالخروج من كل شبهة، والثالث: لا يحب حمد المخلوقين ولا ذمهم، ولا ما في أيديهم.

وقال أبو يعقوب السوسى: الإخلاص أفراد الله بالأعمال الصالحة.

قوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [الآية: ٨].

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت الشبلي وقد سئل عن الأبد؟ فقال: الأبد البقاء الذى لا يزول، وإذا زالت الأسماء والصفات بزوال الخلق فإن الله باق بأسمائه وصفاته.

قال الحسين: الأبد إشارة إلى ترك القطع فى العدد ومحو الأوقات فى السرمد.

قوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [الآية: ٨].

قال الحسين: الرضا يكون لى قدر قوة العلم، والرسوخ فى المعرفة، فكل قوى علمه كان من الراضين فى معرفته ويكون قويا فى حاله بقوة علمه، والرضا حال يصحب العبد فى الدنيا والآخرة وهى حالة تصحبهم فى الجنة لأنه منعمون بالرضا ويسألونه الله حتى يقول لهم: برضاى أحللكم دارى أى: برضاى عنكم أرضيتكم وذلك الذى أحلكم المحل وليس كل الرضا محل الخوف والرجاء، والصيد، والإشفاق وسائر الأحوال التى تزول عن العبد فى الآخرة، وحال الرضا والمحبة يصحبان العبد فى الدنيا والآخرة، وهى حالة رقيقة لا يجدها إلا الأنبياء، والصديقون، وأكابر الأولياء من المؤمنين.

قال الواسطى رحمه الله: الرضا والسخط نعتان قويمان يجريان على الأبدان بما جريا فى الأزل يظهران الوسمين على المقبولين، والمطرودين فقد بانت شواهد المقبولين بضيائهما عليهم كما بانت شواهد المطرودين بظلمتها لديهم فأنى ينفع، ومع ذلك

الألوان المصفرة والأقدام المنفخة، والأكمام المقصرة.

وقال الصادق عليه السلام في قوله ﴿رضى الله عنهم﴾ بما كان سبق لهم من الله العناية والتوفيق ﴿ورضوا عنه﴾ بما منَّ عليهم بمتابعتهم لرسول الله ﷺ وقبول ما جاء به، وإنفاقهم الأموال والمهج بين يدي رسول الله ﷺ.

وقال الواسطي رحمه الله: استعمل الرضا جهداً، ولا تدع الرضا يستعملك فيكون محجوباً بلذته عن حقيقة ما يطالع بعد درجته.

قال محمد بن الفضل: الروح والراحة في الرضا، واليقين والرضا بأن الله الأعظم، ومستراح العابدين.

وقال سمى الرضا من رياضته العبد نفسه راضياً فانقادت ورضيت ممن استوى عنده المقضى والقضاء، والقاضى ورأى ذلك ذكراً ذكره به ربه بما تبين أوائل الصبر.

وقال محمد بن خفيف: ينقسم قسمين: رضا به، ورضى عنه فالرضا به رباً، ومدبراً باستغنائه عن كل ما سواه والرضا عنه فيما يجرى، ويقضى، ويقدر، وهو من أصول التوحيد.

وقال بعضهم: الرضا رفع الاختيار.

وقال ذو النون: الرضا سرور القلب بمر القضاء.

وقال الحارث: الرضا سكون القلب تحت جريان الحكم.

وقال أبو عمرو الدمشقي: الرضا نهاية الصبر.

وقال أبو بكر بن طاهر: الرضا خروج الكراهية من القلب حتى لا يكون إلا فرح، وسرور.

وقال أبو سليمان الداراني: الراضى الذى لا يسئل الله جنته، ولا يستعيز من ناره.

وقال ابن رانيار: رضا الخلق عن الله رضا بما يرِدُ عليهم من أحكامه، ورضاه عنهم أن يوفقهم الرضا عنه.

وقال بعضهم: لذكر الله أكبر أى: أقدم حين قال: ﴿رضى الله عنهم ورضوا عنه﴾.

سمعت محمد بن أحمد بن إبراهيم يقول: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت

على بن عبد الحميد يقول: سمعت السرى رحمه الله يقول: إذا كنت لا ترضى عن الله

فكيف تسأله الرضا.

قال الواسطي رحمه الله: الرضا هو النظر في الأشياء بعين الرضا لا يسخطك شيء إلا ما سخط مولاك.

سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا علي القلانسي يقول: الراضون ثلاثة: راضٍ بالقضاء عند نزول القضاء فهو مقتصد، وراضٍ بالقضاء بعد نزول القضاء فهو ظالم.

وقال النوري: الرضا استقبال الأحكام بالفرح.

وقال ابن عطاء: هو النظر إلى قديم اختيار الله للعبد يختار الأفضل فيترك التسخط عليه.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ [الآية: ٨].

قال سهل: الخشية سره، والخشوع ظاهر.

وقال عمرو المكي: اشترط على الراضين الخشية في رضاهم عند ذلك أوجب لهم رضاه عنهم بأن يرضوا عنه ويخشونه في رضاه عنهم ولا يكون ذلك إلا بالاجتناب للمحارم وعقد موافقتهم لموافقتهم أن يكرهوا ما كره ويرضوا ما رضى.

***

ذكر ما قيل في سورة الزلزلة

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا﴾ [الآية: ٦].

قال سهل: يتبع كل أحد ما كان يعتمد عليه فمن اعتمد فضل الله اتبع فضل الله، ومن اعتمد عمله اتبع عمله، ومن اعتمد الشفاعة اتبع الشفاعة.

