

ترجمة المؤلف

(١) ترجمة المؤلف بقلمه^(١):

قال عبد الحميد الفراهي: إني ولدت في قرية «فَريَه»^(٢) من قرى أعظم كره في ١٢٨٠هـ في شهر جمادى الثانية، وحفظت القرآن المجيد وأنا ابن عشر سنين أو بقرب منها. وتعلمت اللغة الفارسية في مدة تسعة أشهر، ولكن لم أشتغل بها إلا بعد عامين لتتابع الأسقام. وشرعت في تعلم اللغة العربية وأنا ابن أربع عشرة سنة، وقرأت أكثر كتب الدرس النظامي على ابن عمتنا العلامة شبلي، ثم تلمذت على بعض مشاهير علماء الهند مثل مولانا عبد الحي رحمه الله الفرنجي محلي في لکنؤو، والأديب الشهير مولانا فيض الحسن السهارنفوري في بلدة لاهور. ثم كابدتُ الأمراض، ولم أشتغل بتحصيل علمٍ مدة سنة.

ثم شرعت في تعلم اللغة الإنكليزية، وفنونها المتداولة... وبعد ذلك بقيت سنتين، أحصل علم القوانين الجارية مع كراهيتي الاشتغال به، فنبذته، وتوليت خدمة التعليم في مدارس عديدة، فكنت المعلم (پروفيسر)^(٣) في كلية علي كره وكلية

---

(١) هذه الترجمة كتبها المؤلف رحمه الله بخطه في مذكرة الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله بناء على طلبه. وقد نقلها من مذكرات الدكتور تلميذه الشيخ أبو الليث الإصلاحي الندوي رحمه الله في مقاله عن الفراهي المنشور في مجلة الضياء (عدد رجب ١٣٥٢هـ).

(٢) تعريب «بهريا»، ويكتب أحياناً «بهريها». و«الفراهي» نسبة إلى هذه القرية.

(٣) يعني البروفيسور.

إلاهباد، والصدر (برنسپل)^(١) في كلية حيدرآباد دكن.

ولما كانت هذه المشاغل تمنعني عن التجرّد لمطالعة القرآن المجيد، ولا يعجبني غيره من الكتب التي مللت النظر في أباطيلها، غير متون الحديث وما يعين على فهم القرآن = تركتُ الخدمة، ورجعت إلى وطني وأنا بين خمسين وستين من عمري. فيا أسفا على عمر ضيَّعته في أشغال ضرِّها أكبر من نفعها، ونسأل الله الخاتمة على الإيمان.

(٢) ترجمة المؤلف بقلم الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله^(٢):

١- وللشيخ المذكور ديوان شعر سمعته منه، بليغ مؤثر في استنهاض همم المسلمين، وبتُّ الحياة في قلوبهم، وذكرِ عداة الإفرنج لهم، وذكرِ حرب طرابلس والحرب الكبرى.

والرجل فصيح في التكلم لغاية، نادر في علماء العرب فضلاً عن علماء الهند. وسنّه تخميناً ٧٠. وقد أسس مدرسة سماها مدرسة الإصلاح، لا يدرس فيها إلا القرآن الذي هو ضالته المنشودة. وسمعت منه خطبة تفسيره للقرآن اغرورقت منها عيناى لفصاحتها وحقِّيَّتِها.

وهو عارف بمسألة الخلافة، محقق لها، لا يلتبس عليه شيء من أمرها خلافاً لأهل الهند.

(١) يعني العميد.

(٢) النص الأول منقول من مذكرات الشيخ الهلالي ومنشور في المقال المذكور آنفاً. وأما النص الثاني فمأخوذ من مقال للشيخ بعنوان «العلّة الثانية من علل التعليم في المدارس الإسلامية في الهند» منشور في مجلة الضياء (عدد رجب سنة ١٣٥١هـ).

مجتهد في العقائد والعمليات، لا ينتمي لمذهب لكنه يتعبد على مذهب الحنفية لأنه نشأ عليه، ويعتقد أن الأمر في مثل ذلك سهل. أسمر اللون، حسن الملامح، طويل القامة، لحيته مستديرة، بيضاء ناصحة. ماهر في الإنكليزية والعربية والأردوية. قد تقلب في وظائف عديدة، منها أنه كان مدرّساً عالياً في عليكره.

وبالجملة فهو أعلم من لقيته قبل هذا الحين، وهو ١٧ رمضان ١٣٤٢هـ.

٢- زرت العلامة الأوحّد الشيخ حميد الدين^(١) الفراهي الأعظمكري^(٢) رحمه الله رحمة الأبرار في سنة ١٣٤٢هـ بقرية پهريا، فذكر لي ترجمته حتى انتهى إلى تأسيسه لمدرسته، فقال لي: إني منذ زمان قد وقفت ما بقي من حياتي على خدمة القرآن، فأسست هذه المدرسة لتعليم القرآن وما يتعلق به من علوم اللغة العربية، فإنهم في حاجة إلى تعلّم اللغة العربية تعلّمًا صحيحاً يمكنهم من الوصول إلى كنوز القرآن الكريم، وبينت لهم بطلان ما كانوا يتوهمونه من أنهم قد انتهوا من تحصيل علوم اللغة العربية.

ثم قال لي رحمه الله: إن شئت أن تشاركنا في هذه الخدمة الشريفة فعلت، فاعتذرت له بأني أريد أن أتم سياحتي في بلاد الهند، وبعد إتمامها أنظر. فلم يقدر لي لقاءه بعد ذلك إلا في سنة ١٣٤٥هـ بالمسجد الحرام، ثم كان ذلك آخر العهد به رحمه الله رحمة واسعة.

(١) لقب الفراهي الذي اشتهر به في الهند.

(٢) نسبة إلى مديرية «أعظم كر» التي تتبعها قرية الفراهي.

خطبة الكتاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ظلَّل علينا سُرادقاً من السماء الزرقاء، وعلَّقَ فيها المصابيح زُهراً. وزَيَّنَهَا بالشمس والقمر يقبله هلالاً وبدراً. وجعلَ له منازلَ شَفْعاً وَوَتراً. حُسباناً، ولِتَعَدَّ أَيامَ السنين شهراً فشهرًا. وجَعَلَ الليل والنهار خِلْفَةً لمن أراد أن يذَكِّر أو أراد شكراً. ووسم آناءهما مواقيت الصلاة عشاءين وفجراً. وعشيّاً وظهراً. لنحمد فيها ربَّنَا ولا ننسى له ذكراً.

والحمد لله الذي وطَّأنا من الأرض نارِقَ خُضراً. ورقَّش أزهارها نَقْطاً وسَطْراً. ولَوَّنَهَا حُمْراً وشُقْراً. وبيضاً وصُفْراً. لِنُعْمَلَ في بدائعِ صُنْعِ رَبَّنَا فِكْراً. وجعل عليها من الجبالِ وقْراً. التي خلق فيها مما يوقدون عليه وبه فحماً وحديداً وفضةً وذهباً ونُحاساً وقِطْراً. منافع للناس وأحجاراً يُغْلون لها سعراً. ويتَّخذون منها حُلِيَّ مرصعة وشُدْراً.

والحمد لله الذي بثَّ في الأرض من السائمة والنَّعمِ دَثْراً. وكساها شعراً وصوفاً ووَبْراً. لتتخذ منها أثاثاً ولباساً وطعاماً ومتاعاً وفراً. ومن وحش البهائم ذواتِ حافر وظلْفٍ وقرنٍ تحفر الأرض حَفْراً. بقرأ عِيناً وظباءً عُفْراً. ووعولاً تُنَاطِح صخراً. ومن الأحناش ما يؤويه جُحْراً. و ما يدبُّ وما يمشي على بطنه وما يقفز طَمْراً. و من السباع ما أعدَّ لها ناباً وظُفْراً. ذئاباً غُبْساً وضباعاً عُثْراً. ونُمرأاً نُمْراً. وضراعِمَ غُلْباً تُسْمِعُك من الغيل والأجزاء زأراً. وخلقاً لا يحصى، أحصاهم الربُّ ويُطْعِم كلَّهم فيتضرَّعون إليه جأراً.

والحمد لله الذي خلق من ذوات الأجنحة ما عَوَّج مناقيرها وحدد مخالبها

أشراً. صَقْرًا وأَجْدَلًا ونَسْرًا. وعُقَابًا تأخذ في شامريخ الجبال وَكْرًا. ومن رواقصها وسواجعها ومكَلَّلَة الرُّؤوس ومزينة الريش كأنها كُسيَتْ يواقيتَ وتَبْرًا. هدهدًا وطواويس وقُمْرًا. وِصْلُصَلًا وحامًا خُضْرًا. فكلُّ يحمَدُ الربَّ وكلُّ قد عَلِمَ صَلَاتَه وتَسبيحَه ذَبْرًا.

والحمد لله الذي حَسَرَ الماءَ عن وَجِه الأَرْضِ فجمعَه بحرا. وخلق فيه سمكًا ذواتِ زعانفَ وجُردًا، وما ألبسها عظمًا، وما ألبسها قِشْرًا. سلاحفَ وتماسيحَ تَشْمَسُ على الرمالِ إذا أَحْسَتْ قَرًا. وما يمجُّ مَرَجَانًا وما تُجِنُّ في بطونها دُرًّا. وما تُخْرِجُ عنبرًا فيدسُرُه البحرُ دَسْرًا. وكثيرًا مما يسكن من اليمِّ قَعْرًا. فلا ينسى الربُّ هؤلاء، فيدرِّز رزقه على جميعهم دَرًّا.

والحمد لله الذي أجرى في البحر فُلُكًا تشقُّ لُجَجَه مَخْرًا. تحمِلُ الناسَ ليروا من آياتِ الله، ويربحوا تَجْرًا.

والحمد لله الذي أرسل الرياحَ لواقعَ بين يدي رحمته بُشْرًا، فأنشأ بها سحابًا متراكمًا مكفهرًا. يريكم البرقَ فيه خوفًا وطمعًا، ويُسمعكم الرعدَ منه يسبحُ بحمده زَمْرًا. نزلَ أمرُ الربِّ، فعَصَرَ السُّحْبَ عَضْرًا. فأرسلت وَدَقَهَا قَطْرًا. وسكبت مطرًا ثَرًّا. فأجراه على الأرضِ نهرًا. وسلَّكه في بطونها ينابيعُ غُزْرًا. فأحيا به بلدًا قفْرًا. وأنبتَ به الزرعَ والخضرَ والنجمَ والشجرَ رُزًّا وشعيرًا وِبْرًا. وقضباً وعنباً وتيناً وزيتوناً ونخلًا تحمِلُ تمرًا. رزقاً لعباده، ودلالةً على سعة رحمته، وحكمته التي تُدهش العقولَ بهرا.

فسبحان من نظَّم الخلقَ من السماء إلى الأرض بنظام متقن لا ترى فيه تفاوتاً

ولا فَطَرَا. نفذت كلماته في السماوات فخفضت لها الملائكة الصافين^(١) الزاجرين زَجْرًا. المسبحين التاليين ذكرا. الطائعين لما يأمرهم به فلا يعصون له أمرا. خاشعين لربهم، فلا يسبقونه بالقول فزَعَا ودُعْرًا. من مثل ربنا أو من يخلق كخلقه؟ كَلَّا لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له، بل لن يخلقوا ذرًّا. فمن يستطيع أن يحصي عجائب حكمته حَصْرًا. كَلَّا لن تُحْصَى ولو جُعِلَ الأشجارُ أقلاماً، وحُوِّلَ اللُّوحُ لَوْحاً، وبُدِّلَ البحرُ حَبْرًا.

فتبارك ربنا رحمة وبرًّا. كما تعالى وتقدس عِزَّةً وكِبْرًا. له الخلق والأمر، فيحكم ما يريد نهياً وأمراً. له الملك والقدرة، فلا يملك أحد دونه نفعاً ولا ضرًّا. أحاط بكل خلق علماً وخُبْرًا. وأحصى كل شيء عدداً وقَدْرًا.

هو الرحيم الكريم، خلق الإنسان في أحسن تقويم، فأعطاه سمعاً وبصراً وحِجْرًا. وعَرَّفَ له عُرْفًا ونُكْرًا. ونفخ فيه من روحه، فأعظم له شَبْرًا. وجعله خليفة في الأرض، فسوّاه بشراً حُرًّا. ليعبده اختياراً، لا إكراهاً وجَبْرًا. ميسراً له ما أثر لنفسه يُسْرًا أو عُسْرًا. يزيد هدىً من اتقى وأخذ حِذْرًا. ومتاعاً من الدنيا لمن أخلد إليها، وجحد بالآخرة عتوّاً وكفراً. كَلَّا يُمِدُّ هؤلاء وهؤلاء، فلم يجعل لعطائه حَظْرًا.

هو الغفور الشكور، فوسّع لهم عَفْوَاً وغُفْرًا. وذكرهم بآياته عُدْرًا أو نُذْرًا. ومتعمهم نعمةً منه، وأمهلهم عمراً. ليتوبوا إليه فيُعْظَمَ لهم أجرا. ويبدل سيئاتهم حسناتٍ، ويجازي على الواحدة منها عَشْرًا. بل أضعافاً لا تستطيع لها حَزْرًا. قائمٌ بالقسط، فيجمعهم نَشْرًا وحَشْرًا. لِئُرِيَهُمْ ما قدموا لأنفسهم خيراً أو شراً. يُنْبِتُ لهم ما

(١) «الصافين» وما بعده منصوب على المدح.

زرعوه بذراً. فيحصدون بها عملوا فوزاً أو خُسراً.

هو الغني الحميد، غيرُ ظلامٍ للعبيد، فهو أكبر وأجلُّ قدراً. من أن يضلَّهم من قبل، ثم يوليَّهم إثمًا، أو يحمِّلهم وزراً. كلاً بل خلقهم على الإسلام فطراً. وأخذ منهم على التوحيد إضراً.

فهذا ثنائي لربي، وهذا ما أدينُ به، وأدعو إليه جَهراً. فإنَّه كما أثنى على نفسه، فلا تتبع فيه الظنون والآراء قفراً. بل كتابه الحكيم الذي أنزله إلينا هُدىً وبصيرةً وذكرًا.

ورسوله سيِّدنا محمد النبي العربي صلَّى الله عليه وآله صلاةٌ تدوم وسلِّم تسليمًا مستمرًّا. إلى آخر الأمد ومدى العدد دهرًا فدهراً. الذي أرسله رحمةً للعالمين طُراً. سراجاً منيراً، فأشرقت بنوره الأرضُ بحراً وبرًّا. مباركاً مطيباً فنشر منه في الآفاق نشرًا. عطوفاً رؤوفاً، فقوى به الضعفاء جبراً. غيوراً صبوراً، فقمع به الجبابرة كسراً. بعثه بحنيفيةً سمحاء، فأعطاه ديناً يسراً. وضع به ما كان أغللاً وإصراً. وجعل له أمةً مسلمة يتلو عليهم آياته، ويزكِّيهم، ويعلمهم حكمةً وبرًّا. أزاح عنهم نخوةً الجاهلية، فلم يترك لبعضهم على بعض بطراً ولا فخراً. إخوةً أخلاءً لا يحمل بعضهم لبعض حقداً ولا وئراً. واختار له منهم صحباً كراماً لهاميمَ عُراً. أشدَّ الله حبًّا، وأوفى ذمَّةً، وأكمل صبراً. فأخلصوا لربهم منهم سرًّا. وشدوا لنيبه أزرًا. وأعزوا لدينه نصرًا. فأقرَّ الله بهم الصالحين عِيناً، وأضحك لهم ثغراً. وأهان بهم الظالمين، وملاً صدورهم وِعراً. واستخلفهم متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله، فرضي الله عنهم، ونصّر وجوهم نصراً.

ثم تلاهم قرْنٌ يَأْثرون العلمَ عن أولئك أثراً. وهلمَّ جرًّا. إلى أن خَلَف من بعدهم خَلْفٌ لم يحملوا من حكمة القرآن ومعجز بيانه إلا نزرًا. فلا تجد في أيديهم من

الصحابة ولا التابعين إلا تفسيرَ الكلمات أشتاتاً، لا يَأْطُرُونَ على روابط المعاني أطراً. فأين العلم الذي كان يفيض به ابن عباس، فيزخر به عبابه زخراً؟ أم أين الحكمة التي يلقونها الحسَنُ إلى النفوس، فيزجرها بها زَجْراً؟ هيهات لما فات، واستبدلوا به من الإسرائيليات مالا تجد لها في الصحاح أصلاً ولا جذراً. واشتغلوا من سفاسف الأمور بما صار حجاباً دون تدبّر القرآن وحجراً.

ثم تلاهم آخرون قد نفثت اليونانُ في قلوبهم رُقاها، فسحرتهم زخارفُ أقوالها سخراً. وراقهم ما يتعمق به الفلاسفة سَفْهاً، وما يتشدّق به المناطقة هَذْراً. فاختلفت بهم الآراء، وعميت عليهم الأنباء، ففسروا القرآن بالرأي فسراً. ورفع كلُّ ذي رأي رايةً، وأخذ كل فريق آيةً، وشجّر الأمرُ بينهم شجراً.

ولن تجد لغفلة هؤلاء أو ضلّة هؤلاء سبباً إلا أنهم جعلوا القرآن عِضين، وجزروا نظمه الحكيمَ جزراً. وقد أنزله الله متشابهاً مثاني يفسر بعضه بعضاً، ومحكماً قيماً لا عوج فيه ولا بثراً. وهل يرشّد في مساقٍ تأويله من يجهل اتساق تنزيهه؟ كلاً بل يعثر في كلِّ خطوة عثراً. ولا ينبئك مثل خبير، إني قد تصفحت كتب التفسير وسبرتها سبراً. فما وجدتها إلا كسرابٍ بقيةٍ يحسبه الظمانُ ماءً، فلم تُبرِدْ غلتي، بل زادت قلبي حرّاً. وملأت كبدي جَمراً.

ففزعتُ إلى تدبّر كتاب الله وسعة معانيه، وتركتُ أقاويل الناس هَجْراً. وكان بداية أمري أي بينما كنتُ أُجِيل الطَّرْفَ في نجوم الآيات، إذ أضاء لي في أفقها الأعلى سلك نظامها مثل الخيط الأبيض من الصبح، فما ازداد إلا سُطوعاً وجَهْراً. فكشفت الحجاب عن فؤادي، أو طحَرَ قذّي عن عيني طَحْراً. فأبصرت قصدي، وتبيّنت رشدي، وصرتُ أُعْمِلُ في أساليب نظامها وأعاجيب رباطها فِكْراً.

وقضيتُ على ذلك عصراً. ومن أحسنِ عمرى شَطْراً. حتى ولّى الشبابُ

ظهرها. وأذاقني المشيبُ طعماً مُرّاً. وكَرَّتْ عَلَيَّ الأَسْقَامُ والأَوْجَاعُ كَرّاً. ولا مَنِي الصديقُ، ونظر الحقودُ إليّ شَزْراً. بَأْتِي قَد رَكِبْتُ وَعَراً. وتوليتُ أمراً إِمْرًا. ولكني لم أزل مُشْتَغِلاً بِخِصْيَيْسَاي لا أَقْضِرُ عَنْهَا قَصرًا. كأنَّ أمراً من السماء يسوقني إليها قَسْرًا. لا أدري لعلَّ الله وجد المسلمين في عمياء مظلمة، فأراد أن يرفع عن خرائد القرآن خِدرًا. وأراد أن يُصلِحَ آخَرَ هذه الأُمّةِ بما أصلح به أولها، فشرَحَ من بعضهم لِفَهْمِ كتابه صَدْرًا. ولولا هذا الرَّجاءُ لما اقتحمتُ مِن هذا الخِضَمِّ عَمْرًا. ولولا حديثُ الإلجام لما تصدّيتُ لأمرٍ لو نزل على الجبالِ لهبطتْ لعظمته خِرًا. فتوكلتُ على الله ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿﴾.

فإن شاء ربي سيجلي لنواظرك من «نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان» سِفْرًا. بديعاً في خصائصه بِكْرًا. تجد أسفارَ القوم عن معظمها صِفْرًا. كاشفاً لك عن بديع نظام القرآن سِتْرًا. متمسكاً بآياته في التأويل، فكأني نذرتُ نَدْرًا. أن أتمسكَ بآيات الله ونظامها، فلا أجاوز عنها شِبْرًا. ناشراً بين يديك حِبرَاتٍ من معجز بلاغته نَشْرًا. مطلعاً بك على ذروة الحكمة التي تعجز الحكماءُ دونها بَهْرًا. معتصماً بأصول راسخة للتأويل يُذعنُ لها أولو النهي إلا عُمْرًا. متتحياً لتأويلٍ واحدٍ، فتاركاً كلَّ رثِّ واهنٍ، وأخذاً ما كان مُمَرّاً. مجتنباً غلواً في الدين، فلم أكن متخذَ الباطنية بطانةً، ولا الظاهريةً ظهراً. مفارقاً مَنْ لم يفرِّقْ بين سنة الله وسنن المخلوقاتِ، فكذبَ بيناتِ القرآن، وحرّفَ آياته زوراً ومَكْرًا. قائلاً للمبتدعة كلّهم: حِجْرًا! وللملحدّين جميعهم: بَهْرًا!

ذلك، وقد تَبَرَّأتُ مِن حولي وقوتي إلى توفيق ربي، فما أشدُّنا إليه فقراً! اللهم ربنا لا تَوَاخِذْني بما نسيْتُ أو أخطأتُ، فأنت الغني الحميد؛ وأنا عبدك الحقير الفقير، فلا ترهقني من أمري عُسْرًا. واجعل اللهم ربَّنَا عملي خالصاً لوجهك، واجعله لي في الآخرة وسيلةً وذُخْرًا.

تفسير آية

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

(١)

اللهم نحمدك بأسمائك الحسنى، ونسألك أن تصلى على محمد ذي المقام الأسمى، صاحب قاب قوسين أو أدنى، ونسألك اللهم أن تخلصنا عن هواجس المنى، وتمنحنا من ذكرك ذخراً لا يفنى.

أما بعد، فهذا تفسير آية ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾، وهو أول جزء من جذر كتاب «نظام القرآن» بعد الكتب التي جعلناها مقدمة له و وسيلة إليه. وإنما جعلنا لتفسير هذه الآية العليا جزءاً مستقلاً لما رأيناها:

- ١ - جامعة لمعارف عظيمة.
- ٢ - وقد جعلها الله إكليل السورة.
- ٣ - وتفسيرها في كل موضع يوجب محض التكرار.
- ٤ - وذكرها مع بعض السور دون بعض ترجيح من غير مرجح .

والقول بأنها في أول سورة الفاتحة من آياته وفي أوائل السور الأخر زائدة قول فيه اختلاف بين العلماء، ولعل الحق فيه مع من لا يفرق بين الفاتحة وغيرها في هذا الأمر، سواء كانت داخلية في آيات السورة أو خارجة. وحينئذ صار شأن هذه الآية

تذكرة

في قول ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ استعاذة لما فيه اعتصام بالله، وتوكل عليه. فيكون من الاستعاذة كما قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿١٠٨﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿١١٠﴾﴾ النحل: ٩٨ - ٩٩. فالقول ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إيمانٌ بالرب، وتوكلٌ عليه.

كشأن الأمور الكلية، ولو لم يكن هذا تفسير آية من القرآن لجعلناه من المقدمة التي تضمنت كليات المعارف. وكان من شرط كتابنا أن نجعل للكليات ذكراً منفرداً ليحوّل إليه، فنكون في غنى عن تكرار القول مهما أمكن. وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ، وإليه نبرأ، وبه ندرأ.

(٢)

هي مأثورة معنى، كما ترى في كتاب سليمان: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (٣٠) النمل: ٣٠ وأما في كتاب أوستاير^(١) للمجوس فهذا الكتاب منحول، ويعلمه الناقد البصير، لا تقبله المجوس إلا شذمة قليلة من أحداثهم. وكمن آية نزلت قبل القرآن ولكن غير بالغة فصاحته، كما ستعلم في الفاتحة وغيرها.

وهي آية من الفاتحة، وفاتحة لكل سورة بدليل النزول والحفظ، فإن الله تعالى وعد حفظ القرآن. وبدليل معناها المناسب بالابتداء، وتأويلها الذي سيأتيك قريباً، ولما روي أنها آية من الفاتحة.

الباء لإظهار العظمة، والبركة، والسند. وهذا الكلام ليس للخبر، ولكنه صار دعاء مثل ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ كما ستعلم.

وأمر به أولاً: ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (١) العلق: ١، وجعل أساس الدين الصلاة، وأساس الصلاة ذكر اسمه، كما قال: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (١٥) الأعلى: ١٥ أيضاً: ﴿وَأَذْكُرْ أَنْتُمْ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ (٨) المزمل: ٨ «تبتل إليه» أي صل له، كما يعلم

(١) كذا في المطبوعة. والظاهر أن المؤلف رحمه الله يشير إلى كتاب «دساتير» الذي وضعته طائفة من المجوس في الهند، ونحلوه إلى قدمائهم.

من نسق الآية. والاسم واسطة لذكر الشيء، فذكر اسم الله ذكر الله، وهو أساس الصلاة فأبقى ذكر الله حين تعذرت الصلاة بصورتها الكاملة. وأمر به حين أمكنت تنبيهاً على أنه هو الأصل كما قال: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فِرَاجًا وَلَا أَوْرُكِبًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ٢٣٩) من صورتها الكاملة.

وكذلك نبه حين أمر موسى أول مرة، فقال عز من قائل:

﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (١٤) طه: ١٤.

وقال: ﴿وَالَّذِينَ يَمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ (الأعراف: ١٧٠).

وكما أن الله تعالى جعل الاستعاذة أماناً من الشيطان، جعل اسمه أماناً من النسيان، وهو من الشيطان، كما يلمح مما أتبع تسييح اسمه قوله: ﴿سَنُقَرِّثُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ (٦) (الأعلى: ٦).

فحسن به ابتداء القرآن، لما يطمئن به القلب، كما قال: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (٢٨) (الرعد: ٢٨).

وعلمت أن ذكر الله أساس الدين، فجعله أساس القرآن، وبه نزل أولاً، وبذلك أمر النبي الكريم ﷺ.

ثم ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ إقرار بأن المنة له، والقوة منه. كأننا نقول: ما أنعم الله علينا لاستحقاقنا، بل لحاظا لاسمه الرحمن الرحيم، كما ترى في غير واحد من آيات التوراة. وأن لا قوة لنا إلا به. ولذلك أمر الله النبي الكريم ﷺ بذكر اسمه في أول الوحي.

واسم الله أول ما نزل على موسى حين هيا الألواح على الطور، فجاء في الباب

٣٤ من كتاب الرحلة^(١).

«أن الرب نزل في الغمام ووقف به هناك، وأعلن ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ ومرَّ به الربُّ أمامه وأعلن الربُّ «الله الرب الرحمن الرحيم الخليم البار الحق» راحماً على ألوف، غافر الظلم والجناح والإثم الذي...».

نقلتُ هذا كله، لكي تعلم مكان بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة بعده. وهكذا فسر القرآن في حال موسى حيث قال تعالى:...^(٢) ويلمح لك منه تأويل سورة «اقرأ» و«سبح اسم ربك»، فهما مثل ما في صحيفة موسى عليه السلام. ونبسط بعض القول تحتها، وتأويل سورة الفاتحة كما سيأتيك.

فهذا معنى إظهار البركة والعظمة.

فأما السند، فهو طرف آخر من معنى القرآن الجَمَّ الإشارات. فقوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الآية [يفيد] أن هذا الكلام منزل من الربِّ إشارة إلى ما جاء في الخامس من كتب موسى (التثنية) الأصحاح الثامن عشر: (١٨-١٩):

«أبعث لهم من بين إخوانهم نبياً مثلك، وأضع كلامي في فمه، وهو يكلمهم بكل ما أمره. ويقع أن من لا يصغ إلى كلماتي التي هو يكلم باسمي أحاسبه».

وهكذا وقع فمن لم يؤمن بهذا النبي حاسبه الله حساباً شديداً. وقد رأينا أن أول الوحي جاء باسمه تعالى، فقال: ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١﴾ العلق: ١ وحسب

(١) أي كتاب الخروج.

(٢) بياض في الأصل. ولعل المؤلف رحمه الله تعالى يقصد قوله تعالى في سورة طه: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝١١﴾.

ذلك نزلت السورة باسمه تعالى.

ثم شفعه باسمي الرحمن الرحيم ليشمل صفة...^(١) وضيقت اليهود هذا الاسم، فتجلى ربهم لهم بصفة القهر، وتقنع رسولهم بالهيبه والشدة لقساوتهم، وضيقت عليهم في أحكامهم لبغيتهم، كما قال في سورة الأنعام:

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْفَنَنِ حَرَمًا عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ﴾ الأنعام: ١٤٦.

ألا ترى كيف شهد به إسبنوزا اليهودي، حيث قال:

«فنقول إن إلههم كان غضبان عليهم، لا من يوم عمروا مدينتهم كما قال يرميا، بل من يوم أعطاهم أحكامهم، ويشهد على ذلك قول حزقييل (٢٥ من ٢٠): «لذلك أعطيناهم قوانين لم تكن صالحة وأحكاماً ما كادوا يعملون بها».

وبسطة القول في تفسير سورة الأنعام.

وإن تأملت في هذا الأمر علمت أن مثل هذا الدين لا يدوم، فالرحمن لا يترك الناس في المضيق والعسر، كما بشرهم، وأخبرنا في القرآن في سورة الأعراف. قال لموسى:

﴿عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ الأعراف: ١٥٦-١٥٧.

(١) بياض في الأصل.

وفي سورة بني إسرائيل: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُذْتُمْ عُدْنَا﴾ الإسراء: ٨.

فإنهم لما استحقوا العذاب بعبادة العجل حين توجهت إليهم رحمة ربهم، وكانوا كامراًة خانت مولها ليلة عرسها = آخر ربهم الرحمة إلى بعثة أخرى، ليتجلى لهم يوم تلك البعثة بصفة الرحمة. وكذلك وصف نبينا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (١٠٧) الأنبياء: ١٠٧ وقال: ﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (١٢٨) التوبة: ١٢٨. وكذلك وصف صحابته: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ الفتح: ٢٩.

(٣)

مفهوم اسم الله تعالى وأنه من أعظم بقايا الدين الصحيح

الألف واللام للتعريف، فلا يسمي بهذا الاسم إلا الله تعالى الواحد خالق السماوات والأرض وجميع الخلق. وهذا المعنى هو المعلوم عند العرب قبل الإسلام، فإنهم مع شركهم لم يجعلوا أحداً من آلهتهم مساوياً بالله تعالى. وأقروا بأن الله تعالى هو خالق السماء والأرض، وإنما عبدوا آلهة أخرى لظنهم بأن هؤلاء مقربون، فيشفعون لهم، كما جاء في القرآن:

﴿وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُوا عِنْدَ اللَّهِ﴾ يونس: ١٨.

وأيضاً: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ الزمر: ٣.

وأيضاً: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (٦١) الله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٦٢) وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ

لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٣﴾ العنكبوت: ٦١ - ٦٣.

وزعم بعض الكتاب من المسيحيين أن هذا الاسم أصله «إيل»^(١)، كما جاء في العبرانية في أكثر التراكيب، مثل إسرائيل (عبد الله) وإسماعيل (سمع الله) وعمانويل (الله معنا)، واشتقوه من بعل، وظنوا أنه من أسماء الشمس^(٢). وهذا ظن باطل وهوس ممن يجحد بالنبوات، ويزعم أن دين العبرانيين إنما هو مأخوذ من دين الوثنيين.

والحق أن العبرانية أضاعت حرفاً واحداً من أكثر الثلاثي، والمحققون يطلبون صحة ألفاظ العبرانية من ردها إلى العربية، فإنها أكمل الألسنة السامية وأقربها إلى الأصل، وأهي الأصل، كما ثبت عند علماء هذه اللغات، واعترف به المستشرقون من المسيحيين.

وقد بقي في العبرانية أيضاً هذه الكلمة على أصلها، فإن أول كلمة تبتدى بها التوراة هي كلمة «إلوهيم»، وهي مستعملة كثيراً في التوراة.

وهذه الكلمة من أعظم ما ورثته العرب من الدين الصحيح، وقد أضاعته اليهود والنصارى. فإنه ليس عندهم اسم خاص لله تعالى، فإنهم يستعملون اسم الله لغيره تعالى، وهو عندهم بمنزلة السيد، كما ترى في المزمور الثاني والثمانين:

«الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي. حتى متى تقضون جوراً وترفعون وجوه الأشرار».

(١) انظر كلمة "God" في "Encyclopedia of Religion and Ethics".

(٢) انظر كلمة BAAL, BEEL, BEL في Encyclopedia of Religion and Ethics.

الكلمة التي ترجموها بـ«الله» هي «إلوهيم». وهي واحد وجمع معاً، فإنهم يزيدون علامة الجمع «يم» للتعظيم أيضاً. فقوله «في مجمع الله» أصله في مجمع الآلهة كما تبينه الفقرة التالية، ومجيء الفقرة التالية المشابهة كثير جداً في العبرانية. فالمعنى: أن الله تعالى قائم شهيد في مجمع الحكام، ويقضي هو في وسط القضاة، فكيف وإلى متى تقضون بالجور، وتراعون جانب الأشرار الظالمين^(١)؟

والقرآن جاء بالبيان الواضح لهذا المعنى، فإنه كثيرا ما ينبه على ما اشتبه عليهم، فقال تعالى:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكْتُوهُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدَنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾﴾ المجادلة: ٧.

فانظر كيف أنهم لم يفرقوا بين الله والحكام، فجعلوا لهما اسماً واحداً!

وهكذا في سفر الخروج ٤ عدد ١٦:

«وهو (هارون) يكلم الشعب عنك، وهو يكون لك فمًا، وأنت تكون له إلهًا».

ومثله في سفر الخروج ٧ عدد ١:

«فقال الرب لموسى: انظر. أنا جعلتك إلهاً لفرعون. وهارون أخوك يكون

نبيك».

أي جعلتك أميراً، وهارون سفيراً منك إليه، فيكلمه من جانبك.

(١) للتفصيل انظر «مفردات القرآن» للمؤلف، ص ٢٤٩.

ومنه ما جاء في سفر التكوين ٣٢ عدد ٣٠:

«فبقي يعقوب وحده، وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حُقَّ فخذِه. فانخلع حُقَّ فخذ يعقوب في مصارعة معه. وقال: أطلقني لأنه قد طلع الفجر، فقال: لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعقوب. فقال له: لا يُدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال: أخبرني باسمك. فقال: لماذا تسأل عن اسمي، وباركه هناك فدعا يعقوب اسم المكان: فنيثيل قائلاً: لأني نظرت الله وجهاً لوجه ونجيت نفسي».

وهذه قصة عجيبة معضلة لا مخرج لهم عن حماقاتها، وذلك من استعمالهم كلمة «الله» و«إيل» حيث ينبغي لهم جبار أو عفريت.

فترى أنه لم يكن لاسم الله عندهم كبير منزلة، وكان مثل اسم الأمير، والسيد، والجبار، والشديد، ولذلك معناه عندهم: القوي الشديد، والاسم الخاص لله تعالى عندهم آخر وهو «يهوه» ولكنهم شاؤون في حروف هذه الكلمة وحركاتها، فلا يمكنهم التلفظ بها. جاء في سفر الخروج ٦ عدد ٢-٣:

«ثم كلم الله موسى، وقال له: أنا الرب، وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء، وأما باسمي يهوه فلم أعرف عندهم».

فعظمت اليهود هذا الاسم الذي خص به الله نبيهم موسى، وجعلوه أعظم أسماء الله، وظنوا أنه لا ينبغي النطق به، فكان إمام الشعب يتكلم به مرة في السنة. ولكي يتمتع الناس عن التكلم به جردوه عن الحركات، فبقي الاسم مجهولاً. وإذا مرّوا عليه لا يتكلمون به لجهلهم بحركاته، بل يلحدون فيه عن صحيح القراءة، ويقرؤون عوضه «أدونيم».

فيا للعبرة! إنهم لم يضيعوا كتاب الله فقط، بل ضيعوا اسم الرب، فسدّ عنهم باب الدعوة لما ضيّعوا معناه، وحقّ عليهم قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾
 الصف: ٥.

تفسير

سورة الفاتحة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الفصل الأول

(١)

نظام هذه السورة ذو جهات، كجوهرة ذات أطراف براقية، فنذكر جهات النظام واحدة بعد واحدة.

الجهة الأولى: أن هذه السورة ديباجة القرآن، وجامعة لعلومه الثلاث على

تذكرة

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾﴾ مقام الشكر والذكر.

﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٢﴾﴾ مقام التوكل والتسليم.

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴿٣﴾﴾ مقام الإخلاص والتوحيد.

﴿وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٤﴾﴾ مقام التوحيد والتوكل.

﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٥﴾﴾ جامع للإيمان والإسلام.

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿٦﴾﴾ جامع الإسلام.

تذكرة

﴿عَبْرَ الْمَعْصُومِ عَلَيْهِمْ﴾ في إعرابه اختلافات. ولعل فيه أسلوباً خاصاً للنفي، وأصله: لا تهدنا

صراط الذين غضبت عليهم، وهو بدل من الموصول، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ يَشَاءُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا

رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَمَّةٍ﴾ فإنه معطوف على قوله: ﴿الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾ التوبة: ١٦.

الإجمال، ولذلك سماها العلماء «موفية». ومن حيث إنها ديباجة القرآن وحاوية لجميع علومه، هي قرآن مستقل، كما أن ديباجة الكتاب من حيث إنها هي شيء زائد عليه. وهذا إنما هو من جهة اعتبار واحد، وإلا فالديباجة ليست إلا جزءاً من الكتاب.

وذلك أمر استنبطه العلماء من القرآن، فإن الله تعالى تنبيهاً لعظم منته على نبيه قال: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ (الحجر: ٨٧).

وقد اتفقت العلماء من السلف إلى الخلف على أن السبع المثاني هذه سورة الفاتحة. فانظر كيف سماها الله على حداثها قرآناً عظيماً، كأن لهذه السبع شأناً على حداثها.

وإن قيل: إن العطف ليس للتفسير، بل المراد: إنا أعطيناك هذه الآيات السبع، ومعها القرآن العظيم، فعلى هذا التأويل أيضاً هي زائدة على القرآن العظيم، فإلى أي تقدير تذهب تجدها مستقلة وجامعة.

ومن هاهنا تستدل على كنه ما روي من أن الفاتحة لم تكن في مصحف عبد الله

تذكرة

موقع ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ بعد ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾

فاعلم أن ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ ذكر الرب من جهة كونه دياناً، ومن جهة التوكل، فإن العلم بالدينونة يهيج التوكل. وبعد التوكل إقرار العبودية، والاستعانة حسن طلب المغفرة، والعذر كما ترى في قول المسيح عليه السلام: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَأَتُهُمْ بِعِبَادِكُمْ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (المائدة: ١١٨). أي نحن عبادك، فافعل بنا ما يفعل الرب بعبده، ولا قوة لنا بالخير إلا بك، فإن أخطأنا فقد سألنا القوة منك.

بن مسعود، فإن القرآن مكتوب في الصدور، وقد جاء به جبريل، وتعلمه النبي الكريم ﷺ، وعلمه أصحابه، ووعوه بالقراءة، وإنما كتبه وجمعه في المصحف لأجل ذلك.

فإن صح أن عبد الله بن مسعود ﷺ لم يكتب الفاتحة في مصحفه، فلأنها مكتوبة في صدر كل مؤمن، وتجري بها ألسنتهم كل يوم بأكثر من اثنتين وثلاثين مرة. وما أوعيت صدرك فقد بالغت في حفظه، فإنه مع روحك وجسمك. فليس لملك جابر أن يأخذه، ولست تحتاج إلى نقله وحفظه في متاعك عند ترامي السفر بك.

وكانت العرب لا تكتب ما تقدر على حفظه من الكلام. وقد حفظ الله القرآن بهذا الطريق، فأنشأ في الأمة حفاظاً إن تعدّهم لا تحصهم، أبقاهم الله وكثرهم.

وهذا أمر جاء في التوراة مثله، فإن الأمة أمرت بحفظ كلمة التوحيد بكل طريق، وبقية الأحكام أودعت صحيفة، ونُسيت، وأضيعت.

ولما جعل الله هذه السورة في صلاتنا أوجب على جميع الأمة أن يكتبوها في قلوبهم، فهذا هو المراد من قول عبد الله بن مسعود ﷺ. والغافلون لم يفهموه، وظنوا أنه ﷺ أخرجه من القرآن؛ حاشاه الله عن ذلك.

(٢)

وأما أنها كيف جمعت علوم القرآن، فالقرآن بحسب الإجمال يعطيك علوماً ثلاثة: (١) التوحيد (٢) والشرائع (٣) والمعاد. وإن فصلنا هذه الأمور، بحيث تراها تسع جميع القرآن، خرجنا عن هذا البحث إلى فضاء عريض. وسيظهر ذلك على من يتلو القرآن بالتأمل.

ولا نقول: إن بعض آياتها في التوحيد، وبعضها في الشرائع، وبعضها في المعاد على حدتها، فإن هذه العلوم فيها ممزوجة، فلا تراها مفترقة. والتوحيد كجلباب أسبيل

على السورة، ثم تحتها الشرائع والمعاد. وتتجلى لك هذه الإشارات من تفسير السورة إن شاء الله تعالى.

(٣)

ومن هذا الذي قدّمناه تبين لك حكمة وضع هذه السورة للصلاة، فإن الذي قرأ الفاتحة كأنه قرأ جميع القرآن إجمالاً، وبعد علم التفاصيل يذكرك الإجمال جميعها. وسنين لك أن هذه العبارة إكمال الصلاة، ولا صلاة أكمل من صلاة حوت هذه الكلمات، وهي بغير هذه الكلمات المعجزة أيضاً مأثورة للصلاة^(١)، فلا صلاة إلا بها.

ولذلك أخبرنا النبي الكريم ﷺ بأن «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»^(٢)، وما أرحم نبينا بالأمة حيث قال ثلاث مرات: «خداج، خداج، خداج»^(٣)! لكي يعلموا محل هذه السورة في تكميل الصلاة، ولا يتركوه، كما ترى اليهود والنصارى، فإنهم لم يعرفوا قدر هذه السورة، وهي في كتبهم وصلاة أنبيائهم، كما سنذكر في الفصل...^(٤) فجعلوا في صلاتهم أدعية لفقوها، وكم مرة بدّلوها، واقتتلوا عليها.

ولكن الله تعالى منّ علينا، أمة محمد ﷺ خاتم النبيين، بأن كل طائفة يعبأ بها من المسلمين يقرؤون هذه السورة في صلاتهم، كما أنهم لا خلاف بينهم في عدد الصلاة وركعاتها، وقيامها وقعودها. فحفظ الله تعالى هذه الصلاة، كما حفظ القرآن عن التبديل والتحريف.

(١) يشير المؤلف رحمه الله إلى الدعاء الوارد في بعض الأناجيل، وقد فسره في الفصل الثاني.

(٢) أخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٩٠٠).

(٣) أخرجه مسلم (٩٠٤).

(٤) بياض في الأصل، وانظر الفصل الثاني.

فنشكر الله ربنا على ما حفظ هذه الأمة عن العثرات، ولم يتركها كاليهود والنصارى في ضلال وظلمات، وظهر أن الإسلام إلى الآن منصور، وظله مبسوط، والأمم إليه راغبة، والأنوار عليها نازلة. وكتاب الله فينا عهده، وصلاتنا ذكر ذلك العهد، كما شهد به التوراة والإنجيل والقرآن، وبسط القول في تفسير آخر سورة الفتح.

وإنما ذكرت هذا الأمر لكيلا تذهل عن منزلة هذه السورة، ومنزلة الصلاة التي هي تقرأ فيها بالخلوص، ثم لكيلا تلتفت إلى قول الذي يدعي أن الإسلام مخذول، والنور عنه محجوب، إلا ما خصت به فرقته الشاذة!

إن الله بعث خاتم الأنبياء ووعد، فأنجز له النصر، وإتمام النعمة كما قال: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَىٰ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ التوبة: ٣٣، والفتح: ٢٨، والصف: ٩. وقد كثر بشارة الفتح بهذا النبي حتى إن اليهود كانوا ﴿مَنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ البقرة: ٨٩.

وقد جاء في الكتب المقدسة مدح الذين يدخلون يروشلم، ومدح في القرآن نساء هذه الشجرة حيث قال: ﴿ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، فَتَازَرَهُ، فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْقِهِ، يُعْجِبُ الزَّرَّاعَ﴾ الفتح: ٢٩. فهل كان هذا الظهور ظلًا زائلاً، وشجرة مجتثّة، وبرقاً خلبًا؟ كلا! إن الباطل يزهد، والحق ينمو ويبسق.

(٤)

الجهة الثانية: قد علمت أن الفاتحة من جهة كونها ديباجة هي جامعة لمعاني القرآن، فكما أنها جامعة لعلومه الثلاثة، فكذلك هي جامعة له من جهة نظامها أيضاً. فإنك إذا تلوت الفاتحة تجلت لك جملة القرآن حسب نظمها، فمثلها كمثل مرآة صغيرة تريك شيئاً عظيماً في هيئته وصورته، فهذه جهة أخرى لكونها موفية وجامعة.

وبيان ذلك أن القرآن إذا رأته بجملته وجدته يبتدئ بحمد الله تعالى، ثم تراه يكشف عن أصول الإسلام ظاهراً وباطناً، حتى ينتهي إلى كمال الفتح والنصرة، وإهلاك المخالفين، وإتمام فرض النبوة. وجعل سورة التوحيد آخر العهد بالله تعالى، ثم ترى بعد تكميل هذه المدينة الإلهية، وسورها، وبروجها حارسين أو سورتين أو سيفين أو صارماً ذا شفيرتين، وذلك سورتا المعوذتين، كأن القرآن جنة عدن يحرسها كروبيان بسيفين لامعين. والتفصيل في تفسير نظام السور.

فإذا صوّرت القرآن في نفسك هكذا، رأيت الفاتحة تشابهه في هذه الهيئة. فإن أولها حمد الله، ثم بعد ذلك عدل يحوي المعاملات كلها، ثم أصلان للعبادات، ثم الصراط المستقيم الذي هو التوحيد والسنة، كما سنبينه، ثم الاستعاذة من جهتين، ظاهرة وباطنة، كما في المعوذتين.

وشرح هذا يطول، وإنما نتضح لك المقابلة بعد الاطلاع على تفسير السور الأخيرة، ولكن ستقف على بعض الأمور عند تفسير كلمات هذه السورة إن شاء الله تعالى.

فهذه السورة أيضاً مثلها كمثل جنة عدن يحرسها الكروبيان، وليس هذا التشبيه من تخيلات الشعراء، بل له أصل غامض، وسنذكره إن شاء الله تعالى.

(٥)

الجهة الثالثة: أن هذه السورة لكونها أصل الصلاة إذ قُدِّمت على سائر القرآن العظيم، استنبطنا من موضعها أن الصلاة أول الأحكام، وأن تارك الصلاة نابذ للدين. ولما كان هذا الاستنباط بطريق الإشارة نظرنا في أحكام القرآن والسنة، فوجدناه موافقاً لهما. فصحت هذه الإشارة عندنا، وعظمت لدينا منزلة الصلاة بأن الله تعالى جعلها فاتحة عهده بنا.

وقد ذكرنا في تفسير سورة البقرة تحت آية: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ البقرة: ١٥٢ أن عهد الرب بهذه الأمة إقامة الصلاة، فمتى تمسكنا بها تمسكنا بحبل الله وعروته الوثقى، فينصرنا على أعدائنا، ويحفظنا من أعدى عدونا الذي بين جنبينا، كما وعد بنا كثيراً في كتابه.

وصرح بهذا الحفظ حيث قال عز من قائل: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ العنكبوت: ٤٥ وأخبرنا عن غواية قوم لتركهم الصلاة حيث قال: ﴿خَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيَاً﴾ مريم: ٥٩،

تذكرة

سورة الحمد أول القرآن وآخر الزبور، وفيه بشارة بهذا النبي، اتل آيات ٦-٩ (مزامير ١٤٩) حيث يقول: «الله أكبر في فهمهم والسيف ذو الشفرتين في يدهم».

هذه سورة الشكر والذكر، وسورة العهد، والصلاة هي العهد، وذكر له، والعهد على التوحيد.

فقولنا: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ إقرار بالتوحيد وذكر لما عاهدنا به ربنا أولاً، كما ذكر في قوله: ﴿أَلَمْ نَعْهَدْ لَكُمْ بِنَبِيِّ إِدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُرْهُدٌ مُبِينٌ﴾ وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ يس: ٦٠-٦١.

فقوله: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ جامعة بين الإقرار والدعاء، فإن طلب الهداية من الاستعانة. وقد وعد الله تعالى الإجابة حيث قال: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ البقرة: ١٥٢ وجعل الصلاة صورة الذكر فكأنه قال: صلوا، فيكون الرب معكم، وينصركم. ولذلك جعل النصر منوطاً

وقد وضعت هذه الآية بعد ذكر الذين أنعم عليهم من النبيين، وأتباعهم. فلم يخفَ علينا أن ترك الصلاة هو الخروج عن الذين أنعم الله عليهم، وهم حزب الله. ثم في هذه السورة أكد هذا بالدعاء الخاص بأن يسلكنا سبيل هذا الحزب المبارك.

وليكننا الآن هذا القدر وتجد زيادة على هذا في سورة الحج تحت آية: ﴿الَّذِينَ
 إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ
 الْمُنْكَرِ﴾ ﴿الحج: ٤١﴾

بالصلاة، والخذلان بتركها. ولذلك قال: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ﴾ أي عهد الله ﴿وَأَقَامُوا
 الصَّلَاةَ﴾ ﴿الاعراف: ١٧٠﴾.

تذكرة

﴿الْحَمْدُ﴾ أول علمنا من جهة الترية، وذلك بما نرى من تربيتنا وتسخير السماوات والأرض وما بينهما لمصلحتنا. وكذلك هو أصل علمنا من جهة فطرتنا، فإننا نوقن بصحة مداركنا وذلك يستلزم كون الرب حميداً، كما فصلناه في كتاب «حجج القرآن» وغيره. وهو الواجب بالذات، لأن الإله الحق بمعنى المحسن أو كامل الحسن هو المستحق للحمد، ويجب علينا شكره فنحمده.

﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ٢) يلزم حمده وشكره من الكل.

﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ١) أول ما يطلب، فإنه التوحيد، وبتفصيله هو الطريق الموصل إلى الرب، وهو الشرع ويلزمه الإطاعة للرسول. وهو أجمع الأدعية، وأتمها، وهو أولها. فإن كل عمل وعلم أخطأه بطل وأبعد.

﴿الرَّحْمَنِ﴾ تفسير كونه إلهاً، و﴿الرَّحِيمِ﴾ ٣) تفسير الرحمن، و﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ ٤)

وفي الجملة الأولى من سورة «قد أفلح»، وفي سورة البقرة تحت آية: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ البقرة: ٢٣٨ وفي سورة الكوثر، وغيرها إن شاء الله تعالى.

(٦)

فهذه جهات ثلاث لنظامه بالنسبة إلى سائر القرآن العظيم، فأما نظام آياته فقبل إيضاحه نرفع بعض الحجب عن الأسرار التي لا يحيط بعلمها إلا الله تعالى، ولكن تخرج منها لوامع للمتوسم. وإذ هي ليست بالنص الصريح، فلا يجب على العامة أن يؤمنوا بها.

وإنما أردت كشفها، لأن في هذا الزمان نشأت فرقة تؤول القرآن مع الجهل به،

توكل، فلا يكون إلا على الإله الرب.

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ يستلزم كونه إلهاً، ورباً، ومالكا في الآخرة.

﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فإما «إياك» فلما مرّ، وأما «نستعين» فلتحقيق العبادة، وكمال

التعبد: التعبد به وبحوله.

وأيضاً: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ لبعض ما في «نعبد»، فإن التوحيد لا يكون بغير توحيد

الاستعانة.

﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ تفسير لما مر من الطلب، ولما تضمن من معنى التوحيد.

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ تفسير لصراط التوحيد، وتشخيص له. وما بعدها جهة

أخرى لما سبق على جهة النفي، فذكر كلا الطرفين إيجابياً وسلبياً.

كما نشأت فرقة في ابتداء خروج الباطنيين، وادعت دعواتهم للسلطنة أنها من أئمة معصومين مع تصريح المجتهدين منهم باستخراجها من كتب الأنبياء والفلسفة. فكذلك في زماننا ادعت فرقة أن رسولا أرسل إليهم، وكشف له أسرار القرآن العظيم، ففتن ناساً قلّت معرفتهم بهذه العلوم، وشقّ عصا المسلمين، وقضى بالهلاك على من لا يؤمن بهذا الرجل ووحيه.

ولما رأيت فتنة الناس بهذا المدعي، مع خلطه الحق بالباطل، أردنا أن نرفع بعض الحجب ليستمعوا القول، فيتبعوا أحسنه، ويعلموا أن الوحي والرسالة فوق ما زعموا، ولا نتمسك إلا بالقرآن أو كتب الأنبياء.

ومع أي سلك في هذا البحث مسلك أصحاب الرموز والإشارات فإني تجنبت سخافة الاستدلال، وصرف الألفاظ عن ظواهرها. وبعد هذا التمهيد والاحتياط أكشف بحوله تعالى حجباً مستورة.

(٧)

الحجاب الأول يرفع عن سر عدد آيات الفاتحة

تذكرة

دل على أولية الصلاة بوضع سورة الفاتحة في أول الكتب، وجعل التمسك بها التمسك بالكتاب، حيث قال: ﴿وَالَّذِينَ يَمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ الاعراف: ١٧٠. وأشار في ذلك إلى معنى الكتاب، وهو القرآن العظيم من جهة كونه متضمناً على الشرائع وهكذا ما قال تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبَارَكٌ مُّصَدِّقٌ لِّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِمْ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ الأنعام: ٩٢.

فاعلم أنه لم يصرح بعدد آيات سورة غير هذه، بل سماها الله تعالى بعدد آياتها، فدعانا إلى التدبر فيه. وللعدد اعتبار عظيم في الكتب المقدسة، وكذلك عند الحكماء جميع أمور العالم مقدر بالأعداد. وبمثل ذلك جاء القرآن العظيم حيث قال تعالى: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ ﴿٤٩﴾ القمر: ٤٩. ومثله: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ ﴿٨﴾ الرعد: ٨. وبسط ذلك في كتاب «التقدير والحسبان»^(١). فلسنا ذاهبين في سبيل التوهّمات إذا تدبرنا في مطابقات الأعداد، وإشاراتنا.

هذا، وقد أخبرنا القرآن أن الثمانية عدد حملة العرش يوم القيامة، حيث قال: ﴿وَيَجُلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَةٌ﴾ ﴿١٧﴾ الحاقة: ١٧. وقد فهموا، ونفهم أنها تزيد ذلك اليوم، والآن هم أربعة، كما جاء في الخبر من غير تفصيل. ولكننا نجد في كتب الأنبياء تفصيله، وذلك أن النبي ذا الكفل عليه السلام، وكذلك يحيى عليه السلام رأى تحت العرش سبعة أرواح، وأربعة ملائكة يسبحون ويهللون. فإلى هذا نؤول الخبر.

وقد علمنا من القرآن أن الروح أخص من الملائكة كالإنسان من الحيوان، كما قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾ ﴿٣٨﴾ النبا: ٣٨ وكما قال تعالى: ﴿نَزَّلَ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ فِيهَا﴾ ﴿القدر: ٤﴾ انظر كيف قدم الروح في ذكر القيام، وقدم الملائكة في ذكر النزول لتعلم أن مقام الروح أرفع وأقرب، ثم في ذكر حملة العرش جاء بكلمة تعم كليهما، ولكن فرق بين الحملة ومن حول العرش فقال: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ﴾ ﴿٧﴾ غافر: ٧ وقال: ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ ﴿الزمر: ٧٥﴾. فعلمنا أن الحملة العليا هم الأرواح السبع، وحول العرش ملائكة حافون به.

(٨)

(١) لم نعثر على الكتاب المذكور في آثار المؤلف رحمه الله.

فاعلم أن عدد كليهما سبعة، وللروح أعمال الأرواح، وللملائكة العامة تصرف الأمور الجسائية، كما قال تعالى: ﴿ نَزَّلَ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۗ ﴾ القدر: ٤ فما من أمر إلا وينزل به الملائكة والروح، وقال تعالى: ﴿ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۗ ﴾ المعارج: ٤ وفي كتاب النبي ذي الكفل عليه السلام ومكاشفات يحيى عليه السلام تمثل لهما الملائكة على صورة إنسان، وأسد، وبقرة، ونسر، فهذه أربع، والخامس من الحيوانات لم ير، فإنه طرد وقد كان فيهم، وهو الشيطان رئيس عالم الديدان على صورة الحية، ولذلك سُمِّي شيطاناً. وكذلك لم يذكر ملكين آخرين على عالم النبات، فإنهما تحت ذلك المقام عند سدرة المنتهى، فهذه الخلفاء السبع دون الحملة العليا، وهم سبعة أيضاً كما مر، وصرح به في كتب الأنبياء.

(٩)

القرآن علمنا من أحوال الروح والملائكة أموراً لم يكشف عنها في الصحف الأولى، كما أنها ذكرت أموراً سكت عنها القرآن، ولم تتعلق بها الحاجة العامة، فترك إشارات لطيفة ودلائل لائحة لذوي الأبواب، ليُعملوا فيها قلوبهم، فيقتنوا بها كرامة زائدة.

فذكر في القرآن الحكيم أولاً أن الله تعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم بعد ما نفخ فيه من روحه. وقد علمنا أن الروح نوع عال من عباد الله، فاتضح لنا أن الله إنما أمر الملائكة بطاعة الروح المقدس، وقد صرح القرآن بأن الروح المقدس مكين مطاع عند الرب، فلا بد أن تكون الملائكة تحت حكمه.

وقد علمنا أن كل مخلوق في هذا العالم خاضع للإنسان، فهذا آية على أن فيه من ذلك الروح المقدس المطاع، وكلما ازداد الإنسان عبودية وتطهر من لوث النفس زاده الله حظاً من الروح المقدس وإطاعة العوالم بإذن الله تعالى. ومع ذلك نفي عنه

إرادته من نفسه، فيصير عبداً كاملاً، راضياً مرضياً كما جاء في وصف العباد المكرمين، وجاء في الخبر الصحيح: «حتى أكون سمعه وبصره»^(١) إلى آخره. فالعوالم تطيعه، وهو يطيع ربه، فطاعته طاعة الرب كما قال: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ آل عمران: ٣١ فلا يكون إلهاً أو شريكه، بل عبداً كاملاً في العبودية، كالكلمة والقلم والكتاب لملك، فمن أطاع أحداً من ذلك أطاع الملك...^(٢).

الشعراء: ٧٧-٨٥ ﴿... إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾ الَّذِي خَلَقَنِي ﴿٧٨﴾ لَهُ فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾﴾ إلى حضرته ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعَمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٦﴾﴾ في الدنيا من وراء الحجب ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾﴾ من الأمراض الدنيوية، أفلا يشفي غليل الروح العطشان في هذه الحياة الدنيا؟ ﴿وَالَّذِي يُمَسِّئُنِي ثُمَّ يُغْفِرِي ﴿٨١﴾﴾ كما هو يشفي بعد السقم ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾﴾ فإنه ديان، عادل، فصح الطمع فيه لأن يتغمدني بالمغفرة يوم الميعاد ﴿رَبِّ﴾ الآن من شدة القربة دعاه بهذا الطريق، كما دعا في أول القول باسم رب العالمين ﴿هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾﴾ من حزبك الذي وصل إليك من آبائنا ﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾﴾ أي اجعل في خلقي من يصدق قولي ويلحق بي ﴿وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾﴾ حيث ألحق بحزبك، وحيث تطعمني وتسقينني كما ربيتني، وتغفرني تحت جناح الرحمة.

فهذه الآيات تشير إلى اجتماع الصلحاء في جنة واحدة مع كثرتها، وتفاوت درجاتها، كما ترى في وجودك قوى بعضها فوق بعض مع أن روحاً واحداً يجمعهن،

(١) صحيح البخاري (٦٥٠٢).

(٢) بياض في الأصل.

فإن أصحاب الجنة مجتمعون كما قال تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلِيٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ (٤٧) ﴿الحجر: ٤٧﴾.

ثم ترى بعد هذا الدعاء من إبراهيم عليه السلام ذكر أصحاب الجحيم فقال: ﴿فَكَبِّبُوا فِيهَا لَهُمُ وَالْغَاوُونَ﴾ (١٤) ﴿كما أنهم مكبون في هذه الدنيا على وجوههم، والشيطان تصويرهم الكامل الذي يمشي على بطنه﴾ ﴿وَيَحْتَوِدُ الْبَلِيسَ آجِمَعُونَ﴾ (١٥) ﴿أي سائر عالم المكين من الذي يمشي على بطنه﴾.

فإن تأملت هذه الآيات رأيت اجتماعين كما قال تعالى: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ (٧) ﴿الشورى: ٧﴾ ووصفها الله تعالى حيث قال: ﴿أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (٢٢) ﴿الملك: ٢٢﴾.

فالإنسان عالم واحد، ويلحق برفقائه، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حين وفاته: «بل الرفيق الأعلى»^(١) أي الآن تم أمر النبوة، وكملت أركانه، فلا نصبر عن هؤلاء الرفقة. وسماهم بصيغة الواحد لشدة اتحادهم فليفهم من يفهم. وهذا الرفيق ليس إلا من هو على الصراط المستقيم، الذي بين العبد والرب، كما قال: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (٥٦) ﴿هود: ٥٦﴾ وعليه جميع الأنبياء، والصديقين، والشهداء، والصالحين، كما ستعلم.

فإن اتضح أن الجنة عبارة عن الوصال، واتحاد الأرواح الطيبات، وتحلي الرب عليه حسب كمال استعداد هذا الإنسان الكامل الذي حوى الأرواح السبع، وصار درجة ثامنة فانية تحت تجلي اسمه الأعظم، علمت أن عدد آيات هذه السورة منازل ودرجات سبع؛ وفوق كلها، كالتاج المبارك، آية: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿فهي

(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٠٦٥).

درجة ثامنة، عليها تجليات أنوار الله التي عبر عنها بالعرش كما بين في قوله: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهْرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقَدِّرٍ ﴿٥٥﴾﴾ القمر: ٥٤-٥٥. ونرجع إلى تفسير هذه الدرجة الثامنة في (١). فهذه السورة كما هي جامعة للقرآن، فهكذا هي جامعة لعوالم الأرواح، وحاملة لعرش ربنا.

(١٠)

الحجاب الثاني يرفع عن سر الدرجات

فاعلم أن الله تعالى بين قوله: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧٠﴾﴾ في سورة النساء حيث قال عز من قائل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾﴾ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَا كُنْبًا عَلَيْهِمْ أَنْ أَقْتُلُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ كما كتب عليهم على لسان موسى عليه السلام من قبل ﴿أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ﴾ كما أخرج موسى عليه السلام آباءهم ﴿مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَنبِيئًا ﴿٦٦﴾﴾ وَإِذَا لَا تَأْتِنَهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾﴾ كما وعدهم على إطاعة هذا النبي الأمي ﴿وَلَهَدَيْتَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾﴾ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾﴾ النساء: ٦٨-٧٠.

فلم يلبس على العلماء بعض ما في هذه الآيات، فإنهم اتفقوا على أن فيها بيان

ما ذكر في الفاتحة من المنعم عليهم، فقالوا: إنهم أربع درجات: النبي، والصديق، والشهيد، والصالح. فالآن نفصل هذا الأمر بالنظر في ما سبق ولحق بهذه الآية الواحدة التي فيها تفصيل الدرجات الأربع.

فاعلم أن هذه الآيات تخاطب أهل الكتاب، الذين فيهم المنافقون، وتدعوهم إلى الإطاعة الصحيحة والانقياد التام للنبي الكريم ﷺ، وتخبرهم بأن الذين ظلموا أنفسهم بالعصيان إن جاؤوا إلى النبي، واستغفروا الله مستشفعاً بهذا النبي، وجدوا الله تعالى تواباً رحيماً، فيغفر لهم ما سبق. فإذا ثبتوا على التوبة بالطاعة آتاهم أجراً عظيماً، وهداهم الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم. فاتضح لنا أن تحت هذه الدرجات الأربع درجة للذين استغفروا بعد ما ظلموا أنفسهم، وهم الذين يلحقون بهؤلاء الأربع كما قال تعالى: ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ النساء: ٦٩.

فالتوبة بعد الظلم درجة مستقلة رفيعة، وكثر حمدها في القرآن و الإنجيل. وقد وجدنا في صفات الأنبياء: (١) الإنابة (٢) والصلاح (٣) والشهادة (٤) والصديقية (٥) والنبوة، لأنهم يجمعون درجات العبودية وحسناتها. ثم هذه الدرجات الخمس بين درجتين كما ستعرف.

(١١)

فاعلم أن أول الدرجات: التوبة، وآخرها: الحمد، وبعض الأنبياء أحق ببعضها، وكذلك أتباعهم. وتعلم أن أتم النعم في الدنيا آخر عهد الله بعباده، أي القرآن؛ كما أن أتم النعم في الآخرة لقاءه والرجوع إليه. فيقرب إلى العقل أن يكون الحمد مقام آخر النبيين، وحسب ذلك ما جاء في القرآن: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ (٧٩) الإسراء: ٧٩. وإلى هذا يشير اسمه أحمد ومحمد، وجاء في الحديث: «إن

لواء الحمد بيده» وهو «قائد الغر المحجلين»^(١).

وهذه النكتة مفتاح لمعرفة درجات النبيين فإننا نرى أن آدم عليه السلام رأس التوابين، وجامع لصفتي الظلم والتوبة والاجتباء، ومن له حظ من علم الدين لا يزدري درجة الظلم الذي من الجهل، فإنها «أبجد» الفطرة الإنسانية، وبها استحق كرامة الأمانة، ولولاهما لأبى كالسما والأرض وليس هذا مقام شرحها فلا شك أن آدم عليه السلام على ابتداء الدرجات، وستعلم أنه بحسب الجامعة على آخرها أيضاً.

(١٢)

فبعد ما علمت أولى الدرجات وأخرها نوجهك إلى سرّ الدرجات كلها. فاعلم أن في الأنبياء سبع درجات حسب آيات هذه السورة، فالآية الأولى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٢)، تشير إلى درجة محمد صلى الله عليه وسلم كما علمت آتفاً، والآية الثانية: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ﴾^(٣) إلى درجة عيسى عليه السلام، لما كان على غاية صفة الرحمة لوجوه ظاهرة وخفية. فمن الخفية أن اسم الرحمن يستعمل كثيراً في سور خصت بذكره، وهذه نكتة لا أدري ذكرها أحد من المفسرين. ومن الوجوه الظاهرة أن الله ذكر خاصة في صفة أتباعه: ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾ الحديد: ٢٧.

والآية الثالثة: ﴿مَلِكٍ يَوْمَ الدِّينِ﴾^(٤) تذكرنا منزلة موسى عليه السلام

١- لما كان على كمال العدل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٢- ولم يعط الله تعالى نبياً قبله من الأحكام المفصلة ولا بعده مثل ما أعطاه كما

(١) كون لواء الحمد بيده، انظر حديث الشفاعة في سنن الترمذي (٣١٤٨) وكونه قائد الغر المحجلين ورد في حديث

الإسراء، انظر مجمع الزوائد (٢٤٥).

شهد به القرآن.

٣- ومثل لهم دينونة القيامة، وملكوته، فكان الله تعالى عليهم ملكاً؛ وأراهم آياته ليوقنوا بيوم الدين ومالكة. تأمل في آية: ﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَنَفَصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾﴾ الأنعام: ١٥٤.

ولا يلتبس ذلك على من نظر في التوراة، وحالة سلطنة بني إسرائيل من عهد موسى عليه السلام إلى داود عليه السلام، حين جدد الله بهم العهد، وبنى فيهم بيته المقدس، فإن ملكوت الرب لا يخفى (انظر كتاب ملكوت الله) (١).

فالآية الرابعة: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾﴾ تذكّر لعهد داود عليه السلام لأن شعب الله قد دارت عليهم الدوائر، فتداركهم بعون جديد، وأعطاهم ملكاً عظيماً، وأقام فيهم بيتاً لنفسه، ليعبدوه ويباركوا بهذا البيت المقدس؛ كما يظهر لك إن رأيت تاريخهم في الكتب المقدسة.

وقد ذكر الله تعالى قصة داود عليه السلام في سورة البقرة، بحيث تذكر عون الله ونصرته، وتعلم أن مقصده ليس غير العبادة وخلص بيته المقدس انظر تفسير آية: ﴿وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾﴾ البقرة: ٢٥١. فتعلم حقيقة العبادة والجهاد. فكان داود عليه السلام أول ملوكهم، وأما طالوت الذي قبله فكالمهتد له، وإنما ملك لوقت، وسلب الملك.

وأما تأخير بناء البيت إلى عهد سليمان عليه السلام، فكان لسبب خاص. وكان داود

(١) وهو مطبوع، ولكنه غير كامل.

ﷺ هو الذي أراد الأمر، وسأل الله تعالى، فمنع لحكمة، ووعده الله أن ابنه يحوز هذا الشرف.

فلا يخفى على البصير الناظر في كتب الأنبياء أن داود ﷺ هو رأس الملوك في بني إسرائيل، ولذلك ترى في الإنجيل أن عيسى ﷺ هو وارث داود ﷺ. وكثر في الكتاب التعبير عن سلطنة بني إسرائيل بسرير داود ﷺ، فهو العبد المستعين. اتل الزبور لتعلم تضرعات داود ﷺ للنصرة، والملك، وقمع الأشرار، وفيهم. ولذلك خص الله تعالى الزبور لخبر بشارة وراثته الأرض حيث قال: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ (١٠٥) ﴿الأنبياء: ١٠٥﴾.

وكثر هذا القول في أقوال سليمان ﷺ.

هذا، والآية الخامسة: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (١) ﴿ظاهرة الإشارة إلى درجة إبراهيم ﷺ. فإن الصراط المستقيم هو التوحيد، والتوجه إلى الله. وما من نبي إلا على هذا الصراط. ولكن إبراهيم ﷺ

١- هو رأس الموحيين. وكم في القرآن من الآيات تسمى هدي إبراهيم ﷺ صراطاً مستقيماً.

٢- وهو أول من كسر الأصنام.

٣- وهو الذي رفع قواعد بيت التوحيد، كما بنى داود ﷺ بيت الذنور، والقدس (انظر هذا البحث في سورة ألم تر كيف).

٤- وهو أول من فرّ إلى الله تعالى بدينه، فصار رأس المهاجرين، ولذلك أمر الله نبينا باتباعه، فإن شؤونه كشؤونه.

٥- وهو الذي سَمَّانا «مسلمين» من قبل، فالمسلمون أحق بإبراهيم ﷺ. اتل

قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَتْ حَنِيفًا مَّسَلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١٦٧) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٦٨) آل عمران: ٦٧ - ٦٨. انظر كيف ختم الله الآية بأنه ولي المؤمنين، فاستقام سبيل الولاية، واتصل بربنا الذي على صراط مستقيم.

وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّي هَدَيْتَنِي رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١١٢) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١١٣) الأنعام: ١٦١ - ١٦٢. فتبين لك أن الصراط المستقيم له دلالة خاصة على درجة إبراهيم عليه السلام لإقدامه، وتشميره، واستقامته.

ونزيد البحث عن سعة معنى هذه الكلمة الجامعة فيما بعد إن شاء الله تعالى.

(١٣)

وبعد ما علمت مطابقة الآيات الخمس لهؤلاء المرسلين، نشير إلى مطابقة الصفات الأربع من النبوة، والصدق، والشهادة، والصلاح للأربعة منهم، ثم نرجع إلى شرح الثلاث الباقية.

فاعلم أن الأولى درجة محمد ﷺ «النبوي»، فإنه سمي خصوصاً في التوراة باسم «النبوي»، فهذه لام العهد مختصة به ﷺ. والثانية درجة عيسى عليه السلام «الصدّيق». وإنما سمي الصدّيق إبراهيم، وإسماعيل، وإدريس، ومريم عليهم السلام خصوصاً، ولكن أطلق هذا الاسم عموماً للصادقين في الإيمان حيث قال: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصّٰدِقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ الحديد: ١٩. فكل نبي صدّيق، كما أن كلهم شهداء. مع ذلك نرى أن الصديقية زهرة تخرج من الطهارة، ولم يوصف لنا نبي كما وصف عيسى عليه السلام بالطهارة، فقال الله تعالى في صفته: ﴿ وَرَافِعَكَ إِلَيْنَا وَمُطَهِّرَكَ ﴾ آل عمران: ٥٥. وفي صفة أمه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ خَدًىكَ وَمُطَهَّرَكَ وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفَىٰكِ عَلَيَّ نِسَاءَ الْعَالَمِينَ ﴾ (٤٢)

آل عمران: ٤٢.

وطهارة العبد أن يخلص نفسه لربه، وأرى هذه الصفة ساطعة في إبراهيم عليه السلام، كما أنه ترك نفسه، وماله، وأباه، وقومه، وهاجر إلى بلد قفر. وكذلك حال إسماعيل ومريم عليهما السلام لتخلصهما لخدمة بيت الله وتبئلهما. فالصديق عبد صادق في الطاعة، ولذلك سمي الملك ^(١) يوسف عليه السلام صديقاً، فإنه كان عنده طاهراً من كل غش، وعبداً صادقاً في العبودية، ولذلك قال: ﴿إِنَّكَ أَلِيمٌ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ ﴿٥٤﴾ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا ﴿٥٥﴾ يوسف: ٥٤ - ٥٥.

فالصديق أول من استحق الأمانة والخلافة، ولذلك جعل الله عيسى عليه السلام إماماً لجميع بني إسرائيل، فإنه كمل في درجة الخلوص للربّ والفداء بنفسه لأمره، فصار ملكاً على جميع إسرائيل، كما جاء في القرآن والإنجيل صراحة.

فبعد ما جعله الله على هذه المنزلة من الطهارة والأمانة والملك جعله مبشراً بأحمد الخاتم المكمل، ليكون بشارة بالغة وحجة بازغة لبني إسرائيل، ليؤمنوا بنبي منهم، ويستفتحوا به على ظالمهم.

وقد وقع هذه البشارة بحيث لا يجحده جاحد، فإن محمداً عليه السلام بأدنى مدة فتح وأباد الأمم الثلاث: فارس، ومصر، والروم التي استعبدت بني إسرائيل، فانتصر لذرية إبراهيم عليه السلام، وإخوته، وكل واحدة منهن أعظم الأمم على الأرض، وليس في التاريخ مثال لهذه الواقعة (وبسط الكلام في سورة البقرة).

ثم ترى قربهما، لما سمّاه الله تعالى «رحمة»، حيث قال: ﴿وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ

(١) يعني: رسول الملك.

وَرَحْمَةً مِّنَّا ﴿٢١﴾ مريم: ٢١ كما سَمَى النبي ﷺ ﴿رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٧﴾ الأنبياء: ١٠٧. وهكذا سَمَى كليهما نوراً، وسراجاً، وعبداً، ومباركاً. فإن صح قرب حالهما، وصح أن درجة النبوة الكاملة لنبينا، وصح أن درجة الصديق بعد درجة النبي. فيوشك أن يصح عندك أن عيسى ﷺ على هذه المنزلة حسب الكمال بعد خاتم النبيين. ونزيد على هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى.

والثالثة درجة موسى ﷺ «الشهيد». وما من نبي إلا وهو شهيد، وأصحابه شهداء، كما صرح به القرآن، ولكن موسى ﷺ أكبر الشهداء بعد محمد وعيسى عليهما السلام =

١- لما أنه شهد على أمته بتجليات باهرة، وآيات ظاهرة من الله تعالى.

٢- والتوراة إلى الآن أكبر شهادات الجزاء، وملكوت الله، وأنه حاكم على العباد.

٣- ثم إنه ﷺ جعلهم شهداء للناس بعد ما أوقفهم على المشهد، وأعطاهم كتاباً مبيناً.

٤- ثم وقف بين يدي جبار عنيد ظالم، وأشهد بالحق جهاراً.

وقد جعله الله شهيداً بالحق وناصراً له فطرة، فوكز القبطي على ظلمه، وأمر أمته بأن يقتلوا أنفسهم، وغضبَ للحق. فأى نبي قبله أمر أصحابه وأتباعه كأمره؟ وهذا هو معنى اسم «الشهيد»، فهو رأس الشهداء في بني إسرائيل. وكل من ينطق بالحق، وينصره، ولا يخاف أحداً دونه، ويمجاهد بنفسه وذات يده = فهو من الشهداء.

فبعد ما جعل الله موسى كاملاً في الشهادة جعله أكبر الشهداء على نبوة محمد عليهما الصلوات، فإنه وعد بني إسرائيل بأن الله يكملكم بنبي من إخوانكم، وأخذ ميثاقاً غليظاً برش الدم على نقباء قبائله الاثنتي عشرة أن يؤمنوا بهذا النبي، وأن الله

يعطيهم الفتح به على أعدائهم، وأخبرهم باللعنة والعذاب إن يكفروا به، فوقع كل ما أخبر عنه موسى عليه السلام.

وتفصيل هذا البحث في سورة المائدة تحت آية: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ...﴾ المائدة: ١٢ وفي سورة البقرة تحت آية: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾ البقرة: ٨٩.

والرابعة درجة داود عليه السلام «الصالح»، فإنه رجل اجتباه الله للخلافة كما صرح به القرآن. وأطلق الله هذا الاسم على كثير من الأنبياء لنعلم أنهم قدوة للصالحين. والصلاح صفة الرجل من جهة كونه أهلاً للمعاشرة، ونظام المدينة. وأصلها: العفو، وبسط العذر للمجرم، والحلم، والأناة، وعدم التقشف، والتبرم بالدنيا، مع الخضوع والاستكانة لله تعالى. فالصلاح ذو درجات عالية. وأصله حسن المداراة، وأهلية للتمدن والمعاش. وبهذا المعنى يتضح حكمة استعمال هذا الاسم في مواقع كثيرة، مثل قوله تعالى: ﴿وَأَنْكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَ الَّذِينَ هَدَىٰ وَأَلْبَسُوا لَهُمُ الْكِبْرِيَاءَ وَالْحُلُمَ وَأَنْزَلْنَاهُمْ غُرَابًا مِمَّا فِي السَّمَاوَاتِ فَأَصْبَحُوا شُرَكَاءَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا...﴾ النور: ٣٢ وقوله تعالى: ﴿قَالَ الصَّالِحِينَ كَفَرُوا وَأَصْلَحُوا وَكَانَ اللَّهُ غَافِقًا ذَا بَعْتٍ﴾ النساء: ٣٤.

وكثر في التوراة والإنجيل ذكر هذه الصفة للذين يرثون الأرض. اتل حال داود عليه السلام مع شاول (طالوت) في صموئيل الأول، ومع البشالوم في صموئيل الثاني. ولذلك جعله الله مخبراً لخلافة هذه الأمة الوارثة للأرض المقدسة، كما مر آنفاً.

فإذا رأيت أربع درجات النبيين، والصادقين، والشهداء، والصالحين؛ وكونهم على الصراط المستقيم، وقد علمت أن إبراهيم عليه السلام صاحب هذا الصراط، وأنهم في ذريته ومجتمعون بهم تجلّت لك على هذا الصراط المستقيم قافلة روحانية،

قائدهم محمد النبي ﷺ، بيده لواء الحمد يخفق عليهم أجمعين، فهو الإمام لحزب الله، وأول قائل على باب الجنة: (الحمد لله)، والمصلون في الدنيا بهذه الكلمات هم خلف هذا الإمام. وهذا هو المراد من قوله ﷺ: «أنا قائد الغر المحجلين»، وقد علمنا أن المراد بهم المصلون، لما عليهم من آثار الوضوء. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قالوا: الحمد لله رب العالمين، بصوت واحد، ونحن متعودون به الآن.

لكل امرئ من دهره ما تعودا

ولله الحمد. وقد علمنا أن الله تعالى جعل إبراهيم ﷺ إماماً عاماً للناس، قال تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ البقرة: ١٢٤، والأمم الباقية المنتسبة إلى نبي من الأنبياء هم اليهود، والنصارى، والمسلمون، وكلهم يتخذون إبراهيم ﷺ إماماً، فهو السند الأعلى، وقد أنطقه الله بأكبر البشارة بنبينا عليهما الصلاة والسلام، وأوضحها صراحة بما قد دعا لبعثته في بلده، ودعا أن يرثه ولاية بيت الله الذي بناه مركزاً للتوحيد.

(١٤)

الآية السادسة إشارة إلى درجة نوح ﷺ، لما نرى في القرآن والتوراة أن لا نبي يذكر قبل إبراهيم ﷺ إلا نوح ﷺ، ثم كما جاء في بيان المنعم عليهم من الناس تفصيل الدرجات الأربع، فكذلك جاء تفصيل درجات المنعم عليهم من النبيين، حيث قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجَبَيْنَا﴾ مريم: ٥٨.

فقدّم نوحاً في ذكر الذين أنعم عليهم، ولا شك أن نعم الله شاملة لجميع الخلق، ومع ذلك فيها خصوصية، وقد جعل الله نوحاً ﷺ أول من خصه الله بها، فصار قدوة للذين أنعم الله عليهم من جهته. ولذلك عرفنا له مقام هذه الآية، والباقيون من أهل الإنعام معه، وقد جعله الله مبشراً بأكبر نعمه، وهو تكميل الدين

بنبينا ﷺ، حيث جعل الله ذرية سام أهل الدين، وإن الباقي من نسله ينعم بهم، ولم يصدق هذا إلا على نبينا ﷺ، لأن بعثة من قبلهم لم تكن عامّة لكافة الناس.

(١٥)

والآية السابعة درجة الذين خرجوا من المغضوب عليهم إلى المرحومين، ومن الضالّين إلى المهتدين، كما أشرنا إليه في الفصل التاسع، وهم الذين تابوا من أهل الكتاب وغيرهم. فالمغضوب عليه من نبذ بالحق بعد ما عرفه وتبيّن له، كاليهود، والضال من أخلد إلى الباطل، وألحّ عليه، كالنصارى. فالمنقذون من هؤلاء هم الملحقون الآخرون بأولئك الأربع، وبهم يكمل ويتمّ خاتم كمال آدم ﷺ. وهناك يغلق باب الجنة. فالآية السابعة متعلقة بالتوايين من اليهود والنصارى، اللاحقين بالذين أنعم الله عليهم كما مرّ في (٩).

ولما كانت التوبة أودعت الفطرة، وبها يدوم السلوك على الصراط، وعلمنا أن آدم ﷺ رأس التوايين = فهمنا من الآية السابعة درجته، وقد مرّ في أول (١٠) بعض التوضيح.

الفصل الثاني

(١)

هذه سورة الصلاة، بدليل التواتر العملي، والقولي كحديث الخداج، و«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» وغيرهما، وبما أنا نجد ما يقربها في صلاة علمها عيسى عليه السلام للحواريين، وإن كانت النصارى قد نسوا بعض عبارتها ومدلولها، كما قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيَّةٌ أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ المائدة: ١٤. فلنذكره لتتضح مطابقتها، وبراعة القرآن.

في الإنجيل المنحول إلى لوقس:

«قد وقع أنه (عيسى عليه السلام) كان يصلي في مكان، فلما فرغ سأله بعض حواريه: مولانا علمنا الصلاة، كما كان يحيى يعلمها أتباعه. وقال لهم: إذا صلوا فقولوا: أبانا الذي في السماء، سبحان اسمك، ليأتين ملكك، ليقعن رضاك في الأرض كما في السماء، أعطنا كل يوم وظيفة خبزنا. واعف عنا، فإننا أيضاً نغفو عن كل من عليه حقنا. ولا تهدنا إلى الفتنة، بل أنقذنا من الشر»^(١).

وفي الإنجيل المنحول إلى متى زيادة بعدها:

«فإن لك الملك، والقوة، والعظمة إلى الأبد. آمين»^(٢).

ولم تكن هذه الجملة في أكثر النسخ من كتاب متى، فلعلهم زادوه جواباً من

المقتدين.

(١) إنجيل لوقا ١١: ١-٤.

(٢) إنجيل متى ٦: ١٣.

وإن تأملت في هذه الآيات تبينت مشابقتها بالفاتحة. قوله «أبانا الذي في السماء» مبدل، والأصل «ربنا»، كما حكى الله قوله في سورة آل عمران، والمائدة، ومريم، والزخرف: ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ﴾. وقوله: «سبحانك» مثل «الحمد لله»، ولكن «سبحانك» في الأصل إجلال، و«الحمد» إجلال وشكر معاً، كما ستعلم.

وقوله: «لتأتين حكومتك ليقعن رضاك في الأرض كما في السماء» دعاء ليوم الدين، و﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ إذعان له وتوكل عليه. وتجنب الدعاء لعظم الأمر، كما قال في سورة الشورى: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ﴾ الشورى: ١٨.

وقد ساغ الدعاء لعيسى عليه السلام، لأنه كان عليه السلام يبشّر ويدعو لحكومة إلهية تأتي بعده، وكان ذلك شاملاً لبعثة نبينا عليه السلام. فأنزل الله كل ما ادخر لعباده من الشريعة الفاضلة. وكم من آية في الإنجيل تشير إلى أنه أراد بالحكومة الإلهية بعثة نبينا. ونفصلها إن شاء الله تعالى تحت آية: ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ﴾ الصف: ٦.

ولكن حين بعثة نبينا لم يبق من الحكومة الإلهية إلا يوم الدين، فما دعا، ولكن توكل ورجا له بعد حمده، ودكر ربوبيته ورحمته، كما روي في الحديث المشهور: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» حتى قال: «وإذا قال (عبدي): ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ يقول الله: «فوض إلي عبدي». وهذا التفويض حسن، كما كان يفعل عيسى عليه السلام بعد دعائه.

وقوله: «أعطنا كل يوم وظيفة خبزنا» كان كلامه أمثالاً، ومثل الخبز لروح القدس الذي به حياة الأبرار. فقد فسره نفسه في إثر دعاء الصلاة، كما كان دأبه، فقال:

«إن أأنتم مع كونكم أشراراً تعلمون إعطاء هبات حسنة لأولادكم فما أكثر عطاء الأب السماوي (ربنا الأعلى) من روح القدس لمن يسألونه»^(١).

وقال عليه السلام: «مكتوب (في كتاب موسى) أن الإنسان لا يعيش بالخبز وحده، بل بكل كلمة من الله»^(٢). أي بأمره وحكمه، فحياتكم في إطاعة شريعته.

هذا يشير إلى قول موسى عليه السلام «لكي يعلمكم أن الإنسان لا يعيش بالخبز وحده، بل بكل ما يخرج من فم الربّ يعيش الإنسان»^(٣).

فقوله: «أعطنا وظيفة خبزنا» عبارة عن: آتنا ما به حياتنا الأبدية، وهو روح الهداية الذي يهدي إلى صراط مستقيم، كما بيّن عيسى عليه السلام السبيل إليه في شرح الصلاة، كما ذكره متى فقال:

«ادخلوا الباب الضيق، فقد توسع الباب وتفسح الطريق الذي يهدي إلى الموت ويكثر داخلوه. وقد ضاق الباب ودقّ الطريق الذي يهدي إلى الحياة، وقل من يجده»^(٤).

فمثلّ سبيل الحياة بصراط دقيق، وهو الصراط المستقيم الذي يهدي العبد إلى الرب، وهو أصل الحياة.

فاعلم أن الحياة هو حبّ الله بكل سرّنا، وهدى الله الذي جاء به النبيون صراط إلى هذه الحياة. ومثل ذلك ما جاء في القرآن العظيم: ﴿أَوْ مِنْ كَانٍ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ

(١) إنجيل متى ٧: ١١.

(٢) إنجيل متى ٤: ٤.

(٣) التنية: ٨: ٣.

(٤) إنجيل متى ٧: ١٣-١٤.

وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُہٗ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ﴿١٢٢﴾ الأنعام: ١٢٢.
فجعل الإيمان بالله حياة واتباع الشريعة سلوكا بالنور، وهما لا يفترقان، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾﴾ آل عمران: ١٠١.

وهذا تأويل كلام الإنجيل يشهد به ما جاء في القرآن في ذكر كلام عيسى عليه السلام عدة مرات، حيث حكى الله تعالى قول عيسى عليه السلام: ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾﴾ آل عمران: ٥١ يعني عبادة الله وحده، وذلك ينطوي على إطاعة هديه كما نبينه. فكان دعاء عيسى عليه السلام كدعائنا: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾﴾ الفاتحة: ٦.

وفي قوله: «واعف عنا فإننا أيضاً نغفو عن كل من عليه حقنا» يسأل العفو بوسيلة عمل العفو.

وفي قولنا: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥٠﴾﴾ نسأل الاستعانة على عمل كل حسنة والكف عن كل سيئة، فسلمنا العفو والأجر إلى ربنا، وراعينا الأدب من وجوه. فما قلنا: أعنا، وما قلنا: أعنا لأننا نعبدك مخلصين. فما ذكرنا الوسيلة إلا كناية، وهو: أنا لم نتخذ معبوداً غيرك. ثم جئنا بوسيلتين، فإن قولنا: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ في نفسه وسيلة، فإننا لم نتخذ غيرك مستعاناً. ثم هاتان الوسيلتان من أعظم الوسائل، فإن أعظم الأعمال هو التوحيد، كما قال عيسى عليه السلام حين سأله بعض الكتاب: «أي الأحكام أولها»^(١)، فقال: «استمع يا إسرائيل! الله ربنا إله واحد. وأن تحبَّ الربَّ إلهك بكل قلبك وبكل روحك وبكل عقلك وبكل قوتك. هذا أول الأحكام»^(٢).

(١) إنجيل مرقس ١٢: ٢٨.

(٢) إنجيل مرقس ١٢: ٢٩-٣٠.

أي كما جاء في صحف موسى. والتوحيد أول تعليم كل نبي كما يشهد به القرآن، وتجدّه في سورة هود وغيرها.

وقوله: «ولا تهدنا إلى الفتنة (أي الابتلاء) بل أنقذنا من الشر» يعني احفظنا عن سوء الابتلاء، فترلّ قدمٌ بعد ثبوتها، وأخرجنا عن السوء إن وقعنا فيه، أي لا تفتننا، ونجّنا. وهذا دعاء حسب حالهم، وقد كثر في الإنجيل الدعاء بالحفظ عن الابتلاء لضعفهم وكثرة ابتلائهم.

ولكن الابتلاء من سنة الله، فلا بد من الابتلاء، كما قال: ﴿ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝٢ ﴾ الملك: ٢. وقال: ﴿ أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝٣ ﴾ ولَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ۝٣ ﴾ العنكبوت: ٢ - ٣.

والقرآن أخبرنا عن فتن ابتلى بها النبيين. قال تعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۝١٢٤ ﴾ البقرة: ١٢٤.

وابتلى آدم بالشجرة، ونوحاً بابنه، فقال: ﴿ إِنِّي أَعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝٤٦ ﴾ هود: ٤٦. فعاذ بالله واستغفر لذنبه. وقال تعالى: ﴿ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۝٢٤ ﴾ ص: ٢٤.

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَانَ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ۝٣٤ ﴾ ص: ٣٤. وابتلاء موسى وهارون عليهما السلام مذكور في كتب اليهود، حتى إنها ماتا دون «يردن» فزكاهما الله تعالى في الدنيا. وستعلم ابتلاء عيسى عليه السلام، وابتلى يوسف وأيوب عليهما السلام. واتل شكاية أيوب عليه السلام من كتابه. وابتلى يحيى عليه السلام بقتله، وما لم نعلم نفهم من قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ ۝٢ ﴾ الملك: ٢. وفي آيات كثيرة.

ولكنه عليه السلام - لتخشعه ووهن أمته - يستعيذ من الفتنة، وقد فتن هو أربعين

يوماً، بل كان طول عمره في الابتلاء، حتى رفعه الله ونجاه، كما أخبرنا القرآن: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ آل عمران: ٥٥. وقد فتنت أمته كثيراً، وثبت الله المؤمنين والمؤمنات منهم كما أخبرت به سورة البروج، وشهدت به وقائع جمة.

وكانه ﷺ رأى الفتنة فاعرة لأمته، كما قاساها نفسه. ولكي تنكشف لك هذا الأمر اذكر ما وقع على أمته، وكيف غلبت الفتن عليها، حتى لم يبق رجاء إلا في محمد ﷺ المنجي المنتظر.

وأما «نجنا» فقد نجاه الله، ولكن بطريق أحسن مما سأل، ولكنه مع سؤاله كان راضياً بمشيئة الله تعالى التي هي أكبر منفعة وهكذا ينفع بالرضى. كأي به ﷺ وهو ساجد في جبل زيتون في مقام «جسمين» معتزلاً من حواريه على مرمى حجر، يتضرع قائلاً:

«يا رب اصرف عني هذا الكأس، إنك على كل شيء قدير، ولكن آثرت رضاك على رضاي فلينزل قضاؤك»^(١).

وقد أمر حواريه أن يدعوا معه ولكنهم ناموا، وهو يجيء إليهم، ثم يذهب ويدعوه ربه حزيناً، راجياً، خائفاً^(٢).

وكأي به حين انقطعت عنه كل وسيلة حتى قال: «إلهي إلهي لم خذلتني»^(٣) وكأي به حين كأس الحمام بلغت شفتيه، فصرفها الله، ورفعها، وطهره، ونجاه. ذلك

(١) إنجيل مرقس: ١٤: ٣٦.

(٢) انظر إنجيل مرقس: ١٤: ٣٧-٤١، ومتى ٢٦: ٤٠-٤٤.

(٣) إنجيل متى ٢٧: ٤٦، وإنجيل مرقس ١٥: ٣٤.

تقدير العزيز العليم.

وكذلك نجى الله المؤمنين من أمته حين آمنوا بنبيّ أمي بشر به، وسيؤمنون، فينجون. فأجاب الله دعاءه في المخلصين من أمته، فدخلوا في الإسلام أفواجا، وسيدخلون. وصرف الإجابة عن الظالمين، كما ترى في دعاء إبراهيم عليه السلام: ﴿قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ البقرة: ١٢٤. فهذا معنى دعائه عليه السلام: «لا تفتنّا ونجّنا».

لا يخفى أن هذا الدعاء فرع لدعائه «أعطنا كل يوم وظيفة خبزنا»، فإن الخبز هو روح القدس وروح الهداية، فمن يهده الله تعالى فقد نجّاه من السقوط في الفتنة، وأنقذه من الشر الروحاني. فدعا لأصل الهداية. ثم بما فسّر أظهر أن لهذه الحياة صراطاً دقيقاً وباباً ضيقاً، فما هو إلا هديه تعالى يجيء به النبيون.

فما جاء بهذا الدعاء إلا اهتماماً بشأن الشريعة، والضلالة المخوفة على أمته، ودأب اليهود الذين افتتنوا بنبوة عيسى عليه السلام كان عشرة في سبيلهم، كما جاء في الإنجيل. وجاء في القرآن: ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا كَلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾ (٧) وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ﴿المائدة: ٧٠-٧١﴾.

فهكذا قولنا: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ﴾ الآية فرع وموضح لما مرّ، تنبيهاً على الاهتمام بأمر هدى الله الذي ضلّت فيه أمة، وباعت بسخط الله أمة. ولما أن القرآن قول فصل، أوضح هذا الأمر كلّ الإيضاح...^(١).

(١) هذا آخر ما وجد من هذه القطعة.

تفسير

سورة البقرة

عنوانات التفسير سبعة

- (١) المقدمة
- (٢) والكلم
- (٣) والنحو
- (٤) والبلاغة
- (٥) والتأويل
- (٦) والتدبر
- (٧) والنظم

أما المقدمة ففي أمور كلية من عمود السورة ومطالبها، ومواقع نزولها، ووجه خطابها، وترتيب أجزائها.

وأما الكلم ففي معنى الكلمة ومادتها وصورتها. والاستدلال فيه بالقرآن وكلام العرب.

وأما النحو ففي تأليف الكلمة. والاستدلال فيه بالنظائر وحسن التأويل.

وأما البلاغة ففي دلالة الأساليب على معان تناسب المحل.

وأما التأويل ففي حمل الكلام على مراده حسب المحل. وفي ذلك معظم الاستدلال بالقرآن وكلام العرب.

وأما التدبر ففي ذكر المبادئ والنتائج، أي اقتضاء النص وإشارته. والاستدلال فيه بصريح العقل وكتاب الله.

المقدمة وفيها عشرة فصول

(١)

حقيقة السورة ونسبتها بالفاتحة وسورة آل عمران

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اعلم أن سورة البقرة وجه القرآن كما أن الفاتحة غرته، وهذه إكليله كما أن تلك دُرّته. فإن هذه السورة تجلّي أسارير هذه البعثة وأسرارها، وقبله هذه الملة وسرّة دارها. ثم تهدي إلى أسس الديانة ومحورها، ومُخّ الشريعة وجوهرها. وبعبارة أخرى هي تمام النبوة وكما لها، كما تمنى إبراهيم عليه السلام حين دعا ربه فقال: ﴿رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ﴾ البقرة: ١٢٩، [فأجابه] حسب هذا الدعاء، وبعث رسولاً متصفاً بتلك الصفات الأربع، وجعل هذه السورة مرآة له ولأمة مسلمة دعا لها إبراهيم عليه السلام، وجعل الإيمان به حقيقة الإيمان. فإن المراد بالإيمان هو الإيمان بالنبوة، فإن ذلك هو جماع الإيمان وصحته، كما هو مبسوط في محلّه. فهي تحقيق الإيمان الذي هو أول فرع الإيمان الفطري المبني على الحمد والشكر والإنابة.

وبالجملة فهي تفسير لفاتحة الكتاب، وبيان لكلمة التوحيد، وشرح للصراف المستقيم، وإجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام. وسيأتي بيان في الفصل التاسع إن شاء الله تعالى.

ولما كانت سورة الفاتحة جامعةً لمطالب القرآن على غاية الإيجاز والإحكام، وتمهيداً للكتاب بتمامه كما سبق، أتبعها سورةً تفصّل تلك المطالب. فإن التفصيل بعد الإجمال هو الأسلوب الأوفق بالتعليم، وهو المرعي في القرآن، كما قال تعالى: ﴿كَتَبْنَا أَحْكَامَ آيَاتِنَا، ثُمَّ فَضَّلْنَا مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ﴾ ﴿١﴾ هود: ١ بل هو المرعي في تنزيل الكتب كلها. فإن المتأخر إنما جاء بتفصيل ما تقدّم حتى جاء القرآن مفصّلاً للكتب السابقة بأسرها.

فأما كون هذه السورة جامعة مفصلة لمطالب الكتاب، فلأنها تشتمل:

- (١) على حقيقة الإيمان وأصول أدلة التوحيد والنبوة والمعاد.
- (٢) وعلى تفاصيل العقائد وهي الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، واليوم الآخر، وبصفاته تعالى من العلم والقدرة والعدل والحكمة والرحمة والربوبية.
- (٣) وعلى أصول العبادات من الصلاة والزكاة والصوم والحج.
- (٤) وعلى أصول السياسة من الخلافة والجهاد والسلام والطاعة وحفظ النفوس والأموال.
- (٥) وعلى أصول التمدن من حقوق النساء واليتامى، والبيع والتداين.
- (٦) وعلى أصول الآداب من المداراة والفضل والتعفف، واجتناب الأرجاس من الخمر والميسر وغيرهما.

ومما ذكرنا يتبين موقعها في أول الكتاب بعد الفاتحة. وأما موقعها قبل سورة آل عمران، فلكونها مشابهتين، غير أن فصل في الأولى جانب العلم، وفي الثانية جانب العمل، مع الاتحاد في المطالب، كما سيتضح بعد النظر في تفسير تلك السورة.

ولذلك جمعها النبي ﷺ في الوصف بأنهما الزهراوان، وأنها تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان^(١)، أي بركة وسيدة باسطة الظل على المؤمنين. وجمعها في صلاة، وتارة قرأ آيتين منها في ركعتي الفجر: آية الكرسي في الأولى، وآية الإسلام في الثانية. فكما أن هذه السورة أولى السور بالفاتحة، فكذلك سورة آل عمران أولها بهذه السورة.

(١) الحديث، أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. رقم الحديث

(٨٠٤)، وانظر تفسير ابن كثير ١: ٣٢-٣٣.

ولتقديم هذه على تلك وجوه:

الأول: أن هذه سورة الإيمان، وتلك سورة الإسلام، كما دلّ عليه النبي ﷺ بما قرأ آيتين منها في صلاة الفجر، وبذلك دلّ على محّهما. وقال السّليمان: «لكل شيء سنام ولكل سنام ذروة، وسنام القرآن سورة البقرة، وذروته آية الكرسي»^(١). فدل على محلّ هذه السورة، ومحلّ الإيمان والتوحيد.

والثاني: أن في هذه معظم الاحتجاج على اليهود، وفي تلك على النصارى. والحجة على اليهود هي مفحمة للنصارى أيضاً، فهي أوسع. وإنما تلك ردة وتفصيل لبعض ما أجمل هاهنا.

والثالث: أن هذه سورة بدر، كما أن تلك سورة أحد. وكان يوم بدر فتحاً وفرقاناً، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَفَى الْأَجْمَعُونَ﴾ الأنفال: ٤١ وكان يوم أحد ابتلاءً وتطهيراً.

والرابع: أنّ الغلبة أولى بموسى السّليمان، والابتلاء بعيسى السّليمان. فما كان خطاباً لليهود جعله لواقعة بدر، وما كان خطاباً للنصارى جعله لواقعة أحد.

فلهذه الوجوه قدم ما هو أقدم وأوسع نزولاً ومنزلة. وسنرجع إلى تفصيل بعض هذه الأمور في مقدمة السورة التالية إن شاء الله تعالى.

(١) كذا في الأصل. وقال المؤلف في الحاشية: «لم أذكر اللفظ فنصححه» يعني لم يحفظ لفظ الحديث حين هذا التسويد، وسيذكره عند التبييض بالنص. ولعله يقصد الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: «ولكل شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن: آية الكرسي». وفي مسند أحمد عن معقل بن يسار أن رسول الله ﷺ قال: «البقرة سنام القرآن وذروته... ويس قلب القرآن...». وانظر تفسير ابن كثير ٣: ١.

(٢)

موضوع السورة وغايتها

اعلم أن هذه السورة جمعت عيون مطالب القرآن، كما قدمنا. فإن شئت أن نعبر عن عمودها بكلمة واحدة قلنا إنها إنجاز لعهد الله تعالى بخليته إبراهيم عليه السلام. وهذا العهد هو الجامع لحقيقة هذا الدين، فإن الخليل عليه السلام أقام ذريته في مركز التوحيد، ودعا الله أن يبعث نبياً وأمه على أكمل صفات الأنبياء والأمة، ووعد الله أنه يبارك به وبهم جميع الأرض. فأنجز ما وعد له ببعثة هذا النبي وأمه، وجعل بناء هذا الأمر على الصبر والصلاة، وهما قاعدتان للدين الإلهي، بهما كمل إبراهيم عليه السلام، وصار إماماً.

وعند كمال ظهور هاتين الصفتين نزلت هذه السورة، فكانت هي أكبر مظهر لحقيقة هذه البعثة. ولذلك سماها النبي ﷺ «سنام القرآن»، كما مرّ. وعند نزولها أظهر الله تعالى إنشاء أمة جديدة، وجعل صرف القبلة آية على ذلك وفرقانا لهم. ومن أي جهة نظرت إلى هذه البعثة وجدت التوحيد أصلها، ووجدت المسجد الحرام مركزها، ووجدت القرآن مطابقاً لهذا الأصل. ولذلك تجد سورة الحج قد وضعت في وسط القرآن، وجمعت فيه أبواب تنظر منها إلى حقيقة هذا الدين.

وإني أتلو الآن منها طرفاً كبيراً ليدلّ على ما ذكرنا من عمود هذه السورة، وأصول مطالبها وفروعها، وما يجب علينا من بذل النفوس والأموال للمحافظة عليها والذبّ عنها، فإن القرآن يفسر بعضه بعضاً أحسن تفسير. فقال الله تعالى في سورة الحج:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعُرْكُفِ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يَرِدْ فِيهِ بِالْهَكْمِ يُظَلِّمْ نَفْسَهُ مِن عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٥﴾ وَإِذْ بَوَّأْنَا

لِإِبْرَاهِيمَ مَكَاتِ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكَ فِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ
 وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ
 فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا
 رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَاكْلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ
 وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمِ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ
 لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَجَلَتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ
 مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾ حُفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا
 خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ أَوْ نَهَى بِهِ الرَّيْحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ ﴿٣١﴾ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمِ
 شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ
 الْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ
 الْأَنْعَامِ فَإِنَّهُمْ كَالَّذِينَ أَشْرَكُوا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَتْرَةٌ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ عِزٌّ
 وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ
 مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَبِيرٌ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجِجَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا
 وَأَطْعِمُوا الصَّانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَنْ يَبَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا
 دِمَائِهَا وَلَكِنْ يَبَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِشُكْرِ اللَّهِ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾ ﴿٣٧﴾ إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾ أُوذِنَ
 لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنْ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ بِغَيْرِ
 حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
 وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ يُدْرِكُ الْوَعْدَ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
 أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
 عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَظِيمٌ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾ وَإِنْ يَكَذِّبُونَكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَتَمُودُ
 ﴿٤٢﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ

أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٥٥﴾ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا
 خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبُرُّ مُعْتَلِئَةً وَقَصْرٍ مَشِيدٍ ﴿٥٦﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ
 قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي
 الصُّدُورِ ﴿٥٧﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ
 مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥٨﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْنَا إِلَيْهَا لِيُصَيِّرَهُ ﴿٥٩﴾
 قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٦٠﴾ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
 وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٦١﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٦٢﴾ ﴿الحج: ٢٥ -

.٥١

ثم جاء بذكر هؤلاء الساعين حتى رجع الكلام إلى عموده، فقال: ﴿وَالَّذِينَ
 هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ
 خَيْرُ الرَّزُقِينَ ﴿٥٨﴾ لِيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾
 ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ
 ﴿٦٠﴾ ذَلِكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ يُورِثُ الْيَتِيمَ فِي النَّهَارِ وَيُورِثُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
 بَصِيرٌ ﴿٦١﴾ ذَلِكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتُمْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنْتُمْ
 هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾ ﴿الحج: ٥٨ - ٦٢.

ثم ذكر من صفات الله تعالى حتى رجع الكلام، فقال: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا
 مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْتِزِعُ عَنْكَ فِي الْأَمْرِ وَاذْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَّ هُدًى مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٧﴾
 وَإِنْ جَدَلُوكَ فَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ
 تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾ ﴿الحج: ٦٧ - ٦٩.

ثم ذكر من صفات الله ما يليق بالمقام من تفرده بالحكم واصطفائه الرسل
 حتى رجع الكلام، فقال: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ
 وَانفَعِلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٦٧﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾ الحج: ٧٧-٧٨.

فاعلم أي ما أوردت هذه الجملة بعينها إلا لكي يتبين لك حقيقة بعثة نبينا وكنه ملّة إبراهيم، وكلّ ما تراه في سورة البقرة:

١ - من ذكر بناء الكعبة

٢ - ودعاء إبراهيم أن يجعل مكة بلدا آمنا، ويرزق أهله، ويريهم مناسك العبادة، ويبعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب الحكمة ويزكيهم.

٣ - وما ذكر من إجابة هذا الدعاء في نبينا عليه الصلوات.

٤ - وما ذكر من فرض الجهاد على من أخرج النبي والعقاب عليهم بمثل ما فعلوا، وإطفاء الفتنة، وإقامة السلطنة لحفظ النفوس والأموال والحرية، ودخول الناس في السلم كافة.

٥ - وما ذكر من أن دينهم ليس فيه حرج، وهو أصل دينهم، وهو صبغة الله.

٦ - وما ذكر من نصر الله فتنه، ودفع الناس بعضهم ببعض لحفظ مقامات ذكره وعبادته.

٧ - وما ذكر من أن الصلاة والزكاة والاعتصام بالله والحج لبيته أصل الغاية في الدين ومنبع جميع الخيرات.

٨ - وما ذكر من وجوب القيام به والشهادة له والاحتساب عليه وبذل النفوس والأموال فيه.

(٣)

مطابقة الواقع لهذه الغاية

وبعد ما تبين لك هذا، فانظر كيف كان تدبير الله في هذا الأمر العظيم؟ فترى أنّ النبي عليه الصلوات لما بعثه الله تعالى أمره بالصلاة، والتوحيد، والصدقة، والصبر؛ كما قال: ﴿يَأْتِيهَا الْمَدْيَنُ (١) فَمَا نَذَرُ (٢) وَرَبِّكَ فَكَبِّرُ (٣) وَيَا بَكَ فَطَهِّرُ (٤) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرُ (٥) وَلَا تَنْتَنُ تَسْتَكْبِرُ (٦) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (٧)﴾ المدثر: ١ - ٧. فجعل الصلاة والزكاة والصبر أول الأحكام بعد التوحيد.

وهكذا نرى في بعثة موسى عليه الصلوات، حيث قال تعالى في سورة طه: ﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى (١٣) إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)﴾

وهكذا قال تعالى في سورة يونس: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ لِقَوْمِكَ مَيْمَنًا وَيُؤْتَا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٨٧)﴾

فكان النبي عليه الصلوات يفعل ذلك بالصبر والعزم على أذاهم، وصدّهم عن الصلاة، كما جاء في سورة اقرأ: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (٩) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (١٠) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ (١١) أَوْ أَمَرَ بِالْقَوَىٰ (١٢) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ (١٣) أَلَمْ يَعْلَمِ أَنَّ اللَّهَ يَبْصُرُ (١٤) كُلَّ شَيْءٍ (١٥) نَاصِيَةٍ كَذِبِي خَاطِفَةٍ (١٦)﴾ العلق: ٩ - ١٦.

فكان عليه الصلوات يندرهم، ويدعوهم باللين وفصل الخطاب إلى ملة إبراهيم، ويذكرهم أن الله تعالى حمى البيت المحرّم عن أصحاب الفيل، وجعله سبباً لإلافكم ورزقكم وأمنكم، فاعبدوا ربّ هذا البيت ولا تشركوا به. فلم يطيعوه، ولم يسمعوه، وكفروا بنعمة الله حتى أخرجوا نبيهم عن داره.

فلما هاجر عليه السلام إلى المدينة المكرّمة كان أكبر همّه استخلاص الكعبة وتطهير

البيت المحرم وردّ الملة الحنيفية إلى أصل حالها. فأمر الله تعالى بالقتال، كما جاء في سورة البقرة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١١٦﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴿١١٧﴾. فذكر الله تعالى هذه الأمور ليتضح لهم أنّ الكفر بالله، والصدّ عن مسجده، وإخراج المؤمنين عنه، وفتنتهم عن دينهم، وإبطال الحرية فيه = أكبر عند الله.

ثم كان أكبر همهم استخلاص الكعبة لوجه أخصّ من ذلك. والآن نيّنه، وقد سبق إليه الإشارة في آخر الفصل الثاني. وكان ذلك أول الأمر وغاية البعثة خاصة، ولكن أمر الله بالصبر حتى تتمّ الحجة وفريضة العظة والدعوة.

(٤)

جماع هذه الغاية استخلاص الكعبة

فاعلم أنّ الله تعالى عهد إلى إبراهيم وإسماعيل تطهير الكعبة، كما قال في سورة البقرة: ﴿وَعَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾. فلزم هذا العهد على وارث إسماعيل، كما جاء في سورة النمل: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمْرُهُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١١٦﴾﴾. النمل: ٩١.

وهكذا كان العهد بجميع المؤمنين، ولذلك كتب عليهم القتال؛ فإن إبراهيم عليه السلام كما دعا لوارث يعلمهم الكتاب والحكمة، فكذاك دعا لأمة وارثه، وسأهم جميعاً المسلمين، حيث صرح به في سورة البقرة: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ دُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٦﴾﴾. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا

﴿مِنْهُمْ﴾

ألا ترى كيف أبطل الله تعالى ولاية المشركين، وأثبت ولاية المؤمنين، حيث قال في سورة الأنفال: ﴿وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُۥٓ إِنَّ أَوْلِيَاءَهُۥٓ إِلَّا الْمُنْفِقُونَ﴾ الأنفال: ٣٤. وقال في سورة التوبة: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ التوبة: ٢٨ فأمرهم أن لا يدعوا المشركين أن يقربوا بيته المحرم. فلم يذهب النبي عليه الصلوات من الدنيا حتى تمّ هذا العهد. ففتح الله له مكة، وأورثها أمة اجتباها للإسلام، فأنجز ما وعد به إبراهيم عليه السلام. وهذا إیراث حزبه للبقاع المقدسة من سنته تعالى. وتفصيل هذا البحث في تفسير سورة الأنبياء تحت آية: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرَاتِ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ (١٠٥).

والمقصد أن يقيموا الصلاة، كما مرّ فيما تلونا من قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِن مَنَّكَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ الحج: ٤١ وفي ذلك آي أخر.

وقد صرح إبراهيم عليه السلام بذلك في دعائه، وفي بيان مقصده من الهجرة إلى هذه البقعة. ففي سورة إبراهيم، حيث قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ءَامِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ (٢٥). ثم ذكر شناعة الأصنام حتى قال: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ هذا دعاؤه للحج ﴿وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ (٢٧). ثم أثنى على الله تعالى وأحسن الطلب حتى قال: ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ﴾ (١٠١).

فلهذا العهد الخاص الواجب، كتب الله على المؤمنين استخلاص البلد المحرم

الأمين، ودَفَعَ الذين صدّوا عن سبيل الله والصلاة في مسجده وأخرجوا الرُّكْعَ السُّجَّدَ عن دارهم، لمحض أن قالوا: ربنا الله، ونبذوا شركاءه. وليصمّموا إليه ولوجوه أُخر جعله قبلتهم، وهو القبلة الأولى، وإنما أُخِّرَ هذا التحويل إلى هذا الزمان لمصلحة ذكرتها، فإنه هو بيته العتيق، فحينئذ جعلهم أمةً على حدة. وهاهنا نشأ حزب خاصّ لله تعالى، وصار للنبي ﷺ دار وأتباع، وهما من شروط القتال، كما هو مبسوط في موضعه.

ذلك، وأشار إلى مثل هذا الأمر فيما وقع لبني إسرائيل، ولنذكره مقتصرأً على خلاصة الأمر فيه.

(٥)

مطابقة ذلك لما وقع لبني إسرائيل

فاعلم أن بني إسرائيل لم تكن لهم قبلة إلى عهد داود، بل إلى عهد سليمان عليهما السلام، غير تابوت السكينة الذي يحملونه ويضعونه في الخيام (انظر تفسير سورة الفيل)، وحين أخذ الفلستينيون التابوت عنهم سألوا نبيهم أن يجعل لهم ملكاً يقاتلون معهم، كما قال في سورة البقرة: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلِئِكِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذِ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ اأَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِينِنَا وَآبَائِنَا إِنَّا﴾ البقرة: ٢٤٦ فجعل نبيهم صموعيل طالوت ملكاً عليهم.

وقد علمت الصحابة أنهم يوم بدر مثل أصحاب طالوت وأن عددهم كعددهم. فكان هذا مثلاً لأمة محمد ﷺ حين أُخرجوا من مكة، وذكر الله تعالى كيف نصرهم مع قلة عددهم، وأن ذلك لدفع الفساد عن الأرض وإقامة السلم والصلاح بالوحدة والعدل والإحسان، كما صرح به حين كتب عليهم القتال بقوله في سورة

البقرة: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾ البقرة: ٢٠٨، وهكذا حين ذكر القتال في سورة محمد، قال: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ لَا آخِذُونَ﴾ محمد: ٣٥.

فكان النبي عليه الصلاة يحثُ المؤمنين على استخلاص الكعبة، ويدعو الناس إلى السلم وحكومة إلهية. ومع ذلك يُرشحهم بالحكمة والشرائع ليكونوا مستحقين لوراثة بيت الله وأمانته، ويصيروا كنفس واحدة، ويكونوا شهداء لله على الناس أي خلفاءه، حيث قال في سورة البقرة: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ أي كما جعل قبلكم وسطاً ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ البقرة: ١٤٣.

وتفصيل هذا العهد على الأمة المذكور في سورة آل عمران، ونورد هاهنا نبذة منها لتعلم ترشيح النبي أمته، ولتعلم التدبير الإلهي في الأمر المهم.

(٦)

نقطة هذه الغاية هي الوحدة القائمة في الله

ذكر الله تعالى في القرآن كثيراً من اختلاف أهل الكتاب وافتقارهم، وحذر المؤمنين عنه تحذيراً شديداً. وذلك لأن مقصد الشريعة بعد التوحيد هو الرحمة والمواساة، والاختلاف أول حبات الشيطان الذي يقود بها الأمم إلى تيه الضلالات. عقد سورة آل عمران خاصة لهذا التعليم، وجعل استحقاق الخلافة بالاتحاد وهي التزكية التي دعا لها إبراهيم عليه السلام. وأخبر الله عنها كثيراً بأن هذا النبي يعلمهم الكتاب (أي الشرائع) والحكمة (أي أصل المكارم) ويزكيهم (بتطهيرهم عن كل رجس ويجعلهم نفساً واحدة). وسيأتيك بيانه في تفسير هذه السورة. والتزكية هي جماع الشرائع. فأعطانا الله في هذه سورة البقرة من الأحكام السياسية والمدنية ما يرفع الخصام، ويؤتي السلم، ويظهرنا ويزكينا.

ولتعلم ربط هذا بأمر البعثة والبيت المحرم نتلو عليك بعضاً من سورة آل

عمران. قال الله تعالى: ﴿ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٩﴾ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ لِّأُولِي دَلَالٍ وَإِمَارَاتٌ عَلَى كَوْنِهِ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ﴿٢١﴾ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢﴾ ۞

ثم ذكر سعي أهل الكتاب في إغوائهم المؤمنين حتى يكونوا مثلهم، فحذرنا ثم قال: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرٍ مِنَ النَّارِ ۗ﴾ التي هي أصل العداوة والافتراق، وتبينت العرب أن الحرب نار، وأكثروا التعبير عنها بها، فنار العداوة شعبة كبرى من نار جهنم ﴿ فَأَنْتَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾ وَلَنْ تَكُنَ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ ۞ هذا هو بيان فرائض منصب الشهادة الذي أعطاه الله هذه الأمة ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۗ﴾

ثم ذكر سوء منقلب أهل الكتاب لما أضاعوا أمر الشهادة، وهم كانوا شهداء، ثم رجع إلى وصف منصبهم، فقال: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ﴾ آل عمران: ١١٠.

فهذا بيان معنى قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ﴾ البقرة: ١٤٣، وهكذا سُنَّه اللهُ تعالى: يجتبي قوماً من بين الأقسام حسب حكمته وعدله، فينصبهم شهداء على الناس، ويحملهم أمانته. فإن أوفوا بالعهد أنعم عليهم بالملك والنصر إلى أن ينكثوه، فإذا نكل بهم الخذلان. وهذا مذكور في أكثر سور القرآن، وصرح به في التوراة. راجع سفر الخروج (١٩: ٥ -

(٦)^(١)

(٧)

المطابقة بين أحوال النبي وهذه الغاية

فصَرَفَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَيْهِمُ بُرْهَةً مِنَ الدَّهْرِ يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
ويزكِيهِمْ بِهَا يَصْلِحُهُمْ لِحَمْلِ هَذَا الْعَبَاءِ الثَّقِيلِ، وَيَجْذِرُهُمْ عَنِ فِتْنِ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِهِمْ. وَلَمَّا صَارُوا شُهَدَاءَ لِلَّهِ، وَأَمْنَاءَ لِعَهْدِهِ، وَأَوْلِيَاءَ لِبَيْتِهِ، فَتَحَّ لَهُمْ مَكَّةُ،
وَجَعَلَهُمْ وَارِثِينَ، وَمَكَّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. فَصَارُوا خَيْرَ أُمَّةٍ، وَصَدَّقَ فِيهِمْ مِثْلَهُمْ فِي
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْفَتْحِ:

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرْتَهُمُ رُكْعًا مُجْتَدِدًا بَيْنَ عُنُوقِ
فَضْلًا مِنَ اللَّهِ ﴾ أي الملك والخلافة والنصر على الكفار، ليتم أمر محبة الله والخلق معا،
ويكونوا إخوانا في الله ﴿ وَرِضْوَانًا ﴾ أي الجنة التي هي تابعة لهذه الحال، وهي عبارة
عن ملكوت الله الذي كثر ذكره في الإنجيل. انظر تفسير هذه الآية في سورتها
﴿ سَيِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مِثْلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمِثْلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَّرَ أَخْرَجَ
سَطْرَهُ فَتَازَرَهُ فَاسْتَفَالَتْ فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزَّرْعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ﴾.

ثم رجع إلى ذكر الوعد، وحوله إلى حسن العمل. فصارت غلبتهم شهادة
على كونهم مجتبيين من حيث الأمة، فإن الملك والنصر يعطى للمجموع، وأما الأفراد
فيجازون حسب أعمالهم. فإن بعضاً من الأمة المفضلة آثم، كما أن بعضاً من المخذولين
مرحوم، كمؤمن آل فرعون. فقال تعالى: ﴿ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ

(١) وفيه: «فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خالصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض.

وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل».

مَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٩﴾

وهذا الذي قلنا من لزوم النصر وغلبة المؤمنين، والخذلان واللعن للناكثين مسألة عظيمة، كما بينها في كتاب ملكوت الله^(١). وخلاصتها أن الأمة المنصوبة يحاسبها الله تعالى في الدنيا. والنظر في أحوال اليهود وشهادات التوراة والقرآن لا يدع شكاً في ذلك.

فلما فتح الله مكة، وجاء النصر الموعود، وقد أكمل دينهم = أوفى النبي بذمة رسالته، وأصاب غرض بعثته، فحان له الرحيل إلى ربه. وهذا كان معلوماً لعلماء الصحابة. ألا ترى حين نزل ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾﴾ النصر: ١-٢ عرف من عرف أنها تنعى بالنبي ﷺ، لما أنهم علموا أن لكل شيء أجلاً وغاية، وأن الرسالة قربت من مقصدها، وذلك فتح مكة ورد الحنيفة إلى أصلها.

(٨)

مطابقة السورة لزمان نزولها

ذلك، وقد مررت عليه كمر الريح السريع، ولكن إن تفكرت في آيات أوردتها وقابلتها بآيات هذه السورة اتضح لك أن استخلاص الكعبة وتطهيرها كان غرض البعثة، وأن الصلاة كانت كالمركز والنقطة في هذا الغرض، وأن ذكر الله وحبه والمواساة بالخلق وإصلاحه كالروح والسرفيه، وأن الحج والمملكة الدينية صورته، وأن الأمة كانت حاملة لعرشها، فاجتباهم الله شهداء، وأوفى الله بهم العهد كما أنهم أوفوا بعهده، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاتَوْا

(١) نشرته الدائرة الحميدية سنة ١٣٩١هـ.

الزَّكَاةَ وَأَمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ﴿٤١﴾ الحج: ٤١. فصاروا حزب الله المخلصين، كما وصفهم في سورة المجادلة حيث قال: ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيَدْخُلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٢٢﴾﴾

وقد لمحت مخايل هذه الأوصاف بالهجرة، فإنهم لما هاجروا إلى الله صاروا بشهادة ربهم من الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فيا لمنصب المهاجرين وحزب الله المفلحين! ثم تبينت هذه الصفات يوم بدر حين قاموا للجهاد عن بيضة الإسلام، وبذلوا مهجهم لربهم بعد ما تركوا الأهل والمال بالهجرة، فصاروا قرايين لله على سنة أبيهم وإمامهم. فجعلهم الله أولياء بيته وورثة عهده، وبارك بهم الأمم، كما وعد خليله. وسنذكره في تفسير هذه السورة.

فهذه السورة وافقت الهجرة وواقعة بدر تنزيلاً كما وافقتها تأويلاً. فكما كانت الهجرة ظهور طلع الإسلام ومنها فتقت أكمامه، وكما كان يوم بدر غرة الدين وفيه رفعت أعلامه، فهكذا سورة البقرة معظم القرآن وسنامه، كما مر من قول النبي عليه صلاة الله وسلامه.

(٩)

مطابقة السورة لأحوال المخاطبين

مما قدمنا في الفصل السابق يتبين أن زمان نزول هذه السورة قد اشتمل على حالات ومقتضيات خاصة، فإذا نظرنا إليها اتضح لنا وجوه الخطاب فيها. والآن نذكرها بغاية الإيجاز.

فاعلم أنّ في هذه السورة خطاباً بالرسول، وبالمؤمنين، وبأهل الكتاب أي اليهود، وبكافة الناس.

١- أما إلى النبي، فمن جهة تسليته على ترك من أصرّ على الإنكار حتى هاجرهم لزمان، ومن جهة إقامته معلماً لمن آمن بالله وكتبه.

٢- وأما إلى المسلمين، فمن جهة أنّ الله تعالى أقامهم أمّة جديدةً مستقلةً ليكونوا شهداء لله على الناس، ويحملوا أمانة شريعته ويكملوا فيها حتى يكونوا أسوة لمن يلحق بهم.

٣- وأما إلى أهل الكتاب، فمن جهة أنهم لم يبق فيهم مطمع للقيام بعهد الربّ، فتركوا وسلبوا أمانة الشريعة. ولكن بقي لهم أن يؤفّوا بالعهد الثاني، وهو الإيمان بهذا النبي حتى يرحمهم الربّ مرة أخرى، كما جاء كثيراً في التوراة، وصرّح به في سورة الأعراف.

٤- وأما إلى كافة الناس، فمن جهة دعوتهم إلى التوحيد الذي هو أصل الديانة، وإلى السلم والتقوى والطاعة لربّهم المنعم الرحمن الرحيم، وذلك جماع السعادات.

والترتيب في هذه الخطابات حسب مقتضى نظم الكلام، وإنما ذكرنا حسب ترتيب الدرجات.

هذا، وأما بيان نظم الكلام في هذه السورة، فيأتيك في الفصل التالي.

(١٠)

النظر الإجمالي في أجزاء السورة ونظام هذه الأجزاء

اعلم أنّ هذه السورة جملة واحدة متصلة منظمة بعضها ببعض على غاية

حسن النظام، كما سيتضح لك من تفسيرها. ولكنها مع ذلك مرتبة على ستة أجزاء: مقدمة، وأربعة أبواب، وخاتمة.

أما المقدمة، فهي جملة الكلام في إثبات القرآن والنبوة وما يتعلق بها، وذلك حقيقة الإيمان. فالإيمان عبارة عن الإيمان بهذا الكتاب الذي يتضمن الإيمان بسائر الكتب، والنبوات، وبما أمر الله ونهى عنه، وبأصول العقائد وصحاحها.

وأما الأبواب، فجاءت بالترتيب حسبما جاء نعتُ النبي ﷺ في دعوة إبراهيم عليه السلام عند بناء الكعبة، كما قال الله تعالى حكاية عن ذلك الدعاء: ﴿ رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْنَا آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ البقرة: ١٢٩ وقال في إنجاز دعائه: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْنَا آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ البقرة: ١٥١.

وقال في موضع آخر: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ آل عمران: ١٦٤. وفي موضع آخر: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّةِنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ الجمعة: ٢.

ففي دعاء إبراهيم عليه السلام أحر التزكية لكونها غاية، وفي إنجاز ذلك قدّمها، لنعلم أنّ هذا النبي جعلها أول أمره وأتمّها، وإنما تتمّ بعد العلم والعمل. وفي ذلك إشارة إلى أنّ هذا النبي هو آخر الأنبياء، فإنه يفعل ما هو كمال سعادة النفس.

ثم تقديم التزكية في الإنجاز يشير إلى أنّ هذا النبي هو النبي الذي دعا له إبراهيم عليه السلام، فإنه جعل غاية ما في دعائه أول أمره وأصل قصده، فبدأ به. ثم جعل يعلمهم الكتاب والحكمة ليم التزكية. وسيأتيك مزيد في توضيح ذلك.

وكما أن التزكية لها بداية ونهاية واتصال بتلاوة الآيات، فكذلك الحكمة لها بداية ونهاية تبتدئ ببداة التزكية وتتم بتمامها.

- ١ - فتلاوة الآيات تمهيد لما يتبع من التزكية والتعليم.
- ٢ - وتعليم أصول الدين خطوة أولى للتزكية.
- ٣ - وتعليم الأحكام هو الخطوة الثانية لها.
- ٤ - وتعليم الحكمة هو الخطوة الثالثة لها، وبه تمام التزكية التي تحصل بالعلم والعمل في هذه الحياة.

فبحسب مناسبة هذه الأمور الأربع جعل ترتيب الأبواب.

فالباب الأول في تلاوة الآيات البينة والدلائل الواضحة على إثبات هذه الرسالة الموعود بها في الكتب السابقة حسب وصفه الأول، وهو قوله تعالى: ﴿رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾ الجمعة: ٢.

والباب الثاني في بداية التزكية، وهي الذكر، والشكر، والصبر، والتوكل، والتوحيد، والتفكير، والإيمان، والأمانة، والبر، والتقوى. وذلك حسب وصفه الثاني، وهو قوله تعالى: ﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾.

والباب الثالث فيما كتب الله عليهم من السياسة العادلة، والشرائع المطهرة، والآداب النقية التي تعين على الحكمة من جهتيه النظرية والعملية. وذلك حسب وصفه الثالث، وهو قوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُهُمْ أَلِكِتَابِ﴾ أي الشرائع.

والباب الرابع في تحصيل الحكمة التي تحصل بإكمال الطاعة، وهي الخروج الكلي عن سلطان الشهوات يبذل النفس والمال، ورعاية المواساة، والرفق في المعاملات. وحيثئذ تنجلي عن النفس كل غشاوة، وتتركى عن كل رجس، فتدخل

حظيرة القدس، وتطمئن في حرم الأنس، فتحيا حياة عليا. وهل هي إلا الجريان بما يرضى به الربُّ تعالى حتى تخلص النفس عن أسر الهوى، كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ الأنفال: ٢٤.

فالأمة تحيا بإسلامها لربها، وبذل النفوس والأموال قرايين لله، فيبارك الله لها فيما أسلمت حسب سنة الله، فيعطيها النور البازغ، والزكاة التامة، والنصر والملك، ليبارك بهم الأمم. هذا هو الوصف الرابع أعني: تعليم الحكمة، وتحقيق التزكية الثانية التالية للحكمة التي هي النعمة الكبرى والكنز الذي لا يفنى، كما قال تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ البقرة: ٢٦٩.

وحينئذ تتم النعمة، ويكمل السلوك في الدنيا حسب استعداد هذه الفطرة. ثم تتم هذه التزكية في الآخرة بنظر الله تعالى إليهم، كما قال تعالى في ذكر الناكثين: ﴿وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾ آل عمران: ٧٧. فدلَّ على أنَّ عباده المتقين يزيكهم الله يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُنْقَلَبِينَ﴾ الحجر: ٤٧.

ومطابقة هذه أوصاف النبي ﷺ لنظم هذه السورة تدلُّ على المطابقة بين النبي ووحيه. وإلى ذلك يشير قول عائشة رضي الله عنها: «فإن خلق نبي الله ﷺ كان القرآن»^(١) فإنَّ المعلم يرى في تعليمه.

فهذه السورة كأنها مرآة صفات النبي ﷺ، ومرآة لتهاج القرآن، لما جمعت أمور الرسالة كلها؛ وأولى السور بالفاتحة، كما مرَّ في الفصل الأول.

(١) رواه مسلم (٧٤٦) في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل.

فهذا بيان الأبواب الأربع. وبالجملة، فتلاوة الآيات أول الأمر. وتعليم الكتاب والشرائع تابع لها. وأما التزكية والحكمة، فلهما طرفان: طرف قبل تعليم الكتاب، وذلك أصول الحكمة والتزكية من التوحيد والعفاف والكرم، وهي أصول الأخلاق التي هي أساس الشرائع المفصلة. وطرف بعد تعليم الكتاب والشرائع، وذلك نهاية الحكمة والتزكية. فتعليم الكتاب، أعني الشرائع، محفوف بالحكمة والتزكية.

ولا يخفى أن النسبة بين الكتاب والحكمة كالنسبة بين التوراة والإنجيل، كما أشار إليه القرآن، حيث قال: ﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ (٤٨) آل عمران: ٤٨. فهذا من أسلوب اللف والنشر.

وأما النسبة بين الحكمة والتزكية، فإن الحكمة تأتي من جهة العقل، و التزكية تأتي من جهة القلب، ولكنها متصلان فلا تفارق إحداهما الأخرى. فإن تنوير العقل وتطهير القلب متلازمان، وقد هدى إليه بقوله: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (٢) البقرة: ٢ وبسطه تحت هذه الكلمة.

وأما الخاتمة فهي جامعة لما سبق من الاعتقاد وعيون الشرائع والثبات عليها، وبذل النفوس للدفاع عنها. وفيها الدعاء للنصر والمغفرة كالنتيجة لهذا كله.

فالآن تبين أن نظم هذه المطالب على غاية السداد وصحة الترتيب، فإنك ترى السابق منها وسيلة إلى اللاحق. فإن الأدلة وسيلة إلى الإيذان، والإيذان يؤدي إلى الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة تتم بالحكمة، وبها تتم التزكية التي هي كمال النفس وفلاحها بإكمال طرفيها: العلمي والعملية.

فهذا نظام السورة من حيث المجموع. وأما النظم التفصيلي لأجزائها، فسيأتيك عند النظر في جزء جزء من السورة.

نسخة أخرى من مقدمة تفسير سورة البقرة^(١)

---

(١) وجدنا هذه النسخة أيضاً في مسودة تفسير سورة البقرة، وفيها فوائد جديدة وتحليل لمطالب السورة فأثبتناها هنا.

ترتيب مضامين هذه السورة مطابق لقوله تعالى: ﴿يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ﴾ البقرة: ١٢٩ فأتى أولاً بالآيات والدلائل. ثم ألقى عليهم الكتاب أي الأحكام. ثم علمهم طريق الحكمة، وزكاهم بالحث على الزكاة. فنزولها يطابق ما دعا به إبراهيم عليه السلام. فهذه السورة أتم ظهوراً لإجابة دعائه.

واعلم أن تلاوة الآيات ابتداء الأمر، وروحها الذكر، وانتهاء الأمر التزكية، وروحها كمال التعبد لله، وهو الرضا به والانخلاع عن هوى النفس. والذكر يفضي إلى إصلاح العمل وطهارة الصفات والأحوال، وهي الحكمة.

فتلاوة الآيات تمهيد وخطوة أولى للتزكية. والعمل بالأحكام خطوة ثانية لها. والحكمة هي الخطوة الثالثة، وهي روح الأحكام. وبعد ذلك تمام التزكية فضلاً من الله تعالى. وهذا قريب من العقل، ولكن دلني عليه القرآن لما وصل التزكية بالآيات، حيث جاء: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ١٦٤ آل عمران: ١٦٤.

فتلاوة الآيات مستمرة، وكذلك التزكية حتى تنما معاً، وبذلك يتم الدين والنعمة، فيما قدم التزكية على الكتاب والحكمة علمنا أنها الغاية، ويؤيده آيات أخرى، كقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّهَا﴾ ٩ الشمس: ٩ وقوله: ﴿وَمَا يَذُرُّكَ لَعَلَّهُ يَزَّكِّيَ﴾ ٣ أو يَذْكُرُ ﴿أي إن لا يزك فلا أقل من أن يبدأها بالتذكر﴾ ٤ فنفعه الذِّكْرَى ﴿عيس: ٣-٤ أي تأتيه التزكية بما يذكُر.

المقدمة في بيان العهد الإلهية

لما كثر في هذه السورة ذكر الميثاق وناقضيه رأينا أن نذكر منه بقدر الحاجة. اعلم أن الله تعالى لما كرم الإنسان بالحرية والاختيار فضلاً منه لم يجعل عليه حكومة جبرية حتى حكومته، لكيلا يناقض فطرة الإنسان. فبناها على العهد والإقرار. ولذلك كان النبي ﷺ وخلفاؤه الراشدون لم يصيروا أمراء إلا بعد البيعة وأخذ الميثاق. والعهد لا يتم إلا باحتمال المتعاقدين ما يكون كالعوض من جانبيين فيكون لهما وعليهما، كما قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ﴾ البقرة: ٤٠. وتمام البحث عنه وإيضاح كنهه في كتاب «ملكوت الله»^(١). وهاهنا إنما نذكر عهدونا.

فاعلم أن أصل عهدونا تحقيق العبودية الكاملة، وهي الإيمان بكونه ربنا لا شريك له. ويلزمه أن نسلم له أنفسنا. فتفرع منها عهدان: عهد التوحيد وعهد الطاعة، ومنها الإذعان لما ارسل إلينا، ولذلك قال: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ النساء: ٨٠. فإن الرسول هو المبلغ، ولهذا لا نفرق بين أحد من رسله. والطاعة إنما لله تعالى، فهو الرب وحده، كما صرح به القرآن كثيراً، وبدأ السورة (الآية: ٤) وختمها به (٢٥٥-٢٨٥). ونعبر عن العهدين إجمالاً بقولنا: «لا إله إلا الله ومحمد رسول الله». وإليهما الإشارة في قوله تعالى: ﴿ءَامِنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ﴾. وإليه يُلمع قوله ﷺ، كما رواه البخاري في صحيحه...^(٢).

وقد أخذ الله هذين العهدين أولاً على سبيل الإجمال في بدء خلقتنا، ثم أخذهما ثانياً على أيدي رسله.

(١) للمؤلف، وقد طبع ما وُجد منه.

(٢) لعله يقصد الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب العلم، وهو: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار». باب من خص بالعلم قوماً دون قوم... رقم الحديث (١٢٨).

١- فأول ما أخذ من عهد التوحيد ما ذكر الله تعالى في سورة الأعراف: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَنُهَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾﴾، وما ذكر في سورة يس: ﴿﴿ أَلَمْ نَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَإِن أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾﴾. وهذا ينطوي على الطاعة إجمالاً، فإن التعبد لا يتم إلا بالإذعان لرسله. ولذلك أخبر عن الرسل في سورة الشعراء أنهم قالوا: ﴿﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴾﴾ الآيات: ١٠٨، ١١٠، ١٢٦، ١٣١، ١٤٤، ١٥٠، ١٦٣، ١٧٩ أي لا بد للتقوى من عمل ينجي عن مغبة الظلم. والعمل المنجي يأتي من الرب تعالى على أيدي رسله.

٢- وأول ما أخذ من عهد الطاعة ما ذكر في سورة البقرة: ﴿﴿ قُلْنَا أَهْبَطُوا مِنهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٨﴾﴾، وما ذكر أوضح من هذا دالاً على أن الطاعة لله تعالى وحده. فليس لهم أن يتعصبوا لنبي خاصة بل يؤمنوا بكل من رسله. فقال في سورة آل عمران: ﴿﴿ مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُوْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٨﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾﴾ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ﴿﴿ أَي ميثاقكم في أمر النبيين كما قال: ﴿﴿ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ ﴾﴾ الأعراف: ١٦٩ أي الميثاق في أمر الكتاب ﴿﴿ لَمَّا آتَيْنَاكُمْ مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾﴾ فبين أن الإطاعة للأنبياء من الطاعة لله وتوحيده.

وإذ عاهد عامة بني آدم بطاعة الرسل عاهد الرسل بالتبليغ، كما قال في سورة الأحزاب: ﴿﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ

وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾ لِيَسْتَلَّ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾ وأشار إلى هذين العهدين في سورة النور، حيث قال: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ ﴿النور: ٥٤﴾ فجعل طاعة الله في طاعة الرسول، ويبين أن على النبي والأمة كليهما عهداً وأمانة حملوها.

وهذه العهود الثلاثة فروع لعهد قبل هذه كلها، وهو عهد جامع للتوحيد والطاعة، فإنها يتحدان في كمالها. وعن هذا العهد الجامع عبّر في قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ ﴿الأحزاب: ٧٢﴾ وهذه الأمانة هو كبح النفس وردّها إلى طاعة ربّها حتى يكون الإنسان حراً كاملاً مختاراً ما يرتضيه روحه الذي نفخ فيه قاهراً مركبه الجموح. فحينئذ تطمئن نفسه حتى يبصر ويسمع ويبطش بالله، وتتحقّق عبوديته فيدخل في عباد الله، كما قال تعالى: ﴿يَأْتِنَهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ ﴿٢٧﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَأَدْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾ ﴿الفجر: ٢٧ - ٣٠﴾ فلا يدخلون جنته قبل دخولهم في عبادته باتباعهم، كما قال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ﴿النور: ٥٦﴾. وإلى هذا عهد العبودية أشار في قوله: ﴿وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ وَلَمْ نُجِدْ لَهُ عَزْماً﴾ ﴿١١٥﴾ طه: ١١٥. وكشف هذا البحث في كتاب «ملكوت الله»^(١).

فهذه هي العهود في بدء فطرتنا. ثم عاهدنا الله مرة أخرى على أيدي رسله عهداً بالتوحيد، والطاعة لرسله، وشرائعه إجمالاً وتفصيلاً. وذكر هذا في التوراة والقرآن كثيراً لا سيما في هذه السورة في إثبات نبوة هذا النبي، كما يأتيك في الفصول الآتية إن شاء الله تعالى.

(١) للمؤلف، وهو مطبوع.

الباب الأول في إثبات هذه البعثة وذكر براهينها

آيات (١-١٥٢)

(نظر إجمالي)

اعلم أن هذا الباب في إثبات النبوات عموماً وإثبات نبوة محمد ﷺ خصوصاً، وهذا بخمسة وجوه:

١- الأول من نفس ما أنزل على محمد ﷺ. فإن سمعها بقلب سليم لا يشك في كونه من الله تعالى.

٢- والثاني من جهة الربوبية. فإنها تثبت الهداية من جانب الله وتلزمت الطاعة. فأثبت أولاً النبوة والطاعة عموماً، فمهد تمهيداً للدعوى الخاصة. ثم أثبت كون محمد ﷺ نبياً بشهادة القرآن المعجز، فألزم إطاعته.

٣- والثالث من جهة عهد الله بآدم وذريته، كما مرّ في الفصل السابق. فأثبت النبوات عموماً.

٤- والرابع من جهة عهده بموسى عليه السلام وأمه، كما ذكر في سفر التثنية (١٨):
 (١٨) فأشار إليه حين بدأ الخطاب إلى بني إسرائيل، حيث قال: ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ أي بما وعدتكم به من النصر والبركة والرحمة، كما قال في سورة الأعراف:
 ﴿ قَالَ عِدَائِي أُصِيبُ بِهِمْ مِنْ آسَاءِ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٦١﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ

أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

٥- والخامس من جهة عهد الله بإبراهيم عليه السلام بأن يبعث في ذرية إسماعيل عليه السلام رسولا لإقامة الدين. وختم هذا الباب بآية: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٦﴾﴾ فهذه هي آية الميثاق بنا. وهذا الخطاب مشابه لما خاطب به بني إسرائيل من قوله: ﴿وَأَوْفُوا بعهدي أوف بعهديكم﴾ البقرة: ٤٠.

ولم يذكر الله في هذه السورة من عهده بنوح عليه السلام، فإن عهده لم يكن له خصوص بهذه البعثة الأخيرة كعهدي إبراهيم وموسى عليهما السلام. وهذان العهدان يلزمان النصراني. فلم يذكر ما في الإنجيل من عهده بأن يؤمنوا بهذا النبي، فإن الإنجيل كله بشارة هذا النبي، ولا حاجة إلى إيضاح ما هو بين. إنما سدهم عن قبول الحق شركهم بالله، ولذلك معظم الخصام بالنصراني في مسألة التوحيد، فادخر المقالة لهم في السورة التالية.

وجملة الكلام في (١-١٥١):

١- أنه تعالى أعطانا عهداً وكتاباً، فيه هدى وفلاح. وجعله عامّاً لجميع الناس حسب سنته، واقتضاء رحمته، وإنجاز وعده.

٢- وأن بني إسرائيل نقضوا عهده، فسلبوا هذا العهد.

٣- وأنه تعالى الآن أنجز ما وعد إبراهيم عليه السلام، كما جاء في التوراة من أنه يبارك جميع الأمم بنسل إسماعيل، وكما جاء في هذه السورة. فبعث الله نبياً، به يبارك الأمم كافة. وكذلك اجتنبى أمة جديدة لاتباع هذا النبي أمة وسطاً شهداء لله على الناس أجمعين، وجعلهم أولياء أول بيته وورثة إبراهيم عليه السلام. فألزم الحجّة على الناس عموماً، وعلى أهل الكتاب خصوصاً.

فهذا خلاصة هذا الباب. وأما شرح جملة فنذكره الآن بغاية الإيجاز لكيلا

يملوا، ولعلمهم يتأملون. والله تعالى هو الهادي.

القسط الأول في نظام السورة

(١) آية: (١) اسم الكتاب من الله تعالى.

آيات (٢-٢٠) إجمال القول في الإيـان بكتاب الله من جهة التقوى، وهي أصل الإيـان وحسن الأعمال. ووجه الكلام إلى النبي تسليّة له على عدم إيـان الكافرين مع ظهور الحق. وتعريض الكلام إلى أهل الكتاب ولا سيما اليهود، فإنّ عليهم حجة هذه السورة ومعظم النفاق فيهم.

فآيات (٢-٥) في المؤمنين الذين ينتفعون بهذا الهدى.

و (٦-٧) في الكافرين الذين استحقوا الضلال لكفرهم.

و (٨-٢٠) في المنافقين. ذكرها تبعاً للكافرين على سبيل التفصيل، وذكر

الخاص بعد العام.

(٢) آيات (٢١-٢٩) خطاب بالناس جميعاً بأن يؤمنوا بالقرآن لأجل

الإيـان بالتوحيد، وبحكمة الله. فجعل الإيـان بالنبوة جزءاً من الإيـان بالله.

آيات (٣٠-٣٩) خطاب بالناس جميعاً في إثبات عموم النبوة من خلافة آدم،

وأخذ عهدها من الملائكة بناء على صفة الخلق التي تلزم التدبير. ثم في إثبات جميع

النبوات لأخذ عهد ثان من ذرية آدم. وهذان الدليلان ليسا من الخبر المحض، بل

في فطرتنا آيات عليهما.

(٣) آيات (٤٠-٤٦) خطاب ببني إسرائيل إجمالاً بأن يؤمنوا بمحمد ﷺ

وبالقرآن لعهد أخذ منهم موسى عليه السلام (تثنية باب ١٨: آية ١٨)، وبيان دائهم

وشفائهم. وآيات (٤٧-١٠٣) خطاب ببني إسرائيل في تفصيل نقض عهودهم

وكفرهم وفساد قلوبهم تمهيداً لضرورة عهد جديد بأمة جديدة، وتسليية للمؤمنين على إنكار اليهود، كما قال: ﴿وَأَفَنظَمُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ...﴾ البقرة: ٧٥.

(٤) آيات (١٠٤-١٢٣) خطاب بالمؤمنين في رفع شبهة النسخ وغير ذلك، وذكر فسادهم. وختم الكلام ببني إسرائيل وتحذيرهم كما بدأ.

وآيات (١٢٤-١٥١) خطاب بالمؤمنين مع تعريض ببني إسرائيل في إثبات هذا العهد الجديد بناء على العهد القديم بإبراهيم عليه السلام، وعلى البيت العتيق. وأن أصل هذا العهد الصلاة، وذكر الله، ونفي الأنداد، وتطهير البيت. وفي ذلك تمهيد للجهاد، وذلك أصل الإسلام وسماه صبغة الله. فحجتهم أن لا دين إلا دين اليهود والنصارى داخضة. وأن أمة قد خلت بما كسبت، وبعثتم خلائف فلکم ما تكسبون، وليس عليكم من ذنوبهم شيء. وأنكم أمة وسط، وكذلك قبلتكم. وأنكم على صراط مستقيم. ورفع شبهتهم على نسخ قبلة اليهود. وأن قد حق دعاء إبراهيم عليه السلام ببعثة نبي يزيككم ويعلمكم الكتاب والحكمة.

آية (١٥٢) في بيان عهد هذه الأمة، وهو الذكر والشكر، وجميع الأحكام تنفرع منهما، كما ستعلم. فهذه الآية خاتمة وديباجة، كواسطة العقد بين قسمي الاعتقاد والأحكام من هذه السورة. والذكر والشكر وجهان لأمر واحد.

الباب الثاني في أصل التزكية، وهي بالذكر والشكر والتقوى

(١)

آيات (١٥٢-١٧٧): جزء جامع كلي في ذكر الأحكام العالية. ففصل العهد أي الذكر والشكر ببيان ما يلزمها أولاً من الصبر والصلاة. والصبر يكون عند الشدائد، وهي مجلبة للذكر ومبتلية للصدق. وإن الصلاة من الذكر، كما جاء كثيراً، وحاملة للشكر. وبذل المال من الشكر، ومنه القرابين. ثم الحج جامع للذكر والقربان والصبر والصلاة. والتوحيد ينطوي على جميع ذلك. فمن أشرك في شيء من الذكر والقربان أبطل كله.

فهذه الآيات جمعت أصول الإسلام، وختمت بآية جامعة ذات تفصيل. وفيها بيان أن الكعبة ليست إلا كالمركز لهذه الأصول، كما جعلت مغرساً لشجرة الإسلام أولاً. وبيان ذلك في سورة إبراهيم والحج.

وكما أن في هذه السورة قدّم أصول الدين على الشرائع، هكذا في التوراة جعل الباب العشرين للأصول، ثم من الباب الحادي والعشرين ذكر الشرائع.

وكما أن الذكر والشكر أصل العبادات، فكذلك التقوى أصل الشرائع، كما بيّنّا في سورة آل عمران والنساء. ولذلك أكثر كلمة التقوى في بيان الأحكام الظاهرة، كما أكثر كلمة الذكر مع الصلاة والحج، وكلمة الصبر مع الجهاد، وكلمة الحكمة مع مكارم الأخلاق؛ لكي تهتدي إلى غور الإسلام.

فهذه جملة ما في الباب، فأما تفصيله فانظر الصفحة التالية.

(٢)

...^(١) أي الصلاة والقربان. وتفرع من القربان المواساةُ بخلق الله، والإنفاق، وإطعام البائس الفقير لوجه الله، كما بينا في تفسير سورة الحج والبلد وغيرهما. فذكر الله تعالى في هذه الجملة من الآيات ما خلطوا من الشرك في القربان للأنداد. ثم بيّن كيف تنشعب البدعات من الشرك وتنطوي على كفران نعمة الله. فإن الله تعالى هو الحاكم والشارع، فالتشريع من سواه طرف من الشرك، وعمّت بلواه حتى إن النصراني اعتقدوا أن الباب الأعظم هو مُجَلٌّ ومِحْرَمٌ ما شاء، ويغفر الذنوب، فجعلوه إلهاً. والقرآن صرّح بذلك، حيث قال: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ﴾ التوبة: ٣١. وتفصيل هذا البحث في تفسير سورة الأنعام. وأحلت النصراني ما حرّم الله، وكتمت حكم الله، فبيّن الله تعالى ما به الاستقامة على أصل التوحيد.

وجعل الآية الأخيرة (١٧٧) جامعة لأصول الدين، وجعل أول باب الأصول كآخره، حيث بدأ وختم بالصبر. وعلمنا أن التقوى من الصبر، وأنها هي الأصل، لما ذكر من الأحكام التي هي المراد من قوله تعالى في صفة النبي في دعاء إبراهيم عليه السلام: ﴿ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ﴾ البقرة: ١٢٩ أي يتلو عليهم القرآن، ويعلمهم الشرائع والأصول، وبذلك يطهرهم. والنفس تزكّى بصلاحها حتى يتم إسلامها لربها، وليست الشرائع إلا لهذا الأمر الواحد. فبعد ذكر الأصول فصلّ الشرائع المطهرة.

(١) لم نجد تفصيل نظام الباب الثاني في المسودة، ولعل القطعة الآتية منه.

الباب الثالث في الشرائع المطهرة

آيات (١٧٨-٢٤٢)

(١)

من آية (١٧٨) يتدئ تفصيل «الكتاب» أي الشرائع بعد بيان أصول الديانة والحكمة، حسب دعاء إبراهيم عليه السلام: (١٢٩)، وإجابته: (١٥١). ولذلك عبر عن الشرائع بقوله: ﴿كُنِبَ عَلَيْكُمْ﴾ في القصاص، والوصية، والصيام، والقتال. وكل ذلك يؤول إلى التزكية.