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الآية: ٧].

قال الواسطي رحمه الله: إذا كان من أهل الإسلام أن الأعراض لا ترى، ولا تبقى وقتين كيف يجوز أن ترى قبل القرآن صفة الله فإن الصفة لا تبين من الموصوف، وهو يرى في الأرض مكتوباً كذلك الأعمال، وجاء رجل إلى بعض الحكماء فقال: اعطني فقراً عليه ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ فقال الرجل حسبى فقد انتهت الموعدة.

***

ما قيل فى سورة العاديات

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ * وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ﴾ [الآية: ٦، ٧].

قال القاسم: هو الذى تشهد بأحواله على أحواله لأن الحق تولاها فى أزليته قبل أن يخلقها، وسيرها بتقديره، وأخرجها إلى الكون بتديره وفى عرضة القيامة يسوقها إلى المحشر كما ساقتها فى الأزل، والأبد دون غيره فانطلق بما شاء ما شاء فى تسييره فى الدارين، وأخرس من شاء عما شاء بتديره.

وقال بعضهم فى قوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ قال: رأسه على وسادة النعمة، وقلبه فى ميدان الغفلة.

وقال بعضهم: يرى ما منه، ولا يرى ما إليه.

قال عمر بن عبد العزيز: قيدوا نعم الله بالشكر، وشكرها ترك المعصية فإن الإنسان لربه لکنود يعد المصائب وينسى النعمة.

قال الواسطى رحمه الله: يطالع ما جرى منه فى ذات الله، ولا يطالع ما جرى من الله إليه فإذا شاهدت الأرواح حق استحقاقه نسيت قيامها بالطاعات عند مشاهدته.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ﴾ [الآية: ٧].

قال بعضهم: أمرها راجع إلى الله، أى: إن الله شهيد على أسرارها، وأحواله، وأفعاله.

***

ما قيل في سورة القارعة

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ [الآية: ٦، ٧].

وقيل للواسطي رحمه الله: هل يجوز أن تثقل الموازين بأعمالنا فإن لو جاز ذلك لا من كل من كثرت أعماله وضعت بل الله تعالى يثقل موازين من شاء ويخفف موازين من شاء ألا ترى النبي ﷺ يقول: «الميزان بيد الله يخفض أقواماً ويرفع آخرين رفعهم في أزلته ووضع آخرين في أزلته قبل كون كل كون»^(١).

***

(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب «المتون» باب «فيما أنكرت الجهمية» (١١٥/١) حديث (١٩٩) من طريق يسر بن عبيد الله . . . به، وأحمد في «مسنده» (٤٤٤/١٣) حديث رقم (١٧٥٦٢)، والحاكم في «المستدرک» (٢٨٩/٢) وأقره الذهبي من طريق يسر بن عبيد الله . . . به.

ما قيل فى سورة التكاثر

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ﴾ [الآية: ١].

قال بعضهم: شغلكم التكاثر بموتاكم عن الحياة بذكرى.

قوله تعالى: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ [الآية: ٣].

قال سهل: سيعلم من أعرض عنى أنه لا يجد مثلى وأنشده فى معناه:

ستحمدنى إذا جربت غيرى
وتعلم أننى لك كنت كنزاً

قوله تعالى: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ [الآية: ٥].

قال سهل: اليقين نارا، والإقرار باللسان من فتيله والعمل زينة، وابتداء اليقين

المكاشفة ثم المعاينة، والمشاهدة.

وقال يحيى بن معاذ: اليقين كشف الغطاء عن القلب.

وقال أبو بكر الوراق: النفس عمياء وقائدها القلب والقلب أعمى وقائدها الروح،

والروح أعمى وقائدها المولى.

وسئل بعضهم: عن اليقين وعن عين اليقين. قال: علم اليقين استجلاب الدلائل،

وعين اليقين عين الحكمة.

وقال بعضهم: اليقين حال التفرقة، وعين اليقين حال الجمع.

وقال بعضهم: يروا علم اليقين موهبة الله.

فإذا استقر اليقين فهو مشاهدة الغيوب بكشف القلوب، وملاحظة الأسرار بمخاطبة

الأفكار.

وقال بعضهم: اليقين علم لا تعترضه الشكوك.

وقال أبو سعيد الخراز: نجاة القلب فى ثلاثة: فى علم عين اليقين، وفى وجود عين

اليقين وفى شهود حق اليقين.

وقال فارس: علم اليقين لا اضطراب فيه وعين اليقين هو علم تودعه الله الأسرار.

وقال الحسين: علم اليقين ما يستجلب بالدلائل وعين اليقين هو علم لا منازع فيه، ولا اضطراب.

قال الشبلي رحمه الله: علم اليقين ما وصل إلينا على لسان الرسل، وعين اليقين ما أوصله إلينا من أنوار هدايته إلى أسرار القلوب من غير توسط، وحق اليقين لا سبيل إليه.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ [الآية: ٧].

قال الخراز رحمه الله: عين اليقين هو أن يرفع الحجب عن قلوبهم، ويتجلى لأسرارهم، وأرواحهم، ويكشف عن أوهامهم حتى يرونه عين اليقين فيراجعوا عنه سكرى وينتهوا عنه خيارى.