والفرق بين الحكمة والشرائع أنَّ الثانية مظهرة ومصدقة للأولى. وبيان أن الشرائع كلها للتطهير يستدعي تفصيلاً، وستقف على أصل هذا الأمر فيما يأتي. والقرآن صرح بذلك في غير موضع. قال الله تعالى بعد ذكر الوضوء والمسح في سورة المائدة: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَمَّا جَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ﴾. وكذلك بعد ما أمر أزواج النبي بالقنوت لله ورسوله وعمل الصالحات قال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ (٣٣) الأحزاب: ٣٣.

فمن هذه الآية إلى (٢٨٣) جملة واحدة في التزكية عن الرجسين. فإنه كما أن للطهارة شعبتين: الصلاة والصدقة، فكذلك للرجس شعبتان: الغفلة عن ذكر الله، والخصام بالعباد. فإن الطهارة ليست إلا فطام النفس عن الشهوات، وحملها على محبة الله والخلق، ولذلك فرض الصلاة والزكاة. وهذا تعليم عتيق يوجد في التوراة والإنجيل وبقيت في العرب كما بيناه في أول سورة النساء.

وأصل الخصام والغفلة عن الله واحد، وهو تخييل النفس إياها منفردة منقطعة، فتذهل عن أصلها، أي إنها قطرة من بحر الأرواح وذرية نفس واحدة،

وكذلك تذهل عن ربها. فإذا عرفت ربها وأصلها أحبَّت الله والخلق، وذلك طهارتها. وبعض البسط في تفسير أول سورة النساء. ألا ترى أن الله تعالى سمى الخمر والميسر رجساً وعمل الشيطان لأجل صفتي الخصام والغفلة عن الله فقال: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَذْلَمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُضِدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوُونَ ﴿٩١﴾﴾ المائدة: ٩٠ - ٩١.

هذا، وأما تفصيل أبواب التزكية فيأتيك بعد ذلك.

(٢)

آيات (١٧٨-١٧٩): سدُّ باب أكبر خصامهم، وذلك ثارات العرب. ولذلك سمَّاه الله حياة، وكذلك قال النبي ﷺ بعد ذكر حرمة الدم والمال والعرض: «اسمعوا مني تعيشوا»^(١). وهكذا في القرآن: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ الأنفال: ٢٤.

وقد أحيا الله العرب حين ألف بين قلوبهم، ولم تزل بقية منه من لدن إبراهيم عليه السلام في تحريم الشهور والبيت. وترى خطب النبي ﷺ بنيت على هذا التأويل، لا سيما خطبته المشهورة في أيام التشريق، فإن نظامها ونظام الأحكام في هذه السورة واحد. فذكر حرمة الدم، ثم المال، وسمَّى الخصام كفراً، ثم تقوى الله في أمر النساء. فقدَّم السياسة المدنية على تدبير المنزل.

ولا يخفى عليك أن أول السياسة أن يكفوا عن سلِّ السيوف بينهم، ويدعونا

(١) مسند أحمد ٥: ٧٢.

لسلطان الحكم والعدل والسلم، وحينئذ يرجعون عن السبعية إلى المدينة. ولم يسلب المسلمون عزهم إلا بنقض هذا العهد. ولذلك كفّ عثمان رضي الله عنه عن سلّ السيف على المسلمين، وصبر صبر أولي العزم من الرسل. وأمّا علي رضي الله عنه فاضطروه عليه. ثم ماجت الدماء، وصار الإسلام مثل الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله في تلك الخطبة وهي آخر وصيته: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»^(١)، فجعل سلّ السيف بينهم من الكفر.

وقد بيّن الله تعالى لنا السبيل في سورة الحجرات: كيف نفعل إذا بغت من المؤمنين طائفة على الأخرى حتى تفيء إلى أمر الله، فصار فرضاً على المؤمنين أن لا يدعوا بعضهم يبغي على بعض. ولذلك جعل قتل المؤمن أشدّ الكبائر. (النساء: ٩٣).

(٣)

آيات (١٨٠-١٨٢): سدّ باب خصام ينشأ في ميراث بين ذوي القربى، فهذا بعد خصام الدماء، وحثّ الجماعة على الإصلاح إن خافوا جنفاً من الموصي. ويقوله: ﴿لَكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(١٧٩) و﴿حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾^(١٨٠) بيّن لنا أنها من التقوى.

وفي القصاص حفظ النفوس والأمن، فسّمه حياة. وفي الوصية حفظ المال عن التغشم، وصرّفه إلى أهل الحقوق، فسّمه قياماً. (أول النساء).

واتصل هذا بذاك أيضاً من جهة أن الدية مال يدفع إلى ذوي القربى الذين أصيبوا بموت من ينفعهم، فصار أمر القصاص من باب أحكام الأموال.

(١) متفق عليه.

(٤)

آيات (١٨٣-١٨٨): بعد إثبات السلم وسدّ بابي الخصام النفسي بين الأجنب والخصام المالي بين ذوي القربى، رجع إلى قمع خصام النفس اللجوج ورفع سلطان الشهوة التي تلقي الشح والشحناء. فالصومُ ترويض للصبر، وهو رأس التزكية. وبذل النفس في ذات الله تطهيرها. ولذلك سمى الله تعالى الكسل والفشل «رجز الشيطان» الأنفال [٥-١١].

والصوم تهيؤ للجهاد عند العرب، وهكذا نزل. فإن الله لم يفرض الصوم إلا حين فرض القتال. والصوم أيضاً جالب للنصرة والولاء، كما صرح به. وغايته التقوى، كما مرّ في القصاص والوصية.

وآية (١٨٥)، وآية (١٨٦)، وآية (١٨٧) زدن من بعد لأجل البيان لبعض الأمور المتعلقة بالصوم.

وآية (١٨٨) تتميم طهارة مطلوبة من الصوم في عامة أحوالنا، وهي في كسب الأموال، وذلك بعد الموروث.

فانظر كيف راعى الترتيب في هذه الأحكام من وجوه شتى. فذكر القصاص والدية، ثم الوصية في المال المتروك، ثم ذكر الصوم وقمع الهوى، ثم منع عن كسب كل حرام. فسدّ أبواب البغي، والخصام، والهوى، والحرص.

(٥)

آيات (١٨٩-٢١٨): جعلهم أمة واحدة بل نفساً واحدة بالحج، وذلك تمام التزكية، كما فصلناه في سور التطهير من الحديد إلى التحريم، وهناك التفصيل. والحج فيه الذكر والشكر، وفيه ائتلافهم بالتقوى وبحب الله فوق حب الآباء والنسل. فحصلت لهم جامعة إلهية خالصة واسعة دائمة إلى أن يجعلهم الله إخواناً على سرر

متقابلين كالمرايا، كما قال النبي ﷺ: «المؤمن مرآة المؤمن»^(١). وظهر لنا رفيع منزلة الهجرة والفرار إلى الله، كما وقع قدما، اذكر حج موسى وهجرة إبراهيم عليهما السلام. وفرض القتال للدفع عن البيت، والفتنة.

(٦)

آيات (٢١٩-٢٢١): إبطال حبال الاتحاد الفاسدة وأبواب السباحة الكاذبة من المعاقرة والمقامرة، وإصلاح علائق المودة من تربية اليتامى والمناكحة، فيزيكهم عن أرجاس مخلوطة لا يليق بالمتطهرين.

وذكر هذه بعد الحجِّ لما أنّ كل ذلك من الجوامع وأسباب المؤالفة، فيبين الحق من الباطل والشفاء من الداء.

وفي هذه الجملة أيضاً قدّم الخمر والميسر لما فيها فساد السياسة، ثم ذكر أمر المال، ثم أمر النساء، حسبما مرّ بك في القصاص والوصية وتطهير المكاسب.

(٧)

آيتان (٢٢٢-٢٢٣): تفريع على الطهارة في النكاح. فإن الشرك رجس الباطن، كما صرح به القرآن، وكثر في التوراة، والمحيض رجس ظاهر.

ودلّ على هذين الأمرين في آخر الآية بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾^(٢). فالتوبة طهارة الباطن، ونبذ الشركاء، وتخليص القلب لله. ثم في ترك المرأة عند رجسها الظاهر مثال لترك العبد إذا تلطخ بالشرك، كما كثر التصريح به في التوراة. وذكر الإيلاء والطلاق تنبيه عليه.

(١) رواه أبو داود في الأدب، باب النصيحة والحياطة، رقم الحديث: ٤٩١٨، والبخاري في الأدب المفرد برقم ٢٣٩.

(٨)

آيات (٢٢٤-٢٣٧): رفع خصام بين المرء وزوجه، الذي يجزّ إلى الفساد المدني والسياسي. الإيلاء والطلاق تفريع على ترك المرأة.

ذكر من النساء أولاً من لا تصلح للمؤمن لرجسها الباطن، ثم من لا تصلح له لرجسها الظاهر العارض، ثم من لا تصلح له لنشوزها الراسخ، وهو فرع من رجس البغضاء. وذلك ربما يكون من جهة المرء، أو لأمر فطري، فحثهم على إصلاح ذات البين، والحلم، والأناة. فأكثر في هذه الجملة من ذكر البر، والتقوى، والإصلاح، والمعروف، والإحسان، والطهارة، والتراضي، والتشاور، والعفو والفضل بينهم. ولم يجزّ الطلاق ولا ينبغي، ولكن سدّ أبواب الفساد.

(٩)

آيتان (٢٣٨-٢٣٩): هذه خاتمة الباب بالصلاة والذكر، كما بدأ بها القسم العملي. ولهذا الأسلوب أمثلة في القرآن، وسميته «العود»: سورة البقرة (٤٠ و١٢٢)، والمؤمنون (٢ و٩)، وبني إسرائيل (٢٢ و٣٩)، والحشر (١ و٢٤)، والممتحنة (١ و١٣)، والمعارج (٢٢-٢٣ و٣٤).

واتصال هذه الآية بالتي قبل الأسئلة، وهي آية (٢١٤): ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ الآية. والمقصود منه تنبيه على أصل الأمر وأهمه. ولما كان عهدنا الصلاة والذكر أكد عليها.

وهكذا فعل في التوراة. والباب العشرون من كتاب خروج يتدئ بالأحكام العشرة، فبدأ بالتوحيد وختم به. ثم كان القربان صورة عهدهم، كما أنّ الصلاة لنا، فختم به كليات أحكامهم. هذا حسب ظاهر التوراة. وأما القرآن فظاهره يدل على أن الصلاة كانت لهم، كما هي لنا أصل العهد: المائدة ١٢، ويونس ٨٧.

والتوفيق بأن صلاتهم في عهد موسى عليه السلام كانت في شكل القربان والندور، كما لا يخفى على الناظر المتأمل في التوراة. وبسط القول في تفسير سورة المائدة.

وفي ذكر الصلاة هاهنا أيضاً تنبيه على كونها أهم مقاصد الجهاد. فإن أصل الدين كما علمت: ذكر الله، والإحسان بالخلق، وأصله: السلم. فالقتال لا يجوز إلا لهذين الأمرين. ولذلك وجبت المحافظة على الصلاة للنصرة. والشاهد على هذه الأمور الثلاث قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَلَدَمْتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٤١﴾﴾ الحج: ٤٠ - ٤١ وآي أخر، كما مرّ في القسط الأول.

وكذلك ترى أبا بكر رضي الله عنه أعلم هذه الأمة بالقرآن، لما أرسل أول سرية أوصاهم بالرحمة، والتجنب عن الفساد وإهلاك الحرث والنسل، ليعلموا أن الله تعالى ينصر المصلح ويخذل المفسد، وأن الجهاد ليس إلا لرفع الفساد. وبالصلاح يستحقون الخلافة والوراثة، فهي واسطة بين ما قبلها وما بعدها.

وكذلك وصّى عمر رضي الله عنه بالصلاة، فقال: «من ضيّعها فلغيرها أضيع»^(١). فإن الصلاة هي الأصل، ولها استخلفوا واستحقّوا ووراثة الأرض.

(١) انظر الموطأ، باب وقوت الصلاة. ولفظه: «أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمّاله: إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيع».

(١٠)

آيات (٢٤٠-٢٤٢): نزلت من بعد، فَضُمَّتْ بالباب، مثل آخر سورة النساء وسورة المزمل.

وهذا من البيان الذي وعد في سورة القيامة بقوله: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ (١٧) إلى قوله: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ (١٩) فَضُمَّتْ آيات البيان إما بالآية التي اقتضت البيان والتأخير، فأخر الله البيان لمصلحة، وإما بآخر الباب، كما بينا في كتاب «تاريخ القرآن»^(١)، و«تفسير سورة القيامة»، و«كتاب دلائل النظام»^(٢).

فها هنا ضمّ الآيات المبينة بعد تمام باب الشرائع الشخصية. وبعدها تبتدئ الشرائع المتعلقة بالأمة كالشخص الواحد، كما ستعلم.

(١) لم يكمله المؤلف رحمه الله.

(٢) نشرته الدائرة الحميدية سنة ١٣٨٨ هـ.

الباب الرابع في إحياء أمة وأسباب بقائها وارتقائها

آيات: (٢٤٣-٢٨٣)

(١)

اعلم أن رأس الحياة التوحيد. تأمل آيات (٢٤-٢٨) من سورة إبراهيم.

وذلك هو قربان النفس والمال، والاعتصام بالعروة الوثقى من التوحيد والتوكل، كما علمنا في أول كتابه: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾﴾. فجمع التوحيد والتوكل والارتقاء ترتيباً سببياً، فإن الصراط المستقيم يلزمه الارتقاء إلى مدارج القرب.

والصراط المستقيم هو التوحيد في العبودية، والانسلاخ عن عبودية الهوى. فإذا ارتفع حجاب الهوى انبعث في النفس إحساس المواساة بالخلق، فبذل النفس للخلق مبنيٌّ على اتحادهم.

وهذا الإحساس هو معنى الصلاح، وبه تصير الجماعة شخصاً واحداً يتعاون بعضهم ببعض كأعضاء جسم واحد، ويتحقق كمال نفس آدم راجعةً من التبدد إلى التوحد. وبذلك حياتهم حياة واحدة مدنية وروحانية. فالصلاح صفة، بها يصلح واحد لآخر، فيصيران شخصاً واحداً. والفساد خلاف ذلك.

فإن تدبرت في هذا الأمر علمت وجه ربط الجهاد ورفع الفساد مع حرمة الربا، وفرض الصدقة والعفو، وبعد ذلك وعد النصر. انظر سورة آل عمران (١٠٠-١٥٠).

فجمع الله في هذا الباب أمور بذل النفس والمال، كما يأتيك. وهكذا قال المسيح عليه السلام: «ابذل الحياة فتأخذ الحياة»، كأن هذه الحياة بذر لتلك الحياة.

(٢)

آيات (٢٤٣-٢٥٣): في بيان إحياء الأمم ببذل نفوسهم، وبيان وجوب القتال لردّ مركز الحياة، ورفع الفساد، وإثبات السلم.

ولم تجمع أمة إلى الآن بغير رابطة دينية. ولذلك كثر عدد الأوثان عند الأمم المشتركة إذا اتسع نطاق ملكهم، كما لا يخفى على الناظر في تاريخ الهند والروم، كما بينا في تفسير سورة الكافرون. فكان لبني إسرائيل مركز لاجتماع تابوتهم حتى بنوا البيت المقدس. وفي ذلك مثال لوجوب الجهاد لاستخلاص الكعبة والقبلة.

ويبين أن الله يعطي الملك والحكمة جزاء لبذل النفس، كما أنه يعطي الحكمة لمن بذل ماله (٢٦٩).

ثم أجاب عن شبهة اقتتال أمة واحدة، وجعل ذلك سبباً لذكر دواء الخصام ومنشئه في الآيات الآتية.

(٣)

آيات (٢٥٤-٢٦٠): في بيان الطرف الثاني من البذل، وهو بذل المال. فعلمنا أن النفس بعملها تخلصها وتزكّيها، فلزمها بذلها و [بذل] مالها، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (٣٩) النجم: ٣٩. فعليها أن تقرب بالمال كما تقرب بذاتها. فأزاح ظنّ الشفاعة، وأخذ الناس أرباباً ظانين بأنهم شفاعواهم عند الله.

فبيّن لاختلاف أمة واحدة أمرين: بغيهم لفقدان السباحة، وتركهم الاعتصام بالله. وعلمنا كيف يؤيد الله الموحدين بالنور، ويخذل المشركين في الظلمات، فمثل لنا ذلك بثلاث قصص:

الأولى: في خروج الملحد المغرور بالدنيا من نور الحجة إلى الظلمة.

والثانية: في خروج الموحد من شك إلى يقين.

والثالثة: في خروج الموقن إلى اطمئنان القلب.

في هذه الأمثال راعى مبنى الكلام، وهو حياة الأمة. وبدأ القصة بذكر إبراهيم، وختم به، لشهرته بالسخاء والتوحيد. والقصة الأولى جمع إبراهيم عليه السلام والذي كان خلافه، فإنه اغتر بالدنيا وترك الاعتصام بالعروة الوثقى وهو التوحيد. وأما كيف ربط القصتين بإحياء الأمة، فبيانها في القسط الثالث وهو مهم، فأخرناه لتفرغ له تأملك.

(٤)

آيات (٢٦١-٢٦٦): بيان بركات الله على بذل المال، وضرب أربعة أمثال:

الأول: مثل الزرع في سهول الأرض وخصبها مثلاً للذي ينفق في سبيل الله .
وجعل قولاً معروفاً من الصدقة، لتعلم أن المراد هو صلاح القلب.

والثاني: مثل حزونها لا تتفجع بالمطر مثلاً للقاسية قلوبهم.

والثالث: مثل جنة بربرة في نجد يصيبها المطر، ويين مقصد الإنفاق وهو ابتغاء مرضات الله، وتثبيت النفس. فعلمنا أن بذل المال سبب لبذل النفس، فإن كليهما من الصبر والتسليم لله تعالى.

والرابع: مثل جنة في تهامة تسقى بالأنهار، فعلمنا أن الإنفاق لا يجدي نفعاً إذا كان للرياء وبغير إيمان بالله ولقائه. فالنور والنصر والفضل يأتي من الله تعالى، فليكن الإنفاق لمرضاته.

وفي هذه الأمثال ترى أن البركة أو الخسران ما جاء إلا من عند الله، وهكذا صرح في الجملة السابقة بأن لا شفاعة ولا خلة إلا بإذنه، وهو الذي يخرج من

الظلمات ويهدي إلى الحياة. فجعل الإخلاص في الإنفاق كالإخلاص في العبادة من أهم الأمور، وهكذا يجب عند العقل. فالمن والأذى والرياء. يبطل الصدقات. وسيأتيك مثل ذلك في الجملة التالية.

(٥)

آيات (٢٦٧-٢٧٤): بين أموراً عظيماً لا تجد أكثرها في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في سائر كتب الأديان والأخلاق:

١- ليكن الإنفاق من التجارة والحرفة والأرض.

٢- وليكن طيباً وعزيزاً. وهذا مما جاء في التوراة. فألزمهم أن يأتوا إلى الله بكل بكر عزيز، وهكذا في القرآن: ﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ آل عمران: ٩٢.

٣- الشيطان يمنعكم عن الإنفاق في سبيل الله بتصوير الفقر، ويحثكم على الإنفاق في المآثم، والله تعالى يعدكم مغفرة وبركة. هاهنا مقابلة بين الفقر والفضل، والفحشاء والمغفرة.

٤- أحسن بركاته أن يؤتيكم حكمة وفهماً سليماً، وبها حياة الأمم وعروجهم.

٥- كل نفقة جالبة لنصر من الله تعالى، لكون المواسة أصل شرط الخلافة.

٦- إظهار الصدقات أحسن لتعليم الجمهور وحثهم على الخيرات.

٧- إخفاؤها مكفر لسيئاتكم. وعلى هذا الأصل أكثر الأعمال الصالحة. فالصلاة والذكر فيها ما يكون علانية وما يكون سرّاً.

٨- النبي يعظهم، وقبول العظة لا يأتي من المتدنين. فإذا أنفقوا أطهروا

وأفاض عليهم الله هداه، فوجب ابتغاء مرضاته. وطهارة القلب بالإنفاق أمر عقلي، ولذلك سمي الله الزكاة «زكاة»، وصرح بذلك في مواضع كثيرة.

٩- الإنفاق ليس إلا لأنفسكم، ويُردّ عليكم بأضعافه.

١٠- ينبغي ان تعرفوا المستحق بسببها وتعطوه قبل السؤال، فندب التعفف.

(٦)

آيات (٢٧٥-٢٨١): وضع حرمة الربا بين الصدقة والتداين، لتعلم علة حرمة، وهي كونه ضدًا للصدقة، ولتعلم أن التداين تعاون ومخالف للربا. ثم صرح بكونه خلاف الصدقة والبيع، وأنه كفر وإثم، وضد للتقوى، وظلم. وفي سورة آل عمران وضعها بحيث تعلم من النظام أن الغفران والنصر لا يتوجه إلى أهل الربا. وبيان وجه الحرمة تفصيلاً يأتيك في القسط الثالث، وهناك ترفع بعض الشبهات لما يرون من رغد الآكلين الربا.

وقوله تعالى: ﴿فَأَذْنُوبًا يَحْرَبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ البقرة: ٢٧٩ يعلمنا أنه من الكبائر الهادمة لصلاح الملك. وذكر الله جزاء هذه المعصية التي سميت حرباً بالله ورسوله في سورة المائدة، حيث قال: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ المائدة: ٣٣.

وإنما جعل الفساد حرباً به لأنه تعالى أنزل الشريعة إصلاحاً، فالمفسد محاربه، والربا من الفساد في الأرض. ولذلك نفى عمر رضي الله عنه أهل نجران عنها (صفحة ٧٢ فتوح البلدان بلاذري) لأكلهم الربا، فأجرى عليهم أخف العقوبات لهم. ثم بذلك

كان قد عاهدهم النبي ﷺ حتى كتب: «ومن أكل منهم ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة»^(١) مع أنه ﷺ لم يغيّر دينهم ولا مراتبهم. فاتضح أنه جرم سياسي، ولذلك ذكره في خطبته في حجة الوداع، والبلاغ بعد حرمة الدماء. وأمر الله تعالى بالمهلة لذوي العسرة بل العفو ذخرًا للغد، فلا حيف.

(٧)

آيات (٢٨٢-٢٨٣): فيما يتعلق بالتعاون دون الصدقة، وهو القرض. وأوجب فيه الكتابة أو الرهن حين تتعذر الكتابة، فلا رهن فيما عدا ذلك، كما ذهب إليه مجاهد والضحاك رحمهما الله تعالى، فقالا: لا يجوز الرهن إلا في السفر (ابن جرير الطبري رحمه الله)^(٢). وتفصيل هذا البحث في القسط الثالث.

فأوجب أداء الرهن عند ارتفاع الضرورة، تكميلاً لما جاء في التوراة من كراهية الرهن. وأعلن به النبي ﷺ في خطبة حجة الوداع، فذكر الرهن مع الربا والدم (طبري صفحة ١٧٥٣)^(٣). وترى اليوم كيف اختلط الربا بالرهن، وإنما خفي هذا الأمر لأن الرهن عبّر عنه بالأمانة.

راعى من التفصيل أمرين عظيمين: إملاء الكتابة لمن عليه الحق، وفرض الشهادة. ولا ترى هذين الأمرين في التوراة ولا غيرها من كتب الأديان.

وفرض في التداين عشرة أحكام، ثم زاد عليها اثنين من الرهن، وردّه إذا

(١) فتوح البلدان: ٧٢.

(٢) انظر تفسيره ٦: ٩٥ رقم ٦٤٣٧ و٦٤٤١. وقال ابن كثير: «واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا

يكون الرهن مشروعاً إلا في السفر، قاله مجاهد وغيره» ١: ٣١٨.

(٣) انظر تاريخ الطبري ٣: ١٥٠.

حصل الأمن. تأمل هاهنا تجد ترتيباً عقلياً: ذكر الصدقة، ثم ذكر الربا، ثم التداين، ثم الرهن. وأبطل الثاني والرابع، وذكر التجارة الحاضرة ضمناً لخلوها من الخصام. والأحكام العشرة هذه:

(١) الكتابة. (٢) عدل الكاتب.

(٣) لا يأب كاتب. (٤) يملي الضعيف.

(٥) عدله. (٦) وليه يملي بالعدل.

(٧) استشهاد شهيدين. (٨) أو رجل وامرأتين.

(٩) لا يأب الشهداء إذا ما دعوا. (١٠) لا تسأموا الكتابة لصغر الدين.

ثم هذه الآية الواحدة تضمنت بيان حكم هذه الأحكام. ثم ذكر سبعة أحكام مما يتعلق بالتجارة والرهن، ولا يخفى ذلك على الناظر فيها.

ثم لا يخفى عليك أن كل ذلك من المعاملات ذكرت تحت الإنفاق، فهو ينبوع هذه كلها. والإنفاق جاء ذكره كالدواء والحصن من الفساد والاقتيال، وكالصنو أو العضد للتوحيد. وأظن في ذكر الإنفاق، وأدرج فيه أمثالاً وقصصاً للحياة والنور والهلاك والظلمات، واهتم بالإخلاص فيه كالإخلاص في التوحيد.

وإن نظرت فيما أوحى الله من أوائل هذه البعثة إلى أواخرها وجدت الإنفاق مدار أمرها، وكذلك الصلاة. فإن بسط هذا الدين باعه كانت الصلاة يمينه والزكاة يساره.

الباب الخامس في الخاتمة

قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ الآية خاتمة لآيات الأحكام، وفيها تأكيد شديد لما ذكر محاسبتهم بما يبدون، ولا بد منه.

وقوله تعالى: ﴿ءَاَمَنَ الرَّسُولُ﴾ الآية إقرار لما كتب عليهم، كما جاء في كتاب استثناء: «فأخذ موسى عليه السلام العهد عن أمته».

وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ﴾ الآية تطيب من الله لقلوب المؤمنين. ولا نسخ فيها، لما مر من المحاسبة.

وقوله: ﴿فَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (١٨٦) فيه بلاغة عجيبة، بما دلّ على كونهم حزب الله وأنه مولاهم. فهذه الكلمة الواحدة دلّت على ربط هذه الآيات بما قبلها من حكم بذل النفوس في سبيل الرب، ومن بعثه تعالى إياهم أمة جديدة.

سورة البقرة نزلت بالمدينة في أوائل الهجرة
وهي مئتان وست وثمانون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْعَمَّ ١﴾ ذَلِكَ الْمَكْتَبُ لَأَرْبَبٍ فِيهِ هُدًى لِلتَّائِبِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيَا آخِرَةَ هُمْ رُفُوقُونَ ﴿٤﴾ وَأُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ ﴿٦﴾

تفسير الكلم

﴿الْعَمَّ ١﴾ تقرأ أَلِفٌ لَامٌ مِيمٌ ساكنة الأواخر، وهكذا تقرأ أمثالها، ولذلك تسمى الحروف المقطعات، ولم تجئ إلا في أوائل السور. وقد دللنا القرآن على أنها أسماء السور بما أشار إليها بـ «ذلك» و«تلك». فإنه يشار بها عموماً إلى ما سبق، وسيأتي بيانها. وهكذا دللت السنة على كونها أسماء للسور.

واعلم أنها مع كونها أسماء للسور هي من القرآن لِرَجْعِ الإشارة إليها، فلا بد أن نقرأها بالقرآن. وأيضاً أنها نزلت مع القرآن فلا سبيل إلى تركها، فإن القرآن كله محفوظ، كما هو مبسوط في موضعه، وإنا مأمورون بقراءته.

واعلم أن أسماء حروف الهجاء كانت معلومة للعرب يتكلمون بها. فالمفردات من أسماء السور مثل ص، ق، ن من العربي المبين. وأما المركبات مثل حم، الم، المص، حم عسق، فأيضاً بعد الدلالة على أنها أسماء للسور التي تبتدئ بها صارت من العربي المبين.

فإن قلت: إنها كلمات لم تعرفها العرب، قلنا: إنهم كانوا يسمون بالمركبات فيعطونها معنى خاصاً لم يفهم من مفرداتها. فكانوا يسمون رجالهم وأولادهم وأفراسهم وألويتهم وأسيافهم بأسماء خاصة، ولم تكن العرب تعرف هذه الأسماء بهذه المعاني، وإنما تعرفها بالمعاني العامة لتلك الألفاظ. ولكن استعمال الذين جعلوا

هذه الأسماء بإزاء المعاني الخاصة كان يدل السامع على وضعها الجديد، وذلك لا يسمّى خروجاً عن الإبانة. فهكذا تسمية السور بهذه الأسماء بعد الدلالة على ما وُضعت لها لم تُخرجها عن الإبانة.

فإن قيل: إن الأسماء التي كانت العرب تضعها بإزاء المعاني الخاصة لم تكن خالية عن مناسبة بين مدلولها العام ومدلولها الخاص، وأما هذه الحروف المقطعة فلا نجد مناسبة بينها وبين هذه السور.

قلنا: عدم العلم بمناسبة بين الاسم والمسمى لا بأس به بعد الدلالة على ما حُصّ به، فإن أكثر الأسماء الجوامد لا نعلم المناسبة بينها وبين مسمياتها. ثم لا يلزم من جهل المناسبة نفيها، فإننا نعلم أن الله تعالى لم يخلق شيئاً إلا لحكمة ونفع، ولكن المنافع تظهر يوماً فيوماً بالتأمل وزيادة العلم، فما خفي نفعه نتفكر فيه ولا ننكره لعدم الاطلاع عليه. فكذلك تفكر العلماء في مناسبة هذه الأسماء لمسمياتها، وفي أعمال الفكر ترويضه وإكماله، ومهما غمض الأمر زاد أعمال الفكر وكان أنفع لترويضه، وأردع للنفس عن الغرور بما علمت، وأحثّ لها إلى التعلم، فإن الإحساس بالجهل أول خطوة التعلم. ومن نعمة الله على العلماء أنهم مهما ازدادوا علماً ازدادوا إحساساً بجهلهم وبقلة علمهم في جنب ما لم يعلموا.

فغموض مناسبة هذه الأسماء ينطوي على حكمة عظيمة، فإن القارئ في أول نظره ينتبه على أن هذا الكتاب بحر عميق، وينبغي له أن يستفرغ جهده في تدبره حسبما وجد في نفسه من الأهلية والاستعداد. فإن كل امرئ مكلف لما في وسعه، كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ لَكُمْ فِي مَاءِ اتَّكُمُ﴾ الأنعام: ١٦٥. وستجد في الفصل الخامس عشر إشارة إلى المناسبة بين هذه الأسماء ومسمياتها.

﴿ ذَلِكَ ﴾ روي عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من السلف أن معناه: «هذا

الكتاب»^(١). وعنوا بذلك أن المراد: هو هذا الكتاب، لا غيره. وهو قول صحيح. وليس معناه أن كلمة «ذلك» بمعنى كلمة «هذا». فإن بينهما فرقاً عظيماً، وتفصيله في كتاب «المفردات»^(٢)، ونذكر هاهنا بقدر الكفاية.

فاعلم أن «هذا» تشير به إلى ما كان بين يديك وتُريه المخاطب، ولذلك تصدّره بحرف «ها»، فتريه ما بين يدي المخاطب، كما تقول: ها أنا ذا. قال تعالى: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾^(٣) قريش: ٣. فلو قال: «ربّ ذلك البيت» دلّ على أنّ البيت قد مرّ ذكره فأشير إليه. فإذا سبق ذكر شيء وأشير إليه بـ«هذا» كان المقصود إحضار ذلك الشيء بين يدي المخاطب. ونذكر على سبيل التمثيل لا الاستناد من قصيدة الفرزدق أمثلة. قال:

هذا الَّذِي تَعْرِفُ الْبَطْحَاءُ وَطَأْتُهُ   وَالْبَيْتُ يَعْرِفُهُ وَالْحِلُّ وَالْحَرَمُ^(٣)

وقال في هذه القصيدة:

هذا التَّقِي النَّقِي الطَّاهِرُ الْعَلَمُ^(٤)

وقال أيضاً:

إلى مَكَارِمِ هَذَا يَنْتَهِي الْكَرَمُ^(٥)

(١) انظر تفسير الطبري ١: ٢٢٥ (تحقيق محمود شاكر) رقم ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠.

(٢) يعني كتابه «مفردات القرآن»، وهو مطبوع. ولا يوجد فيه شرح الكلمة، لأن المؤلف لم يقدر له إكمال الكتاب.

(٣) ديوانه ٢: ٢٣٨.

(٤) صدره:

هذا ابنُ خيرِ عبادِ الله كلهم

(٥) صدره:

فإن الإمام زين العابدين عليه السلام كان موجوداً، وكان الشاعر يريه المخاطب إرغاماً له.

وجاء في القرآن: ﴿قَوِيلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ البقرة: ٧٩.

وجاء أيضاً: ﴿قَالَ يَمْرُؤُا أَنَّى لَكَ هَذَا﴾ آل عمران: ٣٧.

أيضاً: ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ آل عمران: ٥١.

وضرب مثلاً لعيسى عليه السلام ثم قال بعده: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ﴾ آل عمران: ٦٢ فبالإشارة بكلمة «هذا» مثل بين أيديهم ما سبق ذكره.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِذْرِهِمْ لِّلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ﴾ آل عمران: ٦٨ فأشار إلى النبي عليه السلام بـ«هذا» وهو بينهم.

أما كلمة «ذلك» و«تلك» و«أولئك» فتشير بها إلى ما علمه المخاطب وسبق ذكره، أو يكبر من أن تمثله بين يديه. تقول بعد تمام الكلام: «ذلك» أي خذ ما ذكرنا. قال تعالى: ﴿ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَآنْتَصَرَ مِنْهُمْ﴾ محمد: ٤. وقال تعالى بعد ذكر داود عليه السلام: ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿٢٥٢﴾ ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿٢٥٣﴾ وهكذا بعد ذكر أحكام المواثيق قال تعالى: ﴿فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ البقرة: ٢٥٢-٢٥٣. وهكذا بعد ذكر أحكام المواثيق قال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ النساء: ١٣.

وقال أمية بن أبي الصلت:

إذا رآته قريشٌ قال قائلها

تَرَكْتُ اللَّاتَ وَالْعَزَىٰ جَمِيعاً   كَذَلِكَ يَفْعَلُ الرَّجُلُ الْبَصِيرُ^(١)

وهذا كثير في القرآن وكلام العرب، وهم يفرّقون بين استعمالها لفوائد خاصة.

ومن فوائد استعمال كلمة «ذلك» هاهنا دلالتها على أن اسم السورة المذكورة

قبلها من القرآن، فإنها تشير إليه. ونظير هذا قوله تعالى: ﴿حَمْدٌ ﴿١﴾ عَسَقٌ ﴿٢﴾ كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾ الشورى: ١-٣، فأشار بكلمة «كذلك» إلى المذكور آنفاً.

وأما قول النحويين: إن «هذا» للقريب و «ذلك» للبعيد، فتقريبٌ وليس بيان حقيقة الأمر.

ومما ذكرنا يتبين أن ما زعم ابن جرير رحمه الله وتبعه المفسرون أن ﴿ذَلِكَ﴾

هاهنا بمعنى «هذا»، واستشهد بقول خفاف بن ثدبة:

أَقُولُ لَهُ وَالرُّمَحُ يَأْطِرُ مَتْنَهُ   تَأْمَلُ خُفَافاً إِنِّي أَنَا ذَلِكَ^(٢)

فلا يصح لا في البيت ولا في الآية. أما الآية فقد بينا أن «ذلك» هاهنا يدل على

أمر لا يدل عليه «هذا»، وفي القرآن نظائر كلها تؤيد ما ذكرنا كما سيأتيك.

وأما البيت فيقبح فيه لفظ «هذا»، فإنّ الشاعر بعد ما ذكر اسمه لعدوه قال

له: إني عدوك الذي سمعته وعلمته من قبل^(٣). فلو قال: «إني أنا هذا» لم يدل على

(١) الملل والنحل للشهرستاني: ٥٠٤. والرواية المشهورة: «الجلد الصبور». والبيت من قصيدة لزيد بن عمرو بن نفيل في سيرة ابن هشام ١: ٢٢٦-٢٢٧، والأغاني ٣: ١١٨-١١٩.

(٢) تفسير الطبري ١: ٢٢٧.

(٣) وبمثل ذلك فسرهُ الأستاذ محمود شaker في تعليقه على تفسير الطبري إذ قال: «وأرى أن الإشارة في هذا البيت إلى معنى غائب، كأنه قال: «أنا ذلك الذي سمعت به وبأسه». وهذا المعنى يخرج البيت عن أن يكون شاهداً على ما أراد

الطبري ١: ٢٢٧.

ذلك المعنى. وأيضاً سقط لما أنّ في ذلك دلالة على عظمته، ولا فائدة في «أنا هذا».

﴿الْكِتَابُ﴾ اسم الحدثان من كَتَبَ. ويطلق على خمسة معان:

١ - ما قدر الله، كما قال تعالى: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾ الأنفال: ٦٨.

٢ - كتاب عند الله يجوي ما قدر الله، كما قال تعالى: ﴿وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ

﴿٤﴾ ق: ٤. أيضاً: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ التوبة:

٣٦. أيضاً: ﴿وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾ الأنعام: ٥٩.

٣ - الرسالة وما يكتبون، كما قال تعالى: ﴿إِنِّي أُلْقِي إِلَيْكَ كِتَابًا كَرِيمًا ﴿٢١﴾ النمل:

٢٩. أيضاً: ﴿حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ البقرة: ٢٣٥.

٤ - الشرائع والأحكام، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿المائدة: ١١٠﴾ أيضاً: ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ البقرة: ١٢٩، وآل

عمران: ١٦٤، والجمعة: ٢.

٥ - ما أنزل الله. وبهذا المعنى يطلق على كتاب الله تعالى قليله وكثيره. قال

تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ الأعراف: ١٧٠. وأيضاً: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى

الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾ آل عمران: ٢٣. وأيضاً:

﴿فَسَتَلَىٰ الَّذِينَ يَفْرَهُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ﴾ يونس: ٩٤. وهذا كثير.

وأصل ذلك اختصاص الكلمة بأكمل أفرادها. وهذا الإطلاق هو المعروف

في أهل الكتاب، فإن اليهود كانوا يسمّون كلَّ كتاب من صحف الأنبياء سِفْرًا. وهكذا

المترجمون من النصارى سمّوا هذه الكتب المقدسة باسم «بائبل» وهو في اليونانية

بمعنى الكتاب، وباسم «إِسْكْرِفُصْر» [scripture] وهو مثله في اللاتينية. فظهر أن

تخصيص اسم الكتاب بكتاب الله أمر معروف من القديم، وبيّنه القرآن باستعمالاته

فتبيّن معناه للمخاطبين. ثم عرّفه بأسماء كثيرة ليدل على التصور الصحيح للمسمّى، ونذكرها في الفصل الخامس عشر. والمراد هاهنا هو هذا المعنى الخامس.

﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ الرّيب هو الشك، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّتٌ لَّارَيْبَ فِيهَا﴾ غافر: ٥٩. وارتاب: شك. قال تعالى: ﴿إِذَا لَازَتْكَ الْمِبْطُلُوكَ﴾ العنكبوت: ٤٨. وريب الدهر: حوادثه. ومنه: ريب المنون. كما قال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّبْرِئِصٌ بِهِ رَبِّبٌ أَلْمَنُونَ﴾ الطور: ٣٠. رابني فلان: إذا رأيت منه ما تكرهه، وما هو مظنة لسوء. ومنه: الريبة، للتهمة، وهي ظن السوء، فهي قسم من الشك. قال تعالى: ﴿لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ﴾ التوبة: ١١٠. وأراب الرجل: صار ذا ريبة، وأيضاً: أورث الريب، كما قال تعالى: ﴿فِي شَكِّ مُرِيْبٍ﴾ سبأ: ٥٤. ومنه الحديث: «دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ»^(١).

﴿هُدًى﴾ هو اسم الحدثان من هدى يهدي. أما وجوه استعمال الفعل منه، فقد مرّ في تفسير الفاتحة. وأما هذه الكلمة، فتأتي حسب أصل معلوم في إطلاق أسماء الحدثان على وجوه:

١- فالأول: أنه النور والبصيرة في الفؤاد، كما قال قس بن ساعدة:

وَالَّذِي قَدْ ذَكَرْتَ دَلَّ عَلَى الدِّهْنِ نَفُوساً لَهَا هُدًى وَاعْتِبَارٌ^(٢)

وكما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَّهُمْ يَقْوَنَهُمْ﴾ عمد: ١٧. وأيضاً: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى﴾ السجدة: ١٣.

(١) رواه الترمذي في آخر أبواب القيامة. رقم الحديث ٢٥١٨. وأورده البخاري معلقاً، انظر فتح الباري ٤: ٢٩١.

(٢) شعراء النصرانية: ٢١٢.

٢- والثاني هو الدليل والبينة وما تهدي به، كما في قوله تعالى: ﴿أَوْ أَدْعُ عَلَى النَّارِ هُدًى﴾ طه: ١٠. أيضاً: ﴿وَبَيَّنَّتْ مَنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانَ﴾ البقرة: ١٨٥. أيضاً: ﴿يَغْيِرُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾ الحج: ٨.

٣- والثالث: الطريق الواضح الموصل. قال امرؤ القيس:

ومن الطريقة جائزٌ وهُدًى قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهُ ذُو دَخْلٍ^(١)

وفي القرآن: ﴿إِنَّكَ لَمَلَكٌ هُدًى مُسْتَقِيمٌ﴾ الحج: ٦٧، ومنه: للسنة والشريعة، كما قال تعالى: ﴿فِيهِ هُدًى لِّمَنْ أَرَادَ الْهُدًى هُدًى اللَّهُ﴾ آل عمران: ٧٣.

٤- والرابع: اسم لفعل الهداية، كما قال تعالى: ﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدًى هُدًى فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ﴾ النحل: ٣٧. أيضاً: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدًى وَلَا كُنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ البقرة: ٢٧٢. أيضاً: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ الليل: ١٢. وهذه الوجوه كلها من جهة العربية.

٥- ثم العرب تسمي الأشياء ببعض وصفها الظاهر. فعلى هذا الأسلوب سمى الله تعالى كتابه «هدى» من جهة هذه الوجوه كلها، لكونه جامعاً لها. والشيء الواحد يسمى بأسماء عديدة، فالهدى من أسماء كتاب الله، كما قال تعالى ذكراً لقليل مؤمنى الجن: ﴿وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىءَ آمَنَّا بِهِ﴾ الجن: ١٣. وأيضاً: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىءُ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ الإسراء: ٩٤. وأيضاً: ﴿فَأَمَّا يَا تَيْنِكُمْ مَنَى هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاى فَلَآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ البقرة: ٣٨. أي يأتينكم وحي مني. فهذا هو المعنى الخامس للهدى وهو جامع للوجوه السابقة.

(١) ديوانه: ٢٣٨ والراجح أنها لامرؤ القيس بن عابس الكندي، وهو شاعر صحابي مخضرم.

وسياتيك بيانه في الفصل الرابع عشر.

﴿لَتَسْتَبِينَ﴾ أما اللام فللنفع، أي ينتفع به المتقون، وسياتيك بيانه. وأما «المتقين» فلا يخفى أن الالتقاء افتعال من: وقى - يقي، فالمجرد يتعدى إلى مفعولين، كما قال تعالى: ﴿فَوْقَهُمْ اللَّهُ شُرَٰذِلُكَ الْيَوْمِ﴾ الإنسان: ١١ أي حفظهم عنه. وأما الافتعال منه فيتعدى إلى مفعول واحد، واتقيت الشرَّ: تحفظت منه. اتقيت السيفَ بالترس: جعلته حاجزاً بينك وبين السيف. قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَبْقَىٰ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ الزمر: ٢٤ قال النابغة:

سَقَطَ النَّصِيفُ وَلَمْ تُرْدِ إِسْقَاطُهُ   فَنَنَاوَلْتَهُ وَاتَّقَتْنَا بِالْيَدِ^(١)

وفي الحديث: «إِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ»^(٢) أي التمسوا وقاية من النار ولو بشق تمرة تعطوها الفقراء^(٣).

وربما يراد به على التجريد: محض جعل الشيء في القُدَام كالحاجز، كما قال امرؤ القيس:

تَصُدُّ وَتُبْدِي عَن أُسَيْلٍ وَتَبْقِي   بِنَاطِرَةٍ مِّنْ وَحْشٍ وَجَرَةٍ مُّطْفِلٍ^(٤)

فجرد عن مفهوم الخوف، وهو قليل. فإن الالتقاء في أصل معناه يكون من خوف ضرر. وعلى هذا يأتي على أربعة أوجه:

(١) ديوانه: ٩٣

(٢) متفق عليه وانظر النهاية ٢: ٣٩١.

(٣) «تعطوها» أصله «تعطونها»، وقد حذفت نون الرفع لمجرد التخفيف، انظر شواهد التوضيح لابن مالك: ١٧١.

(٤) البيت من معلقة في ديوانه: ١٦ وانظر شروح المعلقات.

الأول: هو التحفظ عما يخاف الضرر منه، كما في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكْفُؤْا مِنْهُمُ تُقْنَةً﴾ آل عمران: ٢٨. أيضاً: ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ ﴿١٧﴾ المزمّل: ١٧.

والثاني: هو الخوف من شر، كما في قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ الأنفال: ٢٥. أيضاً: ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ ﴿١٣﴾ آل عمران: ١٣١ أيضاً: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ البقرة: ٢٨١.

والثالث: هو التخشع بين يدي المنعم القدوس الذي يرحم على الشاكر البار، ولا يرضى بالكفر والإثم، وهو العالم بكل شيء. وبهذا الوجه يشبه «الرهبنة»، كما في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَقَّوْا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ الأنفال: ٢٩. أيضاً: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ التغابن: ١٦. أيضاً: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾ الزمر: ٧٣. وهو كثير.

والرابع: هو الوجه الجامع للوجوه الثلاثة، ويدل على التحفظ عن الإثم من خوف نتائجه السيئة ومن خوف سخط الرب. وهذا المعنى الجامع يراد منه كثيراً إذا جاء مجرداً عن المفعول، ويعبر عنه بالتقوى، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ ﴿١٢٨﴾ النحل: ١٢٨. أيضاً: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿١٧٢﴾ آل عمران: ١٧٢. أيضاً: ﴿وَإِنْ تَوَمَّنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿١٧٣﴾ آل عمران: ١٧٩. أيضاً: ﴿وَإِنْ تَصَبَرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ ﴿١٨٦﴾ آل عمران: ١٨٦. أيضاً: ﴿ذَلِكَ لَكُمْ وَصْنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ﴿١٥٣﴾ الأنعام: ١٥٣.

فالمعنى بهذا المعنى من أشرب قلبه تعظيم الرب وخوف سخطه ونتائج الإثم. ولذلك كثر في القرآن مدح المتقين ومقابلتهم بالمجرمين الطاغين.

والقرآن تارة يكتفي بهذه الكلمة الجامعة، وتارة يفصل معناه، وتارة يريد

الوجوه الثلاثة على سواء، وتارة يريد وجهاً خاصاً أولاً وبالذات، وباقي الوجوه ثانياً حسبها يناسب المقام، كما هو الأصل في فهم الكلمات الجامعة.

فأما الاكتفاء بهذا الاسم مع إرادة المعنى الجامع فكثير. وذلك حيث مدح الله المتقين، ولم ينبئه على بعض أوصاف الخاصة.

وأما الإلماع إلى بعض وجوهه حسب محله فأيضاً كثير. ومنه قوله تعالى: ﴿أَمْ جَعَلَ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ (٢٨) ص: ٢٨. أي الذين يجتنبون الإثم مع الخشية، فإن الفجور هو ارتكاب الإثم مع الجسارة. أيضاً: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ (٥) ﴿وَصَدَقَ بِالْحَسَنَى﴾ (٦) ﴿فَسَتِيرُهُ لِيُتْرَى﴾ (٧) ﴿وَأَمَّا مَنْ يُجَدِّلْ وَأَسْتَفْتَى﴾ (٨) ﴿وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَى﴾ (٩) ﴿فَسَتِيرُهُ لِيُتْرَى﴾ (١٠) الليل: ٥ - ١٠. الآيتان متقابلتان كما هو ظاهر. وجاءت كلمة «اتقى» في مقابلة «استغنى» فالمراد به: من تخشع للرب تعالى خاشياً راجياً، فلم يستغن عنه.

وأما تفصيل المعنى الجامع، فكما ترى في قوله تعالى: ﴿يَسَّ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (١٧٧) البقرة: ١٧٧. وذكر قبله أبواب الإيثار والأعمال الصالحة، فدل على أن المتقين هم الذين جمعوا هذه الصفات.

واعلم أن جهة الحال والكيفية أظهر في معناه من جهة العمل، وجهة الكف أغلب من جهة الفعل. ولذلك تارة تقترن بالفعل على سبيل التقابل، كما في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا﴾ آل عمران: ١٧٢ وتارة تقترن بالكف على سبيل البيان، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَصَيَّرُوا وَتَتَّقُوا﴾ آل عمران: ١٢٠، ١٨٦. ومع ذلك لكونها حالة هي منبع الأعمال، فتقترن بالإيثار على سبيل التقابل والتفصيل، كما ترى في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَوَمَّنُوا وَتَتَّقُوا﴾ آل عمران: ١٧٩، ومحمد: ٣٦. وهذا كثير.

ثم هي منبع العلم أيضاً لكونها حالة تصلح القلب. وسيأتيك زيادة البيان

لصفة التقوى في الفصل الرابع عشر والفصل الخامس عشر.

﴿يُؤْمِنُونَ﴾ الإيمان يطلق على وجوه:

١ - آمنه: أعطاه الأمن.

٢ - آمن له: أذعن له.

٣ - آمن به: صدق به.

٤ - وأما تعريف الإيمان المعتبر عند الله تعالى فقد جاء في القرآن كثيراً، وذكرناه في تفسير سورة والعصر. وسيأتيك ذكر الفرق بين الإيمان والإيقان.

﴿الغَيْبِ﴾ ١- الغيب اسم الحدثان من غَابَ غَيْبًا وَغَيْبَةً وَغُيُوبًا وَمَغْيِبًا.

٢- وأيضاً يطلق على ما غاب عنك. وضده: الشهادة. قال تعالى: ﴿عَالَمِ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ الأنعام: ٧٣، والتوبة: ٩٤، ١٠٥، والرعد: ٩، والمؤمنون: ٩٢، والسجدة: ٦، والزمر: ٤٦، والحشر: ٢٢، والجمعة: ٨، والتغابن: ١٨ أي ما هو غائب عنا، وما هو مشهود لنا.

٣- وعلى ما لا سبيل إلى علمه، كما حكى الله عن النبي ﷺ: ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ

الْغَيْبَ لَأَسْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ﴾ الأعراف: ١٨٨ وكما قال حاتم الطائي:

أَمَا، وَالَّذِي لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ غَيْرُهُ وَيُحْيِي الْعِظَامَ الْبَيْضَ وَهِيَ رَمِيمٌ^(١)

٤- وعلى المكان الذي ليس بمشهد منك، والجانب الذي لا يتعين، كما قال

عبد الشارق الجهنبي:

(١) ديوانه: ١٨٤ وصلة البيت بعده:

مخافة - يوماً - أن يقال: لنسيم

لقد كنت أطوي البطن والزراد يُشتهي

سَمِعْنَا دَعْوَةَ عَنْ ظَهْرِ غَيْبٍ فَجَلْنَا جَوْلَةً ثُمَّ ارْعَوْنَا^(١)

وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ﴾

يوسف: ١٠٢. فيبين معنى الغيب: أي لم تكن بمشهد منهم.

٥- وعلى السرِّ عموماً، كما قال تعالى: ﴿حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ﴾ النساء: ٣٤.

وأيضاً: ﴿فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ الجن: ٢٦.

فهذه خمسة وجوه معلومة.

﴿وَيَقِيمُونَ﴾ ١- أقام الشيء: جعله قائماً، مثلاً أقام العمود. ومنه إقامة الحدود

والسوق إقامة معنوية.

٢- وأيضاً: جعل الشيء مستقيماً لا اعوجاج فيه، وهذا كثير.

٣- وأيضاً: سكن ولبث، كما تقول أقام ببلدة. ومنه بمعنى: دام وبغى، كما في

قوله تعالى: ﴿لَنْتُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ﴾ التوبة: ٢١.

﴿الصَّلَاةُ﴾ هي في الأصل الإقبال على شيء. ومنه: الركوع. ومنه: التعظيم،

والتضرع، والدعاء. وهي كلمة قديمة بمعنى الصلاة والعبادة. جاءت في الكلدانية

بمعنى الدعاء والتضرع، وفي العبرانية بمعنى الصلاة والركوع.

ومن هذا الأصل صَلَّى النار: أقبل عليها، ثم بمعنى دخل النار، كما قال تعالى:

﴿سَيَصَلَّى نَارًا﴾ المسد: ٣. وأيضاً: ﴿وَيَصَلَّى سَعِيرًا﴾ الانشقاق: ١٢. ومنه: التصلية، كما

قال تعالى: ﴿وَنَصَلِيَةٌ جَمِيمَةٌ﴾ الواقعة: ٩٤. واستعملت العرب كل ذلك.

(١) من قصيدة له تعد من المتصفات، وهي في الحماسة. انظر شرح المرزوقي: ٤٤٦.

﴿رَفَقْتُمْ﴾ الرزق: النصيب الذي يأتي أحداً من سيّده. والفعل منه كنصر.

﴿يُنْفِقُونَ﴾ نَفَقَ، وَنَفَدَ، وَنَفَذَ من أصل واحد. والمعنى: ذهب وجرى.

يقال نفق البيع: راج، ونفق الزاد: نفذ، وأنفق القوم: نفقت سوقهم، وأنفق الرجل: ذهب ماله^(١). ومنه قوله تعالى: ﴿إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾ الإسراء: ١٠٠. والنَّفَقُ: سَرَبٌ في الأرض. ومنه النافقاء: لإحدى جِحْرَةَ اليربوع النافذة التي يكتمها، والأخرى القاصعاء، وهي التي يُظهرها وليست بنافذة إلى مكانه. ومنه سَمِيَّ المنافق^(٢). وأنفق المال: أجراه وأخرجه، ولم يمسكه ولم يجبسه.

﴿بِالْآخِرَةِ﴾ صفة صارت اسماً. وتطلق على الدار الآخرة كالدنيا على هذه

الدار. قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ غافر: ٣٩. ومنه: ﴿وَأَبْتِغِ فِيمَاءَ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ القصص: ٧٧.

وأيضاً تطلق على الحياة الآخرة. قال تعالى: ﴿أَسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ النحل: ١٠٧. ومنه: ﴿لَهُمُ الْبَشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ يونس: ٦٤. والمآل واحد. فربما تذكر الدار الآخرة ويراد بها حياة الدار الآخرة، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾ العنكبوت: ٦٤. أي حياة الدار الآخرة هي الحياة الكاملة.

﴿يُوقِنُونَ﴾ أيقن بالشيء: علمه من غير شك، كما قال تعالى: ﴿كَلَّا لَوْ

تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٧﴾ التكاثر: ٥

.٧-

والفرق بين «الإيمان» و«الإيقان» أنّ الإيمان تصديق وتسليم، وضدّه:

(١) انظر لسان العرب (نفق).

(٢) اللسان (نفق).

التكذيب، والجحود، والكفر. و«الإيقان» ضده: الظن والشك. فليس كل من أيقن صدق، بل ربما يكذب المرء عتواً ومكابرةً وقد أيقن بالشيء، كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ وَحَدِّثُوا بِهَا وَأَسْتَيْقِنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴿النمل: ١٣-١٤﴾.

وكذلك ليس كل من آمن فقد أيقن. فربما يؤمن الرجل بغلبة الظن ثم يوفقه الله فيخرج عن الظن. ولكن لا يكمل الإيمان إلا بالإيقان. فالإيمان جزءان: علم وتسليم، وبكاملهما يكمل. وفيمن صلح قلبه يكفيه العلم ويورث التسليم والعمل حسب ذلك العلم.

فالإيقان هو الجزء العلمي من الإيمان مع زيادة في صفة العلم. وإذا جاء هاهنا بعد ذكر الإيمان دلّ على كماله في أمر الآخرة.

﴿عَلَىٰ هُدًى﴾ على بصيرة أو على صراط مستقيم. فحرف «على» تدخل على كلا المعنيين، فأيهما أردت بقى معنى «على» على حاله. قال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي﴾ الأنعام: ٥٧. أيضاً: ﴿عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ الزمر: ٢٢ وهكذا: ﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٧﴾﴾ الحج: ٦٧. أيضاً: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥١﴾﴾ هود: ٥٦.

فأما دخولها على الصراط فظاهر. وأما على النور والبينة والبصيرة، فلما أن النور ينبسط فيضيء الطريق للسالك فيمشي عليه، وأما الظلمة فتغشى عليه من الجوانب فهو مغمور بها. ويشير إلى هذا الفرق قوله تعالى: ﴿وَلِيَّائًا أَوْ يَتَاكُمْ لَعَلَّ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾﴾ سبأ: ٢٤.

هذا، وقيل: إن «على» تدلّ على التمكن، وهذا لم يتبين لي. والله أعلم.

﴿الْمُفْلِحُونَ ﴿١﴾﴾ ١- أفلح: فاز، ضد خسر وخاب، كما قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٩﴾﴾ الشمس: ٩-١٠. أيضاً: ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ

﴿الْمُفْلِحُونَ﴾ (٢٢) المجادلة: ٢٢. أيضاً: ﴿وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ أَسْتَعَلَى﴾ (٦٤) طه: ٦٤. وأيضاً: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٨) وَمَنْ حَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾ (الأعراف: ٨-٩، وسورة المؤمنون: ١٠٢-١٠٣).

٢- وفي كلام العرب جاء أيضاً بمعنى عاش بالنعمة، وذلك قريب من الفوز. واعلم أن مفهوم أصل هذه المادة: الانسراح، فانشق منها: الفلج، والفرج، والفرح، والفرق، والفلق، والفلغ. وهي موجودة في العبرانية. ومن هاهنا الفلاح: للحارث، لما هو يفرق التراب عند الحرث. وقيل في اسم «فالج» الذي هو في سلسلة النسب بين نوح وإبراهيم عليهما السلام أنه سمي بفالج لأنه كان يحرق الأرض^(١).

٣- وأيضاً جاء في كلام العرب بمعنى بقي.

فهذه ثلاثة وجوه، و﴿الْمُفْلِحُونَ﴾ (٥) جامع لها. فإن المتقين هم الفائزون، وهم المتعمون الباقون في نعيم مقيم. وكثر في أوائل الوحي هذه الأوصاف للمتقين. ويدل على هذا المعنى الجامع قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ إلى قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ (١٠) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾ المؤمنون: ١-١١. فانظر كيف بدأ بـ «أفالج» وتمم بأنهم المتعمون الوارثون الباقون.

(١٢)

تأليف الكلم في هذه الجملة

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ﴾ (١) جملة مستقلة، أي هذا ألم، كما هو المفهوم في سائر

(١) وجاء في التكوين ١٠: ٢٥ «ولعابر ولد ابنان، اسم الواحد فالج لأن في أيامه قسمت الأرض».

الأسماء التي توضع قبل الكتب والأبواب والفصول وعنوانات آخر. وإذ هي جملة مستقلة يحسن الوقف عليها، وهكذا في سائر الأسماء كما هو ظاهر بين في قوله تعالى: ﴿تَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ (١) ﴿الْقَلَمِ﴾: ١. أيضاً: ﴿صَّ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ (١) ﴿ص: ١. أيضاً: ﴿قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ (١) ﴿ق: ١. أيضاً: ﴿يَسَّ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾ (٢) ﴿يس: ١. ٢- وغير ذلك.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الَّذِي كُتِبَ﴾ كلمة ﴿الَّذِي كُتِبَ﴾ قد وقعت خبراً عن ﴿ذَلِكَ﴾ أي ذلك هو الكتاب الإلهي، كما دلت عليه النظائر. فإنه لم يجيء في القرآن نظائر هذا الكلام إلا على هذا التأليف. مثلاً قوله تعالى: ﴿طَسَّ﴾ (١) ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ (٢) الشعراء: ١-٢، وسورة القصص ١-٢. ف «تلك» مبتدأ، وبعدها الخبر عنها. وهكذا قوله تعالى: ﴿طَسَّ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (١) ﴿النمل: ١. أيضاً: ﴿الآءِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ (٢) لقمان: ١-٢. فليس أن المعرفة بعد هذه الأسماء لا بد أن تقع بدلاً وبياناً بل ربما تقع خبراً، كما رأيت في هذه الأمثلة، وهو شائع في كلام العرب. قال النابغة:

وَيَرْجِعُ إِلَى غَسَّانٍ مُلْكٌ وَسَوْدَدٌ
وَتِلْكَ الْمَنَى، لَوْ أَنَّنَا نَسْتَطِيعُهَا^(١)

وقال أمية بن أبي الصلت بعد ذكر مكارم الأخلاق:

تلك المكارم لا قَعْبَانٍ مِنْ لَبْنٍ^(٢)

(١) ديوانه: ١٠٧.

(٢) عجز البيت:

شيبا بياض فعادة بعد أبوالا

شعراء النصرانية: ٢٣٢.

وسياتيك ما يؤيد هذا الوجه في الفصل الخامس عشر إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ الضمير في ﴿فِيهِ﴾ راجع إلى الجملة، أو إلى ﴿ذَلِكَ﴾ من جهة كونه كتاباً منزلاً من الله تعالى. فإن الريب لا يتعلق بشيء إلا من جهة الإخبار. مثلاً قوله: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّبَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا﴾ غافر: ٥٩. أي لا شك فيها من جهة إتيانها. فهكذا هاهنا - أي لا ريب في كونه كتاباً منزلاً من الله تعالى. فإن المفهوم من «الكتاب» هاهنا هو كتاب الله كما مرّ. والجملة تامّة مؤكدة لما قبلها، أي ذلك كتاب الله لا شك فيه. فإن شئت جعلتها حالاً - والحال تأتي عن أسماء الإشارة - كما قال تعالى: ﴿وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا﴾ الأنعام: ١٢٦، وإن شئت جعلتها مستقلة معترضة، والمآل واحد. وسياتيك في فصل (١٤) ما يؤيد كونها مؤكدة.

وأما الظرف فهو متصل بـ«لا ريب»، لا بـ«هدى» على حذف الخبر - كما قيل - لبعده لفظاً ومعنى. فأما من جهة المعنى فسنرجع إلى بيانه في ذكر الجملة التالية. وأما من جهة اللفظ،

١ - فلأن الحذف خلاف الأصل.

٢ - ولأن النظائر كلها جاءت بغير الحذف. فإنه قد جاء في القرآن: ﴿لَا ضَيْرٌ﴾ الشعراء: ٥٠ و﴿لَا مَسَاسٌ﴾ طه: ٩٧، ولم يجيء «لا ريب» في سائر القرآن بحذف الخبر.

٣ - ولأنه لا حاجة لى تقدير الحذف.

٤ - وأقوى الأدلة أن «فيه هدى» لا يصح تأويلاً، كما سنذكر. فلا بد أن يكون ﴿فِيهِ﴾ متصلاً بـ﴿لَا رَيْبَ﴾.

قوله تعالى: ﴿هُدًى لِّلَّذِينَ هَدَىٰ﴾ في حالة النصب، لوقوعه حالاً عن اسم الإشارة. ونظيره قوله تعالى: ﴿الَّذِي هَدَىٰ﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ هُدًى

وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ لقابن: ١-٥٠. وأيضاً: ﴿ وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عَلَيْهِمْ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ الأعراف: ٥٢. وأيضاً: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ﴾ البقرة: ١٨٥.

واعلم أن الله تعالى كلما ذكر الهدى في وصف القرآن لم يقل إلا أنه هدى، لا أن فيه هدى، وبينهما فرق ظاهر. وترى رعاية هذا الفرق حيث وصف الله تعالى التوراة والإنجيل بكلا الطريقتين، فقال: ﴿ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ ﴾ الأنعام: ٩١. وأيضاً: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾ المائدة: ٤٤. وأيضاً: ﴿ وَآتَيْنَاهُ ﴾ أي عيسى ﴿ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ ﴿٤٦﴾ المائدة: ٤٦. فحين أطلق قال: فيه هدى، وحين قيد - إما بزمان النزول أو بالمتقين - قال: هدى. فاعرف هذا الفرق.

ومن هاهنا تبين أن من قرأ: ﴿ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ ﴿٢﴾ فقد أبعد من جهة المعنى أيضاً، لاختياره ما هو أدون مدحاً، ولما جاءت النظائر بخلافه. كما مرّ بك آنفاً. ولا نظير لما زعم.

قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ «الذين» في حالة الجر لوقوعه صفة كاشفة عما تضمنت كلمة «المتقين»، كما في قوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ ﴿٣﴾ المؤمنون: ١-٣. وفي مثل ذلك ربما يكون الرفع على الخبرية بتقدير الضمير، والنصب بتقدير «أعني». وهذه الوجوه متساوية في المعنى. ولا يستقيم جعله في حالة الرفع على الابتداء، وجعل ﴿ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ﴾ خبراً عنه، لوجوه:

الأول: أن هاهنا بيان المتقين، فلا يقطع عنه ما بعده.

والثاني: أن ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾ راجعٌ إلى المتقين كما هو راجع إلى ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾، فكيف يخرج عنه.

والثالث: أنه راجع إلى ما تعلق به الهدى في أول الكلام. فبعدما قال: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٢﴾ بين أوصاف المتقين، فلما فرغ استأنف وقال: هؤلاء المتقون هم على هدى من الرب، ولهم الفلاح. فصار تأكيداً لما سبق ومطابقاً له. ولا فائدة في جعل الهدى الأول للمتقين، والثاني للمؤمنين بالغيب، فإن هاهنا فريقاً واحداً.

والرابع: أن هذا القطع والاستئناف حسب زعمهم لا يهتدى إليه إلا بعد أن تبلغ قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾، فحيثُذ ترجع إلى أول الكلام وتترك الوجه المتبادر. وهذا يجعل التأليف قلقاً، ويخالف انسجام الكلام.

والخامس: أنا نجد الاستئناف بـ «أولئك» في سلسلة هذا النظم بعد سرد الأوصاف، كما ستراه عن قريب، ولا وجه للفرق بين النظائر. وأما جعله في حالة الرفع على الخيرية بعد تقدير ضمير الجمع، فلا حاجة ولا داعية إليه. وأما جعله منصوباً على المدح بتقدير «أعني» فهو قليل الوقوع، وإنما يسوغ إذا كان ذكراً لما لم يدخل فيما سبق. ولكن المتقين مشتمل على ما بعده، والتفصيل بعد الإجمال هو المعروف في القرآن.

(١٣)

بلاغة هذه الجملة في أسلوب بيانها

هذه الجملة جمعت أبواباً من البلاغة لاشتغالها على براعة الاستهلال، وعيون الحكم، ونهاية الإيجاز، وسداد التقسيم، وحسن النظام، ولطف التعريض، وفصل الخطاب، ورعاية التأكيد، واختيار الكلم، كما سيتضح بعد النظر في الفصول التالية. وهاهنا إنما نكتفي بالإشارات.

وإن في هذه الجملة تعريضات باليهود، ونذكرها في الفصل الثاني. وأما هاهنا فننظر من حيث الخطاب العام.

فاعلم أن في قوله تعالى: ﴿الْمَرْحُومُونَ﴾ إشارة إلى كون هذا الكلام عميقاً جداً لا ينتهي إلى غوره، وذلك أول تنبيه للقارئ على طريق فهمه.

وفي قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ تقديم الأمر الذي هو عمود السورة، وهو إثبات هذه النبوة. فجاء بقولٍ فصلٍ بغاية الإيجاز، وجعل الكتاب نفسه دليلاً على كونه من الربّ تعالى.

ثم أكد ذلك بقوله: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾. ثم نبّه على طريق كسب هذا العلم وعلى ما يعوق عنه بقوله: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾. فدلّ على أنّ العلم البين يبنى على صلاح القلب، ومن فسد قلبه يبعد عن معرفة الحق. ودلّ على أنّ صلاح القلب يحصل من خشية الربّ تعالى، كما جاء في أول كتاب الحكمة لسليمان عليه السلام: «رأس الحكمة خشية الله».

واختار «التقوى» بدل «الخشية»، فإنها أجمع. لأن الاتقاء ينشأ من المعرفة ومن رغبة النفس إلى الاجتناب عما يندسها ويضرها، فهي جامعة لبإي العلم والعمل.

واختار «التقوى» على البرّ والإحسان، فإنّ الضرر أكبر حثاً من النفع وأشدّ تنبيهاً، لكون الخوف أكبر تأثيراً من الطمع. ولذلك سمّي العقل عقلاً وحجراً لأنّ ظهوره أقرب عند إحساس الضرر وكبح النفس عن السيئ.

ثم دلّ على ما تضمنت التقوى من العلم والعمل، فقدّم باب العلم فقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾. وبذلك دلّ على حدّ العقل، وخاصة الإنسانية. فإنّ العاقل يؤمن بما استدلّ عليه كأنه قد رآه بعينه وسمع بأذنيه، بل يؤمن بما لا يدركه البصر والسمع.

ثم دلّ بقوله: ﴿وَيُؤْمِنُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ ﴿٢﴾ على ما يتبع الإيمان الصحيح من الحال والأعمال. فإنه ليس مجرد التصور بل التصديق الذي تغلغل في الفؤاد حتى بلغ نقطة الإرادة منه، فهيج فيه النظر والرغبة. وبما اقتصر على الصلاة والإنفاق دلّ على جماع صلاح القلب الناشئ من التقوى والإيمان بالغيب، كما سنذكره في فصل (١٦). ولم يكرر الموصول لكون الصلاة والإنفاق يلزمان الإيمان بالغيب، ليدلّ على اتصال اللاحق بالسابق.

وقوله تعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ يشير:

١ - إلى جهة الإنفاق، وهي الاعتراف بكونه من الربّ تعالى.
٢ - وأيضاً إلى دليله، فإنّ الإنفاق ببعض ما أعطاه الربّ يوجه العقل أداءً للشكر واعترافاً بالمنة.

٣ - وأيضاً إلى التيسير، فإنّ الإنفاق ببعض من الكل لا يتعسر.

٤ - وبما أطلق الإنفاق جعله جامعاً لوجوه الصدقات كلها. وتقديم الظرف ليس لمحض رعاية الفواصل بل هو من باب تقديم الدليل. ولا دلالة فيه للتخصيص. فإنّ كل ما للعبد فهو مما رزقه الله، فلا معنى للتخصيص.

وأما القول بأن الحرام ليس مما رزقه الله، فلا يصح. قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلِيهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ كَلَّا نُمَدِّهُمْ هَتُولَاءٍ وَهَتُولَاءٍ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾ ﴿الإسراء: ١٨ - ٢٠﴾. وإنما دعاهم إلى هذا التأويل أنّ الإنفاق في سبيل الله المراد هاهنا لا بد أن يكون من الحلال، ولكن سياق الآية ليس لبيان ذلك. وفي تصريح القرآن وصريح العقل كفاية، فلا حاجة إلى استنباطه من هاهنا.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ﴾ الآية. علق الإيمان بنوع ما أنزل فصار جامعاً لجميع كتب الله، وخالياً عما بدّلوا وحرفوا. والعطف بتكرار الموصول لا يدل على تعدد الموصوف، كما ترى في قوله تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (١) ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى﴾ (٢) ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾ (٣) ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى﴾ (٤) ﴿الاعلى: ١ - ٤﴾ وهذا كثير. وإنما يدل على أن المعطوف ليس في نسق واحد مع السابق بل هو مستقل، فإن الإيمان بجميع كتب الله ركن مستقل. وكثير من الفرق الضالة يؤمنون بالغيب ويصلُّون وينفقون، ومع ذلك لا يؤمنون بالنبوة. فللتنبية على هذا الأصل كرر الموصول. ثم لما كان المعاد أيضاً ركناً مستقلاً ولكنه كان داخلاً في الإيمان بالكتاب لم يكرر الموصول، ولكن ذكره بفعل مستقل.

وفي تقديم الظرف دلالة على الاهتمام بشأنها، وليس لمحض رعاية الفواصل ولا للحصر، كما هو ظاهر.

وفي اختيار ﴿يُوقُونَ﴾ عوض «يؤمنون» تنبيه على شك الناس فيها وغفلتهم عنها، كما قال تعالى: ﴿بَلْ أَدْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴾ (٦٦) النمل: ٦٦. وأيضاً الإيقان أولى بالإخبار، فاختره.

وفي قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى...﴾ استئناف ليكون تأكيداً لما سبق. وكرر ﴿أُولَئِكَ﴾ ليكون أوكد وأفخم.

﴿هُمُ﴾ لبيان التخصيص.

وفي هذا الاستئناف والتكرار تنويه لشأنهم، وهكذا في زيادة ﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾. ثم في هذه الزيادة: (١) ذكرٌ لنعمة الرب، (٢) وأن الهدى لا يأتي إلا منه، (٣) وأنه من جهة ربوبيته.

وذكرُ الفلاح بعد الهدى بيان الثمرة، فأعقبه إياه. وفي تنكير ﴿هُدًى﴾ دلالة

على النوع، فصار أجمع.

وهذه الآية عود على البدء، فصار الكلام كحلقة مفرغة، كأنه قيل: إن هذا الكتاب الإلهي هدى للمتقين، وهم الذين أوصافهم كذا وكذا، وأولئك على هدى من ربهم. فإن انتفاعهم بالهدى الثاني دليل على الهدى الأول. وهذا وجه من التأويل، وسيأتيك بيانه.

واعلم أن هذه الجملة تتضمن من جوامع الكلم ولوامع الحكم ما ستطلع على طرف منها عن قريب. وإنما نبهتكم ها هنا لكي تختار من التأويل ما كان أجمع وأوسع وأحسن وأبين. وبعد استيفائك النظر في الفصول الآتية يتضح لك أبواب من البلاغة فاكتفينا في هذا الفصل ببعض الإشارات.

(١٤)

تذكرة

نعقد فصلاً مستقلاً في تعريضات السورة باليهود. أما قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ فاعلم أن الكتب السابقة قد دخل فيها الريب، فكأنه قيل لليهود تعريضاً: إن الكتاب الذي في أيديكم الآن فقد ارتبتم فيه، ولذلك لا تهتدون به وبقيتم حيارى، كما قال يرميا النبي في (٨): ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَأَخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾ ﴿١١٠﴾ مرد: ١١٠، فالآن عليكم أن تؤمنوا بهذا الكتاب الذي جاء غصاً طرياً من ربكم مصدقاً لما وعدتم، وقد أمرتم بالإيمان به.

واعلم أن شريعتهم بُنيت على خشية الرب، ووعدوا بالرحمة مرة أخرى على شرط التقوى، كما قال تعالى: ﴿فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ ﴿الاعراف: ١٥٦﴾ الآية.

(١) «كيف تقولون: نحن حكماء وشريعة الرب معنا؟ حقاً إنه إلى الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب.»

وأما قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾، فإنهم كلما غاب عنهم نبئهم تقهقروا، كما دل عليه التوراة والقرآن.

وأما قوله تعالى: ﴿وَيُؤْمِنُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾، فقد تركوا الصلاة وغلب عليهم الشح حتى ﴿قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ آل عمران: ١٨١. وأما قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ الآية، فظاهر تعريضه باليهود.

(١٥)

تأويل الكلم والجمل

قوله تعالى: ﴿الْكِتَابِ﴾ قد سبق أن تأويل هذه الكلمة ظاهر لا خفاء عليه، فإنها اسم لهذا السورة. وأما وجه التسمية فليس ذلك في شيء من التأويل، وحالها في ذلك كحال غيرها من الأسماء مما لا نعلم وجه اختصاصها بمسمياتها. ولكن مع ذلك لا شك في أن هذه التسمية لكونه من الله الحكيم لا تخلو عن حكمة، ولا سيما إذ وضعت في أول القرآن. ولذلك تدبر العلماء فيها، ونحن نذكر ما يتعلق بها في فصل (١٦).

أما تأويل اسم «الكتاب» فاعلم أن الأسماء التي لا تصير أعلاماً لمسمياتها تدلُّ عليها كما هي بصفاتها. وعلى هذا فاسم الكتاب يدل على جميع أوصاف مسماه. ولذلك عرف الله تعالى كتبه ولا سيما القرآن بأسماء وأوصاف لئتم لنا تصوُّر المسمَّى حسب وسعنا. فسماه: الهدى، والبينة، والنور، والبصيرة، والحق، والصدق، والبرهان، والسلطان، وكتاب الله، وكلام الله، والصحف، والزبور، والكتاب، والقرآن، وأحسن الحديث، وفصل الخطاب، والبيان، والموعظة، والذكرى، والتذكرة، والنذير، والبشرى، والشاهد، والمهيمن، والعلي، والحكيم. والقيم، المحكم، والإمام، والصراط المستقيم، والمتشابه، والمثاني، المبارك، والحكمة، والروح، والأمر،

والوحي، والكلمة. والضياء، والشفاء، والرزق، والرحمة. الرسالة، والبلاغ، والذكر، والتنزيل. والميزان، والفرقان، والتبيان، والتفصيل، وأسماءٌ آخر إِمَّا مرادفة لما ذكرنا مثل التوراة، فإنها كالفرقان، والكتاب بمعنى الشريعة؛ ومثل الإنجيل فإنه كالبشرى؛ أو مركبةٌ منها، كالذكر الحكيم والكتاب المبين.

وربما عرّفه بوصفٍ كالعزيز، والمجيد، والكريم. وربما عرّفه بفعل دَلَّ على وصف كالمحكم، والمفصل وأمثال ذلك. ثم سمّاه الحروف المقطعات لحكمة ذكرناها في التدبر. واكتفينا هاهنا بمجرد ذكر هذه الأسماء، فإنّ شرح معانيها يأتيك في مواضعها إن شاء الله تعالى.

هذا، وأما تأويل الجملة: ﴿ذَلِكَ الْمَكْتَبُ لَا رَبَّ فِيهِ﴾ فقد مرّ في الفصل التاسع أنّ معظم الاحتجاج في هذه السورة متوجه إلى اليهود، وقد وعدهم الله تعالى في سفر التثنية^(١) أنه يبعث لهم من إخوانهم نبياً، ويضع كلامه في فمه، ويكمل به الشريعة، ويتنقم به من أعدائهم، ويعاقب من لا يسمع له. وجعل من علامته الخاصة:

- ١ - أن يتكلم باسم الله.
- ٢ - وأن يصدّق ما يخبرهم به.
- ٣ - وأن يبقى حتى يعلو أمره.

وقد وجدوا هذه العلامات كلها صادقة في هذا النبي بعد ما هاجر إلى المدينة وأذعن له أهلها، ولم يقدر أعداؤه على قتله وإطفاء نوره. والسورة نزلت بعد التمكن في المدينة.

(١) الأصحاح ١٨: ١٨-١٩.

فلما قيل لهم: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ فكأنه قيل لهم ذلك هو الكتاب الموعود. وقد كانت اليهود تنتظر هذا النبي وهذا الكتاب، كما جاء في هذه السورة: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ﴾ أي حسبها وعدهم الله في كتابهم ﴿وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا﴾ أي القرآن المجيد ﴿كَفَرُوا بِهِ﴾ فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ البقرة: ٨٩. أي يأتيهم العقاب حسب ذلك الوعد.

وقوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ تأكيد لهذا الخبر. أي كون هذا الكتاب منزلاً من الله تعالى لا ريب فيه

١ - لما أنه دليل بنفسه على كونه كتاب الله

٢ - ولما قد عرفتم من العلاقات الصادقة.

وإذ كان الخطاب عاماً، وكان تنزيهه من الله ظاهراً من نفس الكتاب على اليهود والكافرين معاً، لم يصرّح بالذي ذكرنا من كونه حسب الوعد الذي في التوراة، ليكون أعمّ من ذلك الوعد. فإن الله تعالى وعد بذلك في الإنجيل أيضاً، وقد وعد به آدم عليه السلام، كما سيأتي ذكره في تأويل ﴿هُدًى﴾.

وقد مرّ أنّ الكتاب يُطلق كثيراً على كتاب الله، فذلك هو المراد هاهنا. وقد مرّ أيضاً أنّ نظائر ذلك لم تأت إلا على هذا التأليف. ثم قد فسّر الآية أعلم الصحابة بالقرآن - عبدالله بن مسعود رضي الله عنه - حسبنا ذكرنا. فقد روي أنه قرأ بعدها قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىكَ الْكِتَابَ لَأَرْبَبَ فِيهِ مِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٢﴾ السجدة: ١ - ٢. وكان من عادته في التفسير أن يقرأ من القرآن بالنظير. وقد أخطأ الرواة كثيراً فيما زعموا ذلك

منه قراءة. وهذا يتضح من تتبع ما ذكروا من قراءات الصحابة^(١).

هذا، ثم لهذا التأويل من جهة المعنى نظائر كثيرة في القرآن، فإن كثيراً من أوائل السورة جاء بمثل ذلك مصرحاً، والقرآن يفسر بعضه بعضاً. مثلاً: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝١﴾ الزمر: ١، الجاثية: ٢، الأحقاف: ٢. أيضاً: ﴿حَمَّ ۝١﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝٢﴾ غافر: ١-٢. أيضاً: ﴿حَمَّ ۝١﴾ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝٢﴾ فصلت: ١-٢. وأيضاً: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝٢﴾ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝٣﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝٤﴾ النجم: ١-٤. فالمقصود هاهنا نفي الريب عنه في كونه منزلاً من الله، لا أنه صحيح المعاني.

ثم إن ذلك أحسن تأويلاً من جعل الجملة خبراً و﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ مبتدأ له، بمعنى أن هذا الكتاب لا مظنة فيه للريب. فإن كثيراً من الكتب الهندسية خالية عن الريب ولكنها ليست منزلة من عند الله. ثم لكونه كتاب الله وجب التسليم له والانتفاع به. واعلم أن هذا أحسن أيضاً من جهة موقع الكلام، لما فيه من التعريض، كما مر في الفصل السابق.

في قوله تعالى: ﴿هُدًى لِّلَّذِينَ﴾ أطلق اسم «هدى» على هذا الكتاب من جميع وجوه معناه، ولا وجه لتخصيص وجه دون وجه. والآن نبين من صفات القرآن ما يدل على كونه هدىً من تلك الوجوه كلها، ولأجل التوضيح ننظر إلى كل صفة من مطلع.

المطلع الأول: كون القرآن نوراً وبصيرةً وضياءً حسب الوجه الأول للهدى،

(١) انظر مقدمة تفسير القرطبي ١: ١٣٤: «وما يؤثر عن الصحابة والتابعين أنهم قرؤوا بكذا وكذا، إنها ذلك على جهة البيان والتفسير، لأن ذلك قرآن يتلى».

كما مرّ. وبيان ذلك أن الله تعالى كما نفخ في الإنسان بعد تسوية بنيته من روح القدس فصار ذا عقل وتمييز بين الخير والنشر مكلفاً بالأمر والنهي، كما قال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾﴾ الشمس: ٧ - ٨، فكذلك أمده بروح منه مرة بعد مرة بواسطة رسله، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِءَ مَن نَّشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا ﴿٥٢﴾﴾ الشورى: ٥٢. فأنزل الوحي على قلوب الأنبياء روحاً ونوراً، وبه أحيا القلوب وأضاءها، كما قال تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِءَ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ﴿١٢٢﴾﴾ الانعام: ١٢٢. ولذلك سمى كتابه هدى، ونوراً، وبصائر للناس، وضياء، وحكمة في غير ما آية. وبالجمله فالقرآن ليس مجرد القول بل هو نور وروح يختلط بنور القلب وروحه، فيزيده ضياء وقوة. فهو مدد لما أودع الله فطرة الإنسان من النور والبصيرة.

المطلع الثاني: كون القرآن دليلاً يهتدى به حسب الوجه الثاني للهدى، كما مرّ. وبيان ذلك أن القرآن كما هو دليل على طرق السعادة والفلاح فكذلك هو دليل على نفسه، فلا يحتاج إلى دليل خارج. ويؤيد هذا التأويل وصفه بالبينّة، والميزان، والفرقان. وهذا الوصف غير مباين للوصف الأول بل يلزمه. فإن النور والبينّة والضياء يكون دليلاً على غيره ولا يحتاج إلى دليل آخر، فهو دليل على نفسه.

ويؤيد هذا التأويل إطلاق الآية على كل جملة من القرآن. والآية في كلام العرب معناها: الدليل والعلم على شيء، متلوّاً كان أو مشهوداً. قال تعالى بعد ذكر الآيات المشهودة في الخلق: ﴿فَأَيُّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَءَايَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ وَيَلَّ كُلُّ آفَاكٍ أَشِيرًا ﴿٧﴾ يَسْمَعُ ءَايَاتِ اللَّهِ تُنَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشْرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٨﴾ وَإِذَا عَلِمَ مِن ءَايَاتِنَا شَيْئًا أَخَذَهَا هَرَبًا أَوْ لَيْتًا هُم مِّنْ أَوْلَئِكَ هُم مِّنْ عَذَابٍ مُّهِينٍ ﴿٩﴾ مِّن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا أَخَذُوا مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَآءُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠﴾ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُؤْتَوْنَ مِنْهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٍ ﴿١١﴾﴾ الجنّة: ٦ - ١١. فجعل الدلائل المشهودة والوحي المتلو لغاية المطابقة بينها شيئاً

واحدًا، وسماهما آية وهدى.

المطلع الثالث: كون القرآن على غاية الاستقامة في الإيصال إلى رضوان الله تعالى فصار أحق بأن يسمّى ﴿هُدًى﴾ بمعنى الصراط المستقيم حسب الوجه الثالث للهدى، كما قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۗ قِيمًا لِيُنذِرَ﴾ الكهف: ١ - ٢ الآية. أي كتاباً كصراط مستقيم لا عوج فيه، فهو على غاية الاستقامة لا يضلّ عليه الساري.

وهكذا قال النابغة الجعدي رضي الله عنه فيما أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم:

أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى   ويتلو كتاباً كالمجرّة نيراً^(١)

أي طريقاً واضحاً كالمجرّة. والعرب تضرب المجرّة مثلاً للطريق الواضح الذي لا يضلّ الساري عليه. قال تائب شرا:

يرى الوحشة الأنس الأنيس ويهتدي   بحيث اهتدت أمّ النجوم الشوابك^(٢)

المطلع الرابع: كون القرآن مسمّى بالمصدر، وذلك لكمال ظهور فعل الهداية به. فصار جديراً بأن يسمّى الله تعالى بالهدى بالمعنى المصدرى حسب الوجه الرابع، كما سماه رحمته لظهور فعل رحمته به.

ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَأَجْبَبْنَاكُمْ وَهَدَيْنَاكُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۗ﴾ (٨٧) ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ ﴿ الأنعام: ٨٧ - ٨٨. فأشار بقوله: ﴿ذَلِكَ﴾ إلى فعل ﴿وَهَدَيْنَاهُمْ﴾ وأخبر عنه بقوله: ﴿هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ﴾، أي ذلك

(١) جمهرة أشعار العرب: ٧٧٤.

(٢) شرح الحماسة للمرزوقي: ٩٩.

فعل هداه هو هدى الله يهتدي به من يشاء من عباده.

وهكذا قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِن عِبَادِنَا﴾ الشورى: ٥٢.
 أيضاً: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ﴾ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ
 اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ
 وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٦) المائدة: ١٥ - ١٦. فقله تعالى: ﴿يَهْدِي بِهِ
 اللَّهُ﴾ و﴿نُورًا نَهْدِي بِهِ﴾ يدل على أن القرآن هو مظهر فعل الهداية ومجراه، فأطلق
 عليه اسم الفعل لغاية الاتحاد بينهما. وهذا يدل على رفيع منزلة حقيقة القرآن من جهة
 كونه كلمة الله وروحاً من أمره، كما مرَّ في المطلع الأول.

المطلع الخامس: كون القرآن مسمى ﴿هُدًى﴾ لوجوه ذكرناها، ف«هدى» اسم
 لجميع ما أنزل الله. وأطلق الله هذا الاسم على القرآن هاهنا بياناً لإنجاز ما وعد
 الإنسان في الأول.

وتفصيل هذا الإجمال أنَّ الربَّ تعالى لكونه أحسن الخالقين، ومُخْرِجَ الحَبِّءِ
 فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ، ولكونه الربَّ الأكرم والمتمَّ النعم أراد أن يرفع الإنسان،
 ويقربه منه، ويهيئ له أسباب الهداية بعد ما ابتلاه بهذه الدنيا وزخارفها. فقدَّر أن
 يرسل إليهم كتاباً ويدعوهم به إلى كمال الهدى، كما قال تعالى حين أرسلهم إلى الدنيا:
 ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ﴾ (٣٨) البقرة: ٣٨. أي إني أبعث فيكم الرسل يتلون عليكم كتاب الله، فمن عمل
 به أفلح، كما فسره في موضع آخر حيث قال تعالى: ﴿يَبْنِيءَ آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ
 يَقُصُّونَ عَلَيْكُم مَّا يَتَّبِعُونَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٣٥) الأعراف: ٣٥. فلما
 نعت كتابه هاهنا بـ ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (٢) أشار إلى ذلك الوعد. أي ذلك هو الكتاب
 الموعد الذي يرجعكم إلى رضوان الرب بعد التزكية، فيدوم لكم ماضيعتموه.

ومما ذكرنا من تأويل ﴿هُدًى﴾ حين يراد به كتاب الله يتبين أنه جامع لعدة أسماء. وذلك هو البصيرة، والضياء، والنور، والبيئة، وشفاء لما في الصدور، والميزان، والفرقان، واليم، والصراط المستقيم، والروح، والأمر، والكلمة.

وقوله تعالى: ﴿الْمُتَّقِينَ﴾ أما اللام فليبان محل ظهور ذلك الاسم. وقد وصف الله تعالى كتابه بأسماء، فربما ذكرها مطلقاً وربما ذكر مواقع ظهورها، لنعلم استحقاقه بهذه الأسماء. وإنما يستحق الشيء اسماً بالنظر إلى سلامة الحال أو كثرتها. كما تسمى الشمس ضياء، وإنما هي يستحق الشيء اسماً بالنظر إلى سلامة الحال أو كثرتها. كما تسمى الشمس ضياء. وإنما هي ضياء لأهل البصر. وكما تسمى المطر بركة، فإنما هو كذاك للأرض الطيبة. فيبين أن هذه السورة هدى بنفسه، وإنما يحصل الهدى منه للمتقين. وقد كثر في القرآن نظائر ذلك، مثلاً: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ آل عمران: ١٣، النور: ٤٤. وقد أشرنا إلى فائدة هذا البيان في باب البلاغة، وسنزيد عليه في باب التدبير.

وإنما نذكر في «التأويل» ما يزيل شبهة من يتوهم أن القرآن إن كان هدى لمن كان على التقوى من قبل كان تحصيلاً للحاصل. فنقول:

أما أولاً، فلا دلالة في هذه الكلمة على أنهم المتقون من قبل. والقرآن دل كثيراً على أن الاتقاء يحصل بوسيلة ذكر الله واتباعه، كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَكُنْ ذَكَرْتُمْ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ﴾ الأنعام: ٦٩. أيضاً: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبَّارِكٌ فَأَتَّبِعُوهُ وَأَتَّقُوا﴾ الأنعام: ١٥٥. أيضاً: ﴿أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا﴾ الأعراف: ٦٣. قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾ طه: ١١٣. فيكون التأويل: إنه هدى لمن يسمعه ثم يتقي، كما قال: ﴿إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ الأعراف: ١٨٨.

وأما ثانياً، فلا يلزم من تقدم الالتقاء كماله. فعلى هذا إنما يهتدي بالقرآن من كان له نصيب ما من التقوى. والقرآن دَلٌّ كثيراً على أن الإنذار لا ينفع الغافلين والمستكبرين.

وأما ثالثاً، فإنَّ النبيَّ كان يوقظهم بأوائل الوحي حتى إذا هيَّج فيهم التقوى واستعدّوا لمزيدها أنزل إليهم هذه السورة، فصارت هدىً لهؤلاء. والذين لم ينتفعوا بالذكر الأول، فأولئك هم الذين ذكروهم بعد هذه الجملة. فهذه الوجوه مزيلة للشبهة.

وأما توضيح الأمر، فاعلم أن أصل الهدى والتقوى مودَع في الفطرة، وأحدهما ينتج الآخر، فهما مستمرّان ويزيدان. والتقوى الفطرية تابعة الهدى الفطري، ثم بعد استعمال النظر وسمع الذكر يزيد الهدى بمدد التقوى الفطرية. فمن بقي على سلامة الفطرة ولم يفسدها بالسيئات، فهو إذا نظر في آيات الله أو سمع دعوة النبي انبعثت فيه التقوى الكامنة كانبعاث سائر القوى الكامنة عند بواعثها.

وقد جاء في القرآن كثيراً أن الاهتداء به مبني على استعداد له، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ ق: ٣٧، فنظر في آيات الفطرة فتذكر كما هو حال الطبقة العليا كالأنبياء، وبعد ذلك من هم السابقون إلى دعوتهم كما ذكروهم بعد ذلك بقوله: ﴿أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ (٣٧). أيضاً: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ الزمر: ١٨.

وجملة الكلام أن للتقوى مراتب: فبعضها شرط للاهتداء بالقرآن، وبعضها نتيجة له، ثم هذه سبب لمزيد الهدى، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ (١٧) محمد: ١٧ أي آتاهم مزيد التقوى، فإن أصل التقوى لا بد من تقدّمه على الاهتداء. فالهدى والتقوى يتعاقبان، وكلما زادت التقوى زاد الهدى. ومن كان

أشدَّهم تقاةً كان أسبقهم وأشدَّهم اهتداءً بالذكر. هذا، وسيأتيك مزيد البيان لموقع التقوى في باب التدبر والنظم إن شاء الله تعالى.

وأما «المتقين»، فأراد به الذين آمنوا ويؤمنون، فجعلها كالعلم للمؤمنين بالحق. فبهذه الكلمة ذكر وصفاً جامعاً للمتفتحين بهداه، كما سيأتيك ذكره في الفصل الخامس عشر. وهاهنا إنما نذكر كونه جامعاً من جهة إطلاقه.

فاعلم أنه لم يذكر هاهنا ما يتعلق به الاتقاء، ليدل على كل ما يتقى. ومع كونه جامعاً يظهر من موقع الكلام أن معظمه تقوى الله وخشيته الناشئة من النظر في آياته الدالة على صفاته على حسب مراتب الناظر. وأجمع وأكثر هذه المراتب خشية لزوم العواقب، أي خشية يوم الآخرة.

وقد صرح القرآن بذلك في مواضع، ومنها قوله تعالى: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (١١١) آل عمران: ١٩١. فأدى الفكر أولاً إلى ربوبيته، ثم إلى حكمته، ثم إلى تقديسه وكبريائه، ثم إلى خوف العذاب بناءً على ما سبق النظر إليه، ثم إلى الفرار إليه والاستعاذة به. وكما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ اللَّيْلِ وَالنَّجْمِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (٥) إِنَّ فِي آخِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦﴾ يونس: ٥-٦.

وإنما قلنا إن موقع الكلام دل على ذلك، لما جاء بعده من تفصيل أوصاف المتقين. وهذا يتأكد لك بعد النظر في الفصول الآتية.

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾. فيه بحسب الظاهر تأويلان:

الأول: أن تأخذ ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ مطلقاً جامعاً لكل ما يتعلق به الإيمان. وعلى ذلك يكون ﴿بِالْغَيْبِ﴾ ظرفاً، أي يؤمنون وهم بالغيب، كما في قوله تعالى: ﴿وَذَكَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

﴿٤٨﴾ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾ ﴿الأنبياء: ٤٨ - ٤٩. أي قبل مشاهدة الجزاء التي يخشى عندها الكافرون أيضاً، فلا اعتبار لتلك الخشية. وأيضاً: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ ﴿١٨﴾ ﴿فاطر: ١٨. وأيضاً: ﴿لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾ ﴿يوسف: ٥٢.﴾

وإلى هذا التأويل ذهب الربيع بن أنس حيث قال: «يؤمنون: يخشون»^(١) فجعله مستغنياً من أن تكون الباء للصلة، ولذلك قال في تفسير ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾: «آمنوا بالله وملائكته ورسوله واليوم الآخر، وجنته وناره ولقائه، وآمنوا بالحياة بعد الموت»^(٢)، فجعله جامعاً.

وقول ابن جرير إن كل ذلك من الغيب لا يصلح، فإن الرسول ليس بغائب. وأرى أن الربيع إنما فسر ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ بـ ﴿يَخْشَوْنَ﴾ لأنه أراد حقيقة الإيمان، ونظر إلى نظير هذه الآية، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴿الأنفال: ٢ - ٤. هذا من أحسن التأويل، وموقع الإيمان مع التقوى يدل عليه. وأيضاً بعض الرواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يؤيد كون الغيب ظرفاً، فإنه ذكر في مدح الذين آمنوا ولم يروا النبي ﷺ فقال:

«إن أمر محمد ﷺ كان بيناً لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيماناً أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ ﴿الَّذِينَ﴾ ﴿١﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ

(١) تفسير الطبري ١: ٢٣٥ رقم ٢٦٩.

(٢) تفسير الطبري ١: ٢٣٧ رقم ٢٧٦.

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴿١﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿الْمُفْلِحُونَ﴾ ﴿١﴾.

هذا، والتأويل الثاني أن تجعل الباء صلةً للفعل، كقولك آمنت بالله، ولا حاجة إلى الشاهد لذلك. وهذان التأويلان متقاربان، وإلى كليهما ذهب بعض السلف. والثاني هو مختار ابن جرير، وتبعه أكثر أهل الحديث، لما أنه حمل أكثر الروايات على هذا المعنى. ولكن الأولى بالصواب هو التأويل الأول، وذلك لوجوه:

الأول: أن ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ على التأويل الأول يكون جامعاً لكل ما وجب الإيمان به، وفصله القرآن في غير موضع. فإن جعلت الباء صلةً حصرت الإيمان بـ «الغيب» فقط، ولا حاجة هاهنا إلى الحصر.

والثاني: أن الغيب لا يطلق على الكتاب والنبى، وهما بعد الله تعالى أعظم ما يؤمن به، فكيف تخرجهما.

والثالث: أن اسم الغيب لم يطلق على الله تعالى وليس من أسمائه الحسنى، فأيضاً يخرج عما يؤمن به. فلا يبقى إلا الملائكة وأمور الآخرة والحوادث الآتية، ولا داعية إلى هذا التخصيص.

والرابع: أن من أخذ بالتأويل الثاني ذهب إلى المراد بالغيب ما يشاهد في الآخرة، ولكنه مذكور مستقلاً في قوله تعالى: ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ ﴿١﴾، فيكون تكراراً محضاً. وأما على التأويل الأول فيبين أولاً ما هو حقيقة الإيمان المعبر، ثم بين آثاره من إقامة الصلاة والإنفاق، ثم بين ما يؤمنون به، فلا تكرار.

والخامس: أن في التأويل الأول دلالة على أمر عظيم، وذلك أن الإيمان

كالخشية إنما يعتبر إذا كان ناشئاً من البصيرة والتقوى. ألا ترى قوله تعالى لمن آمن عند مشاهدة الأمر: ﴿أَتَمَّرُ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنُكُمْ بِهِ ءَلَا تَنَ وَفَدَّكُمْ بِهِ ءَسْتَعْمِلُونَ﴾ (٥١) ﴿يونس: ٥١﴾ أي لا اعتبار لإيمانكم بعد أن شاهدتم الواقعة.

ومما قدّمنا تبين أنّ في التأويل الثاني لزاماً ما لا يعاضده قرآن ولا سنة. وذلك:

- ١ - ذكر الربّ تعالى باسم الغيب.
- ٢ - صرف نسبة الإيذان عما صرّح به القرآن كثيراً إلى مفهوم جديد مع قصوره عن أكبر ما يؤمن به.

فإن قيل: إنّ الباء بعد الإيذان لم تأت في غير هذا الموضع إلا للصلة. قلنا: إن ﴿بِالْغَيْبِ﴾ لم تأت في غير هذا الموضع إلا ظرفاً. فالاستدلال بالنظائر اللفظية سواء على الجانبين، بل كثرة مجيئه ظرفاً للخشية الرب يؤيد كونه ظرفاً للإيذان، فإن من خشية الرب، كما فسّره الربيع بن أنس.

فتبين أن قوله تعالى: ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ على التأويل الصحيح صار لإطلاقه جامعاً لكل ما يجب الإيذان به. وقد مرّ أنّ الكلم الجامع ربما ينظر إلى بعض الوجوه أولاً، وإلى البواقي ثانياً، حسب موقعه، فهكذا ها هنا. فالمراد بقوله: ﴿يُؤْمِنُونَ﴾: إيمانهم بالحق إيماناً جامعاً. ومعظمه وأوله: الإيذان بالله وآياته الدالة على التوحيد والملك والمعاد، والإيذان بما نزل من هدايه، فإنّ الموقع بيان ما يكون تفصيلاً للتقوى. فإنّ من عرف أن لا ناصر ولا مالك إلا الله، وأن لا حكم إلا له، وأنه لا بد من لقائه، غشيته الخشية، والتمس طرق التقرب إليه، وعطش إلى هدايه الذي يرسل به أنبياءه. ولذلك قال الربيع بن أنس: ﴿يُؤْمِنُونَ﴾: «يُخْشُونَ». كما مرّ.

ويؤيد ما ذكرنا أنّ القرآن صرح كثيراً بكون التوحيد والرسالة والمعاد أصول ما يؤمن به. فربما يذكر الله وآياته، وربما يذكر الله ولقائه، وربما يذكر الله ورسله،

فجعل هذه الثلاث أصول الإيمان. فإذا أطلق اللفظ فهماه حسب القرينة.

وأما الشواهد فلنكتف بذكر بعضها، فمنها قوله تعالى: ﴿الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ﴾ ﴿الاعراف: ١٥٨﴾ أيضاً: ﴿وَصَدَقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا التَّحْرِيمُ: ١٢﴾ أيضاً: ﴿فِي آيَاتِ حَدِيثِ بَعْدِ اللَّهِ وَأَيُّنِيهِ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٦﴾ ﴿الجنابة: ٦﴾ أيضاً: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يُرْسِلُونَ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿المؤمنون: ٥٨ - ٥٩﴾ أيضاً: ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ ﴿٨﴾ ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ ﴿٩﴾ ﴿البروج: ٨ - ٩﴾ أيضاً: ﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَد كُنْتُ بَصِيرًا﴾ ﴿١٢٥﴾ ﴿قَالَ كَذَلِكَ أَنْتَ أَعْيُنَا فَتَنْصِبْهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نُنسِي﴾ ﴿١٢٦﴾ ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ ﴿١٢٧﴾ ﴿أَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ ﴿١٢٨﴾ طه: ١٢٥ - ١٢٨.

وهكذا: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ﴾ ﴿العنكبوت: ٢٣﴾ أيضاً: ﴿مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ﴿البقرة: ٢٣٢﴾ أيضاً: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ﴿البقرة: ٨﴾ وهذا كثير.

وهكذا: ﴿وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ ﴿الفتح: ١٣﴾ أيضاً: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي﴾ ﴿المائدة: ١١١﴾ أيضاً - وهو الجامع للثلاث: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ ﴿١٣٦﴾ النساء: ١٣٦.

فتبين أن جماع هذا الإيمان هو الإيمان بالله وحده بنور الفطرة والنظر في آياته، وذلك يهدي إلى الجميع. وقد صرح القرآن بذلك أيضاً كثيراً، فمنه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنِ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ ﴿التغابن: ١١﴾ أيضاً: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَقَدِ

أَسْتَمَسَّكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴿٢٥٧﴾ البقرة: ٢٥٦-٢٥٧. وهذا كثير.

وجملة الكلام أنّ إطلاق اللفظ هاهنا يدل على وصف جامع، أصله الإيمان بالله المركوز في الفطرة، الظاهر من النظر في آياته، الشامل على التوحيد والرسالة والمعاد، كما دلّ عليه ما سبق وما لحق من التفصيل. وسيأتيك بعض الذكر في الفصول الآتية.

قوله تعالى: ﴿وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ بين «صلى» و«أقام الصلاة» فرق لطيف، لما في الإقامة دلالة على التسوية. فأشار إلى ما يلزم مراعاته في الصلاة، وذلك أمور:

الأول: هو الإخلاص، فتكون الصلاة متوجهة إلى الربّ تعالى وحده. فذلك أول تسويتها، كما قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ الأعراف: ٢٩. أيضاً: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ الروم: ٣٠. ومن هاهنا التوجه إلى مركز التوحيد والدين. وقال تعالى فيما أمر بني إسرائيل. ﴿وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ يونس: ٨٧.

والثاني: دوام التوجه إلى غايتها، وهي الذكر والخشوع. فالالتفات إلى خلاف غايتها تعويجها، كما قال تعالى: ﴿وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ طه: ١٤. وأيضاً: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾﴾ المؤمنون: ١-٣.

والثالث: أدائها حسبما علّمنا الله من غير تقصير. وإنما رخص في القصر عند الضرورة، ولذلك قال تعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدِّبُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم﴾ البقرة: ٢٣٩. وأيضاً: ﴿وَإِذَا صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ النساء: ١٠١.

- ١٠٢ الآية. ومن ذلك تسوية الصفوف والتعديل، كما جاء في الحديث: «تسوية الصفوف من إقامة الصلاة»^(١).

والرابع: أداؤها لأوقاتها، كما قال تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ﴾ الإسراء: ٧٨. وهو المراد بالمحافظة، كما قال تعالى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ﴾ البقرة: ٢٣٨. أيضاً: ﴿ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ الأنعام: ٩٢.

والخامس: الدوام عليها، كما قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ المعارج: ٢٣.

والسادس: إقامة الجماعة والجمعة. وذلك إذا أضيفت إلى الأمة أو الإمام، كما قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَنْتُهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ الحج: ٤١. وقال تعالى حكاية عن دعاء إبراهيم عليه السلام: ﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ إبراهيم: ٣٧. وله نظائر كثيرة.

وبالجملة ﴿ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ﴾ يدل على وجوه كثيرة حسنة. وهذا تأويل الإقامة متفق عليه عند السلف رحمهم الله. فالقول بأن المراد بالإقامة نفس الأداء، وإنما عبر عنه بالإقامة لاشتغالها على القيام، كما عبر عنها بالقنوت والركوع والسجود والتسبيح والذكر، فضعيف جداً. فإن في هذه الكلمات دلالة على أمر مهم في الصلاة. ولم يعبر عن الصلاة بمحض القيام والقعود بل عبر عنها بالتسبيح والركوع وغيرها مما يدل على تضرع وإنابة وذكر. وأيضاً محض اسم الصلاة جاء في وصف غير المؤمنين، وإقامة الصلاة لم تجب إلا في مواقع التحسين، فلا بد أن فيها دلالة زائدة مناسبة للمدح.

(١) أخرجه البخاري (٧٢٣) في كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ يَفْعَلْ﴾ قد مرّ في فصل البلاغة ما دل عليه هذه الجملة، فراجعه. وستجد مزيداً في الفصل السادس عشر.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ الآية. قد مرّ في فصل البلاغة أنّ العبارة لا تدل على أنّ المراد بهذا الوصف غير الذين سبق ذكرهم. فلا يصح ما قيل من أن المراد به: من آمن من أهل الكتاب، بل هذه الآية تشتمل كل مؤمن صحيح الإيمان.

والآن نستدل عليه بالنظائر، فنقول: إنّ الله تعالى ذكر كثيراً في وصف هذه الأمة أنهم يؤمنون بكل ما أنزل الله تعالى، كما قال تعالى في هذه السورة: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ إِنْزِيلًا وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ البقرة: ١٣٦. فجعل هذا الإيمان من حقيقة الإسلام، وقد سّماهم مسلمين من قبل.

ويشبهه هذه الآية ما جاء في سورة آل عمران: ﴿قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ آل عمران: ٨٤. وهكذا قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنْ أَكْثَرُ فَتَسِفُونَ﴾ المائدة: ٥٩.

وكل ذلك جاء في الاحتجاج بأهل الكتاب على سبيل ذكر العلامة الفارقة بين أمة محمد ﷺ وبينهم. فإنّا آمنّا بكل ما أنزل الله من جهة كونه منزلاً من الله، وإنهم آمنوا بما عندهم على سبيل التقليد للسلف والجمود على العادة.

﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ﴾ الآية. هذه الجملة راجعة إلى الذين ذكر الله تعالى صفاتهم الستّ من التقوى، والإيمان بالغيب، وإقامة الصلاة، والإنفاق، والإيمان بجميع ما أنزل الله، والإيقان بالآخرة. فبيّن أنّ هذا الكتاب هدىّ لهؤلاء، فيزدادون به هدىّ ونوراً وعلماً وحكمةً، ويتخذونه سنّةً وشريةً، فلا يزالون مشتغلين به، فهم

على هدى دائم. والجمله لكونها اسمية دلّت على هذا الدوام، وفيها أيضاً إشارة إلى الهدى السابق، فكأنه قيل: أولئك هم باقون على نور الفطرة - فإن الله تعالى هدى الإنسان فطرةً - فلم يضيّعوا ما أعطاهم الله أولاً، واتصل به الهدى الذي وجدوه بهذا الكتاب. فهؤلاء الذين ذكر أوصافهم هم الباقون على نور الفطرة. ولذلك صار القرآن هدى هؤلاء.

ولا منافاة بين التأويلين لعموم ﴿هُدًى﴾، ولما جاءت النظائر بأمرين:

١ - انتفاع أهل البصيرة بالقرآن، وهذا كثير.

٢ - ودوام انتفاعهم به في المستقبل، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾﴾ إبراهيم: ٢٤ - ٢٥. وقال تعالى: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾ مريم: ٧٦.

ومن الظاهر أن القرآن يزداد المهتدي به نوراً وحكمة، وقد سباه الله تعالى مباركاً لما يكثر به الخير لمن تدبّر فيه، كما قال تعالى: ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ بِإِذْنِكَ مُبَارَكًا لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾﴾ ص: ٢٩. فهؤلاء الذين كانوا على نور من ربهم، واتصل به نور القرآن فازدادوا به نوراً على نور، وأصلحوا به ما كانوا مستعدّين له، فأولئك الذين حازوا الفلاح. والله الحمد في الأولى والآخرة.

(١٦)

ذكر بعض مواقف التدبر في آيات (١-٥)

اعلم أنّ في هذه الآيات مواقف كثيرة للتدبر، وقد أشرنا إلى طرف منها في الفصول السابقة. وتفصيل كلها يطول جداً، وبعض هذه الآيات لها نظائر في القرآن فلا حاجة إلى استيفاء بيانها هاهنا، فلنقتصر الآن على ما هو أنسب لهذا المقام، ونورده

في مواقف آتية:

الموقف الأول في الحروف المقطعات

قد تفكر العلماء في وجه التسمية بهذه الحروف وذهبوا في كل مذهب، ووجدنا لهم فيه حسبا اطلعنا تسعة وعشرين قولاً. ولكني لم أجد فيها تمسكاً بالقرآن، فليس لها الأمر محلّ في كتابنا هذا. ولولا في القرآن إشارة إلى هذا لأمر لطويناها على غرّه، ولكنني آنستُ نارا لعلي آتيكم منها بقَبَس، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

فاعلم أنّ العرب إذا وضعوا لشيء اسماً جديداً عمدوا إلى ما يناسب المسمّى، أو يدلّ على خاصّة مميزة، كما ترى فيما لقبوا به بعض الرجال كالمملك الضليل، والمرقش، وتأبط شراً. فإنّ الاسم من الوسم، فما يكون علامة يصلح للاسمية. وهكذا سمّي بعض السور مثل الروم والنمل والبقرة والعنكبوت. وإذ قد ثبت أن هذه الحروف المقطّعات أسماء للسور، فلا بدّ أن تكون الحروف ذوات المعاني، والمركبات منها مثل الأسماء المركبة، كمعدي كرب.

وقد علمنا أنّ أسماء الحروف في لسان العرب لم تكن في الأصل أسماء للأصوات المجردة، كما هي في الهندية والإنكليزية، بل كانت أسماء للأشياء وتمائيل لها. ولذلك بقي كثير منها ملفوظةً بأسماء تلك الأشياء، ومكتوبة بهيئات فيها بقايا تماثيل تك الأشياء، كما أنّ حروف أهل الصين تماثيل كانت حروفهم في الأوائل على هيئاتها.

وقد علمنا طرفاً من معاني أسماء حروفها، مثلاً «ألف» فإنها اسم البقرة وكانت على صورة رأس بقرة، و«الباء» فإنها تسمى بالعبرانية: بيت، أي البيت، «والجيم»، فاسمها بالعبرانية: جيميل، أي الجمل. وهكذا في الأخر.

وهذا أمر ثابت معلوم، لا يخفى على من له معرفة بتاريخ الكتابة العربية. فإننا نعلم أنّ حروفنا هُذبت من العبرانية التي أخذت من حروف العرب القديمة التي أخذ عنهم القبط الكتابة بالتماثيل التي توجد الآن على الأهرام المصرية، ولكنهم غيروها وابتدعوا فيها حسب أفكارهم.

ذلك، ثم قد دلّنا القرآن على هذا السرِّ بما قد سمّى سورة بحرف بقيت في لسان العرب دالة على معناه، وهي حرف «ن»، فإنها الحوت، والسورة المسماة بها جاء فيها ذكر يونس عليه السلام ولم يذكر فيها غيره من الأنبياء، وذكره الله تعالى فيها باسم «صاحب الحوت». ففي ذلك إشارة للمتوسّم إلى وجه التسمية. فإن كانت هذه السورة قد سُمّيت بحرف «ن» لأجل معنى هذه الحرف، فعسى أن تكون السور الباقية المسماة بالحروف أيضاً قد سُمّيت حسب معانيها الأولية.

وهذا يحنُّنا على النظر في المعاني التي كانت حروفنا دالةً عليها في الخط التمثالي. فلما نظرنا فيها وجدنا ما يؤيد هذا الرأي، فإن حرف «ط» صورتها في العبرانية «ט» ومعناها: الحية، وكانت على صورة حية رفعت أعلاها وجعلت أسفلها كحلقة، ونجد السورة المسماة بـ «طه» تبتدئ بعد التمهيد بقصة موسى عليه السلام وقلب عصاه حيةً.

ثم سبرنا هذا القياس طرداً وعكساً، فوجدنا أنّ السور الأخر التي سماها الله تعالى بأسماء تبتدئ بالطاء أعني ﴿طسّر﴾ الشعراء: ١، و﴿طسّ﴾ النمل: ١، و﴿طسّر﴾ القصص: ١ كلها تبتدئ بقصة موسى عليه السلام مع ذكر عصاه وانقلابها حية. وكذلك وجدنا أن غير هذه السور الأربع إما لا تذكر قصة موسى وإما تذكرها - وهي كثيرة - فلا تذكر الحية إلا سورة الأعراف، ولكنها جاءت بقصة موسى عليه السلام تابعةً لقصص السابقين من الأنبياء من نوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب عليهم السلام، فلم تكن حرف الطاء أولى بها. فهذه السور كلّها قد خُصّت بموسى عليه السلام. ولست

أول من جعل هذه السور مخصوصة بموسى عليه السلام، فإن بعض العلماء اطلعوا على طرف منه، فقال السخاوى: إن سورة «طه» تسمى سورة الكليم. وسماها الهذلي في الكامل سورة موسى^(١).

هذا، وأما ﴿الْعَرَّ﴾ فالألف صورتها رأس البقرة، وكانت عندهم دالة على «الإله الواحد». ولم نجد السور التي تبتدئ أسماؤها بالألف إلا ومن أعظم مطالبها: الإيمان بالله الواحد. ولكن التوحيد أغلب تعليم القرآن، فهذا ليس مما يستدل به. وقصاراه أنه لا يخالف ما اطلعنا عليه. وإني لا أدعي المعرفة بجميع معاني الحروف، ولكن العلم القليل الذي حصل لنا يؤيد ما استدللنا عليه من القرآن. وهذا القدر يكفي لمن أراد مزيد العلم، ووجد لنفسه فرصةً ونشاطاً للخوض في هذه الغمرة، وفوق كل ذي علم عليم. وأما الحكمة في هذه التسمية، فنذكرها في الموقف الثاني.

الموقف الثاني في حكمة هذه التسمية

فاعلم أنّ الإنسان لم يستفرغ إلى الآن ما أودع الله من الفوائد في المخلوقات، فكيف بكلامه الحكيم؟ ولكن نذكر بعضها، والقرآن لا تنقضي عجائبه.

الأولى: هي إيراد الدليل على كون القرآن معجزاً. وبيان ذلك أن المخاطب إما أهل الكتاب وإما الأميون. أما أهل الكتاب فقد غلوا في استنباط الحوادث من حروف التوراة وكان مبلغ علمهم حساب أبجد، فنظروا في أعداد الحروف، وربما ركّبوا جُملاً حسب الأعداد ظناً وخرصاً. ولكن العدد الخاصّ يمتلئ جملاً عديدة، فلا برهان فيه على أمر ما. ولذلك إذا سمعوا هذه الأسماء توهموا أنها خبر بمدة بقاء هذا

(١) انظر الإتيان ١: ٧٤.

الدين، كما روي من خبر مجيء حُيَيِّ بن أخطب اليهودي مع نفر من اليهود إلى النبي ﷺ، وسؤاله عما أنزل إليه من هذه الحروف، وتوهمه أنها آجال هذه الأمة. ولكن الأسماء متفاوتة في الأعداد فاشتبه عليهم الأمر، وأقروا بذلك. ولعدم رسوخ هذه القاعدة لم يعتمدوا على حجة، فلم يمكنهم الإنكار ورجعوا بالعجز الظاهر^(١).

وأما الأميون فأخذهم الرعب ووجدوا أمراً عُضالاً، فكان عجزهم أظهر.

ولا أريد بالإعجاز محض هذا القدر بل كونه معجزاً باقياً إلى الأبد. وبيان ذلك أن الله تعالى قد أخبر عن هذا النبي وعرفهم إياه بخصائص، ومنها الإخبار بالغيب مما لا سبيل إليه بغير وحي من الله تعالى. ولا شك أن هذه المعاني للحروف لم يطلعوا عليها، ولذلك قال كثير من السلف: إنها من أسرار الله تعالى، وإنما ظهرت في هذا الزمان. فلا شك أن النبي ﷺ لم يكن يسمي السور بالمقطعات من قبل نفسه، وإنما أنزلها الله إليه بهذه الأسماء بعلمه، فلا بد أنها من وحي الله تعالى، فصارت من الآيات العامة للناس. ولم تكن الحاجة إلى هذا العلم في زمان البعثة، فإن العرب كانت في غنى عنه لما عرفوا إعجاز القرآن من جهة بلاغته الباهرة.

والثانية: هي الدلالة على تعلُّم الحكمة، فإن ذلك من أعظم الفوائد وأولها بالحاجة، فإن الغافل البليد لا يزال في عمى عن الحقائق والانتفاع بها. وبيان ذلك أن كثيراً من الناس يقفون على الظواهر وهم مطمئنون به، وآخرين يتدرجون من الظاهر إلى الباطن ومن المشهود إلى الخفي، وبذلك يمتازون عن البهائم. والقرآن كثير التنبيه على الفكر والنظر والتوسم والتدبر، وسيأتيك شواهد في مواضعها. ففي أول كتابه جعل هذا الاسم ليستيقظوا عن سِنَةِ الغفلة والجمود على الظواهر، وبذلك يفتح لهم

(١) انظر الطبري ١: ٢١٧-٢١٨ رقم ٢٤٦ وابن هشام ٢: ١٤٣-١٤٤.

باب العلم والحكمة، وطريق النظر والفكر. وتعليم الحكمة ليس إظهار الحقائق بل إنشاء السؤال وإحساس الإشكال. وعلى هذا الأصل بني تربية الإنسان وإخراج قواه. فما أعطاه الله تعالى مطلوبه بل أعطاه الحاجة والطلب - وهذا أكبر نعمة - وبذلك فضّله على البهائم القليلة الحاجات العتيدة لها.

والثالثة: هي الدلالة على موضع القرآن بالنسبة إلى الإنسان. وذلك أن هذا الكتاب لم يأت كالتوراة بمحض الأحكام، ولا كالإنجيل بمحض البشارة بملكوت الله والانتظار له، والتجرد عن الترقى في المعاش. بل جاء بنفس ملكوت الله، واستعمال جميع القوى الفطرية، والاشتغال بكل ما يربّيه ويكمّله بهذه الحياة التي جعلت سُلماً للحياة الأخرى الدائمة الباقية. فالقرآن خطاب إلى سائر القوى الفطرية، فجمع الحجّة بالمعارف، والحكم بالأعمال. فخاطب عقولهم وقلوبهم وأفكارهم وإحساساتهم، وحثّهم على استعمال كل ما أودع فيه. فجعل مفتاح هذا الكتاب ما يدل على كونه موضعاً للجهد والتشمير، والنظر والتفكير. وقد صرّح بذلك في مواضع لا تحصى. وبالجمله إن أول كلمته بعد الفاتحة دليل على موضعه ومحلّه بالنسبة إلى القوى الإنسانية، فهذا الكتاب على غاية التشابه بآيات الفطرة. وقد صرح القرآن بذلك في مواضع كثيرة.

الموقف الثالث في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ البقرة: ٢

أي في حكمة الابتداء بمحض الدعوى والتأكيد عليها مع السكوت عن الدليل.

فاعلم أننا قد بينّا أنّ كون القرآن منزلاً من الله تعالى كان ظاهراً بيّناً عند المخاطبين، وما كان يمنعهم عن الإيذان به إلا غفلتهم وخلوّهم عن شرط قبول الحق. والثابت الباهر لا يُثبّت، لأنّ الدليل لا يكون أوضح منه، ولكن يُحَثّ على النظر فيه، ويُنبّه على شروط النظر، وتُبتّل الشبهات، ويُخوّف عن نتائج الغفلة ونبد الحق

الواضح. فقولته تعالى: ﴿ذَلِكَ أَن كَتَبْتُ﴾ وضع بين أيديهم الحق الباهر، وقوله تعالى: ﴿لَارِيَبَ فِيهِ﴾ نبه على غاية ظهوره. وبذلك نبه على أن من أنكر به فلا بد أن يتوجه إلى نفسه، هل فيها مرض؟ فإنه يمنع عن قبول الحق بعد المعرفة، بل ربما يمنع عن نفس المعرفة، كما جاء في القرآن كثيراً.

ثم بعد ذلك نبه بقوله تعالى: ﴿هُدًى لِّلشَّاقِينَ﴾ أولاً على وصف جامع للقرآن حسبما ذكرنا في المطالع الخمس في الفصل الخامس عشر من أن الهدى هو النور والبينة والفرقان والميزان والصراط وينبوع الهداية، فلا يعرف بغيره بل يعرف به غيره. فدل ذلك على طريق معرفته. كما إذا أخبرت عن شيء مثلاً أنه لذيذ الطعم، جميل الشكل، لين المسّ، طيب الريح؛ أو فيه رواء أو شفاء = فقد دلت على طريق معرفته بهذه الصفات بالمشاهدة والتجربة، كما ذكره القرآن كثيراً. ونورد بعضها منها في الموقف الرابع.

ثم نبه ثانياً على ما هو أصل الشرائط لمعرفة الحقائق. وبيان ذلك أن المعرفة شرطها إعمال النظر، فإن الحق مهما كان من الظهور لا بد من مشاهدته والتوجه إليه. وأشار إلى هذا الأمر في آيات كثيرة، مثلاً: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ ﴿١٣﴾ آل عمران: ١٣، النور: ٤٤ أيضاً: ﴿نَفَّصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ﴿٢٨﴾ الروم: ٢٨. أيضاً: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ﴿٢﴾ الرعد: ٣، الروم: ٢١، الزمر: ٤٢، الجاثية: ١٣. وأيضاً: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ ﴿٧﴾ يونس: ٦٧، الروم: ٢٣.

وهذه الإشارات كثيرة في القرآن، فلم يذكرها هاهنا ولكن نبه على ما هو أصل ذلك، وهي التقوى، فإن إعمال النظر شرطه تصحيح الإرادة، والإرادة لا تصح إلا بالتقوى والرغبة في الخير. فإن المستكبر أو الراغب في الشهوات لا يلتفت إلى الحق وإن كان ظاهراً بيناً، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي آخِذِ الْأَيْدِي وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾ ﴿٦﴾ يونس: ٦.

هذا أمر معلوم ومشهود، فإن الغافل والمستكبر إذا مرّ على الحقّ أعرض عنه، وإذا دُعي إليه اشمأزّ منه. وقد جاء ذكرهم في القرآن كثيراً. فمنه قوله تعالى: ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ ﴿١٠٥﴾ يوسف: ١٠٥. أيضاً: ﴿فَدَكَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تُنْكِبُونَ ﴿٦٦﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَعِرًا تَهْجُرُونَ﴾ ﴿٦٧﴾ المؤمنون: ٦٦ - ٦٧.

والموقف الرابع في بيان أنّ القاعدة التي ذكرنا لمعرفة القرآن بالمشاهدة والتجربة هي التي صرح بها القرآن.

فاعلم أنّ الأمر الذي استدلنا عليه بكلمة «هدى» ليس إلا ما ذكره القرآن بغاية التصريح مع ما ضمّ به من التنبیّهات على الموانع، وإبطال الشبهات، وغير ذلك مما يقتضيه المقام. فإننا نجد القرآن لا يطلب من الناس للإيمان به غير أن يتدبروه ويتفكروا فيه، ويستمعوا ويفقهوا ويتذكروا ما يلقي إليهم من فصل الخطاب، وأحسن الحديث، وبيّنات الهدى، وبوالغ الحجة.

ونرى القرآن ملآن من هذه التصريحات، فلنكتف هاهنا بذكر بعضها. فمنها قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُوا عَلَىٰ آدْبُرِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَّ لَهُمْ﴾ ﴿٣٥﴾ ﴿محمد: ٢٤ - ٢٥. أيضاً: ﴿كُنْتُ أُنزِلْتُهُ إِلَيْكَ مَبْرُكًا لِيَدَّبُرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ ﴿٢١﴾ ﴿ص: ٢٩. أيضاً: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ ﴿١٨﴾ ﴿الزمر: ١٧ - ١٨. أيضاً: ﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ﴿١٧﴾ الحديد: ١٧. أيضاً: ﴿فَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ ﴿٧٨﴾ النساء: ٧٨.

أيضاً: ﴿أَفَلَمْ يَدَّبُرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿٦٨﴾ ﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ حِجَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾ ﴿٧٠﴾ ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ

الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ^{٦٥} بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ
ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٦٦﴾ أَمْ قَسَمْتَ لَهُمْ خَرَجًا فَخَرَجَ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ﴿٦٧﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٨﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ ﴿٦٩﴾ ﴿المؤمنون: ٦٨ -
.٧٤

وفي هذه الجملة الأخيرة نبه على أكثر ما كان يمنعهم عن النظر الصحيح والتدبر، ودل على جماعها، وهو كراهيتهم للحق. ثم نبه على سببها، وهو عدم إيمانهم بالآخرة. وذلك يدل على خلوّهم عن التقوى، فإن من أحب العدل لا بد أن يؤمن بالجزاء. فعدم الإيثار بالآخرة هو الباعث على الغفلة، والإعراض عن الحق، والانهاك في الشهوات، والخروج عن التقوى.

الموقف الخامس في أنّ الدعوة إلى الحق بنفس الحق، والحث على النظر والتدبر لأقرب وأوضح وأرسخ وأنجح.

وذلك ظاهر بيّن، وشهدت عليه النتائج، لسبق العلماء الراسخين إلى قبوله. ثم إنه تعالى لو خاطبهم بما لم تشهد به عقولهم =

١ - لم تتمّ عليهم الحجة إلا بمعجزة على حدة، وحينئذ كانت تلك المعجزة هي حجة، لا ما خاطبهم به،

٢ - وكان إيمان السابقين خطأ، وإذعاناً لأمر لم يثبت بعد،

٣ - وكان من طلب المعجزة للإيمان غير ملوم. ولكنهم خوطبوا بالملامة والزجر على طلبهم إياها وإنكارهم بالحق الصريح. وقد ثبت أن طلبهم لم يكن إلا مكابرةً وجحوداً، فإنهم لم يؤمنوا بعد ظهور المعجزات أيضاً.

وفي ذلك آيات كثيرة، ونكتفي بذكر بعضها. قال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ

أَيْمَنِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِيُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾ وَنَقَلِبْ أَقْبَسَتْهُمْ وَأَبْصَرْتَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرْتَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾ ﴿١١١﴾ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَيْنَا لَكَا وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتُوقَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿١١٢﴾ ﴿الأنعام: ١٠٩-١١١﴾.

وكذلك نجد في الإنجيل توبيخاً غليظاً من عيسى عليه السلام على طلب اليهود منه معجزة. متى (١٦: ٤): «جيل شرير فاسق يلتمس آية. ولا تعطى له آية إلا آية يونان (يونس) النبي. ثم تركهم ومضى». وذلك لأن المنكر بالحق الصريح لا يؤمن ولن يؤمن بآية. فأقرب طرق الاحتجاج، وإثبات الحق، والدعوة إلى الرب أن جعل الله تعالى كتابه ما يدعون له من غير واسطة، لما فيه من الجلاء والنور والشفاء لما في الصدور. وقد وجد ذلك أصحاب العقول الراسخة والقلوب السليمة، فأمنوا به، وإلى الآن يجدونه على هذه الصفة.

وأما كون القرآن بنفسه معجزة، فلا يناقض هذا الأصل بل يؤيده. فإن الكلام إذا كان فيه من نور الحق وسطوته ما يبهر العقول ويعجز الثقيلين عن الإتيان بمثله كان أعظم في صفة التبيان، وإتمام الحججة، وإدحاض الباطل. فهو نور على نور، وقوة على قوة، مثل كثرة الشهادات الصادقة على أمر واحد.

فاتضح مما قدّمنا أن كونه القرآن منزلاً من عند الله لا يحتاج إلى كونه معجزة، بل كونه كتاب الله ظاهرٌ بيّن، لما فيه من النور والسكينة والقدس والطهارة، كما في سائر ما أنزل الله من الكتب، ومع ذلك إنه بلغ في هذه الصفات مرتبة الإعجاز. وذلك تأكيد، ونفي لكل ريب عنه. وإلى هذا الأمر يشير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ ﴿البقرة: ٢٣﴾، كما سيجيء في هذه السورة عن قريب.

فإن قيل: هذا لا يُسكت الخصم، قلنا: وهل أسكته شيء من المعجزات - كقلب العصا حية، والماء دماً، وإكثار القمل والضفادع، وشفاء الأبرص والأكمه وغير ذلك من خوارق العادات، أو لم يقولوا: إنه سحر وكيد؟

فأما الدعوة إلى النظر والفكر فهي أولى بالإنصاف وبخطاب الأحرار، ليؤمنوا بما اتضح لهم. وبها قد يسكت الخصم، كما نرى في محاجة إبراهيم عليه السلام بالملك، ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ البقرة: ٢٥٨. وآتاه الحجة على قومه فأتمتها عليهم. ولم نجد شيئاً أبلغ في القلوب من القول الحق، فما ظنك بما كان معجزةً من جهة اللفظ والمعنى، وبلغ في ذلك الغاية القصوى؟ فالقرآن حجة، ثم هو معجز في كونه حجةً، فلا حجة مثله.

وجملة الكلام أن القرآن دعا الناس إلى الحق وعرفه لهم بغاية الإيضاح ليعرفوا الحق بذاته - لا بالتقليد - وليعرفوا القرآن بنفسه لا بشيء آخر. وليس وراء ذلك مرتبة لإيفاء حق النبوة والهداية. وإلى هذه الخصوصية في إعجاز القرآن إشارة في قول النبي ﷺ:

«ما من الأنبياء من نبيّ إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحى الله إليّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»^(١).
قوله ﷺ: «ما مثله آمن عليه البشر» أي على بعضها آمن الناس،. فإنهم لم يؤمنوا على كل آية، ولا كلهم آمنوا، فأراد بالمثل أكبر ما آمنت عليه الأمة المؤمنة. وقوله ﷺ: «وإنما كان الذي أوتيت» فالمراد منه الآية التي تؤمن عليه أكثر أمته. وأما الآيات

(١) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل (٤٩٨١). وكتاب الاعتصام

(٧٢٧٤)، باب قول النبي ﷺ: «بعثت بجوامع الكلم».

الأخر فإنها وقعت إما لإتمام الحجة على المنكرين أو تأييداً للمؤمنين. وقوله **الْعَلِيَّةُ**:
«أرجو أن أكون أكثرهم تابعاً، فلأن =

- ١ - هذه الآية حجة تامة لدالاتها بالذات على مطالب الدعوة،
- ٢ - وجالبة للعقول الراسخة فتأتي العامة على إثر علمائهم،
- ٣ - وباقية مستمرة، وليست كبرق خاطف، مثل سائر الآيات، فيؤمن عليها جيل بعد جيل،
- ٤ - واللاحقون يكونون على نور مثل السابقين،
- ٥ - بل هذه الآية تزداد حجة وثقة بمرور الزمان لاتفاق العلماء وترداد نظرهم فيها [أولاً] ولشهادة من سبق لمن لحق [ثانياً] ولعجزهم عن الإتيان بمثلها [ثالثاً] ولتجربتهم بكونها فلاحاً للإنسان وسُلماً لرفيهم في مدارج السعادة مع اختلاف الأحوال وتبدل الأمور [رابعاً] ولبقائها محفوظة عن التغيير إذ لم يمتد حفظ الكتب السابقة إلا مدة يسيرة [خامساً].

تذكرة

واعلم أن التقوى هي باب الهداية بالقرآن، فمن دخل هذا الباب استعد لقبول الهداية من القرآن. فالتقوى جعلها الله تعالى شعاراً للمؤمنين، والنبي يدعو الناس إلى التقوى ويبيحها فيهم، فمن اتقى الله آمن بالتوحيد والمعاد، وفرقهم الله من سائر الناس لرحمته الخاصة، كما قال تعالى:
﴿إِنْ تَنْفُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ الأنفال: ٢٩. وهكذا وقع، فإن الذين تركوا الأهل والمال وهاجروا إلى الله ورسوله فهم الذين اتقوا واستعدوا للهداية المتزايدة.
فأول أمر النبي أن ينذر الناس تارةً بالتوحيد، وتارةً بالمعاد لتهييج وتحقق فيهم التقوى.

الموقف السادس في موقع قوله: ﴿التَّقِيْنَ ۝٢٠﴾ أي في محل هذا الوصف الجامع الكامل.

فاعلم أن للتقوى اعتباراً عظيماً في الدين، وذلك من وجوه:

الأول: أنها هي النقطة الأولى التي يتوجه إليها النبي، فهي كالبذر لجميع التعليم الإلهي، وكالقطب الذي تدور حوله كلية الدين الخالص والطاعة الكاملة.

وبيان ذلك أن مبدأ الأعمال أن يحس الإنسان بالخير والشر، ويرغب، ويكره. وتظهر هذه القوة باجتنابه ما يبعد عن الخير ويقرب من الشر. ولا يختار الإنسان لنفسه شراً إلا لجهله بالعواقب أو لغلبة حب العاجلة، فيتعامى عن نتائجها. فأول التعليم أن يوقظ عن غفلته بالإنذار والتحذير حتى تنبعث فيه قوة النظر في العواقب، وقوة الرغبة في الخير والنفرة عن الشر. وبعبارة أخرى يبعث فيه التقوى. وهذا هو أول حياته الروحانية، فإن التقوى تبعث التذكر والنظر، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلِيفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾﴾ الأعراف: ٢٠١.

ولذلك ترى الأنبياء كان أول دعوتهم إلى الله بالإنذار وتحذير الناس عما كانوا فيه. فمن أوائل التنزيل: ﴿بِأَيِّهَا الْمَدْيَنِيُّ ﴿١﴾ قُرْآنِذِرٌ ﴿٢﴾﴾ المدثر: ١ - ٢. وفي سورة الشعراء

فمن آمن بالنبي ودعوته واهتدى زاده الله الهدى وأعطاه التقوى. ثم زاده إياهما حسبما ازداد فيهما،

كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَّهُمْ يَقُونَهُمْ ﴿٧﴾﴾ عم: ١٧.

واعلم أن الله تعالى ينزل رحمته على الأفراد وعلى الأمة من حيث المجموع، وذلك بعد الفرقان وجعلها أمة مستقلة. ويكون عند ذلك الفرقان والشعار الخاص لهم. فالتقوى هي شعار المؤمنين.

صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي ذِكْرِ دَعْوَةِ الْأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ أَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ١٠١﴾ قَوْمٌ فَرَعَوْنَ ١١ أَلَا يَنْقُورُونَ ١١﴾ وَقَالَ: ﴿كَذَبَتْ قَوْمٌ نُوحًا الْمُرْسَلِينَ ١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نُنْقُورُونَ ١٠٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ١٠٨﴾ الشَّعْرَاءُ: ١٠٥-١٠٨.

وَأَعَادَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي دَعْوَةِ هُودٍ السَّلِيلِ ١١١ مَرَّتَيْنِ، وَفِي دَعْوَةِ صَالِحٍ السَّلِيلِ ١١٢ مَرَّتَيْنِ، وَفِي دَعْوَةِ لُوطٍ السَّلِيلِ ١١٣، وَفِي دَعْوَةِ شَعِيبٍ السَّلِيلِ ١١٤ مَرَّتَيْنِ، حَتَّى قَالَ تَعَالَى فِي مَا أَمَرَ نَبِيَنَا ﷺ بِالِدَعْوَةِ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ٢١٤﴾ الشَّعْرَاءُ: ٢١٤.

وَمِثْلُهُ فِيمَا قَصَّ عَنِ الدَّعْوَةِ فِي مَوَاضِعٍ أُخْرَى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ ١١٠﴾ نوح: ١. وَذَلِكَ لِيَعْلَمُوا لَزُومَ الْعَوَاقِبِ وَنَتَائِجِ الْأَعْمَالِ لِيَنْظُرُوا فِيمَا يَفْعَلُونَ، وَيَنْتَبَهُوا عَنِ الْغَفْلَةِ، وَيَعْلَمُوا أَنَّ لِيَوْمٍ غَدًا، وَليْسَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً. فَالِنَبِيِّ يَشْتَغَلُ بِذَلِكَ. فَمَنْ كَانَ فِيهِ نَسْمَةٌ حَيَّةٌ مِنْ قُوَّةِ النَّظَرِ وَالنُّزُوعِ إِلَى الْخَيْرِ انْتَبَهَ وَاسْتَمَعَ لِلذِّكْرِ، وَدَخَلَ فِي بَابِ التَّقْوَى، وَاسْتَعَدَّ لِقَبُولِ الْحَقِّ وَاخْتَارَ الْخَيْرَ. وَذَلِكَ أَوَّلُ ظَهْوَرِ التَّقْوَى مِنْ الْقُوَّةِ إِلَى الْفِعْلِ، وَبِذَلِكَ تَبْتَدِئُ الْإِرَادَةُ الصَّحِيحَةُ إِلَى تَصْحِيحِ الْعَقَائِدِ وَالْأَعْمَالِ. فَالتَّقْوَى هِيَ الْأَصْلُ وَالْبَذْرُ، وَمِنْهَا الْإِبْتِدَاءُ.

وَالثَّانِي: اعْتِبَارُهَا بِمَا يَتَفَرَّعُ مِنْهَا. وَبِهَذَا الْاِعْتِبَارِ تَهْدِي إِلَى التَّوْحِيدِ، وَالْإِيْمَانِ بِالْمَعَادِ، وَبِمَا أَنْزَلَ مِنَ الشَّرَائِعِ. فَإِنَّ أَوَّلَ مَا يَتَقَيُّ الْمَرْءُ هُوَ الشَّرْكَ، وَأَوَّلُ مَا يَجْلَعُ عَنْهُ هُوَ عَكُوفُهُ عَلَى هَذِهِ الْعَاجِلَةِ، وَأَوَّلُ مَا يَبْتَغِيهِ هُوَ عَمَلُهُ لِلاٰخِرَةِ وَالطَّاعَةَ لِرَبِّهِ. فَإِنَّ التَّقْوَى لَا تَلْبَثُ مَجْرَدَةً عَنْ تَعَلُّقِهَا بِمَا يَنْتَجِجُ مِنْهَا.

وَبِهَذَا الْاِعْتِبَارِ هِيَ جَمَاعُ الدِّينِ كُلِّهِ وَنِظَامُ أَمْرِهِ، وَذَلِكَ لِكُونِهَا أَصْلَ التَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ، وَعَنْصَرَ الْإِيْمَانِ وَالطَّاعَةَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ٩٣﴾ الْمَائِدَةُ: ٩٣. فَكُرِّرَ التَّقْوَى لِيَدُلَّ عَلَى كُونِهَا أَصْلًا وَمَادَّةً لِلْإِيْمَانِ، وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَالْإِحْسَانِ.

وربما يكفي بذكر الأصل لأن الفروع تلزمه، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ كَتَبَ مِنْ قِبَلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣١﴾ النساء: ١٣١. فإذا أمر الله بها وحدها فقد أمر بتمام الإيثار والإسلام. فهي أولى بأن يعبر بها عن جميع الأحكام وصفات الخير. فإن ذكر معها الفروع كان تفصيلاً، كما مر في باب الكلم.

فهذا اعتبارها من جهة كونها صفة باطنة تحت كل خير، ولذلك سماها الله تعالى زاداً للمؤمنين، فقال: ﴿وَتَكَرَّوْا فَاِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ النَّقْوَى﴾ البقرة: ١٩٧. فالمؤمن يحيا ويعيش بها في سلوكه إلى ربه، ولذلك يأمر الله بها بعد الإيثار. فإن الإيثار لا يكمل بل لا يصح إلا بها، وكذلك الأعمال. قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ اللَّهَ وَنَحْنُ نَقُصُّ مَا قَدَّمْتُمْ لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾﴾ الحشر: ١٨ وقال تعالى: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ النَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ الحج: ٣٧ وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ ﴿٢﴾﴾ الأنفال: ٢. وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾﴾ المائدة: ٢٧. وقال تعالى: ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَرُّكُمْ﴾ الحجرات: ١٣.

فالتقوى هي الروح، والحياة، والقوام لسائر الأمور الدينية، فيها يكمل كل عمل. وليس هاهنا موضع التفصيل، ولكن نتم هذه الجملة بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾﴾ المؤمنون: ٥٧ - ٦١.

فتأمل لترى التقوى نظام كل ذلك. فترى خشية الرب، والإيثار بالآيات، والتوحيد، والزكاة مع خوف الآخرة، والمصارعة إلى الخيرات في نظام سلسلة واحدة.

والثالث: اعتبارها من جهة كونها علامة للمؤمنين، واسماً ولقباً لهم. وهذا كثير في القرآن. ولذلك سماها الله لباساً، حيث قال تعالى: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾ الأعراف: ٢٦. فالتقوى هي السبيل الفارقة بين المؤمن والكافر، فجعلها الله شعاراً للمؤمنين، وربط به ما وعدهم من النصر والغفران ولذلك يدعوهم باسم «المتقين»، كأمة خُصَّت من بين سائر الناس كما ترى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهْرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقَدِّرٍ ﴿٥٥﴾﴾ القمر: ٥٤ - ٥٥. وأيضاً: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهْرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقَدِّرٍ ﴿٥٥﴾﴾ الطور: ١٧. وأيضاً: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾﴾ الحجر: ٤٥، الذاريات: ١٥. وأيضاً: ﴿وَأَزَلِفَتْ أَلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩٠﴾﴾ الشعراء: ٩٠، ق: ٣١. وأيضاً: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾﴾ الدخان: ٥١ - ٥٢. وأيضاً: ﴿وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾﴾ الزخرف: ٣٥. وأيضاً: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ﴿٧٣﴾﴾ الزمر: ٧٣. وأيضاً: ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ هُمْ عُرْفٌ مِّنْ فَوْقِهَا عُرْفٌ مَّيْنَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴿٧٣﴾﴾ الزمر: ٧٣. وأيضاً: ﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابٍ ﴿٤٩﴾ جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُّفْتَحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ ﴿٥٠﴾﴾ ص: ٤٩ - ٥٠. وأيضاً: ﴿يَوْمَ نَخْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا ﴿٨٥﴾﴾ مريم: ٨٥. وأيضاً: ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾﴾ مريم: ٦٣. وهذا كثير.

فمن جاء ربّه في هذا اللباس مُعلِّماً بهذا الشعار الروحاني دخل في حزب الله، وأعطاهم الله ما وعدهم من النصر والغلبة والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٩﴾﴾ الأنفال: ٢٩.

فوعده الله المؤمنين أن يجعلهم أمة خاصة، ويكفر عنهم ويغفر لهم بفضله. وهكذا وعد الله أهل الكتاب أن يتوب عليهم إذا اتقوا. قال تعالى: ﴿وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٦٦﴾﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ

وَالْإِنْجِيلِ ﴿١٥٦﴾ الأعراف: ١٥٦ - ١٥٧. وهكذا خصّهم لوراثته بيته حيث قال تعالى: ﴿إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُنْقَوُونَ﴾ الأنفال: ٣٤.

الموقف السابع في بيان حقيقة التقوى وإزالة شبهة من يتوهم أنّ الدين إذا كان مبنياً على الخوف كان نوعاً من الإكراه وخالياً عن الرغبة إلى الربِّ ومحبة.

فاعلم أنّ الأمر ليس كما توهم، وقد صرح القرآن والتوراة والإنجيل بأن الإيمان هو أن نعبد الربَّ بكمال الرغبة، ونخلص له المحبة. في القرآن: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ البقرة: ١٦٥. وأيضاً: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ آل عمران: ٣١.

وقد بينا هذا الأمر العظيم في تفسير سورة الفاتحة، فلا حاجة إلى إعادته. ولكن نذكر هاهنا من حقيقة التقوى أنها لا تخالف المحبة، بل هي عين المحبة.

فاعلم أنّ الدين يكون بمعرفة الربِّ تعالى بصفاته من الجود والرحمة والعلم والحكمة والغنى والقدرة والقدس والعظمة، وكذلك بمعرفة النفس بصفاتها وأحوالها ومآلها - الخير والشر. فإذا عرف الإنسان نفسه مائلةً إلى الشهوات الموبقة مع رغبتها في العلوّ والتزكّي لم يزل خائفاً متقيّاً، كمن هو قائم على شفا حفرة من النار

تذكرة

الصبر باب من التقوى

قال تعالى: ﴿إِنَّهُ، مَنْ يَتَّقْ وَيَصْبِرْ﴾ يوسف: ٩٠.

والصلاة عون على الصبر، والصبر عون سائر الأعمال وكذلك الصلاة قال تعالى:

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ البقرة: ٤٥. أي على الصبر بالصلاة.

وبجانبه سُلم ترقى إلى السماء. وكذلك إذا عرف ربّه أحبّه، وسكن إليه، والتصق به،
وعلم أن لا سعادة له إلا بالتقرب إليه؛ وحينئذ لا بد أن =

١ - يخالطه كمال الخشية عن بُعدهِ وعمّا يُبعد عنه، فلا يزال ملتصقاً لرضاه خائفاً
عن السيئات.

٢ - ثمّ إحساسه بكمال إنعامه عليه يُورثه كمال الخشوع والإجلال لربه.

٣ - وإحساسه بقدسه يخوّفه عن التدنّس بالإثم.

٤ - وإحساسه بعدله يخوّفه عن نتائج السيئات.

٥ - وإحساسه بعلمه يخوّفه عن كل شيء مهما خفى. فمن عرف ربّه لا بد أن
يرهبه. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ فاطر: ٢٨.

وأما عدم الرهبة فسببه الغفلة والعمى، وحبّ الباطل والهوى. فمن الرحمة أن
بعث الله الرسل لينذروا الناس مما حولهم من أسباب الهلاك، ويوقظوهم عن غفلتهم،
ويبشّروهم برحمة من ربّهم.

فالإنذار ليس إلا ليرجعوا عن شَرِكِ الردى إلى سُبُل الهدى، ويفرّوا من
حبائل العدو العنيد إلى الربّ الرحيم الودود. في القرآن ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكَرِّمَةٌ نَذِيرٌ
مُّبِينٌ﴾ الذاريات: ٥٠. فجاء النبيون لينذروا الناس لكي يفرّوا إلى ربّهم، لا لكي
يفرّوا عنه.

فالتقوى عين المحبة والرغبة إلى رضى الربّ؛ وإنما تنعدم من قلة اليقين
بتقديسه وعدله، ومن الغفلة عما يخاف من تبعات الهوى وخطوات الشيطان وعمّا
يجب على العبد من الإحساس بذمته وفرائضه.

وتمام الكشف لهذا المقام يستدعي إطناباً، له مواضع أخرى، فاكتفينا ها هنا

بإيجاز القول فيه.

الموقف الثامن في موقع ﴿يَمُنُونَ بِالْغَيْبِ﴾

قد سبق في الفصل الثالث عشر أن الإيمان بالغيب على كلا التأويلين هو حدّ العقل، وخاصّة الإنسانية. فها هنا نبيّن هذا الأمر بغاية الإيجاز، فإنّ استيفاء هذا البحث يُفضي إلى إطناب، لا موضع له ها هنا.

فاعلم أنّ الإنسان إنما صار إنساناً بالعقل والتمييز بين الحق والباطل، والخير والشر، والباقي والزائل، مع الرغبة فيما هو أعلى وأبقى. وبذلك بان فضله على سائر الحيوانات التي تشاركه في الإدراكات الحسيّة ولذائذها والرغبة فيها. فتبين أن ها هنا درجتين: درجة العقل ودرجة الحسّ مع ما لكليهما من الإدراكات والرغبة. وإذ كان فضل الإنسان وكماله في الجانب العقلي نبه القرآن في غير ما آية على حدّ فارق بين العقل والحس، والإنسان والبهائم، وهذه الآية منها.

وبيان ذلك يستدعى أن نشير إلى وجوه الفرق بين العقل والحواسّ. فاعلم أنّ للعقل مزايا كثيرة على الحواسّ، وذلك بأن:

- ١ - الحسّ ضيقّ النطاق، فلا يتعلّق إلا بما هو الحاضر المشهود.
- ٢ - ولا يبقى إلا يسيراً.
- ٣ - ويتعلّق بالجزئيات فقط. وأما الكليات، فتطلع عليها بالعقل.
- ٤ - وحكمه غير مطلق بل محدود بالآثار الطبيعية.
- ٥ - وما يدرك بعض الحواس لا يدركه الآخر.
- ٦ - ومجلوب إلى لذة تخصّه، غير فارق بين الخير والشرّ، والبرّ والإثم. والعقل هو الحاكم بهذين، والوازع الكلي.

٧ - والعقل لجمعه وغلبة حكمه حاكم على الحواسّ ومتصرف به، كما يتصرف الصانع بآلاته.

٨ - والعقل هو الجامع الحاكم المعبرّ به عن الذات، فهو تمام الإنسان. والحواسّ قوى شتى تحته.

٩ - ولا علم بالخارج إلا بالعقل، فإنه الحاكم بأن لكل حادث سبباً ولكل أثر مصدرأ.

١٠ - ولا علم بالنفس إلا بالعقل، فإنه الراجع إلى الذات، والحاكم بأن لكل إدراك ذاتا مدركة.

فإن تأملت فيما أشرنا إليه تبين أنّ الحس لا يتعلّق إلا بالحاضر المشهود، الجزئي الزائل عن قريب؛ وأنه لا علم ولا يقين إلا بالعقل. فمن غلبت البهيمية على عقله لا يهّمه إلا هذه العاجلة الزائلة المتغيرة في كل آن. فهؤلاء كالأنعام، أسارى الحس، وعبيد الهوى. قال تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا ۝٤٣ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝٤٤﴾ الفرقان: ٤٣ - ٤٤ وهذا كثير.

وأما أرباب العقول، فلا يطمئنون إلا إلى الحقّ الباقي، فهم - مع كونهم في هذه الحياة الدنيا المشهود الظاهرة لذاتها على الحواس - مؤمنون بالحقّ الظاهرة عليهم آياته، لما أنهم على نور وهدى من ربهم. وقد أكثر القرآن من ذكر أن الهدى إنما يحصل لأرباب العقول، كقوله: ﴿وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۝١٠٠﴾ يونس: ١٠٠. وهذا مما لا يحصى.