قال الحسين رحمه الله: إذا كان الرجل فى عين اليقين لا علم اليقين فجلس عن الكسب، وضعف عن القيام وكان ممن لا يسكن ولا يتحرك إلا بيقين ومطالبته نفسه بالحركة والاكْتساب فقال: لست أعلم أنه بقى لى أجل ولا رزق فأتحرك فيه لم يجب عليه الحركة إذا لم يكن له أمل فى النفس الثانى.

وقال سهل بن عبد الله: عين اليقين ليس هو من اليقين لكنه نفس الشىء.

وقال بعضهم: اليقين شعبة من الإيمان.

وقال بعضهم: علم اليقين إظهار ما سبق له من عناية الحق، وعين اليقين العلم بإظهار ذلك.

وقال بعضهم: عين اليقين هو المشاهدة.

قال فارس: العلم إذا انفرد من نعت اليقين كان علماً يشبهه فإذا انضم إلى اليقين كان علماً بلا شبهة.

وقال بعضهم: عين اليقين اختلفوا فيه فقالوا: وجود اليقين مكاشفة الحق بشهادة اليقين الحق، واليقين ما شهد الحق لنفسه بأنه الحق المبين.

وقيل: لترونها عين اليقين هو المشاهدة مع شهادة محمد ﷺ.

قال الحسين: علم اليقين ما يستجلب بالدلائل وعين اليقين هى عين الحكمة وهو علم لا منازع فيه ولا اضطراب.

وقال بعضهم: عين اليقين النظر إلى الشىء لله، وبالله.

وقال بعضهم: عين اليقين هو عين البقاء.

ذكر ما قيل في سورة العصر

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [الآية: ١، ٢].

قال بعضهم: إذا لم يراع حقوق الله عليه، واتبع الشهوات ولم يخش الله.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [الآية: ٣].

قال بعضهم: إلا الذين أدوا الحقوق التي لزمتهم في جميع العبادات.

قوله تعالى: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [الآية: ٣].

قال بعضهم: التواصى بالحق هو المقام مع الحق والقيام بأوامره على حدود

الاستقامة.

وقال بعضهم: التواصى بالصبر هو أن لا تشهد البلاء بحال وأنشد:

صبرت ولم أطلع هواك على صبرى

وأخفيت ما بى منك عن موضع الصبر

مخافة أن يشكو ضميرى صبايتى

إلى دمعتى سرأ فتجرى ولا أدرى

***

ذكر ما قيل في سورة الهمزة

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ﴾ [الآية: ٢].

قال بعضهم: من كان غناه بماله فهو فقير، ومن كان غناه بجاهه فهو حقير، ومن كان غناه بطاعته فهو مفلس، ومن كان غناه بعشيرته فهو ذليل ومن كان غناه بمولاه فهو الغنى على الحقيقة.

قال بعضهم: جمع المال من علامة الجهل، وحب المال من علامة النفاق، والبخل بالمال من علامة الكفر.

قوله تعالى: ﴿يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾ [الآية: ٣].

قال أبو بكر بن طاهر: يظن أن ماله يوصله إلى مقام الخلد.

قوله تعالى: ﴿نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ﴾ [الآية: ٦].

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم الإسكندراني يقول: سمعت أبا جعفر الملقب عن علي بن موسى الرضى عن أبيه عن جعفر بن محمد رضى الله عنهم أجمعين في قوله: ﴿نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ﴾ التي تطلع على الأفئدة قال: النيران شتى مختلفة فمنها نار المحبة والمعرفة تتقد في أفئدة الموحدين ونيران جهنم في أفئدة الكافرين، ونيران المحبة إذا اتقدت في قلوب المؤمنين تحرق كل هم غير الله، وكل ذكر سوى ذكره.

***

ما قيل فى سورة الماعون

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الآية: ٥].

قال بعضهم: الذين لا يحضرونها بشهود قلب، ورعاية حق المناجاة، وخشوع الجوارح فيها ألا يعلموا أن الصلاة مواصلة بين العبيد وبين ربهم فإذا لم يرع حقوقها حقوق كاتب مفاصله.

سمعت عبد الله بن على البغدادى يقول: سمعت أحمد بن فاتك يقول: سمعت أبا العباس بن عطاء يقول: ليس فى القرآن وعيدٌ صعب إلا وبعده وعد لطيف غير هذه الآية: ﴿فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون﴾ ذكر الويل لمن صلاها بلا حضور من قلبه فكيف بمن تركها وأساء.

وسئل ما الصلاة؟ فقال: اتصال بالله من حيث لا يعلمه إلا الله.

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ﴾ [الآية: ٦].

قال الذين هم لا يخلصون لله عملاً، ولا يطالبون أنفسهم بحقيقة الإخلاص، ولا يردُّ عليهم من ربهم وارد يشغلهم عن رؤية الخلق، والتزين لهم يعلمون أنهم فى أعين الناس بمقدار ما وضع الله لهم فى أعينهم من المقدار.

قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [الآية: ٧].

قال بعضهم: يبخلون ببذل الأموال والمهج فى رضا الحق، كما فعله الصديق رضى الله عنه لما قال له رسول الله ﷺ: «ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله».

***

سورة الكوثر

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ [الآية: ١].

قال الصادق في قوله: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ قال: نور في قلبك ذلك عليّ، وقطعك عما سواي.

قال أيضاً: الشفاعة لأمتك.

وقال بعضهم: «أعطيناك» معجزة أكثرت بها أهل الإجابة لدعوتك.

وقال ابن عطاء: الرسالة والنبوة.

وقال ابن عطاء معرفة بربوبيتي، وانفراداً بوحدايتي وقدرتي، ومشيتي.