فبما قال تعالى: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْقَنَبِ﴾ في وصف المتقين المهتدين بالقرآن دلّ على أمر يخصّهم، ويتميّزون به من الذين هم كالأنعام لا يباليون إلا بما يتمتعون به في هذه

الحياة، ولا سبيل لهم إلى الإيمان. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَنَعَمُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ ﴿١٢﴾ محمد: ١٢. وقال أيضاً في وصفهم: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ ﴿١٧٨﴾ الأعراف: ١٧٩.

فانظر كيف أثبت لهم جانب الحسن ونفى جانب العقل، وضرب الأنعام لهم مثلاً. ثم دلّ على كونهم أضلّ من الأنعام، لما أنهم أعطوا من القوى ما يُلقِيهم في الهلاك إن لم يسدّدوها، كمن ركب فرساً جموحاً خليع العذار ولم يزل يركضه. ثم سّمّاهم غافلين لشناعة غفلتهم، كمن أخذت النار في متاع بيته وهو يلعب على سطحه. فالبهائم أسلم لكونها واقفة على مدارجها، والإنسان مسوق إلى شرف على جرف، فإما أن يترقى وإما أن يتردى. ولذلك قال تعالى: ﴿وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ ﴿١٢﴾.

ومن هاهنا يتبين موقع هذه الصفة بعد قوله تعالى: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٢﴾، فإن التقوى هي أصل التنبه والفكر، كما سبق في الموقف السابع. فبين أول وصف المتقين بإيمانهم بالغيب: أي المتقون هم الذين يستعملون عقولهم فيستدلون بالشاهد على الغائب، أو يؤمنون بالحق وهم في حالة الغيب بخلاف الذين لا يعلمون إلا الظاهر من الحياة الدنيا. وبذلك ظهر أن تقواهم ليست في شيء من الجهالة، وإنما هي من صحة العقل والعلم والمعرفة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ ﴿١٠٩﴾ فاطر:

.٢٨

الموقف التاسع في موقع ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ مَوَدَّةٌ بَيْنَهُمْ يَتَوَدَّوْنَ﴾ ﴿٦٣﴾

فاعلم أنّ القرآن جعل الصلاة والزكاة رأس الخيرات، فكثيراً ما يكتفي بذكرهما عن ذكر سائر الأعمال الصالحة. وهذا يدلنا على عظيم منزلتهما، وكونهما جماع الحسنات. ويظهر بأدنى التدبر أنّها كذلك، فإنّ الإنسان له نسبة إلى الربّ تعالى

وأخرى إلى الخلق، فصلاح الإنسان وفلاحه أن يذكر ربه ويلتصق به بكلية، وأن يواسي المخلوق، ويزيل الشح عن نفسه. فإن فعل ذلك فتحت له أبواب الخيرات كلها. قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ البقرة: ١٥٢. وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الحشر: ٩، التغابن: ١٦. وقال تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ التوبة: ١١. وقال تعالى في وصف إسماعيل عليه الصلاة والسلام: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾ مريم: ٥٥. وقال تعالى حكاية عن عيسى عليه الصلاة والسلام: ﴿وَأَوْصَىٰ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ مريم: ٣١. وهذا كثير. فليس أن سائر الشرائع لا حاجة إليها، ولكن هاتين أصلان للجميع. ويشبه ذلك ما جاء في إنجيل متى (٢٢: ٣٥-٤٠):

«وسأله واحد منهم وهو ناموسي ليجرّبه قائلاً: يا معلّم أية وصية هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع: تحبّ الربّ إلهك من كلّ قلبك ومن كلّ نفسك ومن كلّ فكرك. هذه هي الوصية الأولى والعظمى. والثانية مثلها: تحبّ قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلّق الناموس كلّهُ والأنبياء» أي سنن الأنبياء.

فبيّن أن الالتصاق بالربّ تعالى، والمواساة بالخلق هما أكبر الأحكام. ولا يخفى أن الصلاة والزكاة لتحقيق هاتين الحالتين. وأما تفصيل كونها جامعتين لجميع الخيرات فقد ذكرنا طرفاً منه في تفسير سورة الكوثر لكونها أحقّ به، فلا نعيده.

الموقف العاشر في موقع قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ إلى قوله:

﴿هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

فاعلم أن هاتين الآيتين إتمام لوصف المتقين الفائزين، وتصريح بوصف جامع منتج من الإيمان الحاصل بالتقوى، والعقل المجرد عن التقليد والهوى. وذلك هو الإيمان الصحيح، لا كإيمان اليهود، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أُنزِلَ

اللَّهُ قَالُوا تُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ﴿٩١﴾ البقرة:

٩١. فلم يؤمنوا عن تقوى القلب وخشية الرب، بل عن التقليد وهوى النفس. فأراد بيان الإيمان المنتج من التقوى تفصيلاً وكاملاً، وذلك هو الإيمان بكل ما جاء من الرب، وأصله الإيقان بالمعاد وهو أصل التقوى. فجعل هذه الآية متضمنة لأصول المعتقدات بتمام التصريح، وقد جعل ما قبلها متضمنة لأصول الأعمال، كما مرّ آنفاً.

فعلمنا أنّ التقوى كما تهدي إلى كمال العمل والعادات، فكذلك تهدي إلى كمال العلم والاعتقادات. وهذا ظاهر، لأن منشأها الإيقان بالآخرة، والعطش لأحكام الرب، وحقيقتها النظر والفكر في العواقب، كما مرّ.

واعلم أنّ هذه الآية جعلت الإيمان بالقرآن وحده إيماناً بجميع ما أنزل الله، فصار القرآن جماع الرسالات كلها، والإيمان بهذا النبي إيماناً بجميع الرسل. وخلاصة ما ذكرنا أنّ هذه الآية أفادت:

١- الإيمان الصحيح الخالص، فانتفى الريب والتقليد.

٢- والوحدة الجامعة بالدين الإلهي، كما قال تعالى فيما خاطب به الرسل: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ ﴿١٣﴾ ﴿الأنبياء: ٩٢﴾. وعلى هذا قال النبي ﷺ: «الإسلام ملة واحدة»^(١)، فانتفى الشقاق والتعصب.

٣- والإيمان المفصل الجامع لكل ما يؤمن به.

فهذه ثلاث فوائد، وما أوسعها وأجمعها!

ذلك، وبعض مواقف التدبر تجدها في الفصل التالي.

(١) لم نجده بهذا اللفظ.

(١٧)

ثلاث نظرات في نظم هذه الجملة

قد مر في مقدمة تفسير هذه السورة أنها على غاية المناسبة بالفاتحة، والآن نبين أن هذه الجملة أيضاً على غاية المناسبة بها، فابتدئ بها، ثم نرجع إلى ذكر تناسب أجزائها، ثم إلى ذكر ربطها بها بعدها، فابتدئ بها، ثم نرجع إلى ذكر تناسب أجزائها، ثم إلى ذكر ربطها بها بعدها، فعليك بثلاث نظرات:

أما النظرة الأولى فقد بينا فيما سبق أن الفاتحة في أسلوبها جعلت قسمين: الحمد لله تعالى، والدعاء، لما فيه جميع السعادة والفلاح لعباده. وإنه تعالى بدأ بتعليم الحمد لسبق ربوبيته العامة، ورحمته الواسعة الموجبتين للحمد قبل كل عمل. ثم إنه علمنا الدعاء الجامع فرعاً على الربوبية والرحمة حسبما مرّ بيانه. وإذ علمت ذلك، فاعلم أن هذه الجملة جاءت مناسبة لكلا القسمين.

أما الأول: فأبي نعمة أعظم وأحقّ بالشكر، وأدّل على كمال الربوبية والرحمة من تنزيله الكتاب إلى الإنسان ليربّيه به ويرقيه إلى أعلى غاية خلقه، كما وعده به حين أرسله إلى الدنيا؟ ولذلك سمى الوحي رزقاً ومباركاً، وروحاً، ورحمةً؛ ولذلك جعل هداه أكبر ما يشكرون له. فبالابتداء بهذه الجملة دلّنا على أن كتابه هو أعظم ما به حياة الإنسان وصلاحه وكماله وفلاحه. وبين بذلك كمال ربوبيته ورحمته وحكمته وقدوسيته، ليكبّروه، ويشكروه، ويسبّحوه، ويقدّسوه.

وقد دلّ على ذلك في مواضع تصريحاً وإشارةً. فمنه ما قال تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْنَكُمۥ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ البقرة: ١٨٥ وقال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ الكهف: ١. فربط إنزال الكتاب بالحمد.

وقال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ ۝١ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝٢ خَلَقَ الْإِنسَانَ ۝٣ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

﴿٤﴾ الرحمن: ١-٤. فأشار بالنظم إلى أن تعليمه القرآن متفرّع على أنه الرحمن.

وهكذا دلّ على كون إرسال الرسل والكتاب متفرّعاً على كونه مالك السماوات والأرض، وقدوساً عزيزاً حكيماً. فقال تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾﴾ الجمعة: ١-٢.

ويشبهه قوله تعالى: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾﴾ إلى أن قال: ﴿هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُفْرِكُمْ لَفِي رَجِيمٍ ﴿١﴾﴾ الحديد: ١-٩.

وهكذا قوله: ﴿سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴿٢﴾ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴿٣﴾ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُ غَنَاءً أَحْوَى ﴿٥﴾ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى ﴿٦﴾ إِلَّا مَا سَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴿٧﴾﴾ الأعلى: ١-٧. وقوله تعالى: ﴿أَفَرَأَى بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَفَرَأَى عَلْتًا أَلُكَّةٍ ﴿٣﴾ أَلَّذِي عَلَّتْ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾﴾ العلق: ١-٥. فانظر في نظم هذه الآيات لتستدل به على ربط الربوبية والرحمة بتنزيل الوحي، وعلى وجوب الشكر لهذه النعمة الكبرى.

فالآن ترى أن قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾﴾ على غاية حسن المناسبة بما بدأ به الفاتحة بتعليم الحمد على ربوبيته العامة، ورحمته التامة. ولولا ذلك لم تتم الربوبية والرحمة، والجلود والحكمة في حق الإنسان، كما جاء في القرآن إخباراً عن قول موسى عليه السلام: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴿٥٠﴾﴾ طه: ٥٠. فإذا خلق الإنسان على غاية الاستعداد للعلم والحكمة، والطهارة والتزكي، أنزل إليه كتابه، وبعث فيهم رسله ليتم نعمته عليهم، فيشكروه، وهو الغني عن شكرهم ولكنه

كما قال: ﴿وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيَ غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ (٤٠) النمل: ٤٠. فله الحمد لما أنعم عليهم، سواء تقبلوا نعمته أم أعرضوا عنها، فإنه الغني.

وأما الثاني: فالدعاء الجامع الذي علّمنا في الفاتحة هو أن يهديننا الصراط المستقيم الذي هو صراط الذين أنعم عليهم غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. وتعليم الدعاء يخبر عن وعد الإجابة. فهذه الجملة إجابة لذلك الدعاء، وإنجاز لذلك الوعد. فكأنه قيل لنا: هذا هو الهدى الذي تطلبه، وذلك هو الصراط المستقيم وصرط المنعم عليهم.

وقد جاء في الأخبار ما يؤيد ذلك، فقد رفع إلى النبي ﷺ وعن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أن الصراط المستقيم هو كتاب الله ^(١). وأيضاً عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه الإسلام والسنة ^(٢) كما مرّ في تفسير الفاتحة.

فبما صرح بأن هذا الكتاب المنزل من الربّ تعالى هُدى للمتقين، ثم وصف المتقين المهتدين به، بيّن لنا كلا الأمرين: أي كونه الصراط المستقيم، وكونه سنة الذين أنعم عليهم.

وقد مرّ في المقدمة لتفسير هذه السورة أنها جامعة لمطالب الدين، وتفصيل للفاتحة. فإن رجعت نظرك في سعة ما يحتوي «الصرط المستقيم»، وكذلك في سعة كلمة «هدى» تبين لك أن هذه الجملة خلاصة لما جاء به باقي السورة من تعليم الإيمان والسنة، فقدمها على طريق براءة الاستهلال.

(١) انظر المطبري ١: ١٧١-١٧٣ رقم ١٧٤-١٧٧ وتفسير ابن كثير ١: ٢٦.

(٢) الطبري ١: ١٧٤-١٧٥ رقم ١٨٠-١٨٣ وتفسير ابن كثير ١: ٢٦-٢٧.

وأما النظرة الثانية وهي في ربط أجزائها. فقد مر طرف منه فيما سبق وفي فصل البلاغة بغاية الإيجاز، فلنذكر هاهنا بعض ما قد بقي أو ما اقتضى بياناً زائداً.

فاعلم^(١) أنّ سعادة الإنسان منوطة بصلاح جانيه: العلمي والعملي، وهما متصلان بواسطة، وهي الحالة الصالحة. وهذه الثلاث تكمل بعضها ببعض. ولا يخفى أنّ العلم يتقدم الحال، والحال يتقدم العمل. ولكن مع ذلك ليس أن العلم يكمل، ثم يبتدئ إصلاح الحالة، ثم يبتدئ إصلاح العمل حتى يستكمل. بل يترقى الإنسان في هذه الثلاث بالتدرج، ويستعين بكلّها. وذلك بأنّ الربّ تعالى أودعها فطرة الإنسان ممتزجةً، ويزيدها لمن أحسنها حسبما يستعملها. وإذ علمت ذلك فاعلم أنّ الهدى نور يطلع من أفق العقل والعلم، والتقوى حالة تسطع من أفق القلب والإرادة.

واعلم أنّ الأعمال الصالحة كلها - من العلمية والعملية - تابعة لتلك الحالة الممتزجة بالمعرفة والفكر. قال تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (٢) ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (٣) ﴿الإنسان: ٢ - ٣. فذكر ثلاث مراتب: الحسّ، ثم الفهم، ثم الحالتين التابعتين حسب استعماله ما أعطاه.

وقال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ (٧) ﴿فَأَلَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ (٨) ﴿الشمس: ٧ - ٨. فقوله: ﴿فَأَلَمَهَا﴾ يبين جانب عقله وتمييزه بين الفجور والتقوى. وقدم الفجور لأنّ التقوى إنما تتبع معرفته بالإثم.

وقال تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ (١١) ﴿أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ﴾ (١٢) ﴿العلق: ١١ - ١٢. فصّرّح بتقديم الهدى على التقوى وبأنّ التقوى أساس لجميع ما يؤمر به، فهي رأس الأعمال.

(١) كتب المؤلف في هامش الأصل: «أبهم هذا البيان، فيكتب مرة أخرى».

ومن الظاهر أن الثواب لا يترتب على ما أودع الله الإنسان، وإنما يترتب على إرادته وعمله. فالعلم الذي ينشأ فيه من التقوى هو برّه وصلاحه، وبذلك دخل تحت الأعمال، وبذلك صارت التقوى أول البر وأصل الخيرات العلمية والعملية كلها، وبذلك صارت رأس الحكمة كما مرّ. ونظم قوله تعالى: ﴿هُدًى يَتَّقِينَ﴾ ﴿٢٠﴾ دلّ على هذه الحكمة. وقد بيّنا سعة معنى الهدى والتقوى في الفصول السابقة.

فانظر الآن كيف بدأ الله بما هو الأساس - أعني الهدى والتقوى - ومزجها حسبها مزجها في الفطرة، وجمع بها جانبي العلم والعقل. ثم بعد ذلك ذكر الفرع على الترتيب، فذكر الإيمان بالغيب رعايةً لجانب العلم والنظر، ثم ذكر الصلاة والإنفاق رعايةً لجانب العمل. وبتقديم الصلاة على الإنفاق دلّ على كونها أول الأعمال وأوسعها وجوباً. وفي كون الصلاة محضاً بين العبد والربّ تعالى، وكون الإنفاق بين العبد والعبد أيضاً دليل على تقدمها. وقد مرّ أنّ هذين العملين رأس الشرائع كلها. ثم بعد ذلك ذكر كل ما يؤمن به، والتفت إلى أول الكلام - وهو كتاب الله -

تذكرة

واعلم أن التقوى رأس الأعمال كما أن الهدى رأس العلوم، فجمع بينهما، كما قال:

﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ﴿١١﴾ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ﴿١٢﴾﴾ العلق: ١١-١٢.

واعلم أنّ أول أمر النبي الإنذار ليتقوا. وذلك تنبيه العقل وإبطال خلع العذار، وعلى

ذلك آيات كثيرة.

واعلم أنّ الصلاة رأس الأعمال كما أن التقوى رأس الأعمال. واعلم أنّ التقوى كف،

والصلاة رجوع. والتقوى انتهاء، فلها تقدم على العمل. والانتهاة أول ظهور العقل، ولذلك سمي

عقلاً وحجراً ونهى.

وَضَمَّ بِهِ الْإِيْقَان بِالْآخِرَةِ لِكَوْنِهِ أَصْلُ التَّقْوَى كَمَا مَرَّ.

ثم رجع القول في الهدى الذي أعطاه الرب، ويعطيه لهؤلاء إنجازاً لما وعد، وإتماماً لما أنعم عليه فطرة.

ثم أخبر عن نتيجة الهدى، وذلك هو الفلاح الذي هو غاية السلوك على الصراط المستقيم، ونهاية التزكية المطلوبة التي يسعى لها العبد، كما قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ (١) ﴿الشمس: ٩﴾ كما بينا في الفصل العاشر من مقدمة تفسير هذه السورة حيث ذكرنا أن هذه السورة جامعة لأوصاف هذه البعثة. فإن نظرت فيما ذكرنا هناك رأيت أن هذه الجملة في غاية المطابقة بها، فصارت أنموذجاً لتتام السورة.

ومما ذكرنا ترى في نظمها تأسيساً، ثم تفرعاً - أي سلسلة الأسباب، ثم عوداً على البدء كحلقة خاتم جعل فضّه ما أودع الله تعالى فطرة الإنسان من جواهر الهدى والتقوى. ومنهما تنبسط دائرة الأعمال التي تحيط بجميع الحسنات حتى تنتهي إلى أصل الهدى والتقوى: وهو الإيمان بما أنزل الله والإيقان باليوم الآخر.

وأما النظرة الثالثة وهي في ربطها بما بعدها، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَذْيَبَ كَفَرُوا﴾ الآية إلى عشرين آية. فقولته: ﴿إِنَّ الْأَذْيَبَ كَفَرُوا...﴾ ﴿الآيتان، موقعه موقع ذكر المقابل. وقد جاء ذلك في آخر الفاتحة، فتجد بعد ذكر المنعم عليهم ذكر المغضوب عليهم وذكر الضالين، فهكذا هاهنا بعد ذكر المتقين المهتدين بالقرآن ذكر أضدادهم من الكافرين والمنافقين إلى عشرين آية. فقال عزّ من قائل حكيم:

﴿إِنَّ الْأَذْيَبَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْتَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٦) ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٧) ﴿البقرة: ٦ - ٧.

(١٨)

تفسير الكلم

﴿كَفَرُوا﴾ كَفَرَ، كَنَصَرَ: سَتَرَ. قال لبيد:

في ليلةٍ كَفَرَ النجومَ عَمَّا مَهَا^(١)

ومنه الكافر: للبحر. قال ثعلبة بن صُعَيْر المازني:

فَتَدَكَّرًا ثَقَلًا رَثِيْدًا بَعْدَمَا   أَلْقَتْ ذُكَاءً يَمِينَهَا فِي كَافِرٍ^(٢)

ومنه كفره: جحد بنعمته، فسترها، ضد شكره، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا شَاكِرًا

وَإِنَّمَا كَفُورًا﴾^(٣) الإنسان: ٣. وقال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ هود: ٦٨ وفيدعاء القنوت: «ونشرك ولا نكفرك»^(٤).

وبالباء: أنكره، ضد آمن به، كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ

بِاللَّهِ﴾ البقرة: ٢٥٦.

وعند الإطلاق يراد به إنكار ما ينبغي الإيمان به، كما قال تعالى: ﴿فِينَكُمُ

كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾ التغابن: ٢، وهذا كثير.

وربما يراد به كفران النعمة، كما مر.

(١) في الأصل: «ظلامها»، وهو سهو، وصدر البيت:

يعلو طريقةً مَنِيهَا مُتَوَاتِرٌ

البيت من معلقته، وهو في وصف بقرة وحشية شبه بها ناقته. انظر ديوانه: ٢٢٠ وشروح المعلقات.

(٢) المفضليات: ١٣٠ واللسان (كفر، رثد، ثقل، ذكا).

(٣) انظر الأذكار النووي: ٥٨.

(ف)^(١) اعلم أن هذه المادة قديمة جداً فتوجد في غير اللغة السامية، مثلاً: كَوَزَ (cover) في الإنكليزية بمعنى: ستر وغطى^(٢). وفي العربية «كور»: لفّ. ومنها غَفَرَ: ستر، ومنه المُغْفَر، و«غمر». وأيضاً من كفر: اكْفَهَرَ: اغبرَّ وكَلَحَ.

﴿سَوَاءٌ﴾:

١ - المساواة. قال تعالى: ﴿فَأَنذِرْ لِيَتِهَمَ عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾ الأنفال: ٥٨.

٢ - ووسط الشيء. قال تعالى: ﴿فَرَأَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ الصافات: ٥٥.

أيضاً: ﴿وَأَهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ ص: ٢٢.

٣ - المتوسط بين شيئين. قال تعالى: ﴿إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ﴾ آل

عمران: ٦٤.

٤ - والمساوي. قال تعالى: ﴿فَهْتَفِ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ النحل: ٧١.

ولكونه مصدراً في الأصل، يستوي فيه المذكر والمؤنث، والواحد والجمع، كما

مرّ.

﴿خَتَمَ﴾: طَبَعَ، أي أثّر في الشمع أو الطين أو نحوه للسدّ، أو العلامة، أو لكيهها. فختم على الكتاب: طبع عليه بالخاتم، وعلى فم الوعاء: طبع عليه بعد ما سدّه لكيلا يدخل فيه شيء، ولا يخرج منه شيء. وبالتجريد ختم على الشيء: أحكم سده.

فالختم على القلب والسمع يراد به أن لا يدخل فيها ما كان ليدخل فيها لولا

(١) أي «فائدة».

(٢) انظر التعليق على ذلك في مفردات القرآن للمؤلف: ٣٠٦.

هذا الختم. والختم على فم الإنسان: يراد به أن لا يخرج منه كلام، كما قال تعالى:
﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ﴾ يس: ٦٥.

وجاء الطبع على البصر أيضاً، كما في قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ
عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ﴾ النحل: ١٠٨. وهذا من التجريد أو التغليب.

﴿سَمِعِهِمْ﴾ لِكَوْنِهِ مُصَدَّرًا جَاءَ وَاحِدًا.

(١٩)

التأليف ودلالة الوصل والفصل

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية. استأنف الجملة، لكونها وجهاً آخر
ليبان تأثير القرآن، متضمناً لتسليية النبي وتعليمه الإعراض عن هؤلاء. وكان ما سبق
بياناً لتأثير القرآن في المؤمنين. فلما كان الجملة تأكيداً للمعنى السابق من وجه آخر لم
تُعطف على ما سبق، لتكون أوقع لاستقلالها، وليدلّ على القطع بين المؤمنين
والكافرين. ولذلك ترى العطف بين هذه والتي بعدها في ذكر المنافقين.

قوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾ الجملة بتمامها خبر عن الذين
كفروا. والاستفهامية بتأويل المفرد إما مخبر عنه، و﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ﴾ خبر عنه، كما في
قوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَلَانَا أَمْ صَبْرُنَا﴾ إبراهيم: ٢١، وإما فاعل ل﴿سَوَاءٌ﴾، فإنه
بمعنى الصفة كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَنَّهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَكْبِفُ فِيهِ وَالْبَادُ﴾ الحج:
٢٥. وإنما قدّم الخبر لنكارة المخبر عنه، كما رأيت فيما مرّ من النظائر، وكما ترى في قوله
تعالى: ﴿وَحَرَمٌ عَلَىٰ قُرَيْبِهِ أَهْلُكُمْ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ (٩٥) الأنبياء: ٩٥.

قوله تعالى: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٦) جملة مستقلة وقعت بياناً للسابق المفهوم، لزيادة
البيان، كما في قوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَلَانَا أَمْ صَبْرُنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ﴾ (٦١) إبراهيم:

٢١. فقله تعالى: ﴿ مَا لَنَا مِنْ مَّحِصٍ ﴾ (١١) ﴿ بيّن ما سبق، ولما كان بمعنى ما سبق لم يُعطف عليه.

قوله تعالى: ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ الآية. إنما استأنفه لكونه بياناً لما سبق من ذكر كفرهم، وأنهم غير مؤمنين. فإنّ الكفر لما كان هو الستر والتغطية لا بدّ أن يكون ختماً على القلوب، كما صرح به في قوله تعالى: ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (١٤) ﴿ المطففين: ١٤. وسيأتيك مزيد في الفصل التالي والذي بعده.

قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ﴾ يتعلق بفعل ختم، لكونه الختم أنسب بالسمع، كما أن الغشاوة أنسب بالعين، وهذا ظاهر. ثم قد فسره القرآن حيث قال تعالى: ﴿ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَقَلْبِهِمْ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِمْ عِشْرَةَ غَشَاةٍ ﴾ الجاثية: ٢٣. والختم أعمّ فيستعمل للعين أيضاً، وجاء في القرآن، كما مرّ. ولكن الغشاوة لا تستعمل للسمع، فلا بدّ أن يتعلّق ﴿ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ﴾ بفعل ختم.

قوله تعالى: ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٧) ﴿ عَطْفٌ على السابق، لكونها من العذاب. فإنّ الختم والغشاوة من عذاب الله، ثم يأخذهم عذاب عظيم في الآخرة، كما بيّنه القرآن في مواضع. وسيأتيك الشواهد في الفصل الحادي والعشرين.

(٢٠)

تأويل الكلم وبعض دلالة النظم

نقتصر في هذا الفصل على تأويل الكلم، وأما تأويل الآيتين جملةً وتفصيلاً، فتجده في الفصول اللاحقة.

فقله تعالى: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ المراد به طائفة مخصوصة، وذلك باقتضاء النص، فإنّ الله تعالى أخبر عن هؤلاء بأنهم لا ينفعهم الإنذار، وأنهم لا يؤمنون، وأنهم ختم الله على قلوبهم. ومعلوم أنّ كثيراً ممن كفر أولاً آمن فيما بعد، فلا بدّ أن المراد

هاهنا غيرهم، ولا اختلاف في هذا القدر من التخصيص.

ثم في نفس الكلمة وموقعها دلالات على أن المراد بها قادة المشركين ممن هاجرهم النبي ﷺ. فَإِنَّ ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالإطلاق من غير قرينة صارفة أو بغير ذكر ما كفروا به يأتي كالاسم الجامع للمشركين، لما أنهم هم الذين كفروا بالله من وجوه كثيرة. وذلك هو كفرهم بالتوحيد والمعاد والرسالة، وكفرانهم بنعم الله، ولا سيما بما أنزل إليهم. ولذلك إذا استعمله القرآن لغيرهم بيّنه بقرينة، مثلاً: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ الآية: ٦، ومثلاً في ذكر اليهود: ﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي المشركين ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ البقرة: ٨٩.

وتسمية المشركين بالذين كفروا تجد أيضاً في الشواهد التي سنذكرها في بيان قول ابن عباس رضي الله عنهما. فليس أن أهل الكتاب لم يرتكبوا الكفر، ولكن القرآن لا يذكرهم باسم «الذين كفروا» إلا بضم قرينة.

* في الحاشية ورد هذا النص:

تأويل آخر:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي الذين كفروا بما جاء به النبي ﷺ وبما كان النبي يدعو إليه، وهو خلاف من آمن به. فهؤلاء لما أنهم كفروا بعدما عرفوا الحق، فسد قلوبهم ولعنهم الله. فَإِنَّ اللَّهَ بَيِّنٌ فِي مَوَاضِعَ مَنْ هُمَ الَّذِينَ يَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ. فهذه الكلمة جامعة لمن هاجرهم النبي ﷺ من مشركي مكة، ويهود المدينة وحوها فإن هؤلاء هم الذين وضع لهم الحق وأنكروا به، واستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فقس قلوبهم. وقوله: ﴿حَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ عبارة عن ذلك، فهؤلاء ليسوا بمؤمنين فيما بعد.

ثم اعلم أن الأصل في الكلمات المطلقة إرادة نفس الحقيقة، فذكر المشركين بهذه الكلمة لا يدل بالذات على شركهم أو إنكارهم بأمر خاص من التوحيد والمعاد والرسالة، بل على جحودهم المطلق المبني على جهلهم، وانهاكهم في الشهوات، واستكبارهم عن سماع الحق.

ثم اعلم أن أصل ذلك كله هو خلوّهم بالكلية عن الاعتقاد بالمعاد، فإن ذلك هو سبب التغافل، وعدم الخشية، والاستكبار. وفي إنكار المعاد إنكار بمعظم صفات الرب تعالى من القدرة والحكمة والعدل والرحمة. وقد بين الله في غير ما آية أن الإنكار بالمعاد هو الكفر بالله، كما بين كثيراً أن ذلك هو أصل إنكارهم واستكبارهم. وسنرجع إلى بيان ذلك في تأويل ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٦)، فهذا ما دلّ عليه نفس الكلمة.

ثم علاوةً عليه كان في مجرد تسمية هؤلاء بهذه الكلمة دليل على ما كانوا عليه من الجحود المفرط، والإصرار على الباطل. فإنّ الاسم يدلُّ على المسَمَّى كما يكون وكما علم من أحواله، سواء كان الاسم قبل التسمية يدلُّ على كلّها، أو كان يدلُّ على بعضها.

ثم قد وصفهم القرآن في مواضع كثيرة بما ذكرنا من جحودهم وغلوّهم فيه، مثلاً قوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بِكُمْ عُمًى فَهُمْ لَا يَهْتَمُّونَ﴾ (١٧١) البقرة: ١٧١ وهذا كثير.

وبما ذكرنا يتبين أن النظر هاهنا إلى ثلاثة أمور:

- ١ - إلى تخصيص الكلمة بطائفة معلومة.
- ٢ - إلى إصرارهم على الجحود بعد العلم.
- ٣ - إلى كفرهم بقاء الله وعدم الخشية.

ولما ذكرنا من وجوه الدلالة لم يختلف أهل العلم بالتأويل في أنّ المراد هاهنا هم الذين أصروا على الإنكار بعد معرفة الحق، وإن اختلفوا يسيراً في تعيين المورد. فقد بلغنا ثلاثة أقوال متقاربة:

فالأول: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه وهو: «أن هذه الآية نزلت في اليهود الذين كانوا بناوحي المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، توبيخاً لهم في جحودهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به، مع علمهم به، ومعرفتهم بأنه رسول الله إليهم وإلى الناس كافة»^(١).

وإنما ذهب إلى ذلك لأن السورة قد نزلت بالمدينة، ومعظم الخطاب فيها إلى اليهود، ثم فيها ذكر كفرهم بهذا النبي، وتوبيخهم على ذلك. راجع آيات (٨٥) - (١٠٠).

والقول الثاني: ما روي عنه أيضاً وهو أن المراد به: «من سبق له من الله الشقاء في الذكر الأول»^(٢). وهذا مثل القول السابق، وإنما نبّه في القول الثاني على أن قضاء الله على كفرة اليهود بالختم على قلوبهم ليس بأمر جديد، بل قد سبق لهم هذا القضاء إذ عصوا الرب، كما جاء في الذكر الأول - وهو سفر الأخبار قبل الزبور، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾ الأنبياء: ١٠٥. فقد ذكر فيه أن الله تعالى أوعدهم باللعنة إن لم يطيعوه ويسلكوا طريقه، ويعبدوا إلهاً غيره. راجع أخبار الأيام الثاني (٧): (١٩-٢٢).

ويشبهه ما جاء في القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي سَـ

(١) تفسير الطبري ١: ٢٥١ رقم ٢٩٥.

(٢) المصدر السابق ١: ٢٥٢ رقم ٢٩٧.

إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾
 كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ تَرَى
 كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ
 عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾ المائدة: ٧٨ - ٨٠

فتولّاهم المشركين أدخلهم في الكفر الصريح حتى صاروا كما أخبر الله عنهم:
 ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ وَأَلْبَسُوا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ
 كَفَرُوا هَتُّوْا هَدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن نَّجِدَ لَهُ
 نَصِيرًا ﴿٥٢﴾ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ ﴿٥٣﴾ أَي الْمُسْلِمِينَ ﴿٥٤﴾ نَفِيرًا ﴿٥٥﴾ أَمْ
 يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ ءَاتَيْنَا آلَ إِسْرَائِيلَ ﴿٥٦﴾ أَي بني إسماعيل
 ﴿ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مَّلَكًا عَظِيمًا ﴿٥٧﴾ فَمِنْهُمْ ﴿٥٨﴾ أَي بني إسرائيل ﴿ مَن ءَامَنَ بِهِ ﴾ ﴿٥٩﴾
 أَي بما آتيناها من الكتاب والحكمة ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٦٠﴾ النساء:

تذكرة

الآيات التي في أواخر سورة النحل تدل على أن المراد بالذين كفروا هم الذين كفروا بعد
 الإيمان. فعلى هذا تكون هذه الكلمة جامعة لكل من كفر بعد وضوح الحق. وهم اليهود، ومن
 المشركين من وضع له الحق ولكن كفر به لمحض الاستكبار والحسد، ولما استحَبَّ هذه الدنيا. وكان
 الآيات التي في سورة النحل تفسير لذلك، وهي قوله تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا
 مَن أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ
 عَظِيمٌ ﴿١٦١﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
 ﴿١٦٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَعَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعْتَهُمْ وَأَبْصَرْتَهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٦٣﴾ لَا
 جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٦٤﴾ ثُمَّ إِنَّكَ رَبَّنَا لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا
 فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّنَا مِن بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

وهذا في ذكر كبراء اليهود، إذ اتفقوا بمشركي مكة وحرصوهم على قتال المؤمنين بعد ما هاجروا إلى المدينة ومكنهم الله فيها وآتاهم ملكاً وسلطنةً، وذلك بمحض حسدهم. فإنّ اليهود قد علموا أنّ هذا تصديق ما عندهم من بركة آل إبراهيم، كما هو مبسوط في موضعه. فعند ابن عباس رضي الله عنه مورد الكلمة هم كفرة اليهود ممن عرف صحة هذه البعثة ولكن جحد به حسداً وعتواً.

والقول الثالث: ما روي عن الربيع بن أنس، قال «آيتان في قادة الأحزاب... قال: وهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كَفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا وَيَنْسِكُ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾ » إبراهيم: ٢٨-٢٩. قال فهم الذين قتلوا يوم بدر»^(١).

فكما أن صاحب القولين الأولين نظر إلى مكان النزول، والمخاطبين بمعظم خطاب هذه السورة وما جاء فيها من ذكرهم؛ فكذلك صاحب القول الثالث نظر إلى زمان نزولها، واستعمالات القرآن لكلمة «الذين كفروا» إذا كانت مطلقة، وإلى حسن النظم والتقسيم المرعى في هذا المقام، كما سنذكره في الفصل...^(٢).

وإنما ذكرنا وجوه استنباطها، لندلّك على طريق السلف في تأويل الكلمات، وتقاربها. فإن شئت جمعت بينها فتجعله نصّاً على أقحاح المشركين، لجحودهم بعد العلم، وتماديهم في غوايتهم، وخلوّهم عن خشية الرب، وعدم رجاء لقائه، ولما أنّ القرآن خصّهم بهذا الاسم؛ وتعريضاً إلى كفرة اليهود لما شاركوهم في هذه الصفة.

(١) الطبري ١: ٢٥٢ رقم ٢٩٨.

(٢) بياض في الأصل.

ومعظم الخطاب وإن كان في اليهود، فإن في مواضع من السورة ذكراً صريحاً عن الذين هاجروهم النبي ﷺ، بل نصف السورة الآخر في أمر هؤلاء. وصحة هذا الذي ذكرنا تتضح بعد تمام النظر في السورة، والتأمل في حسن النظم والمعاني، وما سنذكر في الفصول الآتية. ثم فيه جمع بين التأويلين.

قوله تعالى: ﴿ءَأَنْذَرْتَهُمْ﴾ أطلق الإنذار، ليكون جامعاً. والموقع يدل على أن أول النظر هاهنا إلى الإنذار بالقرآن. قال تعالى: ﴿فَأِنَّمَا يَسْتَرْتَبُهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا﴾ ﴿١٧﴾ مريم: ٩٧. أيضاً: ﴿كَتَبَ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِئُنذِرَ بِهِ﴾ الأعراف: ٢. أيضاً: ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ﴾ الأنعام: ١٩ وهذا كثير.

فذلك ما يندرون به، وأما ما يندرونه فهو يوم القيامة وأهوالها. قال تعالى: ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَ﴾ غافر: ١٨. أيضاً: ﴿يَمَعَشَرِ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ الرَّيَّاتِكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ يَفْقُصُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي وَسُدُّونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ الأنعام: ١٣٠ وهذا أيضاً كثير.

قوله تعالى: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ لإطلاقه صار جامعاً، كما مرّ في أمثاله. ولكن أول النظر هاهنا إلى الإيذان بكل ما جاء من عند الله ولا سيما هذا القرآن، فإن الإيذان به هو الإيذان بكل ما أنزل الله. ثم استعمال القرآن دل على هذا المراد، فإنه إذا أطلق كلمة «المؤمنين» أراد بها الذين آمنوا بهذا القرآن. وإذا أراد به غيرهم دل عليه بقرينة، كما بيّنا في تسمية المشركين بالذين كفروا. مثلاً قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ البقرة: ٦٢ الآية. وهذا كثير.

فإن قيل: أليس الكفر ضد الإيذان؟ فهلا اعتبرت في معنى الذين كفروا أنهم

كفروا بما أنزل على محمد ﷺ، كما اعتبرته في ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٦)؟ أو اعتبرت في ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٦) أنهم لا يؤمنون بلقاء الرب، كما اعتبرته في ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾؟ والكلمتان مطلقتان، فلم خصصتهما؟ ثم لم فرقت في جهة التخصيص؟

قلنا: الأصل في الكلمات المطلقة إرادة الحقيقة كما مرّ، والكفر هدم، والإيمان بناء، وفي الهدم لا يعتبر هدم الكل. وأما البناء فلا بد فيه من التمام حتى يستحق اسم ما بني. وقد بين القرآن أن اسم الإيمان لا يقع إلا بعد الإيمان بكل ما أنزل الله، فهذا حقيقة الإيمان. وأما حقيقة الكفر فهو الجحود والكفران، وأصل ذلك عدم الخشية وعدم الرجاء بلقاء الرب. فلم نخصصهما من جهة إرادة المفعول بل من جهة إرادة الحقيقة المطلقة. ثم على ما قلنا دلائل من وجوه كثيرة، ونذكر بعضها في الفصل التالي...^(١)

قوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ الآية. لا يخفى أن هذا الختم أمر معنوي، وقد هدى القرآن إلى هذا المراد في غير ما آية. مثلاً: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ﴾ (٨) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ (٩) يس: ٨ - ٩. فهذه الأغلال، وهذا السدّ، وهذه الغشاوة كلها معنوية.

وأيضاً: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا﴾ (٤٥) الإسراء: ٤٥. فهذا الحجاب ليس بحجاب جسماني، ولذلك نظائر في القرآن، هذا من المجاز الشائع في الكلام. وإنما يراد به الأسباب التي تسدّهم عن قبول الحق مما يفسد القلوب من القساوة والنفرة عن قبول الحق.

(١) بياض في الأصل.

قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٧) ظاهر العطف يدل على أن هذا الختم والغشاوة من قسم العذاب. ثم بعد ذلك لهم عذاب في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة معا. وهذا ما دل عليه العبارة، وسيأتيك على ذلك دلائل آخر في الفصل...^(١).

*****

* فائدة^(٢):

قد ذكر آنفاً باسم الهدى، ومن وجوه الهدى الطريق، والنبى هو الداعي إليه. ومن حُرْمِ السَّمَاعِ لا يلتفت إلى نداء من يدعو، ولكن يمكن أن يلتفت إلى إيمائه وإشارته. فإن كان قد حُرْمِ البَصَرِ أيضاً لا ينتفع بدعوة من يدعو إلى الطريق. ويشبهه ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ (١٨) الأعراف: ١٩٨.

ويقرب منه قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتِ﴾ أي الكافرين الذين لا إحساس لهم بما تذكرهم به ﴿وَلَا تَسْمَعُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدِيرِينَ﴾ (٨٠) وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْأَعْمَىٰ عَنْ صَلَاتِهِمْ إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾ النمل: ٨٠-٨١ أي الأصم إذا ولّى مديراً لا ينفعه النداء، وإدباره هو إدبار قلبه ونفرته، فهو الأعمى حقيقةً، والأعمى إذا أدبرو نفر هو الأصم، فلا يمكن أن يهدى لا بالإشارة ولا بالنداء. ويشبهه قوله تعالى: ﴿صُمُّ بَكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ (١٨) البقرة: ١٨.

(١) بياض في الأصل.

(٢) وجد هذا النص في ورقة مستقلة بعنوان «فائدة» فوضعناه هنا.

ومفاد هذه الوجوه واحد، وهو أنهم ليسوا بمؤمنين بما أنزل الله، لما أنهم حُرِّموا أسبابه - ومعظمها خشية الرب وعواقب الأعمال - فأقبلوا بكليتهم على هذه الدنيا، وانهمكوا في شهواتها، فصرفوا عما وراءها.

(٢١)

في بيان أن هذا الختم والغشاوة من نتائج أعمالهم،

وليس أن الله تعالى ختم على قلوبهم من أول الفطرة

اعلم أن الله تعالى جعل أحوال القلب أسباباً لأعمالها وإراداتها، وبين في كتابه أن القلب يفسد بالسيئات حتى يصير لا ينفعه نصح ولا إنذار، كالمرضى الذي لا يرجى برؤه، بل كالذي شرب السمّ فمات فلا يعالجه الطبيب بعد موته. وبذلك حذّرنا عن ارتكاب المآثم، وحثنا على المبادرة بالتوبة، وعلى ترك من لا ينتفع بالذكر. فليس لأحد أن يرتكب المآثم أو يبقى على الكفر ويمني نفسه أن يتوب إذا شاء بعد ما قضى نحبه من شهواته. فقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ يَهْدِي لِلَّذِينَ يَرْتُوبُونَ أَلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِكَ أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾﴾ فهذا تصريح بأن الطبع مما يصيبهم الله به لأجل ذنوبهم، وأي بيان يكون أشدّ تصريحاً من هذا؟ ﴿تِلْكَ أَلْقُرْآنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾﴾ الاعراف: ١٠٠ - ١٠٢. أي كانوا ينقضون العهد، ويرتكبون الفسق، وكفروا بما جاءهم من البينات والأدلة الواضحة، فبذلك لم يكونوا فيما بعد ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. فهذا تصريح بأن أفعالهم الشنيعة جلبت عليهم سنة الله، فطبع على قلوبهم.

ويشبهه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي نوح ﴿رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ

بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٧٤﴾ يونس: ٧٤
 أي كانوا معتدين في تكذيبهم برسولهم، فطبع الله على قلوبهم، فلم يمكنهم الإتيان بعد ذلك بما بالغوا في تكذيبه.

وقال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿٣٣﴾
 يونس: ٣٣. فهذا تصريح بأن الذين فسقوا حق عليهم قضاء ربك بأنهم لا يؤمنون.

ويشبهه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿١١﴾ وَلَوْ
 جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ ﴿ يونس: ٩٦ - ٩٧ ﴾ إلخ.

وقال تعالى في ذكر المنافقين: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا
 يَفْقَهُونَ ﴾ ﴿٣﴾ المنافقون: ٣. أي بعد وضوح الحق والإتيان بكفروا، فقسدت قلوبهم
 وعميت.

وقال تعالى في ذكر اليهود: ﴿ فِيمَا نَقَضُوا قُلُوبَهُمْ وَمِنْ ثَمَرِهِمْ بِتَائِبَاتِ اللَّهِ وَقَلْبُهُمْ
 الْآثِنِيَّةُ يُعْزِرُ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ﴿١٥٥﴾
 النساء: ١٥٥.

ويشبهه قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾
 ﴿٨٨﴾ البقرة: ٨٨. قد تشبثوا بأن الله تعالى إنما خلق قلوبهم غلفاً ولذلك لا تبلغها دعوة
 النبي، فأبطل الله تعالى تمسكهم بهذا العذر ويبيّن أن ذلك إنما هو لكفرهم، ولما ذكر من
 آثار ذلك الكفر، ويبيّن أن ذلك الطبع من لعنة الله عليهم. وإنما لعنهم لسيئات أعمالهم،
 كما صرح به في موضع آخر، فقال تعالى: ﴿ فِيمَا نَقَضُوا قُلُوبَهُمْ وَمِنْ ثَمَرِهِمْ بِتَائِبَاتِ اللَّهِ وَقَلْبُهُمْ
 الْآثِنِيَّةُ يُعْزِرُ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾
 ﴿١٥٥﴾ المائدة: ١٣. وهذا كثير في القرآن.

ومن هذا الباب ماجاء كثيراً في القرآن من مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
 الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ ﴿ المائدة: ٥١، الأنعام: ١٤٤، القصص: ٥٠، الأحقاف: ١٠، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا

يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦﴾ المنافقون: ٦، أيضاً: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ ﴿٢﴾ الزمر: ٣، أيضاً: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ ﴿٢٨﴾ غافر: ٢٨ مع نظائر أخر، وسيأتيك منها مزيد.

وبالجملة فإن ما ذكره الله هاهنا من الختم والغشاوة إنما هو جزاء ما فعلوا أنفسهم، وما اقتحموه من الكفر والجحود والإعراض عن الحق بعد تبيّنه.

وهذا تأويل الآيتين قد بيّنه القرآن بنظائر، فمنها قوله تعالى: ﴿يَسْ﴾ ﴿١﴾ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ إِنَّكَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٥﴾ لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرُوا أَبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْيُنِهِمْ أَغْشَاءً فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْتَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ يس: ١- ١١. فصرّح بأنك مرسل إلى قوم غافلين من قبل، فمنهم من اتبع ما ألقىت إليهم من الذكر الحكيم وأحدث فيهم خشية الله. ومنهم من لم يتبعه ولم يخش الرحمن بالغيب، فلا ينتفع بإنذارك. ولقد حقّ عليهم قول ربك وقضاؤه بالحقّ، فأغفل قلوبهم وأغشاها، فلا يؤمنون.

وهذا الذي ذكرنا من سنة الله في جعل السيئات سبباً لمنع الهداية وفساد القلوب هو التأويل الظاهر من هاتين الآيتين. وهكذا فسره السلف من غير اختلاف. روى ابن جرير عن الأعمش «قال: أرانا مجاهد بيده فقال: كانوا يرون أنّ القلب في مثل هذا - يعني الكفّ - فإذا أذنب العبد ذنباً ضمّ منه، وقال بإصبعه الخنصر: هكذا. فإذا أذنب ضمّ، وقال بإصبع أخرى. فإذا أذنب ضمّ، وقال بإصبع أخرى هكذا، حتى ضمّ أصابعه كلها، قال: ثم يطبع عليه بطابع. قال مجاهد: وكانوا يرون أنّ ذلك

الرَّيْنُ»^(١).

وأيضاً عن ابن جريج، «قال: قال مجاهد: بُبِّئْتُ أَنَّ الذنوبَ عَلَى الْقَلْبِ تَحْفَّ بِهِ مِنْ نَوَاحِيهِ حَتَّى تَلْتَقِيَ عَلَيْهِ، فَالْتَقَاؤُهَا عَلَيْهِ الطَّبَعُ. وَالطَّبَعُ: الْحَتْمُ»^(٢).

لا يخفى أَنَّ قَوْلَهُ: «أَنَّ ذَلِكَ الرَّيْنُ» إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(١١) المطففين: ١٤.

هذا، وقد مرَّ في أوائل السورة أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هَدَى لِلْمُتَّقِينَ. فَكَمَا ذَكَرَ هُنَاكَ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الْهُدَايَةِ، وَرَبَطَهَا بِالْمُتَّقِينَ، فَكَذَلِكَ ذَكَرَ هَاهُنَا سُنَّتَهُ فِي مَنَعِهَا عَنِ الَّذِينَ لَا يَتَّقُونَ، كَمَا مَرَّ فِي مَا أوردنا آنفاً من أوائل سورة يس.

(٢٢)

في النظم^(٣)

في هذه الجملة ربط السبب بالمسبب بين الذين كفروا وبين الذين لا يؤمنون ثم بين الذين كفروا وبين ختم الله.

أي كفرهم سبب لعدم إيمانهم بما أنزل. وإنما صار كفرهم سبباً لعدم إيمانهم بما أنه جلب عليهم الختم والغشاوة، وكما جلب عليهم هذا في الدنيا، فكذلك يجلب عليهم العذاب الأليم في الآخرة. وهذه سلسلة الأسباب مثل ما تقدم بين التقوى والهدى، والإيمان والأعمال الصالحة والفلاح، كما مرَّ.

(١) الطبري ١: ٢٥٨-٢٥٩ رقم ٣٠٠.

(٢) المصدر السابق ١: ٢٥٩ رقم ٣٠٢.

(٣) ورد في حاشية الأصل اليمنى. ولعله تذكرة لفصل النظم الذي لم يكتب.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتُونَ الْآخِرَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (٨) يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يُخَدِّعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنُوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شِيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ بِمَعْهُونٍ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْعَبْدَةَ بِالْهَدْيِ فَمَا رِيحَتْ بِجَنَدِثِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾ ﴿البقرة: ٨

. ١٦-

(٢٣)

تفسير الكلم والتأليف

﴿يُخَدِّعُونَ اللَّهَ﴾ أي يحاولون أن يخدعوا. قال تعالى: ﴿يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِّعُهُمْ﴾ النساء: ١٤٢. أي لا يقع أن يخدعوا الله، ولكن ينقلب خداعهم عليهم، وإنما حاولوا أن يخدعوا الله.

﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ أي بأنهم يخدعون أنفسهم. والشعور إدراك ما يحس به، لا تقول: شعرت زيدا عالماً. فدّل على أنّ هذا الأمر كان أقرب إلى أنفسهم، ولكنهم لشدة جهلهم لا يشعرون.

﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ كانت العرب تكني بداء القلب عن الحقد والهوى. وفي القرآن جاء أيضاً بمعنى الشك. وعلى هذا سمي اليقين بالشفاء.

﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شِيَاطِينِهِمْ﴾ فيه تضمين، أي إذا ذهبوا إليهم فخلوا معهم، وحرّف «إلى» قرينة هذا التضمين. كما تقول: قام إليه: أي قام ومشى إليه.

﴿شِيَاطِينِهِمْ﴾ الشيطان فعلان من شاط يسيط: هلك. قال الأعشى:

وقد يَشِيطُ على أرماحنا البَطْلُ^(١)

شاط فلان: ذهب دمه هدرًا. أيضاً: عَجَل، وأسرع. وشاط الزيت: احترق. وغضب فلان فاستشاط: أي التهب. والشيطان من أسماء الحية. قال الشاعر^(٢):

تُلَاعِبُ مَنَى حَضْرَمِي كَأَنَّهُ   تَمَعُّجُ شَيْطَانٍ بَدِي خِرْوَعِ قَفْرٍ^(٣)

والشير من الجن، وبين الحية والجن مناسبة، لكونهما نارين طبعاً. ومن هاهنا كل متمرّد يسمى شيطاناً. قال تعالى: ﴿شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ الأنعام: ١١٢.

وعند الجوهري هو فِعَالٌ من شَطَنَ بمعنى بَعُدَ^(٤). وسيبويه مرةً جعله فَعْلَانٌ من شاط، وأخرى فِعَالاً من شَطَنَ^(٥). والأول هو الصواب. ويؤيده أنه إذا جُعِلَ عَلماً لا ينصرف كما قال...^(٦).

﴿وَيَسْتَكْبِرُونَ﴾ يتركهم فيمتدّون، كما قال تعالى: ﴿وَأَمَلِي لَهُمْ إِيَّتْ كِيدِي مَتِينٌ﴾

(١) صدر البيت:

قَدْ نَحْضِبُ الْعَيْرِي فِي مَكْنُونِ فَائِهِ

ديوانه: ٩٩، واللسان (شيط).

(٢) هو طرفة بن العبد، انظر الحيوان للجاحظ ٤: ١٣٣.

(٣) ديوانه: ١٥٨.

(٤) انظر الصحاح (شطن).

(٥) انظر الكتاب ٣: ٢١٧ و٤: ٣٢١.

(٦) يعني المؤلف قول الطفيل الغنوي من قصيدة في ديوانه: ٤٩ وهو شاعر جاهلي من الفحول:

وقد مَنَّتِ الحَدَوَاءُ مَنَّا عَلَيْهِمْ   وشيطانٌ إذا يدعوهم وَيُؤْتِبُ

وشيطان هذا: شيطان بن الحكم بن جاهمة الغنوي. وجاء غير منصرف. قال ابن بري: «وهذا يدل على أن

شيطان فَعْلَانٌ، ونونه زائدة». انظر اللسان (شطن).

﴿١١٣﴾ الأعراف: ١٨٣، القلم: ٤٥. ونظيره قوله: ﴿وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ﴿١١٠﴾ الأنعام: ١١٠. وهذا كثير. قال الجوهري: «مدّه في غيّه، أي أمهله وطوّله»^(١). وروى ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ ﴿وَيَمُدُّهُمْ﴾: يملي لهم^(٢). وأما قول الزمخشري^(٣) «أنّ مدّ له: أمهله، ومدّه: زاده، واستدلاله بقوله تعالى: ﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَىِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ﴾ ﴿٣٠٢﴾ الأعراف: ٢٠٢ فليس بشيء، فإنّ النزاع في مدّه به. ومعنى الآية أنّ إخوانهم يجعلونهم يمتدون في الغي، فأى استدلال فيها على ما زعم به؟

﴿يَعْمَهُونَ﴾ من عَمِه، كَسَمِعَ: مشى على جهل لا يدري أين يذهب. قال

رؤية:

ومهمه أطرافه في مهمه أعمى الهدى بالجاهلين العمه^(٤)

أرض عمهاء: لا أعلام بها. وعميه، وعمي صنوان في المادّة.

﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ خبر قدّم لكونه في الأصل مخبراً عنه، كما يظهر من النظائر مثلاً

قوله تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ﴾ الرعد: ٤. أيضاً: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ ﴿١٠٥﴾

هود: ١٠٥. وأيضاً: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ البقرة: ١٠، المائدة: ٥٢، الأنفال: ٤٩، التوبة: ١٢٥، الحج: ٥٣،

النور: ٥٠، الأحزاب: ١٢ و٦٠، محمد: ٢٠ و٢٩، المائدة: ٣١. وهذا كثير. ولا حاجة إلى القول بأن

﴿وَمِنَ﴾ هاهنا بمعنى البعض، وإن كان المألّ واحداً من جهة المعنى.

(١) انظر الصحاح (مدد).

(٢) الطبري ١: ٣٠٦-٣٠٧ رقم ٣٦٤.

(٣) انظر الكشاف ١: ١٨٨-١٨٩.

(٤) ديوانه: ١٦٦، واللسان (عمه).

﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾﴾ وقع حالاً.

﴿فِي طَائِفَتِنَا﴾ يتعلق بفعل ﴿وَيَسُدُّهُمْ﴾، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ الأعراف: ٢٠٢. ويمكن تعلُّقه بـ ﴿يَعْمَهُونَ﴾ كما هو في قوله تعالى: ﴿لَعَنَّاكَ إِنَّمَتَّ لِفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾﴾ الحجر: ٧٢ على أحد التأويلين فيه. ولكن الأول هو الأولى، لكثرة مجيء «مده» فيه، ولكون المدِّ أقوى للاعتماد لتعديته. وعلى هذا فقولهُ: ﴿يَعْمَهُونَ﴾ حال، أي وهم يعمهون ويمشون على جهل وعمى.

(٢٤)

بعض وجوه البلاغة في أسلوب هذه الجملة

في تضاعيف هذه الآيات ذكر عشر خلال السوء من أحوال المنافقين، وهي خلُّوهم عن الإيمان، وخداعهم، ومرض قلوبهم، وازدياد المرض، وإفسادهم في الأرض، وإنكارهم عن الإيمان، وكبرهم وسفاهتهم، وإظهار نفاقهم، واستهزائهم، واشتراؤهم الضلالة بالهدى. ولم يترك صفةً إلا وبين شناعتها، وجعل الترتيب صاعداً فبلغ منتهى القبح، حيث قالوا إنما نحن مستهزئون. جاء بالعطف في ذكر أحوالهم، وبالقطع في ذكر الردِّ. فالعطف يصل ذكر أحوالهم، والقطع تنبيهات مستقلة.

الاستفهام ﴿أَتُؤْمِنُونَ﴾ للاستعجاب، والإنكار، والاستكبار.

الإفساد أقوى جانبه: فساد القلب. والسفه أقوى جانبه: خفة العقل. فقال في الأول: ﴿لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾﴾، وفي الثاني: ﴿لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾﴾. ثم الشعور أدنى العلم، والإصلاح يقتضي زيادة العلم، فعدم الشعور أشنع لمن يدعي الإصلاح. وفي تسفيه الناس ادعاء للعلم، فردَّ عليهم ما ادَّعوه.

(٢٥)

تأويل الجمل في آيات (٨-١٦)

اعلم أن قولهم: ﴿ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ كان تمويهاً وخداعاً. كان الإيمان بالله وحده واليوم الآخر من أعظم ما أتى به النبي، وأول ما كان يدعو الناس إليه. والقرآن جعل ذلك كالحذِّ للمؤمنين مثل لقب المتقين، كما قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَعِذُّكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ (٤٤) إِنَّمَا يَسْتَعِذُّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَرْزَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٥﴾ التوبة: ٤٤ - ٤٥. وهذا كثير في القرآن. والتقوى يلزم ذلك، وقد مر آنفاً. والإيمان بما أنزل الله يلزم التقوى، كما مر مبسوطاً. فلو آمنوا بالله واليوم الآخر اتقوا وآمنوا بما أنزل الله، ولكنهم لم يكونوا صادقين في قولهم. فزعموا أنهم مؤمنون حقاً وأرادوا أنهم لا يؤمنون بالنبي، وأن لا حاجة لهم إليه، وبذلك أرادوا أن يخادعوا المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَ وَكُمُ قَالُوا ءَامَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ﴾ (٦١) المائدة: ٦١.

والمنافقون كانوا على درجات، فمنهم من اكتفى بالقول بأنهم آمنوا بالله واليوم الآخر، ومنهم من قال إنه آمن بالله وبالرسول زوراً وكذباً، كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ (٤٧) النور: ٤٧.

وقوله تعالى: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ الواو للبيان، أي خداعهم المؤمنين بمنزلة خداعهم الله. وإنما قال تعالى: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ﴾ لبيان حقيقة أعمالهم. فإنهم عرفوا أن النبي حق، والنبي يبعثه الله ليطاع، ولكنهم زعموا أن المقصود هو التعليم الحق وهو حاصل لهم، سواء آمنوا بالنبي أم لم يؤمنوا. فتمسكوا بحجة باطلة أرادوا

بها إبطال حكم الله. وهذا كمن احتال للخروج عما أمر الله به، فهو بمنزلة من يخادع الله. والمرء ربما يفعل بجعله ما لا يدري مآل أمره. فالمراد أنهم يخادعون المؤمنين، وشناعة عملهم تبلغ منزلة الذي يخادع الله، وفي الحقيقة إنه قد خدع نفسه، فإنه ورطها الكفر من حيث يخفى عليها أنه كفر.

﴿مَرَضٌ﴾ كان التحاسد، والتباغض، والارتياب من أظهر خلال اليهود. ثم لما أنشأ الله نبيه في بني إسماعيل، وأنزل كتابه على محمد ﷺ، وارتفع أمره، شقَّ عليهم، وهيج بغضاءهم. فذلك ما زادهم مرضاً حسب سنته، وإن سنن الله تعالى تنسب إليه. وكثيراً ما ينبه القرآن على ذلك، وهكذا هاهنا قدم أعمالهم الناشئة من مرض قلوبهم.

ولما كان نفاقهم نتيجة الحقد والارتياب عبر القرآن عنه بالمرض. وقد مرَّ أن العرب كانت تسمى الضغن مرضاً والانتقام شفاءً. وأما الريب فقد كثر في القرآن أن اليقين شفاءً، فجعل الشك مرضاً. وهذا من أحسن التعبيرات. ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۗ﴾ المدثر: ٣١.

وأما تسمية الضغن مرضاً فمما كثر في كلامهم، وقد جاء في القرآن وفسره، حيث قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَصْغَنَّهُمْ﴾ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِمَتِهِمْ وَلَنَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ ﴿٣٠﴾ محمد: ٢٩ - ٣٠.

﴿لَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ هذه دعوة إلى الطاعة لكي تستقر المدينة الطاهرة ويجتمع الناس تحت جناح القسط، فيذهب الفساد من الأرض، فإنه المقصود بعد الإيمان بل هو من الإيمان. قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ الحديد: ٢٥. فكان النبي والمؤمنون يدعوهم

إلى السلم؛ وجعل الله السلم في الطاعة، والفساد في البغي. قال تعالى:

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَاِذَا اُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذِكْرُهَا الْفَتَالُ
رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُنظُرُونَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ ﴿٢٠﴾
طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ﴿٢١﴾ اَي سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ﴿ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
﴿٢١﴾ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ اُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ
اللهُ فَاَصْمَهُمْ وَاَعَمَّ اَبْصَرَهُمْ ﴿٢٣﴾ ﴾ محمد: ٢٠ - ٢٣ .

ايضاً: ﴿ يَتَّيْهُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَدْخُلُوا فِي السِّلَاحِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ ﴾ البقرة: ٢٠٨ . ايضاً: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ
اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الَّذِي اَلْحِصَارِ ﴿٢٠٤﴾ وَاِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ
الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾ ﴾ البقرة: ٢٠٤ - ٢٠٥ .

﴿ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصَلِحُونَ ﴾ ﴿١١﴾ كانت هذه الطائفة تظنّ أنهم أعلم بالمصالح
فيرضون كلّ طائفة، ويجتنبون أن يصيبهم سوء، وقد جهلوا أنّ الخير كله بيد الله، وأنّ
طاعة الله ورسوله خير لهم. وذلك لأنهم لم يؤمنوا بالرسول إلا في ظاهر القول، كما
حكى الله عنهم: ﴿ وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا اَنْزَلَ اللهُ وَاِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ
يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿١١﴾ فَكَيْفَ اِذَا اَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ يَمَاقَدْتُمْ اَيْدِيَهُمْ ثُمَّ
جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللّهِ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا اِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿١٢﴾ اُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي
قُلُوبِهِمْ ﴾ من مرض النفاق وقلة الإيذان بالله وبرسوله ﴿ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَعَظَّهُمْ وَقَالَ
لَهُمْ فِرَاقِ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿١٣﴾ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللهِ ﴾
النساء: ٦١ - ٦٤ .

وايضاً: ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُسْكَرُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى اَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ
فَعَسَى اللهُ اَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا اَسْرَوْا فِي اَنْفُسِهِمْ تَدْمِينًا ﴿٥٤﴾ ﴾ المائدة:

٥٢. وقد وقع عليهم هذا القول. فأظهر الله الإسلام وأصبحوا نادمين على صدودهم. ويبن القرآن قصتهم في غير موضع.

﴿قَالُوا اتَّوَمْنَا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ﴾ كانت هذه الطائفة تظن أنهم عقلاء، لا يليق بهم أن يذعنوا لكل ما يأمرهم النبي به، وأن الذين شروا أنفسهم رضوانه هم السفهاء، فلم يكونوا في شيء من الإيذان الصحيح. وقد ذكر الله تعالى في مواضع من القرآن خروجهم عن طاعة الله وطاعة الرسول، لسوء ظنهم بالله وبرسوله مع دخولهم في الإسلام ظاهراً.

وهذه الطائفة قد عرفت النبي وشهدت بالإيمان، فلم يكن كفرهم أشد، ولكن كان أحيث وأفسد. وقد تمكن هذا المرض فيهم لطول مدته. فإنهم آذوا موسى عليه السلام، ونكثوا المواثيق مرة بعد مرة وقتلوا الأنبياء، ونبذوا كتاب الله وحرفوه. وهذا الفساد الطويل الراسخ قلما يرجى إزالته. وسيأتيك تفصيل ذلك في هذه السورة وآل عمران والمائدة والأعراف. ومع ذلك لم يمنع الله عنهم الدعوة حتى إنهم لما أبوا إلا التذبذب والتقهقر حقت ووقعت عليهم نتائج أعمالهم، فرانت على قلوبهم، فعموا وصموا.

في قوله تعالى: ﴿أَشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى﴾ الآية، الهدى جامع لما أودع الله فطرتهم، ولما جاء به كتبهم، ولما عرض عليهم هذا القرآن. فنبذوا كل ذلك لطمع ربح، فإن المرء لا يشتري الضلالة لنفسها، فاختاروا الضلالة لنفع. فكانوا كمن يتجر في شيء لا نفع فيه إلا بما يحصل منه من الربح. فبين أنهم خسروا في ذلك، فأضاعوا ما كان عندهم، ولم يحصل لهم ما طمعوا فيه.

﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ جامع لوجوه: أي لم يحصل لهم الربح وقد أضاعوا الهدى، وذلك تمام الخسران؛ وأيضاً إنهم كانوا غير راشدين في استبدال

الضلالة بالهدى؛ وأيضاً إنهم قد كانوا من قبل غاوين، فهكذا الآن جروا على سنتهم.

(٢٦)

نظرة في نظم هذه الجملة مع ما قبلها

لا يخفى أن هذه الجملة في وصف المنافقين. وقد ذكرنا آنفاً ما كان من سبب إيرادها هاهنا. والآن نوجهك إلى التأمل في نظم الكلام من السورة إلى آية (١٦). فانظر كيف ذكر المتقين المؤمنين العقلاء الصلحاء، ثم الذين كفروا، ثم الذين نافقوا. ولما كان حظ المنكرين المحض إعراضاً أو جز القول فيهم. وأما المنافقون فكانوا يسمعون القرآن، ويخالطون المسلمين، ويخاصمون ويحاجون، ويظنون بأنفسهم أنهم على دين وكتاب ونور وهدى من الله، ففصل القرآن أحوالهم وردّ أقوالهم، وضرب لهم المثل ليصوّر لهم شأنهم وشأن ما أنزل الله لدعوتهم.

وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ﴾ الآية، واقع كالحاتمة بعد ذكر أوصاف المنافقين، مثل آية: ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾ البقرة: ٥ بعد ذكر أوصاف المؤمنين، ومثل آية: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ البقرة: ٧ بعد ذكر أوصاف الذين كفروا.

وإنما ضرب لهم مثلين إتماماً لبيان أحوالهم من الخسران والضلالة والشقوة بما جاء به أنبياءهم، وبما جاء به هذا النبي صلوات الله عليهم أجمعين. فقال عزّ من قائل حكيم:

﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ يَهَيِّجُهُمْ عَمَّىٰ فَمَهُمْ لَا يَعْمُونَ ﴿١٨﴾ أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَرِقْقٌ يُجْعَلُونَ أَصْنَعُهُمْ فِيهَا وَإِذَا هُم مِّنَ الصَّوَارِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُخِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الزَّبْقُ يَخْتَلِفُ أَبْصَرُهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْنُوًا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾﴾

(٢٧)

تفسير الكلم والتأليف

﴿أَضَاءَتْ﴾ النار. لازم مثل ضاءت، كما قال تعالى: ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾ النور: ٣٥. وأيضاً متعداً. قال امرؤ القيس:

أَعْنِي عَلَى بَرَقِ أَرَاهُ وَمِيضٍ يُضِيءُ حَبِيئًا فِي شَمَارِيخِ بِيضٍ^(١)

﴿الصَيْبُ﴾ فيعل، من صاب المطر: نزل، والسحاب: أمطر. قال الجوهري: «الصيب: السحاب ذو الصوب. وصاب: أي نزل»^(٢). فالصيب: المطر الشديد، وأيضاً السحاب الذي يمطر بالشدّة.

﴿السَّمَلَةُ﴾ من سما يسمو: علا. وتطلق على هذا السقف الأزرق، والسحاب، والفضاء الأعلى؛ وعند الإضافة على أعلى الشيء.

﴿الصَّوْعِقُ﴾ الصعق: شدة الصوت. حمار صعق الصوت: أي شديده. الصاعقة: الصريحة، والبرق النازل بالصيحة. قال تعالى: ﴿وَيُرْسِلُ الصَّوْعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ﴾ الرعد: ١٣.

﴿أَظْلَمَ﴾ الليل: اشتدّ سواده، والناس: دخلوا في الظلمة. قال تعالى: ﴿فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾ (٣٧) يس: ٣٧.

﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ الآية. اعلم أنّ المثل وإن كان من باب التشبيه، فإنه ليس تشبيه شيء بشيء، وإنما هو تصوير قصة. وكلمة التشبيه ربما تدخل

(١) ديوانه: ٧٢.

(٢) الصحاح (صوب).

في المثل على ما ليس بالمشبه به. ألا ترى ها هنا أن «الصيب من السماء» ليس هو المشبه به، بل الذين يمشون في ضوء البرق. فهكذا ﴿الَّذِي اسْتَوَقَدَ نَارًا﴾ ليس هو المشبه به، بل الذين ذهب الله بنورهم، كما ستعرف.

- قوله تعالى: ﴿صُمُّ بِكُمْ عَمِي﴾ أي هم صمّ بكم عمي. وهذا الحذف أحسن موقعاً في بيان الصفات. وحذف العاطف دلالة على جمع هذه الصفات معاً، كما قال امرؤ القيس:

مِكْرٌ مَفْرٌ مُقْبِلٌ مُدْبِرٌ مَعَا^(١)

وهذا كثير.

- قوله تعالى: ﴿كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ﴾ الآية. معناه: كمطر صيب نازل من السماء. وهكذا روى ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود وعن ناس من الصحابة^(٢). وروى عن سفيان: «الصيب، الذي فيه المطر»^(٣) والتأويلان متقاربان. والأول أحسن معنى، والثاني أقرب حسب الظاهر لكون السحاب أولى بكونه ظرفاً للرعذ والبرق. ولكن المطر أولى بكونه ظرفاً للظلمات، فإنّ المطر إذا نزل زاد الجو ظلمة. ولا يخفى أن قوله تعالى: ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ على التأويل الأول معناه: نازل من جهة السماء أو من السحاب، وعلى التأويل الثاني معناه: من قسم السحاب، فتكون

(١) عجزه:

كجُلْمُودٍ صَخْرٍ حَطَّةُ السَّيْلِ مِنْ عَلِيٍّ

والبيت من معلقته في ديوانه: ١٩، وانظر شروح المعلقات.

(٢) انظر الطبري ١: ٣٣٤-٣٣٥، رقم ٤٠٧، ٤٠٨، ٤٠٩، ٤١٥.

(٣) المرجع السابق ١: ٣٣٥، رقم ٤١٧.

«من» بيانية لا غير.

(٢٨)

تأويل هذه الجملة وما ضرب فيها من المثلين

اعلم أن الله تعالى ضرب لليهود ولما أنزل من الهداية والنور مثلين. والمثل تصوير الحال. فالأول تصوير حالهم بالكتاب السابقة، والثاني تصوير حالهم بالقرآن. والمقصود بيان شدة ضلالتهم، فإن ذهاب الرشد بعد الهداية أشدّ، فسوّر ضلالهم بظلمة بعد الضياء. واليهود قد قست قلوبهم، وحرّفوا كتبهم واختلفوا فيها، وقالوا: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ البقرة: ٩٣، وقالوا: ﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ البقرة: ٨٨، وقد عموا وصمّوا بعد ما جاءتهم البينة، كما جاء في القرآن مراراً وفي كتب الأنبياء.

فقوله تعالى: ﴿كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ إلخ تأويله: أن موسى عليه السلام كان كرجل استوقد لرفقته ناراً في الليل، فإنه جاء بالنور لقومه، وأوضح لهم السبيل، وجاء بتفاصيل الشريعة، فلم يبق لهم عذر. ولكنهم عصوا الله بعد العلم مرّة بعد مرّة وجيلاً بعد جيل، فسلبهم الله الهداية، واختلفوا في كتبهم فوقعوا في ظلمات كثيفة. قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَآرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا قُلْنَا إِنَّ هَذَا هُوَ رَسُولُكُمْ إِذْ أَخَذْنَا مِنْهُمُ الذُّكُورَ أَفْئِدَةً فَتَوَلَّوْا أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَنْزِعُ الْقُلُوبَ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ المائدة: ٧٠ - ٧١. وقال تعالى: ﴿فِيمَا نَقُصُّهُمْ مِيثَقَهُمْ لَعْنَتُهُمْ وَعَبَدُوا غُورًا فَذُوقُوا كَيْدَهُمْ إِنَّهُمْ مُجْرِمُونَ﴾ المائدة: ١٣.

فقوله تعالى: ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ إلخ بيان ما وقع عليهم لأجل أعمالهم. فإن الله تعالى إنما لعنهم لما نقضوا الميثاق، وعصوه بعد العلم، وأصرّوا على الإنكار.

وقوله تعالى: ﴿صُمُّوا بِكُمْ عَمًى﴾ تعبير آخر للظلمات. فالصم ظلمة السمع، فلا

يصل إليهم كلام الهدى؛ والبكم ظلمة النطق، فلا يهتدون لقول الحق. ألا ترى سفاهتهم في قولهم: ﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ البقرة: ٨٨، النساء: ١٥٥ وأن جبريل عدوهم، وقولهم: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ البقرة: ٩٣، النساء: ٤٦.

والعمى ظلمة البصر، فلا يرون ما ينظرون من آياته، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ البقرة: ٨٩. وكل ذلك من ظلمة القلب ولكن فصلها، فقال تعالى: ﴿صُمُّ بَكْمٌ عُتَىٰ فُهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ (١٨) أي لا يراجعون عن ضلالهم، ولا يستغفرون ولا يتوبون إلى الله.

ثم في ذكر البكم بيان شدة الصمم، فإن الأصم التام الصمم لا بد أن يكون أبكم. ثم فيه بيان أنهم لا يستجيبون الداعي، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾ الأنعام: ٣٦.

فذلك تأويل المثل الأول الذي يمثل شقوتهم بكتبهم وبما جاءت به من الهدى والنور.

وأما المثل الثاني فيمثل إنكارهم بهذا القرآن. فمثل لهم حالة المطر في الليل، فاجتمعت الظلمة من الليل، والسحاب المطبق، والقطر التي ملأت الجو. فذلك مثل القرآن لهم، وفيه صاعقة الوعيد، ورعد القول الزاجر، وبرق الهداية الذي لا تحتمله عيونهم العشى. ولقبولهم بعض الهداية وإنكارهم أخرى حسداً واستكباراً وعصبيّة يشبهون من يمشي في الظلمات ونور البرق الخاطف، فيجري ويقف ويخاف ويتحذر، ولا ينفعه الحذر، فإن الخطر محيط به.

وقوله تعالى: ﴿يَجْمَلُونَ أَسْمِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾ يجعل التمثيل أشد مطابقة لحالهم، فإنهم كانوا يعرضون عن سمع القرآن. ولم يقل: يضعون أكفهم على عيونهم، فإن نور البرق يفجؤ، فلا يمكن الحذر منه، وأيضاً منه يعلم الطريق. وهكذا كانوا يرجون هذا

الكتاب، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ﴾ البقرة: ٨٩. فلم يزالوا في شك، فلم يطمئن قلوبهم بكل الإعراض. فكانوا يسمعون رجاء أن ينزل ما يوافق أهواءهم، ولكن الدين القيم لا يراعي أهواء قوم، فإذا سمعوا خلاف مرضاتهم توقفوا. فذلك قوله تعالى: ﴿ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْأَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ﴾.

وإذا سمعوا وعيداً شديداً سدوا آذانهم حذراً. وما أجهل من تحذّر الخبر ولا الضرر! فإنه محيط بهم، كمن رأى الأسد منقبضاً على برائته للوثوب عليه، فأغمض عينيه! فذلك قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ (١١) أي هو مرسل الصواعق، ومحيط بهم.

وهكذا قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ ﴾ بيان ما يخاف عليهم. فإن لهم بعض النور والهداية ولكنهم لا يقبلونه، فيخاف عليهم أن يُحَرِّمُوهُم بِالْكَلِيَّةِ.

وهذا المثل يصدق على الفريق المذبذبين، فخوّفهم بأن يجعلهم كالفریق الأول الذين قال تعالى فيهم: ﴿ صُمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١٨) البقرة: ١٨.

ومما ذكرنا يتبين أن المثل الأول تصوير حال الذين كفروا كل الكفر، وقست قلوبهم، وتمت ظلمتهم؛ والثاني تصوير حال الذين كانوا مذبذبين. وحرف «أو» للتوزيع، أي منهم هكذا، ومنهم هكذا. فإن بعض اليهود قد نبذوا كتابهم فصاروا صُمًّا بُكْمًا عُمَىٰ، وفيهم قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَايًّا وَإِنَّهُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ ﴾ (٧٨) البقرة: ٧٨. وبعضهم كانوا يتدبرونه، ويجدون فيه بشارة هذا النبي ﷺ، ولكنهم بعد المعرفة لم تطاوعهم قلوبهم أن يؤمنوا به. فخوّفهم الله أن يجعلهم كالقائمة الأولى فيذهب بسمعهم وأبصارهم. وقد وقع على أكثرهم هذا الوعيد، فإنهم بعد ما عرفوا الحق كفروا به. قال تعالى: ﴿ يَكَايَهُمُ الرَّسُولُ لَّا يُحْزِنُكَ الَّذِينَ

يُكْفِرُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ﴿٤٣﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ (المائدة: ٤١-٤٣) أي لا يؤمنون أبداً.

(٢٩)

نظم هذه الجملة مع ما قبلها ووجه الخطاب فيها

قد تم من أول السورة إلى هاهنا عشرون آية خاطب الله بها النبي ﷺ ليعلمه أن الناس على ثلاث طبقات: المتقون المهتدون بالقرآن فيشتغل بهم، والكافرون المظهرون الكفر المصرّون عليه، والمنافقون المفسدون، فلا يجزن عليهم ولا يضيع وقته بهم. وكما قدّم ذكر الكافرين على المنافقين، فكذلك في هذين المثليين قدّم ذكر المنكرين من اليهود على ذكر المذبذبين منهم. وفي هذه الآيات تعريض بالكفار واليهود قبل صريح الخطاب، وهذا هو الأسلوب الحكيم.

فمن بعد ذلك خاطب الكفار وأوجز فيه، لقلّة حجتهم. ثم خاطب اليهود فأطنب فيه، لكثرة لجاجهم وادعائهم بأنهم على دين قديم وسنة النبيين. فأدحض دعواهم، كما سيأتيك. وإنما قدّم الخطاب بالكفار لعموم الدليل فيه، ولاختصاره، والأعمّ الأخفّ يقدّم، وكما مرّ في أول السورة. فقال عزّ من قائل حكيم يخاطب الكافرين المشركين:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ

مَشِيئِهِ وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٠﴾ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا
النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُحْدِتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٣١﴾ البقرة: ٢١ - ٢٤.

(٣٠)

تفسير الكلم والتأليف

﴿خَلَقَكُمْ﴾ الخلق أصله التقدير، كما قال زهير:

فلأنت تُفري ما خلقتَ وبعـ
ضُ القومِ يخلقُ ثمَّ لا يفري^(١)

ثم توسع إلى إعطاء الوجود.

﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾﴾ اعلم أن «لعلّ» تستعمل في وجوه. ومنها أنها تأتي

ليبان النتيجة الممكنة، أي لكي تتقوا.

﴿رِزْقًا لَكُمْ﴾ الرزق هو العطية والطعام يعطى للخدم والجند، والمصدر من

رَزَقَهُ.

﴿أَنْدَادًا﴾ جمع ندّ، وهو الشبه، والعدل، والكفاء.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ﴾ عطف على ما فهم من اتباع الرسول، فإنه يهديهم إلى

عبادته والتقوى، كما جاء في ذكر دعوة نوح عليه السلام: ﴿قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢﴾﴾ أَنْ

أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ﴿٣﴾﴾ نوح: ٢ - ٣. فهذه الثلاث متصلة. ولما تضمن الكلام

السابق من الدليل على تنزيل القرآن من الله تعالى - كما سنذكره في فصل التدبير - فكانه

قيل: اعبدوا ربكم مخلصين له الدين، وآمنوا بكتابه الذي نزل على عبده، وإن كنتم في

ريب فأتوا بسورة من مثله. حرف «إن» تأتي لمعان، ومنها فرض ما لا يوجد، كما قال

(١) ديوانه: ٦٣ (بشرح الأعلام).

تعالى: ﴿يَسْأَلُكَ يَا مَرْكُومٌ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٣﴾ البقرة: ٩٣، وهكذا هاهنا. أي لستم في ريب في الحقيقة، فإن الحق قد تبين لكم ولكنكم تكابرون. وهكذا فيما بعد من قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿٢٣﴾.

﴿شُهَدَاءَكُمْ﴾ الشهداء جمع شهيد. ويطلق على معان معلومة^(١). وهاهنا: الذي هو لسان القوم، وزعيمهم الذي يشهد المشاهد من جانبهم. قال حارث بن حلزة:

وهو الرَّبُّ والشَّهيدُ على يَوْمِ
مِ الحِيارَيْنِ والبلاءِ بلاءً^(٢)

وهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «يعني أعوانكم على ما أنتم عليه»^(٣).

﴿وَقُودُهَا﴾ الوقود بالفتح هو الحطب، وبالضم هو المصدر من: وقدت النار

تقد.

﴿مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ أي كانوا من قبلكم. وإدخال «مِنْ» على «قبل» و«بعد» من

سنة العربية، كما ترى في قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ الروم: ٤.

﴿مِنَ الشَّمْرَاتِ﴾ وقع في موضع المفعول، كما قال تعالى: ﴿فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ

فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ الأعراف: ٥٧. ويؤيده قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ

السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا﴾ فاطر: ٢٧. وأيضاً: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ

شَيْءٍ﴾ الأنعام: ٩٩ وله نظائر آخر.

(١) وانظر كلمة «الشهيد» في مفردات القرآن للمؤلف.

(٢) انظر شروح المعلقات، واللسان (ريب، حير).

(٣) الطبري ١: ٣٧٦ رقم ٤٩٦.

ويحتمل أن يكون ﴿رِزْقًا لَّكُمْ﴾ هو المفعول، و﴿مِنَ الشَّمْرَاتِ﴾ حالاً عنه، أي كائناً من الثمرات، كما في قوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهَذَا زَوْجًا مِّن نَّبَاتِ شَعْبٍ﴾ طه: ٥٣، وإنما قدّمه لتقديم المعرفة على النكرة. وهذا الاحتمال ضعيف، لأن إخراج الثمر من الماء أوضح وجاء له النظائر، فلا يصر إلى غيره.

فعلى التأويل الصحيح يكون قوله تعالى: ﴿رِزْقًا لَّكُمْ﴾ مفعولاً له، أي لأجل أن يرزقكم، أو حالاً، أي وهي رزق لكم، والمآل واحد. ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَهَا﴾ (٣١) وَالْجِبَالَ أَرْسَسَهَا (٣٢) مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعِمَ كُرْسِيًّا لَّكُمُومًا (٣٣) النازعات: ٣١ - ٣٣. أي لأجل متاعكم، أو هي متاع لكم، على الحالية. وأيضاً جامعاً للنظيرين: ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ (٣٢) ﴿رِزْقًا لَّكُمْ﴾ حالاً، ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ﴾ (٣١) لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ﴾ يس: ٣٣ - ٣٥ فهذا نظير كونه مفعولاً له.

﴿مِن مِّثْلِهِ﴾ أي من شكله، كقوله تعالى: ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْ شَكْلِهِ﴾ ص: ٥٨. وليس المعنى: من رجل مثل محمد ﷺ. وأخطأ من ذهب إلى هذا المعنى خطأ فاحشاً، فقد قال تعالى: ﴿فَأَنزَلْنَا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلَهُ﴾ هود: ١٣. أيضاً: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ﴾ الطور: ٣٤. والفرق بين «مثله» و«من مثله» يسير، فإن مثل الشيء أشبه بالشيء مما هو من مثله. فالتحدي بسورة واحدة من مثله أهون وأتم حجة، فإنهم لم يقدرُوا على هذا القدر أيضاً.

﴿أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (١١) أي هي أعدت للكافرين. وحذف المبتدأ في الصفات يعطي قوة، كما هو مبسوط في موضعه.

(٣١)

بيان تأويل الجمل والدلالة على ما فيها من البلاغة

لا يخفى أن الكلام هاهنا في دعوة المشركين إلى التوحيد، فراعى غاية البلاغة حيث دعاهم ما لا ينكرونه. فإنهم كانوا يزعمون أنهم يعبدون الله، ويعبدون الشركاء تقرباً إلى الله، كما حكى القرآن عنهم: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ الزمر: ٣. فبالترديد بين لهم أن عبادتكم لله غير صحيح، لما أنكم بشرككم تعصونه، فقد كفرتم بالله. فدعوتهم إلى عبادة الله هي الدعوة إلى التوحيد، ولكن بالكتابة، ليلزم عليهم ما سلّموه. ففي قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ وجه الخطاب إلى المشركين:

١ - لما دل عليه قوله: فلا تجعلوا لله أنداداً.

٢ - ولما هو من عادة القرآن يخاطبهم بهذه الكلمة.

٣ - ولما جاء خطاب طويل إلى بني إسرائيل، ففرغ أولاً عن الخطاب إلى المشركين.

٤ - ولما سبق قبل ذلك ذكر الكافرين قبل اليهود. وهكذا فهم الأولون.

﴿ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ ﴾ من غير الشرك إشراك به. فإن من أشرك بالله لم يعبد، بل عصاه وكفر به. وهكذا فسره ابن عباس رضي الله عنه^(١)، وبيّن ذلك عن قريب.

﴿ لَمَّا لَكُمْ تَتَّفَنُونَ ﴾ كلمة جامعة. أي لكي تتقوا جزاء الكفر، كما تفهم مما حكى الله عن قول نوح عليه السلام: ﴿ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيَوْمِ ﴾

(١) قال ابن جرير: «أنه ذكر عنه أنه كان يقول في معنى ﴿ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ ﴾: وحّدوا ربكم» انظر تفسيره ١: ٣٦٢

﴿٦١﴾ هود: ٢٦، وأيضاً لكي يحصل لكم التقوى، فإن التوحيد يهدي إلى التقوى، كما تفهم مما حكى الله عن قول نوح عليه السلام أيضاً: ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا عِوَانِ﴾ ﴿٢٣﴾ نوح: ٣.

﴿وَأَنْتُمْ قَاعِلُونَ﴾ ﴿٢٢﴾ أي مع أنكم تعلمون وتقرّون بأنكم خلقكم ورزقكم، إنكم تشركون به أنداداً لم يخلقوكم ولم يرزقوكم، فكيف تفعلون ذلك وما عذرکم؟

﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي ادعوا كل من ترجون نصره، كما فسّره ابن عباس رضي الله عنه (١). وقوله تعالى: ﴿مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ هو بيان للواقعة. فإنهم كانوا يرجون النصر من دون الله، فطالبهم أن يستمدّوهم. وكانت العرب تظن أن لكل شاعر جنّاً يلقي إليه الشعر، وكانوا يعبدون الجن معتقدين بأن لهم قوة وأنهم يتلقّون من السماء. فقال لهم: استمدّوا أولياءكم من الجن والإنس، فإن تعجزوا مع ذلك عن الإتيان بسورة من شكل هذا الوحي، فأقروا بأن ما نزل على محمد ليس من إنسان أو جنّ أو إله دون الله. قال تعالى: ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ ﴿٨٨﴾ الإسراء: ٨٨. وأيضاً فيه دلالة على أن الله تعالى هو منزل هذا الوحي لا غيره، فادعوا غيره إن ظننتم أنه يقدر عليه، كما قال تعالى: ﴿وَادْعُوا مِمَّنْ اسْتَبَعْتُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿١٣﴾ فَإِنَّهُ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ هود: ١٣ - ١٤.

﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿١٣﴾ كلمة جامعة. أي صادقين في ريبكم، وأيضاً فيما تقولون وتشبّهون به من الأقوال، كما حكى الله تعالى عنهم مثلاً: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾

(١) ولفظه في تفسير الآية: «يعني أعوانكم على ما أنتم عليه» الطبري ١: ٣٧٦ رقم ٤٩٦.

﴿٥٥﴾ المدثر: ٢٥. ﴿إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بِشَرِّهِ﴾ النحل: ١٠٣. ﴿لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا﴾ الأنفال: ٣١. ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا آفَاتُكَ أَفْتَرْتَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ﴾ الفرقان: ٤. ﴿وَقَالُوا اسْتَطِيرُ الْأُولَىٰ ۖ أَكْتَبْنَا فِيهَا فَمِثْلًا لِّمَثَلٍ عَلَيْهِ بُكَرَةٌ وَأَصِيلًا﴾ الفرقان: ٥ وغير ذلك من شغب ولجاج. فقل لهم: إن كنتم صادقين في ريبكم وفي أقوالكم، فتعالوا إلى أمر يفصل بين الحق والباطل.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ تَقْعَلُوا﴾ أيضاً كلمة جامعة، أي إن لم تدعوا شهداءكم للإتيان بسورة من مثله. وهذا احتمال ممكن فإنهم لم يكونوا مجدين في شبهتهم لمعرفةهم بأن هذا القرآن معجزة لهم. وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ﴾ أي على فرض ريبكم. فإنهم قد عرفوا أنه وحى من الله تعالى، وإنما أنكروا وكذبوا عناداً وعتواً كإنكار آل فرعون، حيث حكى الله تعالى عنهم: ﴿وَحَصَدُوا بِهَا وَأَسْتَقْبَنَتَّهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ النمل: ١٤. أو إن لم تأتوا بسورة مثله لعدم استجابة شهدائكم لكم في ذلك، كما قال: ﴿فَكَلِمَةٌ يَسْتَجِيبُوْا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ﴾ هود: ١٤. ولا منافاة بين الاحتمالين، فإن عدم الاستجابة حاصل على الحالين. فإن المقصود هو علمهم بعدم الاستجابة، فإن لم يدعوهم علماء منهم بعجز شهدائهم حصل المقصود. وحسب هذين التأويلين يأول قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَقْعَلُوا﴾ أي ولستم بآتين بسورة من مثل هذا القرآن، أو ولستم بداعين شهداءكم لهذا الأمر.

قوله تعالى: ﴿وَقَوْمَهَا النَّاسَ وَالْجِبَارَةَ﴾. لما كان الخطاب بالمشركين الذين جعلوا لله أنداداً ونصبوا لهم أنصاباً وأصناماً ذكر لهم أن الكفار وأصنامهم كلهم يلقون في النار، كما قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرَدُونَ﴾ ﴿٩٨﴾ لَوْ كَانَتْ هَتُولَاءَ إِلَهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾ الأنبياء: ٩٨ - ٩٩. وليس ذلك لعذاب الأصنام المنحوتة، وإنما هو لإتمام تفضيح المشركين وتقبيح الشرك. فإن شعائر الله تعظم، وشعائر الشرك تهان إبطالاً لما جعلوا لها من

التعظيم بالباطل، وتصويراً للحق وتفضيحاً للباطل. ألا ترى كيف فعل موسى عليه السلام بالعجل، ففي سفر الخروج (٣٢: ٢٠): «ثم أخذ العجل الذي صنعوا وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعماً وذراه على وجه الماء وسقى بني إسرائيل».

(٣٢)

بعض التدبر في جهة الاستدلال

واعلم أن هذه الآيات جاءت للاستدلال على التوحيد والنبوة صراحة، وعلى المعاد ضمناً، كما ستعرف. وهذه الثلاث هي عيون المطالب التي نزل بها القرآن، والمطلوب إثبات هذا القرآن. فالإيمان المطلوب هو الإيمان بما نزل؛ وهذا عين الإيمان بهذه النبوة.

واعلم [أن] وجه الكلام ليس إلى إثبات الخالق، فإنّ المشركين قد أقرّوا به. والخطاب بـ ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ﴾ لا يكون للشاذ الذي أنكر بالخالق، وقد أكثر القرآن من إبطال الشرك. وأما إثبات الخالق فلم يتركه أيضاً كما يجيء عن قريب، ولكنه قليل لقلّة الخصماء فيه، ولأنّ المنكر بالضروري لا يعبأ به؛ فلا يحتجّ عليه صراحةً وإنما يشار إليه إشارة.

أما وجه الاستدلال على التوحيد، فبأن الله الذي تقرّون بأنه خلقكم وآباءكم، وخلق الأرض والسماء فأسكنكم في دار وسيع، ورزقكم من فوقكم وتحتكم، فهو الرب الرؤوف الذي لا منازع في ملكه. فإنّ من خلق فله الملك، فهو الرب وأنتم عباده. ثم رزقكم وأنعم عليكم فهو الربُّ لكم وهو المستحق بأن تعبدوه، كما قال تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ﴾ [الأنعام: ١٠٢]، فكيف تشركون به من لم يفعل من ذلك شيئاً. وطريق الحجة أن يؤخذ على الخصم بما أقرّ به. ولهذا الاستدلال على التوحيد نظائر كثيرة. قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَذْكَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ

مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَن تَأْفِكُوا ﴿٣٠﴾ ﴿٣١﴾ فاطر: ٣.

أيضاً: ﴿٣٢﴾ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ أَمَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَبَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَتْ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٣٤﴾ أَمَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَادًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٥﴾ أَمَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَدَّكُرُونَ ﴿٣٦﴾ أَمَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣٧﴾ أَمَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ النمل: ٥٩ - ٦٤.

وهذا النمط كثير في القرآن، وفيما ذكرنا كفاية.

واعلم أن هذا الاستدلال وإن كان مسوقاً لإبطال الشرك، فإنه بالطريق الأولى دليل على الخالق. والقرآن يورد كثيراً من البراهين الدالة على الخالق المريد الحكيم الرحيم، ولكن يسوقها لإثبات التوحيد. قال تعالى: ﴿٣٩﴾ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٠﴾ ﴿٤١﴾ المؤمنون: ١١٧. يعني أن آثار قدرته وحكمته براهين على وجوده، ولا برهان على الشركاء. فساق الكلام لإثبات التوحيد، فإن الخصومة فيه، ولكن أشار إلى أن البرهان على الخالق ثابت بين لا يشك فيه. قال تعالى: ﴿٤٢﴾ أَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ سَكِّتًا لِّفَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿٤٣﴾ إبراهيم: ١٠. أي هذا بين ظاهر غاية الظهور، ولا برهان على الشريك، والقول بما لا دليل عليه حماقة، ولا سيما إذا كان فيه نقض وهدم لما هو ثابت بالدلائل الواضحة.

وأما الاستدلال على النبوة، فإثبات كون القرآن منزلاً من الله تعالى، وهذا ظاهر. ولكن قبل صريح الاستدلال ذكر ما هو أنجح وأقرب، وذلك من وجوه:

الأول: أن ألقى إليهم المطلب الذي جاء به القرآن ولم يمكن لهم أن يدفعوه. فكأنه قيل لهم: إن هذه هي دعوة القرآن، فكيف تنكرون بما يدعوكم إلى الأمر الواضح؟

والثاني: أنهم قد عرفوا كون القرآن معجزاً ولكن كبر عليهم الإيمان به، لما يسدُّهم من حجابي الشرك وعدم التقوى، لإنكارهم بالبعث، فدعاهم إلى ما يزيل عنهم هذين الحجابين. فدعاهم إلى التوحيد، وذكر أن التوحيد يهديكم للتقوى، والقرآن هدى للمتقين. فإذا وحَّدوا الله بالعبادة زال عنهم ما يسدُّهم عن الإيمان بالقرآن والاهتداء به.

والثالث: أن دعاهم إلى التوحيد من طريق يهديهم إلى الإيمان بالنبوة عموماً، وبهذا الكتاب خصوصاً. ويبان ذلك أن في خلق الله تعالى إياهم وآباءهم، وخلقهم ما في السماوات والأرض لنفعهم ورزقهم لأوضح دليل على النبوة عموماً. فإن الرب الرؤوف الذي أحياهم أجسادكم ورباكم برزق من السماء جسماني، فلا بدَّ أنه أحيأ قلوبكم بهدى فطري، وأنزل لكم رزقاً من السماء روحانياً. وقد سمى الله تعالى الوحي رزقاً، وشبَّهه بالمطر المبارك في القرآن وكتب الأنبياء. وهذا أصل عامّ يتبيّن لهم منه أن هذا الكتاب الذي جاء بأوضح الهدى وأبلغه إلى نفوسهم لا بدَّ أن يكون من ربه.

فبعد ما مهَّد لهم السبيل، دعاهم صراحةً إلى النظر في نفس هذا الكتاب الذي لم يرتابوا فيه من قبله ولكن من قبل الموانع التي في قلوبهم، ولذلك قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا فِي الْكِتَابِ فَالْمُذَكَّرِينَ﴾. فدعاهم إلى ما يزيل كلَّ شبهة عنهم. فإن أصغر سورة منه مطالب بها جميع الإنس والجنّ، وهم أمراء البلاغة وحكامها على سائر العرب، فعجزهم من كل الوجهه بيّن لهم أنه من ربِّ السماوات والأرض. فهذا ما يتعلق بالتوحيد والنبوة.

وأما المعاد فأثبتته في آخر هذا الخطاب. ولذلك اكتفى هاهنا بمحض الإشارة والتمهيد له بذكر الربوبية [أولاً]^(١)، وبإثبات القرآن الذي معظمه في إثبات المعاد [ثانياً]، وبذكر النار جزاء للشرك والإنكار بالوحي، وبذكر الجنة - كما سيأتي - جزاء للإيمان وعمل الصالحات [ثالثاً]. فإن الملك والحكمة والربوبية تبطل إن لم يكن لهم معاد، كما هو مبسوط في موضعه.

(٣٣)

بيان نظم هذه الجملة

مما قدّمنا يتّضح حسن نظم هذه الجملة في نفسها، وفي ربطها بما قبلها. وأما ربطها بما بعدها، فذلك أنّ الكلام في مخاطبة الكفار بإثبات التوحيد والنبوة انجرّ إلى إيراد الترهيب، فذكر النار. ومن عادة القرآن جمع الترغيب بالترهيب، فالتفت إلى ذكر الجنة حسب عادته. وأودع في هذا الالتفات فوائد مهمة، وسيأتيك ذكرها. فقال عز من قائل:

﴿ وَيَسِّرْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُؤُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا
أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعْضُهُ
فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا
فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ
إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٣٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٧﴾ ﴾

(١) في الأصل أرقام فوق «بذكر الربوبية» وغيره مكان «أولاً» وغيره.

(٣٤)

تفسير الكلم والتأليف

﴿وَبَشِّرِ﴾ التبشير: هو الإخبار بالخير، وضده، الإنذار. والاسم منه: البشري والبشارة. قال تعالى: ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيَّاتِ مَبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ البقرة: ٢١٣. أيضاً: ﴿رُسُلًا مَبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ النساء: ١٦٥. أيضاً: ﴿أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مَبَشِّرَاتٍ﴾ الروم: ٤٦. وهذا كثير في القرآن وكلام العرب. وأما قوله تعالى: ﴿فَنَبِّئْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ﴾ آل عمران: ٢١، التوبة: ٣٤، الانشقاق: ٢٤. فمن باب قوله: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ الدخان: ٤٩.

﴿الْجَنَّةِ﴾ إنما سميت «جنة» لما تستر الأرض، من: جن الشيء، وحنَّ عليه وأجنَّه: ستره. قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ﴾ الأنعام: ٧٦. قال امرؤ القيس:

فَلَمَّا أَجَنَّ الشَّمْسَ عَنِّي غَيَّارُهَا^(١)

ومنه: المِجَنُّ للترس، والجنَّة لما يستتر به من السلاح، والجنُّ والجنِّي لأنها لا تُرى، والجنين للولد ما دام في البطن. والعرب كانت تسمي النخيل «جنة»^(٢). قال زهير:

كَأَنَّ عَيْنِي فِي عَرَبِيٍّ مُقْتَلَةٍ
مِنَ النَّوَاضِحِ تَسْقِي جَنَّةً سُحُوقًا^(٣)

(١) عجز البيت:

تَرَكْتُ إِلَيْهِ قَائِمًا بِالْحَضِيضِ

ديوانه: ٧٤.

(٢) انظر اللسان (جنن).

(٣) ديوانه: ٣٥.

أي نخيلاً طويلةً. ولذلك جاء: ﴿مِنْ تَحْتِهَا﴾. قال عبید بن الأبرص:

أَوْ جَدْوَلٌ فِي ظِلَالِ نَخْلٍ لِلْمَاءِ مِنْ تَحْتِهِ سُكُوبٌ^(١)

﴿الْأَنْهَرُ﴾ النهر: ما يجري فيه الماء: وهو فوق الجدول ودون البحر.

وأصله: الشق والفتق، كالبحر. ومنه أنهر: وسع. قال قيس بن خطيم:

ملكْتُ بها كَفِّي فَأَنْهَرْتُ فَتَقَّهَا يَرى قائمٌ مِنْ دُونِها ما وِراءَها^(٢)

﴿قَالُوا﴾ القول يستعمل على خمسة أوجه:

١ - قول مسموع.

٢ - وقول بالسر. قال تعالى: ﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ﴾ الرعد:

.١٠

٣ - إيهاء من غير تكلم. قال تعالى: ﴿فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ

الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ مريم: ٢٦.

٤ - وحديث في النفس من غير كلام مرتب بالحروف، وذلك بإحضار المعنى

الذي يحضر قبل الكلام. قال امرؤ القيس:

إِذَا قَلْتُ هَذَا صَاحِبٌ قَدْ رَضِيْتُهُ وَقَرَّتْ بِهِ الْعَيْنَانِ بُدِّلْتُ آخِرًا^(٣)

أي إذا ما تصورت هذا الأمر في نفسي.

(١) ديوانه: ١٢.

(٢) شرح الحماسة للمرزوقي: ١٨٤.

(٣) ديوانه: ٦٩.

٥ - وإشارة عامة سواء كانت بفعل أو بلسان الحال، كما جاء في الحديث: «وقال بيده هكذا»^(١).

وكما قيل: «امتلاً الحوض وقال: قطني»^(٢).

﴿البعوضة﴾ البقّة. وهي المثل في غاية الضعف والحقارة، وقد ضربها الحكماء مثلاً، فقالوا: وقعت بعوضة على قرن ثور فقالت له: لعلى ثقلت عليك، فأطير عنك؟ فأجابها الثور: يا هذا، ما دريتُ حين وقعتِ، ولن أدري متى طرتِ!

﴿فوقها﴾ أي في الخبث والصغر والحقارة، أو في الحجم والمنزلة. وكلا المعنيين سائغ، كما ستعرف.

﴿الفسق﴾ فسقت الرّطبة: إذا خرجت من قشرها. وفسق الرجل: خرج من المعروف إلى المنكر. قال تعالى: ﴿كَانَ مِنَ الْإِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ الكهف: ٥٠. فهو ارتكاب المنكر بجسارة، وقريب من الفجور. قال تعالى: ﴿وَكَرِهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْأَعْيَانَ﴾ الحجرات: ٧. وقال تعالى: ﴿فَلَا رَفْثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ البقرة: ١٩٧. وقال تعالى: ﴿أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا﴾ الإسراء: ١٦.

(٣٥)

تأليف الكلم

﴿وَيَنْبِرُ الَّذِينَ﴾ الواو جامعة لمعاني العطف، والالتفات، والاعتراض. ونبئته في الفصل التالي.

(١) انظر صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب من أفرغ يمينه على شماله في الغسل. رقم الحديث: ٢٦٦.

(٢) اللسان (قول).

﴿أَنْ لَّمْ جَنَّتٍ﴾ أي بأنّ لهم. والجارُّ يُحذف كثيراً قبل «أن».

﴿رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا﴾. «رزقاً» مفعول ثانٍ، و «من ثمرة» بدل من «منها». أي رزقوا رزقاً من ثمرة الجنة. وبعيد أن يكون «رزقاً» مصدرًا، فإن مجيئه اسماً كثير في القرآن، وما جاء مصدرًا. وإنما أُخِّر لكونه نكرة. وأيضاً يدل على كونه اسماً رجع ضمير المذكر إليه يتلوه من قوله: ﴿وَأَتُوا بِهِ﴾.

﴿وَأَتُوا بِهِمُ مَثَلًا﴾ أي أتوا بالرزق، و﴿مُتَشَبِهًا﴾ حال من الضمير.

﴿وَهَذَا مَثَلًا﴾ «مثلاً» حال عن الإشارة، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا﴾ الأنعام: ١٥٣. وأيضاً: ﴿وَهَذَا بَعْلَى شَيْخًا﴾ هود: ٧٢.

(٣٦)

نظرة من جهة البلاغة

قوله تعالى: ﴿وَيَبِّرَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ الآية. هذه الجملة ذات وجوه. واستشكل النحويون عطف الإنشاء على الخير، وهو جائز. ثم هذا الكلام ليس بعطف نحوي، وإنما هو التفات واعتراض، كما ترى في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ إلى قوله: ﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ التوبة: ١١١-١١٢. وهذا الالتفات لا يخالف كونه عطفاً معنوياً، أي جمعاً ووصلاً بما فهم من السابق من إنذار المشركين. ودلّ هذا العطف على أنّ السابق وإن كان خطاباً من الله تعالى، ولكنه مما نزل على النبي ﷺ ليبلغه من الله تعالى. وإنما خاطبهم من غير واسطة،

١- لأنهم لم يكونوا مؤمنين بالنبوة. فلم يحوّل ذلك القول إلى النبي، بل خاطبهم بأمر واضح، ليكون أوقع عندهم.

٢- وأيضاً فيه إكرام للمؤمنين، بما لم يجمع بينهم وبين المشركين في خطاب واحد.

٣- ثم يزداد الوعد بالجنة حسناً لدى المؤمنين إذا جاء بواسطة النبي، فعاد مكرراً ومؤكداً.

وبيّن كونَ هذا الكلام التفاتاً واعتراضاً أن بعد ذلك عوداً إلى خطاب المشركين، كما ستعرف.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي﴾ الآية. جملة مستقلة اقتضاها المحل، فلم تعطف. وفيها دَفْعٌ دَخَلَ يَنْشَأُ مما سبق، كما ستعرف. وأيضاً فيه دَفْعُ الرِّيبِ عن القرآن من جهة الشبهة على ما فيه من المتشابه.

والدليل على الحق قسيان: قسم لإثباته، وقسم لإزالة الشبهات، ففرغ عن الدليل المثبت فيما مرّ. وسوق الكلام على نهجه المستقيم أعطى هذه الفرصة. فذكر الجانب الثاني من الدليل، فأتمّه بنوع من اختلاس الفرصة، ليكون أبعد عن صريح الجدل - والقرآن يجتنبه كثيراً، كما قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ النحل: ١٢٥. وهذا مبسوط في موضعه.

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْغَاسِقُونَ﴾ واقع للتنبية وملاحظة جامعة، فلم يُعْطَفَ كما مرّ في نظائره. والخسران أن الله تعالى هداهم، وأوضح لهم طرق السعادة، ولكنهم أنكروا به ولم ينتفعوا به، فما أكبر خسرانهم!

(٣٧)

تأويل الجمل

قوله تعالى: ﴿قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ﴾ المراد بالقول هاهنا التذكر وحديث القلب، كما مرّ في عنوان الكلم. وأما ﴿مِن قَبْلُ﴾ فقد اختلف فيه أهل

التأويل، فذهب قوم إلى أن المراد به ما رزقوا في الدنيا^(١). وقد رووا عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ، وعن قتادة ومجاهد: «هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا»^(٢). وبناء على هذا التأويل ذهبوا إلى أن قوله تعالى: ﴿وَأَتُوا بِهِمْ مُمْتَسِّبَةً﴾ معناه: متشابهاً بما رزقوه في الدنيا من قبل، ورووا ذلك عن قتادة وعكرمة قالوا: إن ثمر الجنة «يشبه ثمر الدنيا، غير أن ثمر الجنة أطيب»^(٣).

وقال آخرون: المراد منه ما أكلوه في الجنة. قال ابن جرير رحمه الله: «وهذا التأويل مذهب من تأويل الآية. غير أنه يدفع صحته ظاهر التلاوة»^(٤). وقال: «محال أن يكون من قيلهم لأول رزق رزقوه من ثمار الجنة: هذا الذي رزقنا من قبل، هذا من ثمار الجنة!»^(٥).

أقول وبالله التوفيق: إنه لا منافاة بين التأويلين، وظاهر القرآن يدل على ما يجمع بينهما وهو أحسن تأويلاً. فإنهم إذا رزقوا أول مرة شبهوه بما رزقوه في الدنيا، ثم إذا رزقوا بعد ذلك شبهوه بما رزقوه في الجنة. فإن قولهم لا يكون مرة واحدة، بل كلما رزقوا قالوا ذلك. فدل ظاهر القرآن على أن نعيم الجنة يرتقي كل مرة، فكل رزق - مع كونه من نوع الرزق الأول - يتزايد حسناً وطيباً. وذلك أمر جدير بالذكر، وبسطه في عنوان التدبر.

(١) انظر تفسير الطبري ١: ٣٨٥-٣٨٦.

(٢) المصدر السابق ١: ٣٨٦ رقم ٥١٢، ٥١٤، ٥١٤. وابن كثير ١: ٦٠-٦١.

(٣) المصدر السابق ١: ٣٩١ رقم ٥٣٢، ٥٣٣.

(٤) المصدر السابق ١: ٣٨٦-٣٨٧.

(٥) المصدر السابق ١: ٣٨٧-٣٨٨.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ أي

إنه تعالى لا يبالي بأن يضرب مثلاً أحقر شيء كالبعوضة وما هو أصغر منها كالهباء، كما جاء في القرآن؛ أو أكبر منها بقليل أو كثير كالذباب كما جاء في القرآن. وقد جاء مثل البعوضة في الإنجيل: «أيها القادة العميان الذين يبحثون عن البعوضة ويبلعون الجمل» (متى ٢٣: ٢٤).

فإن المقصود من المثل ليس نفسه، بل إيضاح أمر ما. واليهود كانوا يضلّون على أمثال الإنجيل، وهكذا على أمثال القرآن. فأجاب الله تعالى هاهنا عن اعتراضهم القديم وبيّن أن إنكارهم نتيجة فسقهم، ونقضهم عهود الله، وضلالتهم من الأول.

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ هذا وما بعده تفصيل

الفاستق. وهذا الوصف يجمع كل فاسق من المشركين وأهل الكتاب. فإن الله تعالى أخذ عهداً من جميع بني آدم بالتوحيد، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ نَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَنفَهُلْ كُنَّا بِمَا فَعَلَ الْمُتَّبِلُونَ ﴿١٧٣﴾﴾ الأعراف: ١٧٢ - ١٧٣. فهذا عهد عام. وأما أهل الكتاب فقد عاهدهم بالتوحيد والطاعة مرات، وكثر ذكره في القرآن والتوراة.

قوله تعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ يُؤْمَلُوا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي

يشيرون الحرب والفتنة المنجّرة إلى قطع الأرحام، والفساد في الأرض، وقد علموا أنّ صلة الرحم أكبر ما أمر الله به. ويفسره قوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾﴾ محمد: ٢٢. وقد مرّ أنّ الإنكار بالإسلام وطاعة النبي يلزم الفساد في الأرض.

(٣٩)

نظرة من جهة التدبر فيما أشار به إلى حقيقة الجنة

اعلم أن هذه الجملة وما قبلها مشتملة على ذكر الجنة والنار. وقد كثر في القرآن ذكرهما إجمالاً وتفصيلاً، فلنذكر هاهنا ما هو المراد منهما، وما هو الحد لنا في معرفتهما. فنقول وبالله التوفيق:

إن المسلمين لتفاوت العقول اختلفوا في فهم القرآن. فطائفة أخذوا بالظاهر، ومنهم من غلا فيه فصار حشويًا محضاً. وطائفة أخذوا بالباطن، ومنهم من غلا فيه وهم الباطنية. وطائفة جمعوا بينهما. فمنهم من زعم أنهم أدركوا البطون وقد اضطربت أقوالهم، ومنهم من سلك مسلك الاحتياط وتوقف على حد علمه. وهذا الآخر أسلم طريقاً وأحسن قيلاً. قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أوتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً ۗ ﴾ (٨٥) الإسراء: ٨٥. وقال تعالى في وصف المقربين: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۗ ﴾ البقرة: ٢٥٥. وقال في وصف القرآن: ﴿ مِنْهُ ءَايَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّنَّا بِهِ ۗ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۗ ﴾ (٧) آل عمران: ٧. فبين أن في القرآن متشابهاً، وذم من ابتغى تأويله، وأن في قلوبهم زيغاً.

فالمحتاطون يقفون على قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ ﴾ وهم الذين رسخت أقدامهم في العلم فلم يتجاوزوا حده، وآخرون لا يقفون هناك ويتلون سرداً: ﴿ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ ويقولون: إن لم يعلم الراسخون أيضاً تأويل المتشابه، فما الفائدة في إنزاله؟ وهذا باطل، فإن للكلام فوائد كثيرة من دون العلم بتأويله.

قد ذم الله تعالى من جحد بآياته وأنكر بالمعاد لجهله بتأويل ما أنزل فيه، حيث

قال تعالى: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابَ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا لَيْتَ اللَّهُ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلِبَاسًا وَعَرَّتَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَأَلْيَوْمَ نُنَسِّسُهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾ وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ غَيْرِ هُدًى وَرَحْمَةٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ الَّذِينَ دَسُّوا مِنْ قَبْلِ قَدْ جَاءَتْ رُسُلًا بِآلْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ ﴿﴾ الاعراف: ٥٠ - ٥٣. فيبين أن كتاب الله جاء مفصلاً من العالم بالحقائق، فصار هدى ورحمة للمؤمنين، ولكن من أنكر بيوم القيامة ونسيه وما كان ليؤمن به حتى يعلم تأويله صار من أصحاب النار؛ ولكن إذا جاء ذلك اليوم ظهر لهم تأويل ما أخبروا عنه، فحينئذ أقرُّوا بأن ما جاء به الرسل كان حقاً.

وهكذا ذم الله الذين كذبوا بالقرآن إذ لم يعلموا تأويله، حيث قال: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَا تَبَهُمْ تَأْوِيلَهُ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾﴾ يونس: ٣٧ - ٣٩.

فلو لم يكن من دون الإحاطة بالعلم ومن دون ظهور التأويل فائدة لما ذمهم الله على تكذيبهم ولما ستمهم ظالمين. وإذا اعتذروا بأنها أنكرنا لما لم نُحِطْ بعلمه، وقد التبس علينا تأويله. ولكنهم لا يعتذرون بل يُقرّون بجرمهم.

وهذا هو الظاهر عقلاً، فإن الله تعالى قد أخبر بغاية الإيضاح أن المعاد حق ولا بد منه، لأن الله يرى أعمالنا وهو عادل حكيم. ثم أخبرنا عن صفات الثواب والعقاب بكمال التفصيل، فظهر لنا ما فيه كفاية لنا لأجل الرغبة والرهبة.

وقد بين القرآن فيما وصف به المعاد أن أمور تلك الدار لها كفيات تخص بها:

تنبت الشجرة في النار، ومع أنها ترمي بشرر كالقصر يغلي فيها الماء والناس فيها أحياء، ومع ذلك بينهم وبين أهل الجنة تحاور. وهكذا ذكر المسيح عليه السلام المعاد، فوصف جهنم بأنها أتون نار وأن دودها لا تموت، وأنه يكون تحاور بين أصحاب جهنم والمؤمنين، كما سيأتيك. فمن كان في راسه أدنى عقل تبين له أن تلك النشأة على صفات تخص بها، وأن هذه الأوصاف مما لا سبيل هاهنا إلى الإحاطة بعلمه. والجهل بشيء من بعض الوجوه غير مناقض لعلمه من جهة أخرى. وتمام البيان للمتشابه والتأويل سيأتيك إن شاء الله تعالى في تفسير السورة التالية.

وإنما المقصود هاهنا أن أحوال المعاد وكثيراً من أمور آخر لا سبيل لنا إلى العلم بتأويلها في هذه الدار. ولكن الله تعالى كل ما أخبر به عنه فهو محض حق وبيان صدق، وتعبير اللذات والآلام الأخروية في غاية المطابقة بما عبر عنه. فلا نقول إن هناك لا جنة ولا نار، ولا شرب ولا أكل، ولا الحور ولا القصور، بل هي أحق بهذه الأسماء مما يوجد في الدنيا، وأتم وأكمل لشدة إحساسنا بها ودوامها. فكل لذة وألم في الدنيا على اختلاف أنواعها موجودة هناك مشابهة بما هاهنا. فإن نلتذ ونألم هاهنا بواسطة هذا الجسم الكثيف والحاسة الناقصة، كمن يرى الشيء من وراء الستور ويمسه من ظاهر القشور.

ثم اللذات والآلام التي توجد هاهنا ليست بصفات لازمة ذاتية لموصوفاتها، فإنه يمكن مثلاً أن تسلب الحرارة من النار، والحلاوة من السكر، والبهجة من الأزهار، والضياء من الشمس. وكذلك يمكن أن لا نألم من الحرق، ولا نلتذ من المأكول والمنكح، فإنها أمور ضُمَّت وُزِّجت بعضها ببعض. وأما آثار الإيمان والكفر، والعلم والجهل، والبر والفجور على النفوس من اللذة والألم، فلازمة أبدية، فإذا تجلت الحقائق تجلت الآثار الحقيقية.

فلا نقول: إن تلك دار المثال، وهذه دار الحقيقة. كلاً بل تلك دار الحقائق وهذه دار التمثيل. فها هنا ضربت الأمثال وهناك يقع التأويل. وقد أوضح القرآن الحكيم هذه الأمور بإشارات في وصف المعاد، كما ندلك عليها في مواضعها. والآن إنما نذكر ما يليق بهذه الجملة. فنقول: إن قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ﴾ الآية دل على:

١- على كون الجزاء حقيقة للأعمال.

٢- وعلى تجدد نعيم الجنة. وهذان جديران بالذكر.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا﴾ الآية دل على:

٣- حكمة ضرب الأمثال.

٤- وعلى علل الضرر بها.

٥- وعلى أن الله تعالى لا يُضِلُّ بالقرآن إلا من استحق له بأعماله.

فهذه خمسة أمور مهمة، ونذكرها واحداً بعد واحد.

الأول: كون رزق الجنة مشابهاً لما كان عليه النفس في الدنيا. فدلنا على أن الثواب والعذاب كليهما حقائق أعمالنا. أما كون العذاب حقيقة السيئات فقد ذكره القرآن كثيراً، ليدل على أن الله تعالى لا يظلم أحداً، بل هم يحصدون ما زرعوه، فلا لوم إلا عليهم. فكثيراً ما صرح به القرآن كل التصريح، وأحياناً أشار إليه حيث ذكر العذاب مشابهاً بما كانوا عليه، كما بينا في مواضعها. وها هنا إنما نورد بعض الأمثلة:

قال تعالى: ﴿وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ (٢٤) ﴿الزمر: ٢٤﴾ أيضاً: ﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُلْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (٢٤) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا

مَا كَزَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾ التوبة: ٣٤ - ٣٥. أيضاً: ﴿لِتُحْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿١٥﴾ طه: ١٥. أيضاً: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُعَذِّبُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا يُحْزَرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ التحريم: ٧. أيضاً: ﴿هَلْ يُحْزَرُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠﴾ النمل: ٩٠. أيضاً: ﴿الْيَوْمَ يُحْزَرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ الجاثية: ٢٨. أيضاً: ﴿وَلَا يُحْزَرُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾ يس: ٥٤. وهذا كثير.

فتبين أن جهنم ليست إلا كشفاً لما كانوا عليه في الدنيا، فهم الآن من جهة الحقيقة في النار. قال تعالى: ﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾ يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾ العنكبوت: ٥٤ - ٥٥. فيبين أن جهنم محيطة بهم الآن.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ﴿١٠﴾ النساء: ١٠. فتأويله بأنه سمى ناراً تسمية العلة باسم الأثر خلاف النص الصريح من غير حاجة.

وقال تعالى في ذكر قوم نوح الصلوات: ﴿مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أَغْرَقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا ﴿٢٥﴾ نوح: ٢٥. فليس أنهم يدخلونها بل قد دخلوها.

وقال تعالى في ذكر مؤمن آل فرعون: ﴿فَوَقَّهٗ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾ غافر: ٤٥ - ٤٦. وذلك بأن حقائق الأعمال يبتدئ ظهورها بعد الموت، وإنما يتم الإحساس بها بعد القيامة. فمن الحق الصريح ما جاء في صحاح الأخبار أن القبر حفرة من النار، أو روضة من رياض الجنة^(١). فإنما هو جزء منها لا

(١) رواه الترمذي (٢٤٦٠) في صفة القيامة. ولفظه: «إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار».

كلُّها.

وقوله تعالى: ﴿يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ غافر: ٤٦ يذكّرني ما يجرب كلُّ امرئ في هذه الحياة حين ينام. فإن النفس في حالة النوم عرضة للانفعال لآثار ما جرى عليها في اليقظة، فحسبها يكون شغله في النهار يرى في الليل من الرؤيا الطيبة أو الخبيثة. فهذا نوع من الكشف. ثم بعد الموت انتباه ثانٍ أوضح مما قبله، ثم يتضح بالكمال يوم القيامة.

وأما كونُ الثواب حقيقة الحسنات، فلكونه فضلاً من الله تعالى وإنعاماً مضاعفاً، لم يحتاج إلى إكثار ذكره. ولكنه تعالى لم يتركه أيضاً، فقال في ذكر الذي آمن بالمرسلين من أصحاب القرية: ﴿إِنِّي ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ﴾ ﴿٢٥﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾ ﴿يس: ٢٥ - ٢٧. وهذا صريح في أنه دخل الجنة ونال من المغفرة والإكرام ما تمنى أن يعلمه قومه. وذلك بأنّ الموت أول كشف عن حقيقة الأعمال وأول ظهور للذات ثمراتها. ولا شك في أنّ في الأعمال الصالحة لذة يجدها الصالحون في هذه الحياة، فكلمًا رزقوا في الآخرة من اللذات تذكروا ما وجدوه في الدنيا من اللذات التي وجدوها في الإيثار وأقسام الخيرات، لمشابهة تكون بين كل حسنة وثوابها. ولكن هناك يكون الإحساس أوضح وأطيب.

وأما قلة الإحساس بتلك اللذات وبآلام السيئات في هذه الدار، فلكونها دار الغفلة والغرور، واختلاط الحق بالباطل، والظلمة بالنور، وغلبة المحسوس على المعقول، واستيلاء الشهوات الكثيفة على الرغبات العالية. ولكن دار الآخرة كاشفة. قال تعالى: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالشَّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ﴿٢٦﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٧﴾ ﴿الزمر: ٦٩ - ٧٠. وقال تعالى فيما يخاطب به الكافر ذلك اليوم: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾ ق: ٢٢. فالكافرون في هذه الدار يتضاعف عما هم حتى يبطل حسُّهم بالآلام معاصيهم بل صاروا يلتذون بالآلام، وهذا غاية تشويه الفطرة، كما قال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾﴾ المطففين: ١٤.

وأما المؤمنون فهم يُحْسِنُونَ إحساساً صحيحاً بلذة الإيمان والأعمال الصالحة، ولكنهم على درجات متفاوتة. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴿١١﴾﴾ المجادلة: ١١.

١- فمنهم من اطمأن قلبه بالإيمان وانطفأ عطشه إلى الشهوات.

٢- ومنهم من قوي فيه أثر الإيمان، فوجد لذته، فقوي على التطوع؛ فزادات

أعماله الحسنة.

٣- ومنهم من ترقى، فتبتل إلى ربِّه بجميع همِّه؛ فهذا صاحب التجريد

كأصحاب الصفة والرهبان.

٤- منهم من تمكن في حاله، فقلبه مشغول بربِّه وظاهره مشغول بالناس،

كأصحاب الإرشاد على سنة الرسل؛ وذلك كمال الحال.

فإن شئت شبَّهت أصحاب هذه الحالات بالوارد على نهر ماء، ولبن، وحمز،

وعسل. وتلك الأحوال تتوارد على قلوب المؤمنين، وتتفاوت فيها درجاتهم من جهة

غلبة بعضها على بعض.

فهل ترى كيف انفجر من طهارة النفس هذه الأذواق كأنهار صافية، وكيف

خرج من شجر الإيمان ثمرات الأعمال الصالحة والأحوال الطيبة على اختلاف لذاتها؟

وانظر الآن كيف يطابق ذلك ما ضربه الله مثلاً للجنة وأنهارها، والإيمان

وأثمارها، حيث قال تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ

لَمْ يَنْغَيَّرْ طَعْمُهُ، وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ

رَبِّهِمْ ﴿١٥﴾ عَمْد: ١٥. وحيث قال تعالى: ﴿وَأَدْخِلْ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿٢٣﴾ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴿٢٥﴾ إبراهيم: ٢٣-٢٥.

فمن شرب من تلك الأنهار وذاق من هذه الأثمار في الدنيا فهو الذي يذوقها في الآخرة، فيتم له ما يشتهي من اللذة العليا التي لا يمكن التلذذ بها في هذه الحياة الدنيا قبل التزكي التام عن كثافة الشهوات. وكذلك لا يمكن الكشف عنها بالتمام في هذه الدار المظلمة. قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ السجدة: ١٧.

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه بطرق كثيرة أنه قال: «ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء»^(١). ولكن الله تعالى وعدهم بها، ورغبهم إليها، وعرفها لهم على سبيل التمثيل. فإن الآن ليس للناس سبيل وراء التمثيل إلى إدراك ما في الآخرة كما هو هو، ولا سبيل إلى درك تأويلها في الدنيا.

الثاني: كون نعيم الجنة مع الخلود فيه متجدداً يشبه التالي السابق، ولكن يكون أطيب مما قبله. وهذا يدل على أن الصلحاء يتزايدون نعمة. ولما كانت النعم حقيقتها رضوان الله والقرب منه - وهذا لا نهاية له - فهم لا يزالون يتقربون من ربه، فيزدادون تلذذاً.

وقد جاء في الخبر الصحيح أن منازل أهل الجنة متفاوتة بعضها فوق بعض^(٢)، وقد جاء في القرآن ذكر منه. وقد سبق القول في أنهار الجنة.

(١) انظر الطبري ١: ٣٩٢ رقم ٥٣٤ و ٥٣٥.

(٢) انظر مثلاً حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة

ومن هذا النمط قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ٦ ﴾ الإنسان: ٥ - ٦. ثم ذكر بعد ذلك أعمالهم الحسنة حتى قال: ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ١٧ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ١٨ ﴾ الإنسان: ١٧ - ١٨. وقال تعالى في موضع آخر: ﴿ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْحُومٍ ١٥ خِتْمُهُ مِسْكَ ١٦ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَفِسُونَ ١٦ وَمِزَاجُهُ مِنَ تَسْنِيمٍ ١٧ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ٢٨ ﴾ المطففين: ٢٥ - ٢٨. فدلنا على تفاوت درجات النعيم ومنازل المقربين.

وجماع هذه الأوصاف قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ﴾ السجدة: ١٧. وهذا قول مطلق، فصريح في أنه لا اطلاع لنفس - مع تفاوت معارف العلماء - على حقيقة ذلك النعيم. وكلُّ ما كُشِفَ لمن كُشِفَ له فهو في جلاباب صورة، وله تأويل كما جربنا في الرؤيا الصحيحة.

الثالث: قد بينّا أنه لما لم تكن سبيل إلى درك حقائق الآخرة، ولم يكن بدّ من الإخبار بها لأجل الترغيب والترهيب، وجب ذكرها بالأمثال. ثم في ضرب الأمثال فوائد آخر:

١- أذناها أُنْهَى جَلِيًّا، والمعقول محسوساً، والمطويّ منشوراً؛ فيأخذ القلوب بمجامعها. ولذلك كثر الأمثال في كلام الأنبياء والحكماء والبلغاء.

٢- ثم ربما يحتاج إليها لصيانة بعض الحقائق العالية لكي يفهمها من كان أهلاً لها، وتلتبس على من لم يستحقّها، كما قال المسيح عليه السلام حين سأته تلاميذه: «لماذا تكلمهم بالأمثال» - وكان أكثر كلامه مثلاً - فقال: «من له سيعطى ويزداد. وأما من

(٣٢٥٦)، وصحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف (٢٨٣١).

ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. من أجل هذا أكلّمهم بأمثال. لأنهم ينظرون ولا يبصرون، ويسمعون ولا يفهمون. فقد حقت عليهم نبوة أشعيا: تسمعون ولا تفهمون، وتنظرون ولا تبصرون» (متى ١٣: ١٢-١٤).

فالأمثال هدى للمؤمنين وضلال للمنكرين. ويشبهه ما جاء في القرآن: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ (٤٣) العنكبوت: ٤٣. وهكذا جعل الله آياته المشهودة في الأرض والسماء، فإنها بينات للعقلاء ومحجوبات عن الغافلين.

٣- ثم في ضرب الأمثال نوع من الرفق، لما فيه خفاء. فلو صرح ببعض الأمور لكان القول أشدّ وقعاً، فنفروا وسدّو آذانهم، ولم يؤمن من كان فيه رجاء.

٤- ثم في إخفاء الحقائق عن الآثمين حكمة أخرى، وذلك أنهم لو فهموه لم يقبلوه، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ (١١) ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (٢٢) ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ (٢٣) ﴿الأنفال: ٢١ - ٢٣. وكما قال المسيح عليه السلام: «ولا تطرحوا دررکم قدام الخنازير» (متى ٧: ٦). فمن الحكمة أن الله تعالى جعل الآثمين غير فاهمين، ويزيد المتقين نوراً ومعرفة، كما مرّ في قول المسيح عليه السلام، وكما جاء في غير موضع من القرآن.

٥- ثم في ذكر سعادة الآخرة وشقاوتها على طريق الأمثال حكمة بالغة من جهة الترغيب والترهيب. وبيان ذلك أن الناس متفاوتون في تعقل اللذة والألم، فمنهم من لا يمكنه أن يتصور نعيماً أو بؤساً غير هذه اللذات الحسية، فلو رغبوا فيما لم يتصوروه لم يرفعوا له رأساً ولم يجدوا له إحساساً. ولذلك ترى الأمم من لدن قوم نوح عليه السلام إلى أمة موسى عليه السلام لم يذكر لهم من الأجر والعقاب إلا ما يقع في هذه

الحياة، حتى جاء المسيح عليه السلام فلم يزد في ذكر النعيم غير حضن إبراهيم، والوعد بملكوت الله - وكانت اليهود تتمنى ما سلبوا من المملكة الدينية التي كانت لهم - ولكن ضرب له أمثالا كثيرة، وأكثرها تشير إلى أمر يكون في هذه الحياة. وذكر مرة واحدة ما يجري على الصالح والشرير بعد الموت، فقال (لوقا ١٦: ١٩-٢٦):

«كان إنسان غني يلبس الأرجوان والبزّ يتنعم كل يوم مترقفاً. وكان مسكين اسمه لعازر مصاباً بالقروح مطروحاً على باب ذاك الغني. يشتهي أن يأكل من الفتات الساقط من مائدته بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. ومات الغني أيضاً ودفن. فرفع عينيه وهو في الهاوية في العذاب ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه. فنادى وقال: يا إبراهيم ارحمني وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بهاء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهب. فقال إبراهيم: يا ابني اذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر المصائب. والآن هو يتعزى وأنت تتعذب. وفوق هذا كله بيننا هوة عظيمة قد أثبتت، من أراد العبور من هاهنا إليكم لا يقدر ولا الذين هناك يجتازون إلينا».

ويطابقه ما جاء في القرآن من المحاوراة بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. والمقصود هاهنا أنّ المسيح عليه السلام لم يعبر عن النعيم الأخرى إلا بحضن إبراهيم. ولكنه ذكر النار وعذابها، فمال إلى الترهيب أكثر من الترغيب. ولذلك صار أتباعه رهباناً فقراء مات فيهم جانب الفرح، وكان ذلك أصحح بحالهم لضعف مريرتهم. ولكنه إذا ذكر عذاب الآخرة ترقى درجة واحدة.

ثم جاء القرآن بالتام وكمال البيان. فترقى أولاً بأنه لم يذكر إلا ما يقع بعد الموت، فعلمهم أن يصلحوا أعمالهم لالطمع دنياوي بل ليعملوا للآخرة، واقتناء قرب الربّ ورضوانه. وثانياً بأنه كما ذكر العذاب وبينه، فكذلك ذكر النعيم وعرفه. وثالثاً

بأنه جاء بكمال التفصيل لكليهما، فلم يترك شيئاً من أنواع اللذة والألم إلا ذكرها. فكشف عن حقيقة غامضة. فإن كل ما أودعت النفس من الإحساسات لا بد أن يخرج ويتم. ورابعاً بأنه كلما ذكر الجنة ذكر النار وبالعكس، فراعى بغاية المساواة جانبي الرغبة والرغبة.

وذكرنا هذه المزايا لاقتضاء المحل. فلنرجع إلى عمود الكلام وهو أن الله تعالى إنما ضرب لنا أمثالاً لحقائق الأعمال ليتّم التبليغ. فلو لم يعرفها للناس لم يتأثر لها أوساطهم، لما يكبر عليهم ترك اللذات لغير لذة، فأكثر من ذكرها وذكر العذاب المفهوم لهم. وأما عقلاء الناس فأشار لهم بإشارات كثيرة حتى صرح بأن ما هنالك لا يدرك كنهه في هذه الحياة. فصرح لأهل الظواهر، وأشار لأهل الاستنباط، وهذا هو الأنسب. وعلى هذا الأصل جاء أمور في القرآن، فقال تعالى: ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ﴾ الفجر: ٥. وقال تعالى: ﴿إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ آل عمران: ١٣، النور: ٤٤. وهذا كثير. فجمع بين أمرين: تصريح وتلويح هذا لأهله وذاك لأهله. وهذا مبسوط في موضعه.

وإنما المقصود هاهنا أن القرآن ضرب للدار الآخرة أمثالاً يتبين منها نعيمها وبؤسها، فالمؤمنون ينتفعون بها، وأما الكافرون فهي عثرة لهم. فتارة يتحIRON منها، فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلاً؟ وتارة يكذبونها لخفاء تأويلها، كما اعترفوا على كون الشجرة في النار وعلى عدد الملائكة. قال تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾ يونس: ٣٩.

فإن قيل: كيف العلم بأن كل ما ذكر من وصف الجنة والنار فهي أمثال، وقد جاء كثيراً على غير سبيل التمثيل مع تفصيل أحوالها؟ قلنا: إن الجنة والنار عبارة عن النعيم والبؤس، والفوز والخسران، وقد عرفت العرب ذلك. قال عدي بن زيد:

أَعَاذُلُ مِنْ تُكْتَبُ لَهُ النَّارُ يَلْقَاهَا كِفَاحًا وَمَنْ يُكْتَبُ لَهُ الْفَوْزُ يَسْعِدُ^(١)

وأما تفصيلها فاعلم أن العرب مولعون بتفصيل المشبّه به فكثُر في كلامهم، وهكذا تجد اليونانيين يأتون بتفصيل ما يشبّهون به. فعلى هذا الأسلوب لما ضرب الله الجنة والنار مثلين فصّل من أحوالهما ما يجعلها مصوّراً منشوراً، لكي يتم أثر المثل من الترغيب والترهيب.

وفي القرآن كثير من الأمثال من غير التصريح بأنها مثل. فسمى التوحيد صراطاً مستقيماً، والقرآن نوراً، والنبىّ سراجاً منيراً، وغير ذلك.

ثم قد جاء في الكتاب السابقة مثل السعادة والشقاوة الأخروية شبيهاً بما جاء في القرآن، غير أنّ القرآن أكثر له ذكراً، وأوضح بياناً، وأتم تفصيلاً. ففي كتاب أمثال سليمان عليه السلام (٩: ١-٥): «الحكمة بنت بيتها. نحتت أعمدتها السبعة. ذبحت ذبحها مزجت خمرها. ثم ربت مائدتها. وأرسلت جواربها تنادي على ظهور أعالي المدينة: من هو جاهل فليمل إلى هاهنا، والناقص الفهم قالت له: هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها».

وقال المسيح عليه السلام (مرقس ٩: ٤٧-٤٨): «وإن أعثرتك عينك فاقلعها. خير لك أن تدخل ملكوت الله أعور من أن تكون لك عينان وتطرح في جهنم النار. حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ». وهذا كثير في الإنجيل.

ثم هذه الأمثال أصحّ تعبيراً عما حكى عنه، فنصدّق بها كلّ التصديق كما قلنا فيما سبق.

(١) ديوانه: ١٠٣ وجمهرة أشعار العرب: ٤٩٨.

الرابع: أن الله تعالى يبين هاهنا من وصف القرآن أنه مع كونه هدى لا يهتدي به الفاسق الناقض العهد، القاطع الرحم، المفسد في الأرض. فدل على جماع أسباب الضلالة، ودل على تفاصيل الفسق. فأوله: الشرك، والثاني: قطع الرحم، والثالث: الفساد في الأرض. فالشرك منبع الباقيين. وهذا الوصف للقرآن وجميع ما أنزل مذكور كثيراً في القرآن وكتب الأنبياء. وإنما نسب الهداية والإضلال إلى نفسه بياناً لستته الجارية على قاعدة العدل، كما بينا في تفسير الآية السادسة ومواضع أخرى، فلا حاجة إلى تفصيله.

الخامس: أن ضلالة العبد وإن كانت من الله - فإن كل شيء منه تعالى - ولكنها منوطة بأعمال العبد. وليس أن الله تعالى قد أضلهم من قبل من غير أن يستحقوها بأعمالهم. وقوله تعالى: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ (٣١) الآية في غاية الصراحة بهذا الأمر. وقد بسطنا القول فيه في مواضع، فلا حاجة إلى إطالة القول فيه ههنا. فانظر كيف جمعت هذه الجملة من المطالب المهمة.

(٣٩)

نظم هذه الجملة

اعلم أن هذه الجملة بتامها معترضة وضعت بين الخطابين إلى الناس على سبيل الالتفات إلى المؤمنين بحسب المعنى كما مرّ. والالتفات حُسنه: الدلالة على أمر مهمّ، وقد بينا ذلك؛ وقد جاء إتماماً ورعايةً لجمع الترغيب بالترهيب، فحسن موقعه من وجوه.

فلما أتم الكلام بذكر جانبي الدعوة والحثّ من الخوف والطمع عاد إلى الخطاب الأول، وقد أثبت فيه التوحيد والرسالة. ولشدة إنكارهم بالمعاد ذكره عرضاً، وآخر ذكره. فلما فرغ من الأمرين أثبت المعاد بطريق يدلّ على كون الإنكار به

كفراً بالله تعالى، وجعل الدليل على المعاد هو الدليل على إثبات الباري تعالى، فقال عز من قائل حكيم:

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾ ﴾ البقرة: ٢٨ - ٢٩ .

(٤٠)

تفسير الكلم التي في هذه الجملة

﴿ أَمْوَاتٌ ﴾ جمع مَيِّت، مخفف مَيِّت. وأصله: مَيِّوت، مثل سيِّد.

﴿ أَسْتَوَىٰ ﴾ قام مستقيماً. وصلته بـ(إلى) دلالة على تضمُّنه معنى توجَّه.

﴿ السَّمَاءِ ﴾ من سما يسمو من السمو، وهو العلو. قال امرؤ القيس:

سَمَوْتُ إِلَيْهَا بَعْدَ مَا نَامَ أَهْلُهَا   سُمُوَّ حَبَابِ الْمَاءِ حَالاً عَلَى حَالٍ^(١)

ويؤنث، وقد يذكر. قال تعالى: ﴿ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ﴾ الزمل: ١٨ لإرادة النوع

على نحو أسماء توحَّد بالتاء، كالتمر والبقرة.

﴿ سَوَّى ﴾ الشيء: جعله مستقيماً على اعتدال حاله. قال تعالى: ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ،

وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ الحجر: ٢٩، ص: ٧٢. وأيضاً: ﴿ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴾ ﴿٧﴾

الانفطار: ٧.

(٤١)

تأليف الكلم

قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ﴾ استفهام للإنكار والتعجب.

﴿وَكُنْتُمْ﴾ وقع حالاً. أي ما أبعد كفركم بالله مع أنكم كنتم أمواتاً، فأحياكم! وهو أمر ظاهر.

﴿سَبَّحَ سَمَوَاتٍ﴾ حال. كما في قوله تعالى: ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ ﴿٧﴾ مريم: ١٧، فهي حال متعاقبة.

﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ﴿٦﴾ عطف على أول الجملة. أي هو الذي خلق لكم هذه، وهو بكل شيء عليم.

(٤٢)

نظرة من جهة البلاغة

جاء بأسلوب الاستفهام والتعجب، لكون كفرهم بالله في غاية الاستبعاد. وليس سوق الكلام لإثبات الخالق، فإنهم لم ينكروا به. ولكنه إلزام الكفر عليهم بشركهم وإنكارهم بأمره، وملكه، ورجوعهم إليه. فأثبت التوحيد والمعاد والنبوة على طريق إبطال الكفر.

١- فبدأ الكلام بالإنكار على الكفر بالله مع ظهور أفعاله.

٢- ثم ضمَّ به ما يستنبط منه من إبطال الشك في المعاد. فإن من أحيأ أولاً فكيف ينكر إحيأؤه ثانياً؟ ومن هو المبدأ لا يسوغ الإنكار بكونه مرجعاً. فلم يذكر هذا الردَّ عليهم مستقلاً لكيلا ينفروا.

٣- ثم أكد ذلك بما ذكر متصلاً به من نعمته عليهم، وضمَّنه ذكر صفة خلقه

وقدرته.

٤- ثم أكد ذلك بما يثبت منه، وهو وصف العلم المطلق؛ فإن الخالق لا بد أن يكون عالماً وهذا من البدهة، كما قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ الملك: ١٤. فأدرج في ذلك دليلاً على المعاد. فإن الذي خلقكم وأنعم عليكم وأحاطت بكم قدرته ويعلم ما تفعلون، فكيف يترككم سدى ولا يجازيكم؟ فلا بد أنكم ترجعون إليه، فوجب أن تشكروه ولا تكفروا به. فانظر كيف أتى عليهم من أطف طرق الحجاة!

واعلم أن موقع هذه الجملة التي ابتدأت باستفهام التعجب موقع الاستمالة وتليين الكلام لا موقع الزجر، فإن مساق البيان ذكر النعم. وعلى ما قلنا يشهد ما حكى الله تعالى عن دعوة نوح عليه السلام: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝١٠ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝١١ وَيُمَدِّدُ ذِكْرَ بَأْمُولٍ وَبَيْنٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝١٢ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۝١٣ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝١٤ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۝١٥ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۝١٦ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۝١٧ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۝١٨ وَاللَّهُ جَعَلَ لِكُلِّ الْأَرْضِ بِسَاطًا ۝١٩ لِيَتَسَلَّكُوا مِنْهَا سُبُلًا فَجَاجًا ۝٢٠﴾ نوح: ١٠-٢٠.

فهل ترى هذا القول كيف عدَّ النعم، ودعاهم إلى المغفرة، واستفهم فيه مرتين، وعليه طلاوة الاستمالة؟ وقد بدأ الخطاب بقوله: ﴿يَقُولُوا إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝٢﴾ أن أعبدوا الله وأنفقوه وأطيعون ۝٣ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ۝٤ لو كنتم تعلمون ۝٤﴾ نوح: ٢-٤. وهذا كلام لئل الجوانب، ورقيق الحواشي؛ فكذاك هاهنا خاطبهم بلين الخطاب.

(٤٣)

تأويل الجمل

قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ﴾ جامع لمعنيين: أي كيف تنكرون بالله،

وكيف تجدون بنعمته؟ ولكونه جامعاً أتبعه ما يوافقه من كلتا الجهتين. فذكر أولاً ما يدل على إثبات الخالق، وثانياً ما يبيّن نعمته العظمى. والجحود بالنعمة يتضمن الشرك، والعصيان لما أنزل من الحكم، أي التوحيد والرسالة.

قوله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا﴾ جامع لمعنيين: أي لم يكن لكم حياة ولا وجود، كما قال تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝١﴾ مريم: ٩. وأيضاً كنتم قد سلبتم الحياة أولاً فصرتم أمواتاً فأحياكم في هذه الدنيا بعد الميتة الأولى، كما قال تعالى حكاية عن اعتراف الكفار: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا أَأَنزَلْنَا وَأَحْيَيْنَا أَتَمِّتِنَا ۝١١﴾ غافر: ١١.

ولا شك أنّ الإنسان كان حياً قبل هذه الحياة، وقد جاء في القرآن ذكر إخراج ذرية آدم وإشهادهم على ربوبية الله تعالى. فكلمة ﴿أَمْوَاتًا﴾ جامعة صادقة في المعنيين، وللمخاطب أن يأخذها حسبها علم. وإلى كلا التأويلين ذهب بعض السلف.

قوله تعالى: ﴿أَسْرَوْنَ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّهُنَّ﴾ أي بعد ما خلق الأرض قام متوجّهاً إلى تسوية السماء. ولما كانت السماء فوق الأرض صور توجّه الربّ إلى تسويتها بهذه العبارة. وهذا أسلوب من البيان لتصوير الأمور. وليس المراد منه أن الله تعالى نزل وقعد، ثم قام وصعد، وهذا كثير. قال تعالى: ﴿فَأَنزَلَ اللَّهُ بُرُوجَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ فَسَوَّاهُمْ وَأَنزَلَ الْغُلُوبَ﴾ النحل: ٢٦. أيضاً: ﴿فَأَنزَلْنَاهُمْ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾ الحشر: ٢. وإنما المعنى: أن أتى أمر الله، ولكن صور الفعل بتصوير الفاعل، كما قال تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُوقِفُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ المائدة: ٦٤. فنبه على ما أراد ببسط اليد.

(٤٤)

بيان طريق الاستدلال

اعلم أنّ هذه الجملة جامعة للدليل على إثبات الخالق، والمعاد، وإبطال الشرك، وإيجاب الطاعة. فهذه أربعة مطالب.

أما الأول، فبما يعلم الإنسان من حالة نفسه وما يعلم مما حوله وتحتة وفوقه، فإلى أي وجه يتوجّه يرى آثاراً لا بدّ لها من مؤثّر في غاية القدرة والحكمة. ومن البديهي أنّ لكل أثر حادث مؤثراً يليق به. فأول دليل وأقربه إليه هو نفسه، فإنه يعلم أنه حي عاقل سميع بصير، وأنه لم يكن كذلك من قبل، بل يشاهد أنّ هذه الصفات حصلت له بالتدرّج، ويعلم أن الميت لا يعطي الحياة نفسه، فمن أين جاءت هذه الصفات؟ فهذا أول دليل على معطٍ حيّ قادرٍ.

ثم يرى الإنسان ماحوله من الآثار، وما تحتها من الأرض، وما فوقه من السماء، مع عجائب ما فيها وما بينهما = ويرى كلّها مسخّرةً مجرّاةً على قدرٍ معلوم، لا شاهد على كونها مريداً، بل هذا الإنسان - الحيّ بعد موته، الميت بعد حياته - هو المرید المتصرف فيها حوله، والأفضل على الجميع. فلا يمكنه أن ينسب حياته وفضيلته إلى أحد من هذه المخلوقات المذلّلة المسخّرة له. فهذا دليل ثانٍ على أن لها خالقاً مدبّراً، فكيف ينكر به مع غاية ظهور أفعاله؟

أما الثاني - وهو إثبات المعاد - فقد ذكرناه تحت عنوان البلاغة. والآن نذكر له الشواهد من القرآن... (٢).

تذكرة

نذكر في هذا الفصل الشواهد على ما استنبطناه من الدلائل. فمنها قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ

السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوَاهَا وَالرَّقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَأْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۗ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

﴿١١﴾ لقمان: ١٠-١١.

(٢) بياض في الأصل.

وأما الثالث - وهو إبطال الشرك - فبقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ الآية. وبيانه أن الله الذي أعطاكم الحياة ويسلبها هو الذي خلق كل شيء. فإن الذي خلقكم خلق لنتفعم كل ماترون، فلو كان خالق هذه الأشياء غير خالقكم لم تكن هذه الموافقة والمطابقة بين الخلائق. فإن كل شيء مربوط بحبل واحد في غاية التوافق حتى كأنه شيء واحد، وخلق متسق. فالظن بتعدد الخالق لا برهان عليه، بل البرهان على خلافه، كما بين الله ذلك حيث قال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (الأنبياء: ٢٢). فالدليل على الخالق الواحد ظاهر لا شبهة فيه، وفرض إليه آخر سواه ظاهر الفساد، لتلاؤم الخلق وجريانها على غاية الحكمة. ولما ذكر نعمته، أبطل الشرك من جهة كونه كفراناً بالنعمة، كما مر.

وأما الرابع - وهو تقبيح الفسق - فيما يستنبط من دليل المعاد،

١- فإنه إذا علم كل ما تفعلونه، فلا بد من طاعتكم لحكمه.

٢- وأيضاً عظم نعمته عليكم يُوجب عليكم شكره، فلا بد أن تطيعوه لأداء ماوجب عليكم.

٣- ولنفعكم فإنه حكيم، ويحكم بالحق والخير، فمن أطاع فلنفسه. وصرح به القرآن كثيراً.

(٤٥)

نظم هذه الجملة

قد مر أن هذه الجملة عود إلى الخطاب السابق بعد إيراد الجملة المعترضة. فكانه قيل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ولا تشركوا به، وكيف تكفرون به وهو الذي أحياكم وأنعم عليكم وإليه رجوعكم؟

وقد ذكرنا أن هذه الجملة تضمنت أربعة مطالب، وآخرها إيجاب الطاعة

عليهم. فهي كالنتيجة بعد الاعتقاد بالله وإنعامه والرجوع إليه، وكالتمهيد لإثبات النبوة. فإن من تبين له وجوب الطاعة لربّه لا بد أن يلتبس أحكامه وشرائعه. ثم الإنسان مدني بالطبع ويطرقى بالتعليم والتعاون، ولذلك لا بد له من حاكم يجمعهم على قاعدة العدل، فيعيشوا بالسلم ويعين بعضهم بعضا.

فذكر الله تعالى بعد ذلك ما يهدي إلى حكمة الحكومة ولزومها، ويبين شناعة العصيان الذي هو من باب الكفر وجحود النعمة. وأورد قصة آدم هاهنا من طريق قريب، لما ذكر قبلها من خلقه الأرض والسماء، فالتأمت واتسقت بما سبقها من وجوه شتى. فقال عز من قائل حكيم:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّيْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۰ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلٰى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝۳۱ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝۳۲ قَالَ يٰۤاٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّآ اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝۳۳ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبٰلِيْسَ اَبٰى وَاَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝۳۴ وَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَعَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝۳۵ فَاَزَلَهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ۝۳۶ فَلَقِيَ اٰدَمَ مِنْ رَبِّهِ وَكَلَّمَتْهُ قَنَابٌ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التّٰوَابُ الرَّحِيْمُ ۝۳۷ قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا فَاِمَّا يٰۤاٰتِيْتُمْ مِّنِيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝۳۸ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝۳۹﴾

(٤٦)

تفسير الكلم

﴿وَإِذْ﴾ كثيراً ما فتتح القصص في القرآن بكلمة «إذ»، كما سيأتيك لها أمثلة في هذه السورة. وهي كلمة ظرف، ولا بد لها مما تتعلق به، وإذ هو مفهوم يكثر حذفه. فكأنه قيل: واذكر الحديث الذي وقع إذ قال ربك - الآية، كما ترى في قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ ﴿١٦﴾ مريم: ١٦. ثم بعده: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ ﴿٤١﴾ إذ قال لأبيه يتأبى لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ ﴿٤٢﴾ مريم: ٤١ - ٤٢. وأيضاً: ﴿وَهَلْ أُنْتِكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ ﴿٩﴾ إذ رآه نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا﴾ طه: ٩ - ١٠. وهذا كثير.

وإذ يكون المراد إيراد ما وقع من الأمر في ذلك الظرف، فتكرار «إذ» مع الواو لا يدل على تعدد الظرف، وإنما يدل على الأمر الذي وقع في ذلك الظرف.

﴿الْمَلَائِكَةِ﴾ جمع مَلَك. أصله: ملاك، ومعناه: الرسول. وخصَّ بالروحانيين من رسل الله تعالى. وجمع الملك: ملائك وملائكة، مثل أشاعت وأشاعته. وإنما سموا ملائكة لكونهم رسلاً من الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ﴾ ﴿١﴾ فاطر: ١ الآية. أيضاً: ﴿وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ ﴿٦١﴾ الأنعام: ٦١. وهكذا سُمُّوا في الفارسية «فِرشته»، وفي اليونانية: «انجلوس» أي الرسول. قال رجل من عبد القيس جاهلي يمدح بعض الملوك:

فَلَسْتَ بِأَنْسِيٍّ وَلَكِنَّ مَلَكَاً   تَحَدَّرَ مِنْ جَوْ السَّمَاءِ يَصُوبُ^(١)

(١) مجاز القرآن ١: ٣٣، ٣٥، وانظر الصحاح واللسان (ملك، صوب).

وقال عدي بن زيد:

أبلغ النعمان عني ملاكاً
إنه قد طال حبسي وانتظاري^(١)
والألوك: الرسالة. أصلها: ألؤوك على أفعال. قال لبيد بن ربيعة:
وغلام أرسلته أمه
بألوك فبدلنا ما سأل^(٢)
وألاك: بلغ الرسالة. قال النابغة الذبياني:

ألكني يا عيين إلك قولاً
سأهديه إلك، إلك عني^(٣)

﴿خَلِيفَةً﴾ فعيلة، من خلف فلان فلاناً: أي قام بعده بأمره، كما قال تعالى:
﴿وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلَفِي فِي قَوْمِي﴾ الأعراف: ١٤٢. وهذا القائم هو الخليفة،
كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا
كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ (١٣) ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ
لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ (١٤) ﴿يونس: ١٣-١٤. وأيضاً في ذكر نوح عليه السلام: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ
وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ يونس: ٧٣.

قال الحماسي^(٤):

بئس الخلائف بعدنا
أولاد يشكر واللِّقَاحُ^(٥)

(١) ديوانه: ٩٣.

(٢) ديوانه: ١٢٣.

(٣) ديوانه: ١٢٦.

(٤) هو سعد بن مالك جد طرفة بن العبد، كما ذكر التبريزي.

(٥) شرح الحماسة للمزوقي: ٥٠٥.

فهذا هو المعنى. واختلفوا في تأويله، كما سيأتيك.

﴿تَسْبِيحٌ﴾ نصليّ ونعبد. والأصل: التمدد على الوجه. ومنه السّباحة للعوام، ومنه سَبَّحَ الفرس في جريه، ومنه السعي والتقلب، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾ ﴿٧﴾ المزل: ٧. وإنما سميت الصلاة سُبْحَةً وتسيحاً لما يمتد المصلي على وجهه في السجدة. ومنه قوله تعالى حكاية عن قول الملائكة: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصّٰفُّونَ﴾ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾ الصافات: ١٦٥-١٦٦. أي قائمون وساجدون.

﴿وَتُقَدِّسُ﴾ من القدس، وهو الطهور. وقُدِّسه: جعله طاهراً. وأيضاً ذكر واعترف بكونه ذا تقدس. فالتقديس مثل التحميد.

﴿ءَادَمَ﴾ أصله: آدم، وهو أفعلٌ من الأذمة وهي السُّمرة في الإنسان، والبياض الشديد في الإبل. يقال: بعير آدم وناقاة آدماء. وإنما سمي أبو البشر آدم التَّطِيلُ للونه، كما سميت الحواء عليها السلام من الحوّة، وهي لون أميل إلى السواد. وهذان الاسمان يوجدان في العبرانية بتغيير يسير. والعربية أحفظ وأقرب إلى الأصل إن لم تكن هي الأصل.

﴿سُبْحٰنَكَ﴾:

١- ما أعظمتك، كما جاء في القرآن كثيراً، مثلاً: ﴿سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ ﴿١٨٠﴾ الصافات: ١٨٠. ﴿سُبْحٰنَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٦٨﴾ القصص: ٦٨. فهذا قريب من الإخبار.

٢- وربما يجيء للدعاء، كما قال تعالى: ﴿دَعَوْنَهُمْ فِيهَا سُبْحٰنَكَ اللَّهُمَّ﴾ يونس: ١٠. ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ بُنْتُ إِلٰهِكَ﴾ الاعراف: ١٤٣. وبهذا المعنى يقدم قبل التوبة.

٣- وأيضاً لإنشاء الأمر، كما هو الشائع في المصادر، إذ يقدر الأمر قبله، كما

قال^(١):فصبراً في مجال الموت صبراً فما نيلُ الخلود بمُستطاع^(٢)

وكما في القرآن: ﴿عُفْرَانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (٣٨٥) البقرة: ٢٨٥. فربما يجيء
«سبحانك» بهذا المعنى. ومنه قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْنَا اللَّهَ حِينَ نُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾
(١٧) الروم: ١٧.

وأيضاً يأتي للإنكار مع الاستعجاب. ومنه قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ﴾ (١٦) النور: ١٦. أيضاً: ﴿وَجَعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ (٥٧) النحل:
٥٧.

واختص بالإضافة إلى الله تعالى. وإضافته مطردة إلا نادراً. كما قال أمية بن أبي

الصلت:

سبحانه ثم سبحاناً يعود له وقبلنا سبح الجودي والجُمُد^(٣)

وهو أراد الإضافة. وهكذا الأعشى حذف المضاف إليه ولكنه أراد حيث

قال:

سبحان من علقمة الفاخر^(٤)

(١) القائل هو قطري بن الفجاءة المازني من رؤساء الخوارج، قتل سنة ٧٧هـ.

(٢) شرح الحماسة للتبريزي ١: ٥٠.

(٣) المخصص ١٤: ٨٦.

(٤) صدره:

أقول لما جاءني فخره

البيت من قصيدة له يهجو بها علقمة بن علاثة ويمدح عامر بن الطفيل في المنافرة التي جرت بينها. انظر

﴿أَنْبَأ﴾ أخبر. والنبأ: وما يخبر عنه، كما قال ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ (١) عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾ النبا: ١-٢.

﴿أَبْلَس﴾ إفعال، من أبلَس: انكسر، وحزن، ويئس. قال الراجز^(١):

يَا صَاحِ هَلْ تَعْرِفُ رَسْمًا مُكْرَسًا   قَالَ: نَعَمْ، أَعْرِفُهُ! وَأَبْلَسًا^(٢)

وفي القرآن: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ (٤٤) الأنعام: ٤٤.

﴿رَعْدًا﴾ عيشة رعد: واسعة طيبة. أرغد القوم: أخصبوا. قال امرؤ القيس:

بَيْنَمَا الْمَرْءُ تَرَاهُ نَاعِمًا   يَأْمَنُ الْأَحْدَاثَ فِي عَيْشِ رَعْدٍ^(٣)

﴿وَمَتَّعٌ﴾ هو النفع والانتفاع. ومنه: لكل ما ينتفع به. ومنه: للسلعة. وعلى

كل هذه الوجوه جاء في القرآن، مثلاً قوله تعالى: ﴿وَأَنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمِنَّكُمْ

مَتَّعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ هود: ٣. وأيضاً: ﴿كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ القصص: ٦١.

وأيضاً: ﴿وَلَكَمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَفْرَّوْنَ وَمَتَّعٌ إِلَّا حِينٌ﴾ (٣١) البقرة: ٣٦، الأعراف: ٢٤. وأيضاً:

﴿وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَلْعِنَةٍ﴾ يوسف: ١٧. وأيضاً: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَّعًا﴾ الأحزاب:

٥٣. وأيضاً: ﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَّعَهُمْ﴾ يوسف: ٦٥.

﴿تَابٌ﴾ رجع. وصلته بـ«على» لتضمنه معنى رَجِمَ.

﴿بآياتنا﴾ قال الجوهري: «الآية: العلامة. والأصل أَوِيَّةٌ بالتحريك». وروى

ديوانه: ١٧٩.

(١) وهو العجاج.

(٢) انظر اللسان (بلس)، (كرس).

(٣) تفسير الطبري ١: ٥١٥.

الجوهري عن أبي عمرو قوله:

«خرج القوم بآياتهم: أي بجماعتهم لم يدعوا وراءهم شيئاً. ومعنى الآية من كتاب الله تعالى: جماعة حروف». وأنشد لبرج بن مسهر الطائي:

خرجنا من النّقبين لآحيّ مثلنا   بآياتنا نُزجي اللّقاح المطافلا»^(١)

أقول: لا دلالة في البيت على ما زعم، لعله أراد: بأعلامنا وشعارنا.

وقال الجوهري: «آية الرجل شخصه. تقول منه: تأييته على تفاعلته، وتأييته على تفعلته، إذا قصدت آيته وتعمدته. قالت امرأة لابنتها:

الحُصْنُ أَذْنَى لَوْ تَأَيَّيْتِهِ   مِنْ حَيْثُكَ التُّرْبُ عَلَى الرَّايِبِ»^(٢)

أقول: لا دلالة في البيت على ما زعم، لعلها أرادت: أخذته موضع التوقف.

فإنّ التأبي بمعنى التوقف معلوم. يقال: هذا ليس بمنزل تئية: أي تلبث.

(٤٧)

التأليف

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ﴿ متعلق بفعل مقدر، والعطف هاهنا على معنى مفهوم مما سبق من ذكر نعم الله. أي اسألهم كيف تكفرون بالله؟ وائل عليهم قصة آدم التي وقعت إذ قال ربك للملائكة. وجملة ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ﴾ حال.

قوله تعالى: ﴿الْأَسْمَاءُ كُلِّهَا ﴾ الألف واللام للدلالة على العهد، أي أسماء

(١) الصحاح (أيا).

(٢) المصدر السابق.

الذين قال فيهم الملائكة أنهم يفسدون، كما سنبينه. وأوضح ذلك بما بعده من قوله تعالى: ﴿عَرَضُهم﴾ و﴿بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ﴾.

قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَكَ﴾ إنشاء لإظهار التعظيم لله، والإنكار عما تورطوا فيه من إظهار علمهم واستحقاقهم.

قوله تعالى: ﴿رَعَدًا﴾ أي أكلاً رغداً.

قوله تعالى: ﴿حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ ظرف لفعل «كُلا»، كما جاء في سورة الأعراف: ﴿وَيَتَادَمُ أَشْكُنُ أَنْتَ وَرَوْجَكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾.

قوله تعالى: ﴿فَتَكُونَا﴾ جواب للنهي المقدم.

قوله تعالى: ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ حال متعاقبة.

(٤٨)

نظرة من جهة البلاغة

لا يخفى أن في قول الملائكة رعاية الأدب من قبل أنهم لم يقولوا: لا تجعل آدم وذريته خلائف في الأرض، بل دبر الأمور بالملائكة. ثم لم يذكروا لأنفسهم إلا ما فيه ذكر كمال تذللتهم، وطاعتهم، وحمد الرب، وتقديسه. وفيما ذكر من وصف ذرية آدم ووصف الملائكة مقابلة، فإن الإفساد في الأرض هو التعدي لحدود الله، وسفك الدماء تدينس الأرض. والتسبيح في الأصل هو: السجود وإظهار التخضع، والتقديس، إظهار التنزيه.

قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ مجمل. ثم بعد ما بين عدم اطلاع

الملائكة على مزية بني آدم، أعاد ذلك المعنى مفصلاً.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا﴾ الآية فيه ذكر مزية أفضل مما قبل. فالكلام في ذكر النعمة بلغ النهاية.

جاء قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا اهْبِطُوا﴾ مرتين. فالأولى كان بعد الزلّة، فذكر عاقبتها؛ والثاني بعد التوبة، فجاء تسليّةً وبياناً لحكمة هذا الابتلاء. فإن الله تعالى يفرق به بين المؤمنين والكافرين، فالمتؤمنون يرجعون إلى الجنة والكافرون هم الذين يخسرون. وجاء هذان الخطابان على هذا الترتيب في سورة الأعراف، ولكن قدّم فيها ذكر التوبة لحكمة خاصة نبينها هناك، ولكل موضع ترتيب يقتضيه. ونذكر ما يليق بهذا المقام في فصل التأويل.

قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا يَا تَيْتُمُ مِّنِّي هُدًى﴾ الآية وعدّ بالرسالة. فانظر كيف رجع الكلام إلى إثبات النبوة الذي هو عمود هذا البيان، وكيف وصله بقصة الخلافة والوعد الأول، فألزم الطاعة لها على جميع بني آدم.

وهذه الآيات كلها لما كانت مشتملة على قصة لم تعرفها العرب، وكان الخطاب السابق إلى المشركين خاصة، خاطب بها النبي وحده، ولم يلقها عليهم كما ألقى ما قبلها، ولكن وصلها بما قبلها بمناسبة أمر جامع، وهو ذكر نعم الله على جميع بني آدم. فتدرّج مما علموا إلى ما لم يعلموا، وأتمّ الحجة وأكملّ البيان.

(٤٩)

تأويل أجزاء الكلام

١ - قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ﴾ معناه: واتل عليهم يا محمد قصة آدم التي وقعت، وكذلك معنى قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾. والخطاب عام إلى الناس: اليهود والمشركين.

وروي في تأويل الخليفة قولان:

الأول: أنه الخليفة من الرب تعالى بمعنى النائب الحاكم^(١). ويؤيده أن الله تعالى شأنه خلق ما في الأرض جميعاً لبني آدم، ثم أمر الملائكة بالسجود لآدم تعظيماً له، وصار الإنسان حاملاً لأمانة الرب تعالى التي لم تحملها السماوات والأرض. ونرى أن الله تعالى جعل الإنسان حاكماً على الأرض، فلا استبعاد في أنه تعالى جعل خليفته.

والقول الثاني: أنه الخليفة ممن قبله. وقالوا: إن الأرض كانت تعمرها الجن قبل آدم، فعصوا الله، فسلبهم الله الحكومة، وجعل بني آدم خلفاء في الأرض^(٢). ويؤيده ما جاء في القرآن من جعل الله الأقسام خلفاء بعد من أهلكتهم، كما مر. وأن الله تعالى لم يزل ولا يزال حاكماً قاضياً، فهل غاب وذبح حتى يكون أحد خليفة له؟ إنما هو خليفة لمن قبله.

ولكن القرآن لم يخبرنا عن ساكني الأرض وعامريها قبل آدم، ولا التوراة، ولا حديث يوثق به، غير إشارة في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ﴾ (٦١) وَالْجَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿١٧﴾ الحجر: ٢٦ - ٢٧. فلا يبعد أن كان التدبير في أيدي الجن. وقد علمنا أن تكون الأرض بهذه البرودة حدث بعد كونها ناراً، فيذهب الظن إلى تعاقب خلق النفوس المدبرة حسب ترتيب الأصول. وهذا يسوق الظن إلى أن التدبير نزل من الألفظ مادة إلى ما كان دونها حسب ظهور كل مادة على ترتيبها. فحينها خلق الله النار دبّرها بالجنّ، ولما خلق الأرض دبّرها بالإنسان.

ولكن هذه الظنون أولى بالفلسفة وتوهّماتها، فلنتركها ولنرجع إلى العمود.

(١) وهو قول الحسن البصري، وابن سابط، وابن زيد، وقتادة. انظر الطبري ٤٥١: ١ و ٤٦٣ و ٤٦٤. رقم ٦٠٣

و ٦٠٤ و ٦٠٨ و ٦٠٩ و ٦١١.

(٢) وهو قول ابن عباس والربيع بن أنس. انظر الطبري ٤٥٠: ١ و ٤٥١. رقم ٦٠١ و ٦٠٢. وابن كثير ٦٨: ١.

فنقول: لا شك أن في كلمة الخليفة معنى القيام بالأمر بعد من كان قبله يقوم بالأمر، كما مر ذكره. ولكن الكلمة ربما تجرد عن بعض معانيه، فإن لم نقل إن الإنسان صار خلفاً لله تعالى، فهلا يمكن أن نقول إنه صار ملكاً على الأرض من عند الله تعالى، متصرفاً على الأرض كالحكام الصغار تحت ملك عظيم، يرضى عنهم إن أحسنوا، ويسخط عليهم إن أساءوا. والقرآن لم يسم آدم ولا الإنسان ولا الأنبياء خليفة الله، فلا ينبغي لنا أن نسمي أحداً خليفة الله. وبذلك نأخذ مسلكاً وسطاً.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ﴾. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن المراد أسماء كل شيء، وعن الربيع:

أسماء الملائكة، وعن ابن زيد: أسماء ذريته^(١). وظاهر الكلام خلاف الأول، لقوله تعالى: ﴿عَرَضَهُمْ﴾ و﴿هَؤُلَاءِ﴾، ودلالة في الكلام على الرأي الثاني. وأما قول ابن زيد فهو الأقرب، لأن الملائكة أخبروا عن بني آدم أنهم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، وهذا عامة أحوال الناس. ولا شك أن الملائكة لم يقولوا إلا ما علموه، وإن لم نعلم كيف اطلعوا عليه. ولا شك أنهم لم يعلموا إلا قليلاً حسبما أطلعهم الله، كما أقرؤوا بذلك. ثم لما بدا عدم اطلاعهم على أسماء هؤلاء أنبأهم آدم عليه السلام بما لم يطلعوا عليه. وموقع الكلام إتمام الحجّة على الملائكة، والحجّة تصير إذا أنبأهم بالغة بمن في ذريته من خيار عباد الله. فنجد في الكلام دلالة من وجوه شتى على أن المراد بالأسماء هي أسماء ذرية آدم، وقد أخبر القرآن أن الله أخرجهم وأشهدهم على الربوبية.

٣ - قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي فيما أشرتم إليه وأخبرتم به من

أن بني آدم إنما يفسدون في الأرض، فكيف يستحقون الخلافة؟ والمراد منه ما بينه الله بعد ذلك من أن علمكم لم يحط بما فيهم من الخيرات - وفي عدم علمهم بأسمائهم دلالة على عدم علمهم بجميع صفاتهم - فإن لم تستطيعوا أن تنبؤوا بأسمائهم فليست بصادقين فيما زعمتم من وصف بني آدم بأنهم يفسدون ولا يصلحون.

٤ - قوله تعالى: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾﴾ إشارة إلى ما قال تعالى: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾﴾. فهذا قول جامع محيط، أي أعلم ما تعلمون وما لا تعلمون. والمراد من غيب السماوات والأرض: كل ما هو مصون لم يطلعوا عليه. والمراد من ﴿مَا تُبْدُونَ﴾: ما صرحوا به من وصف الإنسان وأنفسهم، ومن ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٢﴾﴾: ما أشاروا من عدم استحقاق الإنسان الخلافة، واستحقاق الملائكة إياها. وإنما أطلق الكلام ليخفف وقع الرد عليهم.

٥ - قوله تعالى: ﴿أَبْنَىٰ وَأَسْتَكْبَرُوا ۚ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿٧٦﴾﴾ كلام محكم. وجاء تفصيله في موضع آخر، حيث قال تعالى: ﴿أَسْتَكْبَرُوا ۚ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿٧٦﴾﴾ قَالَ يَا بَلِيسَ مَا مَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإَيْدِي ۖ أَسْتَكْبَرْتَ ۖ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعٰلِينَ ﴿٧٥﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٧٦﴾﴾ ص: ٧٤-٧٦. وأيضاً: ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴿٥٠﴾﴾ الكهف: ٥٠. فتبين أن استكباره كان من ظنه بأنه خير من آدم. وأما كفره فمن وجوه:

الأول: أنه جحد بنعمة الرب ولم يشكره، حيث لم يعترف بأن الذي خلقه من نار - وهي أفضل في زعمه من طين - فهو الذي أمره بالسجدة، فكيف يخالف من أنعم عليه.

والثاني: أنه عصى ربه، كما قال تعالى: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴿٥٠﴾﴾ الكهف: ٥٠.

والثالث: أنه خاصم ربه.

وقوله تعالى: ﴿أَبَىٰ وَأَسْتَكْبَرُ﴾ دل على هذه الوجوه.

٦ قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ يدل على أن الشجرة المنهي عنها قد

عرّفها الله لهما، فأشار إليهما. واختلف الناس في تعيينها، فروي عن ابن عباس: هي السنبله، وأيضاً: هي البر، وأيضاً هي الكرمة^(١). وعن بعض أصحاب النبي ﷺ هي التين^(٢).

وفي التوراة: «وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت»^(٣).

وما أحسن ما قال ابن جرير رحمه الله بعد سرد الروايات: «ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن، ولا في السنة الصحيحة، فأتى يأتي ذلك من أتى؟»^(٤).

والظاهر أنه لا حاجة بنا إلى معرفة ذلك، ولا معول على ما رووا فيه.

وجاء في القرآن حكاية عن قول إبليس لآدم ﷺ: ﴿هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ

الْخَلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبَلَىٰ﴾ طه: ١٢٠. فهذا دليل على أنها شجرة الحياة، ولكن إبليس

غرّهم، كما قال تعالى: ﴿فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سُوءُهُمَا﴾ الأعراف: ٢٢.

ولا دليل في ذلك على أن الشجرة كانت شجرة المعرفة، فإن الأقرب أن ظهور

(١) انظر الطبري ١: ٥١٧-٥١٩. رقم ٧١٨، ٧٢٤، ٧٢٥، ٧٣٠، ٧٣١.

(٢) المرجع السابق ١: ٥٢٠، رقم ٧٤٠.

(٣) التكوين ٢: ١٧.

(٤) الطبري ١: ٥٢١.

السوات كانت لزلتها. ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ البقرة: ٣٥.

٧ - قوله تعالى: ﴿أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ طه: ١٢٣. وأيضا حين أعاد هذا الخطاب قال تعالى: ﴿قُلْنَا أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فِيمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ البقرة: ٣٨. والظاهر أن هذا الخطاب لا يليق بإبليس، وإنما جاء بصيغة الجميع للنظر إلى جميع بني آدم. فإن الله تعالى أخرج ذرية آدم حين أشهدهم، فهم كانوا مع آدم، فخاطب آدم وحواء خطاباً يشمل ذريتهما، وقد سبق ذكرهم قبيل ذلك في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ﴾ الآية، كما بيناه.

٨ - قوله تعالى: ﴿فَلَقَىٰ آدَمَ الْكَلِمَةَ﴾ كلام التوبة، وهذا هو سنة الله. فإن الإنسان إذا زل مرة يلقي الندامة إليه، فإما يتلقاها فيتوب إلى الله، وإما يتصلب فيصّر على الذنب. فالتوبة أولا تأتي من الرب تعالى، فإنه الرحمن. وأوضح هذا الأمر بما أتبعه من قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾.

وأما هذه الكلمات فقد بينه الله تعالى في موضع آخر، حيث قال حكاية عن توبتهما: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّا تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

(١) الطبري ١: ٥٣٥-٥٣٦. رقم ٧٥٤، ٧٥٥، ٧٦٠، ٧٦١.

(٢) نفس المصدر ١: ٥٣٦ رقم ٧٦٢.

الأعراف: ٢٣.

والفاء في قوله تعالى: ﴿فَلَقَىٰ آدَمَ﴾ الآية تدل على أن التوبة وقعت بعد ما سبق من القصة، والواو في قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا أَهْبَطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ تصل هذا القول بما سبقه. فالظاهر أن الهبوط صدر قبل التوبة. ولما كبر على آدم هذا الأمر وفرغ إلى التوبة أعاد الأمر بالهبوط مع الوعد بالجنة، ليسليه به.

٩ - قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا يَا أَيُّتِيكُمْ مِنِّي هُدًى﴾ الآية. المراد بالهدى ما جاء به الأنبياء من هدى الله. فهذا كلام مشتمل على وعد بإرسال الرسل - كما ذكرنا في تفسير أوائل هذه السورة، وأيضاً يؤديه ما جاء بعد هذه الآية، كما سنذكره - ووعد بالجنة، فإن قوله تعالى: ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٢٨) جاء كثيراً في وصف أهل الجنة. وأيضاً تؤيده الآية التالية، كما سنذكره. وهذه من جوامع الكلم، فإن الخوف يتعلق بالمستقبل، والحزن بما وقع. فلما نفاهما تمت السعادة.

١٠ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا﴾ الآية. هذا في مقابلة: ﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ﴾ الآية أي الذين كفروا. وبين هذا الكفر بالعطف أي الذين كذبوا بآياتنا، وهي الهدى الذي وعد به في الآية السابقة. وقوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٢٩) جاء في مقابلة: ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٢٨). فدل التقابل على أن الفريق الأول في الجنة خالدون، والفريق الثاني في خوف وحزن. ولهذا النوع من الدلالة أمثلة في القرآن وكلام العرب.

(٥٠)

ذكر بعض مواقف التدبر

في هذه الجملة مواقف للتدبر، فنذكر بعضها:

الموقف الأول في موقع نفس المكاملة بين الرب تعالى وعباده. فاعلم أن في

إظهار الرب إرادته على الملائكة تنويهاً لشأنهم وابتلاءً لطاعتهم، وإظهاراً لتوبتهم. وهكذا في أمرهم بالسجود ابتلاءً لطاعتهم، وتفريق بينهم وبين إبليس الذي كان من الجن. وهذه المكالمة بين الرب تعالى والملائكة تُبيِّنُ -

١- أن الملك إذا أُنعم على مقرَّبه بإظهار إرادته عليه فقد أجاز لهم أن يكلموه بما في قلوبهم.

٢- وأيضاً تبيِّنُ أن الربَّ تعالى مع استغناؤه عن مشاورة عباده ينعم عليهم بإظهار إرادته عليهم، فكيف يُعذَّرُ ملكٌ على استبداده بالأمر. ومن هذا الباب ما أمر الله نبيه بأن يشاور أصحابه.

٣- وإثبات الرب تعالى عليهم مزية آدم عليه السلام يُبيِّنُ أن الرب تعالى يجب أن يبين لعباده أن حكمه يجري على الحكمة والعلم. فلم يقل: إني أفعل ما أريد وليس لكم إلا الطاعة والمحض، ولو قال ذلك كان أحق به، فإن له الملك والربوبية. ولكنه تعالى من غاية فضله وكرمه قال أولاً: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٣٠)، ثم أظهر لهم طرفاً من مزية آدم، ثم لم يجعل تلك المزية إلا من جهة العلم.

٤- وفي ذلك أيضاً بيِّنُ مزيتهم إنما كان من عطاء الرب، فعلم آدم ما لم يعلموه، وبذلك اتضح لهم أن كل ذلك بيد الرب وأنه يفعل ما يشاء بالحكمة، فاعترفوا بذلك.

الموقف الثاني في السجود لغير الله. فاعلم أن هذا السجود لم يكن فيه إشراك بالله، فإنه كان بأمره تعالى. ففي الحقيقة أنهم سجدوا لله، ولم يبق فيه حظ لآدم إلا الاعتراف بفضله عليهم. وإنما صار السجود شركاً بعد أن نهى الله عنه في شريعتنا لإكمال التوحيد، كما حرَّم الخمر لإكمال الطهارة. وبما حرَّم علينا السجود لغيره تعالى - وقد كان جائزاً في الشرائع السابقة - جعل لنا من الكرامة والحرية والخصوصية للربِّ

ما لم يكن لمن قبلنا.

فإن قيل: إن الشرك من باب الاعتقاد، فمن سجد لغير الله لمحض التعظيم موقناً بأنه ليس بإله لم يكن مشركاً. قلنا: لا نسلم أن الشرك محض الاعتقاد، بل كل تعظيم خصه الله لنفسه لو وجّهناه إلى غيره كان إشراكاً لذلك الغير فيما جعله الله لنفسه. وهذا كمن أهل لغير الله بذيحة، أو كمن صلى أو صام لغير الله معتقداً بأن ذلك الغير ليس مثل الله.

الموقف الثالث في زمان الأمر بالسجود. فاعلم أنه لا دلالة في الكلام على كون الأمر بالسجود بعد الإنباء بالأسماء. فإن قصة السجود مصدرية بكلمة «إذ»، فهي قصة مستقلة، ومحض ذكرها بعد قصة الإنباء لا يدل على كونها بعدها. فلا يقال: إن الله تعالى بعد ما أظهر مزية آدم عليهم بالعلم أمرهم بالسجود له. وأيضاً لا دلالة فيه على أن الله تعالى أمرهم بالسجود بعد ما خلق آدم. بل الظاهر من آيات أخر أن الله تعالى أمرهم به قبل خلق آدم، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٨﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ ابْنُ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣١﴾﴾ الحجر: ٢٨ - ٣١. وأيضاً: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾﴾ ص: ٧١ - ٧٤. فالظاهر أنه تعالى أمرهم بالسجود قبل خلقه آدم.

وأما قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ الأعراف: ١١. فموقعه تعديد النعم، فلا دلالة فيه على التعقيب، ولا بد، فإن الخطاب في «خلقناكم» و«صوّرناكم» إلى بني آدم، وكان الأمر بالسجدة قبل ذلك. واستعمال «ثم» لغير التعقيب الزماني شائع، كما قال تعالى بعد ذكر العمل

الصالح: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ﴾ (١٧) ﴿البلد: ١٧. أي مع ذلك كانوا مؤمنين.

الموقف الرابع في ذكر بعض مهمات الحِكم المودعة في قصة آدم. فاعلم أن هذه القصة قد تضمنت أبواباً من أصول الدين:

الأول: إن الله تعالى كَرَّمَ الإنسان غاية الإكرام بما أعطاه من العلم ما لم يعطه الملائكة، فما أقبح له أن يجهل! فهذا باب العلم والإيمان.

والثاني: أنه جعله مسجوداً لملائكته المقربين الذين كلّمهم الرب بإرادته وهم المسبّحون المقدّسون لربهم، فما أقبح له أن لا يعبد ربه! وهذا باب الإسلام والعمل والشكر.

والثالث: أن إبليس عدوه من الأول، فكيف لا يحذر منه. وهذا باب التقوى والصبر والتيقظ.

والرابع: أن ذنب آدم كان من الضعف والسيان، كما قال تعالى: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (٢٨) ﴿النساء: ٢٨، وأيضاً: ﴿وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَتَسَىٰ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ (١١٥) طه: ١١٥، فتأب إلى ربه. وأما ذنب إبليس فكان من الكبر والحسد، فلم يتب. فليعلم الإنسان ذلك الفرق، فيكثر الرجوع إلى ربه، ويعتصم به، ويرجو رحمته، ويفرّ من الكبر والحسد، فإنهما يمنعان عن التوبة. وهذا باب التوبة والإنابة والطهارة.

والخامس: أن الملائكة مع كونهم مسبحين ومقدسين لله تعالى خضعوا لآدم مع ضعفه، وأبى إبليس لزعمه أنه خير من آدم، فلعن. وهكذا وقع بفرعون، كما حكى الله عن قوله في موسى: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ﴾ (٥٢) الزخرف: ٥٢. فتبين أن الاستكبار عن الخضوع لمن يقيمه الرب فسق ومعصية للرب. وهذا باب الطاعة لأولي الأمر، وجماع السياسة والتمدن، ونفي البغي.

والسادس: ما يفهم من موقع هذه القصة، فسيأتيك في الفصل التالي.

(٥١)

نظم هذه الجملة بما سبق وبها لحق

لا يخفى عليك أن فيما ذكر من قصة آدم تعريضاً باليهود، ودعوة للناس كافة إلى الإذعان بالنبوة عموماً، وبهذه النبوة خصوصاً. وهذه الآيات مع استقلالها متصلة لما قبلها، ولذلك صدرت بالواو، فقد دلّ فيما قبلها على أن الإنسان لا ينبغي له أن يكفر بنعم ربه الذي أعطاه الحياة بعد ميته، وخلق له جميع ما في الأرض، فجعله أفضل ما فيها. وكذلك لا ينبغي له أن ينكر بربه، فإن الإنسان لم يحيي نفسه، ثم يأتيه الموت على رغم أنفه، ثم إنه لم يخلق ما ينتفع به من السماء والأرض. فلا محيص له من الإيمان بخالقه، ومن توحيده لاتصال الخلائق في الغاية والمصلحة، ومن شكره لربه على ما أنعم عليه.

ثم في هذه الجملة التالية أكد لك المعنى بما قصّ من أحوال آدم مع ما أودعها من تعليمات الأصول، كما قد مرّ. فليس أن الرب تعالى كرّم آدم في الأرض فقط، بل كرّمه على الملائكة أيضاً، فكما خلق له ما في الأرض جميعاً فكذلك خلق له ما في السماء.

والآن ارجع النظر في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْوَأَ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: ٢٩)، لتفهم منه أنه تعالى سوّى السماوات السبع لكم، فكل ما فيها أيضاً لأجلكم. فالجملة التالية توضيح وإتمام لما قدّمه من ذكر النعم. ووضع هاتين الجملتين بحيث يستدل على صحتها من الفطرة. فإن الإنسان لا يخفى عليه أن جميع ما في الأرض له، فينتفع به ويتصرف فيه؛ ثم يتدرج في العلم والصلاح، فلا تطمئن نفسه بهذه الحياة بل تتوق إلى

قرب الرب ومعرفة ما في السماء وما بعد الموت. وإذ لم يخلق الرب شيئاً عبثاً ولا غفل عن تربية خلقه، هياً لما خلق أسباباً موصلةً إلى غايته، وهدى الكلّ لما قدّر له ليلغنه، كما قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٢﴾ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿٣﴾﴾ الأعل: ٢ - ٣.

وكذلك بعد ذكر سبعة أطوار خلقه الإنسان التي هي تحت الإنسان، ورقاه فيها قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾﴾ المؤمنون: ١٧. فبيّن أنه مترقّ في هذه الطرائق، ولم يغفل الرب عن تربيته بعد خلقه، كما أنه لم يغفل عنه من أول أمره.

وقد بينا في تفسير الجملة السابقة أنها استدلت على أربعة أمور: الألوهية، والمعاد، والتوحيد، والطاعة، بأمور ظاهرة على الإنسان عموماً؛ وجعلها تمهيداً لإثبات ما بعدها. ففي هذه الجملة التالية أثبت ما يتصل بما قبلها من المطالب التي تتلوها من -

١ - الإيمان والعلم والمعرفة.

٢ - الإسلام والعمل والشكر.

٣ - التقوى والصبر والتيقظ.

٤ - التوبة والإنابة والتطهر.

٥ - الطاعة، ونفي الفساد والبغي.

وأفرغها في قالب قصة، فلم يصرح بها كل التصريح ليكون أبلغ إلى نفوسهم. ثم لما كان معظم هذه المطالب النبوة والطاعة لشرائع الله، بدأ القصة بذكر الخلافة، وختمها بوعد إنزال الهدى ليتبعوه.

ذلك، وأما ما ذكرنا من التعريض إلى اليهود فاعلم أنهم عرفوا النبي وعلموا

أنه هو الذي بشر به موسى عليه السلام، فكانوا ينتظرونه، كما مرّ ذكره؛ ولكنهم استكبروا عن الإذعان له، لزعمتهم بأنهم خير منه حساباً ونسباً. فكان مثلهم مثل إبليس الذي أبى عن السجدة لآدم عليه السلام وقال كما حكى الله قوله: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ ﴿١٢﴾ الأعراف: ١٢، ص: ٧٤.

وأيضاً قد وعدهم الله أن ذلك النبي يأتي بكلام من الرب، فمن لا يؤمن به يعذبه الله؛ فأشار بإيراد وعد إيتاء الهدى ووعد المكذبين إلى ما وعدهم الله بلسان التوراة في حق هذا النبي.

ذلك، والآن قد تمت المقدمة التي ألقى فيها كلاماً مجملاً جامعاً من غير خطاب إلى اليهود. ولكن ذكر فيها ما يكون تمهيداً لخطابهم صراحة. وختمها بذكر الوعد الأول والعهد الآدمي بإنزال هديه إلى ذريته، لأنه تعالى تَوَابَ رَوْفٍ، ورب رحيم. ويبيّن أن ذلك العهد والخلافة أمر مكتوب مقضي، فمن أبى ونبذ عهد الله يعطيه الله من ذرية آدم من استعدّ له، وعلم الله استعدادهم لحمله.

فالجملة التالية إلى آخر هذا الباب الذي ينتهي عند منتصف هذه السورة تذكر من أحوال اليهود ما يثبت به أنهم لم تبق لهم شمة من استحقاقهم لحمل ذلك العهد. فذكر كل ما يبيّن ذلك، ولكن دعاهم أولاً إلى الهدى والاتباع، ثم بيّن بالتفصيل عدم استحقاقهم، وضرورة إنشاء أمة جديدة لحمل عهد الرب. فقال عز من قائل حكيم:

﴿يَبْقَىٰ بُرْهَانُهُ بَلْ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّي فَازُحَبُونِ﴾ ﴿١٠﴾ وَأَمَّا نِسْوَةٌ إِيَّائِي الَّتِي خَفَا عَنِّي فَاعْلَمُونَهَا وَانزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ كَافِرِينَ بِهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِعَهْدِي إِنَّمَا قَلِيلًا وَإِنِّي فَاتَمُّونَ ﴿١١﴾ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَكَانَ الْبَاطِلُ أَلْحَقًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿١٣﴾ * أَنَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَسُونُوا أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾ وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿١٥﴾ الَّذِينَ

يُظَنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٥١﴾

(٥٢)

تفسير الكلم التي في هذه الجملة

﴿إِسْرَائِيلَ﴾ اسم يعقوب عليه السلام. وكثر مخاطبة اليهود في صحفهم بإسرائيل، أي نسل إسرائيل. والكلمة عبرانية مركبة من «إسر»: وهو العبد، و«إيل»: وهو الإله، كما جاء في أسماء آخر. فإسرائيل معناه: عبد الله. والعبرانيون يقولون: هو بطل الله، من الأسر بمعنى القوة. ومن حماقاتهم التي أدخلوها في صحفهم أنه صارع فصع الله، فسُمِّي إسرائيل^(١). وكذلك قالوا: إنه ولد آخذاً بعقب أخيه عيسو، فسُمِّي يعقوب^(٢). والقرآن يشير إلى كونه مبشراً به بعد إسحاق، فسُمِّي يعقوب^(٣).

﴿فَأَرْهَبُونَ﴾ الرهبة: هي الحالة التي تعتري القلب من التعظيم والإجلال من غير نظر إلى مضرّة، ويلزمها الخشوع.

﴿وَلَا تَلْبِسُوا﴾ يقال: لَبَسَ الثوبَ يَلْبَسُ لَبْساً: أي جعله على جسمه، فصار ستراً. وَلَبَسَ الأمرَ عليه يَلْبَسُ لَبْساً: أي جعله بعضه على بعض فصار مخلوطاً. ومنه لبسهم بمعنى خلطهم، كما قال تعالى: ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعاً﴾ الأنعام: ٦٥. أي يخلطكم شيعاً. وأما لبس الشيء بالشيء، فيمكن أن يكون من الستر على أصل المعنى: أي لا تستروا الحق بالباطل، ويمكن أن يكون من الخلط: أي لا تخلطوا الحق بالباطل، والمآل واحد. وهكذا في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ

(١) انظر: التكوين ٣٢: ٢٨.

(٢) التكوين ٢٥: ٢٦.

(٣) قال تعالى في سورة هود: ٧١: ﴿وَأَمْرًا تُدْعَىٰ عَلَيْهِ فَصَحَّيْتَ فَبَشَّرْنَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَآءِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ ﴿٧١﴾

وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ الأنعام: ٨٢. والتبس: اختلط، وَلَبَّسَ: خلط، كما قال الفَرَّارُ السُّلَمِيُّ^(١):

وكتيبة لبستها بكتيبة حتى إذا التبت نفضت لها يدي^(٢)

﴿الزَّكَاةُ﴾ ما ينفقونه في سبيل الله، وهو الصدقة، ثم خصت بما كتبه الله في الأموال. وتسميته بالزكاة من زكا يزكو: طهر، كما قال في القرآن: ﴿أَفَلَنْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً﴾ الكهف: ٧٤ أي طاهرة عن الذنب. وأيضاً زكا الزرع: طال ونما. ووجه التسمية: أنها طهارة للنفس والمال، وبركة ونماء له، فجمعت المعنيين. قال تعالى: ﴿حُذِّمْنَ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ التوبة: ١٠٣. وقال تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّ آلِ يَرْبُوعٍ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوعٌ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ الروم: ٣٩. فنبه على كلتا الجهتين لتسمية الزكاة باسمها.

﴿وَأَزْكُوا﴾ الركوع هو الانحناء إلى القدام. ومنه ركع الشيخ: احدودب. وأيضاً: تواضع. وأيضاً: سفل فقراً وبؤساً. كما قال: ...^(٣)

ويكنى به عن الصلاة، كما في العبرانية تطلق الصلاة على الانحناء والصلاة.

﴿بِالْبِرِّ﴾ أصله إيفاء الحق، فتفرع منه ما يكون إيفاء للحقوق الأصلية من الطاعة للربِّ والأبوين، والمواساة بالناس. ومن هذه الجهة صار بمعنى الإحسان،

(١) اسمه حيان بن الحكم. شاعر مخضرم صحابي.

(٢) شرح الحماسة للمرزوقي: ١٩١.

(٣) لعله يعني قول الأصبط بن قريع السعدي:

ولا تهمين الفير علك أن تركع يوماً والدهر قد رفعه

واشتمل الخيرات، وصار وصفاً للربِّ تعالى، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ الطور: ٢٨.

ثم هو إيفاء للحقوق الناشئة بالاختيار من العهود والأيمان. ومنه: بر باليمين. ومن هذه الجهة صار مضاهياً للعدل. فالبرّ خلاف الإثم، والعقوق، والغدر، والظلم. وبرّة: علم له. والبرّ والبار: وصف منه. هو برّ بوالده: مطيع له. وبرّ بالقسم: أوفاه. قال زهير:

ومن يُوفٍ لا يُذمُّ ومن يُهدِّ قلبه
إلى مُطمئنِّ البرِّ لا يتجمِّم^(١)

وقال نابغة بني ذبيان:

إنا اقتسمنا خطيتنا بيننا
فحملت برّة واحتملت فجار^(٢)

وقال أيضاً في قصة غدر امرئ بحية لدغت أخاه:

فلما وقاها الله ضربته فأسه
وللبرِّ عينٌ لا تُغمضُ ناظرة^(٣)

أي للعدل عين.

وجاء في القرآن في وصف يحيى عليه السلام: ﴿وَكَانَ تَقِيًّا﴾ (١٣) وبرّاً بوالديه ولرعيك جباراً عصياً (١٤) ﴿مريم: ١٣-١٤. وقال تعالى: ﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ﴾ (١٥) آل عمران: ٩٢. وأيضاً في وصف الربِّ تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ (١٦) الطور: ٢٨. وقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ المائدة: ٢. وقال

(١) ديوانه: ١٤ وشروح المعلقات.

(٢) ديوانه: ٥٥، واللسان (برر، فجر).

(٣) ديوانه: ١٥٦.

الأعشى:

عِنْدَهُ الْبِرُّ وَالتَّقَى وَأَسَا الشَّقُّ وَحَمْلٌ لِلْمُعْضَلَاتِ الثَّقَالِ (١)

فظهر مما مر أن للبرِّ وجهين: عامًّا يشتمل جميع الخيرات، وخاصًّا وهو الإيفاء بالحقوق والواجبات. وأجمع وجوه معناه: الإيفاء بحق الكبير، والإحسان إلى الصغير.

﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ (١٥) كبيرة عليه: شاقّة ثقيلة. قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ البقرة: ١٤٣. وأيضاً: ﴿وَإِنْ كَانَ كَبْرُكَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ﴾ الأنعام: ٣٥.

﴿يُظُنُّونَ﴾ الظن: ما يرى المرء من غير مشاهدة. ولكون غير المشهود ربما لا يوقن به، تضمن الظن معنى الشك. وبهذا المعنى كثر في كلام العرب والقرآن، كما قال طرفة:

وَأَعْلَمُ عِلْمًا لَيْسَ بِالظَّنِّ أَنَّهُ إِذَا ذَلَّ مَوْلَى الْمَرْءِ فَهُوَ ذَلِيلٌ (٢)

وفي القرآن: ﴿إِنْ نَظُنُّ الْإِطْمِنَانَ وَمَا غَنُّ بِمُسْتَيْقِينَ﴾ (٣٢) الجاثية: ٣٢.

ولكن الرأي في غير المشهود ربما يكون يقيناً، ويطلق الظن عليه بالمعنى الأعم من غير تضمينه الشك، كما قال أوس بن حجر:

الْأَلْعِيُّ الَّذِي يَظُنُّ بِكَ الظَّنَّ كَأَنْ قَدْ رَأَى وَقَدْ سَمِعَا (٣)

(١) ديوانه: ٤٥، وجمهرة أشعار العرب: ٣٣٣.

(٢) ديوانه: ٨٤، وشرح الحماسة للمرزوقي: ١٤٤١.

(٣) ديوانه: ٥٣، واللسان (لم).

وقال دريد بن الصَّمَّة:

فقلت لهم ظنُّوا بألفي مُدَجِّجٍ   سراتهم في الفارسيِّ المُسرِّدِ^(١)

وقال تعالى حكاية عن قول المؤمنين في القيامة: ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٍ

﴿٢٠﴾ الحاقة: ٢٠. وهكذا هاهنا، أي يرون أنهم ملاقوا ربهم رأياً عامماً، سواء كان يقيناً أو مع شبهة.

(٥٣)

التأليف

قوله تعالى: ﴿وَإِنِّي فَأَزْهِبُونِ﴾^(١)، وكذلك: ﴿وَإِنِّي فَأَتَّقُونَ﴾^(٢). قد

يتقدم على الفعل ما يتعدى إليه وما يتعلق به، كما في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ﴾ الفاتحة: ٥

وفي قوله تعالى: ﴿وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا﴾ الأنعام: ١٥٢، ليدل على الاعتناء به. وربما يزداد

الفاء على الفعل ليدل على زيادة الاعتناء كأنه جزاء شرط، كما في قوله تعالى: ﴿وَرَبِّكَ

فَكَذَّبَ﴾^(٣) وَبِإِيَّاكَ فَطَهَّرَ^(٤) وَالرُّجْزَ فَاهْتَجَرَ^(٥) المدثر: ٣-٥. وذكر الضمير بعد الفعل إنما هو

لزيادة الإيضاح، والفرق يسير بين ذكر الضمير وحذفه. قال عدي بن زيد:

وبالعدل فانطق إن نطقت ولا تلم وذا الذم فاذمه وذا الحمد فاحمد^(٦)

والنحويون يقدرون فعلاً، ويجعلون الفعل المذكور تفسيراً للمقدر، وهذا

لحاجتهم إلى عامل. وأما على مذهبي، فلا حاجة إلى هذا التكلف. وبسطُ المسألة في

كتابي المسمّى بـ«النحو الجديد».

(١) من الشواهد المشهورة، انظر الأصمعيات: ١٠٧، واللسان (ظن).

(٢) ديوانه: ١٠٧، وجمهرة أشعار العرب: ٥٠١.

قوله تعالى: ﴿أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ﴾. المضاف إليه لأفعل إذا كان نكرة مفردة كان في مفهوم التمييز، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسَلَهُ﴾ الأنعام: ١٤. وهكذا قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾ آل عمران: ٩٦. أيضاً: ﴿لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ﴾ التوبة: ١٠٨. أيضاً: ﴿كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ الأنعام: ٩٤ وهذا كثير. وهو الأسلوب في النكرة. قال ربعة بن مقروم الضبي:

فدعوا: نزالٍ فكنْتُ أَوَّلَ نازلٍ   وعَلامٍ أركبه إذا لم أنزل^(١)

فلو أضيف إلى المعرفة كان المضاف إليه جمعاً، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِ﴾ الزخرف: ٨١.

هذا، واعلم أن في الاستعمالين فرقا لطيفاً، فإن أول كافر مثلاً يستعمل سواء وُجد كافر غيره أم لم يوجد، وأول الكافرين معناه: إنه أول الذين كفروا.

قوله تعالى: ﴿وَتَكُونُوا الْحَقَّ﴾ ذكر النحويون فيه وجهين: النصب بإضمار «أن» بعد واو مع، والجزم بالعطف. وقال ابن جرير رحمه الله في وجه النصب: ﴿وَتَكُونُوا الْحَقَّ﴾ خبر وتسميه النحويون صَرفاً^(٢). ونظير ذلك في المعنى والإعراب قول الشاعر:

لا تَنَّهُ عن خُلُقٍ وتَأْتِي مِثْلَهُ   عَارٌّ عَلَيْكَ إذا فعلت عَظِيمُ^(٣)

(١) شرح الحماسة للمرزوقي: ٦٢.

(٢) كذا في الطبعة الميمية بمصر ١: ١٩٦. وفي طبعة دار المعارف: «فيكون» ﴿وَتَكُونُوا الْحَقَّ﴾ خبراً معطوفاً عليه، غير جائز أن يعاد عليه ما عمل في قوله: ﴿تَلْسُوا﴾ من الحرف الجازم. وذلك هو المعنى الذي يسميه النحويون صَرفاً ١: ٥٦٩.

(٣) تفسير الطبري ١: ٥٦٩.

وقال رحمه الله: «وإنما معناه: لا تنه عن خلق وأنت تأتي مثله، فكان الأول نهيًا، والثاني خبراً، فنصب الخبر إذ عطفه على غير شكله»^(١).

ثم ذكر فرق التأويل على الوجهين، وذكر أن ابن عباس ذهب إلى العطف أي لا تكتموا الحق، وأن أبا العالية ذهب إلى كونه خبراً أي أنهم كتموا الحق^(٢).

وهكذا ذكر الوجهين في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾ البقرة: ١٨٨. فقال: «والآخر منها (أي الوجه الآخر في الإعراب) النصب على الصرف فيكون معناه حينئذ: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأنتم تدلون بها إلى الحكام، كما قال الشاعر: لا تنه عن خلق...» وقال رحمه الله: الجزم أحسن، وأن أبي بن كعب قرأ: ولا تُدْلُوا^(٣)، أي قرأ ليفسره.

أقول: المآل واحد، فإن الله تعالى نهاهم عما فعلوه، فالنهي والخبر سواء. فإنهم كما لبسوا الحق بالباطل فكذلك كتموا الحق بعد العلم به، وكلاهما مما ينهى عنه، كما قال تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبَسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ آل عمران: ٧١. فلا وجه إلى العدول عن العطف، وجعل الأول نهيًا والثاني خبراً. وإنما لم يكرر حرف «لا» ليعلم أن الأمرين واحد، وأن الثاني من الأول بمنزلة البيان. فإنهم لبسوا الحق بالباطل لغرض الكتمان، وقد نُهوا في التوراة عن ذلك، ولكن ظاهر فعلهم كان لبس الحق بالباطل، فنهاهم عنه أولاً، ثم نهاهم عما هو حقيقة أمرهم.

وهكذا الوجه في قوله تعالى: ﴿وَتُدْلُوا بِهَا﴾ البقرة: ١٨٨، فإن ذلك من الأكل

(١) المصدر السابق ١: ٥٧٠.

(٢) المصدر السابق.

(٣) انظر الطبري ٣: ٥٥٢.

بالباطل. وهكذا في قوله تعالى: ﴿لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ﴾ الأنفال: ٢٧، فإن الخيانة في الأمانة من الخيانة بالله.

فعلى هذا تكون الواو للتفسير، أي لبسكم الحق بالباطل هو عين كتمان الحق، فنهاهم عنها، ودلّ على كون الثاني من الأول.

قوله تعالى: ﴿وَتَسْوَنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ حال عن الفاعل في ﴿﴿ أَنَا مُرُونَ ﴾﴾، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾ حال عن الفاعل في ﴿﴿ وَتَسْوَنَ ﴾﴾.

(٥٤)

تأويل الآيات مع تنبيه على وجوه البلاغة

لا يخفى عليك أن هذا خطاب مجمل، وبعده خطاب مفصل. وجعل الأول تمهيداً، فضمّنه كلمات جامعة لما يتلوه من تفاصيل أحوالهم.

ولهجتها لهجة الدعوة والاستمالة، فلم يصرح هاهنا بما سيأتي من شنائعهم، بل اكتفى بالتعريض بها. فإن الأمر والنهي ربيما يخاطب بهما من هو مرتكب خلافهما. فكأنه أشير إلى أنكم كفرتم بنعمتي، ونسيتموها، ونقضتم عهدي، ولم ترهبوني، ولم تؤمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم، وصرتم أول كافر به، واشترتيم بآياتي ثمناً قليلاً، ولم تتقوني، ولبستم الحق بالباطل، وكنتمم الحق بعد العلم به، وهدمتم الصلاة والزكاة، ولم تركعوا مع الراكعين، إلى آخر ما ذكر.

وجعل هذه الإشارات واضحة بما أتبعها قوله: ﴿﴿ أَنَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبَرِّ وَتَسْوَنَ أَنْفُسَكُمْ ﴾﴾، وبما ضمّنها من قوله: ﴿﴿ وَلَا تَكُونُوا أَوْلَ كَافِرِينَ ﴾﴾، وأيضاً: ﴿﴿ وَلَا تَشْرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾﴾.

فهذا - كما ستعلم - يبيّن أنهم فعلوا ذلك. ولكن هاهنا خفف التشنيع =

١ - بما جعل معظم هذا الكلام تعريضاً.

٢ - وبما وعد فيه بتوبة الربّ عليهم، حيث قال: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفٍ
بِعَهْدِكُمْ﴾.

٣ - وبما دلّم على ما يستعينون به في إصلاح أمرهم، وهو الصبر والصلاة.

ويتضح لك بلاغة هذه الجملة بعد النظر التام في الخطاب الثاني، فإنها من أكبر جوامع الكلم. فكلّ ما ذكر بعدها من تفاصيل أحوال اليهود الدالّة على عدم استحقاقهم بحمل أمانته وعهده، ذكّر إجمالاً في هذه الجملة. فهي خلاصة ما بعدها على سبيل تقديم الإجمال على التفصيل.

وقوله تعالى: ﴿اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ يشير إلى أنكم قد كفرتم بنعمتي، فاذكروها لعلكم تشكرون.

﴿نِعْمَتِيَ﴾ من جوامع الكلم، تدلّ على جميع ما أعطاهم الله من الخلافة، والملك، والنبوة، والميثاق ونعم كثيرة، كما فصلها في الخطاب الثاني وعدّها.

وقد ذكرها إجمالاً وتفصيلاً في غير موضع من القرآن. فمنها: قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مِمَّا لَمْ يَأْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾﴾ المائدة: ٢٠. وأيضاً: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ إبراهيم: ٦.

قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ﴾ أيضاً من جوامع الكلم، فإنّ الله تعالى عهدواً على الناس عامة، وعلى اليهود خاصة. وهذا العهد من الله تعالى من أعظم النعم، ولذلك ذكر العهد بعد ذكر النعمة. وكأنه قيل لهم: اذكروا النعم الكثيرة التي أنعمتُ بها عليكم، فإن أوفيتم بعهدي عدنا عليكم بنعم أتمتها عليكم. وقد جاء في

الخطاب الثاني ذكر عهد الربّ ببني إسرائيل، فها هنا قدم الإشارة إليه. ومن أفضل هذه العهود أن الله تعالى عاهدهم أن يؤمنوا ببني يبعثه الله من إخوانهم، ويعطيه كلامه، فيكمل به الشريعة، ويتوب على من آمن بذلك النبي. وذلك حين أبوا أن يَتِمَّ لهم الشريعة.

وقوله تعالى: ﴿وَلِئِنِّي فَأَرْهَبُونِ﴾ (١٠) أي ارهبوني، أنا الذي أنعمت عليكم، ووعدتكم، وأوعدتكم، وأعطيتكم عهدي. والأمر بالرهبة تذكير لما جعله الله رأس شريعتهم وملاك أمرهم، فإن شريعة يهود بنيت على الترهيب، وذلك لتساوة قلوبهم وقلة خضوعهم. فأعطاهم الله الشريعة حين أرهبهم، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ نَقَّنا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (١٧١) الأعراف: ١٧١. وهكذا جاء في التوراة، وسماهم فيها كثيراً «صُلَّبَ الرَّقَابِ». فدعاهم بذلك إلى إيفاء العهد، واستشعار الرهبة، والإجلال لربهم، وعهده. فإن النعم التي أنعم الله بها عليهم كانت مظاهر قدرته القاهرة ورأفته الباهرة، كما كثر ذكرها في كتبهم لا سيما الزبور.

وقوله: ﴿وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾ يبين ما أشار إليه فيما قبله من عهد الله بهم. فهذا الأمر تفريع على ما دعاهم إليه من إيفاء العهد.

وقوله تعالى: ﴿أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ يشير إلى ما وعدهم الله من الرحمة إن آمنوا بذلك النبي وبما ينزل عليه. راجع سفر التثنية (١٨: ١٥-١٩).

قوله تعالى: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾ معناه: إن هذا القرآن قد صدّق ذلك الوعد. فإن آمتم به أوفى الله بعهده المذكور في التوراة. وأما تصديق ذلك الوعد بالقرآن، فكان من البين الواضح عندهم، فإنه صدّق في محمد ﷺ العلامات التي عرفها لهم في التوراة. وقد ذكر الله ذلك حيث حكى عن تضرع موسى ﷺ حين أخذ سبعين

رجلاً لأخذ الميثاق وأخذتهم الرجفة، فقال تعالى مجيباً لدعوة موسى عليه السلام: ﴿وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُمِبَهَا الَّذِينَ يُنْقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٧٧﴾﴾ الاعراف: ١٥٦ - ١٥٧. وبها عرفوا النبي، عرفوا أن هذا القرآن هو الكتاب الموعود لهم.

ثم نفس ما في القرآن صدق التوراة لما جاء بالأمور التي جاء بها التوراة، ولكنها لما أدخلوا فيها صارت مما لا يؤمن به عاقل. وجاء القرآن خالصاً من تلك الأباطيل، فدل على أن أصل التوراة حق، وأباطيلها مدخولة، وبذلك صدق أصل التوراة، ونفى التكذيب عنها^(١).

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا أَولَٰ كَافِرٍ بِهٖ﴾ نهي عن تكذيب ما هو مصدق لما معهم. وإذا عوهدوا بالإيمان به، ووعدوا بالنعمة إن أوفوا، فعرض عليهم بالقرآن نعمة، وعرفوا أنه حق ومصدق لما معهم؛ فكفرهم به جحوداً بالحق وبما معهم وكفران بالنعمة. فصارت كلمة ﴿كَافِرٍ﴾ هاهنا جامعة لمعاني الكفر.

وأما كلمة ﴿أولَٰ﴾ فليس المراد به أنه يباح لكم أن تكونوا كافرين به بعد قوم كفروا به أولاً. وهكذا في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ ليس المراد به أنه يجوز لكم أن تشتروا بها ثمناً كثيراً، وهذا ظاهر.

والقاعدة أن النهي ربما يتضمن التشنيع لما عليه المخاطب، فيتعلق النهي

(١) وانظر تفسير «مصدقاً لما بين يديه» في مفردات القرآن للمؤلف: ٣١١-٣١٦.

بأصل الفعل، وذكر القيد يشير إلى أنكم بلغت النهاية في ارتكاب الشناعة، أفلا تشعرون ذلك القبح؟ ومنه قوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ أَصْعَقًا مُّضْعَفَةً﴾ ﴿١٣٠﴾

فالمعنى: أن القرآن لما جاء مصدقاً لما معكم كان المرجو منكم أن تكونوا أول قوم آمن به، ولكن الأنصار قد سبقوكم بالإيمان، وأنتم سبقتم بالكفر.

فإن قيل: لم تكن اليهود بأول من كفر، فقد كفرت قريش قبل ذلك. قلنا: إن الخطاب هاهنا إلى قوم اليهود. ألا ترى التصريح في خطابهم بقوله: ﴿يَبْنِي إِسْرَائِيلَ﴾ وهم أمة، والعرب كلها أمة واحدة، أو أمتان إن فرقت بين بني عدنان وبني قحطان، فقريش عدنانيون وأهل يثرب قحطانيون. فأما قريش فإن كفر بعضهم فقد آمن منهم آخرون، فلا يقال: إن قريش أول من كفر، بل هم أول من آمن، فلهم القدم الأولى والحظ الأوفى. وأما القحطانيون - أهل يثرب - فهم أيضاً من حيث قومهم تبادروا إلى الإسلام وصاروا أنصاره، وجيرانهم اليهود من حيث القوم تبادروا إلى الخلاف والعداوة.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَشْرِكُوا بِإِبْرَاهِيمَ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ قول جامع لكل ما نقضوا من عهود الله، وجاء بيانها في الخطاب الثاني. وأكبر هذه العهود ثلاثة: القيام بأحكام التوراة، والإيمان بالقرآن المصدق لما أنزل عليهم، والشهادة بما عندهم من الكتاب من غير كتمان، كما هو مبسوط في موضعه.

وتعبير نقض العهد بهذه العبارة كثير في القرآن. وهو أوضح في نبد كتاب الله، فإنه بنفسه عهد من الله، وجامع للعهد كلها. قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّيِّنُونَ وَالْأَجْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ الْنَّاسَ وَأَخْشَوْنَ وَلَا

تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿١١﴾ المائدة:

.٤٤

فالمعنى: أن لا تتركوا التوراة وما فيها لأجل نفع قليل مما ترغبون فيه. وهذا متوجه إلى اليهود عموماً يشتمل عامتهم وخاصتهم. أما العامة فلكذبهم في إيمانهم ونبذ أحكام التوراة لشهواتهم. وأما الخاصة فلإنكارهم بما معهم من ذكر هذا النبي، فنبذوا كتاب الله وراء ظهورهم لما خافوا على رئاستهم ومخالفة أتباعهم، علاوة على حسدهم ببني عمّهم إسماعيل عليه السلام.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْتُونَهَا﴾ أيضاً قول جامع، كقوله تعالى قبل ذلك: ﴿وَلَا تَأْتُوا الْقُرْآنَ ظُهُورًا﴾. وبحسب موقعه يدل على ما يفهم من السابق. أي اتقوني أنا الذي أنعمت عليكم، وأوعدتكم على مخالفة التوراة والنبي الموعود. وأيضاً: فإن عذابي لا يُردّ عن من يكفر بنعمتي، وينقض عهدي، ويشترى بآياتي ثمناً قليلاً. وأيضاً لا تخافوا إلا إياي، فدعوا خوف ذهاب رئاستكم، أو مخالفة أتباعكم، أو ذهاب ما تكسبون منهم من الأموال. وأيضاً: فإنهم قد تركوا أحكام التوراة الأصلية بما أقبلوا على ما أدخلوا فيها، فلو اتقوا ربهم لم يشتروا بآياته ثمناً قليلاً.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ الآية، متوجه إلى ما أدخلت اليهود في التوراة من أهوائهم ورواياتهم، فاختلط الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي أدخلوه، كما قال تعالى: ﴿قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُوبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا كُتِبَتْ أَيْدِيهِمْ وَقَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْتُوبُونَ﴾ البقرة: ٧٩.

وهذا أيضاً من جوامع الكلم. فإنهم بما أدخلوا وأخرجوا وبدّلوا، قد كتموا كثيراً من الأمور الحق الذي لم يرضوا به، كما فعلوا في أمر قربان إبراهيم ومذبحه وقبلته، وبيانه في الباب الثاني من هذه السورة. وبما أثاروا من الشبهات في إنكار هذا

النبي الموعود والقرآن بعد ما عرفوه، لبسوا الحق بالباطل، فكتموه.

فقوله تعالى: ﴿وَكُفُّوا أَلْحَقَ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿١٤٢﴾﴾ يشير إلى ما فعلوه من لبسهم الحق بالباطل، ولذلك لم يكرر كلمة «لا» لكون هذا النهي داخلاً تحت النهي السابق، ولكونه بياناً للسابق، فإنهم لبسوا الحق ليكتموه.

فكلمة ﴿أَلْحَقَ﴾ في هذه الآية جامعة لما أنزل الله في التوراة، ولما ظهر عليهم مما جاء به القرآن مصدقاً لما معهم من الحق.

قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الزَّكَاةِ ﴿١٤٣﴾﴾ أمر متوجه إلى اليهود خاصتهم وعامتهم. وفيه ذكر معظم ما تركوا من الأحكام، وهي: الصلاة، والزكاة، والركوع مع الراكعين. أما الصلاة فهداهم الله إليها من غير تصريح بأنهم أبطلوها، لكيلا يقولوا: إنها لم تكتب عليهم، وذلك إعراضاً عن اللجاج. قال تعالى: ﴿يَتَأَهَّلَ أَلْحَقَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ أَلْحَقَ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿١٤٤﴾ المائدة: ١٥.

ولنذكر هاهنا كيف أبطلوا هذه الأحكام الثلاثة. فأما الصلاة، فإنها لا توجد في الصحف الخمس المنسوبة إلى موسى عليه السلام حتى إن فريقاً منهم قالوا: إن موسى عليه السلام لم يجيء بها، وإنما ابتدعها الناس.

وأما الزكاة المفروضة، فوضعوا سفر اللاويين لأحكام الكهنوت والندور والقرايين، ولم يذكروا فيه حق الفقراء والمساكين، بل جعلوا كل عشر من المحاصل وفدية كل بكر وكل نذر للكهنوت. ومن أكبر إنكارهم بالزكاة قولهم كما حكى الله عنهم: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ﴿٦٤﴾﴾ المائدة: ٦٤.

والسبب الأقوى لذلك أن مشايخهم صرفوا وجوه الصدقات كلها إلى أنفسهم، كما صرفوا إلى أنفسهم العبادات، فصاروا أرباباً من دون الله كما بين القرآن.

وكثير من أنبيائهم وبخوهم على ذلك. قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي يمنعون الناس عن الإنفاق في سبيل الله، ولا أنفسهم ينفقونها فيه ﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي هذه الأخبار والرهبان ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (٢٢) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿التوبة: ٣٤﴾

.٣٥-

(نذكر بعض ما جاء في الصحف والإنجيل في تشنيعهم)^(١) ولكن الله تعالى أزال هذه الشناعات عن ناموسه. فبين القرآن أن الصلاة كانت أول ما كتب على اليهود. قال تعالى في أول خطابه إلى موسى عليه السلام: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (١١) طه: ١٤. وأيضاً: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَلْمَمْنَا أَن نَّبُوًا لِّقَوْمِكَآ بِبَصْرَ بِيوتَا وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ يونس: ٨٧. فهذا أول أساس لجمع شملهم بإقامة الصلاة بالجماعة.

وأما الركوع مع الراكعين، فيتضمن أمرين:

الأول: هو الأمر بالركوع، وقد تركوه، وزعموا أنه لا يجب عليهم إلا أن يسجدوا مرة واحدة في السنة، وأجازوا في ذلك أن يضع الرجل جبينه على جدار أو عمود قائماً. وهذا يبين كيف سبأهم الله تعالى «صَلْبَ الرَّقَابِ».

والثاني: هو الأمر بالصلاة بالجماعة، وذلك تنبيه أئمتهم على المساواة بالناس. فإن أول ما يهدم الصلاة ترك الجماعة. فالكبراء أولاً يأنفون عن الاختلاط

(١) هذه التذكرة كتبها المؤلف في المسودة لنفسه.

بعمامة الناس، فيصلُّون في بيوتهم، وتسقط عزة الصلاة. فلا يجتمع في المسجد إلا الفقراء، وواحد من الكبراء للإمامة. ثم بعد ذلك تقل الجماعة، وتنعدم. فالمراد بإقامة الصلاة هو الاجتماع في المساجد. ومن هاهنا ترى كيف أمر الله مريم عليها السلام بلزوم الجماعة، حيث قال تعالى: ﴿يَمْرِيءُ أَقْنِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي وَأَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ آل عمران: ٤٣. فمعنى ﴿وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ ﴿٤٣﴾: صلُّوا مع الذين يصلُّون. والعبارة بالركوع عن الصلاة عامة لا خفاء بها، بل «الصلاة» في العبرانية تستعمل للركوع والانحناء أيضاً.

قوله تعالى: ﴿آتَمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَنَسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ الآية، متوجه خاصة إلى أئمة اليهود، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ نَتَلُونَ الْكِتَابَ﴾. وهكذا روي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. وكلمة «البر» - كما مرّ في تفسير الكلم - تدل على إيفاء الحقوق. فأشارت الآية إلى أنكم تأمرون الناس بأن يبرّوكم وأنتم لا تبرّون مطلقاً، فتأكلون أموال الناس بالباطل، ولا توفون بها عليكم من حقوق الله والفقراء! وقد بينا آنفاً أنهم أكّدوا كلّ التأكيد على إعطاء الأموال إياهم، وهم منعوها عن سبيل الله، وكذلك أوجبوا طاعتهم على الناس حتى صاروا أرباباً لهم، ولم يطيعوا الرب تعالى. فأضاعوا الصلاة والزكاة كليهما، فهدموا الدين كلّهُ.

وقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ نَتَلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ﴿١٤﴾ حجة عليهم، فإن حقوق الفقراء، وإن أخرجوها من سفر اللاويين - وهو كتاب النذور وحقوق الكهنة - فإنها باقية في سفر التثنية. (أذكر آيات من التثنية)^(١) وقد كانوا يكتمون هذا السفر،

(١) هذه تذكرة كتبها المؤلف لنفسه، ولعله أراد أن ينقل هنا الفقرات الآتية من كتاب التثنية ١٤: ٢٩. ١٥: ٧-١١.

لما فيه أمور خلاف رضاهم، وقد جعلوا التوراة مجزأة، كما قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ لِيَجْزِلُوهُ قَرَاطِيسَ بُدُونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا﴾ الأنعام: ٩١. وقد أنكر بعض متأخري النصارى بهذا السفر. والسبب الخفي لذلك أن فيه البشارة بنبينا عليه الصلوات.

قوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ أي استعينوا بالصبر والصلاة على الإتيان بما أمرناكم به، والانتها عما نهيناكم عنه، كما تقدم آنفاً.

واعلم أن المراد بهذا الأمر هو التمسك بالصلاة، وأما ذكر الصبر قبلها فلكونه شرطاً وذريعةً إليها، فإن الصلاة لا يمكن التمسك بها إلا بالصبر. فالصبر كجسر عظيم لا بد له من أساس شديد. قال تعالى مخاطباً لنبية عليها السلام: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ طه: ١٣٢. ويبيّن ذلك في الجملة التالية، فاطلب البيان من تفسيرها.

واعلم أن المراد من الاستعانة بالصلاة هو الاستعانة بالرب تعالى، كما هو ظاهر. قال تعالى: ﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا﴾ الأعراف: ١٢٨ أي صلّوا لربكم. وذلك بأن الصبر الذي جعله الله تعالى رأس الأمور وأساسها هو الاستقامة بطمأنينة القلب على وعد الله، والاستحقار لما يقاسيه العبد من البلاء والأذى، كما قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ هود: ٤٩. فهذه الصفة هي التي يلتصق بها العبد بربه، ولا يزال قائماً بين يدي مولاه تواباً أواباً. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ الرعد: ٢٢. وقال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ﴾ طه: ١٣٠.

فالصبر من هذه الجهة من شرط الصلاة، ولذلك يعبر بالصابر عن المصلي.

قال تعالى: ﴿اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ البقرة: ١٥٣. فنبه على أن

الصابرين هم المصلّون، فجعل الصبر دليلاً على الصلاة، فاكتفى بذكره عنها. وهاهنا جعل الصلاة دليلاً على الصبر، لكونها مشتملة عليه. وسيأتيك ذكره في تأويل الآية التالية.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ﴾ لم يقل: إنها لكبيرتان، وذلك لوجوه:

الأول: أن كون الصبر شاقاً كان ظاهراً، فتركه. كما ترى ذلك في قوله تعالى: ﴿أَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (البقرة: ١٥٣) فترك أن الله مع المصلين، فإن ذلك ظاهر، لما أن الصلاة هي الحضور بين يدي الرب، فهي عين المعية.

والوجه الثاني: أن الصبر من شرائط الصلاة، فلا يقيم على الصلاة إلا الصابرون كما مرّ. فكأن الحكاية عن كون الصلاة شاقّة تنبيه على جهة المشقة فيها، وهي كونها متضمنة للصبر، فأغنت عن صريح الحكاية عن الصبر بكونه شاقاً.

والوجه الثالث: أن شدّة الصبر ظاهرة، والأمر بما هو شديد فيه نوع من التنفير، فتركه، وأخذهم بما هو أهون بحسب الظاهر.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى الْخَشِينِ﴾ إلخ. هذا ذكر ما بني عليه الصلاة والصبر وما يستلزمها. وذلك لا يخفى على من تدبّر في هذه الأمور. ثم قد نبّهنا القرآن عليها، أما بناء الصلاة على الخشوع للرب تعالى، فبيّنه في غير ما آية، كما قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) ﴿ المؤمنون: ١-٢. وقال تعالى: ﴿وَيَدْعُوكُنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ (٩٠) ﴿ الأنبياء: ٩٠. وكون الخشوع من أكبر أصول الصلاة ظاهر جداً.

وأما بناء الصلاة على الإيثار بلقاء الرب تعالى، فقد نبّه عليه أيضاً في غير ما آية. قال تعالى: ﴿فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى﴾ (٣١) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (٣٢) ﴿ القيامة: ٣١-٣٢. وقال تعالى في أول ما خاطب به موسى عليه السلام: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

﴿١٤﴾ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسَعَىٰ ﴿١٥﴾ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ﴿١٦﴾ طه: ١٤ - ١٦. تأمل في عجيب نظم هذه الآيات. وكون الإيمان بلقاء الرب أصلاً عظيماً في الصلاة مبسوط في مواضعه. ومنها ما مرّ في أوائل هذه السورة في عنوان النظم تحت قوله تعالى: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ البقرة: ٣. وأما كون ذلك أصلاً للصبر أيضاً...^(١).

وقد مرّ ذكره في الجملة السابقة في تأويل قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ البقرة: ٤٥.

(٥٥)

التدبر فيما تعلّمنا هذه الجملة من الحكمة

اعلم أنّ الأمر بالصبر والصلاة أمر بما بني عليه الملة الإبراهيمية، وبه صار إماماً للناس، فدعاهم إلى تلك الجامعة، وأمرنا أيضاً بهما. ولكن صبرنا أعظم وأوسع من صبرهم. وذلك بأن الصبر ربما يكون فعلاً، وينشأ من شرافة النفس وإبائها، ورسوخ القدم في الطاعة، واحتمال عظام الأمور. وربما يكون انفعالاً واحتمالاً للقهر والظلم، وهذا أدنى الصبر. وقد علمنا أن بني إسرائيل كانوا قليلي الصبر بالمعنى الأول، ولكنهم صبروا على ظلم آل فرعون، فرحم الله عليهم، وبعث منهم رسولاً عظيماً. فكان يأمرهم بالصبر الذي كان رأس ما لهم، كما حكى الله تعالى عن ذلك حيث جاء في القرآن: ﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿١٢٨﴾ قَالُوا أَوْزِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ كُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ

(١) بياض في الأصل.

كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٣٦﴾ الأعراف: ١٢٨ - ١٢٩. وقال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾ الأعراف: ١٣٧.

ذلك، وأما أنه تعالى أمرنا بصبر أعظم من صبرهم، فيأتيك بيانه في تفسير أوائل الباب الثاني من هذه السورة.

(٥٦)

بيان النظم

قد تبين مما قدّمنا أن هذه الجملة نهت اليهود على أمور عظيمة غفلوا عنها وجعلوها نسيّاً منسياً. وقد كانت التوراة أمرتهم بها، وأكّدت عليها، فكتموا منها بعضاً ونسوا بعضاً، فما دعاهم القرآن إلا إلى ما أنزل عليهم. فدعاهم هاهنا إليها لدواء أمراضهم العائقة عن الإيمان بهذه البعثة الموعودة لهم لإتمام البركات عليهم. فدعاهم أولاً إلى ثلاثة أمور:

- إلى ذكر نعمه التي أنعم عليهم بها.

- وإلى الإيفاء بعهده.

- وإلى الرهبة لربهم خاصة.

وهذه هي الأصول التي لا يمكنهم الإنكار بها. فجعلها أصولاً، ثم قرع على هذه الأصول الثلاثة بالترتيب أن يؤمنوا بالقرآن.

أما على الأصل الأول، فمن جهة كون القرآن إتماماً لما أنعم عليهم باطناً وظاهراً، كما وعدهم به. وصدق ذلك الوعد بهذا القرآن، فنهاهم عن الكفر به، لكون ذلك كفراناً عظيماً وخسراناً مبيناً.

وأما على الأصل الثاني، فمن جهة أن الإنكار به نقض لعهد الرب واشتراء للثمن القليل عوض آياته.

وأما على الأصل الثالث، فمن جهة أن إنكارهم بالقرآن خلوا تام عن خشية الرب، لما فيه اجترأ على الله بنبذ ما معهم من النصوص البينة والعهود الصريحة. وخاطبهم بهاتين الآيتين خطاباً عاماً.

ثم خص علماءهم وقادتهم، فنهاهم عما ارتكبهوا من لبس الحق بالباطل، وكتمان الحق بعد العلم والمعرفة. وبعد ما ذكر على سبيل التعريض فساداً عاماً، وفساداً يختص بعلمائهم، ذكر دواءهما بالترتيب.

أما الفساد العام، فهو الذي ظهر في صورة الكفران بالنعمة، والنقض لعهد الله، والخلو عن خشيته. فلإزالة هذه الثلاث أمرهم بالصلاة، والزكاة، والركوع مع الراكعين أمراً عاماً.

أما الصلاة، فأمرهم بها لكونها جماع الذكر والشكر ورأس العهود كلها كما مر، فقدمها.

وأما الزكاة، فلكونها دواء لمرض الشح الذي حملهم على نقض العهود واشتراء الثمن القليل بها. وقد غلبهم هذا الداء العضال، كما قال تعالى في ذكر الذين كفروا من أهل الكتاب: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بَيْتَانِ لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّتِنِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٧٥) بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾ آل عمران: ٧٥ - ٧٧.

وأما الركوع مع الراكعين، فليزيل به صلابة رقابهم، ويفتح لهم باب الخضوع

والخشية للرب، فيؤمنوا بهذه البعثة.

ثم بعد ذلك توجه إلى علمائهم فذكر ما يخصهم، وهو أمرهم الناس بالبرّ وتركهم إياه. و«البرّ» كلمة جامعة لإيفاء الحقوق الواجبة، فلم يزد على ذلك غير دعوتهم إلى الفكر فيما يتلون من كتاب الله وعهده. فانظر كيف ذكر الله تعالى في هذا الخطاب المجمل أصول فسادهم وداءها.

ثم لم يقتصر على ذلك، بل دعاهم خاصة إلى ما يسهل عليهم الامتثال لما أمرهم بها، ليدلّهم على طريق السلوك. وبيان ذلك أن اليهود لما تعسر عليهم الإيذان بما أنزل الله تعالى مصدّقاً لما معهم هداهم إلى ما يستعينون به، وقد غفلوا عنه، وهو الصلاة. وقد دعاهم إليها أولاً من جهة كونها ذكراً وشكراً وأول العهود بعد التوحيد. ثم كرر الأمر بها لكونها عوناً على جميع الصالحات ومبدأ الهدايات، وضمها بالصبر الذي كان رأس ما لهم، كما مرّ آنفاً.

ثم اعلم أن الله تعالى جمع لهم بهذا التكرار بابي الفلاح. وبيان ذلك أن رحمة الرب تعالى بعد الرحمة الأولى التي خلق بها الإنسان وسوّاه وهداه تتوجّه إليه وتزداد لسببين:

الأول: كونهم شاكرين لنعمة وذاكرين باسمه. وجماعه الصلاة والزكاة والخضوع للرب. فمن هذه الجهة دعاهم أولاً، كما مرّ.

والثاني: كونهم صابرين على بلائه، مقاسين لأذى أعدائه. فدعاهم من هذه الجهة ثانياً، ودلّ على أنّ الصلاة مشتملة على الصبر أيضاً ومقرونة به. وقد مرّ بيان هذه الجهة للصلاة في عنوان التأويل. والظاهر أنّ هذين هما أصلان للدعوة. وقد صرح القرآن بذلك، واستعمل هذا الطريق كثيراً.

فتبين مما ذكرنا أن الله تعالى في هذه الجملة دعا اليهود إلى ما فيه الفلاح لهم،

وجعل مفتاح ذلك الصلاة. وقد صرح القرآن في مواضع بأن أهل الكتاب إنما فسدوا بإضاعة الصلاة، وأن التمسك بالكتاب إنما يتأتى بالمحافظة عليها.

ومنها: قوله تعالى في ذكر اليهود: ﴿كَلَفَ مِنْ بَدِينِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا ٥٩﴾ مريم: ٥٩، فيبين أن إضاعة الصلاة تجرُّ إلى الغي. وأيضاً: ﴿وَالَّذِينَ يَمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ الاعراف: ١٧٠، فيبين أن التمسك بالكتاب رأسه إقامة الصلاة.

وقد وعدهم الله تعالى أن تدوم عليهم نعمته بالصلاة والزكاة والإيمان برسله، وبذلك عاهدتهم، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ١٢﴾ المائدة: ١٢.

فها هنا دعاهم إلى هذه الأمور، وجعل الصلاة رأسها وأساسها.

ثم اعلم أن قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ... وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ١٦﴾ البقرة: ٤٥-٤٦. يتضمن حجة بالغة، ويلجئهم إما إلى الإيمان والهداية، وإما إلى الإقرار بصريح الكفر؛ فإن لم يكونوا راضين بذلك فلا بد لهم أن يؤمنوا.

وبيان ذلك أن الله ذكر هاهنا سلسلة مما يستلزم المتأخر منه المتقدم، فإن الصلاة يستلزمها الخشوع، بل هي عين الخشوع. والخشوع يستلزمه محض الظن بقاء الرب والرجوع إليه. فإما أن يقولوا: إنهم لا ظنَّ لهم بقاء الرب والرجوع إليه، فيقرُّوا بصريح الكفر، وإما أن يُقرُّوا بذلك. فإن فعلوا فلا بد لهم أن يصلُّوا، فإذا صلُّوا جاءهم التوفيق من الرب للإيمان بها أنزل مصدقاً لما معهم.

في هذا الخطاب حملهم على النظر في قلوبهم: هل فيها ذرة من الإيثار بلقاء الرب أم هي قد خلت منه بالكلية؟ وقد خلت، ولكنهم لم يشعروا به، كما بين الله ذلك في الخطاب الثاني المفصل.

ذلك، ثم بعد هذا الخطاب المجمل أخذ في التفصيل، فذكر:

- ١- كيف نسوا نعمه،
  - ٢- ونقضوا عهده،
  - ٣- وصلبوا رقابهم،
  - ٤- وجادلوا بالحق الذي عرفوه،
  - ٥- ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، وأقبلوا على السحر والعزائم، وغفلوا بالكلية عن بركات ما أنزل لصلاحهم.
- وهذا ذكر طويل مشتمل على جهل مستقلة متصلة بعضها ببعض، كما ستعرف، فقال عز من قائل حكيم:

﴿يَبْقَى اسْمُهُمْ وَلِأَعْدَائِهِمْ يَوْمَئِذٍ يَمُنُّونَ عَلَىٰ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧٩﴾ وَأَنْتُمْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْرِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٨٠﴾ وَإِذْ يَجْعَلُ لَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ فِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٨١﴾ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ ﴿١٨٢﴾ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَخَذْنَا الْعَهْدَ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٨٣﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٤﴾ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٨٥﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُعْجِبُكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿١٨٦﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ ﴿١٨٧﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٨﴾ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٨٩﴾ وَإِذْ قُلْنَا أَنْخَلُوا هَذِهِ

الْقَرِيْبَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْاَبْوَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَنْزِلَ لَكُمْ حَطَاتِكُمْ
 وَتَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٨﴾ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ
 ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٨٩﴾ وَاِذْ اَسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِيْهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ
 بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اَنْثَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنْاَسٍ مَّشْرَهُمْ كَذَلِكُمْ اَوْشَرُوْا
 مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَحْتَوْنَ فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٩٠﴾ وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسَىٰ لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَّاجِدُ قَادِحٌ
 لَّنَا رَبِّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْمِتُ الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِيْهَا وَبَصَلِيْهَا قَالَ
 اَسْتَبْدِلُوْكَ الَّذِي هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اَمْ يٰمُوسَىٰ اَمْطَلُوْا وَمِمَّا فَرَّانَ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَصُرِّتْ
 عَلَيْهِمُ الذَّلٰةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِعَصَابٍ مِّنْ اَللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِعٰيٰتِ اللّٰهِ
 وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيَّيْنَ يَتَّبِعْنَ اَقْوَامٌ مِّنَ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَاَكَانُوْا يَمْتَدُوْنَ ﴿٩١﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَالَّذِيْنَ
 هَادُوْا وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰلِحِيْنَ مَن ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ
 رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٩٢﴾

(٥٧)

تفسير الكلم التي في هذه الجملة

﴿ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ ﴾ أي لا تقضي عنها ما كان عليها أن تقضيه. قال
 تعالى: ﴿ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا تَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَائِزٌ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا ﴾ لقمان: ٣٣.
 وهذا كما قال تعالى: ﴿ وَلَا نُزِرْ وَأَزْرَةٌ وَرَزٌّ أُخْرَى ﴾ الأنعام: ١٦٤، والإسراء: ١٥، وفاطر: ١٨، والزمر:

٧

قال الجوهرى: «جزى عني هذا الأمر: أي قضى. ومنه قوله تعالى: ﴿ لَا تَجْزِي
 نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ﴾. ويقال: جزت عنك شاة. وفي حديث أبي بردة بن نيار: «تجزى
 عنك ولا تجزي عن أحد بعدك» أي تقضي. وبنو تميم يقولون: أجزأت عنك شاة

بالمزمز. وتجازيتَ دَينِي على فلان، إذا تقاضيته. والمتجازي: المتقاضي»^(١).

﴿شَفَعَةً﴾...^(٢).

﴿عَدْلٌ﴾ العدل: الإنصاف. قال تعالى: ﴿أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ النساء: ٥٨.

وأيضاً: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ النحل: ٩٠، وهذا كثير.

والعدل: المساوي. قال تعالى: ﴿أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ المائدة: ٩٥.

والعدل: الفدية، لما أنها عُدَّت مساوية للمفدي عنه.

﴿ءَالٍ فِرْعَوْنَ﴾ أي قوم فرعون، أو أتباعه. قال النابغة:

مِنْ آلِ مِيَّةٍ رَائِحٌ أَوْ مُغْتَدٍ   عَجَلَانَ ذَا زَادٍ وَغَيْرَ مُرَوِّدٍ^(٣)

وقال أيضاً:

وقفتُ فيها سِراةَ القومِ أسألها   عن آلِ نَعْمٍ أُمُونًا عَبْرَ أسْفَارٍ^(٤)

وهذا كثير في كلام العرب.

وأما الآل بمعنى الأولاد خاصة، فمعنى مؤلِّد. غير أن الأولاد والعيال

داخلة في الآل. وربما يراد به الأولاد حسب القرينة^(٥).

﴿يَسْؤُمُونَكُمْ﴾ أي يحملونكم. يقال: سامه ظلماً وسامه خسفاً. قال عمرو بن

(١) الصحاح (جزى).

(٢) بياض في الأصل.

(٣) ديوانه: ٨٩.

(٤) ديوانه: ٢٠٢، وجهرة أشعار العرب: ٣٠٥. ورواية الديوان: سراة اليوم.

(٥) انظر أيضاً كلمة «آل» في مفردات القرآن للمؤلف.

كلثوم:

إِذَا مَا الْمَلِكُ سَامَ النَّاسَ حَسْفًا   أَبِينَا أَنْ نُقِرَّ الْحَسْفَ فِينَا^(١)

﴿بَلَاءٌ﴾ أي اختبار، من بلاء يبلوه: اختبره وجربه. قال تعالى: ﴿وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ﴾ الأعراف: ١٦٨. وكذلك ابتلاهن قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ﴾ البقرة: ٢٤٩. وإذ يختبر أوصاف المرء بالخير، كما يختبر بالشر، صار البلاء عامًّا لها.

﴿مُوسَى﴾ في سفر الخروج (٢: ١٠): «ولما كبر الولد جاءت به (أي أم موسى) إلى ابنة فرعون^(٢)، فصار لها ابناً. ودعت اسمه موسى، وقالت: إني انتشلته من الماء». فأشار إلى وجه التسمية.

وفي الكلدانية: «مو» هو: الماء. وأما سي...^(٣).

﴿فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ﴾ أي فرقنا ماء البحر بعضه عن بعض، ولم يغشكم فيتصل فوقكم. قال زهير بن أبي سلمى:

رَعَوْا ظِمَامَهُمْ حَتَّى إِذَا تَمَّ أَوْرَدُوا   غِمَاراً تَفَرَّى بِالسَّلَاحِ وَبِالدِّمِّ^(٤)

و«تفرَّى» أصله: تفرَّى، وهو بمعنى تتفرق.

﴿وَالْفُرْقَانَ﴾ مصدر استعمل اسماً مثل القرآن. والتوراة والقرآن كلاهما

(١) انظر شروح المعلقات.

(٢) كذا في التوراة، والصواب: امرأة فرعون، كما في القرآن الكريم.

(٣) بياض في الأصل.

(٤) انظر ديوان زهير: ٢٣، وشروح المعلقات.

سمي بالفرقان =

١ - لاشتغالهما على تفاصيل الأحكام.

٢ - لفرقه^(١) بين الحق والباطل، والحلال والحرام.

٣ - لكونهما واضحاً بيّناً^(٢).

وسمي يوم بدر فرقاناً لما ظهر فيه الحق.

﴿بَارِئُكُمْ﴾ «البرء» يشبه الخلق، من برأ يبرؤه. ومنه: البرية، وتُرك همزها.

واعلم أن البرء ليس مرادف الخلق إلا على التجوز، فإن الخلق أصله:

التقدير، كما مرّ. والبرء: إصلاحه. والتصوير: إتمامه. ولذلك قال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ

الَّذِي خَلَقَ الْبَارِئَ الْمُصَوِّرَ﴾ الحشر: ٢٤، كما قال: ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى﴾ ﴿٢﴾ ﴿الاعلى: ٢.

وزعموا أن «البرا» بغير الهمز كلمة أخرى، ومعناها التراب. قال الجوهري:

«البرا: التراب. قال الراجز:

بفيك من سارٍ إلى القوم البرا

والبرية: الخلق، وأصله الهمز. والجمع: البرايا والبريات. قال الفراء: إن

أخذت البرية من «البرا»، وهو التراب، فأصلها غير الهمز، تقول منه: براه الله يبروه برّواً، أي خلقه»^(٣).

(١) يعني القرآن.

(٢) كذا في الأصل.

(٣) الصحاح (برا).

وهذا قول مضطرب، فإن «البرا» حينئذ يكون فعلاً من التراب، وجعله بمعنى الخلق تكلف ظاهر مبني على أن الخلق إنما يكون من التراب، وهذا كما ترى. ثم الفعل من التراب يكون بمعنى جعله تراباً، لا خلقه من التراب. ثم لا دليل في قول الراجز على أن «البرا» هو التراب.

والأولى بالصواب أن المادة الواحدة اتخذت صورتين: «برأ» مهموزاً، و «برى» ناقصاً يائياً، فإننا نجد معناهما في غاية التشابه. تقول: بريت القلم وبريت السهم برياً: لنحتهما، والمبرة: الحديد التي يبرى بها السهام. فهذا هو أشبه بمعنى الخلق. وهذه المادة موجودة في العبرانية. ففي أول التوراة: «بارا إلهوهم هاشمّيم» أي خلق الله السماوات.

﴿جَهْرَةٌ﴾ علانية وعياناً، من جَهَرَ الركيّة: نقّاهها، وكذلك الصوت. وأصله: التحريك بالشدة، كالنفض للثوب. وأظنها من الألفاظ العتيقة، فإنها نجد في لغة غير السامية ما يشبهها لفظاً ومعنى.

﴿الْمَنَّ﴾ هذه كلمة مأخوذة من أهل الكتاب، وعرفتها العرب. قال أعشى ميمون:

لو أطمعوا المنّ والسلوى مكائهم   ما أبصر الناس طعماً فيهم نجعاً^(١)

وأهل الكتاب لم يبتدوا لاشتقاقها. ففي سفر الخروج (١٦: ١٣-١٥، ٢١): «فكان في المساء أن السلوى صعدت وغطت المحلة. وفي الصباح كان سقيط الندى حوالي المحلة. ولما ارتفع سقيط الندى إذا على وجه البرية شيء دقيق مثل قشور دقيق كالجليد على الأرض. فلما رأى بنو إسرائيل قال بعضهم لبعض: من هو؟ لأنهم لم

(١) ديوانه: ١٤٥ يصف بني تميم بالكفر لنعمة هودة بن علي الحنفي.

يعرفوا ما هو. فقال لهم موسى: هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكلوا... وكانوا يلتقطونه صباحاً فصباحاً كل واحد على حسب أكله. وإذا حميت الشمس كان يذوب». ^(١)

وهذا الاشتقاق كما ترى. والأشبه أنه سمي «مناً»، لما كان مناً من ربههم. ويؤيده ما جاء في هذا الأصحاح ف ٤١: «ودعا بيت إسرائيل اسمه مناً، وهو كَبْزُر الكَزْبُرة، وطعمه كَرُقاق العسل».

ويؤيده ما جاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «الْكَمَاءُ مِنَ الْمَنِّ» ^(١) أي كلمة «المن» يشتمل كل ما منَّ الله به مما تخرجه الأرض القفر للناس.

ويؤيده تسمية الطير التي أتتهم «السلوى». ولسان العبرانية أقرب من العربية.

والروايات التي عندنا مأخوذة مما قدمنا من سفر الخروج. فعن مجاهد: «المن صمغة» ^(٢) وعن السدي: «المن كان يسقط على شجر الترنجيبين».

وعن وهب: «خبز الرُّقاق مثل الذُّرة ومثل النقي» ^(٣). وهذا لما سبق من قول موسى ﷺ: «هو الخبز الذي أعطاكم». وقد كثر في الصحف إطلاق الخبز على الطعام.

ولعله أيضاً مأخوذ من قول أهل الكتاب مما فسروا به المن. ففي سفر العدد

(١) متفق عليه.

(٢) الطبري ٢: ٩١، رقم ٩٦٦.

(٣) الطبري ٢: ٩٢، ٩٩-١٠٠، رقم ٩٧٢، ٩٩٥.

(١١ : ٧-٨): «وأما المن فكان كبزر الكزبرة، ومنظره كمنظر المُقْل. كان الشعب يطوفون ليلتقطوه، ثم يطحنونه بالرحى، أو يدقونه في الهاون، ويطبخونه في القدور، ويعملونه مَلَاتٍ. وكان طعمه كطعم قطائف بزيت».

والظاهر أن هذا التفسير مما أدخله المتأخرون منهم إذ لم يفهموا معنى الخبز.

وعن قتادة: «كان المن ينزل عليهم مثل الثلج»^(١). وهذا لما سبق: «دقيق كالجليد على الأرض».

وعن ابن زيد: «المن غسل كان ينزل لهم من السماء»^(٢).

فهذه الأقوال كلها مأخوذة من أهل الكتاب.

﴿وَالسَّلْوَى﴾ اسم طائر يشبه السمانى. الواحد والجمع سواء. عن ابن عباس، وابن مسعود، وعن ناس من الصحابة: «السلى طير يشبه السمانى» (ابن جرير)^(٣).

وهذا الاسم أيضاً مأخوذ من أهل الكتاب وعرفته العرب، كما مرّ شاهده في تفسير المنّ. وهو اسم للطير التي أرسلها الله لبني إسرائيل في البرية حين تدمروا. ففي سفر الخروج (١٦ : ١-٣ و ١١-١٣):

«ثم ارتحلوا من أيليم وأتى كل جماعة بني إسرائيل إلى برية سين التي بين أيليم وسيناء في اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني بعد خروجهم من أرض مصر. فتذمر

(١) الطبري ٢ : ٩٢ رقم ٩٦٨.

(٢) الطبري ٢ : ٩٢ رقم ٩٧٠.

(٣) الطبري ٢ : ٩٦ رقم ٩٧٩.

كل جماعة بني إسرائيل على موسى وهارون في البرية. وقال لهما بنو إسرائيل: ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر، إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزاً للشبع. فإنكما أخرجتانا إلى هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع... فكلم الرب موسى قائلاً: سمعتُ تدمر بني إسرائيل. كلّمهم قائلاً في العشية: تأكلون لحماً وفي الصباح تشبعون خبزاً. وتعلمون إني أنا الرب إلهكم. فكان في المساء أن السلوى صعدت وغطت المحلة».

﴿الْقَرْيَةَ﴾ لعلها من قرية الماء في الحوض: أي جمعت. والبعير يقرى العلف في شذقه: يجمعه. والقرية لا تختص بالصغيرة، وقد كثر في القرآن إطلاق القرى على المدن الكبار.

﴿سُجَّدًا﴾ أي خافضين رؤوسكم. وأما وضع الجبهة على الأرض، فهو تمام السجود، وهو المراد في الأكثر. قال عمرو بن كلثوم:

إذا بلغ الفطام لنا صبيٌّ
تخرُّ له الجبابرُ ساجديناً^(١)

﴿بَدَّلَ﴾ بَدَّلَ الشَّيْءَ شَيْئًا: أي جعل الثاني عوضاً للأول، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ أَنفُسَهُمْ بِاللَّهِ عَزْمًا لِيُتَمَّ إِلَهُهُمُ﴾ ﴿٢٨﴾ إبراهيم: ﴿أَيُّ جَعَلُوا الْكُفْرَ بَدَلًا لِنِعْمَةِ اللَّهِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَأُولَٰئِكَ يَبْدُلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ ﴿الفرقان: ٧٠﴾.

وأيضاً: غَيْرُهُ، كما حكى الله تعالى عن قول المنكرين: ﴿أَنْتَ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلُهُ﴾ ﴿يونس: ١٥﴾.

وأيضاً: أتى بشيء آخر في مكانه، كما قال تعالى: ﴿وَلِيَسْبَدِلْنَهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ﴾

(١) انظر: شروح المعلقات.

﴿أَمَّا﴾ النور: ٥٥. وربما يبين هذا المعنى، كما قال تعالى: ﴿وَيَذَلْنَهُمْ لِيَخْتَنِبَهُمْ فَجَنَّاتٍ﴾ سبا: ١٦. وايضاً: ﴿ثُمَّ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ﴾ الاعراف: ٩٥. وربما يحذف المبدل منه، كما قال تعالى: ﴿بَدَلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ النساء: ٥٦ أي بجلودهم جلوداً غيرها.

﴿رِجْسًا﴾ لغة في الرجس. وأصل المعنى: الاضطراب، والحركة العنيفة، والارتعاش. ولذلك يطلقان على القدر لما تشمّر منه النفس وتضطرب، وعلى العذاب لإزعاجه الناس.

وقال الجوهري: «الرَّجْسُ بالفتح: الصوت الشديد من الرعد ومن هدير البعير. وَرَجَسَتِ السَّمَاءُ تَرَجُّسٌ إِذَا رَعَدَتْ وَتَمَخَضَتْ. وَارْتَجَسَتْ مِثْلَهُ. وَسَحَابٌ رَجَّاسٌ وَبَعِيرٌ رَجَّاسٌ. قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: يُقَالُ هَذَا رَاجِسٌ حَسَنٌ، أَي رَاعِدٌ حَسَنٌ. وَيُقَالُ: هُمْ فِي مَرْجُوسَةٍ مِنْ أَمْرِهِمْ، أَي فِي اخْتِلَاطٍ. وَالْمِرْجَاسُ: حَجَرٌ يُشَدُّ فِي طَرَفِ الْحَبْلِ ثُمَّ يُدَلَّى فِي الْبَثْرِ فَيَمْنَحُضُ الْحَمَاءَ حَتَّى تَثُورَ، ثُمَّ يَسْتَقَى ذَلِكَ الْمَاءَ فَتَنْقَى الْبَثْرُ»^(١).

قال تعالى: ﴿وَيَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسُ الَّذِي الشَّيْطَانُ﴾ الانفال: ١١ أي قدره وأذاه. وايضاً: ﴿لِيَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسُ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ الاحزاب: ٣٣. وايضاً: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ المائدة: ٩٠.

وهكذا جاء الرجز والرجس للعذاب. ومنه قوله تعالى: ﴿قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَعَصَبٌ﴾ الاعراف: ٧١، وقوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالذَّمَءَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ الحجر: ١٣٣. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ القصص: ١٣٣. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ إِذَا

(١) الصحاح (رجس).

هُم يَنْكُتُونَ ﴿١٣٥﴾ الأعراف: ١٣٣ - ١٣٥.

﴿بَقِيلًا﴾ البقل: كل ما تخرجه الأرض من ناعم النبات. أبقلت الأرض: أنبتت^(١).

﴿وَقَائِمًا﴾ القثاء فعّال، وهو الخيار.

﴿وَقَوْمًا﴾ القوم: هو الثوم. والعرب تبدل الثاء بالفاء وبالعكس، فيقولون: «وقعوا في عاثور شر: وعافور شر» ويقولون للأثافي: «أثائي». وهكذا فسره عبد الله

ابن مسعود رضي الله عنه^(٢). وهكذا جاء في التوراة، كما سنذكره في عنوان التأويل^(٣). وهذا ظاهر جداً. فلا ثقة بما روي من أقوال كثيرة فيه من الخبز، والحنطة، والسنبلة، والحب الذي يختبئ الناس منه.

﴿أَذْفَ﴾ من الدناءة، وترك الهمز تخفيفاً، أي ما هو أردأ وأخسّ. وليس من «الدنو» بمعنى القرب.

﴿أَمْطُوا﴾ هبط: سقط. ويطلق على النزول في موضع إقامة، يقال: هبطنا الوادي: أي دخلنا فيه. وكانوا يسكنون في أرض سهل يجري فيه الأنهار، وإذا حفروا بئراً كان الماء قريباً. ومن هاهنا قالوا: هبطنا مصرأ، فصار الهبوط مرادفاً للنزول. ولعل

(١) انظر الطبري ٢: ١٣٠.

(٢) انظر الطبري ٢: ١٣٠.

(٣) في سفر العدد (١١: ٤-٦) «واللّيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة. فعاد بنو إسرائيل أيضاً وبكوا وقالوا: من يطعمنا لحماً. قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجاناً والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم. والآن قد يبست أنفسنا. ليس شيء غير أن أعيننا على هذا المن».

ذلك لأن المسافر عند الإقامة ينزل عن مركبه.

وأيضاً لما كانت هذه الأشياء من نبات أرض دميث مطمئنة، حسن هاهنا موقع «اهبطوا».

﴿مِصْرًا﴾ المِصر: المدينة. وأما «مصر» من غير انصراف مع جوازه، فملك مصر فرعون. وبهذا المعنى لم يجيء في القرآن إلا غير منصرف: ﴿أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ﴾ الزخرف: ٥١. أيضاً: ﴿وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ﴾ يوسف: ٩٩. أيضاً: ﴿أَنْ تَبَوَّءَ لِقَوْمِكُمْ بِمِصْرَ يَهُودِيًّا﴾ يونس: ٨٧. أيضاً: ﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ﴾ يوسف: ٢١.

ولم يجيء منصرفاً إلا في هذه الآية، فالظاهر أنه بمعنى المدينة.

ومصر فرعون سمي «مصر»، لكونها مسكن مصرايم. في التكوين (١٠: ٦): «وبنو حام كوش ومصرايم وفوط وكنعان».

﴿وَضُرِيتَ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ﴾ أي ألصقت بهم، من ضرب الطين اللازب على الجدار. قال نابغة ذبيان:

ولا يحسبون الخير لا شرَّ بعده   ولا يحسبون الشرَّ ضربةً لازِبٍ^(١)

﴿الذَّلَّةُ﴾ ضده: العزة، وهي المنعة. أي يقهرهم أعداؤهم. قال تعالى: ﴿جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾ الملك: ١٥. أي خاضعة موطوءة. يقال: دابة ذلول، أي غير صعبة. قال تعالى: ﴿فَأَسْأَلُكَ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا﴾ النحل: ٦٩. أي طائعات.

﴿وَالْمَسْكَنَةُ﴾ مفعلة من السكون. وتستعمل للعجز وسقوط الهمة وبؤس العيش. ومنها: المسكين، أي الذي سُدَّ عنه طرق الكسب. ودل على هذا المعنى

ما جاء في الحديث: «ليس المسكين الذي تَرُدُّهُ اللقمةُ واللقمتان، وإنما المسكين الذي لا يسأل ولا يُفطنُ له فيُعطَى»^(١). فالمسكنة: شدة العجز، وسوء العيش.

﴿النَّبِيِّنَ﴾...^(٢)

﴿هَادُوا﴾ هَادَ يَهُودُ هُودًا: تاب ورجع. قال تعالى حكاية عن دعاء موسى عليه السلام: ﴿وَكَتَبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ﴾ الأعراف: ١٥٦. وأيضاً هاد: صار يهودياً. قال تعالى: ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾ البقرة: ١٣٥. وهكذا تهوّد. وذلك على طريق العربية، كما يقال: تنصر، من النصرانية.

وزعم الطاعنون في القرآن أن هذه الكلمة خطأ، فإن اسم اليهود ليس مأخوذاً من مادة «هود»، بل هو للنسبة إلى يهوذا. فبيّن اشتقاق هذا الاسم، لتعلم أن طعنهم من سوء فهمهم القرآن، وصحفهم.

أما القرآن فاستعماله هذه الكلمة ليس إيجاد لفظ من قبله، بل هو حسب لسان العرب. فإنهم جعلوا فعل «هاد يهود» لمن كان يهودياً. وقوله: ﴿هُدُنَا﴾ ليس لبيان اشتقاق اسم اليهود، بل جاء في معناه الأصلي. ومع ذلك أشار إلى أصل ذهلت اليهود عنه، كما سيأتيك ذكره.

وأما سوء فهمهم لصحفهم، فستطلع عليه مما نذكره:

فاعلم أن «يهوذا» كان ابناً رابعاً ليعقوب عليه السلام من الاثني عشر ابناً الذين خرج منهم الأسباط الاثنا عشر. وأعطى كلُّهم نصيباً من الأرض في عهد يشوع،

(١) لسان العرب (سكن). والحديث متفق عليه.

(٢) ذكر الناسخ أن في الأصل هنا صفحة كاملة بيضاء.

فوقع في نصيب بني يهوذا من أورشليم إلى أقصى الجنوب. وكان داود عليه السلام من هذا السبط، وانحازت مملكة بني إسرائيل كلها إليه، فعظم أمر سبط يهوذا. ثم ورث الملك بعده ابنه سليمان عليه السلام، وبني الهيكل في دار ملكه، فزاد ذلك عظمة أخرى لسبط يهوذا وملكهم.

ثم بعد ذلك وقع بينهم اختلاف، فصارت هذه الأمة فرقتين: يهوذا على جانب، وبقية بني إسرائيل على آخر. وخمل ذكر باقي الأسباط، فكثرت في صحف اليهود ذكر يهوذا، وإسرائيل. ثم بعدما سباهم الكلدانيون صار «اليهود» اسماً عاماً لبني إسرائيل. وذلك يدل على عدم فرقهم بين «يهوذا» بالذال المعجمة، و«يهود» بالذال المهملة.

وقد التبس اشتقاق هذا الاسم على اليهود، فإنهم ظنوا أنه من «يهو»: أي الرب تعالى، و«ذا» أي هذا. وسبب هذا الظن أنهم وجدوا أسماء مركبة من «يهو» وكلمة أخرى موصولة به، مثل «يهوياقيم». ولم يفهموا العبارة التي وجدوها في سفر التكوين في سبب التسمية، وهي (٢٩: ٣٥):

«وحبلت أيضاً (أي ليثة، زوجة يعقوب عليه السلام) وولدت ابناً وقالت: هذه المرة أحمد الرب. لذلك دعت اسمه يهوذا».

فظنوا أن «يهوذا» يشير إلى «هذه المرة»، و«يهو»^(١). وهذا خطأ، فإن الاسم يشير إلى «أحمد الرب». والعبارة محتملة لهذا التأويل أيضاً. والدليل على صحته أمور:

الأول: أن الإشارة إلى معاني أسماء أبناء يعقوب عليه السلام، كما جاءت في ذكر ولادتهم، فهكذا جاءت في دعاء يعقوب عليه السلام حين باركهم. مثلاً جاء عند ذكر

(١) وانظر: مفردات القرآن للمؤلف: ٣٢٦ (الحاشية).

الولادة في سفر التكوين (٣٠: ١٩-٢٠):

«وحبلت أيضاً ليثة وولدت ابناً سادساً ليعقوب. فقالت ليثة: قد وهبني الله هبة حسنة. الآن يساكنني رجلي لأني ولدت له ستة بنين. فدعت اسمه زبولون».

وجاء في هذا السفر عند ذكر البركة (٤٩: ١٣): «زبولون عند ساحل البحر يسكن». فأشار في كلا الموضعين إلى معنى السكونة.

فهكذا جاء في دعائه ليهوذا في هذا السفر (٤٩: ٨): «يهوذا إياك يحمي إخوتك. يدك على قفا أعدائك. يسجد لك بنو أبيك».

فتبين أن وجه التسمية هو الحمد والطاعة، وأن اسم «يهوذا» ليس مركباً من «يهو»، و«ذا»، بل هو كلمة واحدة من مادة «هود».

والثاني: أن بعد السبي نجد اسم اليهود يطلق عليهم واسم اليهودي على لسانهم، كما جاء في سفر عزرا، ونحميا، واستير، وإشعيا، وإرميا، ودانيال، والإنجيل حتى اشتهر هذا الاسم. فلو كان الأصل «يهوذا» لسموا باليهودي بالذال المعجمة^(١).

والثالث: أن الأسماء المركبة من «يهو» لا بد أن تتضمن كلمة أخرى تدل على وصف يليق وصله بـ«يهو». وكلمة «ذا» ليست مما يليق بأن يُضمَّ بـ«يهو» في تسمية مخلوق، فإن المعنى يكون: هذا الله. وشناعة هذه التسمية ظاهرة.

والقرآن رباً ينبئه على خطئهم، كما هو مبسوط في موضعه. فنبه على أن اسم «يهوذا» الذي انتسبوا إليه أصله من مادة «هود». ومن حسن إشارة القرآن أنه نبه اليهود على معنى اسمهم، ليعلموا أنهم يلزمهم أن يتوبوا إلى ربهم.

(١) وانظر: مفردات القرآن للمؤلف: ٣٢٧ (الحاشية).

وما أحسن موقع هذه الكلمة هاهنا! فإنه في ذكر الصلحاء منهم، فلم يذكرهم باسم اليهود، لما اشتهروا بالعصيان ونقض العهد من حيث قومهم، بل ذكرهم بوصف الهود.

﴿وَالنَّصْرِيُّ﴾ جمع نَصْرَان، مثل نَدَامَى جمع ندمان. وهذا الاسم كان لهم في الأول، وقدماءهم لم ينكروه، ولكن المتأخرين منهم ظنوه شتياً، وأنكروا هذا الاسم عناداً بأوائلهم.

وبيان ذلك أن أتباع المسيح ﷺ صاروا فرقتين: فرقةً اتبعوا الخليفة بالحق شمعون^(١)، وتسمّوا باسم النصارى، وكلهم آمنوا بمحمد ﷺ، وهم الذين مدحهم القرآن حيث قال تعالى: ﴿وَلْتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيُّ﴾ المائدة: ٨٢. فصرّح بأنّ المراد هم الذين تسمّوا بهذا الاسم.

وفرقةً اتبعوا بولوس المبتدع، وهم الباقون الآن. وهؤلاء قد زعموا أن النصارى كلمة التحقير، لأنها نسبة إلى «ناصر» وهي قرية حقيرة عندهم، كما جاء في يوحنا (١: ٤٥-٤٦): «فيلبس وجد نثنائيل وقال له: وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء يسوع بن يوسف الذي من الناصرة. فقال له نثنائيل: أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح».

وهذا من تكبر هذه الفرقة، فإن «الناصر» إن كانت مولد عيسى ﷺ فأى حقارة في النسبة إليها؟ وقد زعموا أن «الناصر» كانت مولده، كما جاء في أناجيلهم، بل إنه يدعى «ناصرياً» كما جاء في متى (٢: ٢٣): «وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة. لكي يتم ما قيل بالأنبياء بأنه سيُدعى ناصرياً».

(١) وهو الملقب «بطرس».

وزعم الطاعنون أن القرآن لم يعرف هذه التسمية وجعلها من النصر، لما جاء فيه: ﴿كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ الصف: ١٤.

وهذا الظن منشؤه الجهل بمعنى الآية، فإنها إنما ذكرت أمراً حقاً، ولم تذكر وجه التسمية. نعم فيها إشارة إلى أن المسمَّين بالنصارى يجب عليهم نصرُ الحق، لما في اسمهم تذكُّار لذلك. وأمثال هذه الإشارات توجد في كلام الأنبياء. قال عيسى عليه السلام لشمعون - وكان يدعى «صفا» - متى (١٦: ١٨): «وأنا أقول لك أيضاً: أنت صفا، وعلى هذا الصفا أبني كنيسة».

﴿وَالصَّابِغِينَ﴾ ذكر ابن جرير رحمه الله فيه أقوالاً. فعن مجاهد والحسن: أنهم قوم لا دين لهم، وهم بين المجوس واليهود، ولا تؤكل ذبيحتهم^(١). وعن ابن زيد: أنهم على دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل، يقولون: لا إله إلا الله، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي^(٢). وعن قتادة: أنهم قوم يعبدون الملائكة، ويصلُّون إلى القبلة، ويقرؤون الزبور^(٣). وعن أبي العالية وسفيان: أنهم قوم من أهل الكتاب^(٤).

أقول: لا مناقضة بين هذه الأقوال، فإنهم أولاً كانوا على دين الحق ثم نسوه، فعبدوا الملائكة، وعظَّموا النجوم؛ كما أن أولاد إسماعيل عليهم السلام كانوا على ملة إبراهيم، ثم وقعوا في الشرك. وهذه الآية تدل على ذلك كما هو ظاهر. وكانوا مولعين بالصلاة، ولذلك كان المشركون يقولون للنبي ﷺ ولأصحابه: هؤلاء الصابئون، يشبهونهم

(١) انظر الطبري ٢: ١٤٦، رقم ١١٠٠-١١٠٦.

(٢) المرجع السابق ٢: ١٤٧، رقم ١١٠٧.

(٣) المرجع السابق ٢: ١٤٧، رقم ١١٠٩.

(٤) المرجع السابق ٢: ١٤٧، رقم ١١١٠-١١١١.

٣٣٠^(١)

وأما وجه التسمية، فلعله من صَبَأً على القوم: طلع عليهم. وَصَبَأً ناب البعير: طلع حده. وَأَصْبَأً النجم: أي طلع الثريا^(٢). وكان الصابئون أصحاب الرصد والنظر في النجوم، فسَمَّوا بذلك. والله أعلم.

(٥٨)

بيان تأليف الكلم

(١) قوله تعالى: ﴿وَأَنى فَضَّلْتُمْ﴾ عطف على ﴿نِعْمَتى﴾ اعتناء بذكر الخاص بعد العام، كما في قوله تعالى: ﴿وَحِزْبِىل وَمِىكْنَل﴾.

(٢) وقوله تعالى: ﴿لَا تَجْزى﴾ حذف الظرف لظهوره، أي لا تجزي فيه، كما في قوله تعالى: ﴿وَآخَشُوا يَوْمًا لَا يَجْزى وَالِدَ عَن وَلِدِهِ﴾ لقمان: ٣٣.

(٣) قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ﴾ أي واذكروا إذ نجيناكم. والعطف للتفصيل بعد الإجمال.

(٤) قوله تعالى: ﴿يَسْؤُمُونَكُمْ﴾ حال عن المفعول في ﴿نَجَّيْنَاكُمْ﴾.

(٥) قوله تعالى: ﴿يُذَيَّبُونَ﴾ بيان سوء العذاب بذكر أكبره. فإنهم كانوا يعذبونهم بأنواع المحن.

(٦) قوله تعالى: ﴿وَفى ذَالِكُمْ﴾ الواو للاستئناف. و﴿ذَالِكُمْ﴾ أي ما ذكر من النجاة والعذاب.

(١) انظر تفسير ابن كثير ١: ١٠٠.

(٢) انظر الصحاح، واللسان (صبا).

(٧) قوله تعالى: ﴿وَالْفَرْقَانَ﴾ الواو للبيان.

(٨) قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ﴾ فيه حذف، أي قلنا لهم.

(٩) قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ حطة قائمة مقام جملة - حسبما نذكره في

التأويل - فارتفعت، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ﴾ النساء: ٨١.

(١٠) قوله تعالى: ﴿قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ بحذف المبدل منه، كما مرّ في

عنوان الكلم. أي لم يقولوا: حطة، بل بدّلوها قولاً غيرها.

(٥٩)

نظرة من جهة البلاغة

اعلم أن هذه الجملة مشتملة من أساليب البيان على:

١- التأسيس والتفريع. ٢- ثم الرجوع إلى الأساس.

٣- واللف والنشر. ٤- والتفصيل.

٥- والإيجاز. ٦- وحسن اختيار النسبة.

٧- والعدد. ٨- والتقابل.

(١) واعلم أنه تعالى ذكر الأصل، ثم فصلّ الفروع. وبيان ذلك أنه أمرهم

أولاً بذكر النعمة وباتقاء لزوم الجزاء، فكانه قيل لهم: اشكروني واتقوني. وهذا أصلان لتعليمهم، كما سنذكره في عنوان التأويل.

ثم فصلّ النعم المتتابعة، والنقم اللازمة، وتوبة الرب عليهم مرة بعد مرة.

وذلك ليعرفهم أن الربّ منعم تواب فيشكروه؛ وأنهم غلوا في المعصية وعدم الشكر، وقد أصابهم تبعات الظلم والفسق، ليتقوه.

(٢) واعلم أنه تعالى كما بدأ بذكر الأصل فكذلك ختم به. وذلك ليعلموا أن المطلوب هو الإيمان والعمل الصالح، وبعبارة أخرى: الشكر والتقوى، لا محض التسمية بدين خاص، والجمود على الظاهر؛ وأن الله تعالى لا يعبأ بظواهر الدين. هذا غير ما تظهر لك من وجوه البلاغة في الفصول الآتية لا سيما النظم.

(٣) واعلم أن قوله تعالى: ﴿وَأَتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْرَىٰ﴾ إلى قوله: ﴿يُنصَرُونَ﴾ ﴿٤٨﴾ جاء على أسلوب اللف والنشر، كما نذكره في عنوان النظم.

(٤) وهذه الأمور التي ذكرها الله تعالى مبسطة في سفر الخروج وسفر العدد بسيط وتفصيل مع أمور أخرى. فلم يذكر لهم إلا ما عرفوه واعترفوا به.

(٥) ولا يخفى أن المراد بإيراد القصص ليس إلا النصيح. فدلّ بغاية الإيجاز على أحوال اليهود من كفرهم بنعم الله مرة بعد مرة، حتى يتبين أنهم لم يكونوا من أول أمرهم جديرين بحمل الشريعة الكاملة، وأن الله تعالى لم يبخل عليهم بل هم أنفسهم تقهقروا.

(٦) واعلم أنه تعالى كل ما ذكر من النعم نسبها إلى ذاته، وكل ما ذكر من النقم لم ينسب منها إلى ذاته إلا واحدة. وهي التي ذكرها في قوله: ﴿فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ ﴿٥٩﴾ البقرة: ٥٩. وجعل هذه الواحدة بين ذكر ظلمهم وفسقهم، وقيدتها بالتخصيص. وذلك ليعلموا أن الإنعام هو المراد، كما قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ﴾ النساء: ٧٩. ولنفي الشرك في الملك بين مرة واحدة أن العذاب ليس إلى بإذنه، كما بين مع قوله الذي أوردنا وقال: ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ النساء: ٧٨. فانظر كيف راعى في كل ما ذكر حسن نسب الأمور.

(٧) واعلم أنه يرى في إيراد هذه الأمور مراعاة مناسبة العدد. فإننا نرى حسب عدد الأسباط اثني عشر أمراً. وذلك:

- ١- إنقاذهم من عذاب فرعون.
  - ٢- إهلاك أعدائهم.
  - ٣- عفوهم عنهم بعد ظلمهم.
  - ٤- إعطاؤهم الكتاب.
  - ٥- التوبة بعد التمحيص.
  - ٦- طغيانهم وصلابة رقابهم وتبعة ذلك، والتوبة.
  - ٧- نعمة التظليل بالغمام.
  - ٨- إنعام المن.
  - ٩- إنعام السلوى.
- وجمع هذه الثلاث، لكونها من باب رأفته، ولما ظهر عند كل ذلك ظلمهم وتذمرهم.
- ١٠- نعمة السكنى، وعدم شكرهم وفعالهم خلاف ما أمروا.
  - ١١- توفير النعمة، لكيلا يجاربوا من الشح ويتوكلوا على الربّ وفضله.
  - ١٢- قلة صبرهم وغلبة البهيمية عليهم وتبعات ذلك.
- (٨) واعلم أنه جمع النعم بالنقم رعاية للشكر والتقوى، وجعلها متتابعة. فجاء الكلام كسلك الجمان المفصل.

(٦٠)

في تأويل الجمل

قوله تعالى: ﴿يَبْنَئِ إِسْرِئِيلَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿يُنصَرُونَ﴾ ﴿٤٨﴾ أي اذكروا نعمتي المتواليّة، فاشكروني. واتقوا يوم الجزاء فلا تكفروني. فكانه قيل: اشكروني واتقوني.

تذكرة للتأويل

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا﴾ الآية. أي ذلك يوم العدل والفرع الأكبر، فليس أحد يفدي أحداً بنفسه، فإنهم كلهم في شغل، ولا يقبل ذلك أيضاً لأنه يوم العدل، كما قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ نُجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾ وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْأَلْزِقَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَاسِبٍ وَلَا لَشَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿١٨﴾﴾ غافر: ١٧-١٨.

[تذكرة أخرى^(١)]

﴿اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾﴾ ذكر النعمة والفضل.
 ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا...﴾ الآية. أي اشكروني واخشوني، كما قال تعالى: ﴿وَيَدْعُونَنَا رِعَبًا وَرَهَبًا﴾ الأنبياء: ٩٠، فصرح بالنعمة، وأشار إلى النقم.

﴿وَإِذْ جَعَلْنَاكُمْ مِنْ ءَالٍ قَارُونَ... وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٢﴾﴾

تفصيل النعم والنقم وإظهار الآيات عليهما. [وقد] جمع الوجوه، ففيه:

- (١) إظهار الآيات، فكذبوها من فساد الفهم.
- (٢) وإظهار النقم، فكفروها من فساد القلب.
- (٣) وإعطاء الهدى، فأبوا من فساد العقل.
- (٤) وإظهار النقم، فلم يخافوا من فساد القلب. فهذا إجمال.
- (٥) وظهور صفاتهم، من:

(١) هذه التذكرة علقها في حواشي الصفحات التي أثبت فيها الآيات (٤٧-٦٢) ونقلناها إلى فصل التأويل.

- ١- الكفران بالنعمة،
 ٢- والنسيان، ٣- وسرعة الفساد،
 ٤- والشرك،
 ٥- وعدم التقوى،
 ٦- وقلة المبالاة بالآيات والنعمة، ٧- وصلابة الرقاب،
 ٨- والشح،
 ٩- وسقوط الهمة،
 ١٠- وقلة الصبر.

(٦) وظهور صفات الرب، من:

- ١- الرحمة،
 ٢- والقوة،
 ٣- والهداية،
 ٤- والعفو،
 ٥- والتوبة،
 ٦- والغضب،
 ٧- والمنة،
 ٨- والرزق،
 ٩- والزيادة،
 ١٠- وحب العدل.

(٧) وغلبة الحق.

(٨) ولزوم العدل.

أما الآيات:

- ١- فعجز فرعون،
 ٢- وفلق البحر،
 ٣- ثم غرق آل فرعون،
 ٤- وإعطاء التوراة من بين الدخان والظلمة،
 ٥- والصاعقة،
 ٦- والغمام،
 ٧- والمن،
 ٨- والسلوى،
 ٩- والرجز،
 ١٠- وانفجار العيون.

﴿وَإِذْ بَجَّيْنَاكُمْ...﴾ الآية. أي أزال النعمة عنكم وهي أول النعمة،

فبلاهم بالنقمة ثم بالنعمة اللتين جرتا عليهم، فأحياهم.

﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَمْجَيْتَ لَكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ﴾ نقمة ﴿ وَأَنْتُمْ نُنظَرُونَ ﴾ ﴿٥٠﴾ ﴿ نعمة. أنعم عليكم فأنجاكم، وانتقم من أعدائكم فأغرقهم، فأراهم آية بينة على النعمة والنقمة.﴾

﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى ﴿ مَوْعِدَ الشُّكْرِ ﴾ ﴿ أَنْزَيْتَ لَيْلَةً ﴾ ﴿ ثُمَّ أَخَذْتُمُ الْعَجَلَ ﴾ ﴿ كَفَرَهُمْ ﴾ ﴿ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَمَلَأْتُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ﴿٥١﴾ ﴿ نعمة الدعوة إلى إنجاز الموعد لإبراهيم عليه السلام، فعفا عنكم فأعطاكم أكبر النعم مع عدم الاستحقاق، وكما صرحت به الصحف. وكان عبادة العجل نتيجة لعملهم، فكان نقمة الضلال. ﴿ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ ﴾ ... ﴿ وهذا العفو أنه تعالى لم يجرمهم إعطاء الكتاب والنبوة.﴾

﴿ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَمَلَأْتُمْ نُفُوسَكُمْ ﴾ ﴿٥٢﴾ ﴿ فأنجز ما وعد مع عصيانه. وذلك غاية الكرم، ليشكروا.﴾

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ بَلِّغُوا إِلَيْكُمْ ظِلْمَتُمْ أَنْفُسِكُمْ... فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ ﴿٥٣﴾ ﴿ نعمة التوبة والمغفرة، فلم يهلككم مع استحقاقكم به. فأراهم النعمة والنقمة ليعرفوهما، ويفزعوا إلى التوبة قبل الفوت.﴾

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً... ﴾ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَمَلَأْتُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ﴿٥٤﴾ ﴿ طغيانهم فعاملهم بالنقمة، وأحياهم فأراهم آية حسب طلبهم. وجمع لهم النعمة والنقمة ليشكروا.﴾

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ ﴾ ﴿ نعمة الحياة.﴾

﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ ﴾ ﴿ نعمة الراحة ﴿ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوى ﴾ ﴿ نعمة الرزق. أراهم ثلاث آيات (أي الغمام، والمن، والسلوى) تدل على كون الرب معهم برأفته، ورزقه. وأعطى هذه النعم بعدما ذاقوا التكليف، ليعرفوا قدر النعم بعد أن

تدمروا وكذبوا بآيات الرب وظلموها.

﴿وَمَا ظَلَمُونَا﴾: وما ضرّونا.

﴿وَإِذْ قُلْنَا أَنْذِلُوا هَذِهِ الْقُرْآنَ فَكَلَّمُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا﴾: نعمة الرغد والزيادة

﴿... فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا...﴾: نقمة. إعطاء الرب إياهم مسكناً، ووعد بالمزيد

لمحض إقرار العبودية، ففسقوا، فأراهم النعمة وأظهر لهم آية أخرى. ثم عفا عنهم، كما جاء في صحفهم.

﴿وَإِذْ أَسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ...﴾: أغاثهم وأظهر آية، وبين أن رزق الله

واسع، فلا حاجة إلى الجدال والفساد.

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ...﴾: قلة الصبر وسقوط الهمة. فاستحقوا ما

طلبوا، فضربت عليهم الذلة. وذلك بعد تكرار كفرهم بآيات الله، واجترأهم وسخطهم بالمصلحين المنذرين الأمرين بالقسط.

﴿أَمِيطُوا مِصْرًا﴾: كان قد اشتد خوفهم من الإقامة في مصر، فلا يكادون

يدخلون أرضاً مصرية. ويدل على ذلك إباؤهم عن دخول الأرض المقدسة جنباً وتقييحهم إياه.

﴿يَكْفُرُونَ بِعَايَاتِ اللَّهِ﴾: الآية. الكفر بالآيات بتكذيب الأنبياء، وانتهاءه

قتلهم. وبناء ذلك أمران: تفريط، وإفراط. أما التفريط، فعدم امتثالهم بما أمروا. وأما الإفراط، فعملهم خلافاً لما أمروا به. فكذبوا الأنبياء من جهة العصيان، وقتلوه من جهة العدوان.

وكذلك الذلة والمسكنة أهون من غضب الله. فضربت عليهم الذلة والمسكنة

لعصيانهم وتكذيبهم، وبأؤوا بغضب من الله لقتلهم الأنبياء واعتدائهم. ويدل على

ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ﴾ البقرة: ٨٥.

﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ﴾ بها عرف نعمه، ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ فخاف نقمه. فعاد إلى ما بدأ به من الأصلين. ثم ذكر نتيجتهما وهي: إصلاح العمل. ونتيجة كل ذلك: الأجر من الرب. وتمامه وكماله: إعدام الخوف (أولاً) والحزن (ثانياً). الأول من الإيمان بالله، فإنه الرحمن. والثاني من كون يوم الآخر مذهلاً لما جرى عليهم في الدنيا.

(٦١)

تذكرة للنظم

آية (٤٧): النعم وإعطاء الفضيلة على العالمين من باب واحد. ولكن وضع العام قبل الخاص رعاية الزيادة.

آية (٤٨): ذكر أربعة أمور، وجعل الاثنين الأولين بإزاء الاثنين الآخرين على ترتيب اللف والنشر؛ فإن جزاء نفس عن نفس من نوع الفدية، والشفاعة من نوع النصر، كما مرّ بيانه في عنوان التأويل.

وقدم الخاصّ على العامّ، وذلك في موقع النفي يدل على الزيادة، أي ليس له هذا ولا ذلك، كما قال تعالى: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَسْبٍ﴾ أي قريب وصديق يفديه بنفسه ﴿وَلَا سَفِيحٌ يَطَّاعُ﴾ غافر: ١٨ أي ولا من الأجانب أحد يشفع له. فهكذا هاهنا. ثم رجع، فكانه قيل: وليس له أن يفدي بهال من عند نفسه فإنه في غاية الفقر، وأيضاً ليس له من الأغيار من ينصره فإنهم أيضاً مثله عاجزون عند الربّ ويشفقون من خشيته. فقدم الخاصّ القريب في كلا الجزئين. كما قال تعالى: ﴿يَبْصُرُونَهُمْ بِوُدِّ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِنِيبِهِ﴾ ١١ ﴿وَصَحْبَتِهِ وَأَخِيهِ﴾ ١٢ ﴿وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤَيِّدُ﴾ ١٣ ﴿فَهَذَا مَا عِنْدَهُ. وقدم في ذلك الأقرب فالأقرب، والأكرم فالأكرم، لاقتضاء الموقع كما هو

ظاهر ﴿ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴾ (١١) المعارج: ١١-١٤.

وهكذا في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ ﴾ البقرة: ٢٥٤. أي لا مال عنده فيفتدي به، ولا خليل فيفديه بنفسه، ولا مولى فيشفع له. فذكر الأقرب فالأقرب.

واعلم أن القرآن يصرف في نظمه ليحثنا على التأمل، فنعلم وجوهاً مختلفة من مناسبات الأمور. فذكر هذه الأمور الأربع في موضع آخر على ترتيب متسق من غير اللف والنشر. وذلك قوله تعالى في هذه السورة - آية ١٢٣: ﴿ وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفْعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ (١٢٣) فجمع قسمي الفدية، وقسمي النصر.

تفسير

سورة آل عمران

سورة آل عمران

وهي مئتا آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(١)

في عمود السورة ونسبتها بالسورة السابقة

قد تشابهت هذه السورة والسورة التي قبلها في إثبات هذه النبوة على الناس عموماً وعلى أهل الكتاب خصوصاً. وأيضاً تشابهتا في تكثير الدلائل وبسط الكلام في أصول الدين، فصارتا صنوين، فسماهما الله باسم واحد، وكذلك النبي ﷺ جمعها في وصفها إذ سماهما «الزهاوين»، وفيما مثلها بأنها تأتيان يوم القيامة في صورة غماتين^(١). وهذا التمثيل حقيقة عند أولي البصائر. ولاشتراكها في المعاني فصل في إحداها ما أجمل في الأخرى، فهما متشابهتان وزوجان كشابه اليمين واليسار. ومع ذلك لهما وجوه خاصة، ومنها يتبين سبب التقديم والتأخير، فنذكرها إجمالاً:

فالأول: أن سورة البقرة نزلت حين أحس أهل الكتاب بأن الإسلام ينمو ويتزايد، وقد شهدت قلوبهم بصدقه، ولكن كرهوا قبوله حسداً وعصياناً، فاضطربت آراؤهم. فمنهم من سخط بروح القدس، ومنهم من اعتمد على أن دين الله ينحصر في اليهودية والنصرانية فلا يلتفت إلى ما سواهما، ومنهم من خادع المسلمين ليردهم إلى الكفر. فجاءت السورة حسب هذه الأحوال، فألقت إليهم الدلائل في أكثرها بدءاً، وذكرتهم ما اكتسب سلفهم من سخط الله بكفرهم وتقهقرهم. وأوضحت لهم مزايا

(١) سبق تخريجه في مقدمة تفسير سورة البقرة.

هذه البعثة في علوّ سندها وإحكامها. فكانت السورة سورة بدر، ودعوة إيمان، وإثبات حق، وجهاد فيه.

وأما سورة آل عمران فإنها نزلت بعد برهة من الزمان بعد أن ظهرت غلبة الإسلام وحجته، فلانت له عرائك أهل الكتاب. فممنهم من أسلم له، وممنهم من صالحه. فكانوا فريقين: فريق أسلم ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، وفريق لم يسلم ولكن رضي بإسلام المسلمين على أن يتركوا لهم يهوديتهم ونصرانيتهم، وهم يدعون للمسلمين إسلامهم، اعتقاداً منهم بأن كل دين حق لأهله، فليسكنوا معاً مطمئنين في الأرض. ففريق أسلم لطمع في نفع، وفريق كفّ عن الشر لخوف من حيف. فلما أصاب المسلمين قرح يوم أحد انقلبت قلوب هذين الفريقين.

أما الفريق الأول، فكرهوا ارتكاب الخطرات وبذل النفوس والأموال لإقامة سلطنة تبين لهم ضعفها، فخافوا منها على أنفسهم أكثر مما طمعوا، فنكصوا عن الطاعة.

وأما الفريق الثاني فلاح لهم رجاء أن يهدموا بناء حكومة صالحوها اضطراباً، فاستكبروا بكثرة العدة والعدد، وجأهروا بالعداوة والحسد. وألقوا الشبهات في قلوب ضعفاء المسلمين ليردوهم عن الإسلام ويفرقوهم كما افترقوا شيعا. وذلك لأنهم لم يعرفوا أن الدين عند الله لا يتعدد ولا يتبعض، فيطاع في بعض أموره ويعصى في أخرى.

وبالجملة كلا الفريقين جهل بحقيقة معنى الإسلام، وهو الدين والطاعة لله وحده في النعمة والبؤس، والتباس الأمور، وغشيان الظلمة على النور. فإن الحق محكم، ولكن ربما يغمض ويخفى، وحيثئذ يصير كاللب تحت القشور. فالراسخون لا يتزعزعون، والجاهلون بالحق يقلعون. فكانت واقعة أحد آية متشابهة ظاهرها يوقع

في الشك وباطنها حكمة. فلئن كان يوم بدر فرقاناً بين الحق والباطل، فلقد كان يوم أحد أيضاً فرقاناً بين أهل اليقين الراسخين وأهل الزيغ الناظرين إلى الظاهر.

فنزلت السورة حسب هذه الأحوال، فأنزل الله الدلائل فيها على سبيل الرد، وبنى الحججة على مسلماتهم. وأوضح ضلالة الارتياب، وخسران الاختلاف، ومغبة التقاعد عن الطاعة.

وكما أن السورة بيّنت كيد المخالفين لتحذّر المسلمين، فكذلك نهبت المسلمين على ضعف من زعزعتهم المصائب، فوعظتهم وعظاً بليغاً، ودعتهم إلى الوحدة.

فكانت هذه السورة سورة أحد، وسورة دعوة إلى الإسلام، ليدخلوا في سلطنة إلهية، ويدعونا لما يدعوهم الإسلام إليه.

ويؤيد ما ذكرنا من عمود السورتين:

١- أن ذكر الإيمان في الأولى أوضح وأتم، كما أن ذكر الإسلام في الثانية أظهر

وأوعب.

٢- وأن النبي ﷺ قرأ في ركعتين من صلاته آية الإيمان من الأولى وآية الإسلام

من الثانية، فكانه جمع بين ملاك أمرهما، ودلّ بذلك على عمودهما.

٣- وأن الأولى ختمت بجملة واضحة جامعة في الإيمان، وهي قوله تعالى:

﴿إِٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِۗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ﴾ البقرة: ٢٨٥. وختم هذه الجملة

بذكر الطاعة الكاملة لتعلم أن الإيمان يتبعه الإسلام، فربط سورة البقرة بآل عمران بهذه الأخيرة.

والثاني: أن سورة البقرة كان معظم الخطاب فيها إلى اليهود لكونهم أصلاً، فلم

يلتفت إلى النصراني إلا عرضاً وخلصاً. وأما سورة آل عمران فجعل فيها للنصارى

حظاً مستقلاً، وبدأ بكلام يناسب كلتا الطائفتين، ثم زاد توجيهه إلى النصارى.

والثالث: أنه احتج في الأولى بأمور الفطرة وبما يشترك فيه الكفار وأهل الكتاب، وفي الثانية احتج بصفات الرب وبما يختص بأهل الكتاب من مسلماتهم.

والرابع: أن الله تعالى مع تقريع أهل الكتاب في هاتين السورتين، خاطبهم في الأولى صريحاً، وفي الثانية لم يخاطبهم بنفسه، ولكن أمر النبي ﷺ أن قل لهم كذا. فكأنه تعالى بعد إتمام الحجّة أعرض عنهم، وخاطب نبيه والمسلمين فقط.

ومما ذكرنا من عمود السورتين ومقتضى زمان نزولهما وخصائص أساليبيهما مع اشتراك المطالب، تتبين النسبة التي بينهما، وبذلك تتضح وجوه تقديم الأولى على الثانية. فإن الإيذان هو أساس الإسلام كما أن العلم أساس العمل. واليهود أقدم من النصارى، فأتم الحجّة عليهم أولاً. والاستدلال بالفطرة أوضح ظهوراً وأقدم تعليماً وأعمّ شمولاً من الاستدلال بصفات الرب. وكذلك الاستدلال بعهد آدم وإبراهيم عليها السلام كما جاء في الأولى أقدم من الاستدلال بقصة من بعدهما من الأنبياء كما جاء في الثانية.

فمن زعم أن سور القرآن إنما قدمت وأخرت لمحض طولها وقصرها لعله لم يتأمل في شيء مما ذكرنا من جهات رعاية الترتيب. نعم عند تساوي الأمور ربما يختار تقديم الأطول الأفخم.

فهذا ما يتعلق بعمود السورة ومطالبها جملة وربطها بالسورة السابقة.

وأما نظام السورة في نفسها وتركيب أجزائها بعضها ببعض. فاعلم أن هذه السورة تنقسم إلى نصفين، فالنصف الأول في إثبات الطاعة لله تعالى وإبطال ضلالات أهل الكتاب لاسيما النصارى. والنصف الثاني في تنبيههم على تضليل أهل الكتاب إياهم، وجمع شملهم بالاعتصام بحبل الله، وتثبيتهم على الطاعة، وحثهم على الجهاد،

وتبشيرهم بالغلبة، وتحذيرهم عن التفرق عند المصائب والشدائد، لكي يتم إسلامهم، ويطيعوا الله في اليسر والعسر، فلا يكونوا كأمة موسى عليه السلام خالفوا أمر نبيهم فتاهوا أربعين سنة. فكان النصف الأول تمهيد، والنصف الثاني مقصود.

ومما ذكرنا يسهل التأمل في ربط الآيات، وهو المطلوب من هذا الفصل. وأما بيان رباط معاني السورة بالتفصيل، فلا يمكن إلا بعد النظر فيها آية آية. ونأخذ عدة آيات جملة جملة، لا لأن هذه الجملات منقطعة بعضها عن بعض، بل ليسهل النظر فيها، وليستريح الناظر إذا فرغ من جملة، ولذلك وضعناها في فصول على حدة.

هذا، والآن نشرع في المطلوب. (وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الذِّكْرُ ١﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْغَيْبُ ﴿٢﴾ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٣﴾ مِنْ قَبْلِ هَذِهِ لِنَّاسٍ أَلْفَاظًا وَأَنزَلَ الْقُرْآنَ إِنَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٤﴾ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٦﴾ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾ آل عمران: ١-٦.

(٢)

التدبر في نظام آيات ٦-١

سبق الكلام في تفسير سورة البقرة فيما يتعلق بالآية الأولى التي هي اسم السورة، ونقف على الميم آخذين بقراءة عاصم.

في السورة السابقة بني الكلام على ما أودع فطرة الإنسان من التقوى لكونها نوراً تهدي إلى الصراط المستقيم. وأما في هذه السورة فبدأ الكلام بصفات الله تعالى.

وهذان طريقتان مختلفتان للاستدلال: الأول من الفرع إلى الأصل، وهو يعم

الناس جميعاً. والثاني من الأصل إلى الفرع، وهو خاص بالذين أقروا بالأصل، كما فصلنا في كتاب «حجج القرآن».

ففتح القول هاهنا بكلمة التوحيد لكونها مسلّمة عند أهل الكتاب، وأتبعها بصفتي الحياة والقيومية المسلّمتين عندهم، كما مرّ في تفسير آية الكرسي. وهناك أورد هذه الكلمات الطيبات البينات للرد على المشركين والنصارى فيما اعتمدوا على الشفاعة المستقلة التي تجعل الشفيع أحبّ إليهم من الربّ فأتبعه بما يناسب ذلك الاستدلال، فكانت آية الإيوان. وكشفنا هناك عن طرف من كنوز المعارف الإيانية التي تحت صفتي الحياة والقيومية، فلا نعيدها.

وأما هاهنا فوجه الكلام إلى إثبات ضرورة الكتب ووجوب العمل بها، فأتبعه من القول بما يدل عليه بغاية الإيجاز، كما هو أسلوب القرآن، وأولى بالتمهيد.

وأما تفصيله، فإن الإله الذي لا إله إلا هو إله حيّ فلا بد أنه يسمع ويصر، فيسمع دعواتنا، ويرى أعمالنا، فيجيب الدعوة، ويجازي على الأعمال؛ فلزم العباد أن يفعلوا ما يرضيه، فلزمهم أن يطلبوا معرفة الأعمال الصالحة والفاصلة، لكي يطيعوه و يسعدوا. وإذ إنه إله واحد، وجب أن لا نشرك في طاعته أحداً. فاستدل بصفة الرب على ضرورة طلب الهداية.

وقد استدل عليه في القرآن من طريق الفطرة أيضاً، وذلك بأن الله تعالى ألهم النفوس بأن لها برّاً وإثماً. وهذا الإلهام يبحثها إلى طلب معرفتها كما قال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۗ ﴿٧﴾ فَأَلَمَّهَا خُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ ﴿٨﴾﴾ الشمس: ٧-٨. فلا بد أن يعطيهم مطلوبهم، ويسدّ حاجتهم التي خلقها فيهم، لكيلا يكون خلقها عبثاً، لأنه حكيم. فكل ما أودع الفطرة من الحاجة أعطى ما يسدها كما قال: ﴿وَأَتَّكُم مِّنْ كُلِّ مَآسَأَلْتُمُوهُ﴾ إبراهيم: ٣٤ وقال أخص منه: ﴿أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ ﴿٥٥﴾ طه: ٥٥. ومرّ تفصيل ذلك في

تفسير سورة البقرة وغيرها.

ولما كان معظم الاحتجاج في هذه السورة مع أهل الكتاب اكتفى بالاستدلال بصفات الله التي لم يشكوا فيها. وأوضح صفات الرب أنه حيٌّ، فإن الميت لا يساويننا، فكيف نعبده؟ وفي ذلك ردّ ظاهر على المشركين، فإنهم أبوا إلا عبادة الأوثان. وفي ذلك أيضاً ردّ على النصارى، فإنهم يقرّون بأنّ المسيح عليه السلام مات، وفوض روحه إلى ربه.

وصفة القيومية تدل دلالة بينة على إعطائه الهداية إيانا. وتفصيلها: أن إلهنا الواحد كما هو الخالق ومعطي الحياة، فكذلك هو مقوم لخلقه، كما فصل في آية الكرسي. فإذ هيأ لنا ما نقوم به في معيشتنا فكيف لا يعطينا ما به أصل قوامنا في هيئتنا الاجتماعية التي خلقنا لها. وذلك الأصل هو إقامة القسط ورفع الفساد بأحكام عادلة حكيمة مطهرة رافعة للنفوس إلى كماها الفطري. ومن دون ذلك يكون أحسن ما أودع فطرنا عبثاً.

فبعد ذكر هاتين الصفتين على سبيل التمهيد بين أنه نزل عليك الكتاب بالحق والحكمة، لكيلا تذهب الفطرة عبثاً. ولأنه إله واحد، لا يوجد تناقض في كتبه، فإن الفروع تختلف، والأصول تتحد. وربما يؤتى إلى مقصد واحد من جهات مختلفة، فكذلك كتاب الله يصدّق بعضه بعضاً كما قال المسيح عليه السلام: «لم أجد لأنقض التوراة بل لأتمها». فالكتاب كله يؤول إلى مركز واحد، وهو الإيمان والعمل الصالح. وفي ذلك إثبات أن الإيمان بالجميع لازم، فإن كله كتاب واحد، فمن أنكر ببعض منه فقد كفر ب كله.

ثم استدل على تنزيل القرآن بسنة الله، فإنها جرت على إنزال الكتب لهداية الخلق. وإذا اختلفوا أظهر هداه بكتاب جديد، فأنزل التوراة أي الأحكام، وأنزل

الإنجيل أي البشارة. ولكنهم اختلفوا، وبدّلوا، وغشيتهم ظلمات متكاثفة في الإيمان والأعمال. فاقتضت الحكمة أن يبين لهم الطريق بنور بازغ لا يغادر ظلمة، فأنزل هذا الكتاب الفارق بين الحق والباطل فوجب الإذعان له لوجوه:

الأول: أنه نُزِّل لإتمام المصلحة.

والثاني: أنه يتضمن الحجة.

والثالث: أنه مشتمل على العدل.

والرابع: أنه يحتوي على أصول الدين التي لا اختلاف فيها، فصَدَّق الكتب السابقة.

وهذه الوجوه مفهومة من كلمة «الحق». ولهذا استعمل كلمة «نزل» لما فيها من المبالغة، ولا دلالة فيها على إنزال القرآن نجماً نجماً. قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ﴾ الأنعام: ٣٧ وأيضاً: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۗ﴾ الفرقان: ٣٢.

فالكتاب الذي أنزل بكمال الاهتمام، وظهور الحجة، وتمام المصلحة = لا بد أن الكفر به يكون مجلبة للعذاب الشديد. فإن الله تعالى «عزيز»، فلا يرام عصيانه، وتهان آياته، فلزم الانتقام.

وأكد على ذلك بصفة علمه، فإنه أحاط بكل ما في السماء والأرض، فإنه الخالق والقيوم، فلا يسوغ لأحد إباحة أدنى حدوده، ولا الفرار من علمه.

ثم أوضح أنه عالم بجزئيات أموركم، بأنه خلقكم بحكمته كيف شاء، فهو مع عزته «حكيم». فهل ترون كيف يراكم في ظلمات الرحم، ويتصرف بكم في دقائق بنيتكم، فهل أنتم مفلتون من علمه و بطشه، أو ترجون الخير أو النصر من إله سواه؟

فلعزته فلتخافوا من عصيانه، وهو يرى كل ما تعملون.

ثم أوضح طرفاً آخر من صفة «العزة»، وهو القدرة الكاملة في الخلق والتصرف، كما قال تعالى: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ١٠١﴾ الزخرف: ٩. وقال تعالى: ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٥٨﴾ النساء: ١٥٨ وهذا كثير. فبعد ذكر تصرفه وصنعه نبه على كونه عزيزاً قديراً صانعاً حكياً.

وكما جعل ذكر صفة التفرد بالألوهية مع صفتي الحياة والقيومية تمهيداً لإثبات ضرورة إنزال الكتاب، وتجديده عند وقوع الاختلاف فيه، ووجوب الطاعة له؛ فكذلك جعل ذكر صفتي العزة والحكمة تمهيداً لإيجاب الإذعان التام لجميع ما في كتابه. فلا بد أن نجتنب الارتياب فيما تضمن من التشابهات، ونردّها إلى المحكمات. وذلك لكيلا نضل بعد الهداية، ونزلّ قدم بعد ثبوتها؛ فإن الإسلام هو الطاعة التامة. ومن هذه الجهة يعبر عن الإيمان بالإسلام، فإنه إسلام القلب والعقل لما تبين له من الحق.

(٣)

النظر إلى شذرات هذا السلك من جهة

مناسبتها بعمود الكلام

﴿اللَّيْلَ إِلَهُ الْأُمَمِ﴾ إن ذلك لأشدّ كلمة على النصارى، فإنهم يقرّون بها، وصرح الإنجيل بأن لا نجاة إلا بكلمة التوحيد، وهم يدّعون بالألوهية المسيح. ولا يمكنهم رفع التناقض، فيقولون بالحلول أو الاتحاد، وذلك يبطل التثليث، فإنهم يعتقدون بأقانيم مستقلة.

وإذا ألبأتهم قالوا: إنه من الأسرار. فإن سألتهم: من أين أخذتم هذا السرّ؟ لم

يسندوه إلى حوارِيٍّ، وقالوا: إن الحواريين كانوا غير فاهمين. فإن سألتهم: وأنتم أيضاً لم تفهموه، فكيف تعتقدون به؟ فحينئذ تراهم يتكلمون كالمجانين ﴿تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ الأحزاب: ١٩.

﴿الْعَمَى﴾ أعرَفُ الصفات عند اليهود، وبهذا الاسم كثر القسم في صحف الأنبياء، واستعملوه في مواقع إقرار علمه وقدرته وغيرته، فذلك أبلغ في إنذارهم عن الكفر بآياته. وأما إبطال ألوهية المسيح بهذه الصفة فظاهر، فإن المسيح عليه السلام بإقرار النصارى مات ودفن.

﴿الْقِيُومُ﴾ كثر في كتب الأنبياء وصف الرب بكونه قيوماً للمخلوق، وأن السماء والأرض كل شيء قائم بقدرته. وهذه أوضح ما نعتقد للرب، وبه يبطل الشرك. والنصارى يؤمنون بالتوراة فإن ذكَّرتهم بهذه الصفة، وسألتهم كيف تقولون بألوهية من أكل وشرب وجاع وعطش، فلم يكن مستغنياً بنفسه في إقامة بنيته، ثم تزعمون أنه بكى، وضاق صدره عند الشدائد، وصرخ على الصليب = فكيف يكون قيوماً للسماء والأرض؟ لم يجيبوا إلا بسفسطة لا وجود لها عند العقل.

﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ الآية. «الكتاب» اسم جامع، أي نزل عليك من كتابه بالحق مصدقاً لما قبله من الكتاب، فهذا إجمال. ثم فصل، فسمي مهيات الكتاب بأسائها الخاصة، فقال: أنزل التوراة أي كتاب الأحكام، والإنجيل أي كتاب البشارة، وأنزل الفرقان أي كتاب الفصل الواضح. فليس هاهنا تكرار، إنما هو إجمال وتفصيل. والفرقان كالقرآن لم يستعمل على سبيل التسمية إلا لهذا الكتاب، والتبس الأمر على بعض المفسرين، لأنهم لم يفرقوا بين استعمال الكلمة على سبيل التسمية،

وعلى سبيل الخبر أو الوصف. راجع «أساليب»^(١).

﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ مع ما مرّ من تأويله^(٢)، فيه أيضاً إثبات تنزيله بالحق من

وجوه:

الأول: أن كتبكم قد دخل فيها من التناقض والمحال وسوء الأقوال ما كفى لتكذيب الناس إياها جملة، ولكن القرآن جاء بتلك المطالب خالصة عن شوائب البطلان، فصار مصدقاً لها. ولو لم يكن في إنزاله غير هذه الحكمة لكفى.

والثاني: أن التوراة والإنجيل كلاهما اشتمل على الهدى، وصدّق الثاني الأول، ومع ذلك أحلّ الإنجيل بعض ما حرّمته التوراة، ومع ذلك انتم تصدّقون بهما. فكذلك كون القرآن ناسخاً لبعض أحكام التوراة لا يقدر في تصديقه إياها، ولا يخالف كونه منزلاً بالحق.