وقال سهل: الحوض، تسقى من شئت بإذني وتمنع من شئت بإذني.

وقال القاسم في قوله: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ [الآية: ٣].

أى: متعطل منقطع عن خيرات الدارين أجمع.

وقال أبو سعيد القرشي: لما نزلت على النبي ﷺ: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾ قال النبي ﷺ: «يا رب اتخذت إبراهيم خليلاً، وموسى كليماً فبماذا خصصتني فأنزل الله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ فلم يكتف بذلك فأنزل الله: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ فلم يكتف بذلك، وحوّله أن لا يكتفى لأن السكون إلى الحال سبب قطع المزيد فأنزل الله: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾^(١) فلم يكتف

(١) أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/١٨٣)، وقال: أنبأنا الحريري قال أنبأنا المشاري قال أنا الدارقطني قال نا عبد الله بن عبد الصمد بن المعتدي قال حدثني روح بن مسافر عن أيوب عن سليمان بن عبد الله بن صالح حدثنا الربيع بن بدر عن أبي هارون العبدى عن أبي سعيد. قال: هذا حديث لا يصح وفيه: عمارة بن جوين أبو هارون، فقال حماد بن زيد: كان كذاباً. وقال شعبة لأن أقدم. فتضرب عنقى أحب إلى من أن أحدث عنه. وقال أحمد: ليس بشيء، وقال ابن حبان: كان يروى عن أبي سعيد ما ليس من حديثه لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب وأما الربيع بن بدر فقال أبو حاتم الرازي: لا يشتغل به فإنه ذاهب الحديث، -

بذلك حتى بلغنا أن جبريل عليه السلام قال: إن الله تعالى يقرئك السلام وقال: إن كنت اتخذت إبراهيم خليلاً، وموسى كليماً فقد اتخذتك حبيباً، وعزتي لأختار حبيبي على خليلي وكليمي فسكن، وهذا أجل من الرضا لأن هذه الدالة، والمجادلة لأن الرضا للحبيب، والواله والانبساط للخليل، ألا ترى إلى قصة إبراهيم صلوات الله عليه وحاله البشرى يجادلنا وهو على الانبساط.

***

= وقال النسائي: متروك الحديث وأما روح بن مسافر فقال يحيى: ليس بشيء، وقال ابن حبان يروى الموضوعات عن الأثبات لا يحل الرواية عنه، وأما عبد الله بن صالح فقال أحمد ليس بشيء وقال النسائي ليس بثقة.

ما قيل في سورة الكافرون

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الآية: ١].

قال الحسين: إن الله أورد تكليفه على ضروب: منهم من أسعد بخصائص العبودية كما خاطب به نبيه ﷺ ﴿واعبد ربك حتى يأتيك اليقين﴾ إنك لن تبلغ استحقاق العبودية بالجهد، وخطاب تكليف خاطب به الكفار وذاك أنه أمر نبيه ﷺ أن يخاطبهم بقوله: ﴿لا أعبد ما تعبدون﴾.

***

ما ذكر في سورة النصر

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ [الآية: ١].

قال ابن عطاء: إذا شغلك به عما دونه فقد حال الفتح من الله، والفتح هو النجاة من السجن والبشرى بقاء الله.

سمعت أبا الحسين بن يحيى الشافعي يقول: سألت أبا الحسين اليوشجي عن قوله: ﴿وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ [النصر: ٣] ما هذا الاستغفار؟ ما هذه التوبة؟ فقال: أما لسان العارفين فإن رسول الله ﷺ سر بدخول الناس عليه أفواجاً فنظر إلى الناس والسبب وإلى دعوتك، ولم ينظر إلى المسبب فأنزل الله تعالى: ﴿فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يُخْتَمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحَ اللَّهُ الْبَاطِلَ﴾ [الشورى: ٢٤].

أى: المجيب إلى دعوتك من كتبنا له السعادة في الأزل.

قال الواسطي رحمه الله: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ أى فتح عليك العلوم، ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ﴾ على ما كان من قلة العلم بما أريد منك ﴿إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾.

قال النبي ﷺ: «بعثت إلى نفسى».

وقال ابن عطاء: إذا فتح عليك علوم القربة، وأحوال الاشتياق.

وقال بعضهم: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ﴾ على ما كان منك من قلة العلم بما أريد منك.

***

ما قيل في سورة تبت «المسد»

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ [الآية: ١].

قال أبو بكر بن طاهر رحمه الله: ظهر حيران من لم ينزلك المنزلة التي أنزلناكها من القرب، والدينو والنبوة، والمحبة خسراناً ظاهراً وضلّ ضلالاً بعيداً.

***

ما قيل في سورة الإخلاص

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الآية: ١].

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء: قل في غير هذا الموضع في القرآن أي: أظهر ما بينا لك وأوحينا إليك بتأليف الحروف التي قرأناها عليك ليهتدى بها أهل الهداية والهاء تنبيه عن معنى ثابت والواو إشارة إلى ما يدريك حقائق نعوته، وصفاته بالحواس، والأحد المتفرد الذي لا نظير له والتوحيد هو الإقرار بالأحادية والوحدانية وهو الانفراد.

قال الواسطي رحمه الله في قوله: ﴿قل هو﴾ قال: «حرف» ليست «هو» باسم، ولا وصف، ولكنه كتابة عن الذات وإشارة إلى الذات، علم الحق من يلحد في الأسماء والصفات ويفرقون بين الصفة والموصوف فقال: «هو» لا يكون فرقاً بين هويته، و«هو» إذ لم يكن فرقاً بين هويته، و«هو» لم يكن فرقاً بين أسمائه وصفاته.