والثالث: أنه قد أقر الكليم والمسيح بأنه قد بقي من هدى الله كثير وأبهم أمور، والنبى الموعود يأتي ويعلمكم جميع أمور الهداية ويبين لكم ما لم تفهموه. وقد اشتمل القرآن على هدايات لم يأت بها التوراة والإنجيل، ويبيّن مبهماتهما، فصار بذلك مصدقاً لوعدهما ومنزلاً بالوعد الحق.

الرابع: أن أصل معتقدكم هو ألوهية المسيح، وأقوالكم فيها على غاية التناقض والالتباس، فلا يزال أمركم غمة عليكم، والقرآن نزل بالقول الفيصل والحق الصريح كما قال ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ﴾ آل عمران: ٦٢ الآية، فصار برفع الإبهام المفضي إلى

(١) يعني كتابه «أساليب القرآن». وهو مطبوع عن مسودة ناقصة، وليس فيه هذا البحث، ولكن انظر: التكميل في أصول التأويل: ٢٥٢.

(٢) وانظر أيضاً: مفردات القرآن للمؤلف: ٣١١.

الشك مصدقا لأصل الحقيقة ومنزلاً بالحق المبين.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ الآية، لم تنزل الدوائر تدور على اليهود وشهدت به كتب أنبيائهم، ففي ذلك لهم تذكير وإنذار ودعوة إلى طاعة الله والإسلام.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ﴾ الآية. في ذلك إبطال لألوهية المسيح، فإنه أقر بأنه لا يعلم متى تأتي الساعة. والنصارى يعتقدون أنه علم الله تعالى. وهذا خبط صريح وتناقض بين.

﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ﴾ الآية. في ذلك أيضاً إبطال صريح لألوهية المسيح، فإنه صوّر في الرحم، وجرى عليه تصرف الرب كيف شاء. فهو كسائر المخلوقين في هذه الصفة، ولكن النصارى لا يبالون بالتناقض ومخالفة الحق الصريح. ذلك، والآن نرجع إلى تفسير الآيات اللاحقة.

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَقْلُمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّا بِهِ كَلِمَاتٌ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا لَا تُفِخْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّكَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَأُولَئِكَ هُمْ هُمُ وَقُودُ النَّارِ ﴿١٠﴾ كَذَّابٍ مَالٍ فَرِحُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَلَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾﴾ آل عمران: ٧-١١.

(٤)

التدبر في نظام آيات ٧-١١

الكلام متصل بما قبله أي لا إله إلا ذلك الإله الموصوف بالعزة والحكمة، فأتبعه بما يتصل به كما رأيت في أول السورة أتبع قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿٢﴾﴾ بها

يتصل به، فهكذا هاهنا.

وبيان الاتصال أن ذلك الإله الذي لا إله غيره متصف بالعزة والقدرة والتصرف في جميع ما في السموات والأرض بكمال الحكمة، فإن الحي القيوم على الإطلاق لا يكون إلا الذي أحاط علمه بكل صغير وكبير، وبلغت حكمته في كل دقيق وجليل.

وكما اقتضى وصف الحياة والقيومية أن نزل الكتاب لهداية عباده، ليرفعهم به في مدارج السعادة، ويكشف لهم به ما لم يعلموا، فيخرجهم من الضلالة إلى الهدى ومن الظلمة إلى النور = فكذا اقتضى وصف العزة والحكمة أن يكون كتابه مشتملاً على كمال الحكمة وعلو العزة، لا سيما هذا الكتاب الذي هو متم كتبه والفرقان العظيم، عندما وقعوا في الاختلاف الشديد والشقاق البعيد، فأعظم بمنزلته عزاً وحكمة، فإنه تنزيل من الإله العزيز الحكيم.

وقد كثر وصف القرآن بالحكمة حتى سماه حكيماً. وأما وصفه بالعزة فقد صرح به أيضاً، قال تعالى: ﴿لَكِنَّبُ عَزِيزٌ ۝٤١ لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۝ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۝٤٢﴾ فصلت: ٤١ - ٤٢ ولم يقل من حكيم عزيز للاجتناب عن تكرار ما استبان مما قدم من وصف كتابه بالعزة والمنعة.

وبالجمله كما يستدل من كون الربّ حياً قيوماً على إنزال الكتب للهداية عموماً، فكذا من عزته وحكمته يستدل على اتصاف كتبه بهما، لا سيما هذا القرآن المتمم لجميعها.

ثم له عزة أخرى من جهة علو الحكمة كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ ۝٤﴾ الزخرف: ٤. ثم له عزة الطهارة كما قال تعالى: ﴿فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ۝١٣ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ۝١٤﴾ عبس: ١٣ - ١٤.

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِكَمَالِ عَزْتِهِ حَيْثُ قَالَ تَعَالَى: ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الحشر: ٢١).

فحصل لنا من النظر في عزة كتاب الله وعلو حكمته أن ندعن له، و نترك الخصام واللجاج بالباطل لإدحاض الحق المبين، وأن لا نطمع في بلوغ كنهه والإحاطة بتأويله. ألا ترى أن عقولنا لا تحيط بخلق الله، فكيف بكلماته! فإنها أقدم من الخلق، فإنه تعالى لم يخلق شيئاً إلا وتقدمت كلمته، فإنها توسطت بين الإرادة والخلق. وكتب الله عبارة عن كلماته، فما أجلّ عزتها وأدقّ حكمته! فكيف يقدر مخلوق على الإتيان بمثلها أو الإحاطة بكنهها؟ فإنها إنما أنزلت لنتهدي بها، لا لنستفرغ كنهها. ألا تراك تستضيء بالشمس، ولا تستنفد ضياءها! وتستقي بالبحار ولا تستفرغ ماءها! فكتاب الله نور في طيه أنوار، وبحر في بطنه بحار.

ألم تر إلى الذين توغلوا في العقليات وتطلعوا نهايات العلوم زاغ أكثرهم عن الجادة إما بتفريط أو بإفراط. إما شكوا في كل شيء، فجعلوا الحق باطلاً فوقفوا حيارى. وإما اعتمدوا على القياسات المشتبهة فجعلوا الباطل حقاً وتفرقوا فِرْقاً.

والصراط المستقيم أن نميّر بين العلم والوهم، واليقين والظن، وأن نعرف حدّهما فلا نخلط بينهما. وذلك هو طريق الراسخين في العلم الذين تبيّن لهم الحق، فأخذوا به، وقاموا عليه، فلا تزعزعهم زخارف الأوهام ونكباء الشكوك.

ولما أنهم أحسوا بعزّ الحق المحكم تمسكوا به شاكرين لرحمة الله العزيز الحكيم. فهم على صحيح الفطرة، واعتدال الأمر، ورسوخ القدم، واطمئنان القلب. فأولئك هم أولو الألباب المتوسّلون إلى الحق بأقوى الأسباب.

فإنّ اللبّ أودع ذوقاً فارقاً بين الحق والباطل، وإحساساً مناسباً لما أنزل الله من

رحمته. ولولا هذا اللبّ لما وُجد سبيل إلى الربّ. فالفرقان الذي أنزله الله لا ينتفع به إلا من كان في قلبه فرقان بين الحق المحكم والوهم المبهم. فهؤلاء الراسخون في العلم، الفارقون بين اليقين والظن، الشاكرون لرحمة الهداية، الخائفون مزلات الظنون، العارفون بعزة كلمات الله، يتمسكون بمحكّمات كتابه، ويفوضون إلى علمه تأويل ما تشابه من آياته، ويدعون الله أن يعصمهم من الزيغ، ويزيدهم فيما وهبهم من الهداية واليقين. ولا يستفزههم وساوس المضلّين لاطمئنانهم بفصل الأمور لما وعدهم الله ولما شهد به العقل، فإنهم قد علموا أن الله تعالى جعل هذه الحياة ابتلاءً للعقول، وإنشاءً لقوى الفطرة، وجعل لسعينا معاداً، ولزرعنا حصاداً، ولإبراز البواطن ميعاداً. فلا جرم أن يبقى في الدنيا أمور مشتبهة وقضايا لم تُفصل حتى يأتي يوم لا ريب فيه كاشف لكل ريب قبله، حين ترجع الفروع إلى أصولها، وترد الجملة إلى تفصيلها، وتصير الدنيا إلى تأويلها.

وأما أهل الزيغ الذين لم يرسخوا في العلم، فيتركون المحكّمات ويتبعون المتشابهات، إما لإثارة الشكوك في قلوب الذين آمنوا ليضلّوهم، وإما ليطلعوا على تأويلها. وبذلك يزداد زيغهم، فيقعون في تكذيب المحكّمات، ويكفرون بآيات الله، إما مقرّين بتكذيبهم كالملاحدة، وإما مدعين بأنهم يصدّقون بكتاب الله، وفي الحقيقة إنهم آمنوا بما أولوه إليه من الضلال كالنصارى والباطنيين.

ولما كان باعث الزيغ والشكوك حبههم للدنيا واستغناؤهم بها، فأعرضوا عن الرب، ولم يطلبوا الهداية منه، كما فعل الراسخون في العلم = أنذرهم بأن هذه لن تغني عنهم يوم تظهر حقائق الأمور، ويجمعون للحساب، ويلقون في النار.

ثم ضرب لهم مثل آل فرعون ومن قبلهم، فإنهم كذبوا بآيات الله تعالى لاستكبارهم بمتاع الدنيا، وحبهم له، فأهلكوا.

هذا سرد الكلام في تفسير آيات (٧-١١) والآن نفصل شذرات هذا السمط لتصميم النظر إليها.

(٥)

شرح بعض أمور مهمة مما يتعلق بالآيات السابقة

ولا بد من ذكرها

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ﴾ الآية. في أول هذه الآية تفخيم الرحمة، وإيجاب التصديق، وتخويف المنكر والمتعمق. أي ذلك الإله الحي القيوم العزيز العليم الحكيم هو الذي أنزل هذا الكتاب، فوجب الإذعان له شكراً لعظم النعمة، ويخاف من الإنكار به لكمال عزته، ولا يطمع في استفراغ معانيه لسعة علمه وعلو حكمته.

ثم في الآية هداية عظيمة إلى طريق فهم الكتاب، لما ميز بين المحكم والمتشابه؛ فدلنا على معظم ضلالة النصارى الذين ضلّوا بوقوعهم في المتشابه كما سيأتيك بيانه، فوقانا عن سوء عاقبتهم وعمّا يتمسكون به عند المجادلة وإنكار المحكمات.

﴿وَمِنْ آيَاتِكَ تُحَكِّمْتُمْ هُنَّ أُمَّ الْكِتَابِ وَأَخْرُ مَشْهَدَاتٌ﴾ لا بد من تعيين مفاهيم المحكم، والمتشابه، والتأويل. فاعلم أنّ الآيات المتضمنة على الأمور التي تقرّ في القلوب، وتشهد بها العقول، وتواترت بها الكتب المقدسة = سمّاها الله محكمة، لكونها راسخة لا تززعها شبهة. ثم وصفها بأنها أم الكتاب. ١- لأن سائر الكتاب يرجع ويؤوّل إليها، فهي الأقطاب التي عليها مدار الأمور، وهي الفاصلة عند الالتباس. ٢- ثم هي التي تتخذ أصولاً، فتستنتج منها فروع، ويعتمد على هذه الفروع كما يعتمد على أصولها.

والمتشابهات هاهنا آيات لا يخفى ما أريد منها حسب حاجتنا. وأما الإحاطة بتمام حقيقة المحكي عنه فلا سبيل إليه، لنقص علمنا به كما قال تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ

يُحِطُوا بِعَلَمِهِ. وَلَمَّا يَا تَمِيمُ تَأْوِيلُهُ ﴿يونس: ٣٩﴾، ولا حاجة تمسُّ، كالتعمق في صفات الله وأفعاله، مثل خلق عيسى، ونفخ الروح في آدم، وكل ما ذكر من نعيم الآخرة وبؤسه. فإن القدر المحتاج إليه والمقصود منه مفهومٌ اطمأنت به القلوب، وما وراء ذلك لا بد أن يختلف فيه لخصائمه. فمن تعمق فيه وقع في الشقاق والشكوك، وتعرض لما يلزمه المعاند.

والتأويل هاهنا: حقيقة الأمر، و صورة المحكي عنه كما هي تتجلى عند المشاهدة؛ كما كان تأويل الشمس والقمر والنجوم في رؤيا يوسف أباه وأمه وإخوته كما جاء في القرآن: ﴿وَقَالَ يَتَابَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾ يوسف: ١٠٠.

فالمتشابه معلوم من وجهه، ومجهول من وجهه. وهذا الوجه المجهول أيضاً مصدق به حسبها هو في الواقع، وهو تأويله، وعلى كل حال ليس بمخالف للمحكم.

وهاهنا قضايا ينبغي التنبيه عليها:

الأول: أن أسلوب هذا الكلام لا يدل على الحصر. فلا يفهم منه إلا ذكر المتقابلين لا النقيضين، كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ﴾ ﴿٢٧﴾ فاطر: ٢٧. فإن في الكتاب آيات ليست بأم الكتاب ولا بالتي يمنع النظر في تأويلها، مثل قصص القرآن، وأمثاله، وبراهينه العجيبيية، وإشارات اللطيفة، وأحكامها الجامعة. ففي كل ذلك مجال للنظر والتأمل واختلاف آراء المجتهدين، ولا بأس به.

والثاني: أن كون الكتاب محكماً ومتشابهاً حسبها ورد هاهنا ليس من جهة اللسان، إنما هو من جهة المعنى؛ فإن القرآن كله من جهة اللسان عربي مبين. والذين اختلفوا في تأويل ألفاظه إلى معانيها إنما اختلفوا إما من تقصير النظر، أو لتعصبهم لعقيدة غير صحيحة، أو لعدم اطلاعهم على لسان أنزل فيه القرآن. فكل ما يلتبس من

هذه الجهة لا بد من النظر فيه حسب أصول اللسان العربي وأصول التأويل الممهدة، وليس هو من المتشابه الذي لا يجوز التعمق فيه.

والثالث: أن التشابهات معلومة، مميّزة من المحكمات. فإن كل ما كان حكايةً عن غيب لم تصل إليه أيدي المشاهدة، وأخبرنا الله عنها بقدر حاجتنا، فتأويله محجوب بقدر ما احتجب عنا المحكي عنه. والمقصود أن كلام الله أوثق ما يعتمد عليه ولا لبس عليه فيما يتعلق بحاجتنا، والتدبر فيه يكشف عن غوامض الحكمة إلى ما شاء الله. وليس الأمر كما زعم بعض المتكلمين أن المحكمات والتشابهات غير متعينة. وأن الاعتماد لا يمكن على دلالة الألفاظ. فإن القضية الأولى باطلة، والثانية مبهمّة تؤس عن كتاب الله الذي أنزله هدىً ونوراً وحجّةً ورحمةً وأصلاً يرجع إليه، وحكماً يصدع بالأمر الواضح.

والرابع: أن للمحكم والتشابه معاني آخر غير ما أريد هاهنا. فالمحكم من الكلام أيضاً: ما كان واضحاً جامعاً موجزاً، ويقابله المفصل، كما قال الله تعالى: ﴿كَتَبْنَا أَحْكَمَتًا إِلَيْهِ، ثُمَّ فَضَّلْنَا مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ ۝١﴾ هود: ١. ففي أوائل كل أمر أنزل الله قولاً محكماً يرسخ في الفهم وينحفّ على اللسان والقلب، ثم فضله إما بآيات آخر أو بالسنة.

وكذلك التشابه أيضاً له معنى آخر، وهو: ما يشبه بعضه بعضاً. وبهذا المعنى القرآن كله متشابه كما قال تعالى: ﴿...كَلِمَاتٌ مُتَشَابِهَةٌ مَثَانِي ۝٢٣﴾ الزمر: ٢٣. وهذه المعاني كلها معروفة، راجع «مفردات»^(١).

(١) يعني كتابه «مفردات القرآن». وكان «المحكم والتشابه» من الكلمات التي أراد تفسيرها في المفردات، ولكن لم

يتمكن. انظر: مقدمة تحقيق المفردات: ٥٧.

والخامس: أن آيات الأنفس والآفاق أيضاً تشتمل على المحكمات والمتشابهات. والذين لهم قدم راسخة في العلم مطمئنون بمحكماتها، ومعترفون بقصور أفهامهم في متشابهاتها.

ومن هذا التمهيد يتبين لك حسن موقع نزول هذه الآية العظيمة بعد أحد. فإن يوم بدر كان فرقاناً بين الحق والباطل، فطمأنت النفوس بعدل الله وبرّه، لما أزال الباطل وأظهر الحق، فكانت هذه الواقعة آية محكمة. وأما يوم أحد فكان فيه حسب ظاهر الأمر غلبة الباطل على الحق، فالتبس الأمر، وظنّ المشركون أنّ الحرب سجال، ولا دلالة فيها على الحق. فلما جاءت الوقائع مقتضيةً لكشف الأمر، واستعدت له النفوس، واشتدّت حاجتها إليه = أنزل الله تعالى هذا الوحي شفاءً لصدور المؤمنين. والحمد لله.

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ آل عمران: ٧ الآية. الزيغ: هو الميل، فتضمّن مفهومين:

العوج والسقوط، فإن القائم إذا مال قارب السقوط فصار ضدّاً للرسوخ.

والزيغ من صفات أهل الكتاب. أما اليهود فانحرفوا عن الحق من أول أمرهم، كما شهد به تاريخهم وأحوالهم مثلاً قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تَقُولُونَ لِمَ تَقُولُونَ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾﴾ الصف: ٥. وزيغهم أشنع، لأنهم كانوا يعصون نبيهم، وهو فيهم. ولذلك اشتدّ عليهم الغضب، وكثر به التصريح في القرآن، وفي كتب أنبيائهم أكثر. ثم هم الذين سنّوا للنصارى اتباع المتشابهات، ومهدوا الطريق إلى اعتقاد ألوهية المسيح؛ لما خاضوا في مسألة كلمة الله، والسكينة؛ وأدخلوا في الدين ظنون الفلاسفة. راجع

«مف»^(١).

وأما النصارى فانحرفوا عن الحق بعد ذهاب المسيح عليه السلام، فاتبعوا ديانة الوثنيين حتى خرجوا عن الدين كله. فكان زيغهم أبعد، وذلك أفضى بهم إلى السقوط الكلي والكفر الجلي. قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ المائدة: ٧٢ إلى قوله: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ (٧٧) المائدة: ٧٧. وأيضاً: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ (٨٨) ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا﴾ (٨٩) ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا﴾ (٩٠) ﴿أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ (٩١) ﴿مريم:

٨٨ - ٩١.

ولما كان زيغ اليهود من جهة العمل، وزيغ النصارى من جهة العقائد، اختلف طريقهم في خلاف الحق المحكم الثابت، واتباع المتشابهات. أما اليهود فهموا بالفتنة وإثارة الشكوك في القرآن مع علمهم بكونه حقاً. وأما النصارى فكما ضلوا في دينهم باتباع متشابهات الإنجيل والتوراة، فكذلك جعلوا يتمسكون بمتشابهات القرآن، فصرّفوا عن قبول محكماته.

وجملة الكلام أنّ زيغ القلب واتباع المتشابهات حالة مشتركة بين اليهود والنصارى. وابتغاء الفتنة أولى باليهود، كما أنّ ابتغاء التأويل أولى بالنصارى. وإذ كانت هذه الأحوال توجد أيضاً في زائغي كل أمة أرسل القول عاماً.

لا بدّ هاهنا من ذكر أسوأ ما أوقع فيه اتباع المتشابهات، ليتضح ما أشرنا إليه فيما

(١) يعني كتابه «مفردات القرآن» و«كلمة الله» و«السكينة» من الألفاظ التي أراد تفسيرها في المفردات. انظر مقدمة التحقيق:

قدّمنا من ضلالة النصارى. فاعلم أنّ القرآن صدّق الإنجيل في أنّ عيسى كلمة الله. ومعناه ظاهر، فإن الكلمة تعبر بها عن أمر الله وحكمه. ولما كان خلق عيسى خلاف عادة خلق الآدميين سمّاه بذلك لدلالة خلقه صراحةً على أنّ كلّ شيء يكون بأمر الله كأنه قيل: لم يأت عيسى من أب، ولكنه من أمر الله. ولا لبس ولا تشابه في هذا القدر.

وقد بين القرآن هذا الأمر حيث قال: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ﴿٥٩﴾ آل عمران: ٥٩ أي جعل آدم حيّاً ناطقاً بكلمة «كن». وهذا هو المراد بنفخ الروح فيه، فهكذا أمر عيسى.

والنصارى لما عيّرهم الوثنيون بأنكم تعبدون رجلاً مصلوباً، ونحن نعبد آلهةً سماويةً لا يموتون، تقلقلوا تحت هذا الطعن، وبنوا عقيدة مثل عقيدة هؤلاء الطاعنين، فزعموا أنّ المسيح عليه السلام إنما هو ابن الله وليس بمخلوق. وتمسكوا بأوهام فلاسفة اليونان والمجوس والهنود ومتأخري اليهود الذين تكلموا في وسائط بين الخالق والخلق، وجعلوها ذوات مستقلة، وسمّوها كلمة الله وحكمته. فأنزلت النصارى هذه العقيدة على أحوال المسيح عليه السلام، واضطرب أمرهم زماناً حتى تشجّعوا، واعتقدوا بأنه كفؤ للربّ ومن جوهره ومعه من الأزل، وبه خلق كل شيء. وكتبوا ما يؤيد هذه العقيدة في أول إنجيل يوحنا زوراً وكذباً.

وهذا حديث طويل، إنما أشرتُ إليه. وتفصيله يوجد في «المفردات»^(١).

ثم مثل ذلك - وإن كان أهون منه - وقع في المسلمين، فحاضوا في حقيقة كلام الله: هل هو قديم أو حادث أو مخلوق؟ ولا شك أنّ هذه المسألة لا سبيل إلى معرفتها، فإن كلام الرب لا يشبه كلامنا، ولا اتصافه بالتكلم كاتصافنا به. فهذا البحث يجرُّ إلى

(١) يعني: مفردات القرآن. ولم نجد في مسودته هذا البحث.

الخوض في صفات الربِّ تعالى، فنقول على الله ما لا نعلم، وقد حذَّر القرآن عنه كثيراً. وأحسن المذاهب فيه أن نؤمن بما نزل الله، ولا نتجاوزه. فنقوم مقامنا، ولا نتعدى طورنا، كما حكى القرآن من قول الملائكة: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ (١١٤) الصافات: ١٦٤، وهذا هو الرسوخ في العلم.

﴿وَمَا يَسْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ مما مرَّ آنفاً يتضح أنّ هاهنا وقفاً. وإليه ذهب جمهور أهل السنة، ومن المعتزلة أبو علي الجبائي وهو المروي عن ابن عباس وعائشة وعلي ؑ - كما جاء في نهج البلاغة - والحسن ومالك بن أنس والكسائي والفراء.

وذهبت الشيعة وبعض المتكلمين إلى الوصل، لما زعموا أن التأويل هو المعنى، ولا بد من العلم به لئلا يكون تنزيهه عبثاً. وأيضاً زعم الشيعة أنّ الأئمة يعلمون كل شيء، فهمّوا بتحريف القرآن، ولكنه ياباه موقع الكلام.

وقد زال إشكال المتكلمين بما ذكرنا من التأويل الصحيح. وأما الشيعة الذين زعموا بأن الأئمة عالمون بكل شيء، فليسوا بأثيين عن قراءتهم ما داموا على تلك العقيدة، فتركهم وقراءتهم. والله يهدي من أناب، وما يذكّر إلا أولو الألباب.

(٦)

في بقية المسائل التي تتعلق بالمحكم والمتشابه والتأويل

..... (١)

*****

(١) هنا في الأصل بياض بقدر صفحتين كما ذكر الناسخ رحمه الله.

تذكرة^(١):

أقسام المتشابهات: ...

(٢) قدر ما ينتهي إليه علمنا وما يحول إلى علم أحد.

(٣) وجوب التصديق بالكلام وتحويل تفصيله وكيفيته إلى علم الله.

(للفصل السادس)^(٢)

بحث مستقل لا بد منه في هذا المقام:

الكلام المتشابه ما هو ذو مجاز وله تأويل كما كان لرؤيا يوسف عليه السلام تأويل غير ما ظهر. ولكن التأويل تصوير معنى واحد دل عليه الكلام المتشابه إجمالاً. مثلاً سجد الشمس والقمر والنجوم ليوسف عليه السلام دل على كمال عزه وإكرامه من الله تعالى. وربما يخفى المراد، ولكن الكلام المتشابه الذي له تأويل لا يخفى. فهل يجب التصديق حسب ظاهره أو بأنه صادق لصدق تأويله، فهذا سؤال.

*****

هذه الآيات الإحدى عشرة كالتمهيد الجامع لدلائل التوحيد ولزوم الطاعة، ولكف المسلمين عن شبهات تلقى إليهم ولتعليمهم دعاء الراسخين. ولما كان المقصود الأصلي تعليم المسلمين لم يبدأ الكلام بالرد على الكفار صراحة فخاطب النبي ولم يلتفت إليهم كما هو أسلوب عام في أوائل الكلام ولما كان المقصود إسماعهم ذكر ما فيه تفرغ شديد وإفحام بالغ فموقع هذه الجملة موقع التمهيد قبل الرد

(١) هذه التذكرة وردت في هامش الأصل.

(٢) هذه التذكرة أيضاً وردت في هامش الأصل في بداية الفصل الرابع.

الصريح^(١).

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْتٌ بَلَّوْا وَنَحْسِرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَيَمْسُ الْيَهُادُ ﴿١٢﴾ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّمَّا يَبْتَغِي اللَّهُ وَاللَّهُ يُوَيِّدُ مَن يَشَاءُ إِنَّكَ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِئَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْعَاقِبِ ﴿١٤﴾ قُلْ أُو۟سَيْطِكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿١٥﴾ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمَّا كُنَّا فَآفَافًا لَّنَا دُؤُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾ الصَّٰدِقِينَ وَالْمُسَدِّقِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾ ﴾ آل عمران: ١٢-١٨ .

(٧)

التدبر في نظام آيات ١٢-١٨

من هاهنا يبتدئ الأمر من الله تعالى لنبهه أن يخاطب الذين كفروا بالله وكذبوا بآياته. والكلام متصل بما قبله، فإن هؤلاء المخاطبين قد ذكروهم الله فيما مرّ آنفاً بأن أموالهم وأولادهم لن تغني عنهم من الله شيئاً، لا في القيامة ولا في الدنيا، كما شهد به أحوال الأمم السابقة من الذين كفروا بالله وكذبوا الرسل. فبعد ذكروهم وإحضارهم جاء ما يخاطبون به، وهو:

(١) هذه الفقرة كانت في آخر الفصل الرابع، وكتب المؤلف ملحوظة هناك أن تنقل إلى آخر الفصل الخامس، يعني قبل المجموعة الثانية من الآيات. فلما زاد فصلاً سادساً وإن لم يتمكن من كتابته وضعنا الفقرة هنا.

إنكم قد اغتررتم بأموالكم وأولادكم، فمُنِعْتُمْ عن قبول الحقِّ لحبِّها، واعتمدتم على عدَّتكم وعددكم، فجادلتم في الحقِّ، وغرَّتكم بعضُ الغلبة، ولكن الغلبة في العاقبة للحقِّ، فعن قريب تغلبون. ثم يتم غلبة الحق في الآخرة حين تحشرون إلى جهنم.

وقد تبين لكم الحقُّ في بدر، حين رأى الكفار آية ظاهرة ومشاهدة بيّنة، إذ التقت الكفار وهم زهاء ألف، والمسلمون وهم ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلاً. ثم رأى الكفار أنّ المسلمين بعد الالتقاء صاروا ألفين، فمن كان له بصيرة أيقن بأنّ الله تعالى هو الناصر، ولا غناء في الأسباب الظاهرة. ولكن عامة الناس ليسوا بأولي الأبصار لما زُيِّن لهم حبُّ الشهوات. وما أكبر حماقتهم! فإنّ ما يحبّونه مع قلة غنائه لأدون مما أعدَّ الله للمتقين من النعيم المقيم ورضوانه العظيم.

وذلك حقٌّ ظاهر، فإن الله تعالى بصير بأحوال عباده فكيف يجعل المحسن والمسيء منهم سواءً مع تباعد أحوالهم؛ فريق لم يتق السيئة واختار زخارف الدنيا، وفريق اتقى واختار الآخرة، فشهد بالإيمان، وتاب عما سبق منه، واستعاذ بالربِّ من النار. وهم الذين صبروا في الشدائد، ووفوا بما عاهدوا بإيمانهم، فقتلوا الله ورسوله، وأنفقوا في سبيل الربِّ، ولم يستقرّ بهم القرار لإيمانهم بالقيامة وجزاء الأعمال، فيستغفرون بالأسحار.

وذلك لما أيقنوا بأنّ الله لا إله غيره، فله الحكم، فإن سخط بهم لم ينفعهم شيء. وأنه بصير بأعمال العباد، ويجازيهم بالقسط. ولذلك لا يرضى في الدنيا إلا بما هو القسط، ويعين عليه، ولكنه مع القدرة التامة يجري أموره على الحكمة اللطيفة. وأكد الله على صحة هذه العقيدة بشهادته وشهادة الملائكة وأولي العلم فقال: ﴿شَهِدَ اللهُ﴾ الآية.

فخلاصة هذا الكلام أنّ الله تعالى هو الربُّ وحده، وهو قائم بالقسط. وهذه الصفة توجب أن يغلب القسط ويتبع ويعتصم به ويصبر عليه وإن اشتبه في الدنيا مجاري أموره.

هذا، وإن رجعت النظر في هذه الآيات (١-١٨) رأيت كيف ذكر صفات الربِّ من التوحيد، والحياة، والقيومية، والعزة، وإحاطة العلم، والتصرف؛ وجمع العزة بالحكمة والقسط. واستدلَّ بها، وكشف عنها تدريجاً، وكرّر بعضها لكونها أصلاً أو ذا وجوه، فتأمّل في هذه الصفات ومواقعها ورباطها تهاد إلى حكم جمّة.

ذكر التوحيد أولاً لكونه أصلاً، ثم جاء بتفصيلها حتى انتهى إلى ذكر القسط، وهو طرف عظيم من صفات الربِّ تعالى، وجعله صنواً للتوحيد. وأشار إليه في أول السورة بذكر صفة القيوم، كما أشرنا إليه هناك، وسيأتيك بيانه في الفصل التاسع.

(٨)

شذرات هذا السمط في بعض المهمات

﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ مَائَةٌ ﴾ الآية. في ذكر هذه الواقعة حجة بالغة على أهل الكتاب خصوصاً، وعلى جميع الكفار عموماً.

أما على اليهود فقد كان يوم بدر أشبه شيء بما وقع لهم حين سألوا الله أن يبعث لهم ملكاً بعد أن صاروا مغلوبين، وقهرهم الكفار، وسلبوهم قبلتهم: تابوتهم، وفيه سكينتهم؛ فخرج بهم أول ملوكهم طالوت بعدة أصحاب بدر ﴿ فَهَزَمُوهُمْ بِرُءُوسِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ ﴾ وهو يومئذ من قواد طالوت ﴿ جَالُوت ﴾ وهو أقوى رجال الكفار.

وأما على النصارى فقد أخبر يوحنا في مكاشفاته أنّ النبي الموعود المنتظر يجارب بالحق، ومعه جند الملائكة. ف وقعت هذه البشارة يوم بدر، حين رأوا الملائكة

رأيي العين. وفي هذه البشارة أمور آخر لا تنطبق إلا على خاتم النبيين.

وأما عموم الحجة فقد رأوا الملائكة، وعلموا أن الحق والنصرة مع النبي، وأن العدة والعدد لم يغن من الله شيئاً، ولكنهم لم ينتفعوا بذلك لحب الدنيا، فلم يكونوا أولي الأبصار مع ما رأوا بعيونهم كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ (٦٦) ﴿الحج: ٤٦﴾، كدأب آل فرعون وأمثالهم شهدوا بيناتٍ ولم يؤمنوا.

﴿يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ﴾ قرأ نافع على سبيل التفسير «ترونهم»، لبيان أن الفعل للمخاطبين، وهم الذين كفروا. يعني: أيها الكفار أنتم صرتم ترون المسلمين ضعفي أنفسكم. فبين نافع بهذا التفسير أن الكفار هم الذين رأوا المسلمين مثلهم. وليس أن المسلمين رأوا الكفار مثلي أنفسهم، فإن ذلك جعل آية للكفار، وأكد بأنهم رأوه عياناً. فلو رأى ذلك المسلمون لم يكن للكفار آية فيه، والخطاب إليهم.

واعلم أن هذه الرؤية بيان حالتهم بعد ما دخلوا في القتال. فإن نشر هذا الكلام المطوي تحت الإيجاز أن فئة مسلمة كانت تقاتل في سبيل الله، وفئة أخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت، وهؤلاء كانوا يرون الفئة الأولى ضعفيهم. فإن الله تعالى لم يرهم الملائكة إلا بعد الدخول في القتال، فلو رأوهم قبل ذلك لم يعلموا أنهم الملائكة، ولم يقاتلوا، فلم يقع ما أراد الله من إظهار الحق وإتمام الحجة بما أراهم من نصرته المؤمنين بالملائكة.

وقد قضى هذا الأمر، فأجرى الأمور حسب حكمته وقضائه من ظهور الحق وغلبته بمحض نصرته، وهجوم الحق على المنكرين وهم في غفلاتهم. وذلك من سنة الله. وقد بين ذلك في ذكر هذه الواقعة في سورة الأنفال: ﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوةِ الْقُصُوى وَالرَّكْبُ اسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ

لَيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴿٤٢﴾
 الأنفال: ٤٢ فهذا بيان ما رأى الفريقان حين الالتقاء. فأول الأمر أطمع الكفار في الغلبة،
 وبعد قليل غلب عليهم الحق، وهجم بغتة.

وهكذا وقع بفرعون حين تبع بني إسرائيل بجنوده. وهكذا وقع بعاد حين:
 ﴿قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا﴾ ﴿الأحاف: ٢٤﴾. وهكذا تأتي الساعة بغتة. وإن في ذلك ابتلاء
 الذين آمنوا بالحق الغائب، ولم يلتفتوا إلى المشهود الفاني. وذلك هو البصيرة وتمام
 العقل وابتلاؤه.

﴿زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ﴾ الآية. الشهوات هي المشتريات، وما
 زُيِّنَت هي فقط، بل زُيِّنَ لهم حبُّها أيضاً فلا يقلعون عنها. ﴿لِلنَّاسِ﴾ أي عامة الناس،
 وهم الذين خلوا عن صفة التقوى، فيتهافتون على الشهوات.

ووضع الآية بين ذكر أولي الأبصار والذين اتقوا دلّ على أنهم فاقدو البصيرة
 والتقوى. والبصيرة أقدم من التقوى، لتقدم العلم على الإرادة والأخلاق.

وفي سرد الشهوات راعى الترتيب، فقدم ما كان أقدم وأشهى وأغلى. فالأهل
 أحبُّ من المال، والذهب أغلى النقود، والخيل أنفس المتاع زينة بين الناس وفخرا
 وبأسا، والأنعام أول المرافق قبل التمدن. ثم الحرث حين سكنوا في القرى.

﴿المُسَوِّمَةُ﴾ المعلمة لنفاستها من السومة وهي العلامة.

(القنطار) المال الكثير...^(١).

﴿المُنْتَظَرَةُ﴾ كقولهم: ليل أليل، وظل ظليل.

(١) بياض في الأصل.

﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ﴾ الآية. بدل من ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ وكذلك ﴿الصَّابِرِينَ﴾ الآية

بدل منه. وفي سرد صفات المتقين راعى الترتيب...^(١).

﴿بِالْإِسْتِخَارِ﴾ لأن أول همهم طلب المغفرة. والسحر أحسن وقت للدعاء، وأبعد عن الرياء، وأجمع للتفكر في خلق السماوات والأرض، الدالة على الحكمة، ومن ثم على العدل والجزاء، كما جاء في آخر هذه السورة من قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ أَلْوَانِ السَّمَاءِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (١١) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١١) ﴿ آل عمران: ١٩٠ - ١٩١. وكان النبي ﷺ يقرأها عند هبوبة للتهجد.

﴿قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ حال من الضمير في ﴿أَنْتُمْ﴾ أي إن الله تعالى تفرد بالألوهية،

فله الحكم والتصرف، وهو يجريهما على القسط. ولما أدرج الله تعالى القسط في الشهادة بالتوحيد دلّ على عظم محلّه، فنّبّه على أمر عظيم من معرفتنا بالرب تعالى.

وذكر أولي العلم لأن الناس ربما رأوا غلبة الجور في الدنيا، فاشتبه عليهم هذه الصفة؛ ولكن أولو العلم تبين لهم من غير شك أنّ الألوهية المطلقة يلزمها القيام بالقسط، فإن الأمور لو جرت جوراً، ولم يعلمه الله، أو أراد غير القسط، أو تركه، أو عجز عن إقامته = لما كان إلهاً حقاً حياً قيوماً عزيزاً حكيماً. وفي الإيمان بحكمته الكاملة شفاء عما يوقع في الشبهة من غلبة الباطل أحياناً.

لا يخفى أنّ في أسلوب هذه الآية تفخيماً عظيماً للتوحيد والقسط، فإنه تعالى

شهد عليهما بنفسه، وضمّ به شهادة الملائكة، ثم أتبعه بشهادة أولي العلم. فأما التوحيد

(١) بياض في الأصل.

فهو أصل الأمر ولا حاجة إلى بيان عظمته هاهنا، وأما القسط فنذكر هاهنا بعض وجوه مما يقتضيه المقام، والله الموفق.

(٩)

القسط صنو للتوحيد في مفهوم الإيمان

اعلم أن الإيمان بصفة القسط من أعلى أركان الإيمان، وذلك لوجوه:

الأول: أن أصل الإيمان هو الأمن، فلا بد للإيمان من اليقين الراسخ بوجود الله تعالى، ولا سبيل إليه إلا بالاعتقاد على بداهة العقول، ولا يمكن ذلك إلا بعد أن تؤمن بكون العقل ميزان قسط في فطرته، ولا ثبوت لذلك إلا بعد اليقين بأن فاطرها قوّمها وسوّاها. وبناء ذلك على أن تؤمن بكونه ذا قسط كامل محباً للقسط. فذلك ضرورة عقلية، فلا ثبوت لحقيقة عند العقول إلا بعد الاطمئنان بكون فاطرها حقاً صدقاً، لنعلم أن أفعاله حق وصدق.

وفي ذلك أيضاً ضرورة أخلاقية، فإنه تعالى جعل البرّ فطرةً، وأودع القلوب قبوله وإكرامه، ولا يمكن أن نحبّ البرّ ونفنيه عن الربّ، فكيف نطمئن بصحة هذا الحبّ وصوابه إن لم نطمئن بأنّ الفاطر لم يخذعنا ولم يظلمنا؟ أم كيف نرضيه بالبرّ إن لم نؤمن بأنه يحبّ البرّ؟ أم كيف نحمده بالصفات الحميدة إن لم نطمئن بصحة فطرتنا في حبّ هذه الصفات؟

الثاني: أن أصل الإيمان محبة الربّ، فإننا نؤمن بإله نحبه، ونرجوه، ونطلب رضاه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بعد اليقين بأنه لا جور في فعله، فينعم على من أطاعه، ولا يسخط إلا من استحقه؛ والقلوب لا تطمئن بربّ ظالم، ولا تحبه كل المحبة.

الثالث: أن وجوب الإيمان علينا واقتناءه بالتفكر في آلائه مبني على وجوب الشكر، والشكر لا يجب إلا بعد أن تؤمن بأنه حقّ للمنعم ومقتضى إنعامه. ولذلك

جعل الشرك ظليماً، والإيمان شكراً، كما بيّنه القرآن. وهكذا استحقاق جميع الحقوق مبني على وجوب العدل. فذلك ضرورة شرعية. فلا شريعة إلا والقسط أساسها.

والرابع: أن الإيمان ثمرته الطاعة، وثمره الطاعة رضوان الله. وبعبارة أخرى الإيمان يثمر الإسلام. وقد ربط الله الآثار بمقدماتها، وهدانا إلى هذه الروابط بطرق مختلفة، وكل هذه بخلقه وأمره. ونعتمد على ما وعدنا من آثار الأعمال، فنطيعه مطمئنين بوعدده. فلولا الإيمان بأنه لا يخلف وعده تهدّم أصل الأعمال، وآل الأمر إما إلى الاعتماد على الشفعاء وحبّهم أكثر من حبّ الله كالنصارى، فإنّ تمام رجائهم في المسيح، فعبودوه، واتخذوه إلهاً؛ أو إلى يأس محض وتفويض إلى قضاء جائر لا يفرّق بين المحسن والمسيء كاليهود، فإنهم لم يرضوا بما قضى الله لكبرهم وحسدتهم. فلا بد من الإيقان بأن الله تعالى قائم بالقسط، فحكمه عدل، ووعدده صدق، كما قال تعالى:

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ الأنعام: ١١٥.

والخامس: أن الإيمان بالجزاء جزء من الإيمان الواجب، وبناء ذلك على الإيمان بقسط الربّ. والإيمان بالربّ لا يصحّ بمجرد الإقرار بوجوده، ولكنه الإيمان به بصفاته، فمن لم يؤمن بقسطه هدم أصل الإيمان بالجزاء.

ويتضح لك من النظر في هذه الوجوه الخمس أنّ الإيمان بالقسط من أكبر أركان الإيمان، وعليه بناء مهمات العقائد والأخلاق والشرائع. هذا.

والسادس: أن الإسلام دين السلم، والسلم لا يكون إلا بالوحدة، والوحدة لا تكون إلا بالقسط، فإنه الصراط المستقيم في الأعمال.

ولما كان هذا الوجه تمهيداً لما يتلو من الآيات في دعوة الناس كافة إلى دين الله وضعنا تفصيل هذا الوجه في تفسير الآيات الآتية على سبيل التقدمة. فهذه الآية كواسطة العقد جامعة للإيمان والإسلام.

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَابِئًا بِأَلْقُسُطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ
 الْعَكِيمُ ﴿١٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ جَدَّ اللَّهُ إِلَهُاتٌ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا
 جَاءَهُمْ أَلْهُامٌ بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ إِلَهَهُ السَّمَاءُ فَإِنَّ حَاجِبُكَ قَتْلُ
 آسَلْتُمْ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنْ أَتَّبَعْتُ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَاسَلْتُمْ فَإِنْ آسَلْتُمْ فَقَدْ آهَنْتُمْ
 وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمُ الْبَلْغُ بِاللَّهِ وَاللَّهُ بِصَوْرِكُمْ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
 النَّبِيَّيْنَ يَخْسِرُونَ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
 أَلِيمٍ ﴿٢١﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ
 ﴿٢٢﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا سَيْبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ تَوَلَّوْا مِنْهُمْ
 وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ نَمَسَّكَ النَّارُ إِلَّا أَنَا مَا مَعْدُونَ وَإِنَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا
 يَفْقَهُونَ ﴿٢٤﴾ كَيْفَ إِذَا جُمِعْتُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
 يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ ﴾ آل عمران: ١٨ - ٢٥.

(١٠)

مقدمة لشرح نظام آيات ١٨-٢٥ في ذكر موقع القسط في الدين

إن الله تعالى واحد لا شريك له، فنحن كلنا عباده، فلا يكون الحكم إلا لله وحده. وذلك هو الدين، فإن الدين في اللغة هو: الطاعة، وكذلك الإسلام. فالإسلام لله وحده هو الدين، وأن الله تعالى واحد، ولا تبديل لسنته، فلا بد أن يكون جميع أحكامه حسب سنته. فإن بدل حكماً وشرع شريعة خاصة علمنا أن ذلك لا اختلاف أحوالنا. ولا خلاف في الدين، فإن شريعته هي طريقة لطاعته، فلا يكون لأحد أن يشرع من قبل نفسه من غير إذن الربِّ. قال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ﴾ الشورى: ١٣ أي هذه الوحدة في الدين وعدم الافتراق صعب على المشركين، فإنهم جعلوا الطاعة لآلهة مختلفة. فالافتراق

باب من الشرك، وتبرأ منه الإسلام. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ الأنعام: ١٥٩. وبهذا المعنى جاء الخبر الصحيح: «من شَدَّ شَدَّ فِي النَّارِ»^(١)، فهذا أصل.

والأصل الآخر أن الإسلام منوط بالسلم، كالإيمان بالأمن. ولا يقوم السلم إلا بالقسط، فالقسط هو قوام المعاشرة، بل قامت به السماوات والأرض. فهو السرّ الإلهي والمحور الخفي الذي يدور عليه جميع الكون. قال تعالى: ﴿الْقَمَرُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ٥ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ٦ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ٧ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ٨ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩﴾ الرحمن: ٥ - ٩. فجعل القسط نظام كل شيء. ويعلم من هذا أن القسط لا بد أن يكون سنّة من هو قيوم السماوات والأرض.

ثم قد صرح الله تعالى بذلك، وجعله صنواً للتوحيد. ويشبه ذلك ما جاء في الإنجيل حيث قال المسيح ما معناه: أن أعظم الأحكام أن تخلص حبك لله، وتحبّ لجارك ما تحب لنفسك، وأن سائر الأحكام منوطة بهما^(٢). فجعل القسط شريعة تالية لشريعة التوحيد. والقرآن رفعه أعلى من ذلك فبيّن بأنه من صفات الربّ التالية للتوحيد، وأنه سنته الجارية في ملكوت السماوات والأرض.

ولما كان القسط بهذه المنزلة صار أشد على الشيطان، فلم يشتغل بشيء كما اشتغل بجلب الناس إلى الشرك والبغي. ثم كان البغي أول عثرته فكان أولى به. فوقع الجمهور فيهما حتى ملئت الأرض شركاً وجوراً، بل الشرك من الجور، كما مرّ آنفاً في

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک (٣٩١).

(٢) انظر: متى ٢٢: ٣٦-٣٩، مرقس ١٢: ٣٠-٣١.

الوجه الثالث.

وبناءً على هذين الأصلين وجب لإتمام تعليم التوحيد دعوتهم إلى الوحدة، ليتحقق إيمانهم وإسلامهم، ويبطل البغي والفساد من الأرض، ويصيروا كنفس واحدة، ويزول عنهم حيلة الشيطان ومخيلة الشرك، كما قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ (البقرة: ٢٠٨).

وجملة الكلام أن الإسلام، والسلم، والقسط والوحدة من باب واحد. وأن الشرك، والبغي، والتفرق، والفساد من باب واحد. ونرجع إلى هذا البحث مرة أخرى عند الشروع في النصف الثاني من السورة.

(١١)

التدبر في نظام آيات ١٨-٢٥

هذه الجملة من الآيات متصلة بما قبلها في أن صفات الله دلت على وجوب الإيمان بكتبه، وأن لا خلاف بينهن في العقائد، فلزم اتحادنا في الإيمان. وكذلك دلت صفاته تعالى على وجوب الإسلام، وتوحيده، وإخلاصه لله الواحد. وهذا يتبع الأول، فوجب علينا أن لا ندين إلا لله، ولا نختلف في الدين، حتى تكون أمة الأنبياء أمة واحدة، والكفار أمة واحدة، كما قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (٥١) وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾ ﴿المؤمنون: ٥١ - ٥٣. فأمام الأنبياء إنما هم مختلفون بحسب ظواهر الأحكام. وأما بحسب أصل الدين فهم متحدون، وكلهم مسلمون، كما صرح به القرآن.

فعلى هذا الأصل دعاهم القرآن إلى الدين الواحد، وهو الإسلام. وأما

الاعتراض بأن الاختلاف بين أهل الكتاب قد وقع، فصاروا اليهود والنصارى، ثم تفرقوا شعباً متفرقة، فأنزل الكتب المختلفة ليختلفوا، ثم جعلهم شيعاً لاختلافهم في تأويلها، فعلم أن هذا الاختلاف هو من الله تعالى؛ ولا محيص منه، وإن آمنوا بهذا القرآن. فأجابهم بأن اختلافهم نشأ من البغي والكفر بآيات الله. وهذا أمر بين، فلا حاجة إلى إطالة المحاجة، فادعهم إلى قول فصل، فإنما عليك البلاغ، والله حسيبهم.

ثم بين أن بغيهم هذا حملهم على قتل الأنبياء والأميرين بالقسط، فكيف يأمرهم الله بذلك؟ فتبين أن لا حجة لهم.

ثم بين أصل دأبهم من جهة الاعتقاد، وهو أنهم زعموا أنهم لا يمسه العذاب إلا أياماً قليلة، فأعرضوا عن العمل بكتاب الله، وركبوا أهواءهم. وخوفهم بيوم الحساب.

ثم بين أصل هذا الداء من جهة الخلق، وهو حسدهم على الملك الذي أعطاه الله أولاد إسماعيل. ووجه هذا الخطاب إلى أهل الكتاب خاصة.

واعلم أن في هذه الآيات دعفاً لشبهاتهم، وإبطالاً لمتمسكاتهم، وذلك لوجوه:

الأول: أنهم يزعمون بكونهم على دين حق. وإبطاله بأن الدين واحد، فلا بد لهم أن يؤمنوا بجميع الأنبياء.

والثاني: أنهم لم يؤمنوا بأنبيائهم أيضاً لما قتلوا بعضهم، وقتلهم الأميرين بالقسط دليل على أنهم غالون في جورهم. فظهر أنهم مخالفون لدين الله اعتقاداً وخلقاً. وقصة قتلهم الأنبياء مصرحة في كتبهم، كما مر في تفسير سورة البقرة.

والثالث: أنهم لم يؤمنوا بأول أنبيائهم موسى لما أنهم رفضوا أحكام التوراة. وذلك إشارة إلى إعراضهم عن التوراة حين جاؤوا إلى النبي للحكم في قضية زنى،

فحكّم بالرجم حسبها جاء في التوراة، فلم يقبلوا. فتيّن أنهم ليسوا في شيء من الدين، وبطل تمسكهم بدين الأنبياء.

(١٢)

النظر في شذرات هذا السمط

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ دلّ موقعُ الكلام على أنّ الاختلافَ في الدين بعد العلم بغياً ونبذاً لكتاب الله الداعي إلى الوحدة كفرّاً بآيات الله. وبيّن ذلك بما يؤول إليه الاختلاف من قتل الصلحاء، وحبط الأعمال، وعدم نفع الشفعاء، فلا ناصر لهم يوم القيامة.

﴿ءَأَسْلَمْتُمْ﴾ في الاستفهام دلالة على الدعوة، كما قال تعالى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوُونَ﴾ (١١) المائدة: ٩١، وعلى ظهور الحجة، وعدم الحاجة إلى إطالة الكلام، وعلى إتمام البلاغ، كأنه قال الله تعالى لنبيه: قل لهم ذلك فقط، فقد تمّ بلاغك. فإن قبلوا فقد اهتدوا، وإلا فقد أبلغت رسالتك، وأمرهم محوّل إلى الله.

ويؤيد هذه الوجوه ما يتبعه من الكلام. ويشبهه ما جاء في سورة البقرة: ﴿فَإِنْ ءَأَمَّنُوا بِمِثْلِ مَا ءَأَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (١٣٧)

﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ أي أدبروا، وأعرضوا، وأنكروا. وليس أصله «تولوا»، كما زعم بعضهم، لأنه لو كان عطفاً على ﴿ءَأَسْلَمْتُمْ﴾ لكان توليتهم، ولأن الحذف غير الأصل، ولأن نظيره قوله تعالى: ﴿فَإِنْ ءَأَمَّنُوا بِمِثْلِ مَا ءَأَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ البقرة: ١٣٧.

﴿بِعَمْرٍ حَقٍّ﴾ غاية التأكيد في بيان بغيتهم. وفيه إشارة إلى أن الحق يدخل تحته جميع الناس حتى النبيين، وقد جاء في القرآن مراراً مثل ذلك. وفيه تنويه منزلة الحق

والعدل، ولا بدّ، فإن الحق والقسط من صفات الربّ.

﴿الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ﴾ دلّ على سبب القتل، وأكّد ما قدّم من ذكر
بغيرهم، فعلم أنّ البغي هو المخالف للإسلام.

﴿فَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ﴾ إشارة إلى أنّ ما عندهم ليس كل الكتاب، فإنكارهم بما
وراءه كفر بكتاب الله.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ﴾ الآية. كما قال تعالى في سورة البقرة: ﴿وَقَالُوا
لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَسْأَمَا مَفْدُودَةً﴾ قُلْ أَخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ
تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾ فعلى هذا قال: ﴿وَعَرَّضْهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا
كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ ﴿٢٤﴾ آل عمران: ٢٤ أي هذا ليس من وعد الله، إنما هو من مفترياتهم.

(١٣)

النظر في آيات (١-٢٥) جملة

اعلم أن القرآن ذكر في غضون هذه الآيات أموراً من أسباب كفر أهل الكتاب.
وهي: زيغهم، وحبهم متاع الدنيا، وبغيرهم، وغرورهم بالدين، وإنكارهم بعدل الله.
فدل على فساد عقولهم وقلوبهم بوجوه، وعلى غاية هذا الفساد بالجمع بين المتقابلين.
فهم المتوغلون في المشابهات، ثم يتهاكون على حطام الدنيا، وهم المهتكون حمى الله
ثم يرجون مغفرته. فبيّن أنهم فسدوا غاية الفساد، وتولّوا عن الدين بالكلية
المهتكون، فاقترضت الحكمة والقسط أن يعطي الله أمانته لقوم آخرين، ويتم نعمته على
شعبة أخرى من ذرية إبراهيم التي باركها ووعد بها.

وهذا إجمال ما فصلّ في سورة البقرة من أسباب كفرهم وعدّها حتى ختم
بقوله: ﴿قُلْ بِسْمَايَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٣﴾ البقرة: ٩٣ أي إنكم

لستم في شيء من الإيمان.

واعلم أنّ هذه الآيات كشفت عن سوء أحوالهم بالتدرّج حتى انتهت إلى أصل دأبهم، وهو حسدهم ببني إسماعيل بما أعطاهم الله من الملك والنبوة. وإذا كانوا يخفون ذلك اقتضت البلاغة أن لا يصرح بها أخفوه، فصرف الخطاب عنهم تكمّلاً وإعراضاً. وألقى إلى النبي ﷺ كلمات جامعة كما سيأتيك بيانه.

فمن أول السورة إلى هاهنا تمهيد في ذكر أصول الدين من الإيمان والإسلام. وابتدأ الكلام بخطاب النبي إلى آية (١١)، ثم ألقى إليه ما يخاطب به المخالفين ويلقي إليهم من القول إلى آية (٢٠). ثم دلّ على خروجهم من الدين بالكلية وتوفية ما كسبوا من السيئات من غير ظلم عليهم، وذلك إلى آية (٢٥).

ثم يتبدئ تمهيد آخر لذكر اصطفاء الله هذه الأمة لدينه. وبناء الكلام هاهنا أيضاً على صفات الله، ثم على سنته فيما مضى من اصطفائه المتوكلين عليه الطائعين له، كما سيأتيك بيانه إن شاء الله تعالى.

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذَلُّ مَن تَشَاءُ بِإِذْنِكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١١﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمَاتِ وَتُخْرِجُ الْمَمَاتِ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٢﴾ لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّبِعُوا بِنَهْجِهِمْ قَوْلًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٣﴾ قُلْ إِن تَحِبُّوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَرُوا مِنَّا اللَّهُ يَسْمَعُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦﴾ قُلِ اطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ إِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿١٧﴾ ﴿١٨﴾

(١٤)

التدبر في نظام آيات ٢٦-٣٢

قبل أن يذكر سنة الله في أنه تعالى يصطفي من يشاء من عباده حسب حكمته واستعدادهم، قدّم قولاً يذكر بناء هذه السنة من صفات الله، ويذكر صفات المصطفين من التوكل عليه، وتبرئهم عن الكفار، واتباعهم النبي وإطاعتهم إياه. فذكر صفات الله على أسلوب الدعاء، وهذا الدعاء قد جمع:

- ١ - إقراراً بتفرد الله بالملك والإعطاء،
- ٢ - وتعريضاً إلى أن الحسد للمعطي له معارضة وعناد للمعطي،
- ٣ - وتلويحاً بالسؤال لعطاياه،
- ٤ - وتمهيداً لما يأتي من ذكر اصطفائه الذين توكلوا عليه وتبتلوا إليه،
- ٥ - واستدلالاً بصفاته وسنته على هذه الأمور.

فجمعت الآيات (٢٦-٢٧) مدحاً وذمّاً وسؤالاً واستدلالاً لِمَيِّاً وإِنْيَاءً. وإنيته ما نرى في العالم من جريان سنة الله من العطاء والسلب. وأيضاً فيه لمحة إلى ما وقع على أهل الكتاب. وفي تحويل كل ذلك إلى مشيئته إقرار بأن لا دافع لقدرته، ولا مانع لفضله، فيعطي من يشاء، ويرزق بغير حساب.

ثم ذكر ما يلزم هذا الإقرار من توكلهم عليه، وتبرئهم من أعدائه. ويلزم ذلك أن يتحدوا، ويستغنوا عن غيرهم، فيكونوا حزب الله.

وحذّره الله نفسه، فإنه لا مردّ لمشيئته، ومشيئته تجري على الحكمة والحق. وإليه يصيرون فيحاسبهم. وموقع هذا التحذير أن بعضاً من المؤمنين لم يطلعوا على شدة نفاق اليهود، فكانوا يتفاوضون إليهم بالحديث، فيطلعون على أمور المسلمين.

وكذلك علقت ببعض المسلمين حبال عهدهم، فيضمرون لهم بعض المودة، فحذَّره الله تعالى. ثم حذَّره بما أنه تعالى عالم بضمائرهم ولإحاطة علمه وكمال عدله يأتيكم بيوم تجد فيه كل نفس حاضراً ما عملت من خير أو سوء. والتحذير بعد التحذير لكونه رؤوفاً بعباده، كما قال النابغة^(١):

ومن النصيحة كثرة الإنذار

فاكتفى بمجرد ذكر الصفة، لمبادرة فهمهم إلى المراد.

ثم ذكر ما يجمع الأمرين، ويتحققان به، وهو اتباع النبي، فإنه جامع للتوكل على الله، والتبري من أعدائه، وليس بشيء زائد عليهما، إنما هو تحقيقهما.

وخاطبهم بقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ﴾ لما أوجب الله على أهل الكتاب محبته فوق كل شيء، وصرَّح بأن الإيمان هو هذه المحبة، كما سيأتيك بيانه، ثم أسخطوه بعصيانهم، فوعدهم محبته إياهم على اتباع هذا النبي. فدعاهم هاهنا إلى إيفاء ذلك الوعد بأن الله تعالى أتاكم برحمته الموعودة، فإن كنتم في شيء من الإيمان فاغتنموا هذه الفرصة كما جاء في سورة البقرة: ﴿يَبْنَئِ بِإِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّي فَازْهَبُونِ ﴿٤٠﴾ وَعَامِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ كَافِرِينَ بِهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِإِبْنِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّي فَاتَّقُونِ ﴿٤١﴾ وَلَا تَلْسِسُوا الْحَقَّ بِالْبَطْلِ وَكُنْتُمُوهَا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعَامُونَ ﴿٤٢﴾﴾ إلى آيات بعدها.

وكما جاء في سورة الأعراف بعد ذكر عصيانهم واستغفار موسى عليه السلام لهم: ﴿قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ

(١) ديوانه: ١٦٨. وصدوره:

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ﴿١٥٧﴾ الأعراف: ١٥٦ - ١٥٧ إلى قوله: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ ﴿١٥٨﴾ الأعراف: ١٥٨.

فعلی هذا دعاهم الله إلى ذلك الوعد حتى قال: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ﴾ ﴿٣٢﴾ آل عمران: ٣٢ فَيَنْبَغِي أَنْ التَّوَلَّى عَنْ اتِّبَاعِ هَذَا النَّبِيِّ كَفْرًا، وَبُعْدٌ عَنْ مَحَبَّةِ اللَّهِ.

فهذه الجملة (آيات ٢٦-٣٢) انتهت مثل الجملة السابقة إلى أن لادين إلا الإسلام، وهو اتباع هذا النبي لأنه مصدق لما معهم. فمن تولى فلا نصيب له في محبة الله، ولا بد أن يصطفي لأمانته ودينه أمة أخرى، كما هو سنته.

(١٥)

النظر في شذرات هذا السمط

﴿مَلِكِ الْمَلِكِ﴾ الآية. فيه إشارة إلى ما يأتي من إعطائه الملك لهذه الأمة، وإلى ما أعطى بني إسرائيل بعد إهلاك فرعون وآله. فأعطى، ونزع، وأعز، وأذل.

وقال: ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾ أي كل شيء، ولكن لم يذكر إلا الخير لأنه موقع الدعاء. وقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿١٦٦﴾ آل عمران: ٢٦ بيان الأصل بعد الفرع.

﴿تُولِجُ اللَّيْلَ﴾ الآية. قدم الليل لأنه أخف في التلفظ، كما هو معلوم عند علماء العربية. وكذلك الأمر في تقديم الحي على الميت. في إدخال الليل في النهار بيان كونه خالقاً ومالكاً ومتصرفاً على النور والظلمة والنيران والسماء والأرض. وفي إخراج الحي من الميت بيان مثل ذلك فيما له الحياة.

وقوله: ﴿وَتَرْزُقُكَ مِنْ نَشَاءٍ﴾ بيان الغاية والنتيجة لما ذكر من تصرفه في الخلق، فأخر ذكر الرزق.

وقوله تعالى: ﴿وَعَبْرَ حِسَابٍ﴾ جامع لثلاثة معان:

الأول: أنه لا حساب عليه، فيرزق كيف يشاء، كما قال: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ
أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٣٩) ص: ٣٩.

والثاني: أن عطاءه لا يُحصى لكثرتة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ
حِسَابٍ﴾ (١٠) الزمر: ١٠.

والثالث: أنه يرزق من حيث لا يُدرى، كما قال تعالى: ﴿وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ﴾ (الطلاق: ٣) وكل ذلك يؤول إلى لزوم التوكل عليه، كما ذكر بعد ذلك.

﴿فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ فيه وعيد شديد وتصريح بين بأن الذي اتخذ الكافرين
ولياً من دون المؤمنين فلا نصيب له في الدين وولاية الله.

قوله: ﴿مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي بجعلهم أقرب من المؤمنين ولمضرتهم. فلا منع
فيه عن موالاته الكفار لنفع المؤمنين، وفيما لا يضُرُّهم، كما قال تعالى: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ
الَّذِينَ لَمْ يَفْعَلُوا بِكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ تُمِضُوا فِيكُمْ دِينَكُمْ أَنْ تَبْرُوهُمْ وَنُقَسِّطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (٨)
المتحنة: ٨. فهذا ليس بحقيقة من الموالاته وإن سمّوه بها. إنها هو من باب البرِّ والقسط،
وفيهما سعة عظيمة. فالمداراة بالكفار إما يكون لمصلحة المسلمين، أو لرعاية البرِّ
والقسط، وهذا تمام المسألة. وأما هاهنا، فذكر ما يكون للمصلحة وكف شرِّهم، كما
بين بالاستثناء الآتي.

﴿إِلَّا أَنْ تَكْفُرُوا مِنْهُمْ تَقِيَةً﴾ التقاة والتقية والتقوى كلها مصادر. اتقى تقاةً، مثل
اتَّخَمَ تَحْمَةً واتَّاد تُوْدَةً. ومن قرأ «تقية» فإنها أراد التفسير وليست هي بقراءة.

والمراد من هذا الاستثناء بعض المداراة التي تعطى للكفار. والمفهوم من
المستثنى إنها هو الرخصة، كما قال: ﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣) المائة: ٣ فالأجر للصبور. وعلى هذين الأمرين يدل قوله تعالى

بعده: ﴿وَيَحذِرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ ﴿٣٠﴾. وهذا كما قال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
رَحِيمٌ﴾ ﴿١١٢﴾ البقرة: ١٩٢.

تفسير سورة آل عمران

(مسودة أخرى أقدم من السابقة)

(١) .....

الأول: أن الله العزيز الحكيم أنزل القرآن بالعزة والحكمة، فوجب الإذعان له. ويخاف إنكاره، ولا يطمع في استفراغ معانيه لعلو حكيمته، ولا يجترأ عليه بإدحاض حقه بسوء الفهم.

الثاني: أنه متضمن لقسمين من الأمور: قسم ظهر، وأحسَّ القلب ببرده، واتفقت الكتب المنزلة فيه؛ كالتوحيد والمعاد والبرّ والإثم، فالقلوب تعرف أصولها فطرة، وتعرف تفصيلها من الشريعة. وقسم ظهر إجماله، وخفي تفصيله، فتبين معناه، وإن لم يتبين تأويله. وذلك كل ما لم تدركه التجربة حتى تعلم كيف يكون، مثل مسائل تتعلق بصفات الله أو بأمور المعاد.

الثالث: أن القسم الأول أصول ظاهرة محكمة، فرجع إليها، ويقاس عليها، وتستنبط منها النتائج. والآيات المتضمنة لها سميت «محكمة»، لأنها لا مدخل فيه للاختلاف، ولا تصرف عن ظاهرها، وسميت «أم الكتاب» لأن الأمور المشتبهة ترجع إليها، فهي الفاصلة. وأيضاً تخرج منها مسائل لكونها أصولاً ظاهرة.

والقسم الثاني ذو طرفين: طرف ظاهر، فيؤمن به لظهوره وطرف باطن لا تدركه العقول، فيرجع إلى علم الله، فلا يخاض فيه، ويسمى «متشابهاً» لما يتشابه على الناس تأويله، فيختلفون فيما يتصورون منه وما يحملون عليه.

الرابع: أن الناس من جهة نسبتهم إلى كتاب الله صنفان: صنف راسخون في

(١) وضعنا النقاط للدلالة على وجود خرم في أول هذه المسودة. والكلام الآتي متعلق بقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي

يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾ آل عمران: ٦.

العلم، فهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله من المحكم والمتشابه، لما تبين لهم المعلوم من المجهول، وتميز لهم اليقين من الشك. وصنف لم ترسخ قدمهم في العلم، فظنوا أنهم يعلمون ما لم يعلموه، فزاغت قلوبهم، فتركوا المحكم، واتبعوا المتشابه.

الخامس: ...^(١) نبه على أمور بذكر صفة الخلق، فكذلك بذكر صفة الحكمة نبه على أمور آخر:

الأول: وجوب الجزاء ليخافوا.

والثاني: لزوم الإمهال، ليتوبوا. فبين أن عزته لا تلزم أخذهم بالفور، وبذلك رفع شبهة المستعجلين.

والثالث: أن الخالق الحكيم متم للإنسان أسباب هدايته، كما أتم خلقه، كما قال تعالى: ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، ثُمَّ هَدَى﴾ (٥٠) طه: ٥٠.

ولما كان تمام التربية بابتلاء الإنسان، فيسعى، ويترقى - فإن ذلك مقتضي قيوميته وحكمته - بين هذه الجهة من حكمته فقال:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾

«الكتاب»: اسم جنس لكل ما أنزل الله مف^(٢). فمما أنزل من الكتاب آيات «محكمات»، أي راسخات لا يززعها عن معانيها تحريف، لوضاحتها في البيان، ولشبوتها عند العقول كالتوحيد وصفات الرب من كمال العلم والقدرة والرحمة، والحكمة وكالأخلاق والأعمال خيرا وشرها، والمعروف والمنكر كقوله تعالى:

(١) بياض في الأصل.

(٢) يعني مفردات القرآن، انظر ص ٢٣٣.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (النحل: ٩٠).

﴿ هُنَّ أُمَّ الْكِتَابِ ﴾ أي الغاية والعمود لكل كتاب أنزله الله، فلا مخالفة بين الكتب في هذه الآيات.

﴿ وَأَنْزَرْنَا مَثَلَهُمْ ﴾ أي آيات أخر غير محكمات لتشابه في تأويلها، ولكن المحكمات هي الأمهات، فلا تأويل إلى ما يخالفها ويناقضها. والمتشابهات مفهومة حسب ظاهر المعنى وإجمالها. وأما تصوير تأويلها بالكمال، فلا سبيل إليه، ولا حاجة تمسه، كالتدقيق في صفات الله وحقيقة أفعاله، أو كحقيقة خلق عيسى عليه السلام، أو نفخ الروح في آدم عليه السلام، أو كل ما ذكر من صفات أمور الآخرة من النعيم والبؤس. فإن القدر المحتاج إليه من كل ذلك معلوم اطمأنت به العقول، وما زاد على ذلك فصار مظنة الاختلاف للناس، ومنشأ الشكوك والأوهام، وتمسك المعاندين والطاعين.

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ﴾ أي ميل. وهو يتضمن معنى العوج وعدم الثبات، فإن الشيء القائم إذا مال سقط.

﴿ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ﴾ أي من الكتاب.

﴿ آيَاتِنَا الْقُنُوتِ وَأَيْتَانَا أُورِثَهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ أي ربما يتوغلون فيه ليشيروا الشكوك كالمجادلين من اليهود والنصارى، وكالباطنيين الذين ألقوا على الناس الشبهات، وغرّوهم بأن عندهم ما يشفي ظنونهم، ثم غرّوهم بتمويهاتهم وضلالاتهم، ومنعواهم عن إظهارها لكيلا يبطلها أهل العلم. وربما يطمعون في تأويله لجهلهم بحدود علمهم ومبلغهم، فلا يدرون من العقل حده ومنتهاه، وهذا هو الجهل العظيم. فلم يثبتوا على حده، ولم يتمسكوا كل التمسك بما أحكمت من الآيات وفضلت العقول، وزلت بهم الأقدام. وتورطت بهم في الأوهام حتى وقعوا في الإلحاد

والكفر والضلالة والشكوك، فضلوا، وأضلوا كالنصارى والفلاسفة الذين حاولوا التكلم في صفات الله وأمور الآخرة. وأخذت نفحة منهم بالمتكلمين رحمهم الله.

﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّا بِهِ ؕ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ ۗ أَلَا أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾﴾ أي

لا يعلم تأويل متشابه الكتاب إلا الله تعالى. وقال فريق: إن الراسخين أيضاً يعلمون تأويله. والأول مروى عن ابن عباس وعائشة وعلى رضي الله عنهم كما جاء في نهج البلاغة، والحسن ومالك بن أنس والكسائي والفراء، ومن المعتزلة عن أبي علي الجبائي. وهو قول جمهور أهل السنة. والقول الثاني رأي بعض المتكلمين والشيعة. وهو خلاف ظاهر الكتاب، فإن الله ذم المتبع للمتشابهات والمبتغي لتأويله، وصرح بأن اتباع المتشابهات يأتي من الزيغ وابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد علمنا أن المتبعين للمتشابهات ضلوا واختلفوا وجادلوا في الحق. فمعنى الآية أن الراسخين علموا إجمالاً ما هو المراد من المتشابهات، وفوضوا تفصيلها إلى الله، فإنهم لم يجدوا فيها خلافاً لمحكمات الآيات، ولرسوخهم في العلم لم يلتفتوا إلى الأوهام والظنون ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٨﴾﴾ النجم: ٢٨.

ولكن لا ينتبه لذلك إلا أهل القلوب السليمة، فإنهم يقدرون العلم الراسخ حق قدره، فيفرون عما يزيغ، فيدعون ربهم أن يجنبهم عن الشكوك فيبين الله رسوخهم في الإيمان وإقرارهم ودعاءهم بقوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّا بِهِ ؕ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ ۗ أَلَا أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾﴾ ويتسلون عند إلقاء الناس الشبهات ووقوعهم في الاختلاف بأن الله هو يقضي بينهم يوم القيامة، فيحولون الفصل إليه، ولا يجادلون، كما جاء في القرآن كثيراً، ومنه: ﴿وَمَا أَخْلَقْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحَكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿١٠﴾﴾ الشورى: ١٠. فهكذا هاهنا يقولون.

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴿١﴾﴾ لا ريب في القيامة عقلاً، فإن الله لا بد

أن يحكم بين عباده ويحق الحق؛ ونقلًا، لما تواتر فيه الوحي.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخَلِّفُ الْوَعْدَ ۗ﴾ (٩) فإنه وعد الفصل فلا بد أن يأتي ويحكم بينهم

ولا مخلص منه.

وأسلوب الالتفات في الآيتين يدل على أنهم لا يجادلون أهل الزيغ، بل يفرون إلى الله، ويسألونه الهداية. ولم يقل: إنهم «يقولون»، فأسلوب الحذف دل على سرعة رجوعهم إلى الله فرعا.

ثم بعد ذكر أبواب الضلالة وأربابها، ذكر أسبابها من الغرور بالأموال والأولاد وحبها وقلة غنائها فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ

النارِ ۗ﴾ (١٠) إذ لم تغن في الدنيا، فكيف تغني في الآخرة؟

وبعد ذلك ضرب لهم مثلاً مما علموا من فصل الله في الدنيا، ليؤمنوا بفصله التام في القيامة. وحيث يبطل كل قوة اعتمدوا عليها في الدنيا وكذبوا بآياته ونذره.

﴿كَذَابَ آلِ إِبْرَاهِيمَ﴾ قوم ﴿فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من قوم نوح وعاد وشمود

وغيرهم ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ﴾ (١١).

هذه الآيات الإحدى عشر كالتمهيد الجامع ١- لدلائل التوحيد، ٢- والطاعة لحكمه، ٣- ولتسلية النبي على إنكارهم، ٤- ولكف المسلمين عن الشبهات، ٥- ولتعليمهم دعاء الراسخين في العلم، ٦- ولإنذار المكذبين. فهذا كلام عام. فبعد ذلك التمهيد التفت إلى أحوال الحاضرين، فحسن الخطاب إليهم بما يذكرهم ما رأوا. والربط بين السابق واللاحق ظاهر فإن كليهما في ذكر قلة غناء متاع الدنيا، فقال:

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من الذين غرّتهم عدّتهم وعددهم، وكان لهم بعض

الغلبة، فظنوا أنهم يغلبون، فاعتنى بعاقبة الأمور وهو غلبة الحق، فقال: ﴿سَتَقْبَلُونَ﴾ مع عدتكم وعديدكم ﴿وَتُحْشَرُونَ﴾ بأجمعكم ﴿إِنْ جِهْتُمْ وَيَتَسَّ الْأَمَهَادُ﴾ ﴿١٢﴾ كما وقع بآل فرعون من عذاب الدنيا والآخرة وقلة غناء المال والأولاد.

وضرب على ذلك مثلاً من أحوالهم فقال: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ﴾ أي دليل بين ومعجزة ظاهرة كما سنبينه بعد الآية (١٣) ﴿فِي فَتْنَيْنِ التَّمَتَّا﴾ إشارة إلى غلبة المسلمين بيدر فإنهم كانوا ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلاً والكفار زهاء ألف ﴿فِعَةً تَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ﴾ قرأ نافع: «ترونها» ليفسر أن الفعل للمخاطب، يعني: أيها الكفار، أنتم كنتم ترون المسلمين مثلى فئة الكافرين. فإن الآية تعلم ما يخاطب به النبي الكفار. ﴿رَأَى الْعَيْنُ﴾ أي مشاهدة بينة.

والمعلوم أنهم أقل منهم، وإنما كثر الله المسلمين بالملائكة، فكانت الكفار يرون المسلمين ألفين أي ستة أضعاف ما كانوا، فأخذهم الرعب الشديد، ولم يروا ذلك قبل القتال وإلا لم يقاتلوا. وحين جاءت الملائكة نزلت السكينة على قلوب المسلمين، فلم يربعوا. وأما قبل نزول الملائكة فقد رأوا الكفار قليلاً لكيلا يربعوا، كما جاء في سورة الأنفال قوله: ﴿إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَايِكٍ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَادَكُمُ كَثِيرًا لَفَسَلْتُهٖ وَلَلَنَنْزَعْتَهُ فِي الْأَمْرِ وَلَئِنْ أَمَرَ اللَّهُ سَكْمًا إِنَّهُ عَلَيْهِ يَدَاتُ الصُّدُورِ﴾ ﴿١٢﴾ وإذ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّقِيْمِ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ ﴿١١﴾ الأنفال: ٤٣ - ٤٤ أي إذ التقيتم في أول الأمر ثم رأى الكفار المسلمين ألفين رأي العين من غير لبس وحجاب. فأول الأمر أطمع الكفار غلبة، وآخره قطع رجاءهم. وهكذا وقع بفرعون حين تبع بجنوده بني إسرائيل. وهكذا وقع بعباد إذ قالوا: هذا عارض ممطرنا.

﴿وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَنُورَةٌ لِأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ ﴿١٣﴾ على قلة غناء أسباب الدنيا، فيصبرون في سبيل الله، ويكفون عن الميل إلى زينة الدنيا التي تثبُط

عن الصبر، وتمنع عن الإنفاق، وتبعد عن ذكر الله والآخرة، فيتقلب في المعاصي ولا يستغفر.

﴿ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسْكَوِ وَالْبَيْنِ وَالْقَنْطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ ﴾ الأموال
المجتمعة. ﴿ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالغَنِيِّ الْمُسَوِّمَةِ ﴾ المعلمة فإنهم كانوا يسوِّمون
جيادها. ﴿ وَالْأَنْعَامِ ﴾ فإن ذلك كان جُلِّ أموالهم ﴿ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَقَابِلِ ﴾ (١٤).

﴿ قُلْ أَوْفَيْتُكُمْ بِمِثْرِ مَا كُنْتُمْ ﴾ أي متاع الدنيا الذي غرَّكم وجعلتم تظنون
أنكم على أحسن حال من المسلمين مع كفركم وجماحكم. فإن الله تعالى يدبّر الأمور
ويجريها على الحكمة والقسط، فلا تغرَّنكم الأحوال الظاهرة وتلهينكم عن التفكير فيما
هو الحق والدين الصحيح المقبول عند الله، وهو عدم اختلافهم ودخولهم في سلم
وطاعة واحدة، فإن القسط لا يمكن إذا اختلفت الشرائع. وكان النبي يدعوهم إلى
هذا الإسلام، وهم يخالفونه لوجوه، ولم يترك القرآن لهم حجة. ومعظم الأسباب أن
الإنسان لا يطيع أحداً وإن كان لا بد منه فيطيع من كان أقرب إليه من سواه، ثم
يرضون لغيرهم ما رضوا به لأنفسهم، فيطمئنون تحت حكام مختلفة، هذا من جهة
المطيعين. وأما المطاعون فيأخذون طبقة من الناس تحت حكمهم ليكونوا رؤساء. وإذا
لا يتم لهم أن يرأسوا الجميع، ولا يجبون أن يطيعوا غيرهم، يطمئنون بالاختلاف،
ويزعمون أن ذلك هو حكم الله ورضاه، ويقولون: إن لكل أمة ديناً، وينكرون باتحاد
جميع الناس تحت سلطة إلهية، ويحتجون بالاختلاف الموجود في نفس دين الله. فبيّن الله
أن الله تعالى أنزل ديناً واحداً، ولكن اختلفوا لبعيهم.

﴿ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْأَعْمَارِ ﴾ (١٥) فبعلمه بهم وقسطه

يجازي المتقين، ويرضى عنهم، ثم هم يدعون ويستغفرون ويخافون عذابه كما ذكر:

﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا مِمَّنْ كَفَرْنَا وَرَبَّنَا وَعْدَابُ النَّارِ ﴿٦﴾ الصَّادِقِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَدِيثِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿٧﴾﴾ نصب على التفسير أي أعني الصابرين على إيمانهم، والصادقين فيه، والخاشعين لربهم طاعة، والمنفقين تحقيقاً لصدقهم، والمستغفرين بالأسحار لغلبة إيمانهم بالجزاء، فإذا انتبهوا من النوم لم يهتّمهم متاع الدنيا، ولا يطول نومهم لخشيتهم وإيمانهم بالعدل. فإيمانهم بالله إيمان بعدله وجزائه، فإذا آمنوا خافوا وسعوا الفعل الخير.

وصرّح بوجوب القسط بقوله: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾﴾. نبّه على أن التوحيد أمر شهد به الله والنفوس الزكية وأولو العلم. ويلزم الألوهية المطلقة القيام بالقسط، فإن أراد غير القسط أو تركه لم يكن حكيماً، وإن عجز عنه لم يكن عزيزاً، فلم يكن إلهاً حقاً. وإذا هو قائم بالقسط لا بد لعباده أن يسلموا للقسط ويقوموا به، وذلك هو الإسلام والالتقياد لربهم، فنّبّه على ذلك بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ آقْوَابِ السَّمَاءِ﴾

الدين في اللغة هو الإطاعة فلا دين لمن لا يطيع، وكذلك الإسلام هو الإطاعة. وقد مرّ أنفا لزوم القسط والعمل الصالح للإيمان. وأيضاً اشتق الإيمان والإسلام من الأمن والسلم، فلابغي ولا اختلاف في دين الله ولا في هداه وكتابه، وإنما نزل كتبه لإزالة الاختلاف.

وهذه الأمور بينة، ولكن أهل الكتاب من اليهود والنصارى اختلفوا اختلافاً شديداً، فرغ هذه الشبهة بقوله: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْوَعْدُ بِمَا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ إِلَهَهُمْ اللَّهُ فَغَايِبًا عَنْ مَعْلَمِ اللَّهِ يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾﴾ فصّح بأن الله تعالى أعطاهم الكتاب، وعلمهم طريق الخير، ولكن بغوا واختلفوا، فكان ذلك كفراً بآياته. والله تعالى لا يتركهم غير مجازين وإذا جاء حسابه يبطشهم بطرفة عين، كما فعل

بالأقوام المكذبة كما قال...^(١) فبين بذلك أنهم ليسوا على دين كما زعموا، بل لا بد من إيمانهم بجميع الكتب والإطاعة لها. فحجتهم بكونهم على دين الله داحضة، كما صرح بقوله: ﴿فَإِنْ حَاجِبُكَ فَقُلْ أَسَلْتُ وَجْهَ اللَّهِ وَمَنْ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسَلْتُكُمْ فَإِنْ أَتَيْتُمْ فَتَدَبَّرُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾﴾

١- فهذا جواب عام لشبهتهم.

٢- ثم بين أنهم لم يؤمنوا بالأنبياء أيضاً فكيف يحتجون بأنهم أتباع الأنبياء فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ﴾ أي كانوا يقتلون الأنبياء. وحذف «كان» قبل المضارع كثير في كلام العرب وفي القرآن: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ﴾ البقرة: ١٠٢ أي كانت الشيطان تتلو. ﴿وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٦﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتِ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٣٢﴾﴾

٣- ثم إنهم لا يتبعون موسى عليه السلام وكتابه أيضاً إذ رفضوا أحكامه كما قال: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّوْا فَرِيقًا مِنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٣٣﴾﴾ إشارة إلى إعراضهم عن التوراة حين زنى منهم اثنان، فحكم النبي بما جاء في التوراة من الرجم فلم يقتلوا. فظهر أنهم إنما يتبعون أهواءهم وإنما غرهم ما افتروا من كونهم أحباء الله، فدل على أصل دأبهم وجهلهم بالله تعالى وقسطه فقال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّمُوا فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴿٣٤﴾﴾ فكيف إذا جمعتهم ليوم لا ريب فيه ﴿لكمال عدل الله﴾ ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٣٥﴾﴾ كما قال في سورة البقرة: ﴿وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا

(١) بياض في الأصل.

مَعْدُودَةٌ قُلْ أَخَذْتُم مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۗ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾
بِكُلِّ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحْطَطَ بِهَا خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٨١﴾ ﴿٨٠﴾

ففي غضون هذه الآيات: (١-٢٤) ذكر من أسباب كفر اليهود ١- زيغهم
٢- وحبهم متاع الدنيا ٣- وبغيهم وغرورهم بقسط الله، فدلّ على فساد قلوبهم
وعقولهم بوجوه، وعلى غاية هذا الفساد بالجمع بين الضدين. فهم المتوغلون في
المتشابهات، ثم المتهالكون على حطام الدنيا، والمتهتكون همى الله، ثم الراجون مغفرته.
فكانما فسّر ما جاء في التوراة من ذكر حمقهم، وكونهم صلب الرقاب. فتبين أنهم
فسدوا غاية الفساد، وتولوا عن الله، فلزم أن يعطي الله النبوة والملك لقوم آخرين
ويسلبهم أمانته. وهذا إجمال ما فصل في سورة البقرة من أسباب كفرهم وعددها
حتى ختم بقوله: ﴿قُلْ يَسْمَا يَا مُرْكُم بِهِ إِيْمَنُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٣﴾. أي أنتم
لستم في شيء من الإيآن.

واعلم أن القرآن ذكر إلى هاهنا ما ظهر وبان من أحوالهم، فبعد ذلك عمد إلى
ذكر أصل دأبهم الخفي، وهو حسدهم لبني إسماعيل بما أعطاهم الله من الملك
والنبوة. وإذا كانوا يخفون ذلك اقتضت البلاغة أن لا يصرح بما أخفوه تكراً وإعراضاً
عنهم، فصرف القول عن ذكرهم وألقى إلى النبي كلمات جامعة فيها: ١- إقرار بتفرد
الله بالملك والإعطاء، ٢- وتعرّض بأن الحسد بالمعطى له معارضة بالمعطى. ٣-
وتلويح بالسؤال لعطاياه والتوكل عليه. ٤- وتمهيد لما يأتي ذكره من اصطفاء الله من
توكل عليه وأسلم لربه. ٥- واستدلال بصفاته وستته على هذه الأمور. فجمع المدح،
والذم، والدعاء، والدليل، فقال: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تَوَكَّلْ عَلَى الْمَلِكِ مَن كَشَاءَ وَتَنَزَّجُ
الْمَلِكِ وَمَن كَشَاءَ وَتَحْرُجُ مَن كَشَاءَ وَتُزَلُّ مَن كَشَاءَ بِرِيْدِكَ الْغَيْبُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٣﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي
النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن كَشَاءَ بِغَيْرِ

حِسَابٍ ﴿٣٧﴾ هذا مثل ضرب للمسلمين واليهود. فأعطى ونزع، وأعزَّ وأذلَّ، فإن الملك والقدرة له، وذلك من سنته. وهكذا يأتي بالنور والظلمة ويخرج الحياة من الموت والموت من الحياة. وقوله: ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ جامع لثلاثة معان:

١- أي لا حساب عليه، فيرزق كيف يشاء كما قال: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ

بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾ ص: ٣٩.

٢- أيضاً لا يعدّ ولا يحصى من كثرة الخير كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَوْفَى الصَّابِرُونَ

أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾ الزمر: ١٠.

٣- أيضاً إنه يرزق من حيث لا يدرى كما قال: ﴿وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

الطلاق: ٣ فهدى بهذه الآية إلى أن يتوكل المسلمون عليه، ولا يتخذوا أولياء إلا إياه، ويتبرؤوا عمن أسخطوه ولا يخافوهم كما قال: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي بخلاف المؤمنين بما يجلب المضرة عليهم ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمُ تُقَاتُوا وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾ في هذا الكلام سطوة ليخافوا ربهم ويتبرؤوا من أعداء الله وأعدائهم، وذلك بأنه قد كان في المؤمنين من لم يطلع على حقد اليهود، فكان يتفاوض بهم في الحديث، فيطلعون على أمورنا. وكذلك قد علفت ببعض المسلمين حبال عهودهم، فيضمرون لهم بعض المودة. فهؤلاء نبههم، وكذلك نبه اليهود على ما أخفوا من الحقد والحسد، فأتى بخطاب عام جامع يطابق أحوالهم التي اشتركت وإن اختلفت أسبابها، فقال: ﴿قُلْ إِنْ تَحِبُّوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ بُنْدُوهُ يُعَلِّمَهُ اللَّهُ﴾ فإنه ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ فإن شاء أخذكم به ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَاعْمَلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَاعْمَلَتْ مِنْ شَرٍّ مُحْضَرًا ﴿٣٠﴾ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا ﴿٣١﴾ زماناً وبعداً ﴿بَعِيدًا وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٢﴾ أي هذا التحذير من

رأفته، فإنه أمهل، وقدّم التحذير، ولا يُظهر ما أخفوه بالفور. ثم خاطبهم مرة أخرى خطاباً عاماً. أما المؤمنون فلأنهم لما آمنوا وجب عليهم اتباع نبيهم، فهداهم إلى ما يتم به سعادتهم. وأما أهل الكتاب فلأنهم ادعوا أنهم أحبّاء الله، فألزمهم ما يلزم محبة الله من اتباع رسوله الذي بشر به موسى عليه السلام أنه يكملهم ويدخلهم في رحمته الموعودة، كما جاء في التوراة والإنجيل، كما صرح به في سورة الأعراف: (١٥٥-١٥٦)، فقال قولاً جامعاً بليغاً: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا ۗ أَيُّ إِن أَعْرَضُوا عَنْ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ فَقَدْ كَفَرُوا وَحَرَمُوا مَحَبَّةَ اللَّهِ. فسكت عن الجزاء، واكتفي بذكر الدليل عن ذكر المدلول عليه، كما هو أسلوب عام، فقال: ﴿إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾﴾ وهاهنا تمام البلاغ. أي إن تولوا فما عليكم إلا البلاغ، والله يكفيك لشهرهم كما قال في سورة البقرة: ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۗ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾﴾ وكما مرّ في آية (١٩).

وبعد ذلك عمد إلى أصل الأمر وهو استخلافه عباده المؤمنين الصادقين القانتين المستغفرين، راجع آيات (١٥-١٧). فيصطفي من عباده من يشاء حسب حكمته وإجراء قسطه، ويسلب نعمته من لم يقبلها، فيستخلف لها من اتبع الرسول، كما جاء في سورة هود: ﴿فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ۗ ﴿٥٧﴾﴾ هود: ٥٧.

ففي الآيات الآتية ضرب الله أمثالاً لذكر بركات التوكل على الله، والانقطاع إليه، واصطفائه المسلمين لربهم، ورزقه إياهم بغير حساب، كما مهد لهذه الأمور في آتي (٢٥ و ٢٦). وقدّم هذا الكلام الآتي للاحتجاج على النصارى، وقد تضمن الاحتجاج على اليهود أيضاً فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ﴾ من بين خلقه، فكرمه على الملائكة بمحض مشيئته الحكيمة، فله الملك والعتاء، ثم اجتباه مرة أخرى حين

استغفر وأناب ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٣٣﴾ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ ﴿٣٤﴾ يستجيب دعوة من ينيب إليه ﴿عَلِيمٌ﴾ ﴿٣٥﴾ بما في صدورهم ١- من الخشية لله ٢- وبما علموا من الخيرات ٣- وبما يكون من المصالح والحكمة لاصطفائهم.

هذا بيان مجمل لاصطفائه تعالى من توكل عليه وأناب إليه. ثم فصل قصتهم بما يبين هذه الأمور، فقال: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَدَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ أي عن خدمتي وكسب معيشتي ﴿فَتَقَبَّلَ مِنْهُ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿٣٦﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ ﴿٣٧﴾ أي هذا معلوم، وإنما قالته توطئة لما تقول بعده: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ﴾ أي الذكر الذي ظننته نذراً لك لا يساوي هذه التي وضعتها، فإن تقبلتها كان من كمال فضلك. ولا أرى في قولها تقديماً لما حقه التأخير.

﴿وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ ﴿٣٨﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ﴿٣٩﴾ أي بطيب النفس مع كونها أنثى، وبزيادة قبول دعائها في حفظ ذريتها وتكفلها، وزيادة إنعام النبوة العظيمة لذريتها، وإنعام الطهارة لها ولابنها، وتكفلها نبياً، وغير ذلك مما بين بقوله عز من قائل: ﴿وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ﴾ أي كانت دائمة الصلاة ﴿وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا﴾ أي رزقاً للروح والجسم فإن الله تعالى سمى الهداية والوحي رزقاً ﴿قَالَ يَمْرُؤُا إِنَّ لَكَ هُنَا مَا تَأْتِي مِنَ الْغَيْبِ﴾ ﴿٤٠﴾ راجع تفسير آيتي (٢٦-٢٧).

فلما وجد زكريا عليه السلام عندها رحمة الله، وانته به فضله الذي يأتي من غير حساب دعا ربه، كما قال تعالى: ﴿هَذَا لَكَ دَعَاؤُكَ رَبَّكَ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ﴾ أي بمحض فضلك ﴿ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ فلم يسأل إلا طيبة ﴿إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ ﴿٤١﴾ فَتَادَتْهُ الْمَلِكَةُ ﴿٤٢﴾ وإنما ناداه ملك واحد، ولكن جاء بصيغة الجمع، فإن المراد أن الله تعالى أجابه بواسطة

الملائكة، ولذلك خاطب زكريا عليه السلام ربه في كلامه كما سيجيء.

﴿ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحَارِبِ ﴾ انظر كيف كان صلاته مناجاة ومكاملة. وكان يأمرنا نبيناً بقول يناسب المحل. فالصلاة الجامدة كما يصلي أكثر الناس ليست كصلاة الأنبياء والصحابة، ولذلك قد أمر النبي بالدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي، لندعو الله ونرفع إليه حاجاتنا في الصلاة، وأما تطويل الأدعية بعد الصلاة، فخلاف السنة ووضع الشيء في غير محله.

﴿ أَنْ اللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِغُيُبٍ مُّصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ ﴾ أي عيسى عليه السلام، فإنه خلق بمحض كلمة الله وأمره، والكلمة هي الأمر. (مف^(١) عنوان عيسى عليه السلام). وإنما نكر لأن الله كلمات لا تُعدُّ، وعيسى واحد منها. فأبطل معظم ضلالة النصارى، فإنهم زعموا أن المسيح عليه السلام هو الكلمة، وبنوا على ذلك ألوهيته. وزيادة البيان في تفسير سورة الكهف حيث قال تعالى: ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نُنْفِذَ كَلِمَتِي رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ (١٠٩) ومن هذه السورة في تفسير آية ٨٥.

﴿ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾. فهذا مثل ثانٍ لرحمة الله الخاصة بالمتوكلين الصابرين. ووصف يحيى عليه السلام بصفات عالية من كونه سيِّداً ومتعففاً عن لذات الدنيا، كما جاء في الإنجيل من سيادته أنه عمَّد عيسى عليه السلام، وَرَجَرَ الْمَلِكُ عَنْ فَعْلِهِ الْقَبِيحِ.

﴿ قَالَ رَبِّ أَنْ يَكُونَ لِي عِلْمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَأَمْرَانِي عَاقِرٌ ﴾ إنها استبعد لما أنه سمع من الملك ﴿ قَالَ ﴾ الملك المبشِّر ﴿ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ (١٠٩) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي ءَايَةً ﴿ لأعلم أن هذه البشارة منك ﴿ قَالَ ﴾ الملك مجيباً من جانب الله ﴿ ءَايَتِكَ الْآ

(١) يشير إلى كتابه مفردات القرآن، ولم يكمله، وليس فيه هذا العنوان. والكتاب مطبوع.

تُكَلِّمُ النَّاسَ فَلَئِنَّ آيَاتِهِ إِلَّا زَمَرًا ﴿٥١﴾ أي لا يمكن لك التكلم بالناس، ولكن يمكنك المناجاة والدعاء. وإنما حذف ذلك لما دلَّ عليه بما أمره، فقال: ﴿وَأَذْكُرُ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَتَجِبُ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٥١﴾﴾

وفي ذلك آية، فإنَّ سكوته لو كان من مسَّ الشياطين أو مرض لم يقدر على الكلام أصلاً، وكان ذكر الله وتسيبته أصعب عليه. ثم ذكر الله وتسيبته يذهب بمسَّ الشياطين. وكذلك عدم قدرته على كلام دون كلام لا يكون من مرض. وأيضاً فيه آية لمشابهته لصفة يحيى إذ كان منقطعاً عن أمور الدنيا بالكلية.

ثم في هذين المثليين مثال لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فإن إبراهيم جعل إسماعيل عليه السلام ١ - نذراً لله ٢ - وأعطاه الله إياه بعدما كبر ٣ - وسمع دعاءه لذريته الطيبة ٤ - ورزقهم في واد غير ذي زرع. وكل ذلك لتمسكه بالله، وإقامة الصلاة، والصبر العظيم. فباركه بركة عظيمة، وبارك بذريته جميع الأرض (مف عنون إسماعيل) ^(١).

هذا، ثم ضرب مثلاً ثالثاً لبركة القانتين فقال: ﴿وَلَا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ ﴿٥٢﴾ جاء بصيغة الجمع لما مرَّ في تفسير آية ٣٩. وإنما بشرها جبرئيل عليه السلام: ﴿يَمْرِيْمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ ﴿٥٢﴾ يَمْرِيْمُ اقْنُصِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴿٥٣﴾﴾ أي في المسجد. ومن هاهنا ظهرت فضيلة الجماعة وترتب البركات عليها.

﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ﴾ أي ذلك ﴿إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَقْلَمْنَاهُمْ﴾ أي أزالاهم للقرعة. وهذه جائزة لأنها لم تكن للميسر، وإنما كانت لرفع

(١) يشير إلى كتابه مفردات القرآن، وليس فيه هذا العنوان، لكونه ناقصاً كما سبق.

النزاع عند تساوي الحقوق كما بين فقال: ﴿ **أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذَ يَخْتَصِمُونَ** ﴾ (٥٤) ﴿٥٤﴾ وإنما وقع النزاع لتنافسهم لأمر حسن. ويلمح من هاهنا أن مريم عليها السلام كانت منذ وُلدت تلوح عليها مخايل السعادة والعظمة والطهارة.

والجملة معترضة، وإنما جاء بها ١- تعليماً بأن القرآن تضمن طرفاً من قصتها خلت عنه الأناجيل المتعارفة. ٢- وتنبهاً على أن ما جاءنا إنما جاء بوحى الله وخاطب به النبي ٣- ليطيب نفسه بمزيد العلم ٤- وليعلم أن ذلك ليس مما يحتاج به أهل الكتاب. إن الحاجة إنما تكون بأمر مسلم عند الخصم ولكن ٥- يعلمون بذلك أن النبي لا يحتاج إلى ما عندهم. ٦- ويعلن بأن كتابه هذا مهيمن على الكتب السابقة ليخفف من كبرهم. فتضمنت هذه الجملة المعترضة فوائد، ثم هي كالحاتمة لما سبق من القصة، فإن بين ما مرّ وبين ما يأتي برهة من الزمان، فعاد إلى إتمام ذكر مريم عليها السلام وجعله مثلاً رابعاً فقال:

﴿ **إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَا مَرْيَمُ** ﴾ كرر هذا للربط بعد الفصل، ولأن ما يتلو قد وقع بعد مدة، فكانه قصة أخرى وبركة مستقلة بنفسها. ﴿ **إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ** ﴾ لفائدة مجيء النكرة راجع تفسير آية (٣٩). ﴿ **أَسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ** ﴾ ﴿٥٥﴾ ﴿٥٥﴾ المسيح لقبه واللقب يذكر قبل الاسم. وفي شريعة اليهود كان النبي والملك يُمسح رأسه بدهن خاص يمسحه نبي قبله، كما مسح سموئيل النبي داود عليها السلام حين جعله نبياً. ويطلق هذا اللقب على الملك الذي لم يكن نبياً، كما سمى داود عليه السلام طالوت الملك مسيحاً حتى إن داريوس الفارسي أيضاً سُمي مسيحاً. وإنما خُصَّ عيسى بهذا اللقب لأنه كان مسيحاً خلقاً، فكان يقطر راسه دهناً كما جاء

في صحيح البخاري^(١). ولذلك حين انبعث عيسى مبشراً بملكوت الله الذي يأتي بعده، وذهب إلى يحيى عليه السلام لم يمسحه يحيى، بل اكتفى بالمعمودية أي غطسه بالماء. وإنما فعل ذلك مع كونه نبياً من يوم خُلق لما قال ليحيى عليه السلام: لا بدّ أن اتبع شريعة الله. فعمّده يحيى، وحينئذ نزل عليه روح النبوة، كما جاء في الإنجيل.

وإنما قال: ﴿ **ابْنُ مَرْيَمَ** ﴾ خلافاً للنصارى الذين زعموا أنه ابن الله، وقال: ﴿ **وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ** ﴾ لأن الناس كانوا يهابونه ألا ترى لم يمكن قط لليهود التطاول عليه مع زجره البليغ لمشايخهم. وقال: ﴿ **وَمِنَ الْمُعَرَّبِينَ** ﴾ ﴿٥٥﴾ لما أنه عليه السلام لم يتنازل إلى أمور الدنيا فكان دائم التوجه إلى الله. وسرد هذه الصفات الحسنة ليمتن على مريم عليها السلام بكمال البشارة، ولذلك زاده ثناء فقال: ﴿ **وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ** ﴾ ﴿٥٦﴾. في الأناجيل المتعارفة أنه توفي قبل الاكتهال. والقرآن مهيمن على كتبهم التي بدلوها ومع ذلك تجد في الإنجيل ما يدل على اكتهاله يوحنا ٨: ٥٧. «فقال له اليهود ليس لك خمسون سنة بعد. أفرأيت إبراهيم». فهذا كلام لا يخاطب به إلا من قارب الخمسين. هذا، ووصفه بالصلاح كما وصف يحيى لأن الصلاح جماع الخيرات، ولأنه يدل على أنه كان حرياً بهذه الإنعامات.

﴿ **قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ** ﴾ إنما استبعدت لما ذكرنا آنفاً في قصة يحيى عليه السلام. ﴿ **قَالَ** ﴾ جبرئيل عليه السلام ﴿ **كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ** ﴾ فهذه كلمة كن هي كلمة الله التي سمى به عيسى ﴿ **فَيَكُونُ** ﴾ ﴿٥٧﴾ ثم زاد في ذكر إنعامه عليه فقال: ﴿ **وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ** ﴾ أي التوراة التي جمعت ما كتب الله على عباده من

(١) صحيح البخاري (٣٤٤٠).

الشرائع (مف عنوان «كتاب»)^(١). ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ أي النصائح البليغة في محاسن الأخلاق التي تجعلهم أذكياء فاهمين بشارته التي ضرب لها أمثالا في الإنجيل. فإن الإنجيل معناه بشرى، وهي أصل نبوة عيسى، وإليه أشار بقوله في وصفه ﴿وَمُبَشِّرًا رَسُولًا يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسْمُهُ أَحْمَدٌ﴾ الصف: ٦. وفسر كلمتي الكتاب والحكمة فقال: ﴿وَالتَّوْرَةَ﴾ أي الشرائع والحكمة^(٢) ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ وهكذا أعلن المسيح عليه السلام، فمنع حواريه عن دعوة غير بني إسرائيل، كما جاء في الإنجيل، لأن الأمم الوثنيين لم يفهموا حكمته. وهكذا وقع، فإنهم جعلوه إلهاً لمعجزاته الظاهرة، ولضلالتهم عن تأويل كلماته الحكيمة.

وبين ما جاء به من الرسالة، فقال حكاية عنه عليه السلام: ﴿أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أي ﴿أَنِّي أَنشَأْتُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِمْ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ﴾ أي ضعيف البصر فاشتمل الأعمى ﴿وَالْأَبْرَصَ وَأُمِّي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبَيِّتُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَلْبَسُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ ﴿٤٩﴾ أي آية على رسالتي من الله، فإني أفعل كل ذلك بإذنه. وأخرجوا عن الأنجيل هذا التصريح «بإذن الله»، وزعموا أنه كان يفعل ذلك بقدرته، وهو متبرئ من الادعاء لخلق شيء، فإن الله تعالى خالق كل شيء. وقد جعل الله له هذه الآيات ليدل على كونه مخلوقاً بمحض كلمته، وعلى كونه آيةً على الساعة، فإن الله تعالى يجيي الموتى، ويعلم ما فعلوا وما ادخروا.

وقوله: ﴿إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ ﴿٤٩﴾ أي إن كنتم مؤمنين بالله وبرسالتي منه. فهذه

(١) انظر مفردات القرآن: ٢٣٣.

(٢) انظر مفردات القرآن: ١٧٢.

آية كافية. ثم زاد دليلاً على كونه من الرسل فقال تعالى حكاية عنه: ﴿وَمُصَدِّقًا﴾ أي جئت مصدقاً. عطف الحال على ما يشبهها.

والاستدلال بالتصديق بوجهين^(١): الأول أن الأنبياء لا يبطلون الشرائع السابقة بل يزيدون فيها ما يساعدها ويتمها. والثاني إنهم يصدقون بوجودهم ما بشر به الأنبياء فصدّقوا أحكامها وأخبارها معا. وإنما قدم هذا القول رفعا لشبهة من يتوهم أنه ينسخ التوراة لما يحل لهم بعض ما حرم كما سيجيء وهكذا في الإنجيل، فقال إني لم أجيء لأنسخ التوراة ولكني أشيدها ولا تقوم الساعة حتى يصدق كلها يعني ما فيها من الوعد والوعيد. ﴿لَمَّا بَيَّنَّ يَدَيَّ﴾ أي قبلي. ﴿مِنَ التَّوْرَةِ﴾ من للبيان. ﴿وَلَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ تنكير آية للتفخيم، وليس للوحدة. وإنما كرر هذه الجملة على أسلوب العود على البدء (لفوائده: اس)^(٢) وذكرهم بذلك تسبيحاً لوجوب إطاعته من جهة خوف الله الذي أرسله كما يتبين مما يتلو: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝٥٠ إِنَّ اللَّهَ رَفِيعٌ ذَرِّبُكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝٥١﴾ أي صراط التوحيد الموصل إلى الرب الذي أرسل الأنبياء للدعوة إليه. فذلك من جهة الاعتقاد هو الإيمان، ومن جهة السلوك هو الإسلام. وهذه الجملة موجودة إلى الآن في إنجيلهم، ولكنهم تركوا المحكم، ووقعوا في المتشابه، فضلّوا ضلالاً بعيداً. وقوله الصريح حجة قاطعة على النصارى كما مرّ تحت آية (٦٢).

هذا، ثم عمداً إلى إتمام القصة بإجمال يكفي للاستدلال فقال: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ

(١) انظر تفسير «مصدقاً لما بين يديه» في مفردات القرآن.

(٢) يعني كتابه: «أساليب القرآن».

عِيسَىٰ مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِآلِهِ
 وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾ رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُتِبْنَا مَعَ
 الشَّاهِدِينَ ﴿٥٤﴾ فظهر أن النبي يدعو الذين أرسل إليهم فلما تولوا منه تركهم
 وتوجه إلى شردمة مسلمة، فيتوجه نصرُ الله إليهم، فهم يستخلفون ويغلبون، كما جاء
 في سورة الصف مما يشبه هذه الآية: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُوفُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ
 لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَتَمَنَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتَ طَائِفَةٌ
 فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٤﴾﴾ الصف: ١٤ وذلك بيان انتهاء أمر النبي، فإنه
 إذا أحس الكفر المحض ممن أرسل إليهم أعرض عنهم وهاجر منهم، واستخلف
 طائفة المؤمنين. وهكذا وقع بالمسيح، فيأتي نصر الله تعالى إلى حزبه، فيظهرون على
 أعدائهم. فهذا مثل خامس لاصطفاء الله حزبه، وأنصاره الذين شهدوا بالحق،
 واتبعوا الرسول، وأسلموا. ألا ترى كيف أكدوا على إسلامهم وشهادتهم بالحق؟
 فين الله نصره لعباده المسلمين في تمام القصة فقال: ﴿وَمَكْرُوهٌ وَمَكْرَآهُ ءَاللهُ خَيْرٌ
 مِنَ الْمَكْرِيهِ ﴿٥٥﴾﴾

«المكر»: استعمال الأسباب الخفية للضرر، وجهة مذمته أنه يدل على ضعف
 العدو، وإذ كثر ذلك في الناس غلب عليه الذم، فيُظن أن كل مكرٍ سيئ، والأمر
 خلاف ذلك. فإن الأسباب الخفيفة للضرر أيضاً تستعمل للمجازاة بمن مكر، فإن
 جازى الماكر بانتقام صريح اتهمه بالظلم والعدوان. وكذلك تستعمل لتنبية العدو
 المحتال على ظهور حيلته، فيخزي، ويعلم أن خصمه قد غلبه حكمةً وتديراً، فيخاف
 ويرجع عن المكر السيئ، ولا يلوم إلا نفسه المحتالة. فردُّ الكيد بطريق خفي مثله
 أقرب مجازاة، وأشدُّ تخويفاً، ولا ذمَّ عليه؛ بل خلافه مظنة للذم. فالمكر ليس كله سيئاً،
 كما بين القرآن هذا الفرق حيث قال: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ فاطر: ٤٣.
 وهكذا أشار هاهنا حيث قال: ﴿وَاللهُ خَيْرٌ مِنَ الْمَكْرِيهِ ﴿٥٥﴾﴾

هذا، وأما تفصيل مكرهم بالمسيح عليه السلام، فجاء في أناجيلهم على تبديلها أن اليهود استأجروا يهودا المنافق الذي دخل في الحواريين ليُدَّهَم على المسيح بعلامة التقبيل ليأخذوه. فلما جاءت اليهود بالشرط يهْمُون أخذ المسيح دخل يهودا المنافق على المسيح وأصحابه، وقبَّل يد المسيح. وحينئذ ازدحمت اليهود والشرط بالعصي والسيوف، والحواريون في البيت وكان ذلك في السَّيل. وبقية القصة موضع الاختلاف بين المسيحيين. فزعمت طائفة أن الشرط أخذوا المسيح، وضربوه، واستهزؤوا به، وتفلوا على وجهه. واتفق المسيحيون بعد مرور الزمان على ذلك. وقالت طائفة من سلفهم إن الشرط إنما أخذوا ذلك المنافق، وهذا هو الذي صدَّقه القرآن، وعليه إيمان المسلمين الذين يطهِّرون المسيح عن كل مذلة، ويقولون: إن الله تعالى رفع المسيح، وردَّ كيد أعدائه في نحورهم، وجعل المنافق مأخوذاً معدَّباً مُخزى في الدنيا والآخرة. وجاء القرآن فرقاناً بين الحق والباطل، مصرِّحاً بأمر المسيح، كما جاء في سورة النساء: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ابْتِغَاءَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ١٥٧ ﴾ بل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ ١٥٨ ﴾ فهذا هو مكر الله بأعداء المسيح عليه السلام، أرادوا السوء به، فحفظ الله عبده، وعظَّمه، وأخزى أعداءه كما قال: ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْخُرْ فِي هَذِهِ السُّورَةِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنْ الْمَشْرِقِ وَمِنْ الْمَغْرِبِ وَإِذَا سَبَّحْتَ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَقَدِ احْتَمَلْتُمُ اتِّعَابَ الْبَارِئِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُرِيدُونَ أَن يُصَدِّقُواكَ بِمَا تُرْسَدُهُمْ شُرَكَائِهِمْ إِذْ يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَوْلَا يُنزلُ اللَّهُ السُّورَةَ مِنَّا لَمَجِدًا وَمَا نُنزِلُهَا إِلَّا لِلذَّالِمِينَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا يُعَذِّبُ بِهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٥٩ ﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذَّبْنَاهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿ ١٦٠ ﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿ ١٦١ ﴾ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿ ١٦٢ ﴾

«التوّفي» هو: الأخذ بالتمام والقبض، وهذه كلمة معلومة في كلام العرب اشتقاقاً واستعمالاً. وليس معناها الإمامة، لا في القرآن، ولا في كلام العرب (مف)^(١).

وسوق الكلام إلى ذكر النعم على عيسى عليه السلام وأتباعه كما مرّ قبل ذلك من ذكر نعمه بأوليائه. فجملة القصة أنه لما ظهر الكفر الصريح من اليهود أعرض المسيح عليه السلام عنهم، وتوجّه إلى أتباعه القليلين، وأخذ منهم الميثاق بالجهاد ونصرة الدين، وبلغ مكر أعدائه منتهاه، فهمّموا بقتله، وحن له أن يهاجر اليهود كما هو سنة الأنبياء. طيب الله نفس المسيح عليه السلام ببشارة غلبة الحق على الباطل فقال له: إني أقبضك منهم، وأرفعك إلي، وأطهرك من سوء المعاشرة بهم فإنهم رجس، ثم أجعل أتباعك غالبين على المنكرين بك؛ وسأهم كافرين لأن الله تعالى صرح بكفر المنكرين بالأنبياء.

فإن تدبرت فيما مرّ من أمور هذه القصة وما قبلها من أمثال ضربها الله تبين لك أن ذلك موضع ذكر النعم، فلا سبيل إلى القول بأن الله يخبره أنه يميتة ويجعل لأعدائه غلبة عليه. فما محل ذكر الإمامة؟ ثم ليس ذلك من معنى اللفظ.

هذا، وأرى أن ﴿الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ﴾ هم الذين يعدون من أتباعه ويتسبون إليه، لأن ها هنا مقابلة بين المتبعين له والكافرين به، ولأنه لو جعل الغلبة للمتبعين بالحق فقط لكان بعض التضييق في البشارة وهي موقع الرحب في النعم الدنياوية، كما ترى في بشارة إبراهيم حيث جاء: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٣٦﴾﴾ البقرة: ١٢٦ فخصّ إبراهيم عليه السلام دعاءه بمن آمن منهم، ولكن الله جعله عامًا وحوّل جزاء كفرهم إلى القيامة.

(١) يشير إلى كتابه مفردات القرآن، ولم نجد فيه هذه الكلمة.

وكذلك هاهنا جعل للنصارى غلبة خاصة بمقابلة اليهود، فكملت البشارة، وتم الخطاب بالمسيح. ولكيلا يغرّ النصارى أنهم تكفيهم هذه البشارة خاطبهم خطاباً عاماً يشملهم واليهود أيضاً. فإن الاختلاف كما اشتد بين فريقى اليهود والنصارى، فكذلك اشتد وكثر وطال بين فرق النصارى. وقد كثر في القرآن ذكر اختلاف أهل الكتاب وتحويل فصله إلى الله، ولم يجعلهم الله إلا فريقين الكفار والمؤمنين، فهكذا هاهنا. وإذا ليس هاهنا ذكر غير أهل الكتاب لا أرى اشتماله على جميع الناس، فأندر الكافرين من المختلفين بعذاب الدنيا والآخرة. وهكذا وقع، فأما اليهود فتعذيبهم معلوم، وأما النصارى فاشتد بأسهم بينهم واقتتلوا بها لا مزيد عليه وجاء في القرآن من قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيُّوهُ أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ المائدة: ١٤. وقال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرِيُّ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّنَاهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ﴾ المائدة: ١٨ وقال تعالى: ﴿وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيْنَتُ وَلَكِنْ ائْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ﴾ البقرة: ٢٥٣. وذلك بأن الاختلاف بعد مجيء البينات والهدى من الله شنيع جداً فذمة أهل الكتاب أكبر، وعذابهم أشد، كما صرح به التوراة والقرآن.

فسياق هذا الكلام أنه لا ينبغي الاختلاف لأهل الكتاب، ولا بد لهم من الطاعة والإسلام لحكم الله، ودون ذلك كفر بالكتاب فإن الأنبياء كلهم من الله، ولذلك أطلق قوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي من لم يؤمن إيماناً حقاً، ولم يعمل بكتاب الله وكفر به، ولم يؤمن بعيسى عليه السلام وبمحمد عليه السلام بشر به موسى وعيسى عليهما السلام بالتصريح = لا بد أن يعذبهم الله في الدنيا والآخرة، والله تعالى لا يحب الظالمين. ومن أعطى الميثاق بالطاعة وحمل أمانة الله ثم كفر بعد ذلك فظلمه صريح، فلا يغرّ بها أنعم الله على الصادقين منهم، كما صرح به القرآن كثيراً.

هذا، وبعد بيان القصة أخبر الله النبي ﷺ بأن ذلك من آيات الله المنزلة عليك، وهي ذكرٌ، أي أخبار؛ وحكيمةٌ، أي فيه حكم جمة وما يطمئن به القلب ولا يخالف العقائد الصحيحة. فجاء القرآن فرقاناً يوضح ما اختلف فيه اليهود والنصارى واعتقدوا بشنائع تخالف سنة الله وقسطه. وبعد أن احتج عليهم بسنة الله في عباده من اصطفائه الصالحين ونصره إياهم دفع استدلال النصارى على ألوهية المسيح بكونه كلمة الله فقال:

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١٧٠﴾﴾ قوله تعالى: ﴿كُنْ﴾ هو كلمته وأمره وروح منه، فإن حقيقة الروح هي أمر الله، وقوله: ﴿كُنْ﴾ هو النفخ كما قال تعالى: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ الحجر: ٢٩، ص: ٧٢، وكما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولٌ مِّنْ اللَّهِ وَكَلِمَةٌ أُلْقِيَهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾ النساء: ١٧١.

مزمور (١٤٧: ١٥-١٩): «يرسل كلمته في الأرض، سريعاً جداً يجري قوله الذي يعطي الثلج... يرسل كلمته فيذيبها. يخبر يعقوب بكلمته وإسرائيل بفرائضه».

فقول الله وكلمته وأمره ووحيه عبارة عن أمر واحد، فلا مزية في هذا الأمر لعيسى على آدم ﷺ، بل آدم ﷺ لم يولد ولم يكن ابناً لأحد، فهل يجعلونه معبوداً.

والعجب من النصارى أنهم يجدون في كتابهم أن آدم كان ابن الله (لوقا ٣: ٣٨) وأن الملائكة أبناء الله (تكوين ٦: ٢ و٤٠٢). وأن يعقوب ولد الله وبكره (.....)، وأن اليهود كلهم أبناء الله (مزمور ٨٢: وتثنية ١: ١٤)، وكذلك النصارى (يوحنا ١: ١١ - وتثنية ١٨: ٢٣). فكيف بعد ذلك غرتهم هذه الكلمة، وخفي عليهم الحق الصريح؟

وها هنا بلغت الحجة غايتها، فأمر الله نبيه أن يصفح عن المجادلة بعد ذلك فقال: ﴿الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٧٠﴾﴾ أي لا يخالجك شك لما يدعون في خبر

عيسى عليه السلام، فإن ما أوحينا إليك هو القصص الحق، فلا تلتفت إلى أقوالهم الكاذبة في هذه القصة، فإنهم يذكرون فيها أباطيل وليس عندهم متمسك وبرهان. وإنما خاطب النبي وأنه غير متمر لأن الأمة تؤمر كثيراً بالخطاب إلى نبيها. (راجع أس) ^(١). وهذا كما أمره بالكف عن المرء في قصة أصحاب الكهف فقال عز من قائل: ﴿فَلَا تَمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَّةً ظَهَرَ﴾ الكهف: ٢٢ فإن المرء في النقول لا ينقطع، فأمره بالمباهلة، فقال: ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ﴾ أي في خبر عيسى عليه السلام ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْوَيْلِ فَقُلْ تَعَاوَا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ ^(٢) أي بعد ما جاءك وبلغته ولم يؤمنوا به فطالبهم بالمباهلة، وقد علم الله أنهم غير مباهلين، ولكن طالبهم بها لكي يرجعوا إلى أنفسهم ويعلموا أن النبي لا يجادلهم بالباطل وأنه في غاية الجد. وإنما لم يقبلوا المباهلة لأنهم كانوا مختلفين في خبر عيسى ولم يكونوا على ثقة من أحواله ولا من أقواله لاختلاف الأناجيل وعدم السند المتصل، فلم يأمنوا الكذب فيما عندهم، فكيف يلعنون على الكاذبين؟ وإنما طالبهم بالمباهلة جماعةً ليتضح الأمر للناس، ولأن دعاء الجماعة أعظم عند الله. فطالبهم أن يجتمعوا على جانب ويجتمع النبي مع أتباعه على جانب. وإنما ضم بالمباهلين نساءهم وأبناءهم لكونه أشد فإن المرء يخاف من اللعنة على أحبائه.

وفي الآية محذوفات لا يحسن إظهارها حسب أسلوب كلام العرب، أي ندع نحن أبناءنا وأنتم أبناءكم، ونحضر نحن أنفسنا وأنتم أنفسكم، ثم نبتهل نحن وأنتم إلخ (أس) ^(٣).

(١) يعني كتابه «أساليب القرآن»، انظر ص ١٦٠ من رسائله في علوم القرآن.

(٢) يعني كتابه «أساليب القرآن».

ولغاية التوضيح لموضع الخلاف بين الفريقين صرح بما يباهل عليه النبي فقال:
﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَاتَّكَّفُ اللَّهُ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (١٦) فيه تعريض
 إلى أن ما يقولون في أمر عيسى عليه السلام يخالف التوحيد وعزة الله وحكمته، فإنهم زعموا
 بالحلول وبإهانة المسيح وموته موت الملعونين (مف) ^(١) تحت «عيسى عليه السلام».

وإذ كانت المباهلة غاية ما يمكن لفصل المخاصمة وطلب المصالحة، فإن تولوا
 عنها فلا شك أنهم لا يريدون إصلاحاً بل إفساداً كما قال: **﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمُ
 بِالْمُفْسِدِينَ﴾** (١٦) أي إن تولوا عن فصل الخصام بالمباهلة فاعلم أنهم لا يريدون
 الإصلاح بل هم المفسدون، فحوّهم إلى علم الله المستلزم المجازاة. وهاهنا تم
 الاحتجاج على النصرارى خاصة.

ثم استدل على اليهود والنصارى معا بأمر مسلم عندهم، وهو التوحيد، فإن
 التوراة والإنجيل جاءا به صراحة. ولنذكر من الإنجيل نبذاً. ففي لوقا (٤: ٤):
 «فأجابه يسوع وقال اذهب يا شيطان إنه مكتوب (أي في التوراة) للرب إلهك تسجد
 وإياه وحده تعبد».

وفي مرقس (١٢: ١٩): «فأجابه يسوع أن أول كل الوصايا اسمع يا إسرائيل
 الرب إلهنا رب واحد».

وفي يوحنا (١٧: ٣): «وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي
 وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته».

وفي متى (١٧: ١٩): «لماذا تدعوني صالحاً ليس أحد صالحاً إلا واحد وهو
 الله».

(١) يعني كتابه «مفردات القرآن»، ولم نجد في مسودته هذا المبحث.

فهذه آيات محكمات، ولكنهم وقعوا في المشابهات وما بدلوه، فحاجَّهم بما لا بدَّ لهم من التسليم له، فقال: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَسْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١٤﴾ «سواء» أي وسط وكلمة إنصاف لا جور فيها إلى جانب، كما قال تعالى: ﴿حُضْمَانٍ بَعِيٍّ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾﴾ ص: ٢٢ ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ أي إن لم يعبدوا الله وحده واتخذوا سواه ربًّا، فلا إسلام لهم لمجرد القول بالتوحيد، فليسوا من دين إبراهيم في شيء، فإنه كان مسلمًا حنيفًا موحدًا. وبذلك قطعهم عن إبراهيم، وهم كانوا يتمسكون به، ويؤمنون بأن إبراهيم هو السند، وقربه هو النجاة، والملك والبركة له، كما جاء في التوراة والإنجيل...^(١) فقالوا إن دين إبراهيم هو السواء، فمن كان على دينه فهو على الحق. فأزال احتجاجهم بإبراهيم عليه السلام أيضًا، فقال:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُعَاجِرُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أَنْزَلْنَا مِنَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ إِلَّا مِنْ بَيِّنَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٦٥﴾ هَذَا نَمُ هَكَذَا حَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِرُوحِ اللَّهِ وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ حَنِيفًا مِثْلَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ لِيُحْيِيَ النَّبِئَ الْمُحْيِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَوَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾﴾

أي كيف تقولون إنكم على دين إبراهيم، وليس في أيديكم إلا هذه كتبكم التي أنزلت بعد إبراهيم، فلم يكن يهودياً ولا نصرانياً، ولكنه كان حنيفاً مسلماً. وعندنا أكثر بقايا سنته ومسجده وحجه ومناسكه، ثم قد علّمنا الله بدينه، واجتباناً لردِّ

(١) بياض في الأصل.

الحنيفية إلى أصلها. فانظروا من هو أولى بالحنيفية والتوحيد والإسلام لله وحده.

وقد اجتهدت اليهود في إنكار أمور ظاهرة، وألقوا شبهات على المسلمين بزخرف القول، وادعوا أن إبراهيم كان على دينهم، مع أن كتبهم شاهدة على أن مناسكهم وشرائعهم لا تعلق لها بإبراهيم، ولكن كانوا يكتمون ما جاء في كتبهم في أمر الكعبة والحج، ويكتمون الحق أيضاً بتعديل بعض ما أنزل الله في أمر إسماعيل عليه السلام، مع أن كذبهم باد مكشوف. (مف) ^(١) تحت «الكعبة» و«إسماعيل». وراجع تفسير سورة البقرة تحت آيات (١٥٨-١٦٢).

وكذلك كانوا يكتمون ما جاء في كتبهم من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم حسداً لأولاد إسماعيل وبغياً ونفرةً عن أن يدينوا بدين غير دينهم، فحذّر المسلمين عن مكرهم، ووبّخ أهل الكتاب على كفرهم بآيات الله مما نزل عليهم ومما نزل على هذه الأمة فقال:

﴿وَدَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّوكُمْ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾

يَتَّاهِلُ الْكِتَابِيُّ لِمَ تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا اللَّهُ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾ يَتَّاهِلُ الْكِتَابِيُّ لِمَ تَلِيْسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُرُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَسْلَمُونَ ﴿٧١﴾﴾

وصرّح بأن ذلك من حسدهم في سورة البقرة حيث قال: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ البقرة: ١٠٩ فذكر كفرهم بآيات الله، ولبس الحق بالباطل، وكتمان ما جاء في كتبهم. ثم ذكر غاية مكرهم بارتكاب النفاق وبغيهم على الله بإنكار ما فضل الله به على المسلمين، فقال: ﴿وَقَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءَأَمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَأَمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا ءَاخِرَهُ لِمَالَهُمْ يَتَّجِمُونَ ﴿٧١﴾ وَلَا تَتُومِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ وَبِئْسَ قَوْلٌ لِلَّذِينَ

(١) يعني: انظر كتابه «مفردات القرآن» تحت الكلمتين. ولم نجدهما في مسودته.

الْهَدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ يُنَازَعُ عَنْكُمْ إِتِاعًا لِّإِهْتِمَالِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ يَأْتِيَنَّكُم بِبَيِّنَاتٍ فَاعْلَمُوا ۚ وَلَئِنْ لَمْ يَأْتِيَنَّكُم بِبَيِّنَاتٍ فَاعْلَمُوا ۚ

﴿ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ وَبِتَكْرُماً ﴾ قالوا ذلك إظهاراً بأنهم شديدو التمسك بدينهم كما ذكره الله مع ابطاله حيث قال: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ۚ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١﴾ ﴾ البقرة: ٩١. أي ليس ذلك من شدة الإيمان، بل لعدم الإيمان. وهاهنا رد ذلك بكلية أن الهدى الحق هو هدى الله، فكل ما أنزل وجب اتباعه. ونظم هاتين الجملتين كقوله تعالى: ﴿ وَلَنْ رَضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرَىٰ حَتَّىٰ تَبِيعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ البقرة: ١٢٠. فبعد هذا الجواب الكلي - وهو الأصل الراسخ - أتبع ذلك بقول يبين علة إنكارهم الفاسدة، فأخرجه مخرج الاستفهام فقال: ﴿ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ ﴾ أي هل ذلك لأن يوتى أحد من الهدى والدين مثل ما أوتيتم؟ وهذا القول جامع لوجوه من المعاني:

الأول: أنه هل تنكرونه لمحض أنه أنزل على غيركم؟ وبطلانه ظاهر، فإنه تعالى أنزل من قبل، فكذلك أنزل الآن. وتصريحه قوله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَن أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ ﴾ الآية الأنعام: ٩١.

والثاني: أنه هل لا تتبعون هذا النبي لأنه لا يتبع دينكم؟ وفساد ذلك ظاهر، فإن الدين لله. فالوجه الأول يوجب الإقرار، والثاني يوجب الاتباع.

هذا، والثالث: أنه هل تنكرون لأن الله أنعم علينا، كما أنعم عليكم، فهل هذا إلا للحسد؟

والرابع: أن إنكاركم بأن يوتى أحد بمثل ما أوتيتم سخط بإنعام الله على عباده.

وكل هذه الوجوه تفهم بالتدرج، وكلها مطوي تحت قوله: ﴿ إِنْ أَلْهَىٰ هَدَىٰ

الله ﷻ.

وبعد هذا الجواب عمد إلى جواب أشدّ، وهو أن الله تعالى لم يؤت المسلمين مثل ما آتاكم فقط، بل جعلهم غالبين عليكم بالحجة؛ فإن موقع الكلام بعد «أو» دل على الترقى في أمرين: جهة الإنكار، وجهة فسادة. فجاء بقول جامع لوجوه من المعاني:

الأول: أنه هل تنكرون بأن فضلهم بالحجة، فإذا أقرتم بالحسد، فبئست الخلة! كما قال تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾ النساء: ٥٤.

والثاني: أنه هل تبغون على الله، كما قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَفُونَ فِي الْأَرْضِ يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قُلْ اللَّهُ يُخْتَفَى مَا يَخْتَفُونَ إِلَّا فِي ظُهُورِهِمْ أَوْ فِي سُلُوفِهِمْ أَوْ فِي مَسَاكِنِهِمْ ذَلِكَ يَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَإِنَّ رَبَّهُمُ بِهِمْ يَخْفَى لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ وَهُوَ يُخَبِّرُ عَنِ الْكَافِرِينَ ﴿٩٠﴾ البقرة: ٩٠ أي كسبوا غضباً لكفرهم بما أنزل الله، وفوق ذلك غضباً لبغيهم على الله بأن سخطوا على إفضاله.

والثالث: أنه هل تنكرون لسخطكم بأنكم غلبتم بالحجة؟ فما أبعدم عن الإنصاف والتماهي في الغي.

والرابع: أنكم تفرون من أن تحاجبوا، وهذا الفرار نفسه يُتم عليكم الحجة. ونظير هذا الأسلوب في قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَن يَكْفُرُ أَشَدَّنِّي وَلَا نَفْتِيَّ إِلَّا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ﴿٤٩﴾ التوبة: ٤٩. هذا، وأما وجه كونهم محجوجين...^(١).

(١) بياض في الأصل. في حاشية الأصل تعليق على قوله تعالى: ﴿أَوْ يُحَاجُّوكُمْ﴾: يحاجوكم بأن الله تعالى أعطاهم شريعة أكمل من شريعتكم فاحتملوها، فلم يبق عذر، لعجزكم عن حمل شريعته، ولا مانع لإعطائه. ولما كان هذا الطرف من الجواب مشتقاً على فضيلة هذا القوم صرح ذلك بالقول الثاني، وهو: أن الفضل بيده، وهو واسع الإنعام عليهم بصفات عباده.

فبين في هذه الآيات من سوء أحوالهم وقبح مآلهم أموراً:

الأول: أنهم يريدون إضلال المسلمين، ولكنهم يُضلون به أنفسهم، ولا يعلمون ما يفعلون.

والثاني: أنهم يكفرون بآيات الله التي أنزلت في كتبهم والتي أنزلت على المؤمنين، وهم شاهدون لما يفعلون.

والثالث: أنهم يلبسون الحق بالباطل مع علمهم بما هو الحق وبما يعلمون بقبحه من عملهم.

والرابع: ارتكابهم النفاق الصريح، والردة، ونقض العهد بعد الميثاق مع الله حين آمنوا.

والخامس: عصيانهم بالله وترك الطاعة له بأنهم لا يدينون بهداه.

والسادس: حسدهم لمن اختصه الله برحمته، وكان ذلك أصل دائهم وغاية قبحهم. وانجرّ إلى مفسدة عظيمة، وهي إنكار القسط والجرأة على الله. فظنوا أن لا يراعي القسط بالأميين، وذلك من تسويلات النفس إذا غلبتها الخيانة، فحيثئذ تتمدّد بأضعف عذر، ولا تبالي بعهود الله. فصرح بذلك فقال: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُوا بِقِطَارِ يُودِعَهُ إِيَّاكُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُوا بِدِينَارِ يُدِدُوا إِلَيْكُمْ إِلَّا مَا دَمَتْ عَلَيْهِ قَالُوا يَا نَسْرَةَ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمُورِ سَكِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ بَلْ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾﴾ آل عمران: ٧٥ - ٧٧.

﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمُورِ سَكِيلٌ﴾ ، أي إلزام ومؤاخذه، فقال: بلى، عليهم مؤاخذه،

فإن الوفاء بالعهد من التقوى، فمن اتقى أحبه الله. فحذف جواب الشرط، واستغنى بذكر الدليل عن ذكر المدلول.

﴿لَا خَلْقَ لَهُمْ﴾: لا نصيب لهم. (مف)^(١).

﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ﴾ أي كلام الرحمة ونظر اللطف. ﴿وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾ أي لا يغفر لهم، فلا نجاة لهم من عذاب مترتب على رجس السيئات.

وبعد ذكر خيانتهم في أمور الدنيا وكذبهم على الله في إجراء أحكام الكتاب ذكر خيانة أعظم من ذلك، وهي كذبهم بنص الكتاب فقال: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونِ السِّنْتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٧٨﴾ آل عمران: ٧٨.

هذا ينطبق على اليهود والنصارى معاً فإنهم أدخلوا في كتبهم ما ليس منها وقالوا: إن جميعه من الله، ثم تمسكوا بهذه المدخولات أشد مما تمسكوا بأصل الكتاب، فأبطلوا معظم تعليمه وهو التوحيد، فوقعوا في أكبر الضلالات، حتى انجرَّ أمرهم إلى الكفر الظاهر. فبيّن الله أنه بعيد جداً عن هدى الله وطريق الأنبياء، فكيف يزعمون أن ذلك من تعليمهم، فقال:

﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْحِينِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَمِمَّا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ ﴿٧٩﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا اللَّاتِئِمَّةَ وَالنَّبِيِّينَ آرْبَابًا أَيُّكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾ «الحكم» معناه القضاء والفصل، وله ثلاثة وجوه:

(١) يشير إلى كتابه «مفردات القرآن»، ولم نجد في مسودته هذه الكلمة.

١- القضاء المحض. ومنه: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾﴾ الأنبياء: ٧٨
﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا﴾ المائدة: ٥٠.

٢- ثم قوة القضاء والبصيرة بالحق. ومنه: ﴿وَلَوْطًا ءَايَيْنْتُهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ الأنبياء: ٧٤ وأيضاً: ﴿وَأَيَّتِنَا لِحُكْمٍ صَبِيحًا ﴿١٢﴾﴾ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَا وَزَكَاةً ﴿١٣﴾ مريم: ١٢-١٣.

٣- ثم الأمر والإمارة. ومنه: ﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٢﴾﴾ غافر: ١٢ وأيضاً: ﴿وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾﴾ القصص: ٧٠ وأيضاً: ﴿لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِمْ﴾ الرعد: ٤١.

وهاهنا يليق الوجه الثاني والثالث. فبين بالبرهان العقلي أن النبي بعد أن آتاه الكتاب والحكم والنبوة ليس من شأنه أن يأمركم بأن تتخذوا دون الله أرباباً، وهو الشرك الصريح والكفر البواح، كما قال في سورة التوبة: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ﴾ الأخبار: علماء اليهود. والرهبان: أتقياء النصارى ﴿أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا إِلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُنِيرَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٣٢﴾﴾ التوبة: ٣١-٣٢.

فبعد البرهان العقلي على براءة الأنبياء عن الأمر بما تدينوا به أورد برهاناً نقلياً على ذلك من التوراة فقال: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَآءِ أَتَيْتُكُمْ مِنْ حَتْمِ سِدْرِكُمْ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٢﴾﴾

﴿مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ﴾ أي الميثاق في أمر النبيين كما قال تعالى: ﴿الَّذِي يُؤَخِّدُ عَلَيْهِمْ مِيثَاقَ الْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ الأعراف: ١٦٩.

﴿مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ﴾ أي صدق ما جاء من صفاته كما قال الحماسي:

فوارس صدقت فيهم ظنوني^(١)

وكما قال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٠١﴾ البقرة: ١٠١. والتصديق أيضاً: الإيـان، وهذا لا ينافي التكميل في الشرائع. راجع: «كتاب أصول الشرائع» و«كتاب الناسخ والمنسوخ»^(٢).

فكما أخذ الله منهم ميثاقاً لاتباع الأحكام وكما أخذ منهم ميثاقاً أن لا يزيدوا ولا ينقصوا ولا يبدلوا ولا يكتموا ما في كتبهم كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ ﴿١٨٧﴾ آل عمران: ١٨٧، فكذلك أخذ ميثاقهم أن يتبعوا النبيين والرسل الذين صدقوا ما عندهم بكلام المعنيين، ولا سيما هذا النبي الذي آمن بجميع الكتب الإلهية، ووجدوا علاماته الخاصة في التوراة والإنجيل، وقد أخذ الله منهم ميثاقاً غليظاً على اتباعه. وتجدر تفضيله في تفسير سورة الأعراف. والظاهر أن من تولى بعد ذلك الميثاق فقد فسق أي عصى وحنث كما قال تعالى: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ ﴿الكهف: ٥٠﴾ وقال تعالى: ﴿أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا﴾ ﴿الإسراء: ١٦﴾.

وإنما أخذ الله ميثاقهم في هذا الأمر لثلاث يمنعمهم كتابهم عن قبول الشريعة المتممة التي جعلها الله كمال الفطرة، وليحققوا إخلاص الدين لله باتباع ما يرسل إليهم على يد أي رسول من عباده. وهذا من أهم أمور الإيـان، فبين الله تعالى لهم أن

(١) صدره:

فدث نفسي وما ملكت يميني

والبيت لأبي الغول الطهوي في شرح المرزوقي: ٣٩. وانظر «مصدقاً لما بين يديه» في «مفردات القرآن»

للمؤلف: ٣١١.

(٢) في المسودات فصول من الكتابين، ستطبع قريباً.

الإنكار بهذا النبي ليس فسقاً محضاً، بل هو كفر بالله؛ فليسوا في شيء من الدين، فإن الدين هو الطاعة وهو الإسلام كما قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ لَأَسْلَمُوا﴾ آل عمران: ١٩. فاختار أسلوب الاستعجاب والاستبعاد والزجر على ما ارتكبوا من الكفر الصريح أعاذنا الله منه، فقال:

﴿أَفَعَيَّرَ دِينَ اللَّهِ يَبْغُوتُ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ (٨٣) ﴿وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ كلام جامع لوجوه:

الأول: أنهم كيف لا يسلمون لطاعة الله، وهم محشورون إليه، ومجزيون، كما قال: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ طَافٍ﴾ (٦) ﴿أَن رَّاهُ أَسْتَفْقَى﴾ (٧) ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجُوعَ﴾ (٨) العلق: ٦-٨.

والثاني: أن لا أمر في السماوات والأرض إلا له، فكيف يبغون عصيانه وأتى لهم ذلك؟ كما قال: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ (١٠٩) آل عمران: ١٠٩.

والثالث: أن الدين هو الطاعة، فدين الله أن يطيعوه، وهو الإسلام. ودان له من في السماوات والأرض إما طوعاً فصار من المرضيين، وإما كرهاً وذلك بأن عصاه في الدنيا إذ أعطاه الله اختياراً لبيئته ولكنه لا بد أن يأتيه مدعناً حين يرجع إليه، فإذا لا دين إلا الإسلام، فكيف يبتغون ديناً غير الإسلام، فلا دين لهم.

ولا يخفى أن هذه الآية مما يبين عظيم مفهوم الإسلام حيث وسع الملائكة وجميع من في السماوات والأرض. وبعد إبطال دعواهم بدينهم بين ما هو الإسلام ومن أهله، ليفرق بين المسلمين الفائزين، والكافرين الخاسرين، فقال: ﴿قُلْ ءَأَمَّنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (٨٤) ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٨٥).

﴿ فِي الْآخِرَةِ ﴾ أي في المال، فنعم عاقبة الأمور في الدنيا والآخرة.

وبعد ما أوضح أسباب كفرهم ونفاقهم وحنقهم وإصرارهم على الخلاف، بين للمسلمين أن لا رجاء في إيمانهم، لكيلا يتأسفوا عليهم، ويتركوهم، ولا يضيّعوا أوقاتهم. والقرآن كثيراً ما يأمر المؤمنين بالإعراض عن المصرين الفاسقين، فقال:

﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٦﴾ أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنْ عَلَيهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزَادُوا كُفْرًا لَنْ نُقَبِّلَ تَوْبَتَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفْرًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٩١﴾ لَنْ نَأْتِيَهُمُ إِلَّا بِحَقِّ نَفْسِهِمْ وَمَا تَشِئُونُ وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِمْ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾ ﴾

﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا ﴾ أي هدايتهم مستبعد من جهة القوم، وأما أفراد القوم فذكرهم بقوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ الآية، فإن حالة القوم ربما تخالف حالة بعض الأفراد:

﴿ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ﴾ الآية تشير إلى ما ذكر من ميثاقهم في آية (٨٠).

﴿ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ أي بعد كفرهم بما آمنوا وشهدوا به وبما عرفوا من بينات هذا القرآن. ﴿ وَأَصْلَحُوا ﴾ أي أصلحوا بعد ما أفسدوا من وجوه مختلفة لمجادلتهم وابتغائهم إضلال المسلمين وإلقاء الشكوك في هذه البعثة مع علمهم بالحق، فإن كل ذلك من إفسادهم، كما مر آنفاً: ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴾ ﴿ آل عمران: ٦٣ ﴾ فإن تابوا، أي رجعوا من هذه الأعمال، وأصلحوا بإظهار الحق والإقرار به كما جاء في سورة البقرة: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي

الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ وَإِنَّمَا تَحْقُقُ اللَّعْنَةَ عَلَى مَنْ أَصْرَّ وَمَاتَ عَلَى كُفْرِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَوْأَمَهُمْ كُفَّارًا﴾ آل عمران: ٩١.

قوله تعالى: ﴿لَنْ نُقْبَلَ تَوْبَهُمْ﴾ أي ما أظهروا للنبي والمسلمين من توبتهم بالإنفاق وإعانة المسلمين ونصرتهم، وهكذا لا تقبل توبتهم بعد الموت ولو افتدوا بما في الأرض جميعاً. فإن المطلوب هو الإسلام التام، وهم كانوا يرضون بالقول وبيعض ما أنفقوا، مع نفاقهم، وذلك غير مقبول، كما صرح بقوله ﴿لَنْ نَسْأَلُوا الْبِرَّ﴾ الآية آل عمران: ٩٢، فذلك حال توبتهم عند المسلمين. وأما عند الله فهي أيضاً غير مقبولة فإن الله يتوب على من تاب بصميم القلب، لا بالرشوة وإنفاق ما لا يرضن به. فوجب اقتناء البر بإنفاق المحبوب... (هاهنا نيين معنى «البر» وكونه مرادة للطاعة الكاملة والإسلام والإيمان كما جاء في قوله: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ﴾ البقرة: ١٧٧ الآية. ونيين سنة «الفدية» كما جاء في التوراة، وأن بناء دين اليهود على الفدية).

وهذه الآيات (٨٦-٩٢) تبين أن الهداية من الله لا تأتي المصيرين الظالمين، بل تنزل اللعنة من الله والملائكة والصلحاء من الناس، فمن ينصرهم! فوجب أن يفدوا أنفسهم بأعمالهم، فإن الفدية لا تقبل يوم القيامة، فلا شفاعة ولا فدية، كما قال تعالى: ﴿يَبْنَئِ إِسْرَاءَ يَلْ أذْكُرُوا نِعْمَتَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ وَأَتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْرَى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾﴾ البقرة: ٤٧ -

٤٨

تذكرة

(نفصل أجزاء هذه الجملة ونعدُّ الآيات)

جعل الذكر والشكر دعامة للشريعة التي بها نستقيم على عهدنا ونزكي بها

نفوسنا، كما تعلم مما ذكر في هذه الجملة إن تأملت فيها. فالزمنا الصبر والصلاة، فإن الصبر محافظة على ذكر ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (١٥٦) البقرة: ١٥٦. والصلاة جلب للذكر الأعم، وهي صورة الذكر والشكر وتجديد الميثاق وصوته، وتركها نقض العهد. والحج تجديد لعهد إبراهيم الذي ترك غلمانه على الصفا، وسعى مع بكره إسماعيل إلى المروة ليقربه^(١) فبارك الله نسله، ووعد أن يبارك جميع الأرض به. وحرفت اليهود ما أنزل إليهم، وبدلوا قصة إبراهيم ليكتموا الحق. فالحج تذكاري إسلام إبراهيم وإسماعيل كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَلِلَّهِ لِّلْجَبِينِ﴾ (١٠٣) الصافات: ١٠٣. فهو أصل التوحيد الخالص، جامع للذكر والشكر.

(١) انظر كتاب «الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح» للمؤلف.

تفسير

سورة الحج

تفسير سورة الحج

(ثمان وسبعون آية)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرح رباط آياتها هكذا:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ... نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾﴾ [٢٥-١] ذكر المجادلين في الله. وبالآية الأخيرة تخلص إلى كشف هذه الفرقة، وأنهم هم الذين يصدون عن المسجد الحرام.

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا... وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾﴾ [٤١-٢٦] الاستدلال من تاريخ أمر المسجد الحرام على أنه للمؤمنين. وبيان حكمة الحج وضرورة استخلاص المسجد وإذن الجهاد له، ووعد النصر.

﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ... لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيتٌ ﴿٥٧﴾﴾ [٥٧-٤٢] إنذار المكذبين والمعترضين ورفع شبهاتهم.

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا... إِيَّاكَ اللَّهُ لَعَفُوْ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾﴾ [٦٠-٥٨] وعد أجر المهاجرين وحكمة بناء على العدل.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ... إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾﴾ [٦٦-٦١] بيان الحكمة العامة في غلبة الحق على الباطل، وأن الحق هو قوام العالم، وأن الله يعاملهم بالرفقة.

﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا... عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾﴾ [٧٠-٦٧] جواب المنكرين من اليهود.

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ... وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾﴾ [٧٦-٧١] جواب المنكرين من عبدة الأوثان.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا... وَنَعَمْ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾﴾ [٧٧-٧٨] أمر بعبادة الرب

الواحد، وفعل الخير، وجهاد في الله، وأن الله جعلهم شهداء على جميع الناس، وأن الله مولاهم ونصيرهم.

هذه السورة تبتدئ بذكر الساعة وتوعدهم بها. وتخلط ذكر المجادلين في الله وآياته بذكر الساعة. والمجادلة لم تكن إلا في أمر الكعبة والتوحيد. فإن تأملت اتضح لك أن الحج مثال يوم البعث، وإظهار أن الملك لله الواحد. وتفصيل ذلك في «المقدمة على الأمثال»^(١).

وقبل هذا اليوم بعشرين سنة أو تزيد، صليت صلاة الأضحى في المسجد الجامع ببلدة لاهور. فلما قام الإمام للخطبة صوّر لي يوم الساعة، فجعلت أبكي كأني في موقف الحشر. وكثيراً ما أذكر يوم الحشر عند صلاة العيدين. ولعلك وجدت مثل ما وقع لي، فإني شاهد لك. وفي تلك الأيام لا علم لي بحقيقة الحج، فلم يكن هذا إلا مما أودع فيه.

ومشابهة الحج ليوم القيامة أمر بيّن، وتفطن بها العلماء، وإنما لم يذكروها في هذه السورة لقلّة اعتنائهم بالنظام.

(١) سَمَّاهَا فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ التَّحْرِيمِ «كُتَابُ الْأَمْثَالِ الْإِلَهِيَّةِ»، وَلَمْ نَقِفْ عَلَيْهِ. أَمَا تَسْمِيَتُهُ بِالْمَقْدَمَةِ هُنَا، فَإِنَّهُ كَانَ يَعَدُّ جَمِيعَ مَوْلَفَاتِهِ فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ أَجْزَاءً مِنْ مَقْدَمَةِ تَفْسِيرِهِ.

(١)

الفصل الأول في عمود السورة، وموقع نزولها،
وأسلوبها، ومطالبها إجمالاً

اعلم أن عمود هذه السورة بيان حكمة الحج وجلالة محله في الدين، لنعلم ما يجب علينا فيه من الاعتقاد والعمل، والنزوع إليه، والمحافظة عليه، والغضب له من جهة البصيرة والحكمة.

وإنما أنزلت هذه السورة على حين شدة الحاجة إلى معرفة ما ذكرنا، والتعصب له، والتشمير لإقامته. ولقد مر في القسط الأول من تفسير سورة البقرة محل البيت وحجه، وكونه مركزاً للدين الإلهي. واستخلاصه أكبر همة النبي العربي. فنحولك إلى ذلك المقام لتعلم موقع نزولها.

فأما أسلوب السورة فهي تخاطب الصادّين عن الحج، المدّسين بيت الله المقدس، المبطلين مقصده، القابضين على أمانة كريمة خانوا فيها وجادلوا الذين هم أولى وأحقّ بها، خطاباً مشحوناً بالزواجر الدامغة والحجج البالغة.

فكان من المطالب المهمة للسورة (١) ذكر حقيقة الحج (٢) وجواب المجادلين، (٣) وإبطال ولايتهم (٤) وإثبات ولاية المؤمنين، (٥) والبشارة بنصرهم. (٦) ثم ذكر ما يجب عليهم ليعتصموا به، فتبقى لهم هذه النعمة العظمى.

هذا قول مجمل ينفع ذوي البصائر ويهديهم ويكفيهم للتدبر. فأما تفصيله، فنذكره في الفصول الآتية.

(٢)

الفصل الثاني في بيان سمت خطاب السورة

فاعلم أن هذه البعثة من أول يومها صادفت قوماً لُدًّا من كفار قريش، لاسيما أبا لهب وأتباعه من ولاة البيت. فلم يقصروا في مجادلة الحق الذي أنزله الله إليهم إنعاماً عليهم، ولكن الحق لم يزل يسمو أمره وينمو بذره على رغم أنوف المجادلين. فحينئذ اشتد حنقهم، وكبر شرهم، وازدحمت شياطينهم من كل جانب. فوافقت بهم شياطين أهل الكتاب فشجعوا قريشاً على الكفر بالله ورسوله، والصدّ عن سبيله، وقالوا: إن المشركين أحق بالبيت وعلى الرشد فيما أخرجوا المؤمنين من مكة وحرموهم جوار بيت الله وطوافه، مع علمهم بأن المشركين هم الظالمون المبتلون الخائنون.

وما كان عند المشركين حجة إلا اتباع كبرائهم وشياطينهم مع ظهور شناعة أعمالهم.

وأما أهل الكتاب فقالوا: إن هذا النبي خلاف ما عندنا من الشرائع، وهو يدعي نسخها، وإن قريشاً على دين قديم معروف، مع علمهم بكذب ما يفترون. وإنما فعلوا هذا إرضاءً لقريش وحسداً للمؤمنين، كما جاء في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا هَتُّوا إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَتُّوا إِلَىٰ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾ النساء: ٥١.

فوضعت السورة هذه الطائفة المجادلة بين عينها وأجابتهم حسب أقوالهم الباطلة. أما قريشاً فبطلب البرهان والسند لما كانوا يفعلون، وإظهار شناعة كفرهم وشركهم وخيانتهم في مقصد البيت وظلمهم فيما صدوا المؤمنين عن عبادة الله الواحد. وأما المفسدين من أهل الكتاب فبأن هذا النبي لم يأت إلا بالحق الصريح ولم

ينسخ في أمر البيت ومناسكه شيئاً من الشرائع الأولى إلا ما بدّله المتدعون وزادوا فيها، وأن علماءكم يشهدون بهذا الأمر ويعلمونه.

هذا، وإنما يتضح لك ما ذكرنا بعد أن تنظر في تفسير آيات السورة كما سيأتيك.

اعلم أن الآيات متصلة، ولكن لتسهيل النظر والتأمل نقسمها مجللاً، فمن أول السورة إلى آية ٢٥ جملة واحدة. ثم فيها جمل خاصة نشير إليها.

فالسورة تخاطب (١-٢) بذكر أهوال القيامة كل خصم مجادل في الله. وهم

ثلاث فرق:

(١) فأولهم عامة المشركين الذين ذكرهم الله بقوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي

اللَّهِ يَغَيِّرُ عِلْمَهُ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ﴿٣﴾ وهم أكثرهم، وداؤهم أن غلبت عليهم لذات الدنيا، فأنكروا القيامة، واتبعوا أئمة الكفر ﴿كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ﴿٣﴾﴾، فلا يقطعون حبال مودتهم. فأنذرهم بحتم الساعة والعذاب (٣-٧).