قال أبو سعيد الخراز: إن الله أول ما دعا عباده دعاهم إلى كلمة واحدة فمن فهمها فهم ما ورائها وهو قوله: ﴿قل هو الله أحد﴾ فتم به المراد للخواص ثم زاد بياناً للخلق فقال: ﴿لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفواً أحد﴾ فمن فهم معنى الله استغنى به عن غيره.

وقال ابن عطاء: ﴿هو﴾، هو ولا يقدر أحداً أن يخبر عن هويته إلا هو لا عبارة لأحد عنه، حقيقة الإله عن نفسه فيخبر عن نفسه بحقيقة حقه، والأغيار يخبرونه عنه على حد الأذن فيه، والأمر فأخبر عن نفسه بأنه هو الله أشار من نفسه إلى نفسه إذ لم يستحق أحد أن يشير إليه سواه فمن أشار إليه فإنما أشار إلى إشارته إلى نفسه فمن تحقق إشارته إلى بشارته بالتعظيم والحرمة، كانت إشارته صحيحة على حد الصواب ومن وقعت إشارته على حد الدعوة بطلت إشارته وبعثت عن معادن الحقيقة.

قيل للحسين: أهو هو قال: بل هو وراء كل هو، وهو عبارة عن ملك ما لا يثبت له شيء دونه.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم يقول: قال ابن عطاء في قوله: ﴿قل هو الله أحد﴾ هو المنفرد بإيجاد المفقودات والمتوحد بإظهار الخفيات.

قال الحسين: الأحد الكائن عند كل منعوت، وإليه يصير كل مربوب يطمس من ساكنه، وي طرح من تأوله أن أشهدك إياه فإنك وإن غيبك عنه رعاك.

وقال الحسين: توحيد الأئمة توحيد رضى به لهم فأما الذى يستحقه الحق فلا لأن القائل عنكم سواكم، والمغير عنكم غيركم فسقطتم أنتم، وبقي من لم يزل كما لم يزل.

قال بعضهم: توحدتم وحد، ولا سبيل إلى ذلك إلا أن يوحد الحق له.

قال فارس: أحد فى وحدانيته، واحد فى أحديته ليس يحس بالغير كيف، ولا حس، ولا غير منه الكائن كل منعوت، وإليه يصير كل مربوب.

قال الحسين: خلق الله الخلق على علمه، وأظهر الأشياء فيهم بقدرته، ودعاهم إلى توحيده ووحدانيته فى المعرفة الأصلية بلسان الطبائع فقال: ﴿قل هو الله أحد * الله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفواً أحد﴾.

قال القاسم: قوله: ﴿الله﴾ تعرفهم أن له الأسماء الحسنى فكل مربوط منه بصفة واسم. وقال فى قوله: ﴿قل هو الله أحد﴾ لم تقتصر على اسمه بل عدك بهم إلى أسامى آخر، وأخبر بانحطاط رتبهم فقال: ﴿لم يلد ولم يولد﴾ أنى كان يخطر بقلوب العارفين شبهة حتى أخبر بهذه الصفة، ولكن الله تعالى علم ما فى سرائر العوام من الخواطر الفاسدة فأزالها عنهم بقوله: ﴿لم يلد ولم يولد﴾ فأهل الحقائق عرفوا الله وواجههم به من اسمه الله.

قال الواسطى رحمه الله فى قوله: ﴿قل هو الله أحد﴾، ﴿قل هو﴾: جواب لمن زعم أن معه إلهاً، لأن نفى الغيب حيث يستحيل الغيب غيباً، فرق بين جواب توهم السرائر، وجواب توثب العقول.

وقال الحسين: الواحد فى معناه، والكامل فى ذاته هو الأبدى فى دوام الأوقات الكائن عنه كل منعوت.

وقال ابن عطاء: ﴿قل هو الله أحد﴾ إشارة منه إليه، حين قال الكفار: انسب لنا ربك^(١).

(١) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن باب «من سورة الإخلاص» (٥/٢٨١) -

قال أبو بكر بن عبدوس: ﴿الصمد﴾ المستغنى عن كل أحد.

قال ابن عطاء: ﴿الصمد﴾ الذى لم يتبين عليه أثر فيما أظهره.

وقال جعفر: ﴿الصمد﴾ الذى لم يعط خلقه من معرفته إلا الاسم، والصفة.

قال الجنيد رحمه الله: الصمد؟ الذى لم يجعل لأعدائه سبيلاً إلى معرفته.

وسئل بعضهم ما الصمد؟ فقال: إن ما يتسع له اللسان أو يشير إليه البيان من تعظيم

أو تفريد أو توحيد أو تجريد فهو مطول، والحقيقة وراء ذلك لا تحبط به العلوم ولا

يشرق عليه أحد لأن الصمد به ممتنعة عن جميع ذلك.

وقيل: ﴿الصمد﴾ الذى لا تدرك حقيقة نعوته، ولا صفاته.

قال الواسطى رحمه الله: امتنع الحق بصمديته عن وقوف العقول عليه، وإشارتها

إليه، ولا يعرف إلا بالطف أسدى بها الأزواح، وقال: ﴿الصمد﴾ هو قطع التوهم فى

العبرة وخفى الألفاظ فى الإشارة لا يجرى عليه جريان ما أجرى علينا مما ذكرها.