(٢) وثانيهم قادتهم الذين ذكرهم الله بقوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ يَغَيِّرُ

عِلْمَهُ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابَ مُنِيرٍ ﴿٨﴾ (٨-١٠) فهم الشياطين المردة الذين يضلون الناس من غير علم وكتاب، لحبّ الرياسة الدنياوية. فخوفهم أن لهم الخزي في الدنيا، وفي الآخرة عذاب الحريق.

(٣) وثالثهم من يعبد الله واقفاً على طرف من العبودية، غير داخل فيها ولا

مطمئن بها. فإذا أصابته مصيبة انفلت إلى أئمة الكفر وما جعله الله تعالى من شركاء

﴿يَدْعُوا لِمَن ضَرَّهُ أَرْبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾ الحج: ١٣ فأعلن له أن كل أمر بيد الله، ومن لا

ينصره الله فليس له نصير. فإن شاء فليمدد سبباً إلى السماء. وهذا مثل لغاية الجهد، كما

قال زهير:

ولو نال أسباب السماء بسلم^(١)

وقال الأعشى:

ورُقِّيت أسباب السماء بسلم^(٢)

(وتفسير تلك الآية في الحرف الثاني)^(٣).

فهذا ذكرهم (١١-١٥). وختم القول بآية واحدة (١٦).

ثم أخذ أسلوباً آخر أوسع محتوياً كل فرقة من المؤمنين وأهل الكتاب والمشركين، فإن الخصام بينهم. ثم وسع القول حتى اتسع السماء والأرض. فإن الإسلام وسع كل شيء، كما علمت في سورة آل عمران (٨٢).

فقال: إن هاهنا بينكم خصاماً، والله تعالى يفصله يوم القيامة. فذكر أنهم فريقان: الساجدون لله، والكافرون به فلهم العذاب والهوان، وللمؤمنين الكرامة والسرور. فصور الإهانة والعذاب في ثيابهم، وغلّهم، وضربهم بمقامع، وردّهم في دار الخزي كلما أرادوا الخروج. وصور الكرامة والسرور كحلي الذهب واللؤلؤ،

(١) من معلقته، وصدر البيت:

وَمَنْ هَابَ أسبابَ المنايا يَنْلَهُ

انظر جهرة أشعار العرب ١: ٢٩٧.

(٢) ديوانه: ١٧٣. وصدر البيت وصلته:

ورُقِّيت أسبابَ السماء بسلم

وتعلم آتي عنك لست بملجم

كما شرقت صدرُ اتضاعة من الدم

لئن كنت في جبّ ثمانين قامّة

ليستدرجك القول حتى تهّره

وتشرق بالقول الذي قد أذعته

(٣) يعني «فصل ب». ويبدو أن المؤلف رحمه الله كتب أولاً فصولاً في تفسير السورة مرقمة بحروف الأبجد. وستأتي

قطعة من فصل (ز) في حواشي الفصل السادس.

ولباس الحرير، والجنة ذات الأنهار. وذكر من سمات هذه الفرقة المؤمنة أنهم في الدنيا هدوا ﴿إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ﴾.

فهذه آيات (١٧-٢٤) ليس فيها إلا ذكر خصام وجدال من فرق الكافرين وتخويفهم بيوم الفصل، وما ادخر لهم من العذاب على سبيل العموم من غير تعيين أمر المخاصمة. فبآية (٢٥) تخلص إلى كشف ما مهّد له من منع كفار مكة عن عبادة الله وصدّهم المسلمين عن المسجد الحرام، وهم أهل الكتاب وكفار قريش رأس المخاصمين. فذكرهم بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَنكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحُكْمِ يُظَلَمِ نُذُوقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾.

فبآية (٢٥) بلغ التمهيد غايته، وانكشف ما هو المراد من الفرق الثلاث، وما هو المراد من المجادلة، وأن الله يعذب عذاباً أليماً كل من أراد إلحاداً في داره.

فتأمل كيف سّمّاهم الله المجادلين، وجعلهم أعداء الحق. فإن السورة سورة الحرب. وإذا كانت الحرب مكروهة، مبعدة عن أهل التقوى، لا يُفزع إليها إلا لحفظ الخيرات، وإقامة سنن الهدى، وقمع الضلالة، وبعدما نفذ كل تدبير = ذكر أسباب القتال، ويبيّن من الأمور العظام في آيات (٢٦-٤١).

(٣)

فاعلم أولاً: أن المسجد الحرام هو البيت الذي أسكن الله إبراهيم عليه السلام عنده لخدمته، كما قال: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ (١٦) فيه آيات بيّنات مقام إبراهيم عليه السلام ومن دخله كان آمناً عليه السلام والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً عليه السلام آل عمران: ٩٦ - ٩٧ واليهود كتموا هذا الأمر حسداً وبغياً، والتوراة شاهدة على كذبهم. فهذا هو تأويل قوله تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ﴾ الحج: ٢٦ وتسميته

بالبیت العتیق، والبیت المقدس بیت حدیث.

وثانياً: أن مقاصد البیت ثلاثة: اجتماع الناس لعبادة ربّ واحد، وكفّ الناس عن قرابين الأوثان. فإن أغلب الناس في النشأة الجسمانية مولعون بحب الشعائر الظاهرة. فبيّن أن الغاية ليست إلا تقوى الله (٣٢) و(٣٧). فالشرك غالب على طبائع الناس إلا المخلصين وهم قليل. ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ (١٠٦) يوسف: ١٠٦ (وبسط القول في مقدمة فيها أن اتخاذ الأوثان أمر فطري). فجعل لهم شعائر ظاهرة ومناسك قامت مقام قرابينهم ونسكهم للأوثان. وفي آية (٣٤) وجّه الكلام إلى اليهود الذين زعموا أن مناسكهم تبطل هذه المناسك وسيأتيك جوابهم.

والمقصد الثاني بعد إقامة التوحيد وإبطال الأوثان هو: إطعام الفقراء. فلم يفرّق بين ركني التقوى، وهما: حبّ الله، وحبّ عباده. فصار الحج جمعاً بين الصلاة والزكاة، والدعاء والمواساة.

والمقصد الثالث: اجتماعهم إلى مركزهم فطرة وملة، فإن الله تعالى جعل آدم خليفةً في الأرض، فبعد ما انتشروا في عمارة هذه الأرض لزم جمعهم على مركز واحد؛ لكيلا ينقطع بعضهم عن بعض. فوجب الحجُّ إليها كما جاء في آيات التوراة والقرآن. واختار لذلك أرضاً وسطاً، لا شرقية ولا غربية، ولا الشمال ولا الجنوب، بين البر والجزيرة. وعمرها بأمةٍ بارك عليها بين أمتين: أولاد يافث، وحام (خلقة ط^(١)): ٢٥ - (٢٧).

«وقال (نوح): اللعنة على كنعان (وهم أولاد حام كما ذكر في سفر الخلق ط: ١٨) يكون عبداً لعبيد لإخوانهم. وقال: بارك الله ساماً، ويكون كنعان عبدهم.

(١) يعني: الأصحاح التاسع من سفر التكوين.

ويزيد الله يافث ويسكنون في ظل سام ويكون كنعان عبده». وبسط الكلام في غير هذا الموضوع.

فبارك الدنيا بالأرض المقدسة، وجعل الكعبة أول بيت والموضع الوسط، وجعل بيت يروشلم كالفرع. فأسكن إبراهيم وولده الأكبر وذريته عند بيته الأول، وولده الثاني عند بيته الثاني. فحمى هذا أصل البركات ومنبع التوحيد والسلام، ونفى عنه الزائغين وأهلك الملحدين فيه، كما أغرق فرعون لما منع بني إسرائيل عن حجهم إلى هذه الأرض المقدسة.

وثالثاً: ذكر ما فيه الجواب عن حجة الذين زعموا أن بيت القرايين هو مسجد يروشلم، وعن حجة المشركين الذين زعموا أنهم يتبعون سنة إبراهيم، بأن إلهكم واحد فله أسلموا جميعاً (٣٤) كما مرّ في سورة الأنبياء بعد ذكر سبعة عشر نبياً: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ (٩٢) وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كَلًّا إِيَّانَا رَجِعُونَ ﴿٩٣﴾ الأنبياء: ٩٢ - ٩٣. فوبّخهم بتقطع أمرهم، كما قال في الشورى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ الشورى: ١٣.

هذا، ثم نرجع إلى هذا الأمر إذا وصلنا آية (٥٢) التي هي معركة الآراء في هذه السورة. فقد جعل الله منسكاً لكل أمة من أمم الأنبياء، فلا يمنع حج البيت المقدس عن حج هذا المسجد الذي هو أول بيت وضع للناس. وبيّن نزاعهم، وثبت النبي ﷺ في آية (٦٧) حيث قال: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْتَزَعُ مِنْكُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ﴾ (٦٧). وهكذا قال حين بدّل القبلة: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ قُلِ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (البقرة: ١٤٢).

ثم أشار في هذا الجواب إلى أمر عظيم وحجة دامغة، وهو أن منسكهم كان محض ذبح الحيوان مع ذكر الله؛ فأما منسك هذه الأمة، فأصل الأمر فيه التزكية والتقوى من الصلاة والإنفاق والصبر في سبيل الله. وأما الذبح فيه فغير مقصود بالذات، بل المقصود إطعام البائس الفقير.

فتأمل في آيات (٢٦-٢٨) و(٣٤-٣٧) وانظر كيف بشر هذه الأمة بشارتين بقوله: ﴿وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿٣٤﴾ ﴿وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿٣٧﴾ وذكر بينهما من خصالهما: الإيثار، والصبر، والصلاة، والإنفاق.

ثم انظر كيف بدأ وختم هذه جملة ست آيات، لتعلم أن المقصد هو الصلاة، كما مرّ في سورة إبراهيم أن مقصد استعمار هذا الوادي كان عبادة الله الواحد، ثم الإنفاق والتعاون في الخيرات أمراً ونهياً، وهو مقصد الاجتماع.

ولهذا المقصد سنّ الله خطبة الحج، فكان إبراهيم عليه السلام أول خطباء الحج كما قال: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا...﴾ الحج: ٢٧ وكما بيته في تفسير سورة البلد. وهذه السنة بقيت في أيام الجاهلية حتى جاء الإسلام.

فدعوى اليهود بأن هذه الشريعة لا ينبغي أن تنسخ ما عندهم باطلة، فإن الشرائع مترقية حتى تكمل، فإنها صراط مستقيم إلى الله تعالى، فشأوا الخلف لا بد أن يسبق شأوا السلف وإلا لم يكن مستقيماً، كما قال تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ البقرة: ١٠٦. فما نسوا من كتبهم جاء الله بمثله في القرآن، وما نسخه منها فإنما جاء بخير منها. وقد أخبر المسيح عليه السلام عن علو مرتبة هذه الأمة. فبما ذكر الله تعالى من محاسن هذه المناسك بطل إنكار النسخ.

وبعد الجواب عن حجتهم وَعَدَّ النّصْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ، فلم يأمر بالحرب، ولكن قال (٣٨): ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾. وذكر الذين صدّوا عن الحج

وتطهير البيت بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ (٢٨).

فأما اليهود فخانوا الله لما أعطاهم كتاباً وبشارةً لهذا النبي، فاشترى آيات الله ثمناً قليلاً، ووصلوا بالمشركين. وأما قريش فكانوا سدنة بيت الله وأولياءه، فوافقوا المشركين، ومنعوا المؤمنين عن الصلاة بل صدّوهم عن الحج.

ففي وعد النصر (٣٨-٤١) ذكر حكمة هذا القتال من إبقاء مواضع العبادة، وتمكين الدين في الأرض، والإصلاح، ورفع الفساد، كما قال في سورة البقرة: ﴿فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (٢٥١) وهكذا في آخر السورة اجتنب كلمة الحرب بل قال: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾.

(٤)

بعد بيان هذه المصالح والدلائل للإخلاص، وبيان وعد النصر وبشارة المؤمنين، جاء آيات (٤٢-٥٧) في وعيد المكذبين، ودفع شبهة المنكرين.

فأوعد المكذبين وأهل مكة في آيات (٤٢-٤٨) أي بعد إتمام الحجة: إن كذبوك فقد مضت سنة الأولين، وكذلك سنة الله في عذابهم. وإن استعجلوا بالعذاب جهالةً فالله لا يخلف وعده، ولكنه من رحمته وحكمته لا يعجل.

ثم جاء آيات (٤٩-٥٧) في دفع شبهة المعترضين من اليهود والمشركين بعد إثبات الحق بدليله اللّمي، كما مرّ بك في (٣). وهذا لما تمسكوا بكتابهم وحكم الله، وقالوا: إنّ الكعبة خلاف دين الله الذي أنزل علينا. فأجاب بأنّ هذا البيت ليس إلا على وفق آيات الله التي أنزلت من قبل، ولكن الشياطين كتموه. فلما جاء الحق آمن به أولو العلم، وكفر به الذين في قلوبهم مرض وقست قلوبهم. وليس الكافرون على

بصيرة، فهم ﴿ فِي مَرِيضَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴾ [٥٥] الحج: ٥٥. والله يحكم بينهم، فيثاب المؤمنون، ويعذب المكذبون.

هذا إجماله. فأما بيانه فيستدعى تفصيلاً، فإن هذا المقام أشكل على الناس لما لم يلتمسوا التفسير من القرآن، ولم يكن لهم علم بالكتب السابقة، واستهوتهم غوائل الدجالين. فنفضّل بحوله تعالى كلمات هذه الآيات في فصول آتية.

(٥)

المراد من قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ ﴾ [٥١]

قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ ﴾ يخبر عن الذين يعترضون على القرآن، وكان الاعتراض من الكفار ومن اليهود. قال (سبأ: ٥-٦): ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجَزٍ أَلِيمٍ ﴾ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٦﴾ سبأ: ٥ - ٦ فذكر المعترض والمؤمن به. وهؤلاء المعترضون هم قادة المشركين والذين كفروا من أهل الكتاب. وقد بدأ السورة بذكرهم كما علمت، فكانوا يجادلون الأنبياء بغير علم ولا هدى ونص صريح ثابت.

وذكرهم الله تعالى في مقابلة الأنبياء في سور عديدة. فمنها ما جاء مفصلاً في سورة هود حيث قال: (١٨-٢٤) ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ يُضَعِفُ لَهُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِسِرُونَ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾ ﴿٢٤﴾ مَثَلُ
الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۗ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ ﴿٢٥﴾ هود:

.٢٤ - ١٨

(٦)

إن جَلَّ اعتراض اليهود في الكعبة كان أنه يخالف ما نزل إليهم. والجواب أن الله أنزل في كتابكم هجرة إبراهيم إلى بكة، وأنه بنى هناك بيتاً للصلاة والحج، وكان ذلك أول بيت لله تعالى، ولكن الشياطين منكم بدّلوه.

وإن قلتُم: لم جعل حجنا إلى يروشلَم، ثم ينسخها؟ فالجواب أن الله جعل منسكاً لكل أمة ليلوكم فيما آتاكم من الشرائع، وهذا التبديل نفسه ابتلاء كما صرح في سورة البقرة في أمر تبديل القبلة. فقلوه هناك: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعَلِّمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيَّ عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عِبَادَهُ إِنَّ إِلَهًا لَّهُ عَلِيمًا ۚ﴾ ﴿١٤٣﴾ ﴿١٤٤﴾ البقرة: ١٤٣ مثل قوله هاهنا: ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ ۚ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾﴾ فجعل نسخ ما كان في الشريعة السابقة ابتلاءً، ليهتدي به المؤمن الذي أوتي علم الكتاب، ويضلَّ به القاسية قلوبهم.

وقد علمنا أن الأشرار لا يزالون يضلّون الناس، ويُعادون الأنبياء، فيصدّون الناس عن الحق الظاهر، ويُلقون الشبهات عليهم؛ لكي يلتبس الحق بالباطل. وهذا مما ذكره القرآن كثيراً، وسماه شياطين الإنس والجن، فكل شبهة وبدعة دخلت في الدين من هولاء. فبين في ردِّ شبهتهم، فقال: إن الشياطين يُلقون زخرفَ القول على

سبيل الإضلال في أمور يتمناها النبي من هداية الناس ودعوتهم إلى ربهم، والشياطين يصدون عنها، فيلقون إليهم من الشبهة. ثم بعد النبي يزيئون لهم ذلك فيأخذونها^(١).

ومثل ذلك ما أجاب في سورة الأنعام إذا اعترضوا في أحكام الذبائح فقال:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٣﴾ وَلِنَصِّغِيَ إِلَيْهِ أَفْعَدَةَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿١١٤﴾ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٥﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ﴿١١٦﴾ أَي صِدْقًا فِي مَا أَخْبَرَ، وَعَدْلًا فِيهَا أَمْرٌ. فَمَا كَانَ خِلَافَهُ فِي الْخَبَرِ أَوْ يَشْهَدُ بِكُونِهِ ظَلَمًا لَا يَكُونُ إِلَّا مِمَّا أَلْقَتْهُ الشَّيَاطِينُ ﴿١١٧﴾ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٨﴾ ﴿١١٩﴾ فَبَيَّنَ أَنَّ الشَّيَاطِينُ يَزْخَرِفُونَ الْأَقْوَالَ، وَيُضِلُّونَ النَّاسَ، وَيُدْخِلُونَ فِي الدِّينِ وَشَرَائِعِهِ مِنَ الْبَدْعِ وَالْأَهْوَاءِ؛ وَأَنَّ الَّذِينَ لَهُمْ عِلْمٌ لَا يَغْتَرُونَ بِذَلِكَ، وَيَعْرِفُونَ الْحَقَّ إِذَا جَاءَ بِإِبْطَالِ مَا أَلْقَاهُ الشَّيْطَانُ. فَهَكَذَا أَجَابَ هَاهُنَا.

والحاصل أن ما كان عندكم خلاف ما أنزل في القرآن شاهداً بكونه غير الصدق والعدل، فلا يكون من الله، بل مما أوحاه إليكم الشياطين؛ فإنهم مولعون بعبادة الأنبياء وهدايتهم، وإن الله تعالى يبطله. فهذا القرآن ينسخ ما ألقاه الشياطين ويحكم آيات الله المنزلة في الكتب السابقة.

(١) (ز) قد رأيت في (ج) أن هذه الطائفة المضلة هم أعداء الأنبياء والشياطين الذين يوحون بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً، وأن هذا مع كل نبي. وكذلك رأيت أن هذه الأقوال الباطلة هي التي عبر عنها القرآن بوحى الشيطان وسعيهم ومكرهم وجداهم في الله. ثم رأيت في (هـ) أن ما تمسكوا به في إنكار آيات الله سبحانه القرآن الأمانى والأهواء ومظنة الاختلافات. ثم رأيت في (د) أن اليهود كانوا رأس المضلين.

ولما كانت الكتب السابقة مخلوطةً، فيها كلامُ الله وكلامُ الكُتَّبة، صار ذلك ثلماً وخللاً لدخول الشيطان، فاختلفوا، واختلف كتبهم، وكانت مثل كتب التفسير عندنا فيها الصحيح والسقيم.

ولذلك قال يرمياه النبي (٨: ٨-١٠): «كيف تقولون: نحن حكماء، وشريعة الرب معنا؟ حقاً إنه إلى الكذب حرَّفها قلمُ الكُتَّبة الكاذبة. الحكماء خزايا حيارى مدركون. ألا قد نبذوا كلام الرب، فأبيحوا لهم؟ لذلك أعطي نساءهم لأجانب وحقولهم لمن يرثها، لأنهم من الصغير إلى الكبير مولعون بالحرص، من النبي إلى الكاهن يعمل بالكذب».

ولذلك لم يُكتب مع القرآن أقوال النبي ﷺ، ووعد الله أن يجمعه ويبيِّنه ويحفظه، فأنجز الوعد، وبقي القرآن محفوظاً من غير القرآن. والكتب السابقة صارت مخلوطة، وجاء القرآن يُبيِّن بعض اختلافاته ويُصدِّق ما كان فيه من كتب الله، وينسخ بعض ما ألقى الشيطان.

(٧)

المراد من لفظ الشيطان في الآية

اعلم أن المراد من الشيطان: كل من ألقى الباطل في الحق من الجن والإنس. كما ترى في سورة الأنعام لما اعتراضوا على ما أحلَّ الله لهم من الطيبات حيث قال: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾. وكذلك منها في آيات (١٢٢-١٢٤): ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجِدُوا لَكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمْهُمْ لِيُكْفِرُوا بِكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ ﴿١٢٣﴾ أَوْ مَن كَانَ مِيثًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا ﴿﴾ هؤلاء سباهم الشياطين ﴿﴾ لِيَمَّكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾ الأنعام: ١٢٣.

وهكذا في هذه سورة الحج سمى قادة المجادلين شياطين: ﴿﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَتَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ ﴿٢﴾ ﴿﴾.

فقد تخلص لنا من هذه الآيات أمور:

١- ما من نبي إلا له عدو.

٢- سباهم الله الشياطين.

٣- يوحون بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً.

٤- تصغي إليه أفئدة الذي لا يؤمنون بالآخرة.

وقد كثر في القرآن ذكر اليهود بأنهم كانوا يضلّون المسلمين بأقوال ينسبونها إلى كتب الله، وهي أهواؤهم وظنونهم، وكانوا يكتمون كل ما يؤيد هذه البعثة.

في آل عمران: ﴿﴾ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّوكُمْ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾ يَتَّاهِلُ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾ يَتَّاهِلُ الْكِتَابِ لِمَ تَلْسُتُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾ ﴿﴾.

وأيضاً فيها: ﴿﴾ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُودُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾ ﴿﴾.

وفيهما: ﴿﴾ قُلْ يَتَّاهِلُ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن ءَامَنَ تَبَعُونَهَا عَوْجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾ ﴿﴾.

وفي النساء: ﴿﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن

تَضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾ ﴿٤٤﴾

وفيها: ﴿لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا﴾ ﴿٥١﴾ ﴿٥١﴾

(٨)

المراد من النسخ في قوله تعالى:

﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ﴾

اعلم أن القرآن إما ينسخ ما جاء في الكتب السابقة من الله تعالى، وإما ينسخ ما زادوا فيها وخلطوا بها من الأباطيل، كما فعلت قريش بوصايا إبراهيم عليه السلام، واليهود بوصايا موسى عليه السلام وأنبيائهم.

أما الأول فدفعت اعتراضهم مراراً، وتفصيله في تفسير سورة البقرة وآل عمران.

وأما الثاني فأجاب عن شبهتهم عليه في سورة المائدة، والأنعام، والنحل، والشورى. وأوضح الآيات هذه (٥٢-٥٥) من الحج. ويين أنه ليس لكم سبيل خروج من اختلافكم إلا بهذا الكتاب المفصل أوتأتيكم القيامة.

ومثل ذلك ما جاء في (١٤-١٥) من الشورى: ﴿وَمَا نَفَرُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ أي وحي الله ووصيته ﴿بَغِيًّا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي وعد الفصل الكامل يوم القيامة ﴿لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ أي اليهود والنصارى ﴿لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ﴾ ﴿١٤﴾ أي من كتابهم الذي اختلفوا وخلطوا فيه ﴿فَلِذَلِكَ﴾ أي لما شرع لكم من الدين كما مر في الآية السابقة ﴿فَادَعُتْ وَأَسْتَقَمَّ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا نَنْبِعُ أَهْوَاءَهُمْ﴾ أي أهواء كل فرقة من

المشركين من العرب وأهل الكتاب ﴿ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ﴾ أي بقدر ما أنزل الله من كتابه، لا ما ضممتهم به من الأهواء ﴿ وَأَمْرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾ ﴾ أي بعد إتمام الحججة لا نبغي الخصام، فيوم القيامة يفصل بيننا.

ومثل ذلك ما جاء في سورة هود (١٠٩-١١٢): ﴿ فَلَا تَكُ فِي مَرِيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوقِفُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴿١٠٩﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿١١٠﴾ وَإِن كَلَّمَا لَيُؤَفِّقُنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ ﴾ أي كلاً من المشركين واليهود ﴿ إِنَّهُ يَمَّا يَعْمَلُونَ خَيْرٍ ﴿١١١﴾ فَاسْتَقَمَ كَمَا أَمْرْتُ ﴾ أي بهذا الذي أنزل إليك ﴿ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا ظَنَفُوا ﴾ أي في الخصام ﴿ إِنَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾ ﴾.

ومثل ذلك في (١٢٤-١٢٥) من النحل: ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُمْ بِالنَّاسِ هِيَ أَحْسَنُ ﴾.

وهكذا في هذه سورة الحج (٦٧-٦٩) ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ ﴾ أي من أمم الأنبياء ﴿ جَعَلْنَا مَسْكَاةً لَهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْزِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَّ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾ وَإِنْ جَدَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ أي من البدع والأهواء والاختلاف. فهو يجازيهم ويفصل بينكم ولا حاجة لنا إلى الغلو في الخصام ﴿ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾ ﴾.

وآيات كثيرة في القرآن تخبرنا بأن أهل الكتاب اختلفوا اختلافاً شديداً. والتاريخ ملآن منه حتى أكلوا بعضهم بعضاً بعد النبي، ولو آمنوا به لما فعلوه.

وكذلك أخبرهم القرآن مراراً بأن دواء اختلافكم أن تؤمنوا بالقرآن، فإنه

يفصل أكثر اختلافاتكم كما قال (النمل ٧٦): ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ ﴿٧٦﴾ النمل: ٧٦. فأمثال هذه الآيات تهديهم إلى النجاة من أباطيل خلطوها بكتابهم إما روايةً أو كتابةً، ولهجوا بها. فالقرآن جاء بنسخ هذه البدع، وهذا غير ما نَسَخَ مما أنزل من قبل.

(٩)

إنَّ لكل نبي عدوًّا شياطين الإنس والجنّ، وذلك لأن الله تعالى يبعث الأنبياء لإقامة سنن الهدى وإزالة سبل الردى. ومع ذلك جعل الإنسان مختاراً، فيبتليه ربُّه كما جرت سنته تعالى بأن يبرز من القوة إلى الفعل كل ما استكنَّ. فلهذا ترى العالم معركة الخير والشر، ولو أكرههم على الخير لما كان شرًّا. ولكن حكمته البالغة تُخرج الخير من الشرِّ نفسه. وهذا ليس موضع بسط القول فيه.

ثم قد رأينا أن الشرَّ يبلغ أقصى غايته عند ظهور الخير. فترى اليهود أشدَّهم عدواناً حين ظهر المسيح عليه السلام، وترى فرعون أظلم الناس حين أرسل الله نبيّه موسى عليه السلام. وكذلك قصّة كلِّ نبي، وقد أخبرنا القرآن بذلك. فحرب آدم والشيطان تعود في عهد كل نبي بل عند عمل كل خير عظيم. فالقوى الشريرة مولعة بالأنبياء، فإذا تمنى نبيٌّ أمراً أو قضى حكماً تألّبت الشياطين بإلقاء الموانع والوساوس، فإن ذلك قصارى أمرهم. ولا سلطان لهم على الذين آمنوا. وقد سبق الشاهد على ذلك في «الحرف الرابع»^(١). وعلى ذلك ضُرب مثل في الإنجيل من البذر، والأرض الطيبة والخبيثة، وطيور تلتقط البزر، ويبيّن أن البذر كلام الله، والطيور عبارة عن الشيطان. وكذلك جاء في صحيح البخاري.

(١) يعني في فصل (د). وانظر التنبيه السابق في حاشية الفصل الثاني.

(١٠) (١)

إن قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَعَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ﴾ الحج: ٥٢ وإن كان بيان أمر عام، ولكن هاهنا وجه القول إلى [كتب] الأنبياء السابقين في أمر إلقاء الشيطان. فإن هذه الآية في ذكر ما ينسخ منها بهذا القرآن مما ألقاه الشيطان في الأحكام السابقة. وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴾ الحج: ٥٤ يتعلق بها جاء من الحق في هذا القرآن.

فهذا تأويل القرآن حسب القرآن، فتمسك به، وعرض عليه بالنواجذ، ولا تلتفت إلى ما ألقى الشياطين الدجالون في الروايات، وأضلوا بها كثيراً من ضعفاء العقول.

ولدفع هذه الشبهات يكفي لنا شهادة الله ورسوله في القرآن الصادق المصدوق. وذلك قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا آجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَآئِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٢١٣) فانظر كيف أمر الله نبيه أن يعلن بأنه لا يتبع إلا ما أوحى إليه من ربه. فصار هذا شهادة من الله ورسوله.

ويشبه ذلك ما جاء في سورة يونس: ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنتِ بِشْرَاءٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدَّلَهُ مِنْ

(١) في هامش الأصل: يوضح معنى الإلقاء والمجرمين، وإحقاق الحق بكلماته قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ السَّعْرَةَ قَالَ لَهُمْ

مُوسَىٰ الْقُوا مَا أَنْتُمْ مُتْلِفُونَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّا الْقُوا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ إِنَّ اللَّهَ سَبِّطٌ لَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْلِحُ ﴿٨١﴾ أَي يَبْطُلُ ﴿٨٢﴾ عَمَلُ

الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُحَقِّقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾ يونس: ٨٠ - ٨٢.

تَلْقَائِي نَفْسِي إِنَّ اتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

يونس: ١٥.

ومثل هذا قوله تعالى الصريح: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣)﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

﴿٤﴾ النجم: ٣-٤.

(١١)

فإذا تبيّنت معنى (٥٢) ظهر لك من (٥٣-٥٤) أن الله تعالى ذكر هاهنا أربع

فرق:

(١) المنافقين، بقوله: ﴿لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾

(٢) واليهود المجاهرين بالخلاف، بقوله: ﴿وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم﴾

(٣) والمشركين، بقوله: ﴿وَإِنَّكَ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ ﴿٥٣﴾

(٤) والمؤمنين من أهل الكتاب، بقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا أَلْعَمَر﴾

ثم جمع هؤلاء الأربع وقسمهم طائفتين: مؤمنة، بقوله: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ

ءَامَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ ﴿٥٤﴾، وكافرة بقوله: ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، الآية.

وهذا النشر والجمع مثل ما مرّ عليك في آيات (١-٢٥). ومثل ذلك في سورة

هود (١٧-٢٤).

(١٢)

بعد ذكر دواعي الحرب وإقامة الحجّة عليها، ذكّر ضرورة الهجرة وأجر

المهاجرين من الرزق الحسن والنصر (٥٨-٦٠). ثم بيّن أن ذلك من سنة الله تعالى،

لأنه تعالى هو الحقّ العليّ، فيُحقّق الحقّ ويُبطل الباطل. فتدبيره يأتي بالليل والنهار،

والمطر بعد القحط، ويده ملك السماء والأرض. ثم هو الرؤوف بالناس، فإنه سخر لهم البر والبحر، فبرزقهم منهما، ويحملهم فيهما. فأحياهم لكي يتليهم، ثم يميتهم، ثم يحييهم ليجازيهم، كما قال: ﴿خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ ﴿الملك: ٢٠﴾.

ولكن الإنسان أكثرهم كفور (٦١-٦٦). فبين عدله ورحمته كلياً، ليعلم الإنسان أن ليس له إلا أن يعبده، ولا يكفره بالشرك.

(١٣)

فبعد بيان الحكمة العامة وجه القول خصوصاً في أمر الكعبة ومناسك الحج، ودفع شبهة المنكرين من اليهود على أصل التوحيد (٦٧-٧٠)، وأبطل جهالة المشركين عن ذلك الأصل الممهّد، وضرب مثلاً لبطلان الشرك، وبين أن الله تعالى هو الحاكم المطلق.

ثم أسس على التوحيد تفرّده بالحكم وإرسال الرسل لتعلمهم فرائض العدل والرحمة، وأبطل الشفعاء من جهة علمه تعالى ومصير الأمور إليه. (٧١-٧٦). انظر كتابنا «حجج القرآن»^(١).

(١٤)

ثم أتى بالخاتمة الجامعة، وبين عمود السورة من الأمر بالصلاة والتوحيد - وذلك أصل الحج - ومن الجهاد وفرضه عليهم؛ لأن الله تعالى اجتباهم خلفاء لمة إبراهيم، وشهداء لشرعته. وأمرهم بالاعتصام بالله، فإنه هو مولاهم ونصيرهم (٧٧-٧٨). فهاتان الآيتان جامعتان لما فرض عليهم، ولما وعد لهم من الفوز والنصر.

(١) وقد طبع قريباً.

تفسير

سورة الذاريات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ① فَالْحَمَلَاتِ وِقْرًا ② فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ③ فَالْمَقْسَمَاتِ أَمْرًا ④ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ⑤ وَإِنَّ الَّذِينَ لَأَرْبَعٌ ⑥ وَأَسْمَاءُ ذَاتِ الْمُنَبِّكِ ⑦ إِنَّكَ لَنِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ⑧ يُؤَفِّكُ عَنْهُ مِنَ الْفَيْحِ ⑨ قُلِ الْخَرَصُونَ ⑩ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَوْهَا هُوتٌ ⑪ يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمِ الدِّينِ ⑫ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُعْتَنُونَ ⑬ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْبِطُونَ ⑭ ﴾

(١)

في عمود السورة، واتصالها بما قبلها، ونظمها في نفسها إجمالاً

اعلم أن هذه هي السورة الثانية من جملة السور السبع^(١) التي تثبت الرسالة والقرآن العظيم من جهة كونه خبراً عن الجزاء، ونذيراً لمن أشرك بالله وكذب برسله وما أنزل معهم. فعمود هذه السور كلها أمر واحد، لكن من جهات مختلفة، كما مرّ بيانها في تفسير السورة السابقة. وإنما نذكر هاهنا من جهات ذلك العمود ما يخص بهذه السورة، وما يبين الفرق بين هذه والتي قبلها.

فاعلم أن في السابقة إثبات البعث وإبطال شبهتهم فيه، وفي هذه السورة إثبات الجزاء، فبدأ السابقة بقوله: ﴿ قَدْ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ① بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا سِحْرٌ عَجِيبٌ ② أَمْ ذَا مِنْتَنَا وَكُنَّا نُرَآبَا ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ③ ﴾ ق: ١-٣.

ثم أتبع ذلك استدلالاً على البعث وأشار إلى عاقبة المكذبين، فقال تعالى:

﴿ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّيْسِ وَنُوحٌ ④ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ⑤ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ⑥ ﴾ ق: ١٢-١٤.

(١) أي سورة ق، والذاريات، والطور، والنجم، والقمر، والرحمن، والواقعة.

ولم يفصل قصصهم بل اكتفى بالإشارة إليها، وبذكر الدلائل الفطرية الواضحة على البعث. وختم السورة بأمر النبي بالصبر والصلاة والتذكير، وجعل آخرها قوله: ﴿يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٤٤﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٤٥﴾﴾ ق: ٤٤ - ٤٥.

وأما هذه السورة فلما جعل عمودها جهة الدينونة والجزاء بدأها بالشهادات عليها، وصرح بها حيث قال تعالى بعد إيراد الشهادة: ﴿إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾ وَإِنَّ الْيَتِيمَ لَوَفٍّ ﴿٦﴾﴾

وهذا الوعد والدينونة كلاهما يعم الرحمة والنقمة فإن الوعد قد جاء بكليهما، وكذلك لفظ الدين عام، فإنه إيفاء كل ذي حق حقه.

وبحسب هذا العموم جاء ما بعد ذلك فإن الله تعالى ذكر فيها من القصص ما فيه جهتان، كما ستعلم، وكما قال: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾﴾، ف«ما توعدون» يعم الجهتين. وبعد ذلك قال: ﴿هَلْ أَنْتَ حَدِيثُ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمَكْرُمِ ﴿٢٤﴾﴾. وهذا الحديث هو البشرى بإحياء قوم وإماتة قوم، كما صرح بذلك في سورة الحجر حيث قال تعالى: ﴿نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾ وَيَنْبِئُهُمْ عَنْ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥١﴾﴾.

ولكن لما جعل في هذه السورة الإنذار غالباً ذَكَرَ وقائع إهلاك الأمم، ولكن في كلها عذاب ورحمة، كما ستعلم. وإنما لم يذكر جانب الرحمة بالتصريح في هذه القصص، لما نبه عليها، وعقد عليها سوراً آخر حيث ذكر نجات المؤمنين في كل هذه القصص.

ولذلك بعد إيراد الوقائع المنذرة أشار إلى أصل ذلك، وهو أنه تعالى وحده خالق كل شيء بقوة وحكمة، فجعل الخلق زوجين لإتمام الفائدة، فلم يخلق عبثاً، ولا

ترك خلقه سُدىً، فلا بد من الأجل لإتمام الغاية، ولا بد من النعمة لأجل الرحمة، فدعا إلى التوحيد على وجه خاص يدل على الجزاء والدينونة.

وسياتيك تفاصيل الأمور في مواضعها إن شاء الله تعالى.

(٢)

تفسير الكلم وتأويل الجمل في الآيات (١-١٤)

﴿وَالذَّرِيَّتِ﴾ أي الرياح الذاريات، فإن «الذرو» هو نثر الغبار والرماد والأوراق، وذلك من الوصف المعلوم للرياح. قال أعشى بكر بن وائل:

فجرى بالغلام شبه حريق في ييس تذروه ریح الشمال^(١)

فاكتفى به عن تسمية الموصوف كما هو شائع في كلام العرب وكثير في القرآن.

﴿فَالْمُحَلَّلَاتِ وَقَرَأَ﴾ عطف الصفات بالفاء دليل على ترتيب في الصفات،

وذلك يدل على أنها صفات شيء واحد، بل ربما يعطف بالواو مع كون القسم بشيء واحد، كما ترى في أول سورة المرسلات. فالقول بأن هذه الصفات لأشياء مختلفة

يخالف النظائر وكلام العرب مثلاً: ﴿وَالْعَدِيدَاتِ صَبَحًا ١﴾ ﴿فَالْمُورِبَاتِ قَدَحًا ٢﴾ ﴿فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ٣﴾ ﴿فَأَثَرُنَّ بِدَعْنَقًا ٤﴾ ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ٥﴾.

وقال ابن زياتة:

يا لهف زياتة للحارث الصّاحبِ فالغانمِ فالأئبِ^(٢)

ثم لا حاجة إلى جعل هذه الصفات لأشياء متعددة، فإنها كلها مناسبة

(١) جهرة أشعار العرب: ٣٤٣.

(٢) حماسة أبي تمام: ١: ٩٢..

بالموصوف الواحد كما ستري.

و«الوقر»: الثقل والحمل، وهاهنا مطلق فيعم كل ما تحمله الرياح، وسيأتيك بيانه. فيجوز أن يراد به السحاب لثقله، كما قال تعالى: ﴿وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ (الرعد: ١٢). ومن وصف الرياح حمل السحاب كما جاء في القرآن: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيْمَنٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ﴾ (الأعراف: ٥٧).

﴿فَالْمَقْسَمَاتِ أَمْرًا﴾ (٤): قَسَمَ الأمر: ميّزه، وفرق بين وجوهه. وكذلك قَسَمَ الأمر، وفي الأول مبالغة مثل كَسَرَ وكَسَّر. قال المرّار بن المنقذ يصف الحمار الذي ينظر مواقع العشب:

ظَلَّ فِي أَعْلَى يَفَاعٍ جَاذِلًا   يَقْسِمُ الْأَمْرَ كَقَسَمِ الْمُؤْتَمِرِ^(١)

والرياح بتصاريفها تفرق بين قوم وقوم، فتكون رحمة لهذا، ونقمة لذاك، كما سيأتيك بيانه. ونسبة الأفعال الإرادية إلى غير ذوي العقول شائع جدًا في كلام الناس والقرآن العظيم.

﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ﴾ (٥) ﴿تُوعَدُونَ﴾ من الوعد، أي ما وعدكم الله على لسان رسله، وأقام عليه دلائل بيّنة. وقد كثر في القرآن أن القيامة والبعث والجزاء حسب الأعمال الحسنة والسيئة كل ذلك وعدٌ من الله تعالى، مثلاً: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ يونس: ٤ الآية، أيضاً: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعَدَّ عَلَيْهِ حَقًّا﴾ النحل: ٣٨، أيضاً: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ يُعِيدُهُ وَعَدَّ عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ (١٠٤) الأنبياء: ١٠٤، أيضاً: ﴿لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ

(١) المفضليات: ٨٦ (تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة).

وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَأَرْيَبَ فِيهَا ﴿٢١﴾ الكهف: ٢١، وهذا كثير.

ثم يشمل هذا الوعد أيضاً ما وعد الله المؤمنين من النصر، والكافرين من الخذلان في هذه الحياة. وقد جاء ذكر ذلك في القرآن، فمنه قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ النور: ٥٥ الآية. وهذا أيضاً كثير.

فقوله: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ﴾ بظاهره يعمّ كل ما وُعدوا، ولكن موقعه يخصه بما وُعدوا من البعث، كما جاء فيها ذكرنا من الآيات، وكما يفسره ما يتبعه من ذكر وقوع الدين.

﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَوْعُوا﴾ أي الدينونة والجزاء، وذلك داخل في «ما توعدون»، فالعطف من قبيل عطف الخاص على العام أو الجزء على الكل. وذلك يكون لبيان الاعتناء بالمعطوف وهو ظاهر هاهنا، فإن الدين أي الجزاء هو المقصود من البعث بعد الموت، كما صرح بذلك في كثير من المواضع.

﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْحُبُوكِ﴾ السماء يطلق على معان، ومنها السحاب كما في قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ يَتَّزِجُ رَبِّي مَاءً لَكَ وَيَسْمَأُ أَقْلِي﴾ هود: ٤٤، وهو المراد هاهنا، وذلك لوجوه:

الأول: أن القسم السابق هو بالرياح، والمناسبة بين الرياح والسحاب أظهر، وقد ذكرا معا في مواضع.

والثاني: أن المناسبة بين المقسم عليه والمقسم به تقتضي ذلك كما سيأتيك بيانه في موضعه.

والثالث: أن الوصف بـ«ذات الحبوك» يدل عليه دلالة واضحة. وبيانه أن

الحبك هو العقد كما قال أبو دواد:

كأن الغضونَ من الفَهْدَتَيْنِ إلى طرف الزَّوْرِ حَبْكُ العُقْدِ^(١)

ومنه الإدماج والإحكام في النسج، ومنه «الحباك» وجمعه «الحبك» للطرائق والأسرة التي توجد في الثوب المحكم النسج وغيره. قال زهير بن أبي سلمى يصف ماء مرت عليه الريح فأنشأت فيه غضونا:

مكَلَّلٍ بأصولِ النبتِ تنسُجُه رِيحٌ خَرِيْقٌ لضاحي مائه حبك^(٢)

قال الفراء في قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْحُبُكِ﴾ ﴿٧﴾ «الحبك تكسر كل شيء كالرملة إذا مرت عليها الريح الساكنة، والماء القائم إذا مرت به الريح»^(٣). وفي حديث الدجال: «إن شعره حبك حبك»^(٤). والسحاب يوصف بذلك، فإن الحبك فيه تجعد قطعاته مثل الموج المزبد المتراكم أو كسباب القطن. قال امرؤ القيس يصف القصور الشاخات المكلفة بالسحب:

ثُلَاعِبٌ أولادَ الوعولِ رباعُها دوينَ السماءِ في رؤوسِ المِجادلِ
مكَلَّلَةٌ حمراءَ ذاتَ أسرَّةٍ لها حُبْكُ كأنها من وصال^(٥)

أي مكلفة بسحب حمراء ذات طرائق. وهذا وصف سحاب الشتاء من جهة

(١) لسان العرب (فهد).

(٢) ديوانه: ٤٦ (بشرح الأعلام).

(٣) لسان العرب (حبك)، ومعاني القرآن للفراء ٣: ٨٣.

(٤) لفظ الحديث في مسند أحمد: «إن رأس الدجال من ورائه حبك حبك» ٤: ٢٠، وفي موضع آخر: «إن رأسه من

بعده حبك حبك» ٥: ٣٧٢ (المكتب الإسلامي، بيروت).

(٥) ديوانه: ٩٦.

لونه وقطعاته. قالت الخنساء تصف السحاب الشتوي:

حينَ الرياحِ بلائِلٌ   نُكِبُ هوائِجُها صوارِدُ
يَنفِينِ عن لِيَطِّ السِما   ءِ ظلائِلًا والماءُ جامِدُ
مِرْقا تُطَرِّدها الرِيا   حُ كأنها خِرْقٌ طرائِدُ^(١)

وما قيل من أن المراد به السماء التي فيها النجوم إما لإحكامها أو لكونها مجدرة بالكواكب فلا يصح، فإن الحبك هاهنا ليس بالمصدر، إنما هو جمع بمعنى الخطوط والتكسر والغضون، فلا يكون وصفاً لهذا السقف المكوكب لا من جهة إحكامه ولا من جهة نجومه.

﴿إِنَّكَ لَنِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ﴾ (٨) أي في أمر وقوع الدين، كما قال تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾

(١) عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ (٢) الَّذِي هُرِّفَ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (٣) كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (٤) ﴿النبأ: ١ - ٤. وموقع الجملة

تشنيع قولهم، وليست بجواب للقسم، فإنه قد سبق بعد القسم السابق، فأغنى عن

ذكره. وجملة التشنيع ربما تأتي بعد القسم، وجواب القسم يفهم ولا يذكر، مثلاً قوله

تعالى: ﴿قَدْ أَقْرَأَهُ الْقُرْآنَ إِنَّا الْعَجِيدُ﴾ (١) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا سِحْرٌ

عَجِيبٌ (٢) ﴿ق: ١ - ٢، أيضاً: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ (١) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (٢) وَشَاهِدْ وَمَشْهُودِ (٣)

قِيلَ أَحْتَبُّ الْأَخْذُودِ (٤) ﴿البروج: ١ - ٤ وهذا كثير.

﴿بُؤْفَكَ عَنْهُ مِنَ الْأَفْكَ﴾ هذه جملة مستقلة، وليست بصفة لقول مختلف.

والمعنى أنه يصرف عن الإيقان بالدينونة من أصيب في بصيرته، فإن «الأفك» هو قلب

الشيء ظهره لبطن. ومنه «الإفك» للكذب، و«المأفوك» لفاقد البصيرة. وأنشد الليث:

(١) ديوان الخنساء: ٣٨ (بيروت ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م).

مالي أراك عاجزاً أفيكاً^(١)

﴿قِيلَ لِّلْمُرْصُونَ ﴿١٠﴾﴾ خرص النخل والكرم: خن ما عليه من الثمر. خرص في الحديث: قال ما لم يعلم. أي القائلون في أمر القيامة أقوالاً مختلفة بمحض الظن، كما قال تعالى: ﴿بَلْ أَدْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا﴾ النمل: ٦٦، وكما ذكر قولهم في القيامة: ﴿إِن نُّظَنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِنِينَ﴾ ﴿٣٢﴾ الجاثية: ٣٢.

﴿الَّذِينَ هُمْ فِي عَمْرُو سَاهُونَ ﴿١١﴾﴾ في غمرة: أي غفلة شديدة كما يقال: في غطاء وعماية. وكل ذلك مستعمل في كلامهم. ﴿سَاهُونَ ﴿١١﴾﴾ خبر بعد خبر. وفائدته بيان عدم انفكاك الغفلة حتى إنهم لا يشعرون بما ينبغي أن يشعروا به. وهذا ذكر حالتهم التي كانت أصل دأبهم المذكور، أي هم منغمسون في الغفلة والشهوات، ولذلك لا يذكرون العاقبة. ومفاد الجملة التشنيع لشكهم الناشئ من كمال الجسارة، وعدم المبالاة بالآخرة وبما جاء به المنذرون من ربهم، وذلك يظهر من سؤالهم الآتي.

﴿أَيَّانَ يَوْمُ الَّذِينَ ﴿١٢﴾﴾ هذا السؤال يتضمن الإنكار، والاستعجال، والاستهزاء. وكل ذلك من غاية العصيان كما جاء في سورة القيامة: ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجَرًا مَّامَهُ. ﴿٥﴾ يَسْتَلْ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴿٦﴾﴾ ولذلك أجابهم حسب سؤالهم.

﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿١٣﴾﴾ نصب ﴿يَوْمَ﴾ على الظرفية، أي يوم الدين يقع يوم هم يفتنون، واليوم بمعنى الوقت كما قال تعالى: ﴿فَذَلِكَ يَوْمًا مَّيْزُ يَوْمٍ عَسِيرٍ ﴿٩﴾﴾ المدثر: ٩، أي وقتئذ. وقيل موضعه الرفع، إنما نصب لإضافته إلى غير المتمكن. وهذا وإن كان جائزاً من جهة الإعراب ولكن لا يليق هاهنا، فإن السؤال المتقدم إنما هو عن موقع يوم الدين، لا عن نفس ذلك اليوم. نعم يمكن أن يكون الجواب حسبما فهم من

(١) اللسان (أفك).

سؤالهم، كأنهم قالوا: أيان هذا الدين؟ فقيل: إنه يقع يوم كذا.

«فتنه»: امتحنه قال تعالى: ﴿وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا﴾ طه: ٤٠. ومنه: الفتنة: لكل ما يختبر به عقل الإنسان وعزمه من لذة أو ألم. ومنه «فتنته المرأة»: دهلته، والشيطان: أغواه. وفتنت الذهب: أدخلته في النار لتتظر ما جودته. ومنه: دينار مفتون. ورق فتين: أي فضة محرقة. ويقال للحرة: فتين كأن حجارتها محرقة. وكل ذلك وجوه لمعنى واحد.

فقوله تعالى: ﴿يُفَنِّونَ﴾ (١٣) يلمح أولاً إلى معنى الإحراق، وثانياً إلى أن هذه النار مما فتنت به في الدنيا من شهواتها وزخارفها التي أنستكم يوم الدين، فصرتم في غمرتها ساهين، كما يبين ما بعده. ولما كان سؤالهم على سبيل المكابرة والاستهزاء أجابهم بما يليق به.

﴿ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ﴾ أي ما فتنتكم في الدنيا من شهواتها، فهي الآن ظهرت عليكم بحقيقتها، وكنتم هناك في غمرة الغفلة فلم تحسوا بذوقها، فالآن ذوقوها. وموقع الجملة التفات. وليس هاهنا حذف، بل لكي يجعل الغيب مشهوداً خاطبهم، فكان يوم الدين قد حضر، وكأنهم قد عرضوا على النار، فخطبوا بهذا القول.

(٣)

بيان وجه الاستشهاد بالرياح والسماء على الدينونة

قد تبين مما ذكرنا أن قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ذَرَوْا ۝١﴾ فَالْحَمَلَتِ وَقَرَأَ ﴿٢﴾ فَالْجَرِيَتِ يُسْرًا ﴿٣﴾ فَالْمَقْسَمَتِ أَمْرًا ﴿٤﴾ إشهاد بالرياح. وقوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُوبِ﴾ ﴿٧﴾ إشهاد بالسماء الشتوية التي تكثر فيها الرعود الصاعقة. وكونها أظهر في الإنذار والتخويف يبين شناعة استمرارهم في غفلة وغرور، واختلاف وظنون، كما جاء في قصة عاد: ﴿قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطَرًا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿٢٤﴾ الأحقاف: ٢٤، فلم يتنبهوا عن غفلتهم، وقد جاءهم العذاب، ورأوا آياته في السماء

المقطعة السحب ذات الحبك.

واعلم أنّ كلا الإشهادين في الحقيقة إشاراتٌ بآيات الله الظاهرة وأوامره الجارية، فتأتي بريح فتحمل السحاب الثقيل فتسوقه إلى الأرض الجرز، وتحمل السفن الموقرة، وتجري بها إلى المنافع. وربما تعصف فتذرو الرمال، وتنقلب حاصباً فتمطر الحجارة، وربما تنقلب صرصرأ، فتأتي بالبرد والصواعق، وربما تصير طوفاناً، فتأتي بالمطر الشديد، وتبيح البحر. وفي كلّ ذلك تقسيم الأمور، فإنّ من عجائب قدرة الله تعالى وحكمته وتسخيره الرياح أنّها ربما تنفع بشدتها، وربما تُهلك بلينتها، كما سترى في قصة فرعون. بل الأمر الواحد يشتمل نعمة للمؤمنين ونقمة على الكافرين، مفرّقاً بين الرحمة والعذاب، ومقسّماً لأمر الرب كفعل ذوي العقول.

ويشبه ذلك ما جاء في مزمو ١٤٧ ف (١٥-١٨).

«يرسل كلمته في الأرض سريعاً جداً يجري قوله. الذي يغطّي الثلج كالصوف، ويزدى الصقيع كالرماد، ويلقي جمده كفتات، قدام برده من يقف. يرسل كلمته فيذيبها. يهبّ بريجه فتسيل المياه».

فسمّى الريح كلمة الربّ وقوله، وهذا من اللفظ العبارة، فإن في العبرانية لفظة واحدة مشتركة بين الكلام والريح.

ومن أجمع الآيات فيه قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ يَمًا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾﴾ البقرة: ١٦٤، أي آيات على التوحيد والقدرة والربوبية والرحمة والحكمة والعدل.

وبالجمله ففي تصريف الرياح والسحب لنفعها العام وضررها المخصوص

حسب مشيئته دلالة على

١- أن أمور الخلق لا تجري باطلاً وعبثاً، ونبّه على ذلك بتقسيم الرياح وتفريقها في جريانها بين البرّ والفاجر؛

٢- وأيضاً على إحاطة أمره، فإن كل شيء - حتى هذه الرياح التي لا ترى أنها تعقل شيئاً - يجري بأمر الله تعالى حسب حكمته وعدله كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الفتح: ٤، ٧؛

٣- وعلى غلبة حزبه.

ففيه بشارة وإنذار، كما صرح بذلك في سورة «والصافات» التي أقسم في أولها بجنوده الموكلة فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ (٧١) ﴿إِنَّهُمْ لَكُمُ الْمَنْصُورُونَ﴾ (٧٢) وَإِنَّ جُنُدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ (٧٣). وفي كل ذلك دلالة واضحة على الدينونة.

وسياتيك مزيد بيان لدلالة الرياح والسماء في تفسير قصص الأمم التي أهلكت بالرياح والصواعق.

(٤)

نظم هذه الآيات بعضها ببعض وبما بعدها

لما كان الإشهاد بالرياح جامعاً للرحمة والنقمة - كما مرّ وكما ذكرنا في تفسير سورة المرسلات - والقرآن قد أكثر من ذكر جانب النفع فيها، وربما ينبه على ما فيها من العذاب تنبيهاً على كونها مسخرةً بأمر الربّ الحكيم = أتبعه قولاً يعمّ الرحمة والنقمة، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تَعُدُّونَ لَصَادِقٌ﴾ (٥) ﴿وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ﴾ (٦).

ولما كان الإشهاد بالسماء ذات الحبك غالباً فيه جانبُ الإنذار، بل صورة هذه السماء هي صورة الزجر الشديد والإنذار = أتبعه ذكر المستهزئين المستعجلين

وعذابهم. ثم لما كان هذا ذكراً لأحد جانبي الوعد والدينونة حُسنَ أن يذكر الجانب الثاني. وأيضاً من أسلوب القرآن ضم الترغيب بالترهيب وبيان الضد بالضد، وقد ذكر العصاة وبعض أوصافهم، فحُسنَ بعد هولاء ذكر أصدادهم بأوصافهم تعريضاً بأن هولاء المستهزئين ليسوا كذلك، كما صرح به في مواضع من القرآن، فقال عز من قائل حكيم:

﴿إِنَّ الْمُنَّونَ فِي جَنَّتٍ وَعِيُونٍ ﴿١٥﴾ أَخْذِينَ مَا أَنَّهُمْ رِيئَةٌ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُجْسِمِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الْآيَاتِ مَا يَهْجُونَ ﴿١٧﴾ وَإِلَّا لَأَمْتَارَهُمِ بَسْتَفْرِوْنَ ﴿١٨﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُورِ ﴿١٩﴾﴾

(٥)

تفسير الكلم وتأويل الجمل في الآيات (١٥-١٩)

﴿الْمُنَّونَ﴾ صفة جامعة فارقة، كما مرّ بيانها في تفسير سورة البقرة. وموقعها هاهنا يشير إلى اتصافهم بضد ما ذكر في الجملة السابقة من أوصاف المنكرين.

﴿فِي جَنَّتٍ وَعِيُونٍ ﴿١٥﴾﴾ عبارة عن الفوز والسرور، أي دائمون في النعمة.

﴿أَخْذِينَ﴾ حال، وهو أحسن لما فيه دلالة على استمرار الإنعام، فلم يقل إنهم أخذوا ما آتاهم؛ ليعلم أن ما أعطوا يبقى معهم، لأن الجملة السابقة قد دلّت على الاستمرار، فالمعنى: أنهم دائمون في جنات وعيون وعطايا من ربهم.

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا﴾ وصف وضع في محل الدليل، وبذلك أيضاً دلّ على أن المنكرين على خلاف هذه الأوصاف، كما جاء في القرآن كثيراً. وموقع الجملة شبيه بالالتفات، فيشبه ما مرّ من قوله تعالى: ﴿ذُوقُوا فَنَّتَكُمْ﴾، كأن يوم القيامة قد حضر، فيوصفون بها عملوا في الدنيا.

﴿مُجْسِمِينَ ﴿١٦﴾﴾ عام، وأظهر في الصلاة والزكاة، لكونها أولى وأهم، ولما

صرح بكونها علامة فارقة، ولما بيّن ذلك بما أتبع من أوصافهم من قلة الهجوع والجلود.

﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (١٧) الهجوع هو النوم، أي مشغولون في الليل بالصلاة والذكر، كما قال تعالى: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ (١٦) السجدة: ١٦، وكما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ الْكَافِرُ قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (٢) المزمّل: ١-٢. والجملة لم تعطف لأنها بيان لما ذكر من كونهم محسنين.

وفي تأليف الجملة وجوه كلها راجع إلى معنى واحد، أي إنهم كانوا قليلاً هجوعهم، أو ما يهجعون فيه من الليل، أو كانوا يهجعون قليلاً من الليل. وأما أنهم كانوا قليلين وأنهم لا يهجعون من الليل - كما ذكره الرازي - فبعيد جداً.

﴿ وَإِلَاسْفَارِ ﴾ السحر قبيل الإسفار، وهو أولى الأوقات بالاستغفار، كما جاء في وصف المتقين: ﴿ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ (١٧) آل عمران: ١٧، وجاء تصريح ذلك في صحيح الخبر^(١). وقد بيّنا سبب ذلك في تفسير سورة آل عمران.

وذهب الحسن إلى جعل الواو دليلاً على اتصال الوصفين فإنه قال: «مدّوا في الصلاة ونشطوا حتى كان الاستغفار بسحر»^(٢). وليس ذلك بظاهر المعنى، ولكنه

(١) يشير المؤلف إلى ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟». انظر صحيح البخاري: كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل؛ وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثني مثني.

(٢) تفسير الطبري ٢٦: ١٢٢-١٢٣.

إشارة غير بعيدة، والله أعلم.

﴿وَالْمُحْرَمِينَ﴾ (١١) موقعه بعد (السائل) يدل على معناه: أي من لا يسأل الناس مع فقره. وعن قتادة: هو المسكين الذي لا يسأل^(١). وعن الزهري: هو المتعفف^(٢). لعلهما نظرا إلى قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا﴾ البقرة: ٢٧٣.

(٦)

نظم هذه الآيات ودلالاتها وموقعها بما قبلها وبما بعدها

جمع بين الكافرين والمؤمنين على سبيل التقابل، ومن الإيجاز أن دلّ بما ذكر على ما لم يذكر. فإذا وصف المنكرين بأنهم في غمرة الغفلة علمنا أن المتقين على بصيرة ويقين من لقاء ربهم. ونبه على ذلك بما سّمّاهم المتقين، فإن التقوى هي أصل البصيرة كما هو مبسوط في موضعه. وكذلك إذ وصف المتقين بالإحسان والصلاة والزكاة علمنا أن المنكرين أشحّاء قاسية القلوب، كما ذكر وصفهم في قوله تعالى: ﴿قَالُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ مِنَّا السَّمَوَاتُ بِالسَّمَانِ أَوَّلَ نَزْلٍ لَكِنَّا نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيحُوا بِهِ أَفْعَالَهُمْ إِنَّهُمْ مُنكَرُونَ﴾ المائدة: ٤٣-٤٤.

وهذه الجملة بما قبلها من قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ لَنِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ﴾ (٨) جاءت معترضة بعد إيراد دلالة على الجزاء، فبدأ بتشنيع أمر المنكرين، ثم أتبعه ذكر مقابله؛ فبذلك أعقب الدليل الترهيب والترغيب.

ثم بعد ذلك أخذ مرة أخرى في إثبات الجزاء، فإنه عمود الكلام. فلذلك

(١) المرجع السابق ٢٦: ١٢٥.

(٢) المرجع السابق.

وصل بالواو، وأراد أن ينبه على أن ما سبق من القسم، ففيه دلائل وآيات، فقال عز من قائل حكيم:

﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا تَوَعَّدُونَ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ﴿٢٣﴾ ﴾

(٧)

تفسير الكلم وتأويل الجمل في الآيات (٢٣-٢٠)

﴿ وَفِي الْأَرْضِ ﴾ الجملة معطوفة على ما فهم من الأقسام السابقة، كأنه قيل: إن في تصريف الرياح والسحاب آيات على المعاد، وهكذا في الأرض وفي أنفسكم.

وقوله: ﴿ لِلْمُوقِنِينَ ﴾ ﴿٢٠﴾ هذا من نمط قوله تعالى: ﴿ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ﴿٢٠﴾ البقرة: ٢، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ ﴿٣٧﴾ ق: ٣٧، وأيضاً: ﴿ تَبَصَّرَ وَذَكَرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴾ ﴿٨﴾ ق: ٨، وأيضاً: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِمَنْ حَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ﴾ هود: ١٠٣، وأيضاً: ﴿ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ ﴿٥﴾ الجاثية: ٥. وهذا كثير جداً، أي إنما هي آية لمن ينتفع بها، كما يقال: «قد أسفر الصبح لذي عينين»، فأمثال ذلك فيها نوعان من الفوائد:

الأول: أن الدلائل ليس فيها الإكراه، فيكون نافعا لكل الناس، فإن لم ينتفع بها الكافرون فإنما هو من قبلهم، ولا نقص في ظهور الدلائل.

والثاني: التنبيه على الشرط المناسب للانتفاع، ويجب التدبر في هذه المناسبات، فلنذكر ما يليق بهذا المقام.

فاعلم أن قيد «الموقنين» يدل على أن الآيات إنما ينتفع بها من يستدل بها. وذلك بأن الاستدلال مبني على الإيقان بأمرين:

١- الأول: بما يبنى عليه الدليل من المقدمات المسلّمة، أو الأوليات.

٢- والثاني: بلزوم الإنتاج.

فالذين لا يوقنون قسمان: إما هم أهل السفسطة الذين قد أنكروا بالأصول الأولية، فكيف بالأدلة. وإما هم المقلدون والفجار، فهؤلاء ربما لا ينكرون بالأوليات، ولكن ينكرون بما يلزمها ويستتج منها، وذلك بمحض المكابرة. والقرآن كثيراً ما يبيّن هذا التناقض منهم بمثل قوله: ﴿فَأَنى تُوَفَّكُونَ﴾ (١٥) ﴿الأنعام: ٩٥، ويونس: ٣٤، وفاطر: ٣، وغافر: ٦٢﴾ ﴿فَأَنى تُسْحَرُونَ﴾ (٨١) ﴿المؤمنون: ٨٩.

وبالجملة فنبه على أول شرط لما يكتسبه الإنسان من العلم بطريق الاستدلال. فمن خلا عنه فهو كالبهائم، بل أضلّ منها، وخرج ممن يخاطب. وقد أشار فيما بعد إلى ما هو أصل اليقين، كما سيأتيك عن قريب.

هذا، ولم يذكر ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢٠) ﴿مفعولاً به ليعمّ كلّ ما يوقن به. وأوله وأساسه التوحيد، ثم القيامة، ثم الرسالة.

وليس المراد به الإيقان بمحض المشهود، فإن ذلك ما يستوي فيه المؤمن والكافر، بل الإنسان والبهائم. فالمراد به الإيقان بالاستدلال بالآيات، وذلك هو كمال رسوخ العقل، كما مر في تفسير قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ البقرة: ٣. ومع العموم يدل موقع الكلام على أن أول النظر هاهنا إلى الإيقان بالمعاد، وربما جاء به التصريح كما في قوله تعالى: ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ (١) ﴿البقرة: ٤.

﴿أَفَلَا تَتَّبِعُونَ﴾ (٦) ﴿استفهام استنكار، فإن آيات النفس أعظم الآيات وأقربها وأبينها.

قوله تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا تُؤَدُّونَ﴾ (٢٢) ﴿جامع لما لا يحصى من الآيات على التوحيد والربوبية والحكمة، كما قال تعالى: ﴿وَكَايِنَ مِنْ آيَاتِهِ﴾

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾ يوسف: ١٠٥. وقد أكثر القرآن من ذكر هذه الآيات إجمالاً وتفصيلاً، فلا حاجة إلى ذكرها هاهنا، وسيأتيك بعضها في هذه السورة. ومقتضى المقام أن يراد بها ما يدل على المعاد. وكل آية من آيات الربوبية والقدرة والحكمة والرحمة تدل على المعاد، كما هو مذكور في موضعه.

واعلم أنّ نظم الكلام هاهنا جاء على أسلوب خاص من الإيجاز، وهو الاكتفاء بما ذكر في أحد القرينيين عن ذكره في الآخر. فذكر الآيات مع الأرض أغنى عن ذكرها مع السماء، وهكذا ذكر الرزق والموعود مع السماء أغنى عن ذكرهما مع الأرض. وقد جاء في غير هذا الموضع التصريح بكون الآيات في السماء، وهكذا جاء التصريح كثيراً بكون الرزق في الأرض. وأما كون ما يوعدون في الأرض فكما قال تعالى في أمر القيامة: ﴿ثُمَّ نُفِثَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الأعراف: ١٨٧، فكأنها قد أثقلتنا بحملها، وكأنها منتظران أمر الرب بوضعها.

﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ هذا القسم يتضمن الدليل على المعاد وذلك ظاهر مما ذكر من آيات الأرض والسماء. ثم أشهد برّبهما، ولولا ذلك لما جاء بفاء التعقيب، فهذه الجملة في غاية الاتصال بما قبلها. ثم في كلمة «الرب» إشارة إلى الاستدلال، وهو أنّ كل آية في الأرض والسماء والنفوس إنما هي آيات على الربوبية، ودلائل المعاد كلّها مبنية عليها. وسيأتيك بعض البيان لذلك في الفصل الثاني.

﴿إِنَّكُمْ لَعَقَّوْا﴾ المقسم عليه هاهنا هو المقسم عليه في أول السورة، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ لَوَفَّيْنَا ﴿٦﴾﴾، وقد مرّ أيضاً ذكر «ما تواعدون» آنفاً فاكتمني هاهنا بالضمير، كأنه قيل: فوربّ السماء والأرض إن بعثكم وجزاءكم حق لا ريب فيه.

﴿يَمِثِلْ مَا أَنْتُمْ نَاطِقُونَ ﴿١٣﴾﴾ نصب ﴿يَمِثِلْ﴾ على كونه حالاً عن الضمير في

﴿إِنَّهُمْ﴾، وعاملها حسب اصطلاحهم شبه الفعل أي «لحق»، كقولك زيد حسن ضاحكاً. أي ما توعدون من البعث والرجوع إلى ربكم والجزاء حسب أعمالكم فهو حق لا مجال فيه للشك، وحاله يشبه حال نطقكم.

ولا خلاف في هذا التأويل بين السلف، ولكنهم اختلفوا في محلّه، فمن الذين ينصبونه من يظنه مرفوعاً في المحل، ولكنه ينصبه لإضافته إلى غير المتمكن مثل «يومئذ». وأما حمزة والكسائي وأبو بكر فقرؤوه بالرفع^(١). وكل ذلك راجع إلى معنى واحد. وموقع هذا التمثيل الاستدلال بطريق الأولى، كما سيأتيك بيانه في الفصل التاسع إن شاء الله تعالى.

(٨)

جملة الكلام في بيان وجه الاستدلال بهذه الآيات على وقوع الدينونة

اعلم أن هذه الآيات الأربع جامعة لكل ما في الأرض والسماء والنفس من الشواهد، وذلك بأن الله تعالى جعل في أنفسنا وفي الأرض والسماء وما بينهما من عظام الخلق وعجائب الصنع وتقدير بعضها لبعض، وتيسيرها لمصالحها، وتدبيرها لمصالح أخرى = ما فيه دلائل واضحة على التوحيد والربوبية من جهة اتصاف الرب تعالى بكمال الملك والقدرة والعلم والحكمة والعدل والرحمة، وفي كل ذلك دلالة على الدينونة.

فأول الاستدلال إنما هو على صفات الرب تعالى الدالة على التوحيد، ثم يستدل به على الدينونة. كما بيّنها القرآن في مواضع، وقد ذكرناها في «كتاب الحجج».

فأشار بهذه الجملة إلى دلائل الربوبية عامة وإلى دلائل الدينونة خاصة. ونبه

(١) انظر البحر المحيط ٩: ٥٥٢.

على ذلك بقوله: ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ (٢٢) الذاريات: ٢٢، فإن الرب الذي يرزقكم من السماء والأرض لم يخلقكم عبثاً، ولن يترككم سدى، كما قال تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ (١١٥) المؤمنون: ١١٥.

ثم بيّن ذلك بما أتبعه من قوله: ﴿ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴾ (٢٣) الذاريات: ٢٣، فاستدل على الدينونة بكونه رب السماء والأرض. وهما مشتعلان على ما لا تحصى من الآيات في الآفاق والأنفس الدالة على الربوبية وعلى الدينونة.

وهذا الذي ذكرنا جاء بأوضح بيان في موضع آخر، والقرآن يفسر بعضه بعضاً، فقال تعالى: ﴿ سَتُرِيهِنَّ أَئْيَتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِنَّ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمُ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ أي المعاد، كما بينه فيما بعد، فقال: ﴿ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ (٥٣)، أي في كونه ربّاً شهيداً على كلّ شيء دليل كافٍ على المعاد، كما بينه فيما بعد، فقال: ﴿ أَلَا آتَاهُمْ فِي مَرِيضَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَّا يَنبَأَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٥٤) فصلت: ٥٤. إحاطته بالعلم والقدرة والملك والتدبير والحكمة والرحمة تستلزم الجزاء.

وهذا جملة الكلام في وجه الاستدلال، وهذه الأدلة مفصلة في مواضعها من القرآن، فلا نشتغل ها هنا بتفصيلها، ولكن نبين ببعض البسط ما يخص بهذا المقام من الاستدلال على المعاد، فنقول وبالله التوفيق.

(٩)

بيان الاستدلال على المعاد بالنطق الإنساني

لا يخفى أن المفهوم من قوله تعالى: ﴿ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴾ (٢٢) مع ما قبله: أن بعثكم وجزاءكم حق أي واقع ولا ريب فيه، مثل ما أنكم تنطقون، فلا تشكون فيه. وهذا القدر في غاية الظهور من الكلام. ثم في هذا التمثيل من الحكمة ما يحتاج إلى التدبر، وقد نبه على ذلك بما اختار مثال النطق، فلم يقل: مثل ما أنكم تنظرون، أو

تسمعون، أو تأكلون، أو تشربون، أو غير ذلك من الأفعال الظاهرة. فإذا تفكرت في
حكمة اختيار هذا المثال هُديت إلى أمرين عظيمين:

الأول: هو كون النطق أولى باليقين من سائر أطوار النفس.

والثاني: كونه متضمناً لما يستدل به على المعاد، كما سيأتيك بيانه عن قريب.

وستجد في كلا الأمرين من بوالغ الحكمة ما يربّي العقول ويشفي الصدور.

أما الأمر الأول، وهو كون النطق أولى باليقين، فمن ثلاث جهات:

الأولى: أن النطق أقرب إلى النفس من سائر أطوارها، وذلك بأن النفس تتبّه
على كل شيء بوساطة الفكر، وأما الفكر فليس بينه وبين النفس واسطة. والفكر هو
النطق الحقيقي، ولذلك سمى العقل نفساً ناطقة، والنطق المسموع إنما هو ظهور ذلك
النطق الحقيقي. فعلم النفس بنطقها الحقيقي هو أبده البديهيّات وأولى باليقين.

والثانية: أن النطق أرسخ في النفس وذلك بأنه داخل فطرة الإنسان وخاصته،
ولذلك عرفوا الإنسان بالحلي الناطق. وقد عرفت العرب ذلك، قال المرقش الأكبر:

هل بالديار أن تجيب صَمَمٌ   لو كان حياً ناطقاً كَلَمٌ^(١)

والثالثة: أنه ليس في أطوار النفس ما يساوي النطق في كثرة الشهادات
المتواطئة. ولا يخفى أن تطابق الشهادات على شيء أمر زائد على كونه بديهيّاً أو فطريّاً،
واليقين إنما يتم بكثرة الشهادات.

فإذا نظرت إلى النطق من هذه الجهة وجدته أوفر نصيباً من غيره، وذلك بأن
الناطق أولاً يفكر وهو النطق الحقيقي، ثم يرى فكره يجري على لسانه مطابقاً لما فكّر،

(١) المفصليات: ٢٣٧.

ثم يسمع بأذنه ما نطق به لسانه، فيجدهما مطابقتين، ثم يسمع الجواب من المخاطب مناسباً لما تكلم به.

ثم هذه الشهادات تتكثر بأن في كل كلمة بل كل حرف شهادة على هذه المطابقات، فلا شيء كالنطق دليلاً على وجود النفس. ومن هاهنا حسن اختيار فعلية النطق، فلم يقل: «مثل نطقكم» بل قال تعالى: ﴿مَثَلُ مَا أَنْكُم نَطِقُونَ﴾ (٢٣).

وتبين مما قدمنا أن اليقين بكل شيء فرع على اليقين بالنطق، فهو أصل اليقينيات والاستدلالات.

وأما الأمر الثاني وهو كون هذا المثل متضمناً للدليل على المعاد، فلا يخفى أن التمثيل ربما يكون محض دعوى كما تجد كثيراً في كلام الشعراء، وربما يكون دليلاً. وذلك إذا علم من نفس الكلام أو العقل أن بين المثل وبين ما ضرب له المثل أمراً جامعاً يستلزم اشتراكهما في الحكم، كما تقول في مسكر إنه حرام مثل الخمر، فإنك بهذا التمثيل قد دلت على علة الحرمة، وهذا الجامع يسمى مناط الحكم. ثم إذا كان مناط الحكم فيما ضرب له المثل أقوى مما هو في المثل كان إثبات الحكم في الأول بطريق الأولى، ويسمى قياس الأولى، كما ترى في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ نُورٍ كَمِشْكُورٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ (النور: ٣٥ الآية).

فعلى هذا تمثيل النطق هاهنا ليس دعوى محضا ولكنه دليل استدلال به على ثبوت المعاد، فإنك إذا تأملت نظم الكلام اتضح لك وجوه من الاشتراك والمماثلة بين النطق الإنساني وقضية المعاد. والآن نذكر هذه الوجوه، وبالله التوفيق:

الوجه الأول: ما يدل عليه نفس القسم هاهنا، فإن القسم هو الإشهاد كما

بيناه في «كتاب الإمعان»^(١). فالإشهاد بكونه تعالى ربَّ السماء والأرض - وقد سبق
أنهما ملائتان من آيات الربوبية الدالة على المعاد - إشهاد بهما وبآيات فيها، فهي تشهد
بأنكم مربوبون ومجازون، وهذا النطق منها واضح لأولي النهى، كما قال تعالى:
﴿أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ فصلت: ٢١، وقال تعالى: ﴿وَلَنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾
الإسراء: ٤٤. فكأنه قيل: كما أنكم تنطقون، فكذلك هذه تنطق بأن المعاد إلى الرب تعالى
حق لا شك فيه.

والوجه الثاني يدل عليه التدبر في أمر النطق، فإن الله تعالى جعل الإنسان قادراً
على أن يأتي به أحسن وأبين. وذلك من كماله وأكبر نعم الرب، كما قال تعالى:
﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٢﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾﴾ الرحمن: ٣-٤.

فإذا تأمل الإنسان في هذه القدرة منه لم يمكنه الإنكار بأن الرب تعالى قادر
على إيجاد الخلق بعد فثائه؛ فإن الخلق منه تعالى إنما هو بمجرد نطقه، فإن الرب تعالى
يخلق ما يشاء بكلمة منه من غير احتياج إلى مادة وآلة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا
لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ النحل: ٤٠.

وإذ ليس الخلق إلا كلمة منه، وقد خلق السماء والأرض بكلمة منه، وإذا شاء
أعاده بكلمة، بل هو على إعادته مرة أخرى أقدر، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُا
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَبُ عَلَيْهِ﴾ الروم: ٢٧. وإذا كان ذلك كذلك فهو على إعادة
الإنسان أقدر، كما قال تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ
مِثْلَهُمْ﴾ أي يعيدهم بعد إمامتهم، فإن سياق الكلام في إثبات المعاد. وقد صرح
بذلك في مواضع آخر. فإن نفس خلق السماوات والأرض دليل على قدرته على إعادة

(١) انظر: إمعان في أقسام القرآن: ٦٩-٨٧.

الإنسان، وقد صرح بذلك في آيات أوردت في إثبات المعاد بناء على محض كمال صفة الخلق والعلم كما تجدد فيما أتبعه هاهنا، فقال تعالى: ﴿بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ۗ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۗ﴾ (٨٢) ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي يَدِينَهُ مَلَكَوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۗ﴾ (٨٣) ﴿يس: ٨١ - ٨٣. وهكذا قال تعالى في المعاد: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۗ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجِدَةٌ كَلَمِجٍ بَالْبَصَرِ ۗ﴾ (القم: ٤٩ - ٥٠).

وبالجمل في ﴿أَنْتُمْ نَطِيقُونَ ۗ﴾ (٢٣) ﴿لكم شهادة بينة على أن الرب تعالى أكبر قدرة على بعثكم منكم على إعادة ما نطقتم به. ثم هو أهون عليه لما أنكم في نطقكم محتاجون إلى أسباب جعلها الله لكم، وربما لا تقدر على بعضها فتعجزون عنه، وربما تنسون ما نطقتم به فلا تقدر على إعادته كلا أو بعضا. وأما الرب تعالى فقد رته على النشأة الآخرة كقدرته على الأولى.

وقد صرح ما ذكرنا في مواضع مثلاً: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَجْمَعَ عِظَامَهُ ۗ﴾ (٣) ﴿بَلَىٰ قَدِيرِينَ عَلَىٰ أَنْ تُسَوَّىٰ بَنَانَهُ ۗ﴾ (٤) ﴿القيامة: ٣ - ٤، و أيضاً: ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ۗ﴾ (٦٢) ﴿الواقعة: ٦٢، و أيضاً: ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۗ﴾ (٧٨) ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۗ﴾ (٧٨) ﴿يس: ٧٨ - ٧٩، وهذا كثير. وهذا الاستدلال لإثبات المعاد على من أنكره لمحض الاستبعاد، فجوابهم إبطال ذلك.

والوجه الثالث: أن النطق يرجع إلى الناطق وإلا لكان أصم والأصم لا بد أن يكون أخرس. وإذا كان أمر النطق هكذا فالخلق منه تعالى أكبر وأعظم مثلاً من نطق الإنسان كما مر، فلا بد من رجوع الخلق إلى الخالق. وذلك لكمال ملكه، فإن الخلق قائم بأمره ولا يخرج عن ملكه وقدرته وعلمه. وإلى ذلك إشارة في قوله تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ۗ﴾ (٨١) ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۗ﴾ (٨٢) ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي يَدِينَهُ مَلَكَوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ

تَرْجِعُونَ ﴿٨٣﴾ يس: ٨١-٨٣. وعلى هذا فكيف يمكن أن يخلق الرب تعالى ولا يرجع إليه كله؟ أينطق الرب ولا يسمع، ويخلق ولا يرى، أو يأتي بالخلق من العدم ثم يفوت من قبضته، أو يدبره ثم لا يملك منه شيئاً؟

وهذا الاستدلال لإفحام من يستبعد المعاد من جهة رجوع المعدوم كما جاء ذكرهم في قوله تعالى: ﴿أَوَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿٢﴾ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ﴿٤﴾ ق: ٣-٤، وأيضاً: ﴿أَوَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَوْنَا لَمَجْعُونَ ﴿٨٢﴾ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نُنْقِطُ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنْ فِي يَدَيْهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾ المؤمنون: ٨٢-٨٩. فانظر كيف أكد على كون الخلق في ملكه بأن كله له، وأنه ربه، وأن ملكوته بيده، وأنه مجيره وحفيظه.

وهذا الاستدلال بالملك على إعادتهم كثير، ولا حاجة إلى الاستقصاء.

والوجه الرابع: وهو الاستدلال بصفة الربوبية ومماثلتها بالنطق مع زيادة العدل، وهو أصل الاستدلال. وقد جاء في القرآن كثيراً على وجوه. والعدل داخل في الربوبية، فإن السماء والأرض قيامهما بالعدل كما قال: ﴿وَلَوْ أَتَّبَعَ الْآخِثُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴿٤﴾ المؤمنون: ٧١. فبعد ذكر السماء والأرض وآياتها استدلل بالربوبية على المعاد وذكر مثل النطق، فكأنه قيل: إن كل ما تفعلون وتعملون فبدايته من تدبر ونطق نفسي منكم، وبهذا تمتازون من أشياء غير ذات نفس ناطقة.

ثم الرب تعالى حكيم عادل، فكل ما ترون في السماوات والأرض من عجائب الصنع والتقدير فهو دليل على تدبير وأمر من حكيم مدبر أمرناه، وذلك يدل

دلالة ظاهرة على تقدير وغاية وحكمة ورحمة. فذلك دليل على أنكم لم تُخلقوا عبثاً، ولا بدّ من إيفاء كل ذي عمل حقه ليفرق بين المحسن والمسيء.

وقد صرح بذلك في كثير من المواضع، مثلاً قوله تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ (١١٥) ﴿المؤمنون: ١١٥﴾، وقوله تعالى: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ (٣٥) ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ (٣٦) ﴿القلم: ٣٥ - ٣٦﴾، وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ﴾ ﴿يونس: ٤﴾، وقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا قَوْلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ (٣٧) ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ (٣٨) ﴿ص: ٢٧ - ٢٨﴾.

وهذا النمط كثير في القرآن، وعلى وجوه، أصلها أن الحكمة والرحمة والعدل كل ذلك يستلزم المعاد. وبالجملة فكأنه قيل: كما تنطقون عن فكر ومقصود، فكذلك خلق السماء والأرض والنفوس إنما هو عن غاية يؤول إليها، بل هذا أثبت وأظهر لكون الرب متصفاً بكمال الحكمة والعدل.

ومما ذكرنا تين أن كل هذه الأدلة فيها الاستدلال بطريق الأولى. هذا، ولا يحيط بمعاني كلامه إلا هو.

(١٠)

بيان نظم هذه الآيات في نفسها وبالسابق واللاحق

مما تقدم يتبين ما في هذا القول الجامع من رعاية حسن الترتيب وذكر الأقرب فالأقرب. ففي قوله: ﴿وَفِي الْأَرْضِ ءَايَاتٌ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا تَوْعَدُونَ﴾ (٢٢) ﴿ذكر الأرض، ثم النفس، ثم السماء؛ فالنفس متوسطة بينهما ولها جانبان إليهما. ونبه على ما في هذه الثلاث من الآيات. ثم في قوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ ترقى إلى الدليل الجامع الأصلي، وهو الاستدلال بالربوبية.

ثم بقوله: ﴿مِثْلَ مَا أَنْتُمْ نَاطِقُونَ﴾ (٢٣) أكد ذلك بتمثيل مأخوذ من صفة النفس التي هي مرآة ما في السماء والأرض، فأشار به إلى ما تقدم من قوله تعالى: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (٢١). وكذلك ضرب المثل بالنطق، وهو أصل اليقين والاستدلال، فوجهك إلى قوله: ﴿آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢٠).

فهذا نظم هذه الآيات في نفسها، وأما بالسابق واللاحق فقد مرّ أن هذه الجملة أعني ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢٠) إلى قوله تعالى: ﴿مِثْلَ مَا أَنْتُمْ نَاطِقُونَ﴾ (٢٣) معطوفة على ما بدأ به السورة من الدلائل. فمن أول السورة إلى آخر هذه الجملة استدلال بأمور الفطرة، فأشهد بالرياح والسحاب والأرض والسماء والنفس، ثم أتبعها ذكر الحوادث.

ونظير هذا النمط ترى في سورة الشمس كما بيناه هنالك. وذلك حسب ما تجد كثيراً في أسلوب القرآن من تشييد ما في الفطرة بما في الوقائع التاريخية.

فعلى هذا حسن أن يذكر من القصص المشهورة ما يمثل لهم أمثلة الدينونة الواقعة لينذرهم بها، وليكون ذلك آية ودليلاً على الدينونة الكبرى كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظَلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ (١٠٢) إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ﴿١٠٢-١٠٣﴾.

هذا، ثم لرعاية حسن مواقع الكلام اختار من الوقائع ما يناسب ويمثل بالخصوص ما أقسم به في أول السورة من الريح والسحاب، ليكون القسم من براعة الاستهلال، كما ستعرف بعد تمام هذه القصص، فقال عز من قائل حكيم:

﴿هَلْ أَنْتَ حَدِيثُ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِ﴾ (١١) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَّمًا قَالَ سَلَّمَ قَوْمٌ مُتَكَبِّرُونَ ﴿١٢﴾ فَرَأَى إِلَهُهُ فَجَلَّةٌ يَجْعَلُ سَمِينَ ﴿١٣﴾ فَفَرَّجَهُمُ الْيَوْمَ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿١٤﴾ فَأَوْحَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَيَسِّرْهُ يَسِّرْهُ ﴿١٥﴾ فَأَقْبَلَتْ أَمْرَانَهُ فِي صَرَفٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ

﴿٣١﴾ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾ ﴿٣١﴾ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾ ﴿٣٢﴾ قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ ثَمُودَ إِذْ كَانُوا كُفَّارًا ﴿٣٣﴾ لِيُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جِبَارَةً مِنْ طِينٍ ﴿٣٤﴾ مُسَوِّمَةً عِنْدَ رِجْلِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٥﴾ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٦﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٨﴾ ﴿٣٩﴾

(١١)

تفسير الكلم وتأويل الجمل في الآيات (٢٤-٣٧)

قد مر ذكر القصة في سورة هود، ولكن نبين هاهنا بعض ما يخص بهذا المقام.

﴿الْمُكْرَمِينَ﴾ ﴿٣١﴾ يدل على أن إكرام الضيف بالبشاشة والترحيب أول ما يجب على المضيف، وعلى أن إبراهيم كان كريماً سمحاً.

﴿قَوْمٌ مُشْكِرُونَ﴾ ﴿٣٥﴾ هذا كلام إبراهيم عليه السلام في نفسه، فإنهم كانوا في زي الصلحاء، وهم في ذلك الزمان شرذمة قليلة، وكانوا من أصحاب إبراهيم ورجاله.

﴿فَرَأَى إِلَى آهِلِهِ﴾ يدل على حسن خلق إبراهيم وكرمه، فإن الكريم يخفي عن ضيفه الاهتمام لضيافته لكيلا يثقل عليه. وهذا أبعد من المن، وأدخل في باب إسرار العطاء.

﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ ﴿٣٧﴾ أي بعد ما قرب الطعام إليهم لم يأكلوه، فدعاهم إليه بالرفق.

﴿فَأَرْحَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ «أوجس» أحس في نفسه، ويستعمل خاصة للخوف. ﴿خِيفَةً﴾: أي خوفاً يسيراً، وذلك بأنهم أصروا على الامتناع من الأكل، فعظموا في نفسه إجلالا، وازدادت النكارة، كما جاء في سورة هود: ﴿فَلَمَّارَةً أَيْدِيهِمْ لَا تَبْلُغُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ هود: ٧٠.

﴿وَبَشِّرُوهُ﴾ أي جهراً حتى سمعت سارة عليها السلام، فإنها كانت قريبة كما جاء في سورة هود: ﴿وَأَمْرَانَهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ﴾ هود: ٧١. ولما كانت البشارة إليها عرضاً لم تنسب إلى الملائكة، فإنهم لم يتكلموها أولاً.

﴿طَيْرِ (٢٨)﴾ يدل على أن البشارة بالولد لا تتم إن لم تكن البشارة بصلاحه، واكتفى بالعلم لكونه منبعاً لصفات الخير والصلاح.

﴿فَأَقْبَلَتْ﴾ بعد ما سمعت البشارة، توجهت وأقدمت على إظهار ما في قلبها من التعجب، كما بينه ما بعده.

﴿فِي صَمْرَةٍ﴾ أي تقبض واستنكار. من صرّ الفرس أذنيه: نصبها. وهذا لما سمعت من الأمر العجيب.

﴿فَصَكَّتْ وَجْهَهَا﴾ أي ضربت جبهتها بيد باسطة، وهو تصوير لاستعجاب النساء واستنكارهن كما جاء في سورة هود: ﴿قَالَتْ يَوَيْلَئِي أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ هود: ٧٢.

﴿حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (٣٣)﴾ أي حصباء، ويقال لها ﴿سِجِيلٍ﴾ معرب من (سك) كل) كما جاء في ذكر هذه القصة في سورة هود: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ﴾ هود: ٨٢، فبين هاهنا معنى ﴿سِجِيلٍ﴾، والقرآن يفسر بعضه بعضاً.

﴿مُسَوَّمَةٌ﴾ صفة للحجارة، أو حال. أما معنى المسومة فقال الأخفش في قوله تعالى: ﴿مُسَوِّمِينَ﴾ (١٢٥) آل عمران: ١٢٥: «معلمين، ويكون مرسلين من قولك: سَوِّمَ فيها الخيل أي أرسلها» (١).

قال أبو زيد: «الخليل المسومة: المرسله وعليها ركبائها، وهو من قولك: سومت فلاناً إذا خلّيته، وسومه أي وما يريد»^(١).

فإن كان من العلامة فمعنى ﴿مُسُومَةً﴾ متاحة مقدرة، كأن على كل منها كتابة من الرب فلا تصيب إلا من كتبت له. وإن كان من التخلية فإنها معدة عند الرب للمسرفين. ويناسب ذلك ما جاء في سورة هود: ﴿مِن سَجِيلٍ مَّنْضُودٍ﴾^(٨٢) ﴿مُسُومَةً﴾ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾^(٨٢)، ومآل التأولين واحد.

﴿لِلْمُسْرِفِينَ﴾^(٣٦) الإسراف هو التجاوز عن الحد وهو لفظ يعم كل ذنب صغير أو كبير كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَبْعَادَى الَّذِينَ أَشْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً﴾ الزمر: ٥٣، والعام يتعين حسب القرينة. فها هنا أريد به على طريق الكناية ما كان قوم لوط يرتكبون من المنكر.

قوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا... الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾^(٣٧) الذاريات: ٣٥-٣٧ هذا ليس من قول الملائكة، وإنما هو من قول الله تعالى إخباراً عما فعل بهم، فإن الملائكة إنما أخرجوا لوطاً والذين آمنوا معه بعد ذهابهم من عند إبراهيم عليه السلام. وقد دل على أنه من كلام الله تعالى بقوله «فيها»، كما سنذكره.

﴿فِيهَا﴾ لم يذكر المرجع وهو أرض قوم لوط وقريتهم المؤتفكة. والأرض من الأسماء التي يرجع إليها الضمير من غير ذكرها لدلالة القرينة. والقرينة أنه من كلام الله تعالى، فهو متصل بما سبق من قوله تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ﴾^(٢٠) وقد جاء بالقصة بياناً لآيات الأرض. وقد ذكرنا فيما سبق أن العرب كانوا قد تبين لهم آيات هذه القرى، وقد صرح بذلك فيما أتبعه من قوله: ﴿وَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ﴾

(١) المرجع السابق.

الْأَلِيمِ ﴿٢٧﴾ الذاريات: ٣٧، يعني الآية على الدينونة.

﴿مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿٣٦﴾ لم يكن هناك إلا بيت واحد من المسلمين، وهو بيت لوط عليه السلام، وفيه من هو مؤمن، وقد أخرجهم الله ونجاهم. ولكن امرأة لوط لم تكن من هؤلاء المؤمنين، وإنما كانت داخلة في جماعتهم بحسب الظاهر، فلذلك اختار اسم «المسلمين» في ذكر البيت.

(١٢)

نظم هذه القصة بما قبلها وبما بعدها

في الجملة السابقة ذكر أن في الأرض آيات للموقنين، ولا يخفى أن في الأرض آيات على رحمة الرب بما يرزق به العباد. وأيضاً فيها آيات على نقمة الرب بما ترك فيها من آثار عذابه المجرمين. وكذلك ذكر فيما سبق أن في السماء رزقكم وما توعدون. ففي هذه قصة إبراهيم عليه السلام المشتملة على قصة لوط عليه السلام مثل لهم الرحمة والبشارة والنقمة والإنذار، فهذه القصة منظومة في سلك ما سبق من قوله تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقٌ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ ﴿٢٢﴾.

ودل على ذلك بما ختم به هذه الجملة فقال تعالى: ﴿وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَحْقِرُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ ﴿٢٧﴾، وبما وصل هذه الجملة بما سبق بقوله: ﴿فِيهَا﴾ كما قدمنا في الفصل السابق، وبما اختار من أسلوب العطف فيما ألحق بها من القصص الأخر فقال: ﴿وَفِي مُوسَى﴾ الآية، فدل على أن في قصة إبراهيم وضيئه وما أنزل على قوم لوط لآية لكم.

ثم هذه القصة تمثيل لما بدأ به السورة كما سيأتيك بيانه، وكذلك ما بعدها من القصص، فأتبعها أمثالها، فقال عز من قائل حكيم:

﴿وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿٢٨﴾ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْبِهِ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٢٩﴾

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي الْيَمِّ وَهُمْ يَمُجُونَ ﴿١٠﴾ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿١١﴾ مَا تَذَرُونَ شَيْئاً
أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرِّيمِ ﴿١٢﴾ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّوْا حَتَّىٰ جِئَ بِكُمْ فَتَمَنَّوْا عَنْ أَمْوَاجِكُمْ
فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْقَةُ وَهُمْ يُبْطِرُونَ ﴿١٤﴾ فَمَا اسْتَطَعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْصِرِينَ ﴿١٥﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ
إِذْهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١٦﴾ ﴿١٣﴾

(١٣)

تفسير الكلم وتأويل الجمل في الآيات (٣٨-٤٦)

﴿ وَفِي مُوسَى ﴾ أي كذلك في قصة موسى عليه السلام ووقائعه بفرعون آية على انتقام الله تعالى من المجرمين ونصرته للمؤمنين كما جاء في سورة الشعراء: ﴿ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ آخَرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾.

﴿ سُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ أي بقوة وغلبة ظاهرة. وكلمة «سلطان» جامعة لما أعطاه الله تعالى من الآيات الواضحة على رسالته، ولما أعطاه بها من الغلبة والظفر والهيبة. وهكذا وصفه بـ ﴿ مُبِينٍ ﴾ يوافق معناها الجامع.

وبيين ما ذكرنا ما جاء في قوله تعالى: ﴿ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وََجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّتِنَا أَنْتَا وَمِنْ أَنْبِعُكُمَا الْفَلِيلُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ ﴾ القصص: ٣٥-٣٦ الآية، وأيضاً: ﴿ فَأَذْهَبْنَا بِأَيِّتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾ فَأْتِيَافِرَعُونَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ الشعراء: ١٥-١٦، وبعد ذلك: ﴿ قَالَ أُولُو حِجَّتِكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣١﴾ الشعراء: ٣٠-٣١.

﴿ قَتُولٍ بِرِجْوَيْهِ ﴾ أي أعرض إنكاراً واستكباراً. فالركن هاهنا هو المنكب، والباء للتعدية كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ ﴾ الإسراء: ٨٣.

ويشبه هذا المعنى قوله تعالى في قصة فرعون وقومه: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾ وَحَصَدُوا بِهَا وَأَسْتَيْقَنَتَهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾ النمل: ١٣-١٤، فلم

يكن إنكارهم من شك، فإن الآية كانت مبصرة، ولكنهم استكبروا ووجدوا بها ظلماً وعلواً.

﴿مُلِيمٌ ١٠﴾ «الأم»: جاء بما يلام عليه، أي هاهنا ظهر خسارانه وصار بحيث يلومه كل من علم به.

﴿الرِّيحَ الْعَقِيمَ ١١﴾ أي الريح التي لا تأتي بمطر ونفع. وهذا كما سميت الرياح «لواقح» إذا درت بالمطر كما قال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ﴾ الحجر: ٢٢، والمراد به الريح الباردة كما قال تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ﴾ فصلت: ١٦، وسيأتيك بيان ذلك.

﴿كَالرَّمِيمِ ١٢﴾ أي البالي المنكسر من الحبل والعظم والشجر. فإن الرميم يطلق على كل ذلك إذا صار واهناً واهياً. والريح الشديدة تكسر وتزعزع وتدك، والصرصر لبردها ويسها تذهب بالقوة والنضارة والحياة.

ويشبه ذلك قوله تعالى في ذكر عاد: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَحْجَارٌ تَنْحَلُّ مُنْقَعِرٍ﴾ القمر: ١٩ - ٢٠.

﴿تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ١٣﴾ وعدم نبيهم صالح عليه السلام بعد ما عقروا الناقة أن العذاب ليأخذهم بعد ثلاثة أيام، كما جاء في سورة هود: ﴿فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعَدْ غَيْرَ مَكْدُوبٍ﴾ ١٥.

﴿فَتَوَاعَنَ أَمْرَ رَبِّيهِمْ ١٤﴾ «التوا» هو العصيان والاستكبار، والصلة بـ«عن» تدل على تضمينه معنى الاستكبار والاستتكاف.

﴿الصَّٰخِقَةُ ١٥﴾ القراءة بالألف هي الحجة، ويؤيدها ما جاء من ذكرهم في سورة هود: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّٰخِقَةَ﴾ هود: ٦٧، ومن قرأ بغير الألف فأراد التفسير، لما أنهم صعقوا الشدة الصيحة، كما بيينه ما بعد ذلك.

﴿وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ (٤٤) جامع لوجوه من المعاني:

الأول: أنه كان عياناً وجهراً لم يشكوا فيه، كما جاء في قصتهم: ﴿فَأَخَذْتَهُمُ
الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ عُشَاءً﴾ ﴿المؤمنون: ٤١﴾، ونظير الجملة بهذا المعنى قوله تعالى:
﴿وَأَعْرَفْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ﴾ ﴿البقرة: ٥٠﴾، وهذا كثير.

والثاني: كون عذابهم سريعاً بغتة فلم يمهلوا، كما قال تعالى في ذكرهم: ﴿إِنَّا
أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ﴾ ﴿القمر: ٣١﴾.

والثالث: أنهم بقوا حيارى لا يهتدون لحيلة، ويبيّن ذلك ما يتلوه.

﴿فَمَا اسْتَطَعُوا مِنْ قِيَامٍ﴾ أي لما سمعوا الصاعقة من السماء أخذهم الخوف
والرعدة الشديدة، فألقوا على الأرض، كما جاء من ذكرهم في سورة الأعراف:
﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ﴾ ﴿الأعراف: ٧٨﴾، أي أخذتهم
الرعدة فلصقوا بالأرض.

﴿مُنْصَرِينَ﴾ (٤٥) مدافعين عن أنفسهم، كما قال امرؤ القيس:

فأنشب أظفاره في النسا   فقلت هُبلت ألا تنتصر^(١)

وهذا بيان لما اشتمل عليه ما قبله من نفي استطاعتهم على قيام.

﴿وَقَوْمِ نُوحٍ﴾ دل بالعطف على المعنى المفهوم في هذه القصص، وقد صرح به

في قصة فرعون حيث قال تعالى: ﴿فَأَخَذَتْهُ وَجُودُهُ﴾ ﴿الذاريات: ٤٠﴾، فالمعنى: إنا أخذنا هذه
الأمم، وكذلك أخذنا قوم نوح من قبل.

ويؤيد ذلك نظائره، قال تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمًا ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَثَمُودًا ﴿٣٨﴾، إلى أن قال تعالى: ﴿وَقُرُونًا وَفِرْعَوْنَ وَهَمَانَ﴾، إلى أن قال تعالى: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ﴾ العنكبوت: ٤٠.

ويشبهه قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ﴿٥٠﴾ وَثَمُودًا فَمَا أَتَىٰ ﴿٥١﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ﴾ النجم: ٥٠ - ٥٢، أي أهلك قوم نوح عليه السلام. فهكذا هاهنا، ولا فرق بين «أخذ» و«أهلك». والأصل في أمثاله ما يدل عليه القرينة.

(١٤)

بيان وجه أخص مما ذكرنا لنظم جملة هذه القصص
بما بدأ السورة من القسم

واعلم أن ذكر قوم لوط، وفرعون، وعاد، وقوم نوح جاء في مواضع من القرآن، وأجمل في موضع ما فصله في موضع آخر حذراً عن محض التكرار، واختياراً للإيجاز، واكتفاء بما يكفي للعظة والعبرة. وربما يلمع إلماعاً كما قال تعالى: ﴿هَلْ أُنثِيَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿٨﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١١﴾﴾ البروج: ١٧ - ١٩، وهكذا ترى في الزبور تلميحات إلى الوقائع المعلومة. فمن مرّ عليها من غير تأمل خفي عليه وجوه نظامها. وليس هذا موضع تفصيلها ولكن نورد هاهنا ما يستبين به من هذه السورة براعة استهلالها وحسن مواقع أمثالها.

فاعلم أن انتقام الله تعالى من هذه الأمم ونصره المؤمنين عليهم كان بتصاريف الرياح، أو بالصاعقة، أو بكلتيهما، كما سيأتيك بيانه في الفصول الآتية. فعلى هذا بدأ السورة بشواهد الرياح والسماء ذات الحبك، وقد مرّ أن المراد بها سماء الشتاء التي تأتي بالبرد والصواعق الهائلة.

(١٥)

بيان أن قوم لوط عليه السلام أهلكوا بالريح الذارية

اعلم أن الله تعالى أرسل على قوم لوط ريحاً ذارية، فاشتدت وانقلبت حاصباً، فأمطرت عليهم حجارة من طين، وبلغت من شدتها إلى أن أفكت مساكنهم، كما قال تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا﴾ العنكبوت: ٤٠، وكما قال تعالى: ﴿جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُورٍ﴾ (٨٢) هود: ٨٢ أي هبت الزعازع، فهدمت بيوتهم وعروشهم وعظمتهم بالحصى و الرمال، كما قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ﴾ (٥٣) فَغَسَّهَا مَا غَشَىٰ (٥٤) النجم: ٥٣ - ٥٤.

في لسان العرب: «المؤتفكات: الرياح التي تقلب الأرض، أي تجعل بطنها ظهراً كالذي يحرث الأرض، وإذا جاء سيل عظيم فغطت الأرض بما ترك عليها من الطين والرمال، فهي أيضاً مؤتفكة، أو جرت ريح فغطتها قليلاً فهي مؤتفكة» (لسان العرب اختصاراً).

تنبيه:

يرى في بادئ النظر أن التوراة تخالف القرآن فيما أمطر على قوم لوط عليه السلام، وفي الحقيقة لا مخالفة بينهما إلا من سوء الترجمة، فإنه قد أخطأ مترجمو التوراة في فهم ما أمطر على قوم لوط فجعلوه ناراً وكبريتاً. فأما النار، فليس المراد بها إلا الصاعقة.

وبيان ذلك أن التوراة كثيراً ما تعبر عن الصاعقة بالنار. وهذا يظهر مما جاء في التوراة من ذكر آيات موسى عليه السلام التي وقعت على فرعون، فقد جاء في سفر الخروج (٩: ٢٣):

«وأرسل الله عليهم الرعد والبرد، و النار تسعى على الأرض».

والقرآن ذكر هذه الآية فقال: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ﴾ الأعراف: ١٣٣، فعبر عن هذه الأمور الثلاثة بكلمة جامعة، وهي ﴿الطُّوفَانَ﴾، كما سنبينه في قصة نوح عليه السلام.

ومما يؤيد ذلك أن التوراة لم تذكر في قصة هذه آية موسى أن النار أحرقت شيئاً، مع أنها ذكرت البرد والرعد سبع مرات. وصرحت مرة بأنها كانت مطراً حيث جاء: «وحين رأى فرعون أن المطر والبرد والرعد سكن عصى مرة أخرى»^(١).

وقد ذكرت ما كان من ضرر المطر. حيث جاء: «كانت الشعير في سنابلها والكتان في طلعتها»^(٢). ولم تذكر من ضرر النار شيئاً.

ويشبه ذلك ما جاء في مزمور (١٤٨ : ٨): «النار والبرد والصقيع والغمام والصرصر متمين كلمته».

فالظاهر أن المراد من النار هو البرق والصاعقة.

وأما ما ذكرت التوراة في قصة قرية لوط من أن إبراهيم عليه السلام رأى من بعيد ارتفاع الدخان، فليس إلا ما رآه من ارتفاع الغبار الأسود من بعيد.

هذا، وأما الكبريت كما جاء في سفر التكوين (١٩ : ٢٤) «وأمر الملك على سدوم وعمورة كبريتاً وناراً»، فليس المراد به إلا الحجارة.

وبيان ذلك أن الكلمة التي ترجموها «كبريتاً» هي الحصباء. ودخل من هذا الباب غلط في لسان الإنكليز في معنى «برم إسطون»^(٣) (الحجر المحروق) فظنوا أنه

(١) الخروج ٩ : ٣٤.

(٢) الخروج ٩ : ٣١.

(٣) BRIM STONE.

الكبريت، ولكن التوراة شاهدة على أن المراد به الحصباء. فإنك ترى في سفر أيوب (١٨: ١٥) حيث يذكر موت الأشرار: «يسكن في بيته من ليس له (أي الأجنبي الذي ليس من أهله) يذّر على مريضه كبريت». أي ينضد على قبره جنادل كما هو العادة، ولا معنى لذرور الكبريت على مرقده.

فقد تبين مما ذكرنا أن الله تعالى أرسل على قوم لوط ريحاً ذارية شديدة فغطتهم ومساكنهم، وإن صح ما في نسخة التوراة فأنزل عليهم الصاعقة أيضاً.

(١٦)

إِنْ فَرَعُونَ وَقَوْمَهُ أَغْرَقُوا بِالرِّيحِ الشَّرْقِيَّةِ

اعلم أنه قد كثر ذكر قصة موسى عليه السلام وفرعون في التوراة والقرآن إجمالاً وتفصيلاً، ولم يستوعب كل الاستيعاب في سورة، بل ربما اكتفي بمحض التلميح لشهرتها ومعرفة الناس بها. وهي مفصلة في التوراة، وفيها التصريح بعمل الريح العجيب في هذه الواقعة، فاكتمى في القرآن ببعض الإشارة إليه.

وبيان ذلك أنه جاء في سفر الخروج (١٤: ٢١) «ومدّ موسى يده على البحر وأذهب الله البحر بريح شديدة من المشرق طول الليلة وجعل البحر يبساً وانفلق الماء» ثم أهدأ الريح في الصباح. فحين اشتدت الريح حملت الماء الغمر إلى المغرب في خليج سويس [السويس] وترك أرض الخليج الشرقي خليج عقبة يبساً، وحين جرت يسراً رجعت بالماء في محله فغشي الذين اتبعوا طريق موسى في البحر.

وجاء تصديق ذلك في القرآن، ففي سورة الدخان: ﴿فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ ﴿٢٣﴾ وَأَتْرِكِ الْبَحْرَ رَهَوًا ﴿٢٤﴾ أَي سَاكِنًا، فَإِنَّ الرَّهَوَ هُوَ السَّكُونُ، وَسَكُونُ الْبَحْرِ يَكُونُ بِسَكُونِ الرِّيحِ ﴿إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾﴾، وَفِي سُورَةِ طه: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرَبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ﴿٧٧﴾ فَأَنْبَهُمْ فَرَعُونُ

يُجْنُوهُ، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾ طه: ٧٧-٧٨.

وفي سفر الخروج فيما حمد به موسى عليه السلام ربه (١٥: ١٠) «أنت أرسلت ريحك، فغشيتهم البحر». وفي سفر التثنية (٤: ١١) «والتي عملها بجيش مصر بخيلهم ومراكبهم حيث أطاف مياه بحر سوف على وجوههم حين سعوا وراءكم فأبادهم الرب إلى هذا اليوم».

وجملة القول أن الله تعالى نجى موسى عليه السلام وقومه بالريح الشديدة وأهلك فرعون وجنوده بالريح اللينة، وذلك من أعاجيب تصاريفها.

تنبيه:

قد اختلف أهل الكتاب في موضع عبور بني إسرائيل، وأكثرهم على أنهم عبروا خليج سوز، ولكن الصحيح أنهم عبروا خليج عقبة. وكذلك وهم بعض المتكلمين في زماننا أن الله تعالى نجى موسى عليه السلام بالجزر وأغرق فرعون بالمد^(١)، وأبطلنا هذين الوهمين ببعض البسط في غير هذا الموضع.

(١٧)

إِنَّ عَادًا أَهْلَكُوا بِالصَّرْصَرِ وَالصَّاعِقَةِ

وْثُمُودًا أَهْلَكُوا بِالصَّاعِقَةِ فَقَطْ

مما جاء في القرآن من ذكر عاد لا يخفى على المتوسم أن الصرصر التي أهلكوا بها كانت مصحوبة بالسما الشاتية التي تأتي بالصاعقة، فإنه كما صرح بأنهم أهلكوا بالريح، فكذلك تجد التصريح بأن جاءهم سحاب خالٍ وصاعقة. ففي سورة

(١) يشير إلى السير سيد أحمد خان الذي ذهب إلى هذا التفسير.

الأحفاف: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالَ لَوْ هَذَا عَارِضٌ مِّمَّنَّارِنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾.

ولا شك أن هذا كان في الشتاء حين تهبّ الشمال بالصرصر في أيام النحس والمسغبة كما جاء في سورة القمر: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ﴿١١﴾﴾، وكما جاء في حم السجدة: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ﴾. ولا يخفى أن هبوب الصرصر والأيام النحس من أحوال الشتاء، قالت ليلي الأخيلية:

ولا تأخذُ الكومُ الجِلاذُ سلاحها
لتوبةٍ في نحسِ الشتاءِ الصَّنابِرِ^(١)
وقال الفرزدق:

بعثتُ له دهماءَ ليست بِلِقْحَةٍ
تَدِرُّ إذا ما هبَّ نحساً عقيماً^(٢)

فهذه الريح الشتوية كثيراً ما تأتي بالسحب المقطعة الحمر ذات الحبك، وبالبرد والصواعق كما جاء ذكرها في كلام العرب، وقد سبق بعضه في الفصل الثاني.

ثم ترى التصريح بالصاعقة في عذاب عاد كما جاء في حم السجدة: ﴿فَإِن أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَنُوحٍ ﴿١٣﴾﴾، وهذا لا يغادر شبهة في أن أرسل عليهم صاعقة.

فقد تبين مما ذكرنا أن الله تعالى أرسل عليهم سحاباً خالياً وريحاً شديدةً تحمل الوقر الثقيل وصاعقة هائلة. وإنما أكثر ذكر الريح لأن عملها كان أشدّ فيهم،

(١) التعازي والمرائي للمبرد: ٣٧، والأغاني ١١: ٢١٤.

(٢) الحماسة: ٢: ٣٣٧، وديوان الفرزدق ٢: ٢٥٤، والقافية في المطبوعة: «شمالها»، والصواب ما أثبتنا.

فحملتهم وألقتهم صرعى على الأرض. وكذلك تبين أن الصاعقة من آثار السماء الشتوية، فعلمنا استدلالاً من الأثر على المؤثر بأن ثمود أرسل عليهم السماء ذات الحبك التي أنزلت عليهم الصاعقة الهائلة والصيحة الصاخة كما أرسل على عاد عارضاً ذا صاعقة.

وإذ كان هلاك ثمود بمحض الصاعقة، كما جاء في سورة القمر: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَنَجْدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ ﴿٣١﴾﴾، اكتفى بذكر الصاعقة ولم يذكر السحاب وهي تدل عليه التزاماً. وهذا كما أكثر ذكر الريح في قصة عاد وإنما ذكر السحاب مرة واحدة، والقرآن كثيراً ما يترك تفاصيل القصص لأسباب قدمناها في أول الفصل الرابع عشر.

(١٨)

إن قوم نوح عليه السلام أهلكوا بالريح الشديدة

لم يذكر في هذه السورة من قصة نوح وقومه غير إشارة إلى أنهم اخذوا مثل هذه الأمم، ولكن النظر فيما ذكر منها في التوراة والقرآن يدل تصريحاً وإشارةً على أنهم أهلكوا بالريح الشديدة.

وذلك بأنه جاء في سورة العنكبوت: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾﴾. ولا شك أن الطوفان مصدر بمعنى الدوران يستعمله العرب لما يطوف من الريح الشديدة. قال الراعي يصف الناقة:

تُسمي إذا العيسُ أدركنا نكاثها خرقاءَ يعتادها الطوفانُ والزُّودُ^(١)

(١) لسان العرب (نكث)، وديوان الراعي: ٦١.

وهكذا تجد أسماءها في السنة أحر، مثلاً في الفارسية تسمى «كِرْدَبَاد» (الريح المدورة)، وفي الإنكليزية «سائكلون» (الدوارة)، وفي الهندية «بِكُولَا» (دائرة الريح). وكان المصريون يزعمون بإله للريح الشديدة يسمونه «طائفون».

ومن خاصة هذه الريح شدة المطر وفوران الماء من البحر، وقد شاهدنا ذلك من طوفان جاء من مشرق بحر الهند إلى مغربه، وحيثئذ كنت في مدينة كراچي^(١)، فأنزل مطراً شديداً، وقذف السفن على الجبال، وفعل ما فعل.

ويطابق ذلك ما جاء في تصوير طوفان نوح عليه السلام في القرآن والتوراة. قال تعالى في سورة القمر: ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّثَمَرٍ ﴿١١﴾ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدِيرٍ ﴿١٢﴾﴾ القمر: ١١ - ١٢.

وفي سفر التكوين (٧: ١١): «... في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء».

وفي سورة هود: ﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ﴿٤٢﴾ هود: ٤٢. ومن ركب البحر علم أن الأمواج كالجبال لا تنشأ إلا بريح شديدة. وفي ذكر الأثر دلالة على المؤثر، وقد صرح القرآن في غير ما آية بما بين نشأة الأمواج والريح من الملازمة كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَّتْكُمْ بِهِم رِيحٌ طَيْبَةٌ وَقَدْ رَاحُوا فِيهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ﴿٢٢﴾﴾ يونس: ٢٢.

وفي قوله تعالى: ﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ ﴿٢٣﴾﴾ الآية دلالة على الريح، كما يؤيده قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٣﴾﴾ إن شأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره ﴿٢٣﴾

(١) مدينة كراتشي الواقعة الآن في باكستان.

الشورى: ٣٢ - ٣٣، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ آتَيْنَاهُ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ﴾ الروم: ٤٦.

وهذا القدر يبين أن الله تعالى أرسل على قوم نوح ريحاً شديدةً دوارةً معصرةً أنزلت مطراً شديداً، وهيجت الماء من بحور حول أرضهم، وأنشأت الأمواج العظيمة، وأجرت سفينة نوح إلى جبل الجودي، ثم سكنت.

تنبيه:

في سفر التكوين (٨: ١): «...وأجاز الله ريحاً على الأرض فهدأت المياه. وانسدت ينابيع الغمر وطاقات السماء، فأقلع المطر». ويتبادر من ذلك أن الله سكن الطوفان بريح أخرى لينة، ولكن الأقرب أن المراد به مجرد أمر الرب، كما جاء في سورة هود: ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَأْهِ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ هود: ٤٤.

وذلك لما في العبرانية من كلمة مشتركة بين الريح والأمر والكلمة، فجاء القرآن بصحيح الخبر، وإنه ربما يأتي بما يُصلح ما أدخلوه في كتاب الله من التحريف والتبديل، كما هو مبسوط في موضعه.

(١٩)

نظرة في ترتيب هذه القصص ونظمها بالمقسم به

وبها بعده من ذكر الآيات

قد تبين مما سبق ربط هذه القصص إجمالاً بما أقسم به في أول السورة، وبقي النظر في ترتيبها على سبيل التفصيل. ولما كان قصص القرآن مشتملة على وجوه من العبر والدلائل جاءت على ترتيبات مختلفة حسبما يليق بمواضعها. فها هنا نكتفي بما يبين نظمها المرعي في هذا الموضع.

فاعلم أن قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام واضحة في جمع البشارة

والإنذار، وهكذا أمر الرياح فإنها مبشرات عموماً، وأحياناً تكون منذرة. فجعل قصة إبراهيم عليه السلام تمهيداً لما ذكر بعدها من النذر.

ثم كانت العرب تمرّ كثيراً على قرية لوط، وترى آثار ما أمطر عليهم، فكانوا أقرب إلى ذكرها.

ثم هي مطابقة لما هو مقدم في المقسم به، وهو قوله تعالى: ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ۝١﴾ فَأَلْحَمِلَتْ وَقَرًا ۝٢﴾، فإن الله تعالى أهلّكهم بريح ذرت عليهم الرمال والحصباء، وحملت منها وقرأ ثقيلًا حتى غطّتهم ومساكنهم.

ثم هذه القصة منظومة في سلك ما تقدم آنفاً من قوله تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُتَوَقِّينَ ۝٢٠﴾، كما مر في الفصل الحادي عشر، فقدّمها لهذه الوجوه الأربعة.

وأما قصة موسى عليه السلام، فهي أكثر القصص ذكراً في القرآن و أبقى أثراً في الكتاب. ثم هي مطابقة لما هو التالي في المقسم به، وهو قوله تعالى: ﴿فَالْحَمِيلَتْ وَقَرًا ۝٢﴾ فَأَلْحَمِلَتْ يُسْرًا ۝٣﴾ حسبها سبق من تأويله. ثم صدر هذه القصة والتي قبلها بأسماء الأنبياء، وكانت أولى بالتبشير، فضمّتها بمثلها.

ثم ذكر ما فيه الإنذار، فذكر قصة عاد وثمود باسميها. وكان عذابها من آيات السماء ذات الحبك، كما علمت، فذكرها بعد الأوليين. وحسب ذلك جاء القسم بالسماء بعد القسم بالرياح. وقدّم عاداً ليقدمها، زماناً ولكون قصتها جامعةً للريح والسماء، فكانت أولى بما قبلها.

وأما قصة نوح عليه السلام فقد جعلها الله آيةً باقيةً لرحمته على جميع الأمم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلَتُكُمُ فِي الْبَارِيَةِ ۝١١﴾ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذِكْرًا وَتَعْيِبًا أذُنًا وَعِيَّةً ۝١٢﴾ الحاقة: ١١ - ١٢. وقد علمت في الفصل السابق ما كان فيها من ظهور آيات الأرض والسماء والريح والسحاب والفلك والماء، فكانت جامعة لآيات الله في الأنفس والآفاق.

فكانت مناسبة بما بدأ به السورة من القسم بالريح وبما ختم به الدلائل من جوامع الكلم في آيات الأرض والنفس والسماء، فحسن موقعها بعد ذكر الآيات الخاصة تمثيلاً جامعاً لما قدّم من الدلائل.

وأيضاً كان قوم عاد وثمود خلائف بعد قوم نوح، فوصل بينها كما تجدد ذلك حيث يذكرهم على ترتيب الزمان. وأشبه الآيات بذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنذَرْتُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ﴿٥٠﴾ وَثَمُودَ آفًا أَبَقَىٰ ﴿٥١﴾ وَفَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْعَىٰ ﴿٥٢﴾﴾ النجم: ٥٠ - ٥٢، واكتفى بمجرد الإلماع إليها لشهرة أمرها وبعد عهدها، واشترك جميع الأمم فيها، فذكرها إتماماً واستطراداً.

ثم رعاية للإيجاز المرعي فيما سبق، دلّ على كونها مستقلةً بقطعها عن نسق ما تقدم بتغير الأسلوب، فلم يقل: «وفي نوح»، كما قال فيما تقدم: ﴿وَفِي مُوسَىٰ ﴿٥٣﴾﴾، ﴿وَفِي عَادٍ ﴿٥٤﴾﴾، ﴿وَفِي ثَمُودَ ﴿٥٥﴾﴾، وكذلك لم يأت بها في نسق حديث ضيف إبراهيم.

(٢٠)

نظم هذه الجملة بما بعدها

لا يخفى أن أهم مطالب الدعوة الأولى ثلاثة أصول: التوحيد، والدينونة، والرسالة. ولما بين هذه الثلاثة من الاتحاد والاتصال ربما تُذكر معاً، وربما يتخلص من بعضها إلى بعض.

وقد سبق في أوائل الفصل الثامن أن دلائل الدينونة والرسالة متفرعة على التوحيد وراجعة إليه، فعلى هذا بعد ذكر الأدلة على الدينونة أتمها بالاستدلال على التوحيد، ولكن لم يقطعها، بل وصلها، وتخلص منها إليها، وضمنها المطلب الثالث، وهو ذكر الرسالة، فقال عز من قائل حكيم خبير:

﴿وَالنَّمَاءَ بَيْنَتَهَا بِأَيْتُرٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٥٧﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعَمَ الْمَهْدُونَ ﴿٥٨﴾ وَبِئْنَ

كُلِّ شَيْءٌ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ وَقُرُوا لِلَّهِ إِيَّاهُ لِكَرِمَتِهِ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْمَعُوا مَعَهُ
اللَّهُ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُرِمَتُهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾

(٢١)

تفسير الكلم وتأويل الجمل في الآيات (٤٧-٥١)

﴿وَالسَّمَاءَ...﴾ الآية. عطف على ما سبق من دلائل الوقائع، فإن الدلائل
الفطرية شهادة أخرى.

﴿بِأَيِّدٍ﴾ أي بقوة. أيده: قواه، كما قال تعالى: ﴿أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿٢٧﴾
رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيْنَاهَا ﴿٢٨﴾﴾ النازعات: ٢٧ - ٢٨. والسماء مظهر القوة العظيمة والحكمة
الباهرة، كما فصل في غير ما آية.

﴿لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾﴾ أي ذو سعة في الاقتدار، فلا نهاية لقدرته، كما هو ظاهر على
كل من نظر في السماء وبنائها وسعتها وإحاطتها ورفعتها.

﴿فَرَشْتَهَا...﴾ الآية. أي جعلها فرشاً موطاً لنا كما قال تعالى: ﴿جَعَلَ لَكُمْ
الْأَرْضَ فَرَشًا ﴿٢٢﴾ البقرة: ٢٢، وأيضاً: ﴿الَّذِي جَعَلَ الْأَرْضَ مَهْدًا ﴿٦﴾﴾ النبا: ٦، وأيضاً: ﴿هُوَ الَّذِي
جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ﴿١٥﴾﴾ الملك: ١٥.

﴿خَلَقْنَا﴾ موقع الآية نبه على أن بناء السماء وفرش الأرض داخل في قوله
تعالى: ﴿خَلَقْنَا﴾ أي كما أنه بنى السماء، وفرش الأرض، وأخرج من هذين الزوجين
منافع لعباده = فكذاك من كل شيء خلق الزوجين، لعلكم تذكرون المعاد، وتعترفون
بكونه رباً واحداً فوق الخلق كله مدبراً قديراً رحيماً حكيماً. وسيأتيك بيان ذلك في
الفصل التالي.

﴿زَوْجَيْنِ﴾ في معنى الزوج وجهان:

الأول: كون أحدهما تماماً للآخر يصلح هذا لذاك حتى يأتيا بنتيجة من بينهما كما قال تعالى: ﴿وَأَصْلَحَ نَفْسَهُ أَزْوَاجَهُ﴾ ﴿الأنبياء: ٩٠﴾.

والثاني: كون أحدهما قسماً متقابلاً للآخر كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى﴾ ﴿٥٣﴾ طه: ٥٣، ومثله: ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ ﴿٧﴾ ق: ٧.

﴿مِنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ ﴿٥٥﴾ ﴿مِنَهُ﴾ أي من عنده، وليست صلة للنذير، فإنه لا يقال: أنذره منه، بل أنذره إياه، كما جاء في القرآن كثيراً.

وهذا القول لم يكرّر لمحض التأكيد، بل لكل تأويل على حدته حسب محله. فإن محل الأول الترغيب، فتأويله أنه تعالى من رحمته أرسل إليكم نذيراً لينذركم عواقب الغفلة والركون إلى الموبقات، لكي تفرّوا منها إلى ربكم الرحيم التواب. والثاني محل التهيب، فتأويله أن الشرك إثم عظيم، ولا عذر لكم، فإنه أرسل إليكم نذيراً مبيناً من عنده.

(٢٢)

الاستدلال بخلق الزوجين من كل شيء على التوحيد

وما يلزمه من الإيثار بالرسالة والمعاد

اعلم أن الدليل على الله الواحد واضح على العقول فطرةً، ولذلك ترى أكثر الملل مذعنة به، لما أن هذا الخلق المشهود بعجائبه وعظمه وسعته كله شاهد عليه، ولكنهم ذاهلون عن النظر الصحيح فيه. فمع الإيثار بالله كأنهم لم يؤمنوا به، كما قال تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ﴾ ﴿١٦﴾ يوسف: ١٠٦. فالقرآن كثيراً ما يدعو إلى الخالق بوجوه تنفي الشرك، وتستأصل جرثومه، وينبه على ما يلزم التوحيد من الإيثار بالمعاد والرسالة.

وقد أكثر القرآن من هذا النمط إجمالاً وتفصيلاً. وليس هذا موضع البسط فلنكتف هاهنا بقدر الحاجة، فنقول وبالله التوفيق:

اعلم أن الاستدلال هاهنا بخلق الزوجين من كل شيء على وجهين حسب معينين للزوج.

أما الوجه الأول: فإن الخلق مع سعته واختلافه في الطبائع شاهد على ربّ واحدٍ مدبرٍ قاهرٍ عليه، فإنه لو كان في كل خلقٍ ربٌّ يدبّره لم يكن بين طبائع أفراده تواطؤٌ على نتيجة ليست عائدة إليها. فإنك ترى أفرادها مسخرة لنفع أبعدها. زعم الملحدون أن كل موجود نشأ وتمّ وترقى لقوى مستترة فيه، فأبرز أعضاء لما يصلح لشؤونه ويقضي حاجاته. فهذا مع سخافته لا يكشف عن أمر خارج عن نفس الشيء، وهو مناسبتة لما هو في غاية البعد عن علمه وحاجاته. فمناسبة زوج لزوج تستدعي خالقاً خارجاً عنها عالماً بمصالحهما، لكي يجعل أحد الزوجين موافقاً للآخر.

ولا يخفى أن هذا العالم بأسره شيء واحد، وفيه أمور غير تامة تقتضي لتمامها زوجاً يتم به، وتتم به مصلحة كليهما، وهي الدار الآخرة. فهذا الاستدلال يتضمن أمرين عظيمين:

الأول: إثبات خالق قادر حكيم جعل الخلق بعضه تماماً وزوجاً لآخر، وأصلح هذا لذلك حتى ينتجا منافع لعباده.

والثاني: إثبات معاد ودار أخرى لهذه الدار المشهودة. وهذا الاستدلال مبسوط بعض البسط في تفسير سورة الشمس، فراجعه.

أما الوجه الثاني: فإنكم ترون الخلق مختلف الأنواع يخالف بعضها بعضاً مع اتحادها في الأصل وما حولها من الأسباب العامة. فهذا يدل على رب مدبر يربي هذه الأنواع كلها على نهجها، فلا بد أنه واحد فوق كل ذلك، ويسوسها مع تصادمها

وتشاكسها بحيث لا يتعدى بعضها على بعض، فلا خبط ولا شطط.

وهذا كما يدل على تفردّه بالقدرة والتصرف والعلم والحكمة، فكذلك يدل على جعل الكل حسبما يليق له، فلا بد أنه لا يجعل المحسن كالمسيء ولا الطائع كالعاصي. وهذا برهان واضح على صحة المعاد. وقد فصل ذلك في مواضع من القرآن، فاكتفينا ها هنا بإيجاز القول.

وهذا الاستدلال بخلق الزوجين بكلا الوجهين كما يدل على خالق واحد مدبر لما خلق، فكذلك يدل على رب رؤوف ودود أحاط الكلّ علماً ورحمةً. فجميع الخلق من السماء إلى الأرض مسخرّ مقهور تحت قدرته، ومجرى إلى المنافع لعباده.

وإذ أحاطت قدرته ورحمته فهو الملجأ والمستعان وحده، وبيده الخير كله، وبإذنه يقع الضرّ لمن خالف أمره والتمس الخير من غيره، كما صرح به القرآن كثيراً. ومنه قوله تعالى: ﴿ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مَرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٢) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنْتُمْ تُؤْفَكُونَ ﴿٣﴾ فاطر: ٢ - ٣، أي فأتى تصرفون عنه، وهو الملجأ والمولى، وترون نعمه السابغة ورحمته الواسعة.

ومن كمال رحمته أنه يبعث الرسل ليحذروا الناس عن سيئات أعمال الذين يجيدون عن سبيل الخير ويؤفكون عن المولى الحق، فوظيفة الرسل أن يندروا الناس ليفرّوا إلى مولاهم؛ ويبيّن^(١) لهم ما أطلّ عليهم من العقاب.

فمن استكبر عن الإصغاء إلى رسله الناصحين لهم بقول واضح وبرهان مبين، فقد أورد نفسه الهلاك، فلا لوم إلا عليه. وذلك بأنه أبق عن مولاّه، ثم لم يسمع

(١) «يبين» معطوف على «يعث».

لداعيه، وأنكر بما يقع عليه من نتائج أعماله السيئة، فذلك ثلاثة أمور. وهذه الآيات ناظرة إليها وداعية إلى التوحيد بوجه يتضمن الدعوة إلى الرسالة والإيمان بالمعاد، وبيّن أنهما من لوازم الإيمان بالله الواحد الرحيم القادر الحكيم.

(٢٣)

نظم هذه الجملة في نفسها، وبما سبق وبما لحق

اتضح مما سبق أن حاصل هذه الآيات الدعوة بآيات الفطرة إلى أن الله تعالى هو ربكم الذي آواكم ورزقكم، وقد تبين لكم النذر والأمثال ممن عصوه ولم يسمعوا رسله، فإن سلكتم طريق هؤلاء يخاف عليكم بعض ما وقع على تلك الأمم، كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ ﴿١٣﴾ فصلت: ١٣. وأيضاً تبين أنه لا رب ولا مجير سواه، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ﴾ ﴿المؤمنون: ٨٨﴾. وقد تبين لكم من كل شيء آثار رحمته وقدرته وإحاطة علمه وحكمته، ففروا إليه، واسمعوا لمن أرسله إليكم داعياً إليه وإلى جميع الخيرات؛ ليغفر لكم، فإنه واسع المغفرة.

وترى مثل هذه الدعوة في رسالة نوح عليه السلام، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿١﴾ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ﴿٣﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُخَذِّبْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴿نوح: ١-٤﴾.

وهذا من باب جمع الترغيب بالترهيب، وترى رعاية ذلك في قصص القرآن كثيراً، مثلاً قوله تعالى: ﴿نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥١﴾ ﴿الحجر: ٤٩-٥١﴾، فهكذا هاهنا أورد قصص الأمم لا لمحض الإنذار، بل لكي يتوبوا إلى الرب الرحيم.

ثم بعد ما فرغ من التنبيه على الدلائل الواضحة من كل باب ومن الدعوة إلى

الرب تعالى الواحد - وهو الأصل من المطالب الثلاث - عطف إلى تسليية النبي المتضمنة لمطالب مهمة، وهذا كثير في القرآن. وربما تراه في أواخر السورة، كما مر ذلك في تفسير السورة السابقة مع بعض الشواهد.

فعلى هذا الأصل ختم السورة بالتسليية على أسلوب جامع لمطالب مهمة كما سيأتيك ذكره. فقال عز من قائل حكيم:

﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٥٢﴾ أَتَوَصَّوْا بِهٖ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَآغُوتٌ ﴿٥٣﴾ فَنُوحِمْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٌ ﴿٥٤﴾ وَذَكَرْنَا لِلْكَرِيِّ نَفْعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا بِمِثْلِ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْمَلُونَ ﴿٥٩﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾﴾

(٢٤)

تفسير الكلم وتأويل الجمل في الآيات (٥٢-٦٠)

﴿كَذَلِكَ...﴾ الآية. دلّ بالاستئناف على الشروع في خطاب آخر، وأشار بذلك إلى ما سبق من إنكار الأمم بالرسول. فكأنه قيل: كما أن هولاء المذكورين السابقين كذبوا، فكذلك كل أمة قبل قومك المنكرين كذبوا برسولهم، فلا تحزن عليهم، ولا يضق صدرك من تأخر غلبة الحق، فتستعجل بالفتح.

﴿قَالُوا سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٥٢﴾﴾ قد مر فيما سبق من ذكر قول فرعون لموسى عليه السلام: ﴿فَتَوَكَّلْ بِرَبِّكَ﴾ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣١﴾﴾، فهكذا كان قول كل أمة مكذبة. وقد جاء في القرآن أن كفار العرب قالوا مثل ذلك لنبیهم، فهذا يشير إلى قولهم.

﴿أَتَوَصَّوْا بِهٖ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَآغُوتٌ ﴿٥٣﴾﴾ الاستفهام للاستنكار، و﴿بَلْ﴾ للإضراب ليذكر ما هو الحقيقة. كأنه قيل: ما أبعد قولهم! فهل تواصلوا به؟ فالخلف يتبع السلف

تقليداً، فلا يعملون عقولهم؟ ثم أضرَب عنه فقال: بل ذلك لعتوهم وطغيانهم.

﴿قَوْلَ عَنَّهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ﴾ أي أعرَض عنهم وأمهلهم. والأمر بذلك لا

يكون للإعراض الكلي، بل للإمهال لتسكن شدتهم، وللصفح عن سيء قولهم تكروماً

وتوكيلاً لأمرهم إلى ربهم، كما قال تعالى: ﴿فَذَكَرْنَا أَنْتَ مُذَكَّرٌ﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ

بِمُصِطِرٍ ﴿إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ﴾ فَعَذَّبَهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾ ثُمَّ إِنَّ

عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿الغاشية: ٢١ - ٢٦، وكما قال تعالى: ﴿فَأِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

﴿الرعد: ٤٠. وللکف عن الإلحاح الذي هو من شنشنة الأنبياء، كما ترى في أمثال

قوله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ بِنِجْحِ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾

الكهف: ٦، ومنها قوله تعالى: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾

فاطر: ٨.

ولهذه الوجوه يقرن هذا الأمر =

١- بالتهديد للمنكرين.

٢- وبوعد النصر للمؤمنين.

٣- وتسلية النبي بأنه بريء الذمة بعد إتمام الحجّة والبلاغ المبين، فلا يلح على

المنكرين.

٤- وبأمر النبي بالتوكل والصلاة والرضى بما جعل الله للكفار من المهلة. فإن

الله تعالى هو الوكيل، ويعطي الهداية لمن يشاء حسب علمه بأحوال عباده، ولا يعجل

بالعذاب بل يمهل لكي يتوب بعضهم: فعلى النبي والمؤمنين أن يصبروا، ويصفحوا،

وينتظروا غلبة الحق والفرقان.

وعلى ما ذكرنا شواهد كثيرة، فمنها قوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ

هَجْرًا جَمِيلًا ﴿١٠﴾ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهَلُمُ قَلِيلًا ﴿١١﴾ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَحِمَامًا ﴿١٢﴾ وَأَطْعَامًا
 ذَا غُصَّةٍ وَعَدَابًا أَلِيمًا ﴿١٣﴾ ﴿المزمل: ١٠ - ١٣﴾ وقوله تعالى: ﴿وَأَعْرَضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾ إِنَّا
 كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿١٥﴾ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ نَعَلْنَا
 أَنْكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿١٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّجِدِينَ ﴿١٨﴾ وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ
 يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿١٩﴾ ﴿الحجر: ٩٤ - ٩٩﴾ وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾
 إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿٢١﴾ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٢٢﴾ فَنُوحِ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٣﴾ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ
 ﴿٢٤﴾ أَفَعِدَّائِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٥﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِطِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٢٦﴾ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٧﴾
 وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿٢٨﴾ ﴿الصافات: ١٧١ - ١٧٩﴾.

وسورة الشعراء كلها تبين طرفاً من هذا التأويل، وهو أن الله تعالى لا يعجل بالأخذ، وأن أكثر المنكرين لا يؤمنون، فعلى النبي أن لا يحزن لتبطؤ الفصل. فذكر فيها قصص الأمم، ورجع بعد كل قصة بقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾﴾.

﴿وَذَكَّرْ﴾ أي مع الإعراض عن هؤلاء لا تترك التذكير العام، كما بينت حكمة ذلك فيما بعد.

﴿الذِّكْرَى﴾ هي عامة، ولكن غالب النظر هاهنا إلى التذكير بالمعاد كما قال تعالى: ﴿وَذَكَّرْهُمْ بِأَيْسَمِ اللَّهِ ﴿٥﴾ وجاء كثيراً بعد دلائل البعث مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى ﴿الزمر: ٢١، وق: ٣٧، أو كقوله: ﴿بَصِيرَةٌ وَذِكْرَى ﴿ق: ٨﴾.

﴿ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ ﴿٣٨﴾﴾ لكون الوقف على المتين، لا يظهر إعرابه، فلا يكون موضعاً لاختلاف القراءة فيه. وإنما اختلفوا في فهم إعرابه، فمنهم من يظنه جرّاً على أنه وصف للقوة. فإن القوة في الأصل هي طاقة الحبل، والحبل يوصف بالمتين عموماً فجاء وصفاً للقوة. وإنما لم يؤنث لكونه فعلاً كما ترى في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ الأعراف: ٥٦.

ومنهم من يظنه رفعاً على أنه وصف لذي القوة، ولكن المتين لا يوجد في صفات الرب تعالى، فلا بد أن يكون بتقدير فاعله أي المتين قوته. فلا اختلاف بين الإعرابين من جهة التأويل.

﴿ذُنُوبًا﴾ الذنوب: الدلو المملأى، ولا يقال لها ذنوب وهي فارغة. ومنها للحظ والنصيب قال أبو ذؤيب:

لَعَمْرُكَ وَالْمَنَايَا غَالِبَاتٌ لِّكُلِّ بَنِي أَبِي مِنْهَا ذَنْوُبٌ^(١)

وقال علقمة بن عبدة يمدح حارثاً:

وَفِي كُلِّ قَوْمٍ قَدْ خَبَطَتْ بِنِعْمَةٍ فُحُقٌ لِشَأْسٍ مِنْ نَدَاكَ ذَنْوُبٌ^(٢)

والمراد هاهنا - والله أعلم - أن لهؤلاء الظالمين حظاً محدوداً من المدة يتمتعون فيها حتى تملأ هذه المدة من جهة الربِّ مما قدر لهم من الرزق والتمتع، ومن جهتهم مما يعملون من سيئات أعمالهم، فيحق عليهم العذاب. وما أحسن كلمة «ذنوب» دلالة على هذا المعنى!

ويبين هذا التأويل ما بعد ذلك، وعليه شواهد كثيرة، فمنها قوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيلاً﴾ ﴿٥٨﴾ الكهف: ٥٨، أي لهم زمان موقت. فالمراد بالذنوب هو الزمان الذي أعطي لهم، فإذا امتلأ بما قدر لهم من التمتع، وعملوا ما هم عاملون فيه

(١) شرح أشعار الهذليين ١: ١٠٤.

(٢) المفضليات: ٣٩٦.

= كان ذلك ذنوبهم، أي حظهم من الزمان والمهلة.

(٢٥)

تأويل قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٢٥)

إلى قوله: ﴿الْمُتَّيْنِ﴾ (٢٥)

لما كانت هذه الآيات الثلاث مشتملة على مطالب مهمة من بيان غاية خلقنا ولزوم المعاد منها، وبشارة للمؤمنين، وإنذار للمنكرين، كما سنذكرها في هذا الفصل مع أمور أخرى؛ وكان نظمها متضمناً للاستدلال على المعاد، وإزالة شبهة تعترى المنكرين لعدم أخذهم بالفور، وبذلك يتبين اتصالها بما سبق ولحق من الأمر بالإعراض والانتظار = احتجنا إلى بيانها ببعض البسط، فنقول بعون الله وتوفيقه:

اعلم أن سياق هذه الآيات بيان حكمة الإعراض عن هولاء المنكرين الطاغين، وإمهالهم لمدة، كما صرح بذلك في مواضع؛ وقد سبق بعض الشواهد عليه، فموقعها موقع الدليل لما سبق من قوله تعالى: ﴿فَنَوَّلْ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ﴾ (٥١)، إلى قوله: ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٥٥).

وتفصيل هذا الاستدلال أن الله تعالى لم يخلق الجن والإنس لاستخدامهم كما يستخدم السادة خدامهم، ليجعلوا لهم الأرزاق ويكونوا لهم قوة وشوكة، فإنه تعالى هو المتكفل برزق عباده. وبالجملة فإنه تعالى لم يخلقهم ليستخدمهم، ومع ذلك لم يخلقهم عبثاً أو هواً، فلا بد أنه تعالى خلقهم لكي يسعدوا ويتنعموا برحمته. فمن تأمل ذلك تبين له أن سعادته في أن يعبد ربه، لأنه لم يأمرهم إلا بما فيه نفعهم وكما لهم، ولذلك قد خلقوا. وذلك بأن غاية الخلق إكمال وجوده فإن الخيرات مكنونة، فبالخلق تظهر وتخرج من القوة إلى الفعل، فتوجد خيرات أخرى، حتى يرتقي الخلق إلى كمال رفعتة وسعادته كما قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴿١٠﴾ فاطر: ١٠.

وإذ كان ذلك كذلك فلا بد من أمرين:

الأول: أنه تعالى لا يستعجل بعذابهم، إذن لأبطل ما بقي في الخلق من الخيرات كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ذَابِقَةٍ وَلَكِنْ يُوَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ النحل: ٦١، فلذلك يمهلهم حتى يرجع من كان فيه أدنى استعداد، أو يتم عليهم حجة.

والأمر الثاني: أنهم إذا لم يتنهوا عن السيئات وتمت عليهم حجة الرب، فلا بد من إهلاكهم، كما قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴿٥٩﴾﴾ الكهف: ٥٩.

وقوله تعالى: ﴿ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾﴾ جامع لوجهين:

الأول: أن هؤلاء ليسوا مثل الخدم لسادتهم ذريعة لكسب الأرزاق وسبباً للقوة والشوكة حتى إذا خرجوا عن الخدمة دخل الضرر في منافعهم أو الخلل في ملكهم، فإن الله تعالى لا ضعف في ملكه.

والثاني أنه تعالى إذا أمهلهم لمدة فليسوا خارجين عن بطشه فإنه محيط بهم، فإذا شاء أخذهم، فلذلك جعل للمنكرين مهلة ومدة، كما بين ذلك فيما وصل من قوله: ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا...﴾ الذاريات: ٥٩.

وعلى هذا فقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ﴾ الذاريات: ٥٦، إلى قوله: ﴿الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾﴾ كما يدل في جانب المنكرين على أمرين: إمهالهم لمدة، وإهلاكهم بعدها كما مرّ آنفاً؛ فهكذا يدل في جانب النبي الكريم على أمرين: على محض الدعوة حسب أمر ربه، وعلى جعل باقي أوقاته مشغولاً بالصلاة والتضرع وذكر الله وحده

وتسبيحه، فإن كليهما عبادة.

ويدل على ذلك نظير هذه الآيات، وهو قوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ
وَأَصْطِرْ عَلَيْهَا لَأَسْئَلَنَّكَ رِزْقًا تَحْنُ نَزُوقًا وَالْعَاقِبَةُ لِلنَّاقِئِ﴾ طه: ١٣٢.

ففي كلا الموضوعين دل على نفي الاستخدام ووجوب العبادة. وقد جاء الأمر
بالصلاة والتبتل إلى الرب وتوكيل أمر المنكرين إليه في مواضع كثيرة، فهكذا هاهنا دل
على أن كلنا عباد الله، والأمور تجري حسب مشيئته وحكمته.

هذا، ومما ذكرنا اتضح أن هذه الآيات اشتملت على حكم عظيمة، ولنذكرها
الآن:

- (١) حكمة الخلق وغايته، وهي العبادة لله وحده.
- (٢) الفرق بين العبادة والخدمة، وذلك بين حقيقة الربوبية.
- (٣) ضرورة الإمهال من جهة حكمة الخلق ورحمة الرب.
- (٤) لزوم الدينونة وغلبة الحق من جهة حكمة الخلق وعدل الرب.
- (٥) عدم التمني لفصل الأمر بالفور، بل الرضى بما يجرى الله من الأمور
حسب حكمته وعدله ورحمته.
- (٦) كون الصلاة وذكر الله رأس العبادات لتضمنها الخضوع والتوكل.

وعمود هذه الآيات المعاد، فإن كون الخلق لغاية يدل على أن العباد يُسألون
ويُجزون. ثم ذلك أيضاً يدل على أنهم لا يبقون إلا لمدة حسب مقتضى الحكمة، وهذا
يدل على غلبة الحق وأن الباطل إنما هو لوقت. وقد صرح بذلك في مواضع، ومنها
قوله تعالى: ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرِيبٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ ﴿١١﴾ فَلَمَّا
أَحْسَنُوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٢﴾ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكَنِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تُسْتَلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا يَنْبَغُنَا إِنْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٤﴾ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَتُهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِيدِينَ ﴿١٥﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينِينَ ﴿١٦﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٧﴾ ﴿١٧﴾ أَي هُوَ أَعْلَى مِنْ أَنْ يَتْلَهُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ الْأَسْفَلِ ﴿١٨﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴿١٨﴾ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾ ﴿٢٠﴾ الْآيَاتُ: ١١ - ٢٠.

فبين أنه تعالى إنما أهلك الأمم الظالمة، واستخلف بعدها أمة أخرى، لأنه لم يخلقهم لهواً، فيتلهى ناظراً إلى ما يفعلون لا يدينهم، ولكنه يريد الحق فيقذفه على الباطل. وكل شيء ما سوى الله باطل، وإنما وجوده من قبل ارتدائه جلباب الحق بعبوديته لله الحق، حتى الملائكة المقربون باقون لدوام عبوديتهم، فإنهم يصلون الليل والنهار، فإن بها استحقاق الوجود، فمن تحلى عنها جلب على نفسه الهلاك والعذاب. وكل ذلك يدل على كبريائه وحكمته وعدله ورحمته. وفي ذلك إنذار شديد للظالمين الطاغين وبشرى للمحسنين.

(٢٦)

نظرة في نظم الآيات الخاتمة

وفيا تضمنت من المطالب المهمة

وقد تبين مما سبق أن هذه الآيات التسع جاءت على وجه التسلية، ولكنها اشتملت من المطالب المهمة على أمور:

(١) على تعليم المداراة والصفح عما يقول الظالمون.

(٢) وعلى تعليم الصبر والانتظار لغلبة الحق.

(٣) وعلى اتصاف الرب تعالى بالحكمة والرحمة والعدل.

(٤) وعلى حكمة الإمهال.

(٥) وعلى تدبيره الأمور حسب الآجال.

(٦) وعلى ذكر غاية الخلق وكماله.

(٧) وعلى بيان حقيقة الربوبية والعبودية.

(٨) وعلى لزوم المعاد.

وجعل نظم هذه المطالب في غاية الاتساق والاعتناق بما رتبها ترتيباً يستدل ببعضها على بعض، ويستخلص من السابق إلى اللاحق، حتى بلغ الكلام إلى عمود السورة، وهو الإنذار والتخويف، لكي يتوبوا إلى ربهم.

هذا آخر ما تيسر لنا ذكره من تفسير هذه السورة، والحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين.

تفسير

سورة التحريم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ لِرَمْحَرِمٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَغِي مَرْضَاتِ أَرْوَاجِكَ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١﴾ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَرْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُ، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ، قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٣﴾ إِنْ نُبُوا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾ عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُمْ أَرْوَاجًا خَيْرًا مِمَّا كُنَّ مُسَلِّمِينَ مَثَلًا لِمَنْ تَبَغَتْ عِبْدَاتٍ سَخِجَتْ فَبِئْسَ وَأَبْكَارًا ﴿٥﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا نَعْنِدُوا الْيَوْمَ إِلَّا نَجْمًا يُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُبُوبًا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ، تُورُهُمْ بَسَعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيَأْتِيهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَنْتُمْ لَنَا نُورٌ وَأَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ جِهْدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلَطْ عَلَيْهِمْ وَمَا يُؤْمَرُ بِهِمْ وَيَسَّ الْمَصِيرَ ﴿٩﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ فِيهَا وَكَانَتْ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾﴾

(١)

نظام السورة وموقع آياتها

هذه السورة آخر السور العشر التي نزلت في تطهير المؤمنين وتزكيتهم كما

وعد الله، وهي خاتمة سور الأحكام الشرعية. وتفصيل هذا البحث في أول سورة الحديد. وهي صنو لسورة الطلاق التي قبلها، فانظر في تأويلها.

وختم هذه العشرة الكاملة بهذه السورة التي تؤكد الاحتساب الشديد على أنفسهم وأهلهم، وختم هذه السورة بما صرح بأن في دين الله العزيز ﴿الْأَنْزِلُ وَالْأَزْرُ وَالْوَزْرُ أَتَىٰ﴾ ﴿٣٨﴾ النجم: ٣٨، و﴿لَا تَجْرِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ البقرة: ٤٨، ١٢٣ كما أشار في آية: ٧: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْدِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٧﴾، أي ليس هناك عذر لمعتذر، فإن الجزاء بالعدل والعلم وحسب الأعمال كما جاء كثيراً في القرآن مثل قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ ﴿٣١﴾ النجم: ٣٩، وقوله: ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٠﴾ النمل: ٩٠ - وتفصيل ذلك في الفصل السابع - فوجبت علينا شدة الاحتساب.

وإنما بدأ الكلام بالنبوي، وبأمر يظنونه هيناً بل من الحسنات، فكم من الناس حرموا على أنفسهم طيباتٍ أحلت لهم ظناً بأنهم يحسنون، ويرضون به ربهم، فكشف لنا عن حقيقة هذا الدين القيم الفطري. وهذا هو النور الكامل الموعود في كلام عيسى عليه السلام حسب رواية إنجيل يوحنا، ولذلك ترى ذكر النور في مثل هذا المقام، وبسط الكلام في تفسير سورة النور والحديد. ثم ضم بذلك ما كان فيما بين النبي وأهل بيته لتعلم أن المداهنة لو جازت في الدين لجاز بالرسول وأهل بيته (١-٥).

فبعد هذا التمهيد خاطب المؤمنين كافةً بالتحذير الشديد لأنفسهم وأهلهم أسوةً بالنبي (٦-٧). ثم سألهم بأن الله يحذركم ليكفر عنكم سيئاتكم، ويجمعكم بنبيكم، فعليكم أن تشمروا له. وبشّر بأن الله قد قضى أن يكرم نبيه يوم القيامة بكرامة أهل بيته المطهرة وأصحابه الكرام البررة. ولقد وجدت العرب في قلوبهم أن إهانة مولى المرء مثل إهانتته، كما قال طرفة صاحب المعلقة:

وأعلم علماً ليس بالظن أنه إذا ذلّ مولى المرء فهو ذليل^(١)

فلما أراد الله أن يكرم النبي أكد في تطهير أصحابه، كما وعد في وصف النبي مراراً: ﴿وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ آل عمران: ١٦٤، والجمعة: ٢.

وكان أكبر من ذلك تطهير أهل بيته، فشدّد عليهم. ولو عاملهم بالمداهنة يوشك أن يُفَرِّقُوا عن النبي. فأفْضَلَ اللهُ على النبي بأن بشره بنفي الخزيان عنه وعن خاصته وبطانته. وبهذه البشارة علّمهم بأنه تعالى لم يرد من التشدد عليهم حرجاً، بل تطهيرهم وإتمام نعمته عليهم، فقال في أصحابه: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ المائدة: ٦. وكذلك أخبر في أهل بيته، فقال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ الأحزاب: ٣٣، فسكن قلوبهم.

وهكذا في هذه السورة بشر النبي بقوله: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ التحريم: ٨، وذلك بعد أن أمرهم بالتشدد في الاحتساب، ووعدهم المغفرة [الآية: ٦].

ثم وسع ذمة النبي باحتساب المؤمنين ومجاهدة الكفار والمنافقين، وأمره بالغلظة عليهم قبل لقائهم بملائكة غلاظ شداد [الآية: ٩].