وقال ابن عطاء: ﴿الصمد﴾ المتعالى عن الكون والفساد.

وقال جعفر: ﴿الصمد﴾ خمس حروف الألف دليل على أحديته، واللام دليل على

ألوهيته، وهما مدعمان لا يظهران على اللسان، ويظهران فى الكتابة فدل ذلك على أن

أحديته، وألوهيته خفية لا تدرك بالحواس، ولا تقاس بالناس فخفاؤه فى اللفظ دليل

على أن العقول لا تدركه، ولا تحيط به علماً وإظهاره فى الكتابة دليل على أنه يظهر

على قلوب العارفين ويبدو لأعين المحبين فى دار السلام والمعاد لأنه صادق فيما وعد

فعله صادق وكلامه صادق، ودعا عباده إلى الصدق، والميم: دليل على ملكه فهو الملك

على الحقيقة، والبدال: علامة دوامه فى أبدية وأزليته وإن كان لا أزل، ولا أبد لأنهما

ألفاظ تجرى على العوام عبارة، وقيل: الصمد السيد الذى لا يتناهى سؤده.

= حديث (٣٣٦٤) من طريق أبى سعيد الصاغانى عن أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس

عن أبى العالية عن أبى بن كعب. وأحمد فى «مسنده» (٤٥١/١٥) حديث (١١٨) من طريق

أبى سعيد الصاغانى ثنا أبو جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أبى العالية عن أبى بن

كعب.

وعلته: فيه محمد بن مىسر أبى سعيد الصاغانى قال الحافظ فى التقريب ضعيف، ورمى

بالإرجاء وصححه الحاكم من طريق محمد بن سابق عن أبى جعفر الرازى ... به، والحاكم

فى «المستدرک» (٥٤٠/٢) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى.

قال الواسطي: الصمد الذي لا يستحرق، ولا يستغرق ولا يفترض عليه القواطع والعلل.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم يقول: قال ابن عطاء: ﴿قل هو الله أحد﴾ ظهر لك منه التوحيد، ﴿الله الصمد﴾ ظهر لك منه المعرفة، ﴿لم يلد﴾، ظهر لك منه الإيمان، ﴿ولم يولد﴾ ظهر لك منه الإسلام، ﴿ولم يكن له كفواً أحد﴾ ظهر لك منه اليقين.

وقال الجنيد رحمه الله: الصمد الذي لا تدركه حقيقة نعوته وصفاته كما قال: ﴿ولا يحيطون به علماً﴾ [طه: ١١٠].

قال بعضهم: ﴿قل هو الله أحد﴾ على سبيل أنه معبود بالرسم، وهو وراء الرسم فجّل عن أن يشار إليه بذكر التأله.

وقال بعضهم: ﴿الصمد﴾ المصمود إليه في الحوائج، والذي ﴿لم يلد ولم يولد﴾ ولم يكن له كفواً أحد﴾ الذي لا نظير له في ذات، ولا فعل.

سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا علي الروذباري يقول: وجدنا أنواع الشرك على ثمانية أنواع: التنقص، التقلب، والكثرة، والعدد، والعلة، والمعلول، والأشكال، والأضداد فنفي عز وجل عن صفته نوع الكثرة، والعدد بقوله: ﴿قل هو الله أحد﴾ ونفي التقلب والتنقص بقوله: ﴿الله الصمد﴾ ونفي العلل والمعلول بقوله: ﴿لم يلد ولم يولد﴾ ونفي الأشكال والأضداد بقوله: ﴿ولم يكن له كفواً أحد﴾.

ويقال سمي سورة الإخلاص لأنه أخلص فيها معاني التوحيد.

وقيل: الأحد للعامة، والواحد للفضل.

وقيل: ﴿الصمد﴾ الذي لا يستغنى عنه في شيء من الأشياء.

وقيل: ﴿الصمد﴾ الذي آيست العقول من الاطلاع عليه.

وقال الحسين بن الفضل: ﴿الصمد﴾ الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء.

وقال بعضهم: الصمدية القطع بالإياس عن المطالعة والوقوف على شيء من لطائف الصفات، وقيل: ﴿الصمد﴾ الذي لا يؤثر فيه شيء.

وقيل: ﴿الصمد﴾ الذي لا يتغير بإظهار الكون لأن الحدث لا يحدث لله صفة لم

تكن.

وقوله تعالى: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ [الآية: ٣].

قال ابن علي: ﴿لم يلد﴾ دليل على الفردانية، ﴿ولم يولد﴾ دليل على الربوبية. وقال جعفر: جلّ ربنا أن تدركه الأوهام، والعقول والعلوم بل هو كما وصف نفسه والكيفية عن وصفه غير معقولة سبحانه أن تصل الفهوم والعقول إلى كيفيته ﴿كل شيء هالك إلا وجه﴾، وله البقاء والسرمدية، والأبدية، والوحدانية، والمشية والقدرة عز وجل تبارك وتعالى.

وقال الواسطي: نفى الحقائق، والإحاطة ثم أكده بقوله: ﴿ولم يكن له كفواً أحد﴾ فلا يشار إلى ما لا كقوله بوجه كيف يطلق اللسان بما لا كقوله، ولا مثل له إلا إثبات دون المباينة وكيفية الصفات.

وقال عمرو المكي: تنزل الخلق بوادي العلم يبشر ما توحد به منه في القدم في تيه العمى فيما أخفاه وعدوه عن الأعداء في صحبة الأول بعلمه، وذلك قوله: ﴿لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد﴾.