ثم ضرب أربعة أمثال على أصل المسألة، وهي استقلال الإنسان بذمته لكي يشمر في الدين ويقطع الرجاء عن الأماني الباطلة. وأزاح عذر الغافلين المغترين بآبائهم الكرام كالعرب واليهود. وبقية الكلام في الفصل السابع.

(٢)

بيان كون الاحتساب من سنة الله

التشديد ليس من خصائص هذه البعثة، ولكنها كشفت عنه كل الكشف، وعلمنا القرآن أنه من سنة الله وحكمته وعدله. فإننا نتلو في القرآن عتاب الله على آدم ونوح و داود وعيسى ومحمد عليهم الصلوات كما نتلو مجادلتهم وشكواهم في قصة إبراهيم وأيوب ويونس وموسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين. وتعالى الله أن يجترئ عليه العبد الخاضع، ولكنني أردت أن تفهم حسن موقع التشديد، فإنه من كمال عناية المولى بتربية عبده، وهذا هو أصل نقمات الله، فقد قال: ﴿أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ﴾ (١٤) ﴿الاعراف: ٩٤. وبسط الكلام في سورة عبس والأعراف. نعم يجادل العبد مولاه ويشكو إليه توكلًا عليه ورجاءً منه.

(٣)

عمود السورة هو الاحتساب والتشمير له

فلا يخفى أن عمود السورة استقلال الإنسان بأمانته، والتوبة النصوح، والذمة الدينية، وحسم أدواء الضلالة؛ ليتطهر من كان له أهلاً، كما قال: ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ (الأنفال: ٤٢). فبين أن على أفراد المؤمنين ذمة لأنفسهم وأهليهم، فحذّرهم عن المداهنة، وخوفهم بأن ملائكة العذاب ﴿غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (٦) ﴿التحريم: ٦، فليس لكم إلا أن تتوبوا إلى الله خالصين، ناصحي الجيب له، غير خائفين فيه لومة لائم؛ لكيلا تحزوا يوم القيامة، ولتُغْفَرُوا، وتُعْطُوا نوراً كاملاً.

وكما أوجب هذا النصح والتشمير على المؤمنين بأنفسهم وأهليهم، فكَذَلِكَ أمر النبي بمجاهدة الكفار والمنافقين، والغلظة عليهم، لعلهم يتوبون في الدنيا وإلا

فما واهم جهنم. ولا يغنيهم قرابة الأنبياء، ولا إيمانهم مع الارتياب، كما بين في سورة الحديد، وهي أول هذه العشرة من سور التطهير. فأوجب الغلظة والتخاشن في أمر الدين كما قال يحيى بن زكريا عليهما السلام في صفة هذا النبي: «الذي رَفُشَهُ بيده، وسُيْنَقِي بِيَدَرِهِ، ويجمع قمحه إلى المخزن. وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ» (متى ٣: ١٢)، وكما تجد الخبر عنه في مكاشفات يحيى أن ذلك النبي «يرعاهم بعصاً من حديد». وتفصيله في تفسير سورة الفيل.

ولكي تعلم أن الغلظة من واجبات الدين والسياسة الروحانية، انظر سيرة عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام وأبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه كما ذكرناها في كتابنا «ملكوت الله»^(١). وانظر تفسير قوله تعالى: ﴿وَدُّوا لَوْ يُدْعُونَ بِأَسْمَائِهِمْ وَوَعَصِوا أَمْرًا لَّكُنَّ مِنْهُمْ أُمَّةً مُّسَبِّحَةً بِحَمْدِ اللَّهِ حَمْدًا مُّتَوَاتِرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ القلم: ٩.

وهذا الاحتساب من مهيات الدين، فإن الله تعالى مع سعة رحمته غني عن العالمين، ويجري أمره على العدل الكامل. ولا يخفى على البصير أن التخاشن ليس من الفظاظة وقساوة القلب، بل هو عين الرحمة. ألا ترى كيف نفى الله عن النبي خلة الفظاظة حيث قال: ﴿فِيمَا رَحِمْتَهُ مِنْ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ آل عمران: ١٥٩. وبعض البيان تحت قوله: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ التحريم: ٩ في (١٤).

(٤)

في أن دين الفطرة هو الاعتدال بين الفسق والرهبانية

الأمر الثاني في الاحتساب هو شدة التزام الاستقامة على الاعتدال، فإن كثيراً من الأمم غفلوا عنه. وقد بيّنه الله تعالى في مواضع كثيرة من القرآن، كما قال تعالى:

(١) اسمه: «في ملكوت الله»، وقد طبع سنة ١٣٩١ هـ عن مسودته الناقصة، ولم نجد فيه هذا المبحث.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَٱتَّقُوا اللَّهَ ٱلَّذِي أَنشَرَكُمْ مِنْهُ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾﴾ المائدة: ٨٧ - ٨٨

فسمى تحريم الطيبات اعتداء. وكذلك بين لنا النبي الكريم ﷺ أن دين الفطرة والصراط المستقيم هو الاعتدال.

وقد وضع السورة بحيث أن تكشف لك الاعتناء الشديد به. فبدأ الكلام بما يردك عن جانب الرهبانية، لتعلم أن تحريم الحلال وإحلال الحرام سواء، وكلاهما الاعتداء والزيغ، بيد أن الفسق من الشهوة والتمرد، والرهبانية من الجهل. والدين أبعد شيء عن الجهل، فإنه يؤدي إلى الشرك. والرهبنة المحمودة تنشأ من العلم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَآءُ﴾ فاطر: ٢٨، أي الخشية المحمودة. وبيانه في أول «الم ذلك الكتاب»^(١).

وقد عرفنا الله تعالى أهل النار، فقال: ﴿هُم قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعِينٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ءَأُولَٰئِكَ كَٱلْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ءَأُولَٰئِكَ هُم ٱلْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾﴾ الأعراف: ١٧٩. وقد جاءت هذه الآية في ذكر المشركين، فعلمت أن الغفلة والجهل داعية الشرك. وقد مدح الله المؤمنين كثيراً بالعقل والعلم والحكمة، وكذلك النبي ﷺ. والحكمة والعلم يهديك إلى سواء الصراط، ويحميك عن جانبي الفسوق والرهبانية. فكلاهما سبيل جائر.

وقد جاء في القرآن آيات أخر للتحذير عن الرهبانية، فقال تعالى لنبيه: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ﴾ الأعراف: ٣٢، وقال تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَٰهَا عَلَيْهِمْ ءِلَّا ءَأَبْتَعَا رِضْوَانِ ٱللَّهِ﴾ الحديد: ٢٧.

(١) انظر. تفسير سورة البقرة.

(٥)

الفرق بين الفسق والرهبانية

بعد ما علمت أن الاعتدال هو كمال الدين، وأن الفسوق كالرهبانية، لك أن تعلم الفرق بينهما. فاعلم أن الفسوق أكبر شناعة ويخالف العبودية أصلاً، وهو التمرد والتشيطان، وممقوت من بدء أمره. وأما الرهبانية فهي قد تكون وسيلة للتربية، كما أن الطبيب يُداوي السقيم بالاحتفاء، ولذلك يرخص بها في حالات خاصة. والرجل الصالح ربما يجد في نفسه مرضاً فيحتمى، وإنما الجهل أن يراها حسنة ومرضاة للرب فذلك تشويه خلقتة، وتعويج فطرة الله التي فطر الناس عليها. وعند ذلك تورث أمراضاً خبيثة، ويجب المنع الشديد عنها.

والصالحون من عباد الله والأنبياء ربما يوهمك حالهم أنهم يظنونها أحسن وأكمل من خصائل الفطرة، والأمر ليس كذلك، بل يفعلون ذلك لكي يزيلوا مرضاً عن أنفسهم أو يستنوا سنةً لأمة مريضة، فيصلحوا لحال صحيح ويقربوا إلى الفطرة، كما ترى في سيرة يحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام في بعض الأمور. فإنهما جاءا لتسوية طريق الفطرة، وتمهيداً للبعثة الخاتمة. وقد نفي عنه تشريع الرهبانية كما مر في آخر (٤). فكل ما ترى من رغبة النبي إلى بعض ما يشبه بالرهبانية فما كان إلا من جهة التقوى مع الوثوق بكون الطيبات حلالاً، وإنما خفي عليه بعض صفات الشيء وظن فيه ضرراً، فلذلك كشف الله عليه حقيقة الأمر الملتبس، وفرض عليه تحلّة العهد الذي عاهد به، كما ستعلم.

(٦)

في أن نزول القرآن حسب أحسن المواقع

قد بيّنا في كتاب «شأن النزول»^(١) أن القرآن يراعي أحسن المواقع للكلام، لكي يتقبله القلوب الصالحة وتتفتح به، كفعل الواابل بعد الجذب، والشبع بعد السغب، والفكاهة بعد العتب، حسب جريان سنة الله في ملكه من الفيضان على الاستعداد، فترى الفرج بعد الحرج، واليسر بعد العسر. فهكذا لم تنزل هذه سورة الاحتساب إلا حين جاء قدر الله بحال يصلح له.

وقد بيّنا أيضاً في ذلك الكتاب أن الروايات اختلفت وتلونت «كما تَلَوْنَ في أثوابها الغُول»^(٢)، لما توهموا قياسات السلف في مصداق الآيات أخباراً منهم. ثم دخلت فيه دساسات الملحدّين، فباضت، و أفرخت. وليس هذا موضع تفصيل البحث عنه، فقد فرغنا منه.

فذكروا في شأن نزول آيات هذه السورة ما يلقي الغطاء على معنى الكلام، ويخلط بالنور الظلام. فوجب علينا أن نكشف هذه الغمة، والله الهادي إلى سبل الحكمة.

(١) وصلت إلينا مسودة ناقصة منه، وسيصدر قريباً.

(٢) من قصيدة بانث سعاد، و صدره:

فما تدوم على حال تكون بها

انظر: شرح ديوان كعب بن زهير: ٨.

(٧)

في شأن نزول السورة حسب الكليات

فاعلم - هداك الله وإيائي - أن الناس كما أنهم وقعوا في الشرك من جهلهم، فكذلك زعموا أن للقرابة محلاً عند الله تعالى. وكان ذلك من أسوأ حماقات الناس، وهلكت به أمم لا سيما اليهود، لغرورهم بأبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام، وكونهم من أمة فضّلهم الله بالنبوة والنصر والملك. وهذا مع الحماقة دناءة للعبد وكفر بنعمة ربه. فإن علو همته لا يرضى له أن يكون بثس الخلف، وحساسة الشكر تردعه عن الافتخار بنعم الله تعالى فضلاً من غير استحقاق. والافتخار بالنسب والأصل خاصة الشيطان، وبها هلك ويهلك أتباعه.

فاقتضت رحمة الله تعالى أن يبلى اليهود بالعقوبات المذلة المهينة، لعلمهم يذكرون ويظّهرون. فأسروا وقتلوا، ولم تزل الدوائر تدور عليهم، ووبختهم أنبياءهم كثيراً، ولكنهم لم ينتفعوا به إلا قليلاً.

ونكتفي هاهنا بما جاء في أول ذكر تعليم يحيى عليه السلام قال لهم: «يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي. فاصنعوا أثماراً تليق بالتوبة. ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أباً، لأنني أقول لكم: إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً لإبراهيم. والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر»^(١).

وقد أخبر القرآن كثيراً باستقلال الإنسان بنفسه في حمل أمانته، كما قال في سورة لقمان: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ

(١) إنجيل متى ٣: ٧-١١.

﴿٣٣﴾ لقمان: ٣٣.

وأشار إلى هذا الأصل في قصص ابن نوح وامرأة لوط، وابن آزر وامرأة فرعون. فتبين لذوي البصيرة أن يوم الجزاء لا تغني عن المرء أو امره.

فها هنا أراد الله أن يصرح بهذا الأصل كل الصراحة، ويبين للمنافقين والكفار من العرب واليهود، وهما أولاد إبراهيم، أن لا رجاء لكم إلا أن تعملوا الصالحات. وهكذا أراد أن ينبه المؤمنين لما يلزم هذا الأصل من شدة النصح لأهلهم والغلظة عليهم في الاحتساب. وهكذا أراد أن يحذرننا عن الإفراط في الاحتساب، لكيلا نحرم الطيبات ونشوه فطرتنا.

فهذه الأمور الثلاثة شعب لأصل واحد. فانتظر الوحي واقعة مناسبة لهذا التعليم الكامل أصلاً وفرعاً حتى جاءت المقادير بأمر هين حسب الظاهر، ولكن الله تعالى جعله سبباً لجلب القلوب إلى معرفة حقائق عظيمة، كما قالت العرب:

تهيج كبيراتِ الأمورِ صغارها^(١)

ألا ترى كيف أخذ الله أمر الأعمى، فنبه النبي ﷺ على أمر عظيم؟ أو كيف عاتب موسى وهارون عليهما السلام على نسيان ذكر الله حين ضرب الحجر للماء؟ (انظر العدد ٢: ١١ - ١٢ و ٢٣ - ٢٤)، أو كيف عاتب سليمان عليه السلام على أدنى غفلة؟ ولا يأخذ العامة بأكبر الكبائر.

وفي ذلك حكم جمة وبصائر لذوي الحجى. وبسط الكلام في هذا البحث

(١) لعله يشير إلى قول شبيب بن البرصاء - وينسب إلى غيره - من كلمة في الحماسة (١: ٥٦١):

ثراها من المولى فلا أستشيرها

وإني لتراك الضغينة قد بدا

تهيج كبيرات الأمور صغيرها

مخافة أن تجنسي عليّ وإنما

تحت قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِا مِثْرًا مِثْرًا﴾ فاطر: ٤٥، وتحت قوله: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ ﴿١﴾ عبس: ١.

والمقصود هاهنا أن تعلم أن الوحي ينتظر الموقع المناسب، دق أو جل، لكيلا يذهب القول منسياً، ولكي يصغى إليه كل الإصغاء. فإذا جاء الموقع المنتظر لم يكتف بذكر ما يتعلق لمحض الواقعة، بل عمد إلى أصل الأمر وفرعه، ووصل بحسن النظام أموراً متباعدة حسب الظاهر. ولذلك وجب التدبر في كتاب الله.

(٨)

شأن نزول الآيتين (١-٢) حسب جزئيات الواقعة

والفوائد الكلية منها وهي ست

من ضعف النساء وشدة إحساسهن أنهن ربما يكرهن بعض الأطعمة. فقد عافت بعض أمهات المؤمنين عن بعض الطيبات، ولا بأس أن يكون عسلاً كما روي، وبعض أقسام العسل كربه الرائحة ومر الطعام. وكان النبي ﷺ يحب العسل، ولكن إذ علم من بعض أزواجه الكراهة تركه، لما كان على أقصى غاية الإيثار. ثم كان أشد الناس رأفة بالضعفاء لا سيما الأيتام والنساء، كما مر بيانه في أول سورة النساء. ولما أنه كان يحب الطيب ويكره التنن طبعاً، ولكونها من دلالات الحلال والحرام في دين الفطرة، فكف عن ذلك الطعام ابتغاء لمرضاة زوجه المطهرة ووجوه آخر كما ذكرناها. وعلم بذلك أصحابه فكفوا عنه أسوة بالنبي ﷺ. ففرض على جميعهم تحلة أيانهم التي كانت عهدهم بتركه، وجلّى شبهة نقض اليمين: بأن «الله مولاكم»، فليس عليكم ذمة إلا منه، وهو يأمركم بالتحلة؛ وأنه لا يأمركم بالسوء والضرر، فهو «العليم الحكيم».

وأدمج الله تعالى في هذا البيان فوائد:

(١) منها أن ابتغاء مرضاة الأزواج من السير المحمودة حتى يجرّ إلى ضرر ديني، كما ترى في سورة لقمان أن الله تعالى وصّى بالإحسان إلى الأبوين، ومع ذلك منع الطاعة في المعصية. فهكذا هاهنا لم ينهنا إلا عما جرّ إلى ضرر.

(٢) ومنها أن تحلة اليمين واجبة إن كانت خلاف دين الله. لأن العهد لا يكون إلا بتراضي الطرفين، فلا نذر في المعصية^(١) كما صرح به النبي ﷺ.

(٣) ومنها ما ذكرنا من إبطال الرهبانية في الفصل الأول والرابع.

(٤) ومنها أننا علمنا عناية الرب بهذه الأمة، وإكمال دينه بهذه البعثة، فلا يترك أهون شيء حسب الظاهر، لتعلم أن ما هو هيّن في عيوننا فهو بحسب نتائجه عظيم.

(٥) ومنها أن أحكام الشريعة مبنية على العلم والحكمة.

(٦) ومنها أن التحليل والتحريم لا يكون إلا من الله تعالى. وشنع البدعة فيه، كما صرح به حيث قال: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا نَصَبْنَا لَكُمْ مِنَ الْكُذِبِ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يَفْلِحُونَ﴾ النحل: ١١٦.

ولم يجرم النبي ﷺ، ولكن عمل النبي ﷺ والصحابة أسوة للخلائف، ولذلك كف النبي ﷺ عن صلاة التهجد بالجماعة. وبسط القول تحت قوله تعالى: ﴿اتَّخِذُوا أَعْبَارَهُمْ وَرُءُوبَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ التوبة: ٣١، وفي سورة الأنعام. فهناك تعلم أن البدعة شعبة من الشرك والكفر.

فهذه معالي الأمور. أما التفحص لخصوصية الشيء الذي تركه النبي ﷺ فليس إلا من السفاسف التي لا ينبغي التعرض لها. وقد ترك الله ذكرها فما لنا ولها!

(١) أخرجه النسائي (٣٨٤٨).

فهذا هو شأن النزول للآيتين الأوليين. وأما ما بعدها فواقعة أخرى. والآن نذكر شأنها.

(٩)

شأن نزول الآيات (٣-٥) حسب جزئيات الواقعة

والفوائد الكلية منها وهي سبع

فاعلم أن قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَسْرَأَتْنِي﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَأَبْكَارًا﴾ التحريم: ٣-٥ على طريق ذكر أمر مماثل، كما يجيء كثيراً بعد كلمة «إذ». فبعد ما ذكر من خلقه العظيم ابتغاء مرضاة أزواجه، ذكر جعل النبي ﷺ إياهن مواضع سرّه.

١- وهذا من أعظم فرائض المحبة بين المرء وأهله. فمن أغلق باب أسراره دون زوجه فقد حطّ منزلتها، ولم يرد من هذا الامتزاج الفطري إلا ما كان بين العجماوات.

٢- ثم تحت ذلك بيّن الله تعالى ما يجب عليهن من المحافظة على السرّ، كما صرح به بقوله: ﴿فَالصِّدْقِ حَدِيثٌ قَدِينٌ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ النساء: ٣٤. وانظر كيف رفع منزلة حفظ الغيب بما ذكر أنه من صفاته تعالى. ومنه اسمه الستار.

٣- وأيضاً علّمنا الرفق في الملام، لا سيما بأزواجنا، لما ذكر إعراضه عن بعض الخبر لكيلا يشقّ عليها ويوحشها.

٤- وإذ إن المحبة بين الضّرتين من أحسن خلق النساء، علّمنا أنه كان بين أزواج النبي أنس ونصح، لا سيما بين أمي المؤمنين حفصة وعائشة - كرمهما الله - لكمال عقلهما وطهارة خيمهما. والحبُّ لا يدع السرّ مكتوماً، فباحث به إحداهما إلى الأخرى. فويخهما الله تعالى على هذه الزّلة، ولعمرك هي أحسن من أكثر الحسنات منشأ.

ألا ترى استغفار نوح عليه السلام لابنه، وإبراهيم عليه السلام لأبيه كان من الزلة، ولكنه من الرأفة المحمودة. فهذا مما يشبه للرهبانية، لما نشأت عن خلق حسن.

فكما أمر الله تعالى بتحلة ما تُرك تشدداً، كذلك أمر بتحريم ما أُحلّ مسامحةً. وبذلك علمنا محل هذا الدين في حاقّ العدل بجمع اللين والشدة و وضعهما مواضعهما.

(٥) ثم ذكر إنابتهما كما سنيتهما في فصل على حدة تحت قوله تعالى: ﴿صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ التحريم: ٤. وما أحسن الرجوع بعد الحمية وطعم مرارة التبرم بالحبيب، وهي التوبة الصادقة. وتفصيل هذا تحت آيات: (١٣٢-١٣٥) من آل عمران حيث مدح الله التائبين، وهناك تعلم رفيع منزلة التوبة.

ثم من فرائض الزوجين المؤانسة. وقد اتفقت الروايات فيما يعاضد هذه الإشارة التي تلوح لنا من قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ﴾ التحريم: ٤. فإن المعلوم من خلق النبي ﷺ أنه كان يشارك أزواجه في أعمال البيت، كما أنه كان يشارك أصحابه في حفر الأرض وصنع الآجر ومثل ذلك.

فلما أظهر النبي ﷺ بعض السخط على إفشاء السر بينهما، وقلل الاستئناس بهما، كبر ذلك عليهما، وهيج فيهما الحمية والغيرة. وهذه قلما تفارق أهل الشرف والعزة، مع أنها في بعض الأحيان خطأ. فأعرضتا عن النبي ﷺ بعض الإعراض، كما يقع بين المرء وزوجه، وحسبنا أنه ليس في شيء من الدين.

ولعلك تعلم ما كان لشرفاء العرب من الإباء والاستقلال، فكانوا أبعد الناس خضوعاً حتى صارت هذه الشيمة كالفطرة لهم. ومنها نبعت أكثر محاسنهم.

فوعظهما الله، وأوضح لهما أن ولاية النبي بكما ومصيره إليكما (فإن المولى هو الذي يصار إليه) ليس إلا رأفة منه بكما. فإن له شغلاً شاغلاً وحبلاً جاذباً إلى الله

وروح القدس و صلحاء المؤمنين، ثم هو محفوف بالملائكة، فلن يعدم الاستئناس.

(٦) ويَبَيِّنُ لهما أن الإعراض عن النبي في المعروف إعراض عن أمر الله، ولا بد

لكم من التوبة إلى الله.

(٧) ثم بالآية (٥) رفع الحجاب وكشف الغطاء عما كان بهما من ظن الكرم

الديني والتقوى. فبيّن لهما أن الله اصطفى لنبيه أهل بيته وطهرهن بالأخلاق الحسنة بفضلته وحكمته، كما قال: ﴿وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ النور: ٢٦، وقال:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ الاحزاب: ٣٣.

فليس لمن أن يفتخرن بحسناتهن، فإن ذلك النور من قرب النبي ﷺ. فلو فارق الله

بكن عن النبي واصطفى له أزواجاً أخر عسى أن يجعلهن خيراً منكن في الأخلاق

المطهرة، ليعلمن ينبوع هذا الفخر الديني، فيخشعن، وتلين قلوبهن، وقد لانت من

قبل. فإن الحمية كانت من الحياء والغيرة والمحبة كما يكون بين الزوجين. فإن هناك

الاستغناء ظاهراً، وباطنه التحنان، وهكذا كان الأمر، كما بينا في الفصل الثاني عشر.

وكان ربط القصة باثنتين من الأزواج، ولكن الله تعالى في هذه الآية الزاجرة

جاء بصيغة الجمع إنباءً بعموم الأمر، وتخفيفاً لوقع التوبيخ.

فحصل لنا من هذه الواقعة أيضاً فوائد جمّة بها صلاح البيت من حسن

السلوك بالأزواج مع الاحتساب، ليكون لنا طريق معتدل في تدبير المنزل، وهو

أساس التمدن؛ فإن فساد البيت والمساءة بين المرء وزوجه يجر إلى فساد الملك وهدم

الصلاح. ومن هاهنا أهمية هذا الطرف من الشرائع.

والآن نذكر شأن نزول السورة من هذه الجهة، والله الهادي إلى الرشاد.

(١٠)

أمر كلي في شأن نزول الآيات (١-٥) وكونه من المهمات

من المعلوم عندنا معشر المسلمين أن الإسلام جاء بين شدة اليهود ولين النصرانية، فهذا الأصل الكلي يهديك إلى فهم درجة الاعتدال في أكثر جزئيات شريعتنا. وهاهنا نقتصر على ما يتعلق بهذه القصة.

فاعلم أن شريعة اليهود وسائر أحكامها كانت ثقيلة على النساء ومخففة لكفتها في ميزان المعاشرة. وسنة النصارى وقعت على أقصى طرف اللينة، كما بينا في كتابنا «الناسخ والمنسوخ»^(١). وربما تكون نتيجة طرفي السبيل واحدة، فقد جعل الله الصلاح في الاعتدال والقصد.

وأما العرب فكان أمرهم التنازع في هذه الحقوق، فكانت الرجال والنساء تأخذ كل فرقة منهما بأكثر ما استطاع. ولما أن العرب كانت تحسب اضطهاد الضعفاء خلاف الكرم والحمية التي سيطت من دمهم فكان ذلك جبراً لضعف النساء. فاضطربوا حالاً، وكانت الغلبة بينهم سجلاً، كما لا يخفي على الممارس بتاريخ أيام الجاهلية. قال امرؤ القيس فيهن:

وإنك لم يفخر عليك كفاخر
ضعيفٍ ولم يغلبك مثل مغلبٍ^(٢)

فسمى النساء مغلبةً، وفي هذا إشارة إلى نزاع وخصام.

وهكذا كان حال قريش في مكة، فإنهم كانوا على أحسن سجايا العرب، وكانت منزلة النساء عندهم بين بين مع اضطرابها كما ذكرنا. فلما تلبثوا في يثرب،

(١) منه مسودة ناقصة عند الدائرة الحميدية.

(٢) ديوانه: ٤٤.

وفيهم النصرارى واليهود، ودخل في الإسلام كثير من المنتصرين، وخالطت نساؤهم نساء المسلمين = تقلب الأمر، كما روى ابن عباس عن عمر بن الخطاب في هذه القصة أنه قال:

«كنا معشر قريش تملك رجالنا نساءنا، فقدمنا المدينة، فوجدنا نساءهم تملك رجالهم. فاختلطت نساؤنا بنسائهم فذئرن على أزواجهن»^(١).

فوجب الآن أن يبين الله تعالى ما هن وعليهن. فجاء قدر الله بحال يصلح لتعليم هذا الطرف المهم من شرائع تدبير المنزل. فنزلت سورة النساء بأكثر سننها مما يتعلق بالمواريث والنكاح والقول الفيصل في درجة النساء. ولذلك بعض ما يتعلق بهن نزل في سورة البقرة. فأعطى النساء حقوقاً مستقلة ليمسكن بها عند الاختلاف، ويقضى بها لهن وعليهن، ولا يبقى الهضم ولا الخصام. وهذه هي العمدة والمصلحة الكبرى لوضع تفاصيل الشرائع.

وقد هلك النصرارى لإجمال شريعتهم، فضلوا ضلالاً بعيداً. لأن إجمال الشرع إنما يصلح عند صلاح الحال. فأما إذا فسدت الأخلاق فلا بد من التفصيل في شريعة باقية على اختلاف الأحوال.

ثم سورة النور في الوسط وسورتا النساء والأحزاب على الجانبين.

ثم في هذه السورة التي قدر الله نزولها لواقعة خاصة بين لنا ما يجب علينا من الذمة في أهلينا، وجمع شدة الاحتساب مع حسن السلوك بهن، كما مر بعض القول

(١) الحديث في صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، ولفظه: «وكان معشر قريش تغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، ففطق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار». انظر فتح الباري ٩: ٢٧٨.

عليه في الفصول السابقة.

فلم يترك لنا طريقاً ملتبساً في أمر النساء، كما ترى في النصارى لا يدرون هل هم قوامون على النساء أم هن حاكمات على الرجال؟ وبسط القول في سورة النساء تحت قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ النساء: ٣٤-٣٥.

وإذ هذه السورة مع التي قبلها آخر سور الأحكام، وسورة البقرة أولها، ثم سورة النور في الوسط، وسورتا النساء والأحزاب على الجانبين = تبين لنا كيف كان اعتناء القرآن بحقوق النساء وصلاح أمرهن. وذلك من خصائص هذا الدين الكامل المتم.

والأمر العظيم الذي صرح به في سورة النساء وهذه السورة وغيرها من القرآن هو أن مدار الشرائع على آنا أبعاض نفس واحدة، فإن أصلحنا أمرنا صرنا كما كنا نفساً واحدة. فحكومة الرجال على النساء ليست من الاضطهاد، بل خدمة بعض لبعض كأعضاء شخص واحد. وبسط الكلام تحت قوله تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجَدٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ النساء: ١.

وإذ قد فرغنا عن التفصيل في تفسير سورة النساء كفاك هذا القدر هاهنا.

(١١)

في إيضاح معنى قوله تعالى: ﴿صَعَتِ قُلُوبُهُمْ﴾ من جهة اللغة

في جميع الألسنة، ولا سيما في لغة العرب، ألفاظ خاصة لأفراد خاصة تحت معنى كلي، والذهول عن هذه الخصوصيات مبعث عن فهم اللسان. مثلاً «الميل» معنى كلي، ثم تحته: الزيغ، والجور، والارعواء، والحيادة، والتنحي، والانحراف كلها للميل عن الشيء. والفيء، والتوبة، والالتفات، والصغو كلها للميل إلى الشيء. فمن خبط

بينهما ضلّ وأضلّ.

فلا يخفي على العالم بلسان العرب أن قوله تعالى: ﴿صَغَتَ قُلُوبُكُمْ﴾ التحريم: ٤
معناه: أنابت قلوبكم، ومالت إلى الله ورسوله. فإن الصغو هو الميل إلى الشيء، لا عن
الشيء.

منه صاغية الرجل: لأتباعه، وصغوه معك: أي ميله.

وأصغيت إلى فلان: أي ملت بسمعك نحوه. ومنه الحديث: «ينفخ في الصور
فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتها»^(١) أي أمال صفحة عنقه إليه^(٢).

وقالوا: الصبي أعلم بمصغى خده: أي هو أعلم إلى من يلجأ أو حيث ينفعه.
ومنه صغت الشمس والنجوم: أي مالت إلى الأرض.

وفي حديث الهرة: «كان يصغي لها الإناء»^(٣) أي يُميله ليسهل عليها الشرب.

ومن ذلك [الصَّغْوُ]^(٤) لجوف الإناء لما يجتمع فيه المشروب.

أنشد ابن برّي شاهداً على الإصغاء بالسمع لشاعر:

تري السفية به عن كل مكرمة   زيغٌ وفيه إلى التسفيه إصغاء^(٥)

(١) من حديث طويل أخرجه مسلم في كتاب الفتن (ذكر الدجال) وانظر المسند ٢: ١٦٦.

(٢) لسان العرب (صغو).

(٣) الحديث بهذا اللفظ وشرحه في النهاية ٣: ٣٣ (تحقيق الزاوي والطناحي، الحلبي ١٣٨٣هـ / ١٩٦٣م) وأخرجه
مالك وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم في الطهارة، واللفظ عندهم «فأصغى لها الإناء».

(٤) تكملة من اللسان.

(٥) لسان العرب (صغو) وفيه «التشبيه» بدل «التسفيه»، و«في» بدل «فيه». والمؤلف رحمه الله أخذه من لسان

العرب، فصححه كما صحح مصحح الطبعة الحديثة، انظر حاشيته.

وقال ذو الرمة يصف الناقة:

تُصغِي إِذَا شَدَّهَا بِالْكُورِ جَانِحَةً   حتى إِذَا مَا اسْتَوَى فِي عَرَزِهَا تَثْبُ^(١)

وقال الأعشى في صغو العين يصف ناقة:

تَرَى عَيْنَهَا صَغَوَاءَ فِي جَنْبِ مُوقِهَا   تَرَأِيبُ كَفِي وَالْقَطِيعَ الْمَحْرَمًا^(٢)

وقال النير بن توكب في إصغاء الإناء بمعنى الإفراغ:

وَإِنَّ ابْنَ أَخْتِ الْقَوْمِ مُصَغَىٰ إِنْأَوْه   إِذَا لَمْ يَزَاحِمْ خَالَه بِأَبٍ جَلِدِ^(٣)

نقلت كل ذلك عن «لسان العرب» مع بعض التصريح لرفع شبهة أو توهم. وفي هذا كفاية لمن حجب إليه الحق، فلا يصغي إلى ما دسسته الوضاعون في الآثار وحرّفوا المعنى بعد ما أعجزهم الله عن تحريف كلماته. وقد همّوا به، فقد ذكر أبو السعود رحمه الله في تفسيره أنه قرئ: «زاغت»^(٤) أي قرأه من لا يعبا به^(٥). فهل ترى كيف سعيهم في أن يبدلوا معنى «صغا» إلى «زاغ»! ولكن الله تعالى يمكث الحق ويذهب بالباطل.

(١٢)

في إيضاح أسلوب الآية: ﴿إِنْ نُنْزِلْ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ التحريم: ٤

بعد ما علمت معنى كلمة ﴿صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ نُوجِّهْكَ إِلَى أَسْلُوبِ هَذِهِ الْآيَةِ

(١) ديوانه ذي الرمة ١: ١٣٦.

(٢) ديوان الأعشى: ٤٨.

(٣) لسان العرب (صغو).

(٤) تفسير أبي السعود ٥: ٣٥١.

(٥) بل نقلت عن ابن مسعود رضي الله عنه. انظر تفسير الطبري ٢٣: ٩٣.

ليكشف لك ربط أجزاءها.

فاعلم أن العرب عادتهم حذف ما يستغنى عنه، لولوعهم بتهذيب كلامهم عن الفضول. وهذا باب عظيم من البلاغة. فنقتصر هاهنا على ما يكون بين «إن» الشرط و«قد» التحقيق.

ونورد أولاً الأمثلة ليظهر لك ما نشير إليه من المحذوف. قال تعالى: ﴿إِنْ كَسَفَتْ سُدْحًا فَكَيْفَ جَاءَ كُمْ الْفَتْحُ﴾ الأنفال: ١٩. وقال تعالى: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ﴾ فاطر: ٤. وقال تعالى: ﴿إِلَّا نُنصِرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾ التوبة: ٤٠. وقال تعالى: ﴿وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾ الأنفال: ٣٨. وقال تعالى: ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾ الأنعام: ٨٩.

وأما في كلام العرب فقال مرداس بن حصين، وهو جاهلي:

فإن نُرزأهُمُ فُلقد تَرَكنَا   كِفَاءهُمُ لَدَى الدُّبْرِ المُضَاعِ^(١)

فإن تأملت في هذه الأمثلة علمت أن الجملة بعد «قد» تذكر أمراً يسهل به ما ذكر بعد «إن»، كأن تقدير الكلام أنه إن يكن كذا وكذا، فلا بأس أو لا إشكال أو الأمر هين، فإنه قد وقع كذا وكذا.

فالتأويل الواضح للآية أنه إن تتوبا إلى الله بابتغاء مرضاة النبي، كما هو يتبغي مرضاتكم، فهذا هو المرجو منكم، فإن قلوبكما راغبة إليه. ولا أدري أي حاجة حمل الناس على العدول عن معنى اللفظ وفحوى الكلام، غير أن عوّلوا على بعض الرواية المكذوبة على ابن عباس رضي الله عنه، وحاشاه عن ذلك.

(١) النوادر في اللغة لأبي زيد: ١٤٩.

(١٣)

كشف المكنون في قوله تعالى: ﴿إِنْ تَوْبًا إِلَى اللَّهِ﴾

و﴿تَوْبًا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾

المراد بالتوبة هي التوبة الكاملة التي لا يبقى معها حل للخلاف. فهي التي تكون بعد الصغو. وبهذه التوبة يصير الزوجان نفساً واحدة، وكذلك العبد يفنى في العبودية، فيكون مولاه سمعه وبصره وفؤاده. وقد جاء كثيراً في الكتب السابقة مثل الابن والمرأة للأمة الطائعة. وتجد شرح ذلك في كتابنا «الأمثال الإلهية»^(١).

وقد ضلّت هذه الأمثال اليهود والنصارى، فقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. والقرآن يتجنب عن مثل ذلك الكلام، ولكنه ربما يأتي بإشارة لطيفة، لكي تخفى على العامة، فلا يفتنوا بها (ارجع إلى تفسير سورة الطلاق).

فبعد ما أمر أزواج النبي بالتوبة الكاملة، أمر العباد عموماً بها، وسماها «نصوحاً»، أي خالصاً. ووعدهم النور والقربة مجتمعين بالنبي كما كانوا معه في الدنيا ومع أهلهم، كما صرح بذلك بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ الطور: ٢١، وفي قوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِإِيمَانِهِ﴾ ﴿٧﴾ ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ ﴿٨﴾ وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ ﴿٩﴾ الانشقاق: ٧-٩. فذلك اجتماعهم بأهلهم.

ثم أخبر باجتماع الصلحاء بينهم، فقال: ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْتَضَةً﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ ﴿٣٠﴾ الفجر: ٢٧ - ٣٠. ثم بشر بقرب حضرته، فقال: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ ﴿١٠﴾ ﴿أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ ﴿١١﴾ الواقعة: ١٠ - ١١. وقوله: ﴿أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ الفجر: ٢٨، وقوله: ﴿جَنَّتِي﴾ الفجر: ٣٠ يلمحان إلى هذا. وفي القرآن

(١) لم نقف عليه.

وكتب الأنبياء أخبر عنه كثيراً إشارةً وتصريحاً. ولولا هذا القرب لتسعرت الجنة لعباده. ألا ترى كيف أخبرنا عن أصحاب النار، فقال: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ﴾ (المطففين: ١٥).

فإن تبين لك معنى التوبة والرجوع في الدنيا والآخرة، وعلمت أن العبد يأوي إلى مولاه، ويتطهر عن سواه، وحينئذ تقرّ عينه، وتلذذ نفسه، ويرغد عيشه، وتكمل غبطته، ثم علمت أن المرأة إذا خانت مولاها كيف يحمى غضبه وتتلظى غيرته = فحينئذ يوشك أن تفهم موقع هذا المثل الذي ورد كثيراً في كتب الأنبياء، ويتمهد لك الطريق إلى فهم رباط آيات ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ﴾ التحريم: ٩ إلى آخر السورة، كما نذكره الآن.

(١٤)

تفسير قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ﴾

بحيث يتضح ربطها بالسورة

فاعلم أن قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلَظْ عَلَيْهِمْ﴾ التحريم: ٩ إلى آخر الآية يتضمن أشد التبليغ، ليتوب منهم من فيه أدنى الاستعداد. وهذه الآية قد جاءت في سورة التوبة بعينها. وبعدها: ﴿يَخْلُقُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يَعْذِبْنَهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (٧٤) التوبة: ٧٤. فترى أن الغلظة لأجل أن يتوب منهم من يتوب، ثم يبقى من حقت عليه كلمة العذاب. والكلام على أن الغلظة لأجل التوبة تجده مبسوطاً في سورة التوبة.

فلم تكن هذه الغلظة إلا لتخليص الخير من الشر، وذلك ربما يكون بالغلظة،

كما أنه يكون باللين. وقد ضرب الله لهما مثلاً حيث قال: ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُمْ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ﴾ فهذا مثل استعمال اللين ﴿ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ﴾ أي يضرب بعضه ببعض فينكسر الباطل، كما قال: ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ﴾ الانبياء: ١٨ وهذا مثل استعمال الغلظة ﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾ ﴾ الرعد: ١٧، ففي هذا التخليص تنقطع علائق القرابة وأسبابها، ويفصل المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وذلك هو التطهير، كما قال تعالى: ﴿ وَمُطَهَّرَكُم مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ آل عمران: ٥٥.

(١٥)

شرح الأمثال الأربعة

فضرب الله على هذا التطهير، وانقطاع ما بينهم من علائق الدنيا، ووصلهم بمولاهم وخُلص عباده أربعة أمثال على طريق تبيين لك منه تفاصيل هذا الأصل، وهي أمور:

الأول: أن قرابة البار لا تغني عن الفاجر شيئاً في الآخرة.

والثاني: أن الصلحاء أنفسهم يتبرؤون من أقرباء السوء، ويهاجرون إلى الله ورسوله، كما سألت امرأة فرعون حيث قالت: ﴿ رَبِّ آتِنِي لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَبِحَنِّي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِيهِ وَبِحَنِّي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ ﴿١١﴾ التحريم: ١١، فصرمت حبال قومها وأهلها، وسألت بيتاً عند مولاها. فكذلك يصرم العبد حبال الظالمين، ويهاجر إلى الله، وهذا طهارته و فرقانه وخاتمة أعماله. وهكذا فعل إبراهيم عليه السلام كما أخبرنا الله تعالى عنه مراراً وجعل لنا فيه أسوة. وقد مرّ البيان في سورة الممتحنة.

والثالث: أن الله تعالى يطهر الصلحاء في الدنيا، ويستجيب دعاءهم. فترى

كيف نجى امرأة فرعون عنه. وهكذا قصة نوح وإبراهيم ولوط وموسى وعيسى وجميع الأنبياء عليهم السلام، حتى أن جعلها الله تعالى من سننه. وصرح بذلك في القرآن مراراً، مثلاً حيث قال: ﴿الَّذِينَ أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ﴿٣﴾﴾ العنكبوت: ١ - ٣.

ولا شك أن الله يعلم الظاهر والباطن، ولكن المراد أن يجعل حالهم مشهوداً مكشوفاً على المسلمين، فيتبرؤوا عنهم كما أمرهم الله.

وهكذا قال: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۗ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ﴾ آل عمران: ١٧٩ أي إن الله لا يطلعكم على سرائر القلوب، ولكنه يبرز عليكم أفعال المنافقين بعضيائهم الرسول، فاجتهدوا في طاعة الرسول وحققوا بذلك إيمانكم، فتميزوا وتستحقوا أجر المتبعين، كما صرح بعدها ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَتَقَبَّلْوْا فَلَئِمَّ أَجْرُ عَظِيمٍ ﴿١٣٣﴾﴾ آل عمران: ١٧٩. وتفصيل البحث في تفسير سورة الحديد وسورة الكافرون وغيرهما.

وحاصل الأمر أن النبي لا يذهب قبل الفتح والفرقان والفصل الواضح بين المؤمنين والكافرين والمنافقين. ولذلك وجبت الغلظة لئتم النور، ويكمل أمر الدين، ويخلف أمة تقوم بأعباء الأمانة الدينية، ليكونوا حزب الله وشهداءه على الناس، كما ترى موسى وعيسى وسائر النبيين عليهم السلام خاطبوا الناس بأغلظ الكلام في آخر وقتهم.

والرابع: أن الأمة المؤمنة إذا تخلصت لربها، وسدت مواقع المخافة عليها (فإن

ذلك معنى الفرج، كما قال لبيد في معلقته:

فعدت كلا الفرجين تحسبُ أنها مولى المخافة خلفها وأمامها^(١)

وهذا كثير. وبسط الكلام فيه في تفسير سورة الأنبياء، فحينئذ ينزل عليها الملائكة بالروح، والسكينة، ورزق حسن من الله، وبالنصر والغلبة على الأعداء، كما وقع بمريم بنت عمران عليها الصلوات. ومر التفصيل في تفسير سورة المجادلة تحت قوله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٢﴾﴾. وهناك بينا أن هذا الحزب لا بد أن يغلب ويظهر على الناس. وتجد هذا البحث في تفسير عدة سور مثل آل عمران والأنبياء، والنور، والصف، وقل يا أيها الكافرون، والنصر، وغيرها.

فيهذه الأمثلة الأربعة أشار إلى خذلان الكفار، وغلبة الأبرار. وختم بذكر القنوت والإنابة إلى الله. فتمت حصة سور الأحكام حسب ترتيب القرآن، وحسب ترتيب وقائع البعثة، وحسب ترتيب سنة الله في الخلق. فإن آخر الأمور أنه إليه المصير، فهو المولى وهو النصير، كما تجد البيان في سورة الإخلاص وغيرها. ذلك فحوى الأمثلة بالإجمال، فأما تفصيلها فنذكره الآن.

(١٦)

في ربط الأمثال الأربعة وتطبيقها

فاعلم أن المثل الأول والثاني في الكفار. وإنما قدمها لربطهما بما سبق من ذكر المنافقين، وليختم السورة بالقنوت لمصلحة بيّناها. ولما ضرب أمثال النساء للعباد

(١) ديوانه: ٢٢٢ وجمهرة أشعار العرب: ٣٦٧.

عامّة راعى أموراً تصلح بأحوالهم وأحوالهن، وهي الأمانة بإيفاء العهد، وبحفظ السر، والتبتل من الأجانب والطهارة، والتصديق بكلمات الله وكتبه، والقنوت.

ولم يُذكر من خيانة امرأة نوح شيء في الكتب السابقة، ولا في القرآن. ولذلك قال سعيد بن جبير: «وأما امرأة نوح فلا علم لي بها»^(١). وأما امرأة لوط فاتفقت الصحف السابقة وهذا القرآن على أنها التفتت فلم تقم على العهد، واستخفت بأمر مولاها.

وما روي عن ابن عباس، قال: «كانت خيانتها أنها كانتا على غير دينهما. فكانت امرأة نوح عليها السلام تطلع على سر نوح، فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به، فكان ذلك من أمرها. وأما امرأة لوط فكانت إذا أضاف لوطاً أحد أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء»^(٢)، وفي رواية عنه: «أما امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون»^(٣) = فهذا كله من استنباطه الحسن، ولم يرو فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً. وعندني أيضاً أنها لم تطيعا، واستخفتا بهما.

ومن أكبر صفات المرأة والعباد أن يطيعوا مولاهم ويقيموا على عهد الإطاعة، كما صرح في الأحزاب، فذكر صفات النساء والرجال سواء.

فعلمنا الله تعالى بهذه الأمثال ما ينبغي لنا من الطاعة الصادقة والعبودية الكاملة مع المحبة والطوع وبذل النفس والمال كما يحسن بين المرء وزوجه مثلاً ناقصاً، والله المثل الأعلى. ودون ذلك خيانة ومرض. وأما البحث عما روي عن ابن عباس من

(١) تفسير الطبري ٢٨: ١٠٩.

(٢) المرجع السابق.

(٣) المرجع السابق.

حالهما فتجد في الفصل التالي.

والمثل الثالث والرابع في المؤمنين. فأما المثل الثالث فقد بين الله تعالى فيه التبتل والرغبات إلى المولى الحق. تدبر قوله: ﴿إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿١١﴾ التحريم: ١١. فلنا في كلمة «عندك» قرّة عين جلّت عن البيان.

وأما المثل الرابع فصرح بكمال النعمة، كما بينا في الفصل السابق. فمريم عليها السلام مثل المؤمنين في إتمام النعم والنصر والغلبة، لا سيما الأنصار. ومحمد عليه الصلوات كلمة الله، فإن الأرواح الطيبات كلم الله. وبيانه في سورة فاطر تحت آية: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ ﴿١٠﴾ فاطر: ١٠.

وهذا الاسم اشتهر لعيسى عليه السلام، ولكن خاتم الأنبياء جامع أوصافهم. وقد جاء في مكاشفات يوحنا في بشارة هذا النبي الكريم أنه سمي «أمينا» و«كلمة الله»، كما بيناه مصرحاً في تفسير سورة الفيل في الفصل السابع منه.

(١٧)

ربط الأمثال بقصة السورة وبشأن نزولها الخاص

قد بينا ربط هذه الأمثال بالعباد كافة. فأما ربطها بأول السورة وقصتها، فقد علمت أن السورة تعتنى بشدة الاحتساب، فتبدأ بما هو أمر هيّن بل حسن من وجه، وتردع عنه، لتعلم غامضة الشريعة وتجتنب ما يجري إليه الأمر السهل ويصير حجاباً مستوراً، ثم يكثف فينقلب سوراً وحجراً محجوراً.

وفي هذه سور التطهير علّمنا الله تعالى أن نقطع حبال المودة عن أقربائنا في ذات الله، ونحافظ على سره. وفي ذلك بلاء عظيم وامتحان شديد، كما مرّ في سورة الممتحنة.

وإظهار السرّ إلى غير أهله خيانة كبيرة، فإنّ بناء الصلاح على ذلك. ولا يخفي عليك أن الأمير مع أصحابه كالمرء مع زوجته، لا بدّ أن يطلعهم على الأسرار ويشاورهم، حتى إن الله تعالى أمر النبي ﷺ بذلك. وقد كان للنبي ﷺ أصحاب السرّ وهم خاصته مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وبعد هذا الطراز الأول كثير من أصحابه بل عامة المسلمين كانوا يعلمون كثيراً مما لا ينبغي إظهاره على الكفار. ولعمرك هذه المسارّة عقدة وثيقة للمحبة حتى إن كثيراً من الأمم اتخذوها سبباً لإنشاء فرقة وإبقائهم من السلف إلى الخلف في الأمم الوثنية، ومنهم «الفرامسيون»^(١). فإن لم يحافظوا على السرّ أضاعوا أمرهم وهدموا بنيانهم ولذلك قال النبي ﷺ: «المستشار مؤتمن»^(٢).

وكذلك منع الله المسلمين عن إظهار خبر ذي خطر إلا على أولي الأمر منهم حيث قال تعالى في سورة النساء: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ النساء: ٨٣.

فإذا كان الأمر هكذا، وكان حفظ السر من أعظم خلال أمة، وجاء القدر بواقعة مناسبة أخبر الله عن منزلته.

وإذ قد بدأ السورة بفرض تحلّة يمين نشأت من ظن بعض الورع، وكذلك بالنهي عن مسارّة جاءت من الصفاء، بيّن لنا في آخر السورة كيف أفضت هذه المداهنة إلى الكفر والحرامان في حق امرأة نوح عليها السلام وامرأة لوط عليها السلام، فإنهما لم تحافظا على سرهما.

(١) يعني: الماسونية.

(٢) أخرجه أبو داود (٥١٣٠) والترمذي (٢٣٦٩) وابن ماجه (٣٧٤٥).

فكان في المثلين السابقين إنباء وتنبيه وعبرة لجميع الأمة، ولأزواج النبي ﷺ، لكي يكملوا في القنوت والأمانة، ويكونوا جديرين بالنبي وإلا يُفَرِّقوا عنه، فيُحَجَّبوا عن الرب.

ثم جاء بالمثلين للقانتين الواصلين حسبها مر في الآية الثامنة ليعلموا رفيع منزلة الطاعة الكاملة، ويكونوا بالنبي كالنفس للروح، فيدخلوا معه باطن السور والنور والسرور كما ذكر في سورة الحديد.

وهذا هو المراد من التزكية التي وعدّها الله النبي ﷺ في قوله: ﴿وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ آل عمران: ١٦٤، والجمعة: ٢. فإن التزكية هي الغاية القصوى من الكتاب والحكمة، وبها تكميل الشريعة وإتمام الدين. هذا، والله تعالى أعلم بما أراد، وهو الهادي إلى سبيل الرشاد.

تفسير

سورة القيامة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿لَا أُقِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ١﴾ وَلَا أُقِيمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ٢﴾ أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَجْمَعَ عِظَامَهُ ٣﴾
 بَلْ قَدِيرِينَ عَلَيَّ أَنْ تُسَوَّى بِنَانِهِ ٤﴾ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ٥﴾ يَسْتَلْ أَيَّانَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ٦﴾ فَإِذَا رَأَى الْبَصِيرَ ٧﴾
 وَخَسَفَ الْقَمَرَ ٨﴾ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ٩﴾ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ إِنَّ الْغَمْرَ ١٠﴾ كَلَّا لَا وَزَرَ ١١﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ اتِّسَفَرُ ١٢﴾
 يُبَيِّنُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ١٣﴾ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ١٤﴾ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ١٥﴾ لَا تُحْرِكُهُ بِيَمِينِهِ ١٦﴾
 لِسَانَكَ لِتَجْعَلَ يَوْمَ ١٧﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ١٨﴾ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَالْعَبَّ قُرْءَانَهُ ١٩﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتِهِ ٢٠﴾
 تُبَيِّنُونَ الْعَاجِلَةَ ٢١﴾ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ٢٢﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ٢٣﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ٢٤﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ٢٥﴾ تَكْفُرُ أَنْ
 يَمْعَلَ بِهَا قَافِرَةٌ ٢٦﴾ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَافِيَ ٢٧﴾ وَقِيلَ مَنْ رَافِي ٢٨﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ٢٩﴾ وَالْقَبَتِ السَّاقُ وَالسَّاقُ بِالسَّاقِ ٣٠﴾ إِنَّ
 رَبَّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ٣١﴾ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّىٰ ٣٢﴾ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ٣٣﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ بِتَمَتُّحٍ ٣٤﴾ أَوْلَىٰ لَكَ
 فَأَوْلَىٰ ٣٥﴾ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ٣٦﴾ أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَبْرُكَ سُدىً ٣٧﴾ أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ نَفْثَةٌ مِنْ مَنِّ مَعْنَى ٣٨﴾ ثُمَّ كَانَ حَلْقَةً فَمَلَقَ ٣٩﴾
 فَسَوَّىٰ ٤٠﴾ جَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ٤١﴾ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَيَّ أَنْ يُجْعَلَ لِلْوَلَدِ ٤٢﴾

(١)

بيان عمود السورة وربطها بالتبلي قبلها

اعلم أن عمود هذه السورة يبطل ظن المنكرين بالقيامة والجزاء. وكان منشأ إنكارهم حب هذه العاجلة الفانية. فإن حب الشيء يبعد عن استماع ذكر خلافه. ثم استكبارهم عن الطاعة وتقوى الله لما غرهم أهلهم وما لهم، كما ذكر الله تعالى هذين الأمرين بقوله: ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ٢٠﴾ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ٢١﴾، وبقوله: ﴿فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّىٰ ٣١﴾ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ٣٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ بِتَمَتُّحٍ ٣٣﴾ القيامة: ٣١ - ٣٣، وهذا تصوير من استغنى بأهله وماله.

وتشبهوا في إنكارهم بشبهة عامة ذكرها القرآن بحكاية أقوالهم مرارا مثلاً:

﴿أَيُّ ذَا كُنَّا عِظْمًا نَحْرَةً ١١﴾ النازعات: ١١، أو: ﴿هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ٣٦﴾

المؤمنون: ٣٦، فأجابهم الله حسب حالهم بما يزيل عنهم الشبهة ويوقفهم عن الغفلة. فجمع في السورة من الزواجر والدلائل ما فيه بلاغ مبين.

ولما كانت السورة السابقة قد صرّحت بحالهم من الاستكبار والإنكار وذكرتهم بتهويل شديد، قلّل في هذه السورة من ذلك التصريح وخاطبهم بالدلائل. فكما أن الصنّاع ينفخ في الحديد أولاً فيجعله ناراً ثم يطرق عليه، فهكذا ربما يفعل بالكلام إذا صادف قوماً خصيماً مستكبراً. فهذه السورة مع لوافح الغضب في أسلوبها ليست بصراحة السورة السابقة كقوله تعالى فيها: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ، مَا لَمْ مَمْدُودًا ﴿١٢﴾ وَبَيْنَ شُهُودًا ﴿١٣﴾ وَمَهَّدْتُ لَهُ، تَمْهِيدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عِينِدًا ﴿١٦﴾ سَاءَ هُفُّهُ، صَعُودًا ﴿١٧﴾ إِنَّهُ، فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ ﴿٢٤﴾ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ سَأَصْلِيهِ سَعَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿١٩﴾ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾﴾ المذثر: ١١ - ٥١، فترى فرقاً واضحاً بين هذا التصريح وما تجدد في سورة نحن فيها الآن.

(٢)

بيان أسلوب الكلام في هذه السورة

ومع ذلك تجدد في أسلوب السورة بقايا الغضب، لما ترى فيها من ذكر عتو الإنسان واجترائه، ولما ترى فيها من التقرّيع والتخضّيع في جوابها وخطابها، ولما ترى كثرة الردع والاستفهام في آياتها. فالسورة من جهة الأسلوب غير منقطعة بل متصلة بالسابقة كما بيناه في الفصل الأول. ألا ترى قول الإنسان: ﴿أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴿٦﴾﴾ على غاية العتو والاجتراء. فإنه بعد إتمام الحجّة لا يستطيع الإنكار بها، ولكن لمحض غيابها ولما أمهله الله رحمةً يقول مستهزئاً مستكبراً مستعجلاً: أيان ذلك اليوم؟ فاستحق التقرّيع والتخضّيع في الجواب. فما أخبر عن وقتها، ولكنه صوّر له حاله في

ذلك اليوم.

وعلى هذا الأسلوب ما جاء مراراً في القرآن، فمنه قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الَّذِينَ ﴿١٢﴾ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفَنُّونَ ﴿١٣﴾ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعِجِلُونَ ﴿١٤﴾﴾ الذاريات: ١٢ - ١٤. فهكذا قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصُرُ ﴿٧﴾ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٨﴾ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿٩﴾ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيَّانَ الْمَفْرُجِ ﴿١٠﴾﴾ جواب يليق بإنكارهم. أي إنه اليوم مستبعد، مستعجل، مستكبر، ويقول: أيان يوم القيامة؟ ولكنه حين رأى ذلك اليوم يقول: أين المفر؟

ومثل ذلك تصوير حاله في قوله تعالى: ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَنْظُرُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَالنَّفْعَتِ السَّاقِ وَالسَّاقِ ﴿٢٦﴾﴾.

ومثل سؤاله استكباراً إعراضه عن الحق، كما قال تعالى: ﴿فَلَا صَدَقَ وَلَا وُصِّلَ ﴿٣١﴾ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿٣٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ﴿٣٣﴾﴾. فأتبع هذا قوله: ﴿أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿٣٥﴾﴾. مطابقاً لحاله على سبيل الحسرة، كما قال تعالى: ﴿يَنْحَسِرَةً عَلَىٰ الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٠﴾﴾ يس: ٣٠. فإن كلمة «أولى» تستعمل للحسرة كما أن «ويلا» للمقت والزجر. قالت الخنساء:

هممت بنفسي كل الهموم   فأولى لنفسي أولى لها^(١)

وإنما التفت من الغيبة إلى الخطاب لتكون أشد. فلو قال: «أولى له فأولى» لم يبلغ هذا المبلغ. وإنما أجرى الكلام إلى آخر السورة على الاستفهام لمثل ذلك السبب، فالسورة من أولها إلى آخرها ردع وتوبيخ.

(١) ديوان الخنساء: ١٢١.

(٣)

الكلام جارٍ على معنى متصل وإنما أكثر القطع الظاهر والالتفات للدلالة على السخط

لا نرى الحاجة إلى تفصيل مواقع الردع والاستفهام في هذه السورة، ولكن نشير إلى أمر مهم، وذلك: أن الخطاب إذا كان على سبيل السخط ترى فيه كثرة الفصل، كأن المتكلم يقف عن القول ويكظم غيظه، ثم يأخذ في أسلوب آخر، ويختتم الكلام بكلمة الردع، كما ترى الالتفات كثيراً في كلامهم بمثل قول الشاعر^(١):

فدع ذا، وسلِّهم عنك بجسرة

ولك أن تقايس هذه السورة بسور العلق، والتكاثر، والهمزة، فإنهن متشابهات في هذا الأسلوب كتشابههن في إظهار السخط. ولكي تفهم هذا الأسلوب ومواقع الردع والسؤال، نوردتها عليك بطريق موجز:

«أيحسب الإنسان أن لا نشر ولا جزاء؟ بل من الفجور يقول: أيان ذلك؟ فإذا جاء لا مفر. كلاً، لا ملجأ له، وإلى الله المستقر. بل الإنسان مع البصيرة يتعامى. كلاً، بل يجب الدنيا ويترك الآخرة. كلاً، ما غناء الدنيا عنه إذا بلغت التراقي، وسيق إلى ربه.»

فترى كثرة الالتفات والقطع الظاهر، ولكن الكلام جارٍ على معنى متصل، وما ذلك إلا لإظهار السخط وشناعة أحوالهم.

ومن الالتفات آية: ﴿لَا تُحْرِكُهُ ۚ لِسَانُكَ لَتَعَجَّلَ بِهِ ۗ﴾ (١١) إلى كلمة ﴿بَيِّنَاتُهُ﴾ (١١)

(١) وهو امرؤ القيس. انظر: ديوانه: ٦٣ وعجز البيت:

ذمول إذا صام النهار وهَجَّراً

وسترده على تفسيرها.

(٤)

بيان وجه الاحتجاج في هذه السورة

قد علمت مما قدمناه أن السورة بنيت على الزجر والتخضيع، ولذلك يخفى وجه الاحتجاج على غير الممارس ببلاغة العرب، فإنه ينظر في الكلام من جهة الإخبار والاستدلال. فأردنا أن نكشف عن وجه الحججة بتجريد الكلام عن بوارقه، فتحتمله الأبصار الضعيفة أيضاً. فنقول إن وجه الكلام تحت قناع البلاغة هكذا:

«كذَّبَ الإنسان بالقيامة، وتولَّى عن الذكر، وحسبَ أنه يُترك سدىً ولا يُجزي، وقد أُنذِرَ بها، فيسأل مستهزئاً: أيا ن يوم القيامة؟ فليعلم أنه لن يُترك سدىً بل إنه يُحْيَى ثم يُجْزَى. نجمع عظامه، ونسوي بنانه. وإنما هو في سكرة العمى، فيفتح بصره عند الواقعة، فيقرُّ بها إذا شهدت عليه نفسها. بل قد شهدت نفسه اللوامة، فهو بصيرة على نفسه، ولكن محبة هذه العاجلة أذهلته عن الآخرة، فينبغي أن يُترك ملياً كي يفهم. ألا يذكر الموت وفراق هذه العاجلة الذاهبة والرجوع إلى ربه، فيصدِّق ويصلي؟ أم لا يذكر خلقتة، فيؤمن بأن المبدع قادر على إحيائه مرة أخرى؟».

ولكن أين هذا من النظم البليغ الباهر!

والذي يتدبر القرآن يرى تحت قوارعه حججه الدامغة، كما قال تعالى:

﴿نَفْسَعْرُ مِنْهُ جُلُودٌ لِّدِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ الزمر: ٢٣.

وسينكشف لك وجه الحججة بعد النظر في مجموعها وفهم تأويلها.

والآن نلتفت إلى أجزاء السورة وشرح كلماتها بحول الله تعالى. وما توفيقي

إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

(٥)

تفسير قوله تعالى: (لا أقسم)

في قوله تعالى: ﴿لَا أَقِيمُ﴾ لا منفصلة، أي: باطل ما يحسب الإنسان. والقول بزيادة «لا» سخيّف جداً، وبأنها متصلة سقيم، لضعف المعنى ولتصريح القرآن بخلافه حيث جاء: ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُ لَفَسْرٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ الواقعة: ٧٥-٧٦. (انظر تفسير هذه الآية).

وانفصال «لا» قبل القسم كانفصال «كلا» قبله، كما قال تعالى: ﴿كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾﴾ المذثر: ٣٢. وتكرارها كتكرارها، كما قال: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٢﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾﴾ التكاثر: ٣-٤.

وهذا الأسلوب شائع في كلامهم إذا أرادوا شدة الإنكار لظن سابق، لأنّ في تقديم «لا» دلالة على أنّ الكلام جوابٌ وردّ لما قيل من قبل، وعلى أن الإنكار به لا يحتمل مكثاً. فإن القسم عادته الابتداء، وإنما قدّمت عليه كلمة الإنكار لشدة الاعتناء به. والقسم على الأكثر تأكيداً لإثبات، فإذا كان الإنكار، ينبغي أن يصدر الكلام بالنفي. ولذلك قالوا: لا والله. وإن قيل: والله لا، كان ضعيفاً.

فعلى هذا جاء قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ﴾ النساء: ٦٥.

ومنه قول النابغة الذبياني:

وما هُرِيقَ على الأنصاب من جَسَدِ
رُكبانِ مكةَ بين الغيل والسَّعَدِ

فلا لَعَمْرُ الذي مَسَّحَتْ كعبته
والمؤمن العائذاتِ الطيرِ تمسحها

ما قلتُ من سيِّءٍ مما أتيتَ به
إذا فلا رَفَعَتْ سَوطِي إليَّ يدي^(١)
وأيضاً قوله:

فلا عَمُرُ الذي أُنْثِي عليه
وما رَفَعَ الحَجِيحَ إلى إلال
لَمَّا أغفلتُ شُكْرَكَ فانتصِخني
وكيفَ وَمِنْ عَطَائِكَ جُلُّ مالي^(٢)

وقول امرئ القيس:

لا وأبيك ابنةَ العامريِّ
لا يدعي القومُ أني أفرّ^(٣)

وفي هذه الشواهد من القرآن وكلام العرب كان القسم على الإنكار المحض،
فجيء بذكر ما يتعلق به الإنكار.

وأما إذا كان القسم على إثبات وإنكار معاً كما وقع هاهنا أتبع كلاماً يناسب
هذا الموقع.

فربما يذكر في الجواب الإثبات والإنكار معاً، كما قال تعالى: ﴿فَلَا تُقِيمُ بِمَا تُبْصِرُونَ
﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾ وهذا ذكر الإثبات ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا
تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾﴾ هذا ذكر الإنكار ﴿نَزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٣﴾﴾
الحاقة: ٣٨-٤٣ أعاد الإثبات كما ثنى الإنكار.

وربما يحذف كلاهما، ويؤتى بما يدلُّ على المقسم عليه، أو يعتمد على ظهوره
من موقع الكلام، كما ترى في قوله تعالى: ﴿صَّ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴿١﴾﴾ بل الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ

(١) ديوانه: ٢٥.

(٢) المصدر السابق: ١٥١. إلال: جبل عن يمين الإمام بعرفة.

(٣) ديوانه: ١٥٤.

وَشِقَاقٍ ﴿٢﴾ ص: ١- ٢ فكذلك ها هنا أيضاً لم يصرِّح كلُّ تصريح بالمقسم عليه، لما دلَّ عليه ما يتلوه، ولما يُفهم من نفس المقسَم به، ولما يفهم من الردع والتوبيخ، كما مرَّ بك ذكره في الفصل الرابع، ولما مهد له في السورة السابقة، كما بيناه في الفصل الأول.

(٦)

معنى «معاذير» و«فاقرة»

أما باقي ألفاظ السورة فمعروف، ولكن ربما يسأل عن كلمتين: معاذير وفاقرة.

أما المعاذير: فاسم جمع للمعذرة، وأصلها معاذر. في أمثالهم: «المعاذر مكاذب». ثم زيدت الياء كما ترى في المناكير. وهذا المعنى أقرب إلى ظاهر الموقع مما قالوا: إنه جمع معذار للستر بلغة اليمن. ويتضح لك هذا من تفسير الآية.

أما الفارقة، فهي من أسماء الداهية، كأنها تكسر فقرات الظهر، وهكذا القارعة. وأسماء الداهية تستعمل للقيامة وإنها لكبراهة.

(٧)

بيان المقسَم عليه ووجه القسم بالقيامة

القسم بالقيامة من التأنيب الشديد، كأنه قال: سوف تعلمون ذلك اليوم. فأخرج الكلام مخرج التهويل. ومثل ذلك في قوله تعالى: ﴿وَالْيَوْمَ الْمَوْعُودِ ﴿٢﴾﴾ البروج: ٢. ويدلُّ على موقع سخطه قوله تعالى بعده: ﴿قِيلَ اصْحَبْ الْأَخْدُودِ ﴿٤﴾﴾ البروج: ٤. وهذا الأسلوب أبلغ في خطاب المستعجلين، كما قال: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ لَيْسَ لَوْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾﴾ الواقعة: ١- ٢.

فهذه الأقسام من إظهار الشيء بنفسه على نفسه لشدة الظهور، فإن القسم من الله تعالى بآياته الدالة يراد به الإشهاد والاستدلال، كما بيَّنا في كتاب «الإمعان في أقسام

القرآن».

ثم هذا الأسلوب أنفع لهم، لكي يتعلموا الصبر ويغتنموا المهلة. ولذلك كثر في القرآن الأمرُ بامهالهم والإعراض عنهم. فإن أمراض النفس كأدواء الجسم، تُعالج بأضدادها، كما ترى في قوله تعالى: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿٢﴾ مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾ تَخْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾ فَأَصْبَرَ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿٦﴾ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ﴿٧﴾﴾ المعارج: ١ - ٧. فلم يجب للسائل، بل أمر النبي بالصبر.

وربما يتبع التهويل حجة، كما ترى في قوله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١﴾ عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾ الَّذِي هُوَ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴿٣﴾ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ تَوَكَّلَا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾﴾ فهذا تهويل وزجر وتنبية، ثم أتبع ذلك حجة فقال: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مَهْدًا ﴿٦﴾﴾ إلى قوله ﴿أَلْفَاقًا ﴿١٦﴾﴾ النبأ: ١-١٦ احتجاجاً بآياته الدالة على القيامة.

فكذلك في هذه السورة، بعد القسم بالقيامة على سبيل التهويل، أشهد بدليل هو من أقرب الأدلة. ولنذكره الآن.

(٨)

بيان وجه القسم بالنفس اللوامة

فاعلم أن القسم بالنفس اللوامة إشهادٌ على النفس بصفتها التي فطرت عليها. فإن النفس تحس بأنها تحت ذمة، وعليها حاكم يحاسبها؛ وإلا لماذا تلوم نفسها على بعض ما فعلت؟

وفي ذلك دلالة ظاهرة على الحساب والجزاء، لما أن فيها من فطرتها وازعاً ورادعاً لا يزال ينصحها وينهرها حتى تصير مطمئنة ومنقادة، فتدخل في حزب الله راضية مرضية.

فمع هذا الحس البديهي الذي سمّاه الله تعالى «بصيرة» بقوله: ﴿بَلِ الْإِنْسَانِ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۗ﴾ (١٤) كيف يشك في يوم الجزاء، إلا أنه ينكر بأن الله قادر على إحيائه. وهذا إثم كبير، مع أنه حمق شديد. وذلك الظن السيئ الباطل حمله على إثم أكبر منه، وهو فجوره وسوء أدبه بين يدي خالقه، فيسأل عنه، ويستهزئ به، ويبيدي ما استكنّ في نفسه من مرض الشك.

(٩)

وجه الجمع بين القيامة والنفس اللوامة

إن في الجمع بين القيامة والنفس اللوامة أيضاً دلالة على نسبة بينهما عند من يتدبر. فاعلم أن القيامة لوامة النفس الكلية، فإن العالم شخص واحد لمجاري أحواله على موافقة بعضها ببعض. وكما أنّ في كل إنسان لوامة على أفعاله السابقة، فكذلك للعالم نفس لوامة على ما جرى فيه، كأن فيه قوة إصلاحه، ولولا ذلك لفسد.

ولذلك ترى الكون بعد الفساد، والرجوع بعد الحيادة عن السبيل. فكم مرة كادت الأجرام تتصادم أو تخرج عن النظام، ثم كأن صارفاً أعادها على الصراط. وهذا بحث طويل الذيل. وأهل العلم لا يرتابون في أن في العالم مصلحاً ومرمماً. وفي توالى الليل والنهار، والحر بعد القر، والمطر بعد القحط، آيات على ذلك.

وهكذا في جهة الأخلاق برّ وفجور، وقسط وجور، وعلم وجهالة، وعمارة وخراب. وستجد بعض البسط في تفسير سورة الأعلى.

وجملة القول هاهنا أن القيامة لوامة النفس الكلية، فترى ما فعلت، وقوله تعالى: ﴿يَبْنُوا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۗ﴾ (١٣) عبارة عنه. كما أن اللوامة مثال قيامة فيك، فترى حقيقتة أعمالك، وقوله تعالى: ﴿بَلِ الْإِنْسَانِ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۗ﴾ (١٤) عبارة عنه، وهكذا كل نبي نفس لوامة لقومه. وخاتم الأنبياء لسعة بعثته هو النفس اللوامة لجميع بني

آدم، وهو مثل القيامة ودينونة العالم.

(١٠)

جمع القسمين وقع حسب ربط ما بعدهما

وكما جمع في الإشهاد بين القيامة والنفس اللوامة، فكذلك جمع في ما بعدهما بين صفة القيامة أي وقائعها وصفة النفس اللوامة أي البصيرة. وأكد على ثبوت البصيرة بأن الإنسان مع تشبته بالمعاذير وتسكينه اللوامة بها لا يستطيع أن يُسكتها. فإنها لا تزال تلومه، إلا أن تصير عمياء صماء بما ران على قلبه، وحينئذ يصدق عليه:

﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ البقرة: ٧.

وعن هذه الجماعة الصمُّ العُمي أمر الله النبي بالصفح والإعراض، كما قال:

﴿ فَأَعْرَضَ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ ﴿٢٩﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ﴿ النجم: ٢٩ - ٣٠. فها هنا أيضاً أمره بالإعراض عنهم كما ستعلم في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَا تُحْرَكْ بِهِ لِسَانُكَ لِتَتَعَجَّلَ بِهِ ﴾ ﴿١٦﴾

(١١)

بيان خسف القمر وجمع الشمس والقمر

قد مرّ بك بعض تفسير قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصْرُ ﴾ ﴿٧﴾ إلى قوله تعالى ﴿ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرُهُ ﴾ ﴿١٥﴾. وقد بينا وجه الكلام في الفصل الثالث، فالآن نتوجه إلى مضمون هذه الكلمات.

فاعلم أن الله تعالى صور بهذه الآيات هيئة القيامة حين تتجلى لهم فيرق بصرهم، وشدة الفزع توقظهم عن رقدة الغفلات. أما كيف يخسف القمر أم كيف يجمع بالشمس؟ فاعلم أن أمور القيامة ليست من الأحوال الجارية فتتطابق بينهما إلا على سبيل العبرة؛ فإن الخوض فيها لا يزيد شيئاً في التخويف الذي هو المطلوب

الأهم من ذكرها، بل خفاء الكيفية أعظم تهويلاً من بعض الوجوه لمن أيقن بها.

وأما المنكرون الشاكُّون، فيكفي لنا في جوابهم أن نقرب أحوالها إلى فهمهم بما علموا من مجاري الفطرة، غير مقرِّين بأنها هي، بل إنها غير مستبعدة عما صح عندهم. فيقال لهم: إنكم لا تشكُّون في أن حرارة الأجسام تنقص آناً فآناً إذا كان ما حولها أبرد منها. وكذلك زعمتم أن الأجسام تدرجت من الحرارة الشديدة والهوائية إلى السيلان ثم البرودة والجمود، وقد حققتم أن كثيراً من الأجرام انجذب إلى الشمس وألقي فيها. فإن صح عندكم هذه الأمور فيوشك أن ينجذب القمر وكذلك أرضنا إليها، والشمس يومئذ قليلة الحرارة فتدنو، والإنسان حي، ويبرق البصر بنورها. ويخسف القمر أولاً بذهاب نوره لقرب الأرض من الشمس، كما روي عن قتادة عن الحسن: «خَسَفَ الْقَمَرُ: ذهب نوره»^(١)، ثم يقع فيها - وهو المعنى الأصلي للخسف كما جاء غير مرة في القرآن، مثلاً في قصة قارون: ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ﴾ القصص: ٨١ - وذلك لخروجه عن مداره.

وهذا يقع عند اقتراب الساعة. فإن الآن كما ترى صنع الله تعالى أتقن كل شيء، فتجري الأجرام في أفلاكها حتى يتم أمرها وتكمل مصالحها، كما قال تعالى: ﴿وَأَيُّ لَّهُمْ أَلْتَلْ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا أَلْتَلْ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾﴾ يس: ٣٧ - ٤٠.

أي لنا آية على انتهاء هذا النظام في ذهاب النهار وجريان الشمس حسب مستقرها من الله تعالى وتقديره، وكذلك في تقلب القمر الذي ينمو ثم يهزل. ومع

(١) جامع البيان في تفسير القرآن ٢٩: ١١٣.

تقاربهما بعد التباعد، لا تقدر الشمس أن تدرك القمر، ولا الأرض أن تفر من الشمس، فلا يدرك نهار الشمس ليل الأرض، بل كل من الأجرام يسبحون في مدارهم. ففي ذلك آية لمن علم بتصرف الله في خلقه على فناء العالم وأن إلى الله الرجعى.

فإذا رُمِيَ بالقمر في الشمس، وُحِيفَ به، وقد رأوا دنوّ الشمس، خافوا أن تلقى هذه الأرض فيها، وفرعوا، ولا مفزع، فقالوا: أين المفرّ؟ هذا، والآن نرجع إلى شرح ما بعد هذه الآيات بحوله تعالى.

(١٢)

تفسير قوله تعالى

﴿بَلِ الْإِنْسَانِ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝١٢﴾

الإنسان على نفسه بصيرة (مبالغة ذو بصيرة)، وإذا كان الأمر هكذا فالأولى أن يُحْتَّ وَيُنَبَّه، ثم يُمَهَّل، لكي يُعْمَلَ فكره بعد ما سكن إنكاره ونفرته، ولذلك يا أيها النبي لا تُلقِ عليه تمام القرآن جملةً، فإنَّ جديد الكلام أشدُّ تأثيراً، وفي تنزيل القرآن جملةً لا يمكنك إلا تكرارُ كلام واحد. ثم في مكث التنزيل مصالح آخر كما بيّنه، وهذا التفات إلى النبي.

ثم هاهنا التفات إلى الإنسان فقيل له: مع أنك بصيرة عليك، إنما تنكر بالحق لكونك مشغولاً بالعاجلة وتاركاً نظرك في العاقبة. ولما كان ذلك من جهة غفلة الإنسان ورغبته في العاجلة المشهودة، نَبَّهه عن الغفلة بتصوير الآخرة يوم تبيضُّ وجوه وتسودُّ وجوه.

وهاهنا جمع الترغيب والترهيب، وأما في ما سبق من التصوير فلم يذكر إلا ما فيه الترهيب. وذلك لما صدر الكلام بذكر إنكاره، فلما فرغ منه ذكر حالة الإنسان،

وسكن سورة الكلام قليلاً.

ثم هاهنا رجوع إلى حالة الدنيا، فذكر تصوير الموت، ثم رجع إلى ذكر حبه العاجلة واستغنائها بما أنعم به عليه.

وكذلك رجع إلى ما بدأ به السورة من الإنكار والجواب، ولكن هاهنا ذكر الحجة، وذلك بكونه مخلوقاً مربوباً، فلا يترك سدىً.

ولما كان في الأول ذكر إنكاره واستهزائه لم يجب إلا بما يليق به. وأما في آخر السورة فكان قد تقدم ذكر شغله وسبب غفلته، فنبهه على الدليل وجعله مقابلاً لحاله.

(١٣)

تفسير قوله تعالى

﴿لَا تَحْزَنْ يَوْمَ بَلْسَانَكَ إِن تَكُنْ بِرُؤْيُومٍ﴾

اعلم أن في أول النبوة كان نزول الوحي موجزاً ونزراً لقلّة استعدادهم ولتفرهم، ومن الحكمة: الرفق والتلطف، فكانوا يُمهّلون ويُصَفَّح عنهم ريشاً يهدأ جاحهم ويسكن جأشهم. والنبى ﷺ ربما يضيق صدره إذا فتر الوحي لهجوم المخاصمة عليه، وكان نزول القرآن له تسكيناً وتثبيتاً، فكان حاله بين الخصام والقرآن كحال الشجر الممطور في حر الهواجر ولفح الحرور. وزد على ذلك حرصه الشديد على إيمان الناس وتكميل الشريعة وقد قالوا: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَوَحْدَةً﴾ القرآن: ٣٢. فلهذه الوجوه التي أشرنا إليها، كان النبي عليه الصلاة يتشوق عند ما يُوحى إليه، حتى إنه كان يقرؤه بلسانه لكي يعيه ولا ينسى، فيتلقى وراء ذلك، ليكون به أشدّ يداً، وأكثر مدداً في إبطال الباطل وإثبات الحق.

وقد أظهر الله تعالى عليه مصالح المهلة والتدرّيج في الأمور الإلهية في كثير من الآيات، كما قال: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً

﴿١١٤﴾ وَلَقَدْ عٰهَدْنَا اِلٰى اٰدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسٰى وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿١١٥﴾ طه: ١١٤-١١٥. فبيّن في هذا أن الإنسان قليل العزم، فلا يحتمل جملة الشريعة إذا حملها دفعة واحدة. فلا تعجل بأن يقضى إليك القرآن بتامه، بل خذ ما أُعطيت منها، واعلم أن لها بقية من تخفيف أو تكميل، واستزد علماً من ربك. فبيّن مصلحة التدرج مجملًا من جهة ضعف الإنسان.

وأما قوله: ﴿لَا تَحْرِكْ يَدَيْكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ ﴿١٦﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَانصَبْ قُرْءَانَهُ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾ وَتَذُرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾، فقد بيّن فيه مصلحة التدرج من جهة استعداد الإنسان للتربية. فإن الله تعالى أودعه بصيرة وتميزاً وشوقاً إلى العلو، فيسمو إليه حالاً فحالاً، ولكن تنازعه زخارف الدنيا وشهواته العاجلة. وهذا حب العاجل أيضاً مودع فيه، كما قال تعالى: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ ﴿٣٧﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جُرُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾﴾ المارج: ١٩ - ٢٢. وهذا لكي يبتليه ويخلص النصار من الخبث. ففي الإنسان حب العاجل وشوق المعالي كلاهما مفطور، وبذلك اجتهاده، ومنه التربية، لينمو بذر الفطرة بقوته المودعة فيه. ولذلك نهى عن الإكراه في الدين.

فبعد ما بيّن الله تعالى أن في الإنسان لوامةً وعلماً للدين وبصيرةً، علّم النبيّ كيف يريهم فقال: لا ينبغي لك أن تعجل بالقرآن، فإن التدرج أمر مقضيّ عندنا، وعليه يجرى أمر التربية، والمربيّ الحق هو الله تعالى، كما قال: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ ﴿٥٦﴾. ومثلها آيات كثيرة. فعليك أن تتلو عليهم ما يوحى إليك. وسلّى النبيّ ﷺ بأن علينا جمع القرآن بعد هذا النزول المتفرق، ثم علينا قراءته حسب نظامه، ثم علينا بيانه بإضافة الآيات المبينة.

ثم بيّن أن عدم انتفاعهم بهذا القرآن ليس من جهة مكثه وتدريجه، بل إنه هو التدبير؛ ولكنهم يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، فهم عبيد المحسوسات وعمّون عن

الغيب. فإن الإنسان على نفسه بصيرة، ولكنه يتعامى و يتغافل كفراً؛ فإن الله تعالى هداه السبيل، ونصب له الدليل. فكأنه قيل: لا تعجل بأن تلقى عليهم النصائح جملة، بل تذكرهم، وتصفح عنهم، فينتفع به من صلح له، ولا تحرص على تلقي القرآن جملةً مجموعاً مرتباً كما يطلبون منك، فإن ذلك أقل نفعاً من التدريج والإمهال.

ويقرب من هذا ما بين الله من حالهم حيث قال: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذِكْرِ مُعْرِضِينَ ﴿١٩﴾ كَانَهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنَفِرَةٌ ﴿٢٠﴾ فَزَتْ مِنْ فُسُورِهِمْ ﴿٢١﴾ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنشَرَةً ﴿٢٢﴾ فَأَجَابَ اللَّهُ بقوله: ﴿كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢٣﴾ كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ ﴿٢٤﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ. ﴿٢٥﴾﴾ المذثر: ٤٩ - ٥٥. فأوضح أن داءهم الذهول عن الآخرة.

ويشبه ذلك أيضاً ما جاء في سورة الأعلى: ﴿سُقِّرْتُكَ فَلَا تَنْسَىٰ ﴿٦﴾ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ﴿٧﴾ وَيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٨﴾﴾ أي يسرك للتدبير الصحيح، فلا تقع في معضلة، كما قال تعالى: ﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ﴿٢﴾ إِلَّا نَذِكْرَةً لِّمَنْ يَخْشَىٰ ﴿٣﴾﴾ طه: ٢ - ٣ ﴿فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ﴿١﴾ سَيَذَكِّرْ مَنْ يَخْشَىٰ ﴿١٠﴾ وَنَجِّنَهَا الْأَشْقَىٰ ﴿١١﴾ الَّذِي يَصَلِّي النَّارَ الْكُبْرَىٰ ﴿١٢﴾ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿١٣﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٧﴾﴾ الأعلى: ٦ - ١٧. انظر إلى الالتفات هاهنا فإنه كالالتفات في قوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾ وَيَذُرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾﴾ القيامة: ٢٠ - ٢١.

ويشبهه أيضاً ما جاء في سورة الدهر، فأشهد الإنسان على نفسه بما يعلم بالبداهة من أنه لم يكن ثم جعله الرب سميعاً وبصيراً، وأراه سبيل الخير والشر، وجعله مختاراً، فصار إما شاكراً وإما كفوراً. ثم صور حال كلا الفريقين، فأوجز في ذكر الكفور، وأطنب في ذكر الشكور، ثم التفت إليه فقال: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعِيرًا ﴿٢٢﴾﴾ الإنسان: ٢٢. ثم التفت إلى النبي فقال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾﴾ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم

يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾ ﴿الإنسان: ٢٣-٢٧.

أي: إنك لست في شيء من الذمة، إنا نحن نزلنا عليك القرآن نجماً نجماً، ولربك الحكم، فاصبر له، ولا تلتفت إلى ما يطلب منك ذلك الكفور من أن تأتي بالقرآن جملة، أو تنزل عليهم ملكاً، أو صحفاً من السماء منشرة، وغير ذلك؛ فاصبر، وانتظر تدبير الله. فأمره بالصفح والرجوع إلى الصلاة كما جاء كثيراً، ثم بين أن مرضهم محبة هذه العاجلة والإعراض عن الآخرة. ثم صرح بأنك بريء الذمة، فقال: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذِكْرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ ﴿الإنسان: ٢٩.

فلا يخفى أن نظم المعاني في هذه الآيات يشبه نظم المعاني في ما نحن في تفسيره.

(١٤)

زيادة التوضيح لنظم الكلام

قد أشكل هذا الالتفات على المفسرين لما خفي عليهم رباط الكلام، حتى إن القفال رحمه الله زعم إنه مما يقال للكفار يوم القيامة^(١). والباقون لم يبعدوا عن بعض فحواه، ولكنهم جعلوه كلاماً مستأنفاً غير مربوط بمضمون السورة، وظنوا أن النبي اعتراه العجل، فكلمه جبريل ناهياً عن العجل. نعم، إن نزول القرآن كنزول الغيث ينتظر تهيئاً وانبعاثاً لكي يطابق الحال. وقد وقع عند إلقاء هذا الكلام أن النبي كان عاجلاً لتلقي الوحي، حرصاً عليه، لشدة حرصه على إنذار قومه، كما قد ذكرته في أول فصل (١٣). ولكن كان هذا دأبه، وكثر في القرآن تسليته بأمثال هذه الكلمات.

(١) تفسير الرازي ٣٠: ٢٢٣.

ولما كان هذا الشوق لوجوه كثيرة جاءت التسلية على وجوه كما ذكرته آنفاً. وظنوا أن العجلة المذكورة في هذه السورة كانت من خوفه الضياع والنقصان على القرآن. فنقول: نعم، هكذا الأمر، ولكن فيه غوراً يستدعى تفصيلاً.

فاعلم أن النبي ﷺ بعد ما أوحى إليه كان يحسب أن جملاً باهضاً قد ألقى عليه، فإن نسي منه شيئاً كان مسؤولاً عنه. ومع ذلك إنه كان يشتاق إلى زيادة الوحي، لعل قومه ينتفع به، فجاءت التسلية حسب هذين الأمرين مع رعاية وجه الكلام في هذه السورة. فكأنه قيل له: لم تجتهد هكذا في تلقي الوحي؟ أما حفظه وجمعه فعلينا، وأما هداية قومك فهم منهمكون في محبة العاجلة، فكثير القول وقليله سواء عليهم. وقد أراهم الحق بما جعل في نفوسهم من البصيرة.

فهذا كلام أجمل فيه ما فصل في سورة الأعلى وسورة الدهر، وهو الإعراض عنهم. وفصل فيه ما ترك مجملاً في تينك السورتين، وهو حفظ القرآن. والآن نبينه بعون الله تعالى فإنه من مهمات المسائل.

(١٥)

في حفظ القرآن وجمعه في عهد النبي بوحى من الله
وأن الإمامية موافقون بنا في ذلك

اعلم أن الله تعالى وعد حفظ القرآن مراراً إجمالاً وتفصيلاً، فقال تعالى: ﴿وإِنَّهُ لَكِنْتُبٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴿٤٢﴾ فصلت: ٤١ - ٤٢، أي إنه مصون عن الزيادة. وقال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾ الحجر: ٩. وهذا قول في غاية الصراحة بنفي النقصان والتغير، مع الدلالة على نفي الزيادة أيضاً؛ فإن كل واحد من هذه الثلاث يخالف حفظ الكلام، وهذا أمر ظاهر.

وأما ما اشتهر من أن الإمامية يقولون بذهاب بعض القرآن فخلاف تصريح

علمائهم كالسيد المرتضى، وشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، وأبي علي الطبرسي صاحب مجمع البيان، ومحمد بن علي بن بابويه القمي الذي قال: «اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله على نبيه هو ما بين الدفتين وما في أيدي الناس، ليس بأكثر من ذلك. ومن نسب إلينا أننا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب»^(١).

وأما رواياتهم فمثل رواياتنا لا يعتمد عليها لضعفها. قال السيد المرتضى: «إن من خالف في ذلك من الإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم، فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوا صحتها، لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته»^(٢).

وللسيد المرتضى دلائل أخر تركناها. فإننا بسطنا الكلام في كتابنا «تاريخ القرآن»^(٣). وإنما نذكر هاهنا ما يختص بهذه السورة.

فلا يخفى عليك أن قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾

﴿١٨﴾ يحتوي على ثلاثة أمور:

الأول: أن القرآن يجمع في عهد النبي ﷺ ويقرأ عليه بنسق واحد. فإنه لو أنجز هذا الوعد بعد عهد النبي لم يأمره باتباعه، وذلك قوله: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾

﴿١٨﴾

والثاني: أن النبي مأمور بالقراءة حسب هذه القراءة الثانية التي تكون بعد الجمع، وليس للنبي أن يُلقى عليه شيء من الوحي ولا يبلغه الأمة، عقلاً، ولما أمره

(١) الاعتقادات لابن بابويه القمي، طبع إيران، سنة ١٢٢٤هـ.

(٢) مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي ٥: ١ طبع إيران سنة ١٢٨٤هـ.

(٣) هو من مؤلفاته التي لم يتيسر له إتمامها.

الله تعالى في قوله: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ المائدة: ٦٧. وقوله تعالى: ﴿مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ عامٌ ولا يخصُّه العقل، فكل ما أنزل إلى الرسول من أمر الرسالة لا بد أن يبلغه الأمة، ونظم القرآن وصورته منه، فكيف يترك تبليغه وهو مما أنزل إليه. فلا شك في أن النبي ﷺ علّم الأمة قراءة السورة بنسق آياتها.

والثالث: أن بعد هذا الجمع والترتيب بيّن الله ما شاء بيانه من التعميم، والتخصيص، والتكميل، والتخفيف.

وقد علمنا وقوع هذه الأمور الثلاث. فإن النبي ﷺ كان يقرأ عليهم سورة القرآن كاملة، وهذا لا يكون إلا بعد أن قرئ عليه بنسق خاص فأخذوها منه، وكان يأمرهم بوضع الآيات بمحلها اللائق بها. ثم بعد ذلك إذا أنزلت عليه آيات مُبَيَّنَةٌ ضمَّها بالقرآن.

فترى هذه المبيّنات ربما وُضعت بجنب ما تبينه، وحيناً في آخر السورة إن كانت متعلقة بعمودها. وترى في أكثر هذه الآيات تصريحاً بأنها بيان من الله تعالى، كقوله عز من قائل: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ﴾ البقرة: ١٨٧. ثم عرض عليه جبريل الأمين عرضةً أخيرةً بعد تمام القرآن، كما جاء في الخبر الصحيح المتفق عليه^(١). فأتاه القرآن بتمامه مرتّب السور، فكان مواقع السور فيه مثل مواقع الآيات مما ألقى عليه، وعلّم الأمة كما تلقى من الروح الأمين. فليكن هذا القدر هاهنا.

(١) من حديث فاطمة رضي الله عنها. أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي ﷺ؛ ومسلم في فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبي ﷺ.

(١٦)

تفسير قوله تعالى

﴿وُجُوهُ يُؤْمِنُونَ بَأْسِرَةٍ ﴿٢٣﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٤﴾﴾

﴿وُجُوهُ يُؤْمِنُونَ بَأْسِرَةٍ ﴿٢٤﴾ تَنْظُرُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾﴾

اعلم أن قوله تعالى: ﴿وُجُوهُ يُؤْمِنُونَ بَأْسِرَةٍ ﴿٢٣﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٤﴾﴾ تصوير لحالتي المصدقين والمكذبين. فوجوه يومئذ باسمه سروراً لما ينتظرون من رحمة الله، ووجوه (يومئذ) كالحلة لما يخافون عذابه، كما قال في سورة عبس: ﴿وُجُوهُ يُؤْمِنُونَ مُسْفِرَةٌ ﴿٢٨﴾ صَاحِكَةٌ مُنْتَبِشَةٌ ﴿٢٩﴾ وَوُجُوهُ يُؤْمِنُونَ عَلَيْهَا غَبْرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾﴾.

وكما بيّن أمرين للمكذبين: من البسور وسوء الظن، فكذلك بين للمصدقين أمرين: نضرة الوجوه والاستبشار بثواب الله. والثاني كالسبب للأول، فإن السرور والحزن يظهران في لون الوجه، كما قال متمم بن نويرة:

ولوعة حُزْنٍ تترك الوجه أسفعا^(١)

وهذا كثير.

فالنظر في الآية هو نظر من ينتظر من ربه رحمة، ويرجو منه نعمة. ولا يغرّتك كلمة «إلى»، فإنها ربما لا تكون للجهة المكانية لا سيما إذا استعملت بالنسبة إلى الرب تعالى. ألا ترى استعمالها في قوله تعالى: ﴿وَتَوَبُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ النور: ٣١، وقوله تعالى:

(١) صدره:

فقلت لها: طول الأسى إذ سألتني

المفضليات: ٢٦٨، وجمهرة أشعار العرب: ٧٥٣.

﴿فَقِرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ الذاريات: ٥٠، وقوله تعالى: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ المزل: ٨، وقوله تعالى: ﴿وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب﴾ الشرح: ٨.

ثم إن المؤمن يعظم ربه فيجعل له المكان في السماء، وهو مصيب في ذلك من وجه، فإن الله تعالى محيط بكل شيء. فربما يدعو ويرفع نظره إلى السماء مناجياً له ومتوجهاً إليه، وشتان بين هذا النظر والرؤية. انظر كيف جاء في زبور (١٢٣):

«إليك رفعت عيني يا ساكناً في السماوات. هو ذا، كما أن عيون العبيد نحو أيدي سادتهم وكما أن عيني الأمة نحو يد سيدتها، هكذا عيوننا نحو الرب إلهنا حتى يترحم علينا، ارحمنا، يا رب ارحمنا».

وأما تمسك الإمام أبي الحسن الأشعري بهذه الآية، فكان رحمه الله مبتلياً بالمعتزلة، فكان يجادلهم على طريقهم ويفحهمهم.

ألا ترى كيف اضطروهم إلى القول بأن «إلى» هو واحد «آلاء»، وضعفه ظاهر. ولكن الحق الأبلج أن الاستدلال على رؤية الله تعالى بقوله تعالى: ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ (٢٣)، والجواب بأن «إلى» واحد «آلاء»، كلاهما من الوهم والجهل بلغة العرب وشؤون الكلام. فالآلاء ليست بمعنى النعم كما بيّناه في كتاب «مفردات القرآن»^(١). ثم مع الإيمان بالتنزيه، ما لنا وللخوض في ذات الله. أليس ذلك من علامات ذهاب الدين؟ فأحذرك عنه. وتفصيل المسألة في كتاب عيون العقائد^(٢).

(١) ص ١٢٥.

(٢) انظر فصل «الرؤية» في كتاب «القائد إلى عيون العقائد»: ١٠٥.

(١٧)

الإشارة من مجيء «يُفَعَّل» مجهولاً

في قوله تعالى: ﴿تَنْظُرُونَ أَنْ يُفَعَّلَ بِهَا فَا فِرَةٌ﴾ (٢٥) ﴿مجيء «يفعل» بصيغة المجهول يشير إلى أن العذاب إنما يُخَاف من جهة أنفسنا، كما أن النعم تُنتظر من الله.

وصرح بذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ (٣٠) الشورى: ٣٠. وعلى هذا الأسلوب قوله تعالى: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ (٧) ﴿٧﴾، فلم ينسب الغضب إلى نفسه كما نسب الإنعام في قوله: ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ ﴿٧﴾.

وهذا للتنبية على رحمته العامة، ولكن إذا أراد عموم عدله ونفاذ سنته نَسَبَ كل ما يقع إلى ذاته المقدسة.

والأصل في ذلك أن المعبود محبوب عند كل عابد، إلا من كان في أسفل درجات الإنسانية، فلا يرجون منه إلا الحسنى، ويدعونه بأسماء تدل على الرحمة. وشرح ذلك في تفسير آية: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (١) ﴿١﴾.

وإذا قابلت هذه الآية بالتي سبقتها في صفة المؤمنين، بدا لك أن المؤمنين منتظرون قربة من الله، والمكذبين قد يسوا من رضوانه وعلموا بأنهم مبعدون، كما قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّحَجْرُونَ﴾ (١٥) ﴿١٥﴾ المطففين: ١٥.

(١٨)

تفسير قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ﴾ (٦) ﴿٦﴾

وقراءة الفاصلة بالوقف وحذف الياء

في قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ﴾ (٦) ﴿٦﴾ الضمير للنفس، كما جاء في سورة

الواقعة: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾﴾ الواقعة: ٨٣. وإنما لم يذكرها لعلمهم بها وتعودهم بهذا الحذف، كما قال حاتم الطائي:

أماوي ما يُعني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر^(١)

وهذا الحذف من مثل ما جاء في القرآن: ﴿مَا تَرَكْ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾

فاطر: ٤٥.

ثم في الآية أمر آخر من جهة القراءة، وذلك أنه لا خلاف بين العلماء في أن النبي ﷺ كان يقف على آخر الآيات، أي يقطعها. فإن الفواصل إنما جاءت متشابهة لأمر صوتي، وأما وصل المعنى وفصله فأمر آخر، كما ترى في الأشعار والأسجاع.

وقد علمنا من كلام العرب أنهم ربما يحذفون الياء من آخر الكلمة لا سيما الساكنة، كما ترى في قوله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾﴾ الكافرون: ٦، وأصله «ديني». وذلك كثير في القرآن في الفواصل.

وجاء في غير المقاطع أيضاً في أشعار العرب. قالت الخنساء:

وتعدّرت أفقُ البلا د فما بها وشلّ لمائخ
تذري السوافِ على السّوا م وأجدبت سُبُل المسارخ^(٢)

(١) ديوان شعر حاتم الطائي وأخباره: ١٩٩.

(٢) أنيس الجلساء في ملخص شرح ديوان الخنساء ص: ١٤، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، سنة ١٨٩٥ م.

في الأصل «لمايح» مكان «لمايح». السوافي جمع السافيا: الغبار. والضمير في «تذري» لأفق البلاد، وتأنيثها لتأنيث

المضاف إليه. والسوافي للغبار. جاء في شعر مالك بن ريب التميمي:

بأنكما خلفتاني بقفرة تُهبِل عليّ الریح فيها السوافيا

جمهرة أشعار العرب ص: ٧٦٣. وأما السوافي للريح فجاء أيضاً، وحيثذ السوافي في حالة الرفع (من إفادات المؤلف رحمه الله).

فحذفت الياء من آخر «السوافي»، وهو في حالة النصب مثل التراقي. وقالت
الخنساء:

فيا عين بكي لامرئ طار ذكره   له تبك عين الراكضات السوابح^(١)

حذفت ياء «تبكي». وأنشد سيويه في كتابه:

فَطَرْتُ بِمُنْصَلِي فِي يَعْمَلَاتِ   دوامي الأيدِ يَخِطُنَ السَّرِيحَا^(٢)

فحذفت الياء من آخر «الأيدي».

وإذ قد شاع في كلامهم حذف الياء الساكنة، و الياء في «التراقي» على تقدير
الوقف ساكنة، فلا يبعد أن تحذف الياء، ثم تسكن القاف، كما رأيت في مثل: ﴿وَلِيَّ
دِينِ ﴿٦﴾﴾ الكافرون: ٦، ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾﴾ الزمر: ١٧، ﴿بَلْ لَمَّا يَدُوُّوا عَذَابِ ﴿٨﴾﴾ ص: ٨.

(١٩)

تفسير قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴿٧﴾﴾

﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴿٧﴾﴾ حكاية عن شدة الأمر حين لا يلتفت إلى الذي قال، كأن
هذا القول بنفسه أذهل عن ذكر القائل، وكأن كلهم شريك في هذا القول، فالمجهول
هاهنا أبلغ. و«من» قبل النكرة تحيء لشدة الطلب، أو عند غلبة اليأس. قال طرفة:

إذا القومُ قالوا مَنْ فَتَى؟ خِلْتُ أَنِّي   عُنَيْتُ، فلم أكسل ولم أتبلد^(٣)

وقالت الخنساء:

(١) أنيس الجلساء: ٢٠.

(٢) كتاب سيويه الجزء الثاني ص: ٢٩١، الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة ١٣١٧هـ.

(٣) شرح القصائد السبع لابن الأنباري: ١٨٣.

يُعْطِي الْجَزِيلَ وَلَا يَلْحَى الْخَلِيلَ وَلَا
يَغْبَى السَّبِيلَ إِذَا مَا قِيلَ مَنْ هَادٍ^(١)

في البيتين سؤال عند شدة الحاجة، ولكنَّ في الثاني طرفاً من اليأس. وربما ينتهي اليأس إلى الإنكار، كما هو العادة في الاستفهام في جميع الألسنة المشهورة. ومنه قوله تعالى: ﴿مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَمْ لَا تَسْمَعُونَ﴾ ﴿٧١﴾ القصص: ٧١.

والاستفهام للإنكار شائع، ولكني أردت الاستشهاد على مجيء النكرة بعد «مَنْ»، وكشف معناها في هذا التركيب الخاص، فإن الآية محتملة لوجهين ولكن المآل واحد. الأول: أنه إذا جاءت سكرة الموت، وحشرجت النفس، وقالت العواد اضطراباً، كما أن الغريق يتشبث بالحشيش: ألا راق فيداويه؟

والثاني: أنهم قالوا: قد حُمَّ الأمر، وانقطع العمر، فأَيُّ راقٍ يشفيه؟ وهذا لشدة يأسهم. وحينئذ أيقن المحتضر أنهم أسلموه، وودَّعوه، وعلم أنه الفراق. والعرب قد نطقت بهذا المعنى. قالت الخنساء:

لكن سهاُم المنايا مَنْ يُصَبِّنْ لَهُ
لم يَشْفِهْ طِبُّ ذِي طِبِّ وَلَا راقٍ^(٢)

وقال عدي بن زيد:

أو تكن وجهةً فتلك سبيلُ
النَّاسِ لا تمنع الحتوفَ الرَّواقِي^(٣)

فوضعتُ المعنيين بين يديك، فخذُ بأيهما شئت، ولا حرج إذا كان المآل واحداً.

وأما أنا فأرى الوجه الثاني أحسن لقربه من نظام الكلام، كما علمت، وستعلم.

(١) أنيس الجلساء ص: ٢٧. وفيه: «ولا يلحى الخليل»، ولكن الصواب عند المؤلف: «الخليل».

(٢) المصدر السابق ص: ١٠٢.

(٣) ديوان عدي: ٤٥٤.

(٢٠)

تفسير قوله تعالى: ﴿وَالنَّفْتِ السَّاقِ بِالسَّاقِ﴾ (٢٠)

معنى ﴿وَالنَّفْتِ السَّاقِ بِالسَّاقِ﴾ (٢٠) أن لا يقدر المرء على المشي، ويكون هذا من شدة الضعف. فإنه إذا مات تين أن قد التفت ساقاه بعد أن كان جَوَّالاً، كما قال دريد بن الصمة:

فإن يكُ عبدُ الله خَلَى مكانه   فما كان وقافاً ولا طائشَ اليدِ
كميشُ الإزارِ خارجٌ نصفُ ساقه   صبورٌ على الضراءِ طلاعُ أنجدٍ^(١)

وتصوير الضعف بالتفاف الساق أمر ظاهر، وجاء في كتب الأنبياء. فمعنى الكلام أنه بعد ما يئس منه الطبيب، وودّعه القريب، وخانه أطوع أعضائه، فكيف يكون مآله، وهو مَسوقٌ إلى ربه قليل الأزر كثير الوزر؟

و«الساق» بمعنى شدة الأمر قول من لا يعرف من علم اللسان غير اسمه، فلا يميز بين دلالة المجموع ودلالة الأجزاء. الكشف عن الساق إنما يدل بمجموعه على الجذ والتشمير، والكشف هو الكشف، والساق هي الساق.

ووهم الرواة في ما رووا عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه آخر أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة^(٢). فإنه لو صح فهو بيان الواقعة، وليس بتفسير للساق.

(١) من قصيدة له في رثاء أخيه عبد الله. انظر الأصمعيات: ١٠٨، وجهرة أشعار العرب: ٦٠١، وشرح الحماسة للمرزوقي: ٨١٨.

(٢) انظر تفسير الطبري ٢٩: ١٩٦.

(٢١)

بيان ربط قوله تعالى: ﴿إِن رَّبَّكَ يُؤَمِّرُكَ الْمَسَاقَ﴾ (٢٠)

بعد ما علمت المراد من التفاف الساق بالساق، تبين لك حسن موقع المساق، فإنه يخبرك عن شناعة غفلته عن التهيؤ لذلك المساق، وقد انتهى انهماكه في الدنيا إلى ما ترى من انقطاع سعيه وبيس ساقه، فكيف يكون مسيره إلى ربه؟

وهذا الكلام ينبهك إلى ما يتلوه كاشفاً عن عُدْمه وسوء فقره. فإنه لو عمل صالحاً وكان صدقاً وصلّى لُرْفِعَ بهما، فكانتا له مثل جناحين. قال الله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ فاطر: ١٠.

وهذا التأويل الذي هو ظاهر بنفسه أيضاً مناسب لما جاء بعد ذلك من قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَمْتَطِي﴾ (٢٢). فهذا يقابل حاله حين ذهب عنه التمطّي، وصار مُلْتَقِيً على نعشه، ملفوفاً في كفنه. وقد ذكر بأسلوب المقابلة حالة سَوق الإنسان إلى ربه ومسيره في سفره الذي يشقُّ على الأنفس في سورة الانشقاق، فانظر هناك تجمد مزيد بيان لهذا التأويل.

(٢٢)

موقع الصلاة في الدين

لا نرى الحاجة إلى شرح ما بقي من الآيات، فإنِّي أرجو أنّك الآن على طريق جَدِّدٍ، غير أنا نشير إلى أهمية الصلاة إشارةً، وبسطنا الكلام عليه في كتاب «أصول الشرائع»^(١).

(١) هو من أهم كتبه، قصد فيه إلى ذكر أصول الشرائع وعلاقتها بالإيمان وأصل العبودية والتقرب إلى الله، ولكن لم يتيسر له إتمامه.

فاعلم أن الصلاة والزكاة أول الشريعة، وبهما يتحقق الإيمان. وفي القرآن آيات كثيرة تدل على ذلك. وهكذا قال المسيح عليه السلام مصرّحاً حين سئل عن أول الشرائع.

ومن قال إن مجرد الإيمان يكفي، فبئس ما فهم من الإيمان! أين الإيمان المجرد عن العمل؟ انظر تفسير قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَوْلَا آتَاكَ مِنَّاهُ الْمَصْلِينَ ﴿٤٣﴾ وَلَوْلَا تَعَلُّمُ الْبَشَرِ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَحْنُ مَعَ الْخَافِيِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَقٌّ أَتَيْنَا الْبَقِيَةَ ﴿٤٧﴾ فَمَا نَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّفَاعِينَ ﴿٤٨﴾﴾ المدثر: ٤٠ - ٤٨، تجد هناك ما يكشف عن رفيع منزلة الصلاة.

وكذلك انظر تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمُرْ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾﴾ الزخرف: ٣٦، وقوله تعالى: ﴿أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيَا ﴿٥٩﴾﴾ مريم: ٥٩، وآيات أخر. فقد أتبع ترك الصلاة الغي، والتكذيب، والحرمان من الشفاعة.

وبيّن لنا الله تعالى أن الصلاة تشقّ إلا على المؤمنين حقاً حيث قال: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٤٦﴾﴾ البقرة: ٤٥ - ٤٦.

هذا، وتجد بعض البسط في تفسير سورة الفاتحة والبقرة وغيرهما.

(٢٣)

ربط السورة بالتي بعدها

قد علمت ربط هذه السورة بالتي قبلها مما مرّ في الفصل الأول، وعلمت أن الكلام يجري من غاية الشدة والتصريح إلى حد وسط، وبين الدليل، ويرفع الشبهة، مع بقية التوبيخ والزرجر. ولكن السورتين تخاطبان المنكرين. ثم في سورة الدهر ترى

الالتفات إلى المؤمنين، كأن الخطيب قد فرغ من الكافرين، فأعرض عنهم.

مع أن عمود هذه السور الثلاث واحد، فوجّه الكلام فيهن من الشدة إلى اللين، ومن الزجر والنهر إلى الإعراض والإمهال، لكي يتفكروا و يرجعوا إلى أنفسهم.

هذا، ويتضح لك نظام هذه السور بعضها ببعض كل الاتضاح بعد ما رأيت تفسير كلهن.

ذلك، والله تعالى أعلم، وعلمه أحكم.

تفسير

سورة المرسلات

تفسير سورة المرسلات

وهي خمسون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ① ۝ فَالْمُصَفِّاتِ عَصْفًا ② ۝ وَالنَّشِيرَاتِ فَشْرًا ③ ۝ فَالْفَرْقَاتِ فَرَقًا ④ ۝
فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ⑤ ۝ عَذْرًا أَوْ تَذْرًا ⑥ ۝ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعَ ⑦ ۝ فَإِذَا التَّجُومُ طُمِسَتْ ⑧ ۝ وَإِذَا السَّمَاءُ
فُرِجَتْ ⑨ ۝ وَإِذَا الْجِبَالُ سُفِفَتْ ⑩ ۝ وَإِذَا الرَّسْمُ أَقْنَتْ ⑪ ۝ لِأَيِّ يَوْمٍ أُخِّلَتْ ⑫ ۝ يَوْمَ الْفَصْلِ ⑬ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ
مَا يَوْمَ الْفَصْلِ ⑭ ۝ وَبَلِّغْ يَوْمَ الْيَوْمِ الْمُكَذِّبِينَ ⑮ ۝ ﴾

(١)

جملة الكلام في عمود السورة ونظمها بالسابقة

اعلم أن عمود هذه السورة مثل أخواتها التي وضعت في أواخر القرآن هي أصول الدعوة الأولى، وهي ثلاثة أمور: الإنذار بيوم القيامة، والخشوع لله تعالى، والإحسان إلى الخلق.

والأول أصل للإيمان بالقرآن، فإن أول تجليته كونه إنباءً بالعدل والجزاء والإنذار بيوم عظيم. والثاني أصل للصلاة والتوحيد. والثالث أصل للشرائع كلها. وهذه الأمور مبسوطة في موضعها.

فبحسب ذلك صرف الكلام في هذه السور على أنحاء، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا ﴾ الإسراء: ٤١. فعلى هذا بين من هذا العمود العام بعض الجوانب في بعضها، وبعضها في الأخرى. ويخاطبهم فيها من جهتي الفكر والحس، وجانبي العقل والقلب. ولذلك يجمع الأدلة بالترغيب والترهيب على أنحاء شتى، كما هو مقتضى البلاغة.

وعلى هذا كما ذكر جانب المعاد والقرآن والصلاة في السورة السابقة ذكر ذلك في هذه أيضاً، ولكن ما جعله هناك مجملاً جعله هاهنا مفصلاً.

ففي السابقة أوجز الاستدلال على المعاد، فبسط في هذه. وهناك في تصوير المعاد بسط جانب الترغيب، فهاهنا بسط جانب الترهيب. وذلك رعاية لإلحاق الإنذار بالتبشير، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ (الأنعام: ٤٨، والكهف: ٥٦).

وهذه جملة الكلام، ويتضح ما ذكرنا من النظر في السورتين والتدبر في نظمها.

(٢)

مقدمة في مواقع ترجيعها بقوله تعالى: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾

اعلم أن هذه السورة من ذوات الترجيع، فإنك ترى فيها آية: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ قد جاءت عشر مرات. وقد سبق في تفسير سورة الرحمن ما يتعلق بهذا الأسلوب، فلا نعيده، غير أمر واحد، وهو أن من حسن الترجيع مناسبتة بما قبله من الذكر. ولذلك لا بد أن يكون جامعاً لوجوه من المعاني. فعلى هذا نجد هذه الآية مناسبة بما قبلها بوجه تخص بموقعها، لما فيها من الوجوه الكثير، وذلك من جهة أسلوبها، ومن جهة كلماتها الثلاث. فنذكر هاهنا ما تشمل من الوجوه:

(الف): أما أسلوبها فيحتمل الإنشاء والإخبار. والإخبار إما لبيان ثبوت الويل، كما جاء في كثير من الآيات مثلاً: ﴿فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَانَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ (البقرة: ٧٩، أو لبيان قولهم في ذلك اليوم، كما جاء في القرآن: ﴿وَقَالُوا يَنْوَلِنَا هَذَا يَوْمَ الَّذِينَ﴾ (الصافات: ٢٠. أيضاً: ﴿قَالُوا يَنْوَلِنَا مِنْ بَعْثِنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ (يس: ٥٢). وتكرار الويل يدل على كثرة أسبابه على تأويل الثبوت، وعلى كثرة مواقعها على تأويل

تكلمهم بها، كما بين ذلك حيث جاء: ﴿وَإِذَا الْقَوْمُ مِنَّمَا مَكَانًا ضَبَقًا مُّقْرَنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾ (١٣) لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَجِدًا وَاَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾ الفرقان: ١٣ - ١٤. فهذا جامع لكثرة أسباب الويل وكثرة التكلم به.

(ب): أما كلمة «ويل» فهي تجمع كل ما يكون سبباً للويل مما يصيبهم من الحزن والحسرة والفرع وما أعد لهم من العقاب. وربما يصرح بما يكون سبباً للويل، كما في قوله تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ (٢) إبراهيم: ٢. أيضاً: ﴿فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ (٧١) البقرة: ٧٩. أيضاً: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ (٦٠) الذاريات: ٦٠. وبالجملة فكلمة الويل ليست مختصة بأمر خاص، وقد سبق ما يبين كثرتها لكثرة أسبابها.

(ج): أما كلمة «يومئذ»، فهي إشارة إلى كل ما سبق ذكره. فإن معناها: يوم يكون كذا، فيصرف معناها حسب موقعها.

(د): أما اسم «المكذبين»، فهو جامع للتكذيب بالبعث وآيات التوحيد، وذلك هو الأصل؛ وأيضاً للتكذيب بالرسول وكتاب الله، وذلك تفصيل للأصل. وقد صرح القرآن بهذه الوجوه كلها، وبين أيضاً أن المكذب بالأصل لابد أن يكذب بما ينطوي على تفاصيله، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا﴾ (٤٥) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِرَتْ رَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَغُورًا﴾ (٤٦) الإسراء: ٤٥ - ٤٦. فبين أنهم إذ كذبوا ببقاء الله وتوحيده ثقل عليهم سمع ما يدعوهم إليها. وهذا مبسوط في موضعه.

وعلى هذا فآية الويل تلمع بحسب الظاهر إلى المكذبين بيوم القيامة، ولكن خاتمة السورة تكشف عن وجهها الآخر، وهو التكذيب بهذا القرآن. ولا فرق بينهما في حقيقة الأمر غير الإجمال والتفصيل.

فلما كان في آية الترجيع هذه الوجوه من المعاني لا بد أن يكون تأويلها حسب موقعها.

هذا، وأما وجوه تأويلها حسب كل موقع، فادّخرناها لمواقعها.

(٣)

تفسير الكلم وتأويل بعض الجمل في آيات (١-١٥)

﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝١﴾ أرسل الشيء: ضد أمسكه. والرياح إذا سكنت فكأنها تمسّكة، فإذا جرت فكأنها أرسلت. قال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ﴾ الحجر: ٢٢.

و«العرف»: ناصية الفرس، كما هو معروف. قال امرؤ القيس:

نَمْشُ بِأَعْرَافِ الْجِيَادِ أَكْفَنًا   إِذَا نَحْنُ قَمْنَا عَنْ شِوَاءِ مُضَهَبٍ^(١)

فها هنا شبه الرياح بالأفراس، وشبه إسكانها وإجراءها بأخذ ناصية الفرس وإرسالها. ودلّ بذلك على أنها تجري بأمر ربه، فهو مالكها ومصرّفها. قال تعالى: ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ هود: ٥٦.

إرسال الريح يكون للنفع والضرر كليهما، وقد جاء في القرآن. وليس في محض الإرسال دلالة على الشدة، فلذلك عطف عليه «العاصفات» بالفاء.

﴿فَالنَّوْفَلَاتِ عَصَافًا ۝٢﴾ أي بعد الإرسال تشتدّ، وهذا يكون كثيراً للضرر. قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَبَئًا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ يونس: ٢٢.

﴿وَالنَّشْرَاتِ نَشْرًا ۝٣﴾ نشره: بسطه، وبثه، وأثاره، وأنبته. وهذه معاني متقاربة.

(١) ديوان امرئ القيس: ٥٤.

قال تعالى: ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١٠﴾﴾ التكويد: ١٠. وأيضاً: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ الشورى: ٢٨. وأيضاً: ﴿وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾﴾ الفرقان: ٤٧. فالناشرات هاهنا: الرياح، لجمعها وجوهاً من النشر؛ فإنها تثير السحاب، وتبسط في السماء، وتنشر رحمة الرب، وتنبت النبات. ولا يخفى أن هذا وصف مستقل غير متعاقب للعصف، فعطفه بالواو.

﴿فَالْفَرْقَتِ فَرَقًا ﴿٤٦﴾﴾ أي الرياح تفرّق وتميِّز، فتأتي بالمطر مرةً وتذهب بالسحب أخرى، وتنفع قومًا وتضرّ قومًا، كما بيّنا ذلك في تفسير سورة الذاريات تحت قوله تعالى: ﴿فَالْمَقْسِمَتِ أَمْرًا ﴿٤٦﴾﴾. وإذ يكون هذا الفرق بعد فعل النشر، عطّفه بالفاء.

﴿فَالْمَقِينَتِ ذِكْرًا ﴿٥٠﴾﴾ قد ذكر القرآن كثيراً أنّ في تصريف الرياح آيةً وذكرًا، فلأجل السببية نسب إليها الفعل. وهذا كثير، مثلاً نسب فعل الإضلال إلى الأصنام في دعاء إبراهيم عليه السلام: ﴿وَاجْتُنِبِي رَبِّيَ أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿٣٥﴾﴾ رَبِّ إِنِّي نَسِيتُ كَثِيرًا مِمَّنْ تَلَاوَدْتُ ﴿إبراهيم: ٣٥-٣٦﴾. فبعد ذكر تصاريف الرياح نبّه على كونها مما يُذكّر قدرة الرب وحكمه بالحق.

﴿عُذْرًا أَوْ نَذْرًا ﴿٦﴾﴾ أي هذا إلقاء الذكر من الله تعالى بسبب تصريفه الرياح إنما هو ليكون عُذْرًا وحقّةً على الغافلين، وإنذاراً للمتذكّرين. وكلمة «أو» للتوزيع.

ويشبه ذلك ما ذكر الله تعالى عن قول المصلحين من عباده: ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعْبُدُونَ قَوْمًا لَا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعْزِيهِمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّنَا وَلَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ ﴿١٦٤﴾﴾ الأعراف: ١٦٤. أي معذرةً منّا في حقّ من لا يتعظ، ونافعةً في حقّ من يتقي.

﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ ﴿٦٦﴾﴾ يعمّ كلّ ما وُعدوا من مجيء القيامة والبعث، والفصل والجزاء كما صرح به في النظائر. وكل ذلك أمر واحد فذكرها مجملًا.

﴿طُمِسَتْ﴾ طُمِسَ الشيء: محاه وغطى على آثاره، مثلاً: ﴿مِن قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا﴾ النساء: ٤٧. أيضاً: ﴿رَبَّنَا أَطْمِسْ عَلَيْنَا أَمْوَالَهُمْ﴾ يونس: ٨٨.

﴿وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۝١﴾ كما في قوله تعالى: ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۝١١﴾ النبا: ١٩. أيضاً: ﴿إِذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَرَتْ ۝١﴾ الانفطار: ١. فالمعنى: أن السماء التي ترونها الآن محكمة لا فرجة فيها ولا فطور، كما جاء: ﴿وَمَا هَآءَا مِنْ فُرُوجٍ ۝١﴾ ق: ٦٦، أيضاً: ﴿فَأَرْجِعْ أَبْصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ ۝٢﴾ الملك: ٣، فهذه السماء مع إحكام خلقها تنفرج ذلك اليوم بأمر خالقه.

﴿وَإِنَّا لِلْجِبَالِ كُنُفٌ ۝١٠﴾ نَسَفَهُ: كَسَرَهُ، وَفَرَّقَهُ، وَدَقَّه، وَنَقَضَهُ. ومنه «المنساف» لآلة تُكسَرُ بها الحنطة وتُنْفَضُ من العصف. قال تعالى إخباراً عن قول موسى ﷺ: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَىٰ إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنْتَحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لِنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۝١٧﴾ طه: ٩٧، وقال تعالى: ﴿وَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۝١٥﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝١٦﴾ طه: ١٥٥-١٠٦.

﴿أَقْنَتٌ﴾ مبدل من «وقتت» كـ«أجوه» من وجوه. والتوقيت: تعيين الوقت. والمعنى: أقت لهم الوقت. وهذا الأسلوب كثير، كما تقول: ابغني خادماً وأرسلني فرساً. أي ابغ لي خادماً وأرسل لي فرساً.

أي إذا جعل للرسول وقتاً معيناً فيُسألون عن أمتهم، ويُقضى عليهم بشهاداتهم، كما صرح به القرآن في مواضع.

﴿أَجَلَتْ﴾ أجل له: ضرب له أجلاً وزماناً معيناً، كما في قوله تعالى: ﴿وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَنَا﴾ الأنعام: ١٢٨. فتأويل «أجلت» إما كما ذكرنا في ﴿أَقْنَتٌ﴾، أو أجلت الآجال. ولا فرق بين التأويلين من جهة المفهوم.

﴿وَمَا أَذْرَبُكَ﴾ أي عظيم. فإن هذا الاستفهام ربما يأتي لمحض التفخيم،

فيستغني عن الجواب، كما في قوله تعالى: ﴿الْحَاقَّةُ ۝١ مَا الْحَاقَّةُ ۝٢ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۝٣﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾ الحاقة: ١ - ٤.

﴿وَبَلَّغْنَا يَوْمَئِذٍ الْمَكَذِبِينَ ۝١٥﴾ قد مرّت وجوه هذه الآية، فنسذكر ما يناسب هذا الموقع. وأما هاهنا فاعلم أنها ليست بجزء لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا الثُّجُومُ طُمِسَتْ ۝٨﴾ إلى آخره. فان نظائرها مستقلة مع اتصال معنوي، ولأن الجزء في نظائر هذا الشرط يكون مصدرًا بالفاء، إلا أن يكون جملة فعلية أو ظرفية، مثلاً قوله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُورِ ۝٨﴾ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾ المدثر: ٨ - ٩. وأيضاً: ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءِ مَورًا ۝٩﴾ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿١٠﴾ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾ الطور: ٩ - ١١؛ ولأنك تجد الجزء محذوفاً في نظير هذا الشرط مثلاً: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴿١﴾ وَأَذنت لربها وَحَقَّتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾ وَأَذنت لربها وَحَقَّتْ ﴿٥﴾ يَتَأَيَّهَا الْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴿٦﴾ الانشقاق: ١ - ٦. فحذف الجزء لكونه مفهوماً من سياق الكلام.

(٤)

بيان وجه الاستشهاد بالرياح، ونظم هذه الآيات وموقعها

قد بينا في كتاب «الإمعان» أن هذه الأقسام شهادات وآيات دالة على المقسم عليه. فأشهد الرياح المرسلات العاصفات، والناشرات السحب والنباتات والدواب، والفارقات بين آثارها، فأرض ممطرة وأرض غير ممطرة، وقوم مصاب بالنعف وقوم بالضرر من المطر والإعصار، والصاعقة والبرد. وذلك يدل على تصريف الرب تعالى إياها حسب مشيئته، فإنه مع ما جعلها بشرى بين يدي رحمته، ربما يهلك بها أمة ظالمة، وربما ينجي بها أمة صالحة، وربما يمسخها، وربما يرسلها.

وقد بينا ذلك في تفسير سورة الذاريات، وصرح القرآن بهذه الأمور في غير موضع، فلا حاجة هاهنا إلى إيراد الآيات الشاهدة.

فعلى هذا الأصل استدل على يوم الدين بما يظهر من دينونة الرب تعالى في الدنيا من تصريف الرياح للرحمة والنقمة والمنافع والمضار، فدلّت على ربوبيته وقدرته وحكمته وتدييره. فظهر أنه ينعم على عباده ويعذبهم، وليس بغافل عنهم، فلا بد أن يدينهم يوماً حسب أعمالهم. وهذا هو أصل الاستدلال على الدينونة.

ثم لما كانوا من شدة غفلتهم ينكرون بيوم الدين من جهتين: من جهة كونه عجبياً، ومن جهة تأخره فإنه قد وُعدوا به ولما يأتهم، فبحسب هاتين الشبهتين أجرى الكلام هاهنا.

فأما الشبهة الأولى، فأزاحها بأن ذكر من أمر يوم القيامة ما هو مشابه لفعل الرياح. فإنها تطمس على الأعلام وآثار الديار، وتفرج السحب. وربما تشتدّ، فتخرق البيوت، وتذهب بالسقوف. وربما تهدم القصور المشيدة، وتحطم وتنسف أجزاءها. فمن يعتبر بتصاريف الرياح لا يستبعد أن يأتي أمر الله فيطمس النجوم ويفرج السماء وينسف الجبال. فجعل الله أفعال الرياح آية على ذلك.

وأما الشبهة الثانية، وهي معظم ما يتمسكون به، وقد أجاب عنه كثيراً وبوجوه، مثلاً قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكُوا عَلَى ظَهْرِهِمَا مِنَ الذَّنْبِ وَلَا لَئِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٥﴾﴾ فاطر: ٤٥.

وأما هاهنا، فذكر أنه يوم الفصل، فمن رحمته أن أمهلهم برهة، وأكثر لهم من النصيحة والعبرة، ليتمّ الحجة على الغافل، ولينجّي من ينتفع النذر. فإنه إذا جاء يوم الفصل لا يقبل من المجرمين الغافلين توبة، ولا يُسمع منهم عذر، ولا تبقى لهم حيلة تنجيهم من الانتقام والبطش الشديد والعدل التام، كما صرح به فيما يأتي من بعد. فعظّم أولاً أمر هذا يوم الفصل والحساب، ثم نبّه على شناعة أمر من يكذب بمجيئه،

إذا لا يخافون ما هو آتٍ وإن أُخِّر إلى أجل مسمى.

فموقع آية (١٥): ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٥﴾﴾ بعد ذكر يوم الفصل ويوم الجزاء موقع كلام جامع يشمل كل ما يقع عليهم في ذلك اليوم. وقد ذكر بعد ذلك أسباب الويل ووجوهه، كما سيأتيك. فبعد كل ترجيع يتضح طرف خاص من معناه الجامع.

هذا، وبعد ما استدل عليهم بأمر الفطرة العامة، عمد إلى الاستدلال بالوقائع الماضية والآثار الدالة وسنن الله الجارية عليهم، كما هو كثير في القرآن. فقال عز من قائل حكيم:

﴿أَلَمْ تَكُنْ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ نَبَّيْتَهُمُ الْآخِرِينَ ﴿١٧﴾ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٩﴾ أَلَمْ تَخْلُقْنَا مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٢١﴾ إِنَّ قَدْرَ مَعْلُومٍ ﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴿٢٣﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾ أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْبَاءَ وَأُمُوتًا ﴿٢٦﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رُجُومًا شَهِيقًا ﴿٢٧﴾ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فَرَاتًا ﴿٢٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٩﴾﴾

(٥)

تفسير الكلم وتأويل الجمل في الآيات (١٦-٢٨)

﴿مَّهِينٍ﴾ المهنة: عدم الاعتناء. مهنت الإبل: خليتها عن الصدر. ومنه الابتدال والتحقير. امتهنت الشيء: ابتذلته، والرجل: أضعفته. ومنه الماهن: الخادم. ومنه المهنة: الخدمة. ومهنته: خدمته. قال تعالى: ﴿وَلَا تَطْعَمُ كُلُّ جَلْفٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾﴾ القلم: ١٠، أي من هو مبتذل النفس. أيضاً إخباراً عن قول فرعون حين استخف موسى عليه السلام: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَّهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾﴾ الزخرف: ٥٢.

﴿قَرَارٍ﴾ القرار: هو السكون، وأيضاً موضع القرار. قال تعالى: ﴿وَإِنَّ الْأَخْرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٢١﴾﴾ غافر: ٣٩، أي دار السكون. وقال تعالى: ﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا ﴿٦١﴾﴾ النمل: ٦١، أي موضع القرار. أيضاً: ﴿يَصَلَوْنَهَا وَيُنْسِكُ الْقَرَارَ ﴿٢١﴾﴾

إبراهيم: ٢٩. ومنه «القرار» للمستقر المطمئن من الأرض. قال تعالى: ﴿وَأَوْسَتْهُمَا إِلَى رَبَّوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾ ﴿٥٠﴾ ﴿المؤمنون: ٥٠﴾.

﴿مَكِينٍ﴾: مطمئن. ويوصف به الموضع، فيدلّ أنه خالٍ عن القلق والتزعزع، كما هو هاهنا. وربما يوصف به ذوو العقول، فيدلّ على كونهم ذوي الثقة والاعتماد، وذوي الرسوخ في المرتبة، كما قال تعالى: ﴿عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ﴾ ﴿١١﴾ ﴿التكوير: ٢٠ - ٢١﴾، وكما أخبر عن قول ملك مصر ليوסף عليه السلام: ﴿إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ ﴿٥٤﴾ ﴿يوسف: ٥٤﴾.

﴿قَدْرٍ﴾: قدر الشيء: مبلغه ومقداره. قال تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ ﴿١١﴾ ﴿القمر: ٤٩﴾. أيضاً: ﴿وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ ﴿١١﴾ ﴿الحجر: ٢١﴾. وكذلك المعنى بسكون الدال. قال تعالى: ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿الطلاق: ٣﴾. وأيضاً: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَّقْدُورًا﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿الأحزاب: ٣٨﴾.

﴿مَعْلُومٍ﴾: معين، وقد مر الشاهد آنفاً؛ فإن ما لم يتعين فقد أبهم ولم يعلم.

﴿قَدْرًا﴾: من القدر بمعنى التقدير. وقد مر الشاهد آنفاً. وأيضاً من القدرة، وهذا كثير. وهاهنا كلا الوجهين سائغ، والخلق يدل عليها. ولكل نظائر في القرآن.

﴿كِفَاتًا﴾: من كَفَتَهُ: ضمّه وجمعه. وفي الحديث: «اكتفوا صبيانكم بالليل»^(١) ومنه كَفَتَهُ عن وجهه: صرفه. ومنه الكِفْتُ بالكسر: للقدر الصغيرة. والفِعال بمعنى ما يُفَعَّلُ به كالزمام. ولذلك صار في قوة الفاعل، فصَحَّ وقوع المفعول بعده.

﴿رُؤُوسٍ شَائِخَتٍ﴾: أي جبالاً راسياتِ الأصول، عالياتِ الفروع. ولدلالة

(١) أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله في كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم...

الصفة على الموصوف استغنى عن ذكره، كما هو شائع في العربية، وكثير في القرآن.

﴿قُرَاتًا﴾ الفرات هو الماء التام الحلاوة. قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ الفرقان: ٥٣، وقال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ فاطر: ١٢. ومنه سُمِّيَ نهر الكوفة فُرَاتًا.

(٦)

تفسير الآيات السابقة، ووجوه دلالتها على المعاد، ونظامها

لا يخفى أن في هذه الجملة ثلاث ترجيعات بعد ثلاثة خطابات، كلها مصدرية باستفهام إقراري. فإنهم خوطبوا بما علموه. ثم بكل من هذه الخطابات دل على المعاد بوجه خاص. فدل أولاً بالآثار الباقية في الأرض، وثانياً بخلق الإنسان وتصويره في بطون أمهاتهم، وثالثاً بما جعل الأرض لهم مثل الأرحام.

وتفصيل هذا الإجمال أن الخطاب الأول يذكرهم ما هو المشهود حولهم من آثار المجرمين. فإنهم قد علموا أن الله تعالى أهلك بعض الأمم مثل عاد وقوم لوط بالريح. ولما قدم الاستشهاد بالريح وبذلك أنذرهم بما تبين لهم من آثار العذاب على المكذبين المجرمين من أهل القرى المهلكة حولهم، فاكتفى بقوله: ﴿أَلَمْ تُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٦) - إلى قوله - ﴿كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾ (١٨) عن ذكر الآثار الدالة على جزائهم.

وقد فصل في القرآن هذا التأويل في مواضع، مثلاً قوله تعالى في قصة عاد: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطَرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢٤) تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ (٢٥) وَلَقَدْ مَكَنْتَهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَنْتَكُمْ فِيهِ﴾ - إلى قوله - ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٢٧) الأحقاف: ٢٤-٢٧.

فبالخطاب الأول كأنه قيل لهم: لقد أهلكنا المجرمين الأولين، وهذه سنتنا

الجارية، فأهلكت أمم مجرمة بعضها بعد بعض، وقد علمتموه وسمعتموه، فهكذا تكون في الآخرة. وبذلك دل على وقوع يوم الفصل، فأغنى عن ذكره، وأتبعه قوله: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ (١٩) المرسلات: ١٩ تنبيهاً على ما يفعل بالمجرمين. فإن «الويل» جامع لكل ما يقع عليهم من العذاب.

وموقع الآية هاهنا يدل على كون التكذيب بيوم الفصل جرماً عظيماً، فإنه كفر بعدل الرب وقدرته ورحمته. ثم هو منبع لكل إثم وشرك واستكبار عن الإيمان بآيات الله وكتبه ورسله. وقد صرح بهذه الأمور كلها في غير موضع.

والخطاب الثاني تعقيب ما في الأرض ما في أنفسهم، كما قال تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٢٠) ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (٢١) الذاريات: ٢٠ - ٢١. وبما ذكر في هذا الخطاب نبههم على أن الله الذي قدر جزئيات خلقكم كيف يترك ما هو الكلي وأهم؟ وأيضاً دل على أنه تعالى إذ قدر على خلقكم وتصويركم أولاً فهو أشد قدرة على بعثكم مرة أخرى، كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِثُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا﴾ (٢٦) ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَتَرْجِعُنَا﴾ (٢٧) ﴿مريم: ٦٦ - ٦٧. ومن كلا الوجهين دل على وقوع يوم الفصل فأغنى عن ذكره.

ثم أتبعه قوله: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ (٢٨) تنبيهاً على تحتم الويل لهؤلاء الذين كذبوا بالقدر أو القدرة، فإذا بعثوا ظهر ويلهم إذا شاهدوا ما كذبوا به، كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ (١١) ﴿وَقَالُوا نَبْوَيْنَا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ (٢٠) ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ (٢١) الصافات: ١٩ - ٢١.

والخطاب الثالث يضم المثل بالمثل. فإن الأرض كما هي تشتمل على الآثار الدالة على المعاد، كما مرّ فيها ذكرنا من قصة عاد، وذلك في غاية الظهور، وقد جاء في القرآن كثيراً، فكذلك هي مشابهة للأرحام بل هي أولى منها في الصفات المشتركة

بينها. وقد دل على ذلك أيضاً بقوله: ﴿كَفَاتًا ۝١٥ أحيَاءَ وَأَمْوَاتًا ۝١٦﴾ المرسلات: ٢٥ - ٢٦، فهذا أجمع.

وبيان هذا الإجمال أن الله تعالى بما جعل في الأرض من الجبال، وجعلها راسيةً، فجعل بها الأرض قراراً مكيناً، كما قال الله تعالى: ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ النحل: ١٥، ثم جعلها شامخات، فحفظ بها السحب، وخزن فيها الماء، وفجر منها ينابيع، وقد صرح القرآن بهذه الأمور؛ وبالجملة فأجرى للإنسان من رؤوسها ولصابها وعروقها ماءً فراتاً، فبذلك جعل له الأرض كالرحم الذي هو القرار المكين له، كما قال تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۝١٦﴾ المرسلات: ٢١، ويُسقى فيه من عروق يجري منها إليه غذاؤه، ولكن الأرض أجمع وأتم في هذه الأمور كلها، فهي كالرحم لجميعهم. ثم إذا مات الإنسان ودفن فيها فكأنه وضع في رحم أمه التي ولدتها، كما قال تعالى: ﴿مِنهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ۝٥٥﴾ طه: ٥٥. والإخراج مرة أخرى ليست بأكثر عجباً من الأول، فكيف يكذبون به؟

فلو اعتبروا بأمر الأرض ومحياتهم ومماتهم فيها لم يمكنهم الإنكار بالبعث، بل علموا أنهم إذا ولدوا فكأنهم حملوا، وإذا ماتوا فقد وضعوا. ثم من جهة أخرى، إذا ماتوا فقد حبلت بهم الأرض، فلا بد من يوم مخاضها ووضعها ما ثقلت به، كما قال تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝١ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَفْقَالَهَا ۝٢﴾ الزلزلة: ١ - ٢.

وحقيقة هذا الكلام هي الاستدلال على المعاد من جهة الربوبية والإحاطة بهم أحياءً وأمواتاً.

هذا، وإذ دل على يوم الفصل استغنى عن ذكره. ثم أتبعه قوله: ﴿وَبَلِّغْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝١٥﴾، فدل بموقعه على تحتم الويل لمن كذب بالربوبية والإحاطة. فإذا حشروا جميعاً إلى ربهم تبين ويلهم بما كذبوا، كما قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ

مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا يَتَوَلَّنَا مِنْ بَعْثِنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ
وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ ﴿٥٢﴾ يس: ٥١-٥٢.

هذا، ومن أسلوب البلاغة جعل الغائب حاضراً مشهوداً. فبعد ما ذكر من الدلائل على يوم الفصل، خاطبهم بكلام يناسب مشهده، كأن ذلك اليوم قد حضر، وكأنهم قد حُشِرُوا إلى ربهم، وقد صاروا ينظرون ما كانوا يكذبون به. فقال عز من قائل حكيم:

﴿ أَنْظِقُوا إِنْ مَا كُتِبَ بِهِ تَكْذِبُونَ ﴾ ﴿٢١﴾ أَنْظِقُوا إِنْ ظَلِي ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿٢٠﴾ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُعْنِي
مِنَ اللَّهَبِ ﴿٢١﴾ إِنَّمَا تَرْمِي بِشَكْرِ كَالْقَصْرِ ﴿٢٢﴾ كَأَنَّهُ جَمَلٌ صُفْرٌ ﴿٢٣﴾ وَيَلِ يَوْمَئِذٍ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٤﴾ هَذَا يَوْمٌ لَا
يَنْطِقُونَ ﴿٢٥﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَقْتَدِرُونَ ﴿٢٦﴾ وَيَلِ يَوْمَئِذٍ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ هَذَا يَوْمٌ الْفَصْلِ جَمْعُ نَكَرٍ وَالْأَوَّلِينَ ﴿٢٨﴾
فَإِنْ كَانَ لَكُرْكُودٌ فَيَكْدُرُونَ ﴿٢٩﴾ وَيَلِ يَوْمَئِذٍ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٠﴾

(٧)

تفسير الكلم وتأويل الجمل في الآيات (٢٩-٤٠)

﴿ ظَلِي ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴾ ﴿٢٠﴾ أي ظل من الدخان، فإن الدخان إذا علا من نارٍ عظيمةٍ شديدةٍ اللهب انشعب كالشعلة، واسبطر كالظلة. وسيأتيك تأويل ذلك.

﴿ لَا ظَلِيلٍ ﴾ الآية. أي خالٍ من برد الظل، كما بيّنه بقوله: ﴿ وَلَا يُعْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴾ ﴿٢١﴾، وكما قال تعالى: ﴿ وَظَلٍ مِّنْ يَحْمُورٍ ﴾ ﴿٢٣﴾ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾ ﴿ الواقعة: ٤٣ - ٤٤. وموقع النفي إزالة ما يوهم من لفظ الظل.

﴿ إِنَّمَا ﴾ أي اللهب التي وراء ذلك الظل.

﴿ كَالْقَصْرِ ﴾ القراءة المشهورة الباقية الجارية على الألسن إنما هي بسكون

الصاد، فلا يُلتفت إلى ما نُسبَ إلى ابن عباس رضي الله عنه من أن المراد به أعناق الإبل على أنه جمع «القَصْرَة» بمعنى أصل العنق ^(١). ثم الفاصلة التالية لا تواتيه. ثم أصل العنق موضع، وليس بعضو مستقل فتشبه به الشرر.

وكذلك لا يلتفت إلى قول من زعم أنه جمع «قَصْرَة» لأصول الشجر العظام ^(٢)، فإن التشبيه التالي لا يواتيه. ثم هما كلمتان غريبتان عن لسان القرآن ولا قرينة معها.

وأما لفظ «القصر» فقد جاء في القرآن غير مرة. فالتأويل الظاهر هو الصحيح، وهو الذي روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ^(٣).

وعلى هذا فالتشبيه إنما هو في عظم الشرر، وعلو مكانه، ولونه. فإن القصور تبنى على المواضع العالية وترى من البعد لامعة مخالفة للون ما تحتها. وليس المراد بالتشبيه عظم القصر كما هو، بل حسبما يترأى من البعد. فإن العرب استعملوه مشبهاً ومشبهاً به بحسبنا ذكرنا، كما قال عمرو بن كلثوم:

وأعرضت اليامة واشمخرت
كأسيافٍ بأيدي مُصْلِتِينَا ^(٤)

ولذلك كانوا يشبهون الناقة بالقصر والجسر، وهذا كثير، فلا حاجة إلى الشواهد. والتشبيه بجمالة صفر بعد ذلك يبين ما ذكرنا.

﴿كَأَنفُسٍ جَمَلَتْ صُفْرًا﴾ ^(٣) الضمير راجع إلى «الشرر» بحسب اللفظ. فإن الشرر

(١) انظر الطبري ٢٩: ١٤٧.

(٢) المرجع السابق ٢٩: ١٤٧.

(٣) تفسير ابن كثير ٤: ٤٦٠-٥٦١.

(٤) انظر شروح المعلقات.

اسم الصنف، فيستوي فيه المذكر والمؤنث، والواحد والكثير. والمراد هاهنا الكثير، كما دل عليه تشبيهه بالجمالة. والجمالة هي جماعة الإبل الذكورة^(١). وهذا التشبيه يصور لون الشرر وعظمه معاً، وإنما وصف بالصفرة لكونه يرى وراء الدخان.

(٨)

لامعة من قوله تعالى: ﴿ظَلِي ذِي ثَلَاثِ شُعْبٍ﴾ [٣٠]

اعلم أن قوله تعالى: ﴿ظَلِي ذِي ثَلَاثِ شُعْبٍ﴾ [٣٠] ، يصور جهنم مقبلة إليهم بشعب دخانها مثل ذوات العقول. وقد جاء في القرآن تصويرها هكذا، مثلاً في قوله تعالى: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾ [١١] إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا﴾ [١٢] الفرقان: ١١ - ١٢.

وأوضح من ذلك قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ [٣٠] ق: ٣٠. ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا لَطْفٌ﴾ [١٥] نَزَاعَةٌ لِلشَّوئِ﴾ [١٦] تَدْعُوا مِنْ أَدْبَرٍ وَتَوَلَّى﴾ [١٧] المعارج: ١٥ - ١٧.

والظاهر من «ثلاث شعب» شدة وهجان النار فقط. ثم للتدبر مجال في التأويل، وذلك أن أصل الكفر ثلاث خصال: الدهول عن الخالق، وعدم المواساة بالمخلوق، والإنكار بيوم الدين، كما هو مبسوط في موضعه. فنكتفي ببعض الشواهد.

مثلاً ما جاء في ذكر سؤال أهل الجنة أهل النار: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ [٤٢] قَالُوا لَوْ لَرْنَاكَ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ [٤٣] وَلَوْ نَكَ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾ [٤٤] وَكُنَّا نَحْوُضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ [٤٥] وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾ [٤٦] المدثر: ٤٢ - ٤٦. والمراد بالخوض هاهنا هو تكذيب القرآن، وكان أصل ذلك إخباره عن يوم الدين.

(١) انظر لسان العرب (جمل).

أيضاً قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٦﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ يَحْتَلْ وَأَسْتَفْتَى ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿٩﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى ﴿١٠﴾﴾ الليل: ٥ - ١٠. فبحسب هذه الثلاث من خصالهم تخرج ثلاث شعب من جهنم وتقبل إليهم وتطل عليهم كالظلة. والله تعالى أعلم.

وقد ذكر عن ابن عمرو ما يقرب من ذلك. روي عن أبي عبد الله الجدي قال:

«أتيت بيت المقدس، فإذا عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو وكعب الأحبار يتحدثون في بيت المقدس. فقال عبادة: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، ينفذهم البصر، ويُسمعهم الداعي، ويقول الله: ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْتَكُمْ وَالْأُولَىٰ ﴿٢٨﴾ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا ﴿٣٩﴾﴾ المرسلات: ٣٨ - ٣٩، اليوم لا ينجو مني جبار عنيد ولا شيطان مرید. فقال عبد الله بن عمرو: فإننا نحدث يومئذ أنها تخرج عنق من النار فتنتلق حتى إذا كانت بين ظهراني الناس نادى: أيها الناس! إني بعثت إلى ثلاثة أنا أعرف بهم من الأب بولده ومن الأخ بأخيه، لا يغيبهم عني وزر، ولا تخفيهم عني خافية: الذي جعل مع الله إلهاً آخر، وكل جبار عنيد، وكل شيطان مرید. فتطوي عليهم، فتقذف بهم في النار قبل الحساب بأربعين سنة» (أخرجه ابن أبي حاتم) (١).

أقول: لعل ما ذكر من ثلاث فرق أخذه من قوله تعالى: ﴿أَلْقِيَ فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٤﴾ مَتَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ﴿٢٥﴾ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾﴾ ق: ٢٤ - ٢٦. والتأمل فيه يبين الصفات التي ذكرنا. أي عدم المواساة بالمخلوق، والإنكار بالآخرة، والذهول عن الرب تعالى، فإن الشرك من ذلك الباب.

(١) تفسير ابن كثير ٤: ٤٦١.

(٩)

النظر في مجموع هذه الآيات ونظمها ومواقع ترجيعها

(١) قد سبق أن هذا الخطاب جاء على أسلوب يجعل الغائب مشهوداً، وإنه أعظم تأثيراً في القلوب. ولما كان المقصود ذلك التأثير صورّه بحسبها يملأ الحاسة، وبذلك صورّ لهم الويل الذي يكون لهم. فرجع بآية الويل، ودلّ موقعها على مفهومها الخاص بهذا الموضوع، وهو أن لهم ويلاً عظيماً من شدة العذاب العتيد لهم.

(٢) ثم بعد تصوير المحسوس من شدة ذلك اليوم، ذكر ما هو المدرك بقلوبهم، وهو فوات الاستعتاب والاعتذار. وهذا مزيد على شدة ما رأوه. فرجع بآية الويل، ودلّ موقعها على مفهومها الخاص بهذا الموضوع، وهو أنه لا يبقى لهم في ذلك اليوم غير الويل المحض والحسرة وانقطاع الرجاء من كل عذر.

(٣) ثم بعد ذكر هذه الترهيبات خاطبهم على سبيل التبكيت والإفحام والجواب لإنكارهم في الدنيا. وذلك كما جاء في قوله تعالى: ﴿ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ (١٤) أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون ﴿ (١٥) الطور: ١٤ - ١٥.

وفي هذا الخطاب ذكر سعته لجمعه الأولين والآخرين. وخاطبهم مرة أخرى بأسلوب يقيم الغائب بين أيدي المخاطبين، ويبين فوات كل حيلة، وهذه سعته المعنوية. وكما ذكر فيما سبق فوات الاعتذار، ذكر هاهنا فوات كل كيد وتدبير وقوة، وبذلك أشار إلى كونهم مغترين بحيلهم وتدابيرهم، فكأنه قيل لهم: هلا تستعملون تلك المكاييد!

ثم بعد ذلك رجع بآية الويل فدل موقعها على مفهومها الخاص بهذا الموضوع، وهو أنه لا يكون لهم يومئذ حيلة ولا كيد، بل يكون لهم ويل وصغار وخزي وشنار. هذا، ولما كان من سنة القرآن وأسلوبه الخاص جمع الترغيب بالترهيب،

ورعاية التوسط بين الشدة واللين، رجع بعد الأربعين من الآيات المنذرة إلى ذكر الآيات المبشرة. فقال عز من قائل حكيم:

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّهِ وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾ وَقُوَّةٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾ كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كَسَبْتُمْ كَسَلُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾ وَبَلِّغْ يُومِئذِ الْمَكِيدِينَ ﴿٤٥﴾ كَلُوا وَتَمَنَّوْا قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرَمُونَ ﴿٤٦﴾ وَبَلِّغْ يُومِئذِ لِلْمَكِيدِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾ وَبَلِّغْ يُومِئذِ الْمَكِيدِينَ ﴿٤٩﴾ فَيَأْتِي حَدِيثٌ بَعْدَهُمْ يُؤْمِتُونَ ﴿٥٠﴾ ۞

(١٠)

تفسير الكلم وتأويل الجمل في الآيات: (٤١-٥٠)

﴿ فِي ظِلِّهِ ﴾ الخ أي بين ذلك، كما جاء كثيراً مثلاً: ﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴿٣٠﴾ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣١﴾ وَفَكَهَمَةٌ كَثِيرَةٌ ﴿٣٢﴾ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٣﴾ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾ الواقعة: ٢٧ - ٣٤. والمراد به ذكر ما هم محفوظون به، كما قال بُرج بن مُسهر الطائي:

فَبِتْنَا بَيْنَ ذَاكَ وَبَيْنَ مَسْكِ
فِيَا عَجْبًا لِعَيْشٍ لَوْ يَدُومُ^(١)

﴿ هَنِيئًا ﴾ حال من المفعول المفهوم من الفعل المتقدم، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ فَكَلُوْهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾ النساء: ٤. ولو كان مصدرًا جعلناه مفعولاً مطلقاً. ووقوعُ الحال عن ذي حالٍ مفهومٍ سائغٌ، مثلاً قولهم: «راشداً مهدياً» للمسافر.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ﴾ «إذا» كثيراً ما تجيء للاستقبال. وقد جاء في القرآن أن الناس إذا حُشِرُوا دُعُوا للسجود لربهم، فالذين لم يسجدوا لله في الدنيا لم يستطيعوه ذلك

(١) الحماسة ٢: ٣٥ (تحقيق عسيان).

اليوم، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَشِيعَةً أَنْصَرُهُمْ
تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ ﴿٤٣﴾﴾ القلم: ٤٢ - ٤٣.

وعلى هذا يكون التأويل أنهم لا يركعون يوم الفصل، وهكذا روي عن ابن عباس^(١).

وأيضاً كلمة «إذا» تكون لبيان العادة. وعلى هذا يكون التأويل أنهم لا يركعون في الدنيا، وحيث يدعى يوم الفصل. وحيث لا يستطيعونه يوم الفصل. وهذا سبب ويلهم. فمآل التأويلين واحد.

﴿بَعْدَهُ﴾ أي بعد هذا الحديث الذي يذكرهم المعاد، ويدعوهم إلى ربهم بأوضح القول وأبلغ الحجة، كما قال تعالى: ﴿فَإِنِّي حَدِيثٌ بَعْدَ اللَّهِ وَأَيْنِيهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾﴾ الجاثية: ٦ أي بعد حديث الله وما أوضح لهم من الآيات. وهذا أوفق بقوله: «فبأي حديث». أي أي حديث يكون أوضح وأبلغ في النفوس، فيؤمنوا به، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث؟

وأما القول بأن المراد به: بعد ذلك اليوم، فاحتمال ضعيف. فإنهم لا بد يؤمنون في ذلك اليوم، كما هو ظاهر وكما قال تعالى: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ لَيْسَ لَوْعِنَهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾﴾ الواقعة: ١ - ٢. ولو كان ذلك هو المراد لقليل: فلأي نفع بعده يؤمنون.