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم الإسكندراني يقول: سمعت أبا جعفر الملقب يحكى عن علي بن موسى عن أبيه عن جعفر بن محمد رضى الله عنهم في قوله: ﴿قل هو الله أحد﴾.

قال معناه: أظهر ما تريده النفس بتأليف الحروف فإن الحقائق مصونة على أن يبلغها، وهم أوفهم وإظهار ذلك بالحروف ليهتدى بها من ألقى السمع، وهو إشارة إلى غائب وإنما هو تنبيه على معنى ثابت والواو إشارة إلى الغائب عن الحواس، والأحد الفرد الذى لا نظير له فمعنى قوله: ﴿أحد﴾ أى معبود يأله الخلائق إليه فيعجزوا عن إدراكه فإنه بألوهيته متعال عن الإدراك بالعقول والحواس، و﴿الصمد﴾ المتعال عن الكون والفساد، و﴿الصمد﴾ الذى لا يوصف بالتغاير، وسورة الإخلاص خمس كلمات: ﴿الله أحد﴾ دلالة على الفردانية ﴿الله الصمد﴾ دلالة على العز ﴿ولم يلد﴾ معرفة الربوبية ﴿لم يولد﴾ معرفة التنزيه ﴿ولم يكن له كفواً أحد﴾ معرفة أن ﴿ليس كمثل شيء﴾ وهذه بأجمعها تدل على الانقطاع إليه، والتبرئ مما سواه.

***

سورة الفلق

بسم الله الرحمن الرحيم

سئل الواسطي رحمه الله: ما الربوبية فقال: التفرد بإيجاد المفقودات والتوحد بإظهار الخفيات من الموافقة والمخالفة.

قال بعضهم في قوله: ﴿الفلق﴾ قال: فلق الملكوت من القلوب فأبداها على الألسنة.

قال محمد بن علي الترمذي: عطف الله على القلوب خواص عباده المسلمين فقذف النور فيها فانفلق الحجاب وانكشف الغطاء وهو قوله: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ [الآية: ١].

قال الحسين: أشار الحق إلى جميع خلقه في معنى القطيعة عنه بكلمة واحدة، وهي من لطائف القرآن ﴿قل أعوذ برب الفلق﴾ و﴿فالق الإصباح﴾، و﴿فالق الحب والنوى﴾، و﴿فالق البحر لموسى﴾، و﴿فالق الأسماع والأبصار﴾، و﴿فالق القلوب حتى انكشف لها الغيوب﴾، قال النبي ﷺ: «سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره»^(١) و﴿فلق الصدور وفتقها وشرحها لتدارك ما جرى فيها من المباشرة إذ في ذلك صحة الحيرة وصفائها وصفادها.

﴿من شر ما خلق﴾ أن يكون مربوطاً فإن علت أحواله وعظمت أخطاره فإن الانقطاع علامته الارتباط بما دونه من خلقه وقلقه.

***

(١) أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» باب «ما يقول إذا سجد» (٦١٤/٢) حديث (١٤١٤)، والترمذي في كتاب «أبواب الصلاة» باب «ما يقول في سجود القرآن» (٤٧٤/٢) حديث (٥٨٠)، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأورده النسائي في «التطبيق» باب «بها نوع آخر» (٥٧١/٢)، حديث (١١٢٨) من طريق خالد... به.
ومسلم في كتاب «صلاة المسافرين» باب «صلاة النبي ﷺ ودعائه بالليل» (٣٠٩/٣) حديث (٢٠١) نووي. بلفظ: «سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين».

ذكر ما قيل في سورة الناس

بسم الله الرحمن الرحيم

قال عمرو المكي: ﴿الوسواس﴾ من وجهين: من النفس والعدو. فوسواس النفس بالمعاصي، التي توسوس بها العدو كلها غير شئنين فإن النفس لا توسوس بهما أحدهما التشكيك والأمر.

القول على الله بغير علم قال الله في وصف الشيطان: ﴿إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾ [البقرة: ١٦٩].

وقال أبو بكر الوراق: الوسواس من شر العوارض وأخبثها وأبعدها من الصواب. وأشدّها غروراً وأشهاها إلى النفس وأجلاها إلى القلب، وأزيناها في العين لأنها على موافقة النفس، والنفس أرضية وهي ليست سماوية كالحقوق النازلة منه و﴿الوسواس﴾ يقع في أصول الدين وهو الآراء والمقاييس فإن الإنسان يقبل من إبليس مقاييسه، ووسواسه وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس، وقاس إبليس لما قال: في مقابلة الأمر من الله إليه عن مواجهته حين أمره بالسجود لآدم عليه السلام أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وهو الذي أخبر الله عنه أنه الخناس الذي يوسوس في صدور الناس بدأ في وسوسته وشؤم قياسه بآدم فقال: ﴿ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين﴾ وسوس إليهما في ذلك بالملك وقاس مقال إنما خوطبت في الشجرة ولم يخاطب في غيرها فاترك ما خوطبت فيها وتناول من جنسها فوق ذلك من آدم موقعا لحرصه على مجاوزة ربه.

وقال يحيى بن معاذ: الوسوسة بذر الشيطان فإن لم تعطه أرضاً وماءً ضاع بذره، وإن أعطيته الأرض والماء بذر فيه الشيطان، فسئل ما الأرض والماء؟ فقال: الشبع أرضه والنوم ماؤه.

وقال يحيى بن معاذ: إنما هو جسم، وروح، وقلب، وصدر، وشغاف، وفؤاد. فالجسم بحر الشهوات، قال الله تعالى: ﴿إن النفس لأمارة بالسوء﴾ [يوسف: ٥٣]. والروح بحر المناجاة.

والصدر بحر الوسواس، قال الله تعالى: ﴿الَّذِي يُوسِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ [الآية: ٥].

والشغاف بحر المحبة، قال الله تعالى: ﴿قد شغفها حباً﴾ [يوسف: ٣٠].
والفؤاد بحر الرؤية.

وقال سهل: من أراد الدنيا لم ينج من الوسوسة. ومقام الوسوسة من العبد مقام النفس الأمارة بالسوء. وقال: الوسوسة ذكر الطبع.

وقال أبو عمرو النجاري: أصل الوسوسة ونتيجتها من عشرة أشياء: أولها: الحرص فقابله بالتوكل والقناعة. والثانية: الأمل. فاكسره بمفاجأة الأجل. والثالثة: التمتع بشهوات الدنيا فقابله بزوال النعم وطول الحساب. والرابعة: الحسد فاكسره برؤية العدل. والخامسة: البلاء فاكسره برؤية المنّة والعوافي. والسادسة: الكبر فاكسره بالتواضع. والسابعة: الاستخفاف بحرمة المؤمنين فاكسره بتعظيم حرمتهم. والثامنة: حب الدنيا، والمحمدة من الناس فاكسره بالإخلاص، والتاسعة: طلب العلو والرفعة فاكسره بالخشوع، والعاشرة: البخل والمنع فاكسره بالجود والسخاء.

تمت بحمد الله وحسن توفيقه، وعونه، ولطفه وصلواته على نبيه محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً.

قد فرغنا من كتابته ومقابله ليلة الثلاثاء الثالث والعشرين من شهر الله الحرام المحرم سنة ستماية هجرية.

رحم الله من قرأ ودعا لصاحبه وكتابه ولجميع أمة محمد ﷺ.

***

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
٣	سورة الأنبياء
١٨	سورة الحج
٣٠	سورة المؤمنون
٤١	سورة النور
٥٨	سورة الفرقان
٧١	سورة الشعراء
٨٥	سورة النمل
٩٩	سورة القصص
١١٣	سورة العنكبوت
١٢٣	سورة الروم
١٢٩	سورة لقمان
١٣٦	سورة السجدة
١٤٠	سورة الأحزاب
١٥٤	سورة سبأ
١٥٧	سورة فاطر
١٧١	سورة يس
١٧٦	سورة الصافات
١٨٣	سورة ص
١٩٢	سورة الزمر
٢٠٦	سورة المؤمن
٢١٥	سورة فصلت
٢٢٣	سورة عسق

الصفحة	الموضوع
٢٣١	سورة الزخرف
٢٣٧	سورة الدخان
٢٣٩	سورة الجاثية
٢٤٢	سورة الأحقاف
٢٤٦	سورة محمد
٢٥٤	سورة الفتح
٢٦٠	سورة الحجرات
٢٦٦	سورة ق
٢٧٣	سورة الذاريات
٢٨٠	سورة الطور
٢٨٣	سورة النجم
٢٩٠	سورة القمر
٢٩٢	سورة الرحمن
٢٩٩	سورة الواقعة
٣٠٥	سورة الحديد
٣١٤	سورة المجادلة
٣١٧	سورة الحشر
٣٢٣	سورة المتحنة
٣٢٥	سورة الصف
٣٢٧	سورة الجمعة
٣٢٨	سورة المنافقون
٣٣٠	سورة التغابن
٣٣٢	سورة الطلاق
٣٣٦	سورة التحريم

الصفحة	الموضوع
٣٣٩	سورة الملك
٣٤٣	سورة ن
٣٤٧	سورة الحاقة
٣٥٠	سورة المعارج
٣٥٢	سورة نوح
٣٥٣	سورة الجن
٣٥٥	سورة المزمل
٣٥٨	سورة المدثر
٣٦١	سورة القيامة
٣٦٣	سورة الإنسان
٣٦٧	سورة المرسلات
٣٦٨	سورة النبأ
٣٧٠	سورة النازعات
٣٧٣	سورة عبس
٣٧٥	سورة كورت
٣٧٧	سورة انفطرت
٣٨٠	سورة المطففين
٣٨٣	سورة الانشقاق
٣٨٥	سورة البروج
٣٨٨	سورة الطارق
٣٨٩	سورة الأعلى
٣٩١	سورة الغاشية
٣٩٤	سورة الفجر
٣٩٥	سورة البلد

الصفحة	الموضوع
٣٩٧	سورة الشمس
٣٩٨	سورة الليل
٤٠٠	سورة الضحى
٤٠٤	سورة الشرح
٤٠٦	سورة التين
٤٠٧	سورة العلق
٤٠٩	سورة القدر
٤١٠	سورة لم يكن
٤١٤	سورة الزلزلة
٤١٥	سورة العاديات
٤١٦	سورة القارعة
٤١٧	سورة التكاثر
٤١٩	سورة العصر
٤٢٠	سورة الهمزة
٤٢١	سورة الماعون
٤٢٢	سورة الكوثر
٤٢٤	سورة الكافرون
٤٢٥	سورة النصر
٤٢٦	سورة المسد
٤٢٧	سورة الإخلاص
٤٣٢	سورة الفلق
٤٣٣	سورة الناس
٤٣٥	فهرس الموضوعات

***