فإن استدلل بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾﴾ الاعراف: ١٨٥ أي بعد مجيء أجلهم قلنا: إن هاهنا ذكر «الأجل» صريح ومتصل، فيسوغ رجوع الضمير إليه حسب الظاهر، ولكنه غير لازم. فإن سياق الكلام

(١) انظر الطبري ٢٩: ١٥٠.

إلى تشنيع المكذبين بكتاب الله وآياته ورسله، كما يظهر من النظر في الآيات السابقة.
وهكذا فهم السلف. قال ابن جرير: «وقوله: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ يقول: فبأي تخويف وتحذير وترهيب بعد تحذير محمد ﷺ وترهيبه الذي أتاهم به من عند الله في أي كتابه يصدقون إن لم يصدقوا بهذا الكتاب»^(١).
وهكذا قال آخرون من المفسرين^(٢). فلا استدلال بما استدلل به من النظر.

(١١)

تأويل الآيات السابقة ونظمها

قوله تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ تصوير للغائب، كما ذكرنا في قوله تعالى:
﴿أَنْطَلِقُوا﴾ المرسلات: ٣٠.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا كَذَّبْنَاكَ بِآيَاتِنَا﴾ محتمل للتأويلين:

الأول: أن يكون متصلاً بالخطاب المتقدم، كما قال تعالى بعد ذكر نعيم الآخرة: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا﴾ الإنسان: ٢٢. وأيضاً: ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ الزخرف: ٧٢.

والثاني: أن يكون التفاتاً وخطاباً عاماً، ولذلك نظائر كثيرة. والحمل على النظائر أقرب.

وموقع آية الويل هاهنا المقابلة، أي حين يجزي المحسنون بالنعيم كان العذاب

(١) الطبري ٩: ٩٣.

(٢) قال ابن كثير: أي إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن، فبأي كلام يؤمنون به؟ كقوله تعالى: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ﴾

للمجرمين، فويل لهم من نفس العذاب ومن حسرتهم على ما فاز به المؤمنون، إذ لم يكونوا مثلهم، فأصابتهم غمٌّ على غمٍّ.

قوله تعالى: ﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ ﴿٦٦﴾﴾ التفات إلى الكافرين، وجامع لوجوه من البلاغة:

١- فيه مقابلة بما ذكر من نعيم المؤمنين وتهنتهم.

٢- وفيه تهديد من عذاب قريب.

٣- وفيه تشنيع لغرورهم بالمتاع القليل، كمن قضي عليه بعقاب شديد، وأمهل قليلاً ليتمتع نهاراً أو ليلة بما يشتهي من الطعام والشراب، فلا يهنا له، ويكون له شجاً وغيرة.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ ﴿٦٦﴾﴾ دل على يوم الجزاء، أي الآن كلوا وتمتعوا قليلاً، فقد قضي عليكم بأنكم مجرمون. فلا بد من يوم مسألة وجزاء، كما قال تعالى: ﴿قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن مَّصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾﴾ إبراهيم: ٣٠. فحسن موقع آية الويل هاهنا. ومفادها بيان تحتم الويل وشدته من الوجوه التي ذكرنا آنفاً.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ لَا يُزَكِّيَنَّكُمْ اللَّهُ وَلَا تَزُولُ إِحْسَابُكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٦٧﴾﴾ بيان لقوله: ﴿إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ ﴿٦٦﴾﴾ على كلا التأويلين، لقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ لَا يُزَكِّيَنَّكُمْ اللَّهُ وَلَا تَزُولُ إِحْسَابُكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٦٧﴾﴾، فإن من لم يركع لله في الدنيا فقد ارتكب جرماً عظيماً. فإن أول الفرائض الخشوع لله تعالى، وأكبر الكبائر الاستكبار منه، وذلك لازم التكذيب، كما قال تعالى: ﴿فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ﴿٣١﴾﴾ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿٣٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى آخِلَيْهِ يَتَطَهَّرُ ﴿٣٣﴾ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿٣٥﴾﴾ القيامة: ٣١-٣٥.

وأما على التأويل الثاني فبأنكم مجرمون الآن، ثم ذكر أن جرمهم يتبين يوم القيامة إذا دُعوا إلى الركوع وعجزوا عنه. ومفاد آية الويل هاهنا بيان كون الويل نتيجة لعدم ركوعهم على كلا التأويلين.

وقوله: ﴿فِي آيٍ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٥٠﴾ خاتمة جامعة لكل ما حدثهم به من: (١) الدلائل، (٢) والترغيب، (٣) والترهيب. وأسلوب الاستفهام ينبّه:

١- على علو منزلة هذا الحديث الكامل في التبليغ.

٢- وعلى قلة الرجاء بإيمانهم.

٣- وعلى شناعة تكذيبهم به.

وموقع الآية يدل على التوديع بعد إتمام الحجة.

ولهذا الأسلوب نظائر، مثلاً قوله تعالى في آخر سورة الطارق: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجَمِ

﴿١١﴾ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾ إِنَّهُمْ لَقَوْلٌ فَضَّلُ ﴿١٣﴾ وَمَا هُوَ بِالْمَزْلُ ﴿١٤﴾ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٥﴾ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾

فَهَيْلُ الْكَافِرِينَ أَمَهُلَهُمْ رِيْدًا ﴿١٧﴾ ، وقوله تعالى في آخر سورة الزخرف ﴿فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ

سَلِّمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾ . فهكذا هاهنا ختم الكلام بما معناه أنهم إذ لم يؤمنوا بهذا

الحديث فلا يؤمنون بحديث آخر، فلتسكت وتمهلهم قليلاً.

وبهذه الخاتمة قد أوضح طرفاً آخر من تأويل المكذبين، وهو أنهم هم الذين

يكذبون بما أنزل الله من الحديث. فدّل على أن أصل تكذيبهم بالقرآن إنما هو تكذيبهم

بيوم الدين وعدم صلاتهم وخشوعهم للرب. وهذا قد صرح به القرآن في مواضع،

وقد مر بعض الشواهد في الفصل الثاني.

هذا آخر ما تيسر لنا ذكره في تفسير هذه السورة. والحمد لله رب العالمين،

والصلاة على سيدنا محمد وآله أجمعين.

تفسير

سورة عبس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(١)

جملة القول في عمود السورة وموقعها وربطها بما قبلها

لا يخفى أن هذه السورة من النُّذُر. وكان الإنذار أهم مطالب أول الدعوة، ومع ذلك تتنوع وجوه البيان. ففي هذه السورة بني الكلام على كف النبي ﷺ عن إضاعة الوقت بالذين أصروا على كفرهم وعصيانهم. ومن هاهنا يعطف وجه المقال (١) إلى تشنيع هؤلاء المصرين، (٢) وإلى ذكر الدلائل على شناعة استغنائهم، (٣) وإلى ذكر مآل أمرهم.

وعلى طريق المقابلة ذكر الذين هم خلاف هؤلاء، لأن الشيء يتبين بضده، وليجمع الترهيب بالترغيب، ولكي يبين للنبي أن الاشتغال بالمؤمنين أقدم وأولى.

وقد ختم السورة السابقة بقوله: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّن يَخْشَاهَا﴾ (٥٥)، فيبين في هذه السورة أنك غير مأمور بالإلحاح على الذين لا يخشون. ولما علم الله أن النبي عليه الصلاة لغاية رأفته لا يكاد يملك نفسه عن الإلحاح أكثر في القرآن من النهي عنه على طرق شتى. ولما أن القرآن ينتظر الوقائع المناسبة لتعليم الأمور، فأخذ واقعة الأعمى سبباً لصرف النبي ﷺ عن الإصرار الذي لا يليق بشأنه. فأخرج الكلام مخرج التنبيه والعتاب بحسب الظاهر. والمقصود مما جاء في القرآن من الأمر بالإعراض عن المنكرين هو زجرهم وتشنيع أمرهم. وذلك أسلوب من إتمام الدعوة.

ولا خفاء على ما ذكرنا من تأويل هذه السورة عند المتوسم البصير. ولكن زلّ فيه القلم من بعض المفسرين - عفا الله عنهم - كما سيأتيك بيانه في الفصول الآتية. فلنقدم قولاً وجيزاً في عظيم خلق الأنبياء، والوجه الصحيح لما يخاطبون به على أسلوب العتاب.

(٢)

في عظيم خلق الأنبياء وعصمتهم وموقع العتاب بهم

قد علمنا بصريح العقل والنقل أن الله تعالى يصطفي للرسالة أكرم الناس وأتقاهم كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ الأنعام: ١٢٤. وقال في نبينا: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ القلم: ٤. اذكر الخبر الذي جاء في الصحيحين عن وزن النبي ﷺ بكفة وجميع الناس بكفة حتى إذا رجحهم أعطى الرسالة^(١).

ثم بعد اصطفتائهم يصرفهم الله كيف يشاء، فيأمرهم وينهاهم، ويعلمهم ما لم يعلموا. فكأنهم بين إصبعيه، ويمشون بين يديه، كما قال تعالى: ﴿فَأِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ الطور: ٤٨، وقال تعالى: ﴿فَأِنَّهُ بَسَلْتُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ (٢٧) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ (٢٨) الجن: ٢٧-٢٨. فهذا بيان لنظره الخاص إلى رسله، وأنه تعالى يعصم رسوله عن كل زيغ، ويتداركه قبل أن يقع فيه. فإذا جرى في سمته خطر لا يمهلُه إلا ريثما يُتِمَّ فرض نبوته ويُفْرغ سَجَل قوته حسب سنة الله وحكمته في خلقه. فإنه يبتلي عباده، ويخرج ما في سرهم.

وعلى هذا فإذا رأى بين يدي رسوله معثرة نبيه، وربما نهاه بجهر الصوت وأسلوب العتاب إذا وجده يذهب غارزاً رأسه، لكي ينتبه، ولكي يعلم فظاعة المنهي عنه، ولكي يتذكر أن لولا الله لَعَثَر؛ فيشكر ربه، ويتذلل أمامه، ويزداد قرباً منه والتصاقاً به، كرضيع تُخَوِّفه أمه فيلتصق بلبانها.

(١) كان المؤلف كتب هذا تذكرة لنفسه، ليثبت الحديث بعد مراجعته. وهو يشير إلى حديث شق الصدر، وقد ورد في الصحيحين، ولكن ليس فيه ذكر وزن النبي ﷺ. ولفظ الحديث: «... فقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة، واجعل ألفاً من أمته في كفة... لو أن أمته وُزنت به لمال بهم». قال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني ولم يسق المتن. وإسناد أحمد حسن». انظر مجمع الزوائد ٨: ٤٠٧.

فتبين مما ذكرنا أن الأنبياء بين حُسنيين. فإن الله تعالى نقّاهم عن أوضار الهوى، فلا يعمدون إلا إلى مرضاة الله، إلا أنهم ربما يُفِرطون في جانب، فيرُدُّهم ربُّهم إلى حاقِّ الجادة. وذلك لأن النبي كالأصل لأُمَّته، كأنهم شُقُّوا من نبعه، وجُبلوا على طبعه، وهم مأمورون باقتفاء آثاره واقتباس أنواره؛ فأدنى إفراط منه إزاغة لجميع الأمة.

وأما سبب إفراطهم فلا يخفى أنهم لا يعلمون من سرائر الناس نهايةً غورها، فلا يقطعون الرجاء من إصلاحهم. فيجاهدون بهم كطبيبٍ آسٍ وحميمٍ مُواسٍ، حتى يتبين لهم أنهم أعداء الله. فحينئذ يتبرؤون منهم، كما أخبر الله عن إبراهيم عليه السلام: ﴿فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ ﴿التوبة: ١١٤﴾.

وكذلك ربما يقع أن النبي قد قطع الرجاء لما ظهر عليه من تمردهم، ومع ذلك فيهم مطمع كما وقع ليونس عليه السلام. وذلك بأن الله تعالى وحده عليم بما تُكِنُّ الصدور، فربما يأمرهم بالإعراض والاستغناء، وربما يُثبِّتهم على المجاهدة بهم.

وجملة الكلام أن الله تعالى يصرف نبيه كيف يشاء، فتارةً يمنعه عن رحمةٍ وَضَعَهَا غير موضعها، وأخرى يُثبِّته على الصبر واحتمال الأذى. والعتاب على الأول دليل على كمال رحمته، وعلى الثاني دليل على كمال غيرته في جنب الله. وهو في كلتا الحالتين بريء عن هوى النفس والزيغ الباطل.

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿١﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَحْمَقُ ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكُ ﴿٣﴾ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ﴿٤﴾ أَمَا مِنْ أَسْتَفْتَى ﴿٥﴾ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ﴿٦﴾ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرْكَبُ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ جَدَّكَ يَسَعَى ﴿٨﴾ وَهُوَ يَخْفَى ﴿٩﴾ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ﴿١٠﴾﴾.

(٣)

تفسير الكلم وتأويل الجمل في آيات: (١-١٠)

﴿عَبَسَ﴾: كَلَحَ لكراهية أمر. وبيَّنه: ﴿وَوَوَّلَكَ﴾ أي أعرض.

﴿أَنْجَبَهُ﴾ أي لأن جاءه، وهذا ذكر سبب العبوس؛ فإن سبب الكراهية في ذلك الوقت كان مجيئه، لا نفسه، كما ستعلم.

﴿الْأَعْمَى﴾ اتفقوا على أنه ابن أم مكتوم. عبر عنه بهذا الوصف للدلالة على ضعفه واحتياجه وعدم اطلاعه على ما كان فيه النبي ﷺ من الشغل، وما كان مقتضى الحال.

﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَرْزُقُ﴾ مفعول (ما يدريك) محذوف، وأقيم مقامه: (لعله يزكى) لدلالته عليه بالمقابلة، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ (الشورى: ١٧). أي ما يدريك أن الساعة بعيد، فلعلها قريب. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ (الأحزاب: ٦٣).

فتأويل الآية: كيف العلم بك أنه لم يجيء لما يسرُّك من التزكِّي أو التذكُّر، حتى استحييت من الكفار أن يقولوا: إنما يتبعه العميان وضعفاء الناس لسفاهة عقولهم، أو لما يطمعون من محمد لرحمته بهم، أو كيف نتبعه حتى نكون معه؛ كما جاء في القرآن كثيراً في ذكر أقوالهم.

وهذا صريح في أن النبي ﷺ لم يعلم من الأعمى أنه جاء للتزكِّي أو التذكُّر، وإنما كان سبب الكراهية محض مجيئه الذي كان مظنة لما ذكرنا. وأما ما روي أنه سأل

النبي ﷺ أن يعلمه القرآن، فتولّى عنه، فغير ثابت من طريق الرواية^(١)، فكيف والقرآن صريح في خلافه. وسيأتيك بيانه.

قوله: ﴿يَزُكُّهُ﴾ أي يتطهر من صحبة النبي ودعائه، فتقبل توبته، ويصلح باله.

﴿يَذْكُرُهُ﴾ أي ينتفع بما يسمع من القرآن وعظة النبي.

﴿أَسْتَقِنُّهُ﴾ أي عن التزكي والتذكر والإنابة والخشية، كما دلّ عليه ما قبله وبعده بالمقابلة، فاكتفى به.

﴿تَصَدَّى﴾ أصله تتصدد، من الصدود وهو القبالة. يقال دارى بصدد داره. تصدّى: أي تعرّض، وهو ضد تولّى.

﴿وَمَا عَلَيْكَ الْأَلْبُرُكِيُّ﴾ أي ليس عليك بأس أو حرج أو لوم من عدم طلبه للتطهر.

﴿يَسْعَى﴾ أريد به المجيء بالشوق على سبيل الكناية. وليس المراد به الإسراع بالقدم لدلالة الموقع، وكما بينه قوله: ﴿وَهُوَ يَخْشَى﴾. وهذا مثل ما مرّ في قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ الجمعة: ٩.

﴿يَخْشَى﴾ جامع عام لإطلاقه. وفيه النظر إلى يوم القيامة لما مرّ في السورة السابقة: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مِّنْ يَخْشَاهَا﴾.

﴿لَلَّغْنِي﴾ أي تلهى. تلهى عنه: اشتغل عنه. من قولهم: ألهاني عنه ذلك: أي شغلني عنه، فما اعتنيت به.

(١) قال ابن كثير في هذه الرواية: «فيه غرابة ونكارة وقد تكلم في إسنادها» انظر: تفسيره ٤٥: ٤٧٢.

قال عتبة بن بَجِير:

لحافي لحافُ الضيف والبيتُ بيته ولم يُلْهني عنه غزالٌ مُقَنَّعٌ^(١)

(٤)

موقع هذه الآيات وتصوير قصتها

موقع هذه الآيات منعُ النبي ﷺ عن إضاعة الوقت بالمصّرّين على الكفر، وحثُّه على التزام المؤمنين. وبيان ذلك أن الله تعالى أمره بتقديم الدعوة لرؤساء قومه الذين كانوا ذوى الرئاسة الدينية، وبالإعراض عنهم إذا تبين إصرارهم على الكفر؛ وبالتزام من تبعه من الناس، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (٢١٦) وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ أَنْتَ عَاكِفٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٢١٥ ﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ٢١٦ ﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿ ٢١٧ ﴾ الَّذِي يَرِنَكَ مِن تَلْوَاهٍ ﴿ ٢١٨ ﴾ وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّجْدِينَ ﴿ ٢١٩ ﴾ الشعراء: ٢١٤ - ٢١٩.

فاشتغل النبي ﷺ بدعوتهم، وقد رأى منهم شدة الأنفة والكبرياء. وكان ﷺ من شدة رحمته يصبر على ذلك، ويرجو أن يتفعدوا بوعظه. فكان كلما زادوا جاحاً زاد إلحاحاً، رحمةً بهم وشفقةً عليهم، وإيفاءً بفريضة الرسالة العظمى الخاتمة المتممة، ورجاءً أن يعزَّ الإسلام بإيمان الأقوياء ذوى البأس والنجدة - وقد صدق ظنه بإيمان أبي بكر وعمر وحمة وآخرين من السابقين الأولين - وخوفاً من أن يكون قد قَصَّر في الجهاد والصبر فيما فُرض عليه.

ولكن لما كان في ذلك بعضُ شغلٍ عن الذين هم أحقُّ بعنايته، وتنزُّلٌ عن سموِّ محلِّه، فإن الله تعالى لم يأمره بالخضوع، بل أرسله بالعز والشامخ والشرف الباذخ، فكان الله تعالى كثيراً ما يصرفه عن الأسف لهم والإلحاح عليهم إلى الاشتغال

(١) الحجاسة ٢: ٢٤٧ (طبعة عسيلان).

بالصالحين، كما قال تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ بِنَجْعِ نَفْسِكَ عَلَىٰ عَائِثِهِمْ إِنَّ لَكَ يُؤْمِنُونَ بِهِذَا الْحَدِيثِ
 أَسْفًا ﴿٦﴾﴾ الكهف: ٦. وكما قال تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ
 وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي أهل العدة
 والعدد، كما قال تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ الكهف: ٤٦ فإن القوة لله
 تعالى ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ ﴿٢٨﴾ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ
 فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ الكهف: ٢٨-٢٩. وكما قال تعالى: ﴿فَقَوْلٌ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ
 بِمَلُومٍ﴾ ﴿٥٤﴾ الداريات: ٥٤. أي لا لوم عليك إن لم يؤمنوا، فإنك قد أوفيت بما كان يجب
 عليك. ومثله كثير.

ومما ذكرنا يتبين أن الله تعالى كلّمها وجد نبيّه قد غلا في هذا المنهج أوحى إليه
 بعض ما يصرف عنانه إلى التوسط، حتى وقعت هذه قصة عبد الله بن أم مكتوم،
 والوحي ينتظر الوقائع المناسبة، فجعلها الله سبباً لزجر الأغنياء ومدح الفقراء
 وتطبيب المنكسري القلوب بأبلغ ما يكون من أساليب الكلام. فأنزل على نبيه ما كان
 غاية في التنبيه على إفراط في الدعوة، والزجر للمصرّين على كفرهم.

وصورة الواقعة: أنه لما جاء إليه ابن أم مكتوم خاف النبي ﷺ أن يقولوا إننا
 يتبعك العميان والضعفاء لما تُعينهم وتسحّر عقولهم، أفتريد أن تخططنا بهم؟ كلا، لن
 نتبعك أبداً إلا أن تطرد هؤلاء، فإنهم ليسوا بأكفائنا.

وقد صرحوا بذلك كما حكى الله تعالى عنهم: ﴿قَالُوا اتُّؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا
 إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ﴾ البقرة: ١٣، وكما فصل ذلك حيث قال تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ
 يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ وِلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ بَيْنَهُمْ يَتَّقُونَ﴾ ﴿٥١﴾ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ
 يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ
 عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٥٢﴾ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا

أَهْتُولَاءَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايِنَتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٤﴾ ﴿٥٤﴾ الأنعام: ٥١ - ٥٤.

وقال تعالى: ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٤٤﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿١٥﴾ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿١٧﴾ ﴾ الحجر: ٩٤ - ٩٧.

ومما يخاف من محيي عبد الله بن أم مكتوم في ذلك المجلس أن يذل أصحابه في عيون المنكرين. فإن النبي ﷺ لسعة جوده ورأفته بالناس كان يُخفف الضعفاء، والنبي ﷺ من شدة غيرته وحيائه لم يكن ليرضى بما يطعنون في أصحابه الذين آمنوا ابتغاء لوجه ربهم، لا لطمع دنيوي. فلما وقع هذا الأمر حان أن يبين الله لنبية أن قد بلغ من الغلو في الدعوة ما لا ينبغي له، وأخرج الكلام مخرج العتاب حسب الظاهر، ولكنه في الحقيقة زجر للكافرين، وثناء على النبي ﷺ، وتطيب لقلوب المؤمنين.

والنبي في هذا الخطاب مثله مثل راع صالح خرج في طلب خروف سمين شريد، حتى ذهل ساعة عن قطيعته الصالحة التي تتبع أثره وتسمع نداءه. فإن لم يكن هذا الشريد أجدر برأفته من سائر الغنم، فالذنب له لا للراعي الشفوق. فإن خاطبه مالك الغنم يعاتبه: مالك قد ضربت الصفح عن القطيع الصالحة، وتتهالك على خروف غير طائل، دعه يأكله الذئب، فإنه أولى به! = عليم كل ذي عقل أن هذا العتاب، وإن كان بحسب الظاهر متوجهاً إلى الراعي، ولكنه في الحقيقة سخط بالخروف الأحمق، ومدح للقطيع الصالحة، ودليل على شدة رافة الراعي وغلوّه في طاعة مالكه.

وهذا المعنى مع ظهوره، ودلالة باقي الكلام عليه، قد التبس على بعض

المفسرين، فتوهم أوهاماً تخالفها نفس هذه الآيات. والآن نبين ذلك بتوفيق الله تعالى.

(٥)

إزاحة باطل توهموه في القصة وفي وجه العتاب

روي عن مجاهد قال: «كان النبي ﷺ مستخلياً بصنديد من صنديد قريش، وهو يدعوه إلى الله، وهو يرجو أن يُسلم، إذ أقبل عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى. فلما رآه النبي ﷺ كره مجيئه، وقال في نفسه: يقول هذا القرشي: إنما أتباعه العميان والسفلة والعبيد، فعَبَسَ، فنزل الوحي: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿١﴾﴾ إلى آخر الآية»^(١).

فهذا تأويل مجاهد هو الظاهر من القرآن، كما قدمناه في الفصل السابق.

ولكن آخرين توهموا في القصة أن ابن أم مكتوم جاء إلى النبي ﷺ، وسأله الرشد والتعليم، فأعرض عنه، فعاتب الله النبي ﷺ. ونسبوا هذا القول إلى المشاهير من السلف. فمنهم من يروي عن عائشة رضي الله عنها أن ابن أم مكتوم قال للنبي ﷺ: أرشدني؛ وعنده رجل من عظماء المشركين.

ومنهم من يروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان في مجلس من وجوه قريش، منهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة.

ومنهم من يروي عن ابن عباس أنه كان يناجي عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبا الجهل بن هشام، فجاءه ابن أم مكتوم يستقرئه آيةً من القرآن، وقال: علّمني مما علّمك الله، فأعرض عنه، وعبس في وجهه، وتولّى، وكره كلامه.

ومنهم من يروي عن الضحّاك أن النبي ﷺ لقي رجلاً من أشرف قريش،

(١) انظر قول مجاهد والروايات الآتية في الدر المنثور ٨: ٤١٦-٤١٨ (ط دار الفكر، بيروت، ١٩٩٣م).

فأناه ابن أم مكتوم، فجعل يسأله عن أشياء من أمر الإسلام.

ومنهم من يروي عن عائشة رضي الله عنها أنه أتى النبي ﷺ وعنده عتبة وشيبة.

ومنهم من يروي عن أبي مالك أنه كان يتصدى لأمية بن خلف.

ومنهم من يروي عن أنس رضي الله عنه أن ابن أم مكتوم جاء إلى النبي ﷺ وهو يكلم أبي ابن خلف فأعرض عنه.

ولا يخفى أن هذه الروايات كلها تنتهي إلى الذين لم يكن واحد منهم شهد الواقعة، فلو صححت لم يكن إلا استنباطاً، لا خبراً. والظاهر من اختلاف هذه الروايات أنها ظنون وأوهام ناشئة مما توهموا من التأويل، فوضعوا له قصة وخبراً افتراء على من أسندوها إليه، فكيف يوثق بها وأسانيدها ضعيفة جداً؟ والقرآن ظاهر الدلالة على كذبها، وذلك بوجوه:

الأول: أن الآية لا تقول إنه رضي الله عنه عبس من الأعمى أو عبس في وجهه كما قيل. وهل يُحسُّ الأعمى بالتعبس؟ إنما تعبس على مجيئه الذي كان مما يُطلق السنة هؤلاء المفحمين فيجدون للمقال مجالاً، ولم يكن لهم أن ينسوا بكلمة حين كان يقرعهم بالدلائل الواضحة على التوحيد والمعاد وترك الأنداد، كما جاء في السورة، وهي الأمور التي كان يدعو إليها حين نزول السورة.

والثاني: أن قوله تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكِّيٰ ۚ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعُمُ الذِّكْرَىٰ ۚ﴾

عبس: ٣-٤ صريح في أنه عليه الصلاة لم يعلم أن الأعمى جاء إليه ليُطهر قلبه أو ينور عقله بالذكر. فإن النبي ﷺ لو علم بذلك لالتفت إليه بالبشارة. فكأنه قيل له: لقد ضيقت ذرعاً بأن جاءك بما تكرهه؛ وما يُدريك ذلك؟ لعله جاء بما تقر به عينك.

وبالجمل فبالقرآن يأبى أن يكون النبي ﷺ قد علم بأن الأعمى جاء لأمر ديني

من التزكي أو التذكر، ثم عبس له.

والثالث: أن قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يُرَىٰ﴾ ﴿٧﴾ صريح في أن النبي ﷺ كان قد غلا في أمر الدعوة كأنه قيل له: ليس عليك حرج لأجل أنهم لا يتزكّون حتى لا تزال بهم إلى أن يؤمنوا فيتزكّوا. ولذلك نظائر كثيرة، مثلاً قوله تعالى: ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾ ﴿٢٢﴾ الغاشية: ٢٢. وقوله تعالى: ﴿فَقَوْلٌ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ﴾ ﴿٥٤﴾ الذاريات: ٥٤. وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾ ﴿٨٢﴾ النحل: ٨٢.

وأسلوب هذا القول ظاهر في التخفيف عن النبي ما تحمّل من المجاهدة بالمنكرين، وذلك بمعزل بعيد عن حقيقة العتاب الذي يُحشى لو أعرض النبي استحقاراً لمؤ من ضعيف كما توهموا. وهذا الكلام بعد قوله تعالى: ﴿أَمَا مِنْ أَسْتَفْتَىٰ﴾ ﴿٥﴾ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ﴾ ﴿٦﴾ يبين أن تصدّيه كان من ولوعه بالدعوة، لا لاستكبار في نفسه من الضعفاء.

والرابع: أن ما بعد هذه الآيات، وهو قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهَا لَنذَكْرَةٌ﴾ ﴿١١﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكْرُهُ﴾ ﴿١٢﴾ صريح في تعليم الاستغناء عن الذين استغنوا عن ذكر الله، وفي منع النبي ﷺ عن التنازل إلى هذا القدر من الالتفات إليهم. وهكذا ما بعدها، وهو قوله تعالى: ﴿وَأَمَا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ﴾ ﴿٨﴾ وَهُوَ يَخْتَصِي﴾ ﴿٩﴾ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ﴾ ﴿١٠﴾ يبيّن أن هذا التلهي والتشاغل لم يكن مما ينبغي لقدّر نبيه الكريم وكتابه العزيز، كما سيأتيك بيانه.

والخامس: أنه ليس هاهنا موقع للعتاب الحقيقي على تسليم ما رووه من أن الأعمى كلّم النبي ﷺ يستقرئه القرآن، أو يسأله الرشد، أو عن أشياء من أمر الإسلام، كما يتبين مما نذكره في الفصل الآتي.

وبالجملة إذا نظرت في نفس هذه الآيات وما قبلها وما بعدها تبين لك أن الكلام ليس إلا لتعليم النبي ﷺ الاستغناء والترفع حسبما يليق بعزته وعزة دعوته.

وأسلوب العتاب هاهنا أبلغ ما يكون في منعه عن الإفراط في أداء فريضة الدعوة، وفي تطيب نفسه ونفوس الضعفاء من المؤمنين، وفي زجر الأغنياء من المنكرين، كما سيتضح كل الاتضاح من النظر فيما يتلو من باقي السورة.

(٦)

إزاحة باطل أكبر مما سبق

بعد ما تبين التأويل الصحيح الصريح لم تبق حاجة إلى ذكر ما بُني على محض التوهم. لكن أردنا أن نريك شناعة ما يجرُّ إليه الاعتماد على الروايات الباطلة، لتكون على حذرِكَ منها. فاعلم أن الإمام الرازي رحمه الله قد تفتنَّ بأن هاهنا لم يكن موقع للعتاب، فاجتهدَ للجواب، فقال ما خلاصته^(١):

كيف عاتب الله رسوله على ما صدر منه، فإن ابن أم مكتوم كان يستحق التأديب والزجر.

١- فإنه وإن كان أعمى ولكن كان يسمع مخاطبة النبي أولئك الكفار. فعرف شدة اهتمام النبي ﷺ بشأنهم. فكان إقدامه على قطع كلام النبي وإلقاء غرضه في البين إيذاءً للنبي ﷺ، وذلك معصية.

٢- ثم إنَّ الأهمَّ مقدَّم. وهو كان قد أسلم، وتعلَّم ما كان يحتاج إليه. أما أولئك الكفار فيكون إسلامهم سبباً لإسلام جمع عظيم، فأقدم ابن أم مكتوم على ما يكون سبباً لقطع الخير العظيم.

٣- ثم إنه تعالى قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُتَادُونَكَ مِنَ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا

(١) انظر التفسير الكبير، للإمام الفخر الرازي ٣١: ٥٤-٥٥ (الطبعة الثالثة، دار إحياء التراث العربي، بيروت).

يَعْقُلُونَ ﴿٤﴾ الحجرات: ٤ فنهاهم عن مجرد النداء في غير وقته. فهذا نداء ابن أم مكتوم الذي كان كالصارف عن أعظم مهات النبي أولى بأن يكون ذنباً.

٤- ثم من الظاهر أن النبي كان مأذوناً بتأديب أصحابه، وكان يزرهم عن أشياء، فكيف عاتبه الله على ما كان مأذوناً فيه؟

قال رحمه الله: «فهذا جملة ما يتعلق بهذا الموضع من الإشكالات». ثم قال رحمه الله ما خلاصته: إن الجواب من وجهين:

الأول: أن الأمر وإن كان على ما ذكرتم إلا أن ظاهر الواقعة يوهم تقديم الأغنياء على الفقراء فلهذا السبب حصلت المعاتبة. أقول: وهذا الوجه سليم من القبح، ولكنه ضعيف؛ فإن الله تعالى أعلم بالسرائر ولا يعاتب إلا للنهي، فهل نهي النبي عن تأديب أصحابه، كما ذكر في السؤال، وهو مأذون فيه؟

قال: (والثاني) «لعل هذا العتاب لم يقع على ما صدر من الرسول ﷺ من الفعل الظاهر، بل على ما كان منه في قلبه، وهو أن قلبه قد مال إليهم بسبب قربتهم وشرفهم وعلو منصبهم. وكان ينفر طبعه عن الأعمى بسبب عماه، وعدم قرابته، وقلة شرفه. (رحم الله الرازي، كانت أم مكتوم خالة خديجة رضي الله عنها، وناهيك به شرفاً وقرابة لابنه) فوعدت المعاتبة لا على التأديب بل لأجل هذه الداعية»^(١).

أقول: وهذا الوجه في غاية الشناعة. أيتنفر النبي ﷺ عن الأعمى لعماه، بل هو أولى بالرحمة والأسى. لعمرك هذا بعيد عن مؤمن، فكيف بنبي؟ فانظر كيف اهتدى الرازي رحمه الله أولاً لما هو الحق الصريح، وهو أن هناك لا وجه للعتاب على

(١) التفسير الكبير ٣١: ٥٥.

النبي ﷺ، ولكن اعتماده على الروايات الضعيفة أورده هذا المورد الشنيع. فلئن نزه جانبَ الربِّ تعالى عن العتاب في غير محله، فقد دَنَسَ جانبَ رسوله بما نسب إليه ما أقلُّه لا يُظنُّ بخلقه العظيم.

وبالجملة فالقرآن، وموقع الكلام، وأحوال النبي = كلها يبطل ما توهموا من التأويل وذكروا من الروايات الباطلة الضعيفة.

(٧)

نظم هذه الآيات بما يتبعها

لما كان موقع هذه الآيات تنبيه النبي على علو منصبه، لكيلا يتنازل إلى الإلحاح على الذين أظهروا الاستغناء، حتى يشتغل عن الذين يبتغون وجه ربهم = أكد هذا الأمر ببيان علو ما أنزل إليه، ليعلم أن الاستغناء عن هؤلاء هو الأنسب. فقال عز من قائل حكيم:

﴿كَلَّا إِنَّمَا تُذَكِّرَةٌ ۝١١ فَتَن سَلَةَ ذِكْرِهِ ۝١٢ فِي صُفْحٍ مَّكْرَمَةٍ ۝١٣ تَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝١٤ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝١٥ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝١٦ قِيلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ ۝١٧ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۝١٨ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۝١٩ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۝٢٠ ثُمَّ أَمَانَهُ فَأَقْبَرَهُ ۝٢١ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ۝٢٢﴾

(٨)

تفسير الكلم وتاويل الجمل في الآيات: (١١-٢٢)

﴿كَلَّا﴾ تأكيد لما تقدم من الإنكار على غلو النبي في الدعوة، ومن تعليمه الاستغناء. كأنه قيل: لا يليق بك أن تلح عليهم بهذا الإلحاح، كما بينه ما بعده.

﴿إِنَّمَا تُذَكِّرَةٌ﴾ الضمير راجع إلى ما تقدم من كلمة «الذكرى». والمراد بها القرآن وآياته وتلاوته. وإنما اختار الضمير المؤنث لرعاية ما سبق من كلمة «الذكرى» وما لحق من كلمة «التذكرة». والجملة موقعها ذكر الدليل لما دلَّ عليه كلمة «كَلَّا» من

تعليم الاستغناء.

﴿مَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ﴾ (١١) أي ذَكَرَ ما تلوتُ عليهم من الذكر. واختار الضمير المذكور لما يتبادر إليه الفهم من المراد به، وهو القرآن. وموقع الجملة بيان قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نَذِيرٌ﴾ (١١). أي القرآن محض البلاغ والتذكرة، وليس في شيء من الإكراه والإلحاح كما جاء كثيراً في القرآن.

وفي هذه الجملة إيجاز واكتفاء بما دلَّت عليه بالمقابلة. أي فمن شاء ذكره ومن شاء لم يذكره. وربما يصرح به، كما في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ الكهف: ٢٩.

﴿مُحْصِفٌ﴾ الصحف جمع صحيفة وهي الورقة المكتوبة، كما سميت «صحيفة المتلمس»^(١) و«صحيفة الجور»^(٢). ولعل الكلمة مقلوبة من «الصفيحة»: لكل عريض كصفيحة الحجر، والسيف، والعنق. وبصيغة الجمع ربما يراد بها الكتاب لاشتماله على الأوراق، كما في قوله تعالى: ﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً﴾ (٢) البينة: ٢.

قوله تعالى: ﴿فِي مُّحْصِفٍ﴾ أي هو في صحف. وموقع الجملة بيان أوصاف ما تقدم. وحذف المسند إليه في ذكر الأوصاف التابعة هو الأسلوب المعروف. وقد جاء في القرآن كثيراً، وذكرنا الشواهد فلا نعيده هاهنا.

وهذه الأوصاف صريح الدلالة على ما ذكرنا من التأويل من أن منزلة القرآن أرفع جداً من أن تعرضه على هؤلاء بهذا الإلحاح. فهذه الجمل تأكيد لما دلَّ عليه ما سبق من الاستغناء. وموقعها ذكر الدليل على لزوم الاستغناء، كما قال تعالى: ﴿وَتَوَلَّوْاْ

(١) انظر لسان العرب (صحف).

(٢) هي الصحيفة الظالمة التي كتبها قريش لمقاطعة بني هاشم.

وَأَسْتَعَىٰ اللَّهَ ﴿التغابن: ٦﴾.

﴿مَرْفُوعَةٌ﴾ كلمة جامعة لمعنى العلو والمنزلة، كما قال تعالى: ﴿وَلِإِنَّهُ فِي أَرْبِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ ﴿١﴾﴾ الزخرف: ٤. وأيضاً، كما قال تعالى: ﴿وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدِ ﴿١﴾﴾ ق: ١. وهذان الوجهان بيان جانب من صفة ﴿مَكْرَمَةٌ ﴿١٣﴾﴾.

﴿مُطَهَّرَةٌ ﴿١٤﴾﴾ هذه الصفة أيضاً تُبَيِّن جانباً من صفة التكريم. أي لاتصل إليه أيدي الشياطين والسفلة من الأرواح، كما قال تعالى: ﴿فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْأَمْطَهُرُونَ ﴿٧٩﴾﴾ الواقعة: ٧٨ - ٧٩، وكما قال تعالى: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿٨١﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٨٢﴾﴾ البروج: ٢١ - ٢٢. ويشبهه: ﴿وَلِإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾﴾ فصلت: ٤١.

﴿سَفَرَةٌ ﴿١٥﴾﴾ هي جمع «سافر»: للكاتب والقارئ، من السفر: للكتابة والقراءة. وهذه الكلمة باقية في العبرانية. وأصل معناها: «الْحَمْسُ». ومنه: الكتابة. فإن الكتابة كانت أولاً بالخمسة بقلم الحديد. ثم توسع للبيان والقراءة. في العبرانية: ٦٥٥ (سفر): الخمس، والقراءة. ٦٥٥ (سافر): كاتب، فقيه، إمام، قائد. فصح ما قال قتادة: هم القراء^(١). روى ابن جريج عن ابن عباس: «السفرة بالنبطية: القراء»^(٢). ويوجد في العربية أيضاً بمعنى الخمس، كما قال رؤبة:

تفسير موسى الصلح الجلام^(٣)

وهكذا بقي في العربية مادة (كتب) في أصل معناها كما مرّ.

﴿كَرَامٌ﴾ أي جديرين باحتمال هذه الأمانة، فلا يُتَّهَمُونَ فيها لشرافتهم.

(١) تفسير الطبري ٣٤: ٣٠.

(٢) تفسير ابن كثير ٤: ٤٧٢.

(٣) ديوانه: ١٤٤.

﴿بَرَزُوا﴾ جمع البار: للمطيع والموفي بدمته. فهذا تأكيد تحفظهم هذه الأمانة، كما تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ الشعراء: ١٩٣ وكما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ ذى قوه عند ذى العرش مكين ﴿٢٠﴾ مُطَاعٌ ثُمَّ آمِينَ ﴿٢١﴾ التكوير: ١٩ - ٢١.

ومفاد هذه الجمل بيان رفيع منزلة هذا القرآن، ليتبين أنه لرفعة منزلته وقدسها ليس مما يُعرض بهذا الإلحاح على هؤلاء. وهذه الآيات تتضمن أمراً عظيماً من وصفه، وهو: أنه مكتوب عند الله، ومقروء، ومحفوظ من كل ريب وشوب.

واعلم أن المراد من الرفع والتطهير والصحيفة أمور الملاء الأعلى، وقد فهمنا المفاد كما بينا. وأما تأويلها وتعيينها وتصويرها، فكما يليق بذلك المكان الأعلى.

﴿قِيلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُوا﴾ (الإنسان) كثيراً ما يراد به الأكثر منهم، وهم الكفار. فإما أن يكون اللام للعهد، وإما أن يكون الحكم على النوع حسب أكثرهم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ﴾ ﴿٣٤﴾ إبراهيم: ٣٤. ومثله كثير.

﴿قِيلَ﴾ منقول عن الحقيقة، فإنما يراد به إظهار السخط. و﴿مَا أَكْفَرُوا﴾ بيان سبب هذا السخط والإنكار على مسلكه.

﴿مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ استفهام تحقير، وتمهيد لما بعده من ذكر حالة الإنسان.

﴿نُفُفًا﴾ ماء قليل ترشح، كما قال أبو صعغرة البولاني:

فما نطفة من حَبِّ مُزْنٍ تقاذفت به جَنبَتَا الجودِيِّ والليل دَامَسُ^(١)

وكما قال تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ السجدة: ٨.

ففي نفس هذه الكلم إبطال ما استبعده من البعث. فإن أول الخلقة جمع من مواضع شتى، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشَأَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (الواقعة: ٦٢).

﴿فَقَدَرْتُمُ﴾ (١١) أي قدر أعضائه وقواه كما شاء. ومفاده بيان عجزه، وكمال تصرف ربه فيه، كما قال تعالى: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ (الانفطار: ٨). وفيه أيضاً بيان نعمة الرب عليه، لما جعله بهذا التقدير أحسن خلقه، كما قال تعالى: ﴿وَصَوَّرَكُم مَّا أَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ (غافر: ٦٤، والتغابن: ٣). وتفصيله في تفسير سورة والتين.

﴿السَّبِيلِ﴾ اللام فيه للعهد. أي السبيل الذي يسلك فيه باستعمال ما قدر فيه من الأعضاء والقوى، فهداه لاستعمالها، وهياً له الأسباب، كما قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ﴾ (٢) ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾ (٢) ﴿الاعلى: ٢ - ٣. وكما قال تعالى ذكراً عن قول موسى عليه السلام: ﴿رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ، ثُمَّ هَدَىٰ﴾ (٥٠) طه: ٥٠.

وإذ علمنا من القرآن والفطرة أن الله تعالى هدى الإنسان، وبيّن له الخير والشر، ولم يكرهه من قبل لهذا ولا لذلك، كما قال تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (٢) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ﴿أي سبيل الخير لدلالة المحل﴾ ﴿إِنَّمَا شَاكَرًا وَإِنَّمَا كَفُورًا﴾ (٢) ﴿الإنسان: ٢-٣. وكما قال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ (٧) ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ (٨) ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقَهَا﴾ (١) ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ (١٠) ﴿الشمس: ٧-١٠.

= وقد علمنا من القرآن وصريح الخبر وصریح العقل أن التيسير يأتي من الربّ تعالى حسبما يختار الإنسان لنفسه من سبيلي الخير والشر، كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَانْفَكَىٰ﴾ (٥) ﴿وَصَدَقَ بِالْحَسَنِ﴾ (٦) ﴿فَسْتَبِيرُهُ لِلْيُسْرَىٰ﴾ (٧) ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ﴾ (٨) ﴿وَكَذَّبَ بِالْحَسَنِ﴾ (٩) ﴿فَسْتَبِيرُهُ لِلْعُسْرَىٰ﴾ (١٠) ﴿الليل: ٥ - ١٠ = فالتأويل: أن الله تعالى بعد ما خلق الإنسان وألهمه الخير والشر، لم يكرهه، بل يسّر له ما اختار لنفسه، فجعل أعضائه وقواه والأسباب

طوع إرادته. وهذا من أكبر النعم، كما هو مبسوط في موضعه.

﴿فَأَقْبِرْهُ﴾ (٢١) قَبْرَهُ: دفنه، وأقبره: جعل له قبراً.

﴿أَنْشُرْهُ﴾ (٢٢) نَشْرَهُ: بسطه وبثّه. والإفعال للمبالغة، أي أقامه سوياً بعد ما

كان مقبوراً خامداً.

(٩)

نظم هذه الجملة في نفسها وبالسابق واللاحق

بعد ما يبيّن علوّ منزلة هذا القرآن وترفّعه عن المتدنسين، أكّد شناعة استغناء الإنسان عن هذه النعمة العظمى، بذكر كمال عجزه بجنب كمال قدرة الرب تعالى عليه. وهكذا يبيّن شدة شناعة كفرانه، بذكر كمال نعمة ربه. ولما تضمّن هذا البيان وجوب الإيمان بقدرته والشكر لنعمه، أتبعه قوله: ﴿مَا أَكْفَرَهُ﴾ (١٧). أي ما أكبر تكذيبه وكفرانه هذا!

واعلم أن قوله تعالى: ﴿مِنْ نُّطْفَةٍ﴾ إلى قوله: ﴿فَأَقْبِرْهُ﴾ (٢١) جامع لبدء حالة الإنسان، ووسطها، وآخرها. فأما بدؤها فإنه مخلوق من ماء قليل ترشح بتقدير الرب الحكيم من أطراف الجسم - وهذا مفهوم من كلمة «نطفة» كما مرّ - ثم جرى عليه تصرف الرب، فهذا بدؤها.

وأما وسطها فإنه لا يقدر على شيء مما يريد في تقلباته إلا بتيسير الرب تعالى. وفي هاتين الحالتين ظهور قدرة الرب ونعمته عليه. وأما آخرها فإنه أماته وأقبره. وفيها ظهور كمال عجز الإنسان وكونه بالكلية تحت قدرة ربه.

ثم بعد ذكر هذه الأحوال الدالة على الربوبية والقدرة، تبيّن لزوم البعث للجزاء الذي هو مقتضى ما سبق من دلائل كونه مصنوعاً وميسراً في تقلباته في هذا

المعاش. وذكر من أحوال الإنسان ما يكون بعد هذه الحياة والمهات من النشور إلى ربه. والآن فتأمل كيف دلّ على عجز الإنسان وفقره إلى ربه من أول أمره إلى يوم نشره، فما أبعد حاله عن الاستغناء والإعراض عما أنزل إليه ربه من الذكر، وهو أحسن ما يُسرّ له وأنعم به عليه، مع أنه مخلوق ومتصرّف فيه راجع إلى مولاه القادر الحكيم!

فبعد ما ذكر هذه الدلائل التي في نفسه، أعقبها مثلها مما يرى فوقه وتحت وحواله من الدلائل على كونه عبداً مربوباً مرزوقاً، ليبيّن شناعة عصيانه وفجوره كلّ البيان. فقال عز من قائل حكيم:

﴿ كَلَّا لَمَآ بَقِيَ مَا أَمَرَهُ ﴿٢٣﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَبْنَا فِيهَا الْجَبَّ ﴿٢٧﴾ وَعَنَّا وَقُضِيَ ﴿٢٨﴾ وَذَرَبْنَا غَلَّغًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَّاقًا ﴿٣٠﴾ وَعَلَّمْنَا الْوَاوِيَّ ﴿٣١﴾ وَأَبَّا ﴿٣٢﴾ تَنَعَّا ﴿٣٣﴾ وَلَا تَنصُرُكُمْ ﴿٣٤﴾ ﴾ عبس: ٢٣ - ٣٢.

(١٠)

تفسير الكلم وتأويل الجمل في الآيات: (٢٣-٣٢)

﴿ كَلَّا ﴾ زجر على استغناؤه وعصيانه كما بينه ما بعد ذلك.

﴿ لَمَآ بَقِيَ ﴾ أي هو مستمر في عصيانه إلى الآن.

﴿ مَا أَمَرَهُ ﴾ عامٌّ لما ألهمه فطرةً من الشكر لربه والمواساة بالخلق، ولما أنزل إليه بواسطة الرسل من الأوامر والنواهي.

﴿ أَنَا ﴾ موقع الجملات التالية موقع البدل من الطعام. أي فلينظر إلى هذه الأمور.

﴿ صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴾ أي أنزلنا ماء كثيراً، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنْ

الْمُعْصِرَاتِ مَاءً تَجَاجًا ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ النبا: ١٤.

﴿ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَاقًا﴾ بيان جامع لأربعة معان:

- ١- لما تفتح الأرض أفواها فتشرب الماء، فتعيه.
- ٢- ولما جعل الله في الأرض من الأنهار والبحور. ويؤيده تَهْرَه: فَتَقَه، وَبَحْرَه: شَقَقَه.

٣- ولما تنشق الأرض بالنبات فيخرج منها أزواج شتى.

٤- ولما يشققها الحراثون.

وكل هذه المعاني مناسبة هاهنا، فأتى بكلمة جامعة.

﴿وَقَضَبًا﴾ القضب: نبات يؤكل ناعماً خِضْرًا، ولذلك تسمى الرَّطْبَةُ قَضَبًا

- وهو بالفارسية «أَسْبِسْت» - من قَضَبَه: قطعه بصوت مشابه بتلفظ حروف «قضب». ويشبهه لفظ «المضغ». والقضب جامع لكل ما يؤكل رَطْبًا.

﴿وَحَدَائِقَ﴾ جمع حديقة: للروضة المحاطة. وتطلق على الأشجار أيضاً

كالنخل والشجر.

﴿عُلْبًا﴾ جمع أغلب، لغليظ العنق. ووصف الحدائق بالغلب إما على كون

المراد بالحدائق: الأشجار كما ذكرنا، وإما على وصف الشيء بوصف متعلقه، كما هو الأسلوب الشائع في العربية، أي غلب الأشجار. والأول هو الظاهر، لأن سائر ما ذكر كلها من النبات، ولأن الفعل المتقدم هو «أنبتنا».

﴿وَأَبَا﴾ الأب: العشب والمرعى، من أَبَّ يُوْبُّ أَبًا وَأَبَابًا وَأَبَابَةً: نشأ

وطلع. وهي مادة قديمة جرى فيها تصرف اللسان، فتجدها في صور متشابهة، مثلاً: أُمَّ وَهَمَّ، وَهَبَّ وَتَاهَبَّ. فَأَبَّ صورة أخرى هَبَّ. ولذلك نظائر، مثلاً: هَزَّ وَأَزَّ، وَأَرَأَقَ وَهَرَأَقَ. قال الأعشى:

أخ قد طوى كَشْحاً وأبَّ لِيذْهَباً^(١)

أَي هَبَّ وَهَمَّ.

وإتّما سَمِيَ المرعى «أباً» لنشئه أولاً بعد المطر. ومنه: إِبَانُ النبات: لأول خروجه. ثم توسع، فقليل: إِبَانُ الشباب، لمناسبة ظاهرة. ثم إِبَانُ كل شيء: أول وقته. يقال: كل الفواكه في إِبَانِها^(٢).

ف ١: وتوهم الجوهري وغيره، فجعل الإِبَانُ فعلاً من مادة «أبن»^(٣) ولا مناسبة بينهما. فإن أَبَنَّهُ بشيء: اتهمه به، من الأَبْنَةُ: وهي العقدة في العود. وإنما هو فعْلان من «أبَّ»^(٤) لما يدل عليه المناسبة بينهما، ولما تجد هذه المادة بهذا المعنى في العبرانية وهي أخت العربية אבב (أب ب) אב (أب): الخضرة والثمرة. אבב (أبيب): السنبله الخضراء، وأول شهورهم - وهو الربيع - لظهور النبات فيه أولاً.

ف ٢: وما ذكرنا تبين أن هذه المادة مما عرفته العرب. وإنما قلّ استعمالها في أشعارهم لخفة مرادفاتنا. ولكن إذا أريد استعمال كلمة جامعة وحسن موقعها لم تترك، بل تكون أحسن من غيرها. وحسنُ موقعها هاهنا غير خفي، ويأتيك زيادة البيان في الفصل التالي.

هذا، فلا يصح ما يروى من أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما اعترفا بجهلها

(١) صدر البيت:

صَرَمْتُ ولم أصِرْكُمْ وكصارم

ديوانه: ١٥١، واللسان (أب، كشح).

(٢) انظر لسان العرب (أبن).

(٣) انظر الصحاح واللسان (أبن).

(٤) إليه ذهب الراغب في مفرداته، والزخشي في أساس البلاغة (أب).

به. أول هذين الخبرين منقطع، والثاني مضطرب. واليقين بضعفهما من وجوه:

الأول: أن هذه السورة مكية، والصحابة أهم شغلهم تلاوة القرآن، فكيف لم يسألوا النبي ﷺ عن معنى كلمة مع طول مدة الصحبة، وكيف لم يعلمهم النبي ﷺ إياها؟ هل كان القرآن مذهباً عنه حتى إذا توفي النبي ﷺ فقرؤوه اطلعوا على عدم علمهم بهذه الكلمة، وانتبهوا، فاعترفوا بجهلهم بها.

والثاني: أنا نجد القرآن أسهل وأبين لساناً من عامة أشعارهم وخطباتهم، وكانت قريش حكاماً على الشعراء في عكاظ، وكان أبو بكر ﷺ من رؤسائهم وخطباتهم، وكان عمر ﷺ لسان قريش وسفيرهم، فلا بد أن يكونوا أعلمهم بصروف الكلام. وقد علمنا كثيراً من انتقاد عمر ﷺ ما يدل على علو محله في علم اللسان العربي.

والثالث: أن القرآن إنما أنزل بلسانهم عربياً مبيناً ليدعى به الناس، ويعقلوه، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ ﴾ إبراهيم: ٤. وقال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ الزخرف: ٣.

والرابع: أن الوضاعين لم يذكروا ذلك إلا عن أكبر الصحابة وأعلمهم، ونعلم بشدة حنق مبغضهم واهتمامهم بالطعن فيها.

﴿ مَتَّعًا ﴾ المتاع مصدر، ثم اسم لما يتمتع به. ومنه للسلعة. والمتاع يتضمن قلة المدة، فربما يؤكد بالتصريح بها، وربما يكتفى بما يفهم منه، كما قال تعالى: ﴿ مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾ يونس: ٧٠ أي تمتع لمدة قليلة. والشواهد على ما ذكرنا كثيرة.

و قوله تعالى: ﴿ مَتَّعًا لَكَ ﴾ سائغ أن يكون مصدراً، كما في قوله تعالى: ﴿ يَمَتِّعُكُمْ مَتَّعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ هود: ٣. وعلى هذا تأويله: لأجل أن نمتعكم بها؛

وأن يكون حالاً. أي وهذه متاعاً لكم. ومآل التأويلين واحد. والأول أدل على الربوبية والإنعام، لصراحة دلالته على إرادة الرب أن يمتعهم.

(١١)

نظرة في نظم ما ذكر من أسباب الطعام والمتاع

نوجهك إلى أمثال هذه الآيات في ثلاث سور سابقة، فإن هذه السور الأربع متشابهات في مطالبها. ولكل موقع أسلوب جديد من الإيجاز والتفصيل والترتيب، فإن الكلام ذو أفانين. ونذكر هاهنا ما يليق بهذا المقام.

فاعلم أن في هذه الآيات تقديم الأقدم فالأقدم، واختيار التفصيل والاستقصاء مع الإيجاز. وبيان ذلك أنه تعالى ذكر أولاً ما يُسقى كثيراً وهو سريع الإخراج برزقه. فلولا صب الماء الكثير من السماء لم يحصل للإنسان ما هو أكبر قوام عيشه. وذلك ثلاثة أصناف: حب، وثمر، وما يؤكل رطباً من الخضراوات والبقول. فقدم الحب لكونها أكبر الطعام، وأجمع لما يعيش به الإنسان، وأعظم الغلات المدخرة. ثم ذكر العنب وهو رأس الأثمار، ثم هو مما يُدخر زيبياً، ويُشرب نبيذاً طيباً. وقد عرفت العرب ذلك، فقال أعشى قيس:

فأروى الزروع وأعناها على سعة ماؤها إذ قسيم^(١)

فذكر الزروع ثم العنب، وذكر سقيها إتماماً لما يجمعها من لزوم الاهتمام لهما.

ثم ذكر القضب، وهو جامع لكل ما يؤكل رطباً، كما قال تعالى: ﴿لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا﴾ (١٥). فأكمل هذا النوع الكثير السقي السريع النفع.

(١) ديوان الأعشى: ٩٣.

وذكر ثانياً ما هو بطيء الإخراج بأكله، ويسقيه السماء. وذلك قسم الأشجار كلها. فقدّم الزيتون لكونه مباركاً ولكونه أخصّ الغلات، كما سنذكر. ثم ذكر النخل وهو للعرب قوام ولذة معاً، فهو حَبُّهُمْ وَعِنَبُهُمْ. ثم أكمل هذا النوع بما يستوفي أشجار الثمر الغلاظ الجذوع.

ويشبه ما ذكرنا ما جاء في التوراة، فإنها تذكر من غلات الأرض: الحب، والعنب، والزيتون (تثنية ص: ٢٤ ف ١٩-٢١). أيضاً (ص: ٢٨ ف ٣٨-٤٠). وإنما ترك النخل لأن أرض الشام لم تكن بأجود منابتها. فأما العرب فالتمر هو جُلّ غلاتهم. ولذلك ربما تذكر مع الزرع، كما في قوله تعالى: ﴿فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلَعَتْ هَٰؤُلَاءِ هَٰؤُلَاءِ ﴿١٥٨﴾﴾ الشعراء: ١٤٧ - ١٤٨. أيضاً: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿١٠﴾﴾ ق: ٩ - ١٠. أيضاً: ﴿وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزُرُوعٌ وَنَخِيلٌ ﴿٤﴾﴾ الرعد: ٤. فهذان القسمان استوفيا جُلّ ما يزرعه الإنسان ويغرسه.

فبعد ذلك ذكر ثالثاً ما يستوفي الباقي من نبات الأرض. فأتى بكلمتين جامعتين، وهما: الفاكهة والأب. الأولى للإنسان، والثانية للأنعام، كما صرح ذلك بقوله: ﴿مَنْعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾﴾. فترى في هذا النظم أسلوب الاستدراك بما يستوفي الباقي.

وهذا كثير في القرآن، كقوله تعالى: ﴿فَلَا أَقِيمُ بِمَا تَبَصَّرُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا يَبْصُرُونَ ﴿٣٩﴾﴾ الحاقة: ٣٨ - ٣٩، وكقوله تعالى بعد ذكر أسماء الرسل: ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴿١٦٤﴾﴾ النساء: ١٦٤، وكقوله تعالى بعد ذكر حاملات الأثقال من الخيل والبغال والحمير: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾﴾ النحل: ٨.

(١٢)

نظم هذه الجملة بالسابق واللاحق

لا يخفى أن خلاصة هذا الذكر أن الله تعالى رَزَقَنَا ورَزَقَ أُنْعَامَنَا، فكلُّنا عيال عليه. وأنعامنا مذلَّة تحت أيدينا، مع أنها تأكل مثلنا من رزق الله، فما أَسْنَعَ بنا أن نعصي الرب تعالى!

هذا، ونظير هذا الذكر قد مر في السورة السابقة، فلا نعيد ما قدمنا هناك. ولكن نذكر هاهنا بقدر ما يبين ربط هذه الجملة بالسابقة واللاحقة.

فاعلم أن السابقة تذكر شناعة استغناؤه من جهة كفره وإنكاره، وهذه تذكر شناعة استغناؤه من جهة فجوره وعصيانه. و في كلتا الجملتين دلالة واضحة على الربوبية وعلى البعث. وكل ذلك يهدي إلى الإيمان بالجزاء.

وأيضاً ما ذكر من أمر طعامه ومتاعه مثل جامع هذه الحياة والآخرة، كما قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بِغَيْرِكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾ إِنَّمَا مِثْلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا رَبِّ عَلَيْهِمْ أَنْهَأَ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ ﴿٢٤﴾﴾ يونس: ٢٣ - ٢٤. فلما كان ذلك كذلك أتبع هذا الذكر ذكر يوم الجزاء. وأيضاً من أسلوب القرآن أن يأتي بالترغيب والترهيب مع الدلائل، فقال عز من قائل حكيم:

﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّلَاةُ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٢٤﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٢٥﴾ وَصَنْبَغِيهِ وَبَنِيهِ ﴿٢٦﴾ لِكُلِّ أُمَّرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُفْتِنُوهُ ﴿٢٧﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٢٨﴾ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٢٩﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٣٠﴾ تَرْمَقُهَا قَفَرَةٌ ﴿٣١﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرَةُ الْفَجْرَةُ ﴿٣٢﴾﴾

(١٣)

تفسير الكلم والجمل في آيات (٣٣-٤٢)

﴿الصَّالِحَةُ﴾ (٣٣) صَخَّ سمعَه: أصمَّه. وسميت القيامة «صاخة» لصيحتها الأولى، وهولها المذهل، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى﴾ الحج: ٢. ولذلك يقال للداهية العظيمة: «لا ينادى وليدها». فالصاخة جامعة لمعنيين. وصرحة دلالتها على المعنى الأول أغنت عن بيان زائد. و أما المعنى الثاني فبيته بما بعدها إلى قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ عبس: ٣٧.

﴿يَفِرُّ﴾ إنما هو كناية عن هول ذلك اليوم، فيذهل بعضهم عن بعض، كما بيته بما بعده.

﴿مُسْفِرَةٌ﴾ (٣٨) مضيئة. من «أسفر الصبح»، وذلك كناية عن أول ظهور المسرة. ويفسره ما بعده.

﴿صَاحِكَةٌ﴾ إنما هي كناية عن المسرة، كما يفسرها ما بعدها. والضحك هاهنا هو البشاشة بما وجدوا من الأمن وقرب الحسنی.

﴿مُسْتَبْشِرَةٌ﴾ (٣٩) بما أيقنوا من النعيم العتيد لهم.

﴿عَلَيْهَا غَبْرَةٌ﴾ (٤٠) جاء بمقابلة «مسفرة»، وكنى به عن الذلة والغم، كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَرَهُمْ وَأَجْهَرُ وَقَرُّ وَلَا ذَلَّةٌ﴾ يونس: ٢٦، وكما قال امرؤ القيس:

عليه القتام سيء الظن والبال^(١)

﴿ تَهْفُهُمْ فِزَّةٌ ﴿٤١﴾ ﴾ أي يعلوها السواد. و«القترة» أشد من «الغبرة». أي تغشاها غبرة، ثم تعلوها سواد. وقوله تعالى: ﴿ عَلَيْنَا غَبْرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَهْفُهُمْ فِزَّةٌ ﴿٤١﴾ ﴾ جاء بمقابلة ما سبق من قوله تعالى: ﴿ مُسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ مُنْتَبِشَةٌ ﴿٣٩﴾ ﴾. وهذان كما جاء قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ﴾ آل عمران: ١٠٦.

﴿ الْكُفْرَةُ الْفَجْرَةُ ﴿٤٢﴾ ﴾ المنكرون لآيات الله، الجاحدون بنعمه، والآثمون العصاة لأوامره. فهاتان الكلمتان جامعتان لما فصل فيما سبق من ذكر كفر الإنسان وفجوره واستغناؤه.

(١٤)

نظرة فيما دل عليه نظم السورة من الحكمة

في ذكر خلال الخير والشر

القرآن لا يترك مراعاة الحكمة في نظم ما يذكر من الأمور، فاعلم أن السورة ذكر خلال الخير والشر على سبيل المقابلة.

أما الأولى، فالترزكي، والتذكر، والخشية. و أما الثانية، فالاستغناء، والكفر، والفجور. والترتيب في الأولى نازل، لأن الصالحين يجرون إلى غاية. فالغاية أول شيء في نظرهم. والترتيب في الثانية صاعد، لأن الفاسقين لا يعلمون إلى ما يجرون إليه. فذلك سبب الاختلاف بين الترتيبين.

(١) صدر البيت:

فأصبحتُ معشوقاً وأصبح بعلمها

ديوانه: ٣٢.

وأما بيان ما ذكرنا من رعاية الترتيب، فلا يخفى أن الخشية أصل الفلاح، وهي الباعثة على التذكر. والتذكر يهdy إلى التزكي وهو المقصود. وكذلك الاستغناء أصل الفساد، وهو الباعث على الكفر بالحق الواضح، والكفر يهdy إلى الفجور. وعلى ما ذكرنا من ترتيب هذه الصفات شواهد جمة في القرآن، وقد مرّ في مواضع فلا نعيده. ومن يمارس يطلع.

(١٥)

نظرة في نظم جملات السورة بتمامها

قد تبين مما تقدم أن أول السورة في تشنيع المستغنين الكافرين الفاجرين على سبيل التعريض، لينتبهوا. وهذا إلى عشر آيات. فأتبع هذه الجملة ذكر علو منزلة هذه التذكرة المكرمة المرفوعة المطهرة بأيدي الملائكة الكرام. وقد أنزلها الله لعباده فضلاً عليهم، فلا تليق بالمعرضين عنها، الكارهين سماعها. وهذا إلى ست عشرة آية.

ثم أتبعها جملتين، وذكر فيهما من نعمه وقدرته ما يوضح مهانة الإنسان وضعفه وفقره إلى ربه، لتتضح شناعة كفره وفجوره. أما الجملة الأولى فتذكر النعم التي في نفس وجوده. وهي إلى اثنتين وعشرين آية.

وأما الجملة الثانية فتذكر النعم التي تحقّ، وبها بقاؤه. وهي إلى اثنتين وثلاثين آية.

وبدأ الأولى بقوله: ﴿قُلْ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ﴾ (٧)، وبدأ الثانية بقوله: ﴿كَلَّا لَمَآ يَفِضْ مَا أَمْرُهُ﴾ (٢٣)، أي ما أشدّ الكفر ممن هو نفسه شهادةً على عبوديته وفقره ورجوعه إلى دار الجزاء والحساب؛ وما أشنع طول عصيان من لا يطول عيشه إلا برزق من ربه متوالٍ، وهو يرى ذلك عياناً! فذكر الكفر والفجور معاً، كما يذكر الإيمان وعمل الصالحات حسب ترتيب عقلي. فإن الأعمال تابعة للعقائد والأخلاق، كما قال تعالى:

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالذِّبْرِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ أَيْتِمَ ﴿٢﴾﴾ الماعون: ١ - ٢.
وهذا كثير في القرآن.

هذا، وخلاصة معنى الجملتين: أن الإنسان يرى في نفسه نعم خالقه القادر، ثم يستغني عنه، وينكر بأن يحسابه، فيبعثه، فما أكفره! أهو كافر بقدرته أم بنعمته؟ أفيريد أن يُنعمَ عليه ويُترك سُدىً؟ ثم يرى فيما حوله نعم ربّه الرازق ثم يعصيه، فما أفجره!

وإلى هذين الطرفين من فساد حالهم يشير ما جاء في آخر هذه السورة من قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُ الْفَجْرَةُ ﴿٤٤﴾﴾.

ثم بعدما بيّن فقر الإنسان وجريان نعمة الرب وقدرته عليه، حان أن يذكر فقره بعد هذه الحياة، يوم يذهب عنه كل ما كان سبباً لغفلته واستغنائه وكفره وفجوره. وذكر ذلك إلى سبع وثلاثين آية. فألحق ذكر القيامة بما مهّد لها من الدلائل، وهكذا ألحق ذكر البعث بما كان دليلاً عليه في الجملة الأولى.

فكما جاء بعد ذكر خلقه الإنسان قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرُهُ ﴿٢٢﴾﴾، فهكذا بعد ذكر رزقه جاء قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّلَاةُ ﴿٢٣﴾﴾ فإن الإنسان إذا تذكر خلقته تبين له قدرة خالقه على نشره، وإذا تذكر إدراة رزقه عليه تبين له لزوم الحساب ووقوفه بين يدي مولاه ومرثيه.

ويشبه هذا الأسلوب ما جاء في سورة الرسائل من قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَخْلُقْكُمْ ﴿٢٠﴾ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٢١﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿٢٢﴾ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢٣﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴿٢٤﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾ أَيُّ الْمُكَذِّبِينَ بِالْبَعْثِ ﴿٢٦﴾ أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٧﴾ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ﴿٢٨﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رِجْسًا شَلِيحًا وَاسْتَفِينَكُمْ مَاءً فَرَاتًا ﴿٢٩﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٠﴾﴾ أي بالجزء. ولذلك نظائر آخر.

ثم بعد ذكر غاية فقر الإنسان، وشناعة استغنائه وكفره وفجوره، ختم السورة بذكر مآل الفرقتين: الخاشية المتزكية، والكفرة الفجرة، كما بدأ السورة بذكرهما. وذلك إلى اثنتين وأربعين آية، وهي تمام السورة.

فانظر كيف جعل سياق هذه السورة لذكر شناعة استغناء الإنسان مع كمال فقره واحتياجه إلى ما يسر له الربُّ من نعمه السوابغ، لا سيما هذه التذكرة التي هي أعظم ما رزقه به. وأخرج جملة هذا البيان مخرج التنبيه لنبيه على أن لا يُلحَّ على هؤلاء المستغنين، ويشتغل بالذين هم أحقَّاء بهذه النعمة العظمى.

هذا آخر ما تيسر لنا ذكره في هذا المقام. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

تفسير
سورة الشمس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالشَّمْسُ وَنُجُومُهَا ① وَالْقَمَرُ إِذَا لِلَّهِهَا ② وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ③ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ④ وَالسَّمَاءُ
وَمَا بَدَّنَهَا ⑤ وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَّهَا ⑥ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيْنَاهَا ⑦ فَأَلَمَّهَا جُورُهَا وَتَقَوَّنَاهَا ⑧ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ
رَزَقْنَاهَا ⑨ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ⑩ كَذَّبَتْ ثُمُودُ بِطَغْوَنِهَا ⑪ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ⑫ فَقَالَ لَهُمْ
رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ⑬ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمَّتْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّيْنَاهَا
⑭ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ⑮﴾

(١)

في عمود السورة

اعلم أن عمود هذه السورة هو إنذار قريش ورئيسها الأشقى بما كذبوا
الرسول في أمور التوحيد، والمؤاساة، والجزاء. وإنما لم يصرح بهذه الأمور بل اكتفى
بذكر طغيانهم واجترائهم في جنب الله:

١- لما ذكرها في السورة السابقة والتالية.

٢- ولما جاء مراراً في القرآن.

٣- ولما دلَّت عليها شهادات هذه السورة، كما ستعرفها.

فقوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ ثُمُودُ بِطَغْوَنِهَا ⑪﴾، وإن لم يصرح بأي أمور كذبوا
ولكنها معلومة؛ فإن ثمود كذبت صالحاً فيما دعاهم إليه من الإيمان بالجزاء،
والتوحيد، والمؤاساة.

ولأن السورة اعتنت بالإنذار، فجاءت به واضحاً صريحاً، ولم تخلطه بما زاد
عليه، ليجمع همتهم إليه خاصة، فيسكن به جماعهم، ويلين عريكتهم. ولذلك صرح
بأمر واحد جامع لجسارتهم وخسارتهم.

فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَهَا ﴿١٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا﴾

يبين أن رسوله خوّفهم بالعذاب إن طغوا ومسّوا الناقة بسوء إظهاراً لظغواهم واستكبارهم. فضرب الله تعالى مثلاً لقريش، وقدم لهم قولاً يحذّرهم عمّا هم فاعلون برسولهم، لعلمهم يتبّهون. ولما قلنا تفصيل في: (٧) و (٨).

(٢)

في ربط السورة بالتي قبلها والتي بعدها

ذكر في السورة السابقة أصحاب الميمنة، و[أصحاب] المشأمة الذين بدّلوا نعمة الله وأبطلوا مقصد أمانته وفرائض بيته من المؤاساة، فشقوا به أكبر شقوة لطغيانهم. فضرب لهم مثلاً في هذه السورة من قصة أشقى الناس الذي جلب عليهم الهلاك، لما اجتراً في جنب الله. فقريش أولاً هدموا مقصد بيته الحرام، وثانياً سيهّمون برسوله المكرم مثل ثمود، فيشقون به كما شقوا بكعبته.

ثم بعد هذا الإنذار العظيم رجع إلى أمر المؤاساة، ويبيّن حال المعطي الأتقى والبخيل الأشقى. ومآل أمرهما في السورة التالية، كما ستعرف في تفسيرها.

(٣)

نظم السورة وربط أجزائها إجمالاً

وإن تأملت نظم هذه الآيات المنذرة رأيت أن السورة خمس عشرة آية كلها شواهد على الجزاء. فالعشر الأولى شهادات عامة من دلائل الفطرة، والخمس الباقية شهادة تاريخية مسلمة.

وهذا أسلوب عامّ في القرآن: يجمع الله تعالى آيات الفطرة مع آيات الوقائع في الأمم الخالية، سواء كان على أسلوب القسم أو غير القسم. فإن القسم ليس إلا ذكر الآية، كما بيناه في كتاب «أقسام القرآن».

ومن نظائر شهادة آيات الفطرة على نهج القسم ثم شهادة التاريخ ما جاء في أول سورة الفجر. فأشهد الله تعالى بالفجر، وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر. ثم أشهد بما وقع على الذين طغوا في البلاد من عاد وثمود وفرعون.

وهكذا ما جاء في سورة «الذاريات» من شهادة آيات الفطرة، ثم ذكر شهادات التاريخ مما وقع على قوم لوط وفرعون وعاد وثمود وقوم نوح.

وهذا النظم على نهج الآية بغير أسلوب القسم ترى في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يَهْدِيهِمُ اللَّهُ لِقَوْمٍ أَهْلَكَ مَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾ أي على الجزاء والعدل وقدرته تعالى ﴿أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ (٢٦) أي هذه الأنبياء ﴿أُولَئِكَ يَرَوْنَ﴾ أي إن لم يسمعوا ذلك فهل إنهم لم يروا ﴿أَنَا سَوِّفُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾ (٢٧) ويقولون متى هذا الفتح ﴿أي الفرق والفصل بين الحق والباطل﴾ ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢٨) السجدة: ٢٦-٢٨.

فذكر هاهنا الجزاء أولاً من الوقائع التاريخية، ثم ذكر الآية على البعث والربوبية من وقائع الفطرة.

وهكذا في سورة القمر ذكر آية إهلاكه الأمم بعد آية الفطرة على لزوم الجزاء، فقال: ﴿أَقْرَبَتْ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ (١) ﴿وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ﴾ (٢) ﴿وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ﴾ (٣) ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ﴾ (٤) ﴿حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ الْأُنذُرَ﴾ (٥) القمر: ١-٥. وهكذا في سور آخر، كما فصلنا وجوه الإشهاد في تلك السور.

وأما وجه الإشهاد بالشمس والقمر، والنهار والليل، والسماء والأرض فنذكر أولاً عموم هذا الأسلوب، ثم نبين وجه الإشهاد.

(٤)

عموم أسلوب الإشهاد بالشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض

فاعلم أنه ليس من شيء إلا فيه آيات على طرف من صفاته تعالى، كما قال: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ الإسراء: ٤٤، أي يدل على صفاته العليا. ولكنه تعالى يذكر آياته العظيمة الجليلة العامة، فإن القلوب والعقول لا يمكنها الغفلة عنها إلا إذا عميت وصمّت. فيذكر كبار خلقه من الشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض. ثم ربما يذكر ما دونها أيضاً لنعلم أن آياتها غير محصورة.

قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطُلًا﴾ آل عمران: ١٩٠ - ١٩١. أي يستدلون بما يرون من آثار الحكمة فيها على كونها غير باطل ذاهب إلى غير أجل وعدل وحكمة، فيؤمنون بحكمته فيسبحونه، وبالجزء فيستغفرونه، كما دل عليه قولهم: ﴿سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾﴾ آل عمران: ١٩١ فهذا استدلال على الحكمة والجزاء.

ثم ربما يستدل بما أودع العالم من آية الرحمة العامة على كونه رباً واحداً، كما قال: ﴿وَاللَّهُ كَرِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٩٣﴾﴾ أي إلهكم واحد ورحمن. ثم قال مستدلاً: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَنْجَا بِهِ الْأَرْضَ بِدَمَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٩٤﴾﴾. فبعد هذا الاستدلال نبه على شناعة من يشرك بالله مع ظهور آيات كثيرة، فقال: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ البقرة: ١٦٣ - ١٦٥.

والقرآن مفعم من أمثال هذا النمط العالي. والنظر فيها لا يترك ريباً في أنها حجج على التوحيد وغيره من صفات الكمال. ومنها يثبت القيامة.

ثم صرح القرآن بكونها حجة بالغة وآيات دالة، كما قال تعالى بعد الاستدلال على التوحيد من النجوم والقمر والشمس: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ﴾ الأنعام: ٨٣. أو كما ذكر محاجة إبراهيم وتبكيته الملك الكافر مستدلاً بتسخير الله تعالى الشمس. وجعل ذلك من أجلى البديهيات حتى قال بعد ذكر خلقه الأرض والسماء مستدلاً على التوحيد والجزاء: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ فصلت: ١٣ أي هذا أبلغ الحجج، فإن لم يؤمنوا بها، فلا يبقى إلا أن ينتظر لهم عذاب كعذاب عاد وثمود. وأمثال ذلك كثيرة.

فتبين لنا من القرآن أن لنا في الشمس والقمر، والليل والنهار، والأرض والسماء، لآيات على التوحيد والرحمة والعدل والجزاء والبعث. وقد ذكرنا من الشواهد ما فيه كفاية، ونزيد في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى.

(٥)

شهادات فطرية ظاهرة وباطنة على المعاد وسوء الطاغين

لا حاجة إلى ذكر دلالة الشمس والقمر وغيرهما على أمور قد ذكرناها فيما مرّ ولكن نوجهك إلى جهة خاصة، وهي ما نجد من استعمال أسلوب المقابلة ههنا. فإن الله تعالى في هذه الشهادات ذكر المتقابلين والزوجين، وفي ذلك لنا آية عظيمة كما صرح به القرآن، فقال: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (١٩) أي إنه الخالق الحكيم المصلح الأزواج بعضها لبعض، والقاهر على كلها ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكَرِّمٌ لَهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ (٢٠) فإنه ربكم وإلهكم، فإليه مصيركم ﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكَرِّمٌ لَهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ (٢١) الذاريات: ٤٩-٥١ أي هو ربكم وحده.

وقال تعالى: ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا بَغَشَىٰ ﴿١﴾ وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣﴾ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴿٤﴾﴾ الليل: ١-٤، ثم ذكر جزاء سعيهم المختلف. فساق هذا الكلام بحيث ينبهنا على ما أودع في خلقه من التقابل الذي جعله سبباً للسعي والجهد وتربية النفس التي تكسب الشرف بالمجاهدة بين المتضادين. وبسط الكلام في تفسير «والتين». وهاهنا إنما نذكر ما يتعلق بهذه السورة خاصة.

فاعلم أن الله تعالى خلق كل شيء كاملاً مستقلاً من جهة، وناقصاً محتاجاً من جهة أخرى، وجعل الحسن والحكمة في جمعها. ثم إنه تعالى جعل أموراً متقابلة تحت قوى متنازعة، فوكل قوى الحياة والموت والكون والفساد أعمالها بحيث إنها تُوهم أنّ في العالم تخاضمَ أرباب. وبهذا ضلّت المجوس، والوثنيون أضلُّ منهم. ولكن التفكير في مصالح أخرجها الله تعالى من بين تنازع الأزواج وتعانقها يهديننا إلى أنّ على العالم ربّاً واحداً قاهراً. ولولاه لفسدت السماوات والأرض بين تصادم المتضادين، كما قال: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ﴾ أي الله الواحد ﴿لَفَسَدَتَا﴾ الانبياء: ٢٢، وقال: ﴿مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَتْ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ المؤمنون: ٩١.

فأخرج الله تعالى المصالح من زوجين، وضرب بعضهما ببعض، حتى يُتِمَّ أمراً فوقهما. فإنّ الشر المحض في خلقه محال، كما أن الكمال المطلق لله تعالى، وهو الخير المحض. فالمتضادان هما المتعاونان. فإن الله تعالى ركب خلقه، فجعله شخصاً واحداً إذا يمين ويسار، وليل ونهار، وأرض وسماء، وظل وحرور، وحزن وسرور، وبر وفجور.

وبعبارة أخرى أنه تعالى زوج بعض خلقه ببعض، فزوج العلل بالعلولات، والطبائع بالإرادات، فقدّر وهدى، والقوى بالآلات، والأجساد بالنفوس، والأعمال بالجزاء، والدنيا بالآخرة، كما قال: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ

الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ يس: ٣٦. فدل على سعة نفاذ هذه السنّة، وأنها شاهدة على عظمة الرب ورحمته، فَتَحْمِلُنَا عَلَى تَسْبِيحِهِ.

فمن قصر النظر على أحد الزوجين جهل بحسن خلق الله. ومن رأى الدنيا وغفل عن المعاد رآها عقيماً شوهاء، وارتاب في صفة خالقها الحكيم، فأنكر بالرب الرحيم، ولم تطمئن نفسه بما يرى في العالم من الظلم والفجور. وبعض الكلام في تفسير سور آخر من المحكمات القصار، فليكن هذا ههنا.

والآن انظر في قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿دَسَّهَا﴾ ﴿١٠﴾ تبيين تأويلها. وهو أنه تعالى كما جعل العالم الجسماني ذا طرفين: ضياء وظلمة وعلو وسفل، وجعل في كل طرف مصلحة، وفي جمع الطرفين مصالح آخر من تربية الإنسان، فإنه طحا الأرض وذلّلها فأنبث منها متاعاً وبلغةً، وغشى الليل فجعلها سباتاً وسكناً = فكذلك في عالم النفس جعل الليل والنهار والأرض والسماء، وجعل فلاحها في هذا التدبير.

ثم منه نعرف حكمه القاهر، وحكمته البالغة، ورحمته السابعة، كما قال تعالى: ﴿نَبَارَكُ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ ﴿١١﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿١٢﴾ الفرقان: ٦١ - ٦٢. أي أراد أن يذكّر أن للعالم خالقاً وربّاً ومدبراً، وأراد أن يشكره على ما أجرى الأمور على نهج الرحمة.

وهكذا قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ الرعد: ٢ - ٥.

وعلمنا بسياق هذه الآيات وأمثالها أن كل ذلك لتربية النفوس وتزكيتها، فهي اللبُّ في تلك القشور، والجوهر في هذه الصخور.

وبما ذكر حالة العالم ثم حالة النفس بإزائها، دلّنا على أن الله تعالى خلق العالم

الظاهر مضيئاً ومظلماً وعالياً وسافلاً، فجعله مرآة للنفس ليتأكد لها ما أهدمت، فتكون لها آيتان: ظاهرة وباطنة.

فانظر كيف ذكر الله تعالى آيته في الآفاق، ثم ذكر آيته في الأنفس مطابقة لما في الخارج على أنه هو الخالق الحكيم المدبر. فهدانا إلى التوحيد والمعاد، كما قال:

﴿سَرُّبِهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ فصلت: ٥٣.

ثم دلّ على المعاد أولاً بما ذكر من حالة النفس وإلهامها، فأى معنى للفجور والتقوى إن لم يكن جزاء؟ فإن الفجور هو القبيح المخالف لفطرتها، والعصيان لبارئها؛ والتقوى هي طهارة النفس، وخشيتها لربها. وهذا الإلهام هو إلهام العبودية والذمة التي تدل على المعاد، كما تجد بيانها في تفسير سورة القيامة. فشهد هذا بنفسه أيضاً على الربّ المُجَازي حسب أعمالنا. فهذه شهادات بأمر الفطرة.

وكانت شهادة النفس بديهية، ولكن ربما يذهل عنها الغافلون المنهمكون في عالم الحس، فبدأ بشهادة الآفاق، فأشهد بالشمس والقمر والنهار والليل والأرض. ثم تخلص تدريجاً إلى عالم العقل. وبعد هاتين جاء بشهادة تاريخية مسلمة عند المخاطبين، فهي القسم الآخر من شهادات جامعة لآياته في الآفاق والأنفس. وتكلم عليها الآن.

(٦)

شهادة تاريخية مسلمة على المعاد

فاعلم أن الله تعالى استشهد عليهم بما علموه يقيناً من أحوال الأمم. وذلك بأن قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ﴾ الشمس: ١١ إلى آخر القصة لم يقع على سمع أهل مكة كما يقع على أسمعنا. فإن ثمود كانت من العرب البائدة، وقد سكنت العرب في مساكنهم، واشتهر فيهم ذكرهم، وضربوا بهم الأمثال، كما سنذكر. وجاء في القرآن:

﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَكِنِهِمْ ﴾ العنكبوت: ٣٨. ومثله: ﴿ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٥١) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِبَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (٥٢) النمل: ٥١-٥٢. ومثله: ﴿ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكَانٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ﴾ (٤٥) إبراهيم: ٤٥.

وأما ذكر العرب إياهم، فقال أبو زيد الطائي:

مِنْ رِجَالٍ كَانُوا جَمَالًا نَجُومًا   فَهُمْ الْيَوْمَ صَحْبُ آلِ ثَمُودٍ^(١)

وكانت ثمود من بقايا عاد. ولذلك ترى بعضهم ربها يجعلها قوماً واحداً، كما ستمر على بيت لزهير بن أبي سلمى.

وكانوا قوماً أقوياء، ولذلك قالت الخنساء^(٢):

وَلَقَاهُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمٌ   كَمَا مِنْ قَبْلِ لَمْ يَخْلُدُ قُدَارُ

وقُدَار هو أحمر ثمود، عاقر الناقة، وكان شديداً جباراً طاغية، رئيسهم وإمامهم، كما كان قبله قبيل بن عمرو في عاد. قال الأفوه الأودي، وهو جاهلي قديم، يذم أشرار قومه، يشبّههم بقبيل وقدار رئيسي عاد وثمود:

فِي نَامِعِ أَشْرٍ لَمْ يَبِينُوا الْقَوْمَهُمْ   وَإِنْ بَنَى قَوْمُهُمْ مَا أَفْسَدُوا عَادُوا
لَا يَرْتُدُّونَ وَلَنْ يَرْعَوْا لِمُرْشِدِهِمْ   وَالْجَهْلُ مِنْهُمْ مَعًا وَالْغِيُّ مِعَادُ
أَضْحَوْا كَقَبِيلِ بَنِ عَمْرٍو فِي عَشِيرَتِهِ   إِذْ أَهْلِكْتَ بِالَّذِي سَدَى لَهَا عَادُ

(١) جهرة أشعار العرب: ٧٣٧.

(٢) أخت زهير بن أبي سلمى ترثي أخاها. انظر: شرح شعر زهير: ٢٧١.

أو بعده كقدارٍ حين تابعه على الغواية أقوامٌ فقد بادو^(١)

وشهادات الوقائع أوقع في بعض القلوب، لما يرون عياناً آثارها، ويسمعون بالتواتر كيف دمر الله المفسدين الغاوين. وتخضع لذلك قلوبهم، فإنهم مطبوعون على أن يسخطوا بالأشرار، وإنما يخفى على النفس سوء عملها لشهواتها وحباً لها، ولذلك يتعظون بأحوال غيرهم.

وإنما سمينا هذه الشهادات جامعةً لما أنها تذكر ما عامل به النفوس ربُّها حسب أعمالها. كأنه تعالى زجرها، وكلمها جهراً، وكان إلهامه إياها وحيّاً خفياً. ثم أبقى آثار زجره للخلف، يمرّون على بيوتهم الخاوية، فيتبين لهم كيف فعل بهم. فهذه آيات في الآفاق والأنفس معاً.

(٧)

خصوصية ذكر قصة ثمود وأشقاها

قد مرّ في الفصل الثاني أن موضوع هذه السورة إنذار قريش عموماً وأبي لهب خصوصاً. أما مناسبة قريش بتمود فإن قريشاً كانوا قادة العرب لشرافة منصبهم ورجاحة عقولهم، وهكذا كانت ثمود، وهم بقايا عاد. وضربت العرب بهم مثلاً، لما تركوا آثار عمارتهم ومصانعهم حتى أن تهدم أمرهم لفساد أخلاقهم.

وفي القرآن إشارات إلى ما ذكرنا، قال تعالى: ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْكَانِهِمْ وَرَزَقِكُمْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴾ (العنكبوت: ٣٨) وذكرنا في تفسير سورة «والفجر» طرفاً من تقدمهم في التمدن، ومما جاء من ذكرهم في كلام العرب.

(١) أمالي القالي ٢: ٢٢٤، وشعراء النصرانية: ٧١.

وأما مناسبة أبي لهب بأحمر ثمود وأشقى العرب، فإنه كان رئيس قومه، فأوردهم الهلاك، وقاد بهم إلى البوار. وهكذا شقي أبو لهب برئاسته، فإن ولاية بيت الله انحازت إليه كلها بعد أبي طالب، وكان شريكه في حياته. فأبطل مقصد البيت من التوحيد والمؤاساة، فدعَّ اليتيم ولم يُطعم المسكين، وأبطل ذكر الله والصلاة. فصار قدوة الفجار الطاغين المستكبرين.

ثم خاصم النبي ﷺ لما علم أنه يسخط ببدعته ويصيح على شناعته. فخاف على إمارته، وأيقن أن هذا النبي لا يتركه حتى يزيل سلطانه ويسلبه ولايته، وجمع منكري قريش على عداوته. وبعض البيان في تفسير سورة الماعون وسورة أبي لهب.

فضرب الله مثلاً من ثمود وقذارها لقريش وأبي لهبها. فإنها تشابها خلقاً وخلُقاً واسماً ورَسماً. فخوفهم بما يستحقون من العذاب كأمثالهم من أهل القرى المهلكة. وكثر في القرآن تخويف أهل مكة بهم.

ولولا (١) بركة النبي ﷺ وإيمان طائفة منهم، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَتْ أَلَلَةٌ لِّعَذَابِهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾ فإن النبي أمان أمته حتى يتبرأ عنهم، كما بيناه في تفسير سورة الكافرون ﴿ وَمَا كَانَتْ أَلَلَةٌ لِّعَذَابِهِمْ وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ ﴾ (٣٣) الانفال: ٣٣ فإن استغفار طائفة من الأمة يدرأ العذاب عن الأمة، كما تعلم من قصة مجادلة إبراهيم عليه السلام حتى إنهم يتبرؤون = ولولا (٢) بركة بيت الله الحرام و (٣) إجابة دعاء إبراهيم في هذا البلد الأمين = لقد حقت كلمة العذاب على قريش. ولكن الله تعالى جعل للمؤمنين فرقاناً مبيناً بعد الهجرة وخروج الصالحين من أهل مكة، فطهر البلد من الطاغين المفسدين في الأرض، ولم يهتك حرمة البيت. والله الحمد أولاً وآخرأ.

وتفصيل بعض هذه الأمور في تفسير سورة الفيل و الكافرون.

(٨)

إشارة غامضة من جهة كونها خبراً عن الغيب

كانت طغوى ثمود أنهم لم يقنعوا بتكذيب رسولهم وتسفيهه، بل اجترؤوا على عقور ناقة الله وقتل نبيهم بعدها غيرةً، كما قال تعالى: ﴿ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَمَكْرُؤًا مَكَرًّا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾ ﴾ النمل: ٤٩ - ٥١ .

وجاء في مكر قريش برسولهم: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُبَيِّتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴿٣٠﴾ ﴾ الأنفال: ٣٠ .

= فتشابه أمرهما. وقد علم الله تعالى من قريش أنهم يريدون بنبيهم، كما أرادت ثمود بصالح عليه السلام. وإنما عقروا الناقة أولاً لينظروا عاقبته، فإن لم يأخذهم عذاب، كما أخبرهم صالح، قتلوه. فعلم الله ما في صدورهم، فأخذهم قبل أن يركبوا أمراً أشنع مما ارتكبوه، فبادرهم عذاب الله، وحال بينهم وبين ما كانوا يمحرون.

ولم يذكر هاهنا تمام قصة ثمود، وإنما أشار إليها، كما ترى في القرآن كثيراً يشار إلى قصة، ليذكرها، كقوله تعالى: ﴿ هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثَ الْجُمُودِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾ بِلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبِ ﴿١٩﴾ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴿٢٠﴾ ﴾ البروج: ١٧ - ٢٠ . فمن يتذكر قصة ثمود بتأملها يرى فيها تعريضاً إلى ما ذكرنا من أمر قريش.

وهذا من قسم تقديم قول محكم يكشف عن أمر مكنون عند وقوع الأمر، وإتيان تأويله. ولا حاجة إلى التفصيل في أول الأمر، بل يكفي ذكر بعض الأمارات، حتى إذا وقع الأمر علم المؤمنون والكافرون معاً أن وعد الله كان حقاً.

وصرح بهذا الأصل في الصحف الأولى والقرآن في النذر والبشارات.

(٩)

إشارة أخرى في حق هذه الأمة

ليس من مقصد هذا الكتاب الخوض في الكنايات المكنونة، ولكن لا بأس بأن نذكر ما بيّن عاقبة الطغوي، ومنتهى النفس إن لم تُردّ عن الهوى؛ فإن هذه الأمة وإن لم تهلك كل الهلاك، فربما كاد. وما العلم إلا الانتفاع بما علّمنا، والاعتبار بأمثال ضُربت في كتاب الله تعالى من القوم الأولين.

فاعلم أن أمة يهود كان من أكبر سيئاتهم قتلهم الأنبياء والصلحاء، كما جاء في صحف أنبياء بني إسرائيل والقرآن كثيراً. جاء في سورة البقرة: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾﴾ أي قتل النبيين كان لشدة عصيانهم وعدوانهم.

وأيضاً في سورة البقرة: ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾﴾ أي لعنوا بالضلال لكفرهم واستكبارهم الذي بعثهم على التكذيب وقاتل الرسل.

ثم جاء في سورة آل عمران: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتِ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿٢٢﴾﴾. فها هنا بيّن بالتصريح أن قتل الصلحاء الذين يأمرون الناس بالقسط أمر عظيم عند الله، وليس كقتل أحد الناس، فذكره بعد قتل الأنبياء، والوجه ظاهر. فإن علة كبر هذا الإثم هو العصيان لحكم الله، كما مر آنفاً.

والمقت لا يعمّ أمةٌ إلا إذا دخل أكثرهم، وقعد عن منعه الآخرون. فإن إقامة القسط والغضب له واجب على عامة الأمة. ولذلك ترى السخط على القاعدين عن القتال. وصرّح بهذا الأمر حين أمر الأمة بالطاعة الخالصة لله ولرسوله، فأنزل تعالى في سورة الأنفال:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ الواو للبيان، فإن الرسول لا يدعو إلا إلى طاعة الله ﴿ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ أي يعلم ما بطن في سره قبل شعور المرء به ﴿ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ ﴿٢٤﴾ أي تحاسبون لما تسرون ولما تعلنون لعلمه تعالى بجميع أعمالكم ﴿ وَأَتَّقُوا فَتَنَةَ لَا تُضَيِّقُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾ أي الذين عصوا النبي. فإن الباقيين مأخوذون بإفراغ جهدهم في منع ذلك والقيام بغاية النصح للنبي، كما أشار إلى ذلك فيما بعد ﴿ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ ﴿٢٥﴾ وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِبَصَرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَقْلُمُونَ ﴿٢٧﴾

فبين هاهنا أن الأمة تعذب بما فعل به بعضهم، ولم يمنعهم عنه الباقيون فتركوا الحق مخذولاً.

وهكذا كان أمر ثمود إذ انبعث أشقاها. وقوله تعالى: ﴿ فَعَقَرُوهَا ﴾ ينسب هذا الفعل إلى جميع الأمة مع أنه فعل لا يحتمل شركة جميعهم إلا بالمعنى الذي أشرنا إليه.

والوجه ظاهر عند العقل. فإن الإثم صفة القلب، والأعمال الظاهرة من آثاره وشهاداته، فالمستحسن والراضي بالإثم كالذي ارتكبه.

ولذلك ينسب إلى اليهود أعمال آبائهم. وكذلك يعذب الأبناء بفعل الآباء. وفيه سرٌّ آخر تجده ببعض البيان له في تفسير سورة نوح، فإنه من المهمات.

(١٠)

سنة الله تعالى في مؤاخذه الأمم

ثم اعلم أن الله تعالى يعفو كثيراً عن الناس، ويؤخرهم؛ لكي يتوب من شاء، ويحق على الآخرين كلمة العذاب، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ النحل: ٦١. فكان الله يعذب اليهود، ولكنه لم يسلبهم أعظم نعمه ولم يقطع الحبل عنهم إلا بعد أن امتلأت كأسهم بقتل عيسى عليه السلام، حسب زعمهم، على إثر يحيى عليه السلام. فكان دماً ثالثاً، كما سيجيء في الفصل الثاني عشر.

وقد علمت في القرآن كثيراً أن الله تعالى برحمته يمسك بالنتائج السيئة عن الناس حسب سنته الحكيمة، حتى يحق عليهم كلمة العذاب.

وقد علمت في الفصل (٩) محل قتل الأنبياء والأميرين بالقسط. فالآن نوجهك إلى ما وقع، وينبغي أن يقع على الناس، بذكر وقائع منوطة به من تاريخ أمة خلت، وهذه الأمة. وفي هذا قال تعالى: ﴿وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ الأحزاب: ٦٢. أي لهذه سنة أخذ المفسدين الطاغين.

(١١)

مثل ناقة الله في هذه الأمة

فاعلم أنه كما كان في يهود مثل طغوى ثمود، لهمم بقتل عيسى عليه السلام، وكان مثل ناقة الله لكونه آية بنفسه، كما جاء في سورة الأنبياء: ﴿وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾، فدمر الله عليهم، وسلبهم نعمة النبوة = فكذلك في أمتنا مثل ناقة

الله علي بن أبي طالب، وسُلبت الأمة الخلافة لقتله. فكان بعده ملوك، إلا قليلاً منهم، يرثون الملك كورثة الأموال.

وقد أخبر النبي ﷺ عن هذا، وسأهم «عَضُوضاً»^(١). وكذلك روي أنه قال لعلي ﷺ: «قم يا أبا تراب، ألا أخبرك بأشقى الناس: أحمر ثمود عاقر الناقة، والذي يضربك على هذا (يعني قرنه) فيخضب هذه منها (يعني لحيته)»^(٢).

(١٢)

مثل عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم

فإن قلت: إن عثمان ﷺ قُتل صبراً، وشاربت الفتنة بعده، وقُتل عمر ﷺ قبلها وكان أول الوهن في الإسلام، وقتل الحسين ﷺ أسوأ قتلة وأشنعها، فلم لا تشبههم بعيسى ﷺ؟

قلت: أما عمر ﷺ، فلم تقتله هذه الأمة. ولذلك سُرَّ عمر ﷺ حين أخبر أن قاتله نصراني. ولكن رضي به جمع من الأشرار، فكان أول دم، ولم يؤخذ به من كان راضياً به. فمثله مثل زكريا ﷺ الذي قُتل بين المذبح والمسجد، فقد قُتل عمر ﷺ في المسجد وهو في الصلاة. فلا تعجب مما قال له كعب الأحبار أنه يجد صفته وحليته في التوراة وأنه قد فني أجله. وصفة عمر ﷺ كثير في التوراة، وتجد طرفاً منها في تفسير قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ﴾ الفتح: ٢٩.

وأما عثمان ﷺ، فمثله مثل يحيى ﷺ الذي قُتل في السجن. فكان دم علي ﷺ دماً ثالثاً قدم عيسى ﷺ. فأفعم لهم كأس الشقاء، ففاضت بالدماء.

(١) انظر مجمع الزوائد للهيتمي ٥: ٣٤٢،

(٢) مجمع الزوائد ٩: ١٣٦.

وأما قتل الحسين عليه السلام فهو المصيبة الكبرى على الإسلام وفَتْ شديدٌ في العُضد، أو كقرح يَدْمى إلى الأبد، فما ذلك إلا من أسوأ نتائج تلك الشقوة، كما قال زهير يمثل نتائج الحرب بأحمر ثمود:

فَتُنْتَجِجُ لَكُمْ غِلْمَانَ أَشْأَمَ كُلِّهِمْ   كَأَحْمَرِ عَادٍ ثُمَّ تُرَضِّعُ فَتَطْفِئُ^(١)

وإنما سَمَّاهُ «أحمر عاد» حسب ما ذكرنا^(٢) فكانت واقعة الطَّفِّ رضاع ذلك الشقاء وفضامه. وكان من غلمانهِ المشائيم وقائع استباححت دماء المسلمين وأموالهم بغير حق، كما قد حدَّرت النبي صلى الله عليه وآله في خطبة الوداع: «يا أيها الناس إنما المؤمنون إخوة. ولا يحل لامرئٍ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. ألا هل بلغْتُ، اللهم اشهد. فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضربُ بعضكم رقاب بعض»^(٣).

وقد أخبر الله عن كون القتال من عذاب الله. جاء في سورة الأنعام: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ﴾ ﴿٦٥﴾

فبعد قتل علي عليه السلام قد لبسهم الله شيعاً، وتقاتلت شيعة عثمان وشيعة علي رضي الله عنهما، وأذاق الله بعضهم بأس بعض. ولم تطفأ هذه النار، وكل ما وقع على المسلمين من البلاء فلم يكن إلا من أيدي هاتين الشيعتين وأنواعها. وقد برأ النبي صلى الله عليه وآله

(١) شرح القصائد السبع الطوال: ٢٦٩.

(٢) يعني قوله في الفصل السادس إن ثمود من بقايا عاد. انظر اللسان (ثمذ، حمر). وغيره يعد ذلك من أغلاط زهير.

(٣) انظر صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى. وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معنى قول النبي صلى الله عليه وآله: «لا ترجعوا بعدي كفاراً...».

عنهم، حيث قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ الأنعام: ١٥٩.

وكذلك أخبر الله تعالى عن كون الاقتال من عذابه، حيث قال: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَىٰ أَخَذْنَا مِنْهُمُ آلِهَتَهُمْ فَتَسَوْأ حَظًّا مِمَّا دُكِّرُوا بِهِ﴾ أي مما أنزل عليهم ﴿فَأَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ المائدة: ١٤.

وهذا البحث يتعلق بتفسير سورة الحجرات، فليكنها هاهنا ما ذكرنا منه.

(١٣)

النظر الثاني في ربط السورة بالتي قبلها وبعدها

إنما فصل في هذه السورة عقبى الشقاوة بياناً لقوله: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا﴾، وترك الفلاح مجملاً في قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَّهَا﴾، فتجد تفصيلها في السورة التالية.

ولما ذكر الله تعالى في السورة السابقة أن مقصد البيت هو الإيمان، والصبر والمرحمة، والتواصي بهما، وأن الميمنة والفوز للذين عملوا بها، والمشامة للذين كفروا. ففي هذه السورة ضرب لأهل مكة مثلاً على المشامة والشقوة من ثمود وأشقاها.

فالسورة متصلة بما قبلها وما بعدها، وموقعها موقع سورة «الماعون»، كما ستعلم. ومع ذلك مستقلة بنفسها، فإنها حوت بيان التكذيب والطغوى. فإن قصرت نظرك عليها حذرت عن هذه الخلة المشؤومة. ولكنك إن ضمنت هذه السورة بما قبلها وما بعدها اطلعت على أصل هذا الداء وجرثوم هذا الشقاء. وذلك قساوة القلب. فإنها أصل الجهل والشح والطغوى، كما فصلنا في تفسير السورة السابقة.

(١٤)

تأويل قوله تعالى: ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ (٧)

كما أن الله تعالى جعل القرآن كتاباً مصدقاً وامتماً للصحف الأولى، فكذلك جعله مهيمناً عليها وقاضياً فيما اختلفوا فيه، كما قال تعالى بعد ذكر التوراة والإنجيل: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي قبله ﴿مِنَ الْكِتَابِ﴾ أي الصحف الأولى ﴿وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ أي ما بدلوا من حكم الله الذي نزل إليهم ﴿عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ المائدة: ٤٨. أي غير تارك لقولهم ما جاءك من الحق الصريح. وكما قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصِّحُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ النمل: ٧٦.

فترى القرآن ربما يردُّ وينفي أمراً يكبر علينا أن يتفوه به أحد ولكن قد زعمت به اليهود وأدخلته في كتبهم، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ ق: ٣٨. فهذا تصديق ما جاء في التوراة. ثم قال: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ (٣٨) ق: ٣٨. فهذا ردُّ ونفي لما كتبوا في التوراة أن الله استراح في اليوم السابع من جميع عمله^(١). ولذلك أمثلة كثيرة. فأسلوب القرآن أن يدخل في نظمه ما يردُّ زعماً أو يسدُّ وهماً.

فإن تبين لك هذا الأمر فاعلم أن من سوء ظن الناس بالله تعالى أنه ربما يندم على ما فعل من رحمة أو نقمة، كما ترى ذلك فيما أدخلت اليهود في التوراة. ففي الأصحاح السادس من التكوين:

(١) انظر التكوين ٢: ٢.

«فحزن الربُّ أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسَّفَ في قلبه»^(١).

وكذلك بعد الطوفان:

«وقال الربُّ في قلبه لا أعود ألعن الأرض أيضاً من أجل الإنسان لأنَّ تصور

قلب الإنسان شرير منذ حادثته. ولا أعود أيضاً أميت كلَّ حي كما فعلت»^(٢).

والقرآن يعلمنا أن الله تعالى يفعل ما يريد بالحكمة والرحمة. فإن أهلك قوماً

واستخلف آخرَ لم يفعل إلا على حسب الحكمة والقدرة. لا خوف هناك ولا طمع،

ولا تقصير ولا شطط. وباطلٌ ما زعمت الجهلاء. فقلوه تعالى: ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا

﴾ من هذا النمط.

وكثر في القرآن مثل هذه الأمور، الواضحة عندنا ببركة القرآن؛ المشتبهة عند

غيرنا لكونهم في غطاء عن نوره البازغ. فالحمد لله تعالى على ما هदानا إلى صراطه

المستقيم، وأعطانا من الذكر الحكيم.

(١) التكوين: ٦.

(٢) التكوين ٨: ٢١.

تفسير

سورة التين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَاللَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ① وَطُورِ سِينِينَ ② وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ③ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ④ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ⑤ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ⑥ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ ⑦ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعَزَّ لَلْمُكْرِمِينَ ⑧ ﴾

(١)

جملة الكلام في عمود السورة ومضمونها ونظمها

يرى في بادى النظر أن عمود السورة هو إثبات الدين، أي الدينونة والقضاء على الإنسان حسب أعمالهم. فبدأ السورة بالقسم على سبيل الاستشهاد. وقد بينا في كتاب «الإمعان»^(١) أن هذه الأقسام نوع خاص من القسم، ويراد به الاستشهاد على ما أقسم عليه، وليست في شيء من التعظيم للمقسم به، فإنما هي شهادات لا غير.

فعلى هذا الأصل استشهد بأربع شهادات مشيرة إلى وقائع الدينونة في الدنيا، ليتذكروا أن الله تعالى ليس بغافل عما يعمل عباده، فإنه لم يزل يدينهم بالقسط، ويحكم عليهم بالحق. وأبطل بذلك الشبهة في وقوع الدينونة يوم القيامة. وهذا النوع من الاستدلال كثير في القرآن، مثلاً:

﴿ وَالذَّرِيرَتِ ذُرْوًا ① فَأَلْحَمَاتِ وِقْرًا ② فَأَلْحَمَاتِ يُسْرًا ③ فَأَلْمَسِمَتِ أَمْرًا ④ إِنَّمَا نُوعِدُونَ لَصَادِقٌ ⑤ وَإِنَّ الَّذِينَ لَوْفِعٌ ⑥ ﴾ الذاريات: ١ - ٦.

أيضاً: ﴿ يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ① الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنَكَ فَعَدَلَكَ ② فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ③ كَلَّا بَلْ تُكذِّبُونَ بِالذِّينِ ④ ﴾ الانفطار: ٦ - ٩. فاستشهد بأفعاله على

(١) يعني: كتابه «الإمعان في أقسام القرآن»، وهو مطبوع.

كونه دياناً.

فهكذا هاهنا استدل بوقائع الدينونة على وقوع الدين. ثم ختم الكلام بالدليل اللّمي، وهو الاستدلال بوصف الرب تعالى. وهذا أقوى الدلائل مع غفلة الناس عنه. فاختر فيه أسلوب الاستفهام ليدل على كون الإنكار به في غاية الاستبعاد، كما ترى ذلك في قوله تعالى:

﴿ أَفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْجُرْمِينِ ۖ ﴾ (٣٥) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾ القلم: ٣٥ - ٣٦. وقوله: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ۖ ﴾ البقرة: ٢٨. وقوله: ﴿ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ إبراهيم: ١٠.

وهذا كثير في القرآن. فكذلك هاهنا أورد البرهان اللّمي على أسلوب الاستفهام.

وما ذكر من الشهادات دلّ أيضاً على طرف خاص من الدينونة، وهو إثبات هذه البعثة. وقد كثر في القرآن الاستدلال على النبوة بكونها من أكبر مظاهر الدينونة، ورحمة الرب، وحكمه بالعدل؛ فإنه لم يقض على العباد إلا بعد إرسال الرسل، وكذلك في القيامة يقضي عليهم بشهادة رسلهم.

فبعثة الرسول دينونة في الدنيا وقيامة صغرى. فإنه عند ذلك فريق ينجو، وفريق يهلك، وينقطع عذرهم عند الدينونة الكبرى، كما قال تعالى: ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ النساء: ١٦٥. وهذا مبسوط في موضعه.

فعلى هذا الأصل استدل بالوقائع الماضية على كلا الأمرين. أعني أن الدين لا بد واقع، وأن هذه البعثة جاءت حسب سنة الله تعالى وجريانها بالعدل، وحسب قضاائه فيما تقدم من حكمة الحكيم العادل.

ذلك إجمال القول في العمود الذي أقسم عليه. ويتضح لك ما ذكرنا مما يتلو إلى آخر الفصول.

(٢)

تفسير الكلم وتأويل الجمل في الآيات: (١-٣)

﴿وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ﴾ انظر الفصل التالي.

﴿أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ﴾ قَوْمَ الشَّيْءِ: جعله مستقيماً. قَوْمَتْ الرمح فاستقام. ومن هاهنا يراد به جعل الشيء مناسباً لغايته، فهذا تقويم معنوي، فهو مثل التسوية، وكل خلق تسوية. قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى﴾ الأعل: ٢. فلم يخلق الله تعالى خلقاً إلا لغاية، فجعل خلقه مناسباً لتلك الغاية. فعلى هذا إذ خصّ الإنسان بأحسن تقويم كان المراد منه: خلقه مناسباً لأحسن غاية. وذلك بأن سواه على تركيب صالح لأن ينفخ فيه روحه.

﴿رَدَدْتَهُ﴾ الرد يأتي على وجوه. ومنها الإعادة إلى الحالة الأولى، كما قال تعالى: ﴿لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَّارًا﴾ البقرة: ١٠٩. أي يُصَيِّرُونَكُمْ بعد إيمانكم كفاراً مرة أخرى. وهذا قريب من أصل المعنى، وهو كما قال تعالى: ﴿يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ آل عمران: ١٤٩.

﴿أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ «أسفل» إما هو حال عن ضمير المفعول في ﴿رَدَدْتَهُ﴾، أو ظرف، وعلى هذا يكون المعنى: إنا صيرناه مرة أخرى في مقام أسفل، كما ترى في قوله تعالى: ﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾ الأنفال: ٤٢ أي بمقام أسفل. ولا فرق بين التأويلين من جهة المعنى.

وأما التأليف، فزعموا أنه على الإضافة^(١)، ولكنه يخالف العربية؛ فإن إضافة «أفعل» إذا كانت إلى نكرة فلا بد أن يكون المضاف إليه مفرداً، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُكُونُوا أَوْلَىٰ كَافِرٍ بِدِينِهِ﴾ البقرة: ٤١. فالظاهر أن «سافلين» حال مستقل سواء كان «أسفل» ظرفاً أو حالاً، ولذلك جاء نكرة مع كونه جمعاً. وهذا أقرب أيضاً من جهة التأويل، فإن موقع هذا الحال يدل على أن الإنسان نفسه اختار السفلى. فكأنه قيل: ثم رددنا الإنسان إلى مقام أسفل، والحال أنهم كانوا ذاهبين بأنفسهم إلى الأسفل.

وأما مجيء الجمع بعد إفراد الضمير في قوله تعالى: «رددناه» فلأن المراد بالإنسان نوعه، فجاء بالجمع رعاية للمعنى، وهذا كثير. ومنه قوله تعالى: ﴿مَنَّاعًا لِّكُرِّهِ وَلَا تَنْعَمِكُمْ﴾ عبس: ٣٢ بعد قوله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ﴾ عبس: ٢٤، وقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ رَمَاهُ فِي الْقُبُورِ﴾ ١ ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ ١٠ ﴿إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ ١١ العاديات: ٩-١١.

وسنرجع إلى بيان تأويل ﴿أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ في الفصل الحادي عشر.

(إلا) أولوها إلى وجهين: الاستثناء المتصل، أو الاستدراك. والثاني هو الظاهر، لما أردفها بالجزاء، كما في قوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ ١١ ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾ ٢٢ ﴿إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ﴾ ٢٣ ﴿فِعَذَابُهُ اللَّهُ الْعَذَابُ الْأَكْبَرُ﴾ ٢٤ ﴿الغاشية: ٢١-٢٤، وكما في قوله تعالى: ﴿وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيسٍ﴾ ١٧ ﴿إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ﴾ شهاب مؤيد ﴿١٨﴾ الحجر: ١٧-١٨. وسيأتي بيان الفرق بين التأويلين في الفصل الحادي عشر.

﴿مَمْنُونٌ﴾ ٦ ﴿من «من»: إذا قطع. قال لبيد:

(١) انظر الطبري ٣٠: ١٥٨.

عُبْسٌ كَوَاسِبٌ لَا يَمُنُّ طَعَامُهَا^(١)

﴿عَبْرٌ مَّتُونٌ ﴿٦﴾﴾ أي دائم، كما قال تعالى: ﴿لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٣﴾﴾ الواقعة:

٣٣. وأيضاً: ﴿عَطَاءٌ عَيْرٌ مَجْذُوزٌ ﴿١٠٨﴾﴾ هود: ١٠٨.

وليس من المنّة، فإنه لا نظير لذلك المعنى في القرآن. وكيف تُنفى المنّة، فإنّ

كل أجر من الله فضل ومنّة منه.

﴿فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ بِالِّدِينِ ﴿٧﴾﴾ كَذَبَ بِالشَّيْءِ: ضَدَّ صَدَقَ بِهِ. وقد جاء في

القرآن كثيراً، مثلاً: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكْذِبُ بِالَّذِينِ ﴿١﴾﴾ الماعون: ١، و﴿كَلَّا بَلْ تُكْذِبُونَ

بِالَّذِينِ ﴿١﴾﴾ الانفطار: ٩، و﴿وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ ﴿المؤمنون: ٣٣﴾﴾

أما كذّبه به، فجاء أيضاً. قال تعالى: ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ ﴿الفرقان: ١٩﴾﴾

أي فيما تقولون.

وفي كل ذلك نسب التكذيب إلى الرجال. وأما هاهنا فنسب إلى غير ذوي

العقول.

١- فإما أن يكون من قبيل نسبة الشهادة والنطق إلى الأشياء، كما قال تعالى:

﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ﴿الجاثية: ٢٩﴾. وعلى هذا كان المعنى: فأى شيء بعد هذه

الشهادات يشهد بأنك كاذب في قولك بوقوع الدين.

٢- وإما أن يكون التكذيب بمعنى: الحمل على التكذيب، كما ذهب إليه

(١) صدر البيت:

لِمُعَفَّرٍ فَهَدٍ تَنَازَعَ شَلْوَهُ

انظر ديوان لبيد: ٣٠٨، وشرح القصائد السبع الطوال: ٥٥٦. وشروح المعلقات.

الزنجشري^(١). ولم أجد لهذا المعنى شاهداً في القرآن، ولا في كلام العرب. ولو ثبت لكان تأويلاً واضحاً.

٣- وإما أن يكون بمعنى إلقاء الأمان والظنون، كما قال أفنون، وهو جاهلي:

ولا خيرَ فيما كَذَبَ المرءُ نفسه   وتَقْوَالِهِ للشَّيْءِ يَا لَيْتَ ذَالِيَا^(٢)

أي لا خير فيما يحدث المرء نفسه من الأمان والآمال الكاذبة.

وقال عبيد بن الأبرص:

والمرءُ ما عاش في تكذيب   طولُ الحياة له تعذيب^(٣)

أي ما عاش في محض الأمان غير فائز بما يتمناه، فطول الحياة عذاب عليه.

فهذه ثلاثة معانٍ للتكذيب إذا كان متعدياً. وأما بيان ما يكون التأويل هاهنا

فسيأتيك في الفصل الثاني عشر إن شاء الله تعالى.

﴿بِالَّذِينَ﴾ (٧) الذين هو الجزاء والدينونة. من قولهم: «دَنَّاہم كما دانوا»^(٤)،

(١) هذا سهو من المؤلف رحمه الله. وإنما ذهب إلى هذا المعنى وصرح به أبو جعفر النحاس وغيره. انظر إعراب

القرآن للنحاس ٣: ٧٣٦، وانظر مفردات القرآن للمؤلف: ٢٦٨ (حاشية المحقق).

(٢) المفضليات: ٢٦١.

(٣) ديوان عبيد: ١٥ وجمهرة أشعار العرب: ٤٦٤.

(٤) قال الفند الزماني:

فلما صرَّح الشَّرُّ فأمسى وهو عُريَانُ

ولم يبق سوى العُدْوَا نِ دَنَّاہم كما دانوا

انظر حماسة أبي تمام ١: ٦٠.

وقولهم: «كما تدين تُدان»^(١). وقد جاء في القرآن كثيراً، وقد مرَّ أنفاً بعض الشواهد.

(٣)

تعيين المراد بما أقسم به من المواضع

لا يخفى عليك أنّ المقسم به إنما يُنظر إليه من جهة كونه دليلاً وشاهداً وآيةً على ما أُقسم عليه. وقد مرَّ أن المقسم عليه هو أمر الدينونة، فلا بدّ من اشتراك هذه الأسماء في هذه الجهة. وستعلم في الفصول التالية ما وقع من الدينونة في هذه المواضع.

١- وذلك يدل على أنّ المراد بالتين والزيتون موضعان، ليس إلا.

٢- وأيضاً قرّن التين والزيتون بطور سينين والبلد الأمين، فدلّ بالنظم على كونها اسمين لموضعين.

٣- وأيضاً لا يخفى عليك أنه كان من عادة العرب التذكُّر برؤية الديار وآثارها، وكثر ذلك في كلامهم جداً. فذكرُ المواضع للتنبية على ما وقع فيها هو أقرب إلى أذهانهم وأوقع في نفوسهم. وعلى هذا كثر في القرآن التذكُّر بذكر البلاد، كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ﴾ هود: ١٠٠.

٤- وأيضاً في التوراة ما يطابق هذا التأويل. وسيأتيك بيانه في الفصل التاسع.

وعلى هذا لا تُعَيَّر معنى التين والزيتون، وإنما نأخذ بعض وجوه معنى واحد، حسب سنة الكلام، كما ستعرف. وبذلك يرفع الاختلاف من بين قولين لعكرمة رضي الله عنه

(١) قال خويلد بن نوفل الكلابي للحارث بن أبي شمر الغساني:

يا حارِ أيقنْ أنّ ملكك زائلٌ   واعلمْ بأنّ كما تدين تُدانُ

حيث قال مرة: «تينكم وزيتونكم»^(١)، ومرة: «هما جبلان»^(٢).

هذا، والآن نذكر ما هو المراد بهذه الأسماء.

فأما «التين» فالمراد به موضع خاص عرفته العرب بهذا الاسم، لكونه منبت التين^(٣). والعرب يسمون الموضع باسم ما ينبت فيه كالغضى^(٤)، والشجرة^(٥)، والنخلة^(٦). وليس ذلك خروجاً عن أصل معنى الكلمة، وإنما هو استعمالها في بعض وجوهها بطريق تسمية الظرف بالمظروف. قال النابغة الذبياني من بني غطفان:

وَهَبَّتِ الرِّيحُ مِنْ تَلْقَاءِ ذِي أُرْلٍ   تُزْجِي مَعَ اللَّيْلِ مِنْ صُرَادِهَا صِرْمَا

صُهْبَ الظَّلَالِ آتِينَ التَّيْنَ عَنْ عُرْضِ   يُزْجِينَ غِيْمًا قَلِيلًا مَأْوَهُ شَيْبَا^(٧)

أراد بالتين جبلاً في الشمال، قال الأولون: هو بين حُلوان وهَمْدان^(٨). وأما خلافهم من أبي حنيفة الدينوري مستدلاً بأن ذلك الموضع بعيد من بلاد غطفان، فلا يلتفت إليه. فإن الشعراء ربما يذكرون ما بعد عن بلادهم جداً.

(١) الطبري ٣٠: ١٥٣.

(٢) المرجع السابق ٣٠: ١٥٤.

(٣) انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ٥٣٢.

(٤) قال ياقوت: «الغضى أرض في ديار بني كلاب كانت بها وقعة لهم، والغضى: واد بنجد. قال مالك بن الربيع:

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة   بجنب الغضى أزجي القلاص النواجيا

لقد كان في أهل الغضى لودنا الغضى   مزار و لكن الغضى ليس دانيا

(٥) الشجرة: اسم قرية بفلسطين. انظر معجم البلدان ٣: ٣٢٥.

(٦) النخل والنخيل، والنخلة، والتخيلة: أسماء لعدة مواضع.

(٧) ديوان النابغة: ٦٣، وانظر اللسان (أرل، صرم، تين).

(٨) انظر معاني القرآن للفراء ٣: ٢٧٦، ومعجم البلدان ٢: ٦٩، واللسان (تين).

وهذا النابغة نفسه ذكر كابل^(١)، وسدّ يأجوج^(٢)، وتدمر^(٣)، فهل هذه في بلاد بلاد غطفان؟ وجبل التين على قول الأولين ليس بهذا البعد، فإنما هو على جانب من العراق. وهم يذكرون الفرات، ودجلة، وخابور، والخورنق، والسدير.

ولعل أبا حنيفة أخطأ معنى قوله: «أتين التين»، وظن أن النابغة أراد به الإتيان إلى بلاده. وإنما هو أراد المرور، فإنه يصف الريح الباردة الشمالية التي تزجي السحب الصهب القليلة الماء التي مرت بجانب جبل التين، فازدادت به برودة. والعرب تذكر كثيراً هبوب الريح الباردة من جانب الشمال.

وهكذا يذكرون «الجودي» بالبرودة. قال أبو صَعْتَرَةَ البُولَانِي، وهو جاهلي:

فَمَا نُطْفَةُ مِنْ حَبِّ مُزْنٍ تَقَاذِفْتُ   به جنبتا الجودي والليل دامس
فَلَمَّا أَقْرَتْهُ اللَّصَابُ تَنَفَّسْتُ   شَمَالٌ لِأَعْلَى مَائِهِ فَهُوَ قَارِسٌ^(٤)

فلا شك أن النابغة أراد بالتين جبلاً في الشمال، ولعله هو الجودي أو قريب

(١) وهو قوله من قصيدة:

قعوداً له غسانٌ يرجون أوبه   وتُرْكُ ورهطُ الأعجمين وكابُلُ

انظر ديوانه: ١٢٢.

(٢) لم يذكره النابغة، وإنما ذكره امرؤ القيس في قوله:

وسدّ بحيث ترقى الشمس سداً   ليأجوج وماجوج الجبالا

انظر ديوانه: ٤٥٠.

(٣) وذلك قوله من قصيدة:

وخييس الحنّ إنّي قد أدنّتهم   يبنون تدمر بالصفايح والعمد

انظر ديوانه: ٢١.

(٤) شرح الحماسة للمرزوقي: ١٢٨١.

منه .

وكما أخطأ الدينوري في بيت النابغة، فكذلك أخطأ صاحب معجم البلدان في بيت أبي صعتره، فقال: إنه أراد بالجودي موضعاً في اليمن^(١)، فظن أن الشاعر لا يذكر إلا بلاده. وقد مرّ آنفاً أن ذلك ظن باطل، ولم يُثبِتْ أحد أن الجودي جبل في اليمن. وإنما الجودي هو الذي ذكرنا.

ويؤيد ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل هذه الآية، فقال: إن المراد به «مسجد نوح عليه السلام الذي بني على الجودي»^(٢). وعن عكرمة «والتين والزيتون قال هما جبلان»^(٣). وعلى هذا يتبين أن التين إما هو الجودي أو قريب منه.

وفي التوراة أن بني آدم تفرقوا بعد نوح عليه السلام^(٤). والقرآن يدل على كونه قريباً من الجودي، فيستدل بذلك على أن التين كان مسكن آدم وذريته. ويؤيده أيضاً ما جاء في التوراة من أن آدم عليه السلام كان يخصف عليه من ورق التين^(٥).

هذا، وأما «الزيتون» فأيضاً أطلق اسمه على منبته حسب سنة العربية كما مرّ آنفاً. ولا يخفى أن المراد: جبل الزيتون الذي كثر ذكر تضرعات المسيح عليه السلام. لوقا (٣٧: ٢١):

«وكان في النهار يعلم في الهيكل وفي الليل يخرج ويبيت في الجبل الذي يدعى

(١) قول المصنف: «في اليمن» سهو، وإنما قال ياقوت: «والجودي أيضاً جبل بأجا أحد جبلي طيء، وإياه أراد أبو صعتره». وذلك لأن الشاعر طائي.

(٢) تفسير الطبري ٣٠: ١٥٤.

(٣) المرجع السابق.

(٤) انظر سفر التكوين ٩: ٧، ١٩، ١٠ و ٣٢.

(٥) التكوين ٣: ٧.

جبل الزيتون».

وسياتيك تفصيل ذلك في الفصل السادس. ويوافق ذلك أقوال السلف منّا، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن كعب: أن الزيتون بيت المقدس. وعن قتادة: أنه الجبل الذي عليه بيت المقدس^(١).

وأما «طور سينين» فمعروف، ولكن صورة الكلمة تستدعي بياناً. فاعلم أن القرآن ذكره في موضع آخر باسم (طور سيناء)^(٢). فمرة أتى بها على التأنيث، ومرة على جمع السلامة. فدلّ على أن التأنيث إنما هو لكونه وصفاً للجمع، كما تقول: جمعاء وأجمعون. وفي التوراة جاء «سيناء» و«سينيم». وفي العبرانية «يم» علامة الجمع. وقال بعض علماء أهل الكتاب: إن «سينيم» اسم أرض الصين، بدليل أنه اسم أرض بعيدة عن فلسطين. وهذا الدليل كما ترى.

وأما «البلد الأمين» فلا حاجة إلى بيانه. وإنما لم يقل «مكة»، ليكون أوضح في الدلالة على وجه الاستشهاد، كما سياتيك ذكره في الفصل الثامن إن شاء الله تعالى.

(٤)

الأصل الكلي في وجوه الاستشهاد بهذه البقاع الأربع

قد مرّ أن المقسم به في الاستشهاد لا يُنظر إليه إلا من جهة ما يكون آية وشهادة على المقسم عليه. وقد علمت مجملًا أن المقسم عليه في هذه السورة هو أمر الدينونة. فالآن ننظر إلى هذه البقاع من هذه الجهة، لا غير.

(١) انظر تفسير الطبري ٣٠: ١٥٣-١٥٤.

(٢) قال تعالى: ﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبِغٍ لِلْأَكْلِينَ﴾ المومنون: ٢٠.

واعلم أنّ الشيء الواحد ربما يستشهد به من وجوه كثيرة، فلا حاجة إلى حصر الوجوه. وقد جاء في القرآن الاستشهاد بشيء واحد من جهات شتى، مثلاً استشهد بالمطر من جهة على الربوبية، ومن جهة أخرى على البعث بعد الموت. وربما يصرح بكثرة الوجوه، كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ آيَاتٍ لِّتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُبْصِرٍ﴾ بونس: ٦٧، فجعل فيها آيات لا آية واحدة.

وكذلك قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ آل عمران: ١٩٠، وقال تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ ﴿٢١﴾ الذاريات: ٢٠-٢١.

وهذا كثير وظاهر، ومع ذلك إذا أقسم بشيء على أمر، فعند ذلك لا يؤخذ من جهات المقسم به إلا ما كان شاهداً على المقسم عليه.

وبعد ما تبينت هذا الأصل فاعلم أن هذه البقاع الأربع مواضع لظهور الدينونة الدالة على أن الربّ تعالى يدين الإنسان بالرحمة والعدل، حسب أعماله. فهذا هو الأصل الكلي في النظر في وجوه الاستشهاد بهذه البقاع. وأما تفصيل ذلك فنذكره في الفصول الآتية.

(٥)

وجه الاستشهاد على الدينونة بالتين

اعلم أن «التين» هو أول موضع لظهور الدينونة على الإنسان. وذلك بأن آدم عليه السلام لما نسي عهد الربّ، وسمع لقول حاسده، وقعت عليه وعلى زوجته الدينونة، فأهبطا بعد الرفعة، وسلبا لباس الجنة، كما قال تعالى: ﴿وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ﴾ الأعراف: ٢٢، وطه: ١٢١. وجعل الله تعالى ذلك الأمر تذكيراً وموعظةً لنسله، فقال تعالى: ﴿يَبْنِيءَ آدَمَ لَا يَفْنَىٰ ثُمَّ كَسَمَّ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ آبَاؤَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يُبْرِئُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا﴾

الأعراف: ٢٧. وقد صرّح في التوراة بأن الشجرة التي خصفا عليهما من ورقها كانت شجرة التين^(١). ثم عند ذلك تابا إلى الربّ. وتاب الربُّ عليهما، ووعد بإنزال هده وأجر من تبعه من ذريته، فأعطاه عهداً ثانياً. فواقعة التين جمعت السلب والعطاء. الأول لنسيانه العهد الأول، والثاني لإنابته إلى الربّ.

وكذلك وقعت الدينونة على نسله في عهد نوح عليه السلام عند جبل التين، فأهلك الظالمون، وبورك الباقون، كما قال تعالى: ﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسَّامَا أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾ ﴾ هود: ٤٤.

ثم بعد ذكر دعاء نوح عليه السلام قال تعالى: ﴿ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَّمٌ سَمِعَتْهُمُ ثُمَّ يُنصِّهُمُ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٨﴾ ﴾ هود: ٤٨.

أي جعلنا السلام والبركات لك وللمؤمنين معك، وأما الآخرون فلهم أيضاً متاع من الدنيا قليل ثم عذاب أليم.

فصار التين آية وتذكراً لما وقع على الإنسان من الدينونة وقضاء الربّ تعالى. وذكرها باسم «التين» بدل «السعير» أحسن، لما هو أوضح دلالة على واقعة هي أقدم وأوسع من واقعة الطوفان. ثم في هذا الاسم دلالة أخرى، وسيأتيك ذكرها.

(٦)

وجه الاستشهاد على الدينونة بالزيتون

اعلم أن «الزيتون» قد وقعت عليه الدينونة العظمى من سلب الأمانة والناموس من اليهود، وإعطائها لدوحة أخرى من شجرة إبراهيم عليه السلام، إذ وقع ما

(١) انظر سفر التكوين ٣: ٧.

وقع في آخر عهد المسيح عليه السلام في ليلة سهرها على جبل الزيتون، وقد ناجى الربَّ إلى السحر، ويئس من قومه، فحزن غاية الحزن، لما علم أن اليهود يهْمُون بقتله. وبذلك يُلعنون ويُسلبون الأمانة، فتعطى لأمةٍ جديدة بها، كما صرح به المسيح عليه السلام حيث قال:

«أما قرأتم قطُّ في الكتب. الحجرُ الذي رفضه البنّاءون هو قد صار رأس الزاوية. من قبل الربِّ كان هذا وهو عجيب في أعيننا»^(١).

قوله: «الحجر» إلى قوله: «في أعيننا» منقول من مزمور: (١١٨: ٢٢-٢٣). ثم فسّر المسيح عليه السلام ذلك، فقال: «لذلك أقول لكم إن ملكوت الله يُنزع منكم ويُعطى لأمة تعمل أثماره. ومن سقط على هذا الحجر يترصّض ومن سقط هو عليه يسخّقه»^(٢).

فهذا نزع ملكوت الله وقع على جبل الزيتون. ويتبين ما ذكرنا مما جاء في الأناجيل. ففي الإنجيل المنحول إلى لوقا: (٢٢: ٣٩-٥٢):

«وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون وتبعه أيضاً تلاميذه. ولما صار إلى المكان قال لهم: صلّوا لكيلا تدخلوا في الفتنة (أي الفتنة العظمى التي تأخذ اليهود عن قريب فيلعنون بها، كما جاء في القرآن ﴿وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً فَعَمَّوْا وَصَمَّوْا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمَّوْا وَصَمَّوْا كَثِيرٌ مِنْهُمْ﴾ المائدة: ٧١. فلما بلغوا المنتهى حقت عليهم كلمة اللعنة والطرده) وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجثا على ركبتيه وصلّى. قائلاً: يا ربِّ إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس. ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك.

(١) إنجيل متى ٢١: ٤٢.

(٢) إنجيل متى ٢١: ٤٣-٤٤.

وظهر ملكٌ من السماء يُقوّيه. وإذ كان في جهادٍ كان يصلي بأشدّ لُجاجةٍ وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياماً من الحزن. فقال لهم: لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلُّوا لئلا تدخلوا في تجربة.

وبينما هو يتكلم إذا جمعٌ والذي يدعى يهوذا واحداً من الاثني عشر يتقدمهم فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع: يا يهوذا أبقبله تُسلم ابن الإنسان؟ فلما رأى الذين حوله ما يكون قالوا: يا ربّ أنضرب بالسيف؟ وضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع وقال: دَعُوا إلى هذا، ولمَسَ أذنه وأبرأها.

ثم قال يسوع لرؤساء الكهنة وقوّاد جنود الهيكل والشيوخ المقبلين عليه: كأنه على لصٍّ خرجتم بسيوف وعصي.

ولهذه الواقعة العظيمة ذكر في «مرقس» و«متى»، وفي البعض ما لم يذكر في الآخر. فنجمع لك ما يتم به أطراف هذه القصة، ولا تَمَلَنَّ إطناب الكلام، فإنّ الواقعة مهمة جدّاً. ففي مرقس (١٤: ٣٣-٤١):

«ثم أخذ معه بطرس (أي شمعون الصفا) ويعقوب ويوحنا وابتدأ يدهش ويكتتب. فقال لهم: نفسي حزينة جدّاً حتى الموت. امكثوا هاهنا واسهروا. ثم تقدم قليلاً وخرّ على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن. وقال: يا أبا الأب كلُّ شيء مستطاع لك فأجز عني هذه الكأس. ولكن ليكن لا مشيئتي بل مشيئتك. ثم جاء ووجدهم نياماً فقال لبطرس: يا سمعان أنت نائم. أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلُّوا لئلا تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. ومضى أيضاً وصلى قائلاً ذلك الكلام بعينه. ثم رجع ووجدهم أيضاً نياماً إذ كانت أعينهم ثقيلة فلم يعلموا بماذا يجيبونه (أي على توبيخه إياهم). ثم جاء ثالثة وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا (أي قد حُمَّ الأمر ووقعت على اليهود سيئات ما

كسبوا وأنا لم أَلْ جهداً في دعائي لهم، كما بينه فقال: (يكفي). قد أتت الساعة».

والباقى يشبه ما قدم مرّ. وفي متى (٢٦: ٣٦-٤٥) ما يشبه ذلك غير أن فيه:

«ثم تقدم قليلاً وخرّ على وجهه وكان يصلي...» فصرح بالسجود. وفي لوقا اكتفى بذكر الركوع فقط. وأما في يوحنا فلم يذكر صلاة المسيح عليه السلام، ولكن ذكر في هذا الموقع من كلامه عليه السلام ما لم يذكره غيره، مع زيادات من الكذب. فنذكر منه ما يدل على كون هذا الكلام عند تلك الحادثة، وعلى الطرف الآخر من قضاء الله على قوم اليهود، وهو طرف الرحمة من الدينونة، وادخرها الرب لمن يؤمنون في الآخر حين تلين قلوبهم كما كثر ذكره في التوراة. وصرح به القرآن في سورة الأعراف، وهو قوله تعالى:

﴿ وَأَكْتَبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴿ الأعراف: ١٥٦ - ١٥٧. »

ففي يوحنا (١٢: ٢٣-٣٦):

«وأما يسوع فأجابها قائلاً: قد أتت الساعة ليرتفع ابن الإنسان. الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وبقيت فهي تبقى وحدها. ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. من يجب نفسه يضيعها ومن يهين نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. إن كان أحد يخدمني فليتبعني. وحيث أكون أنا هناك أيضاً يكون خادمي. وإن

كان أحد يخدمني يكرمه الرب. الآن نفسي قد اضطربت. وماذا أقول...».

(كان اضطرابه لأمرين: شقوة اليهود به، وإهانتة بأيديهم. والأول قد علم أنه لابد واقع، والثاني كان لأمرين: خوف ذلة الحق أمام الباطل، وخوف فتنة الناس بذلك، كما جاء في القرآن في ذكر دعاء المؤمنين عند خوف غلبة الباطل: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (٨٥) وَنَحْنُ بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (٨٦) ﴿يونس: ٨٥-٨٦. أيضاً: ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (٤) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ المتحنة: ٤-٥ كما يبين ذلك ما يتلو فقال:)

«أيها الربّ نجّني من هذه الساعة. ولكن لأجل هذا أتيتُ إلى هذه الساعة. أيها الربُّ مجّد اسمك. فجاء صوت من السماء مجّدتُ وأمجّدُ أيضاً. فالجمع الذي كان واقفاً وسمع قال: قد حدث رعد. وآخرون قالوا: قد كلّمه ملاك. أجاب يسوع وقال: ليس من أجلي صار هذا الصوت بل من أجلكم. (أي يرفعني ربي ولا تصل إليّ أيدي الظالمين، لكي تُحفظوا عن الفتنة) الآن دينونة هذا العالم. الآن يُطرح رئيس هذا العالم خارجاً».

(المراد بالعالم هاهنا اليهود. والمراد بطرح رئيسهم طرح أتباعه معه. وقوله: «خارجاً» أي عن منصب حمل الشريعة، فإنهم هناك طردوا عن القيام أمام الربّ) وأنا إن ارتفعت عن الأرض أُجذب إليّ الجمع قال هذا مشيراً إلى أية ميتة كان مزماً أن يموت (هذه زيادة من الرواة وهي باطلة. فإن المسيح إنما قال: «إن ارتفعت» ولم يقل: إن متّ. وكذلك في سائر أقواله).

«فأجابه الجمع: نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى إلى الأبد. فكيف تقول أنت إنه ينبغي أن يرتفع ابن الإنسان. من هو هذا ابن الإنسان. فقال لهم يسوع: النور معكم زماناً قليلاً بعدُ. (هذا يشير إلى ذهاب كتاب الله من عندهم بعد زمان

حتى جاء ذاك النور مع النبي الذي بشر به المسيح عليه السلام. وإلى هذا يشير ما جاء فيما مرّ آنفاً من سورة الأعراف، وهو قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ﴾ (الأعراف: ١٥٧) فارجع إليه) فسيروا مادام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. والذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب. مادام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور. تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنهم».

هذا أصح وجه للقصة، ولم يذكره غير يوحنا. وهو صريح في أن المسيح غاب عن الناس ولم تقع عليه أيدي اليهود. وأرى أن اختفائه كان آخر القصة. ولكن اختلطت الروايات، وقدموا وأخروا من غير علم.

أيضاً: (١٦: ٥-١٣): «وأما الآن فأنا ماضٍ إلى الذي أرسلني وليس أحد منكم يسألني أين تمضي. لكن لأنني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم. لكنني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم الفارقليط ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي وأما على بر فلأنني ذاهب إلى ربي ولا ترونني أيضاً وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين».

(أي يفحم اليهود بثلاثة أمور: عدم إيمانهم بالمسيح الذي جاء مصدقاً للتوراة، وطهارته وبرأته منهم، وخذلانهم الذي عبر عنه بقوله: «الآن دينونة هذا العالم. الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجاً» كما مرّ تأويله آنفاً).

«إن لي أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمر آتية».

(أيضاً ١٦: ٢٠-٢١): «الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون

والعالم يفرح. أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت. ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح لأنه قد وُلد إنسانٌ في العالم».

فمثلَ زمان غيبته بزمان المخاض، وزمانَ ظهور النبي الموعود بزمان الولادة. أيضاً (١٦: ٣٢): «هو ذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركوني وحدي. وأنا لست وحدي لأن الرب معي».

بعد ذلك ذكر كلامه بالرب، ثم ذكر قصة هجوم الكهنة عليه، ودلالة يهودا، مشابهاً لما في الأناجيل الأخرى. ولا شك هذه زيادة غير صحيحة بعد ما قال: «إنه مضى واختفى عنهم».

ومما ذكرنا يتبين للمتأمل ما وقع من الدينونة العظمى على بقعة الزيتون. طُردَ قوم، ودُعِيَ قوم، ثم يُدعى التائبون من الأول. فكان اختلاط الرحمة والنقمة، والنور والظلمة. وعند ذلك تسكب العبرات، وتصعد الزفرات. وترى المسيح عليه السلام هناك كالشمع في آخر ذوبانه وشدة وهجانه، أفرغ جهده لقومه. ثم غمّه اليأس، ثم سكتنه الرجاء، فاضطرب تحت عواصف الهموم كالبحر المتلاطم.

ثم في الزيتون إلماع إلى دينونة أخرى مع نوح عليه السلام، وسيأتيك ذكرها.

(٧)

وجه الاستشهاد على الدينونة بطور سينين

وأما طور سينين، فلا يخفى أن الله تعالى أعطى عليه الأمانة أمةً ضعيفةً قد صبرت على ظلم أعداء الله، فأنجاها من أيديهم بيد قوية، ورفع أمرها، ودان عدوّها، ثم أعطاها ناموساً ذا بأس شديد على الظالمين الكافرين. فكان هذا العطاء العظيم

رحمةً على الضعفاء، وانتقاماً من الأقوياء. وكان أيضاً أجراً للعابدين، وجزاءً للكافرين.

وهذا يتبين لك مما جاء في القرآن والصحف الأولى، ففي القرآن في ذكر فرعون وقومه: ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، فَاطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَتْسِقِينَ ﴿٥٤﴾ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾﴾ الزخرف: ٥٤-٥٦.

وأيضاً: ﴿وَقَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾﴾ الأعراف: ١٣٧.

وأيضاً: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدَّبِحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَىٰ الَّذِيكَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٥﴾ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَمْلَكَنْ وَحُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿٦﴾﴾ القصص: ٤-٦.

وأما الصحف فقد صرحت بأن الله تعالى رحم على بني إسرائيل ليدين به الكفار وليتم به ما وعد آباءهم الصالحين من البركة والنعمة. ففي سفر التثنية (٧: ٧) - (١٠):

«ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق الربُّ بكم واختاركم لأنكم أقل من سائر الشعوب. بل من محبة الرب إياكم وحفظه القَسَم الذي أقسم لأبائكم، أخرجكم الربُّ بيد شديدة وفداكم من بيت العبودية من يد فرعون ملك مصر. فاعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه ويحفظون وصاياهم إلى ألف جيل. والمجازي الذي يبغضونه بوجوههم ليهلكهم لا يمهل من يبغضه. بوجهه يجازيه».

وأيضاً (٩: ٥-٧): « ليس لأجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم بل لأجل إثم أولئك الشعوب يطردهم الربُّ إلهك من أمامك ولكي يفني بالكلام الذي أقسمَ الربُّ عليه لأبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فاعلم أنه ليس لأجل برك يعطيك الربُّ إلهك هذه الأرض الجيدة لتمتلكها لأنك شعب صلب الرقبة. اذكر لا تنس كيف أسخطتَ الربَّ إلهك في البرية. من اليوم الذي خرجتَ فيه من أرض مصر حتى أتيتم إلى هذا المكان كنتم تقاومون الربَّ».

ثم ذكر اتخاذهم العجل، حين ذهب عنهم موسى، وصعد إلى طور سيناء لأخذ لَوْحِي العهد.

فما ذكرنا يتبين أن الله تعالى دعا موسى عليه السلام إلى الطور لأجل إتمام النعمة على ذرية الصالحين ليتمكن لهم في الأرض، ليكونوا شهداء لله بالدين الحق، وليهلك بهم المفسدين الكافرين. فكان ذلك دينونة رحمة ونقمة، وثواب وعذاب، ليعلموا أنه هو العزيز الرحيم الديان الحكيم.

(٨)

وجه الاستشهاد على الدينونة بهذا البلد الأمين

اعلم أن الدينونة التي وقعت في مكة كانت أوسع رحمة للناس، وباقية إلى القيامة. وبيان ذلك أن الله تعالى لما ابتلى إبراهيم عليه السلام بكلماته فأتمها، وبعده فوقى، حتى قرَّب في آخر عمره بكره الوحيد البارَّ السعيد إسماعيل عليه السلام، فحينئذ باركه الربُّ، وبشَّره بإسحاق عليه السلام، وأعطاه عهدين في ذريته منها.

فأما عهده في إسحاق عليه السلام، فأتمه حين دعا موسى عليه السلام إلى الطور وأعطاه الكتاب المين. ثم استمرَّ على علات اليهود حتى امتلأت كأسهم حين هموا بقتل آخر أنبيائهم، فنزعه عنهم كما مرَّ. وكان فيه دينونة مختصة بطائفة من بني آدم، وإلى زمان.

وأما عهده في إسماعيل عليه السلام، فادّخره لیتّم به النعمة لل صالحين والنعمة للجاحدين من الناس أجمعين. فجعله تمام الدينونة التشريعية حتى تأتي الدينونة الآخرة يوم القيامة يوم الفصل التام. ولا بد للإتمام والإكمال أن يأتي في الآخر، ولكنه موعود ومنتظر من أول الأمر. وإلى هذا يشير كثير مما جاء في الصحف الأولى والقرآن، مثلاً:

«الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا... ومن سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه»^(١).

وقد ضرب المسيح عليه السلام أمثالا كثيرة لهذه الدينونة المنتظرة، وسمّاها «ملكوت الله»^(٢)، وصرّح بأن أهلها هم الآخرون الأولون. فقال في مثل الأكارين كما جاء في متى (١٦: ٢٠): «هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخريين». وكذلك صرّح بأن إتمام الحق والنور يكون عند ذاك، كما مرّ آنفاً.

وإذ كان الأمر كذلك، جعل مركز هذا العهد بلداً أميناً محفوظاً عن الأعداء، واختار له خير أمة ليكونوا شهداء الله على جميع أهل الأرض، وبعث فيه نبياً على كافة الناس، وأتمّ به الشرائع والحكمة، لكيلا يبقى للناس حجة بعد ذلك عند دينونة في القيامة. وبين القرآن هذه الأمور في مواضع، فمنها قوله تعالى:

﴿ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَانْتَخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّىٰ ۖ

(١) إنجيل متى ٢١: ٤٢ و ٤٤.

(٢) انظر إنجيل متى ٢١: ٤٣.

وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾ وَإِذْ قَالَ
 إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ يَا اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ
 فَأُمِّتُّهُ. قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَنِيسَ الْمَصِيدِ ﴿١٢٦﴾ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
 وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً
 مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَأَنْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ
 يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾ ﴿البقرة:

١٢٤-١٢٩.

فأتى الله عهده بإبراهيم عليه السلام، وجعله إماماً للناس بما عهد إليه وإلى إسماعيل عليه السلام سدانة بيته، وجعله مثابة للناس وأمناً. واستجاب دعاءه، فبعث فيه رسولا. وكل ذلك لما وجده كاملاً في العبودية. وفي التوراة أن الله وعده بأن يبارك به الأمم^(١). فوقع جميع هذه الأمور، وبقي هذا البلد مأموناً من عهد إبراهيم عليه السلام. والمخاطبون قد علموا ذلك، وقد شهدوا كيف أهلك الله أصحاب الفيل حين راموا كيداً خلاف هذا البلد.

هذا، وأما مركز عهده في ذرية إسحاق عليه السلام فدارت عليه وعلى أهله الدوائر. وصرح بذلك في الصحف كثيراً، وتجدر ذكره في تفسير سورة الفيل. ولا يخفى ذلك على من نظر في الصحف الأولى. ومما ذكرنا تبين ما للدينونة التي وقعت في هذا البلد من السعة والحسنى، والحمد لله في الآخرة والأولى.

وجملة ما أوردنا في هذه الفصول أن الله تعالى ذكر هذه المواضع لكونها مشاهد لدينونة الإنسان في الدنيا وجزائه إياهم حسب أعمالهم، ليبين لهم أن ربهم لم يخلقهم

(١) انظر التكوين ٢٢: ١٧-١٨.

سدى، ولم يغفل عن أحوالهم. فأنزل إليهم الكتاب والذكرى، وأكثر لهم من النذر والبشرى، فهياً لهم ما يبتدون به حسب ما أودع فطرتهم من الاستعداد للرقى إلى مدارج الكمال. وجعل ذلك دليلاً على وقوع الدين في الآخرة، كما قدّمنا ذكره في الفصل الأول.

(٩)

نظير ذلك في التوراة وتحقيق مقام «سعير»

قد جاء في التوراة ما هو في غاية المشابهة بأوائل هذه السورة. ونذكره لما فيه تصريح ببعض ما ذكرنا. سفر التثنية (٣٣: ١-٤):

«وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته فقال: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلاًلاً من جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم. فأحب الشعب (بعد ذكر ذلك التفت فخطب الرب قائلاً): جميع قديسيه في يدك وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك. بناموس أوصانا موسى ميراثاً لجماعة يعقوب».

وبعد ذلك دعا لقومه بالبركة، وكان ذلك آخر كلامه. ولا يخفى على المتدبر أن في تقديم هذه الجمل قبل البركة إشعاراً بأن الله تعالى لم يزل يعطي البركة للذين أطاعوه ويتجلى لهم بمراحمه. فكذلك يبارك هذا الشعب إذا أطاعوه وتقبلوا ما أنزل إليهم من أحكام الرب ووصاياه.

وإذا تبين لك هذا استبان لك ما في هذا الكلام من المشابهة بما ذكرنا من التأويل، ومن أن المراد بهذه الأسماء هي مشاهد ظهور الرب بأفعاله سواء كانت هذه المواضع الأربع مطابقة بالأربع التي في هذه السورة كل المطابقة أو بعضها. والتأمل يهدي إلى المطابقة التامة. فإن المطابقة بين الثلاثة من هذه الأربع ظاهرة جداً. فإنه لا

يخفي أن «سيناء» اسم آخر لطور سينين، و«فاران» اسم لجبال مكة باتفاق أهل العلم منا. وفي التوراة شواهد على ذلك، كما هو مبسوط في تفسير سورة الصافات. و«ربوات القدس» عبارة عن جبال القدس التي كثر ذكرها في الأناجيل بجبل الزيتون. فلم يبق إلا بيان المطابقة بين «التين» و«سعير». ونذكر لك ما يؤيد ذلك. والله أعلم.

قد مرّ في الفصل الثالث أن «التين» هو أول مسكن بني آدم وهو الجودي أو قريب منه. فالآن نقول إنّ «سعير» حسيماً جاء في صحف اليهود اسم لجبال «أدوم» التي نهي بنو إسرائيل عن تملكها، وهي بلاد فسيحة الأرجاء، كثيرة الملوك والقبائل^(١). ويزعمون بأن «أدوم» سمي به عيص بن إسحاق، وأن معناه: الحمرة^(٢)، وأنه كان أحمر قوياً شديداً البطش، وأدوم وبنو أدوم هم أولاده سكان سعير^(٣).

وأما موضعه فالتبس عليهم مثل كثير من مواضع البلاد كما اعترف به علماءهم، وذلك بأنهم جمعوا الروايات المتناقضة. فمع ظهور أنهم يجعلونه في جنوب الشام، تراهم يذكرون أيضاً ما يدل على كونه في الشمال والمشرق من بلادهم. ففي سفر العدد (٧: ٣٤):

«وهذا يكون لكم تَحْمُ الشمال. من البحر الكبير (أي بحر الروم) تَرُسْمون لكم إلى جبل هور».

وجبل هور في طرف أدوم، كما جاء في سفر العدد (٣٣: ٣٧): «ونزلوا في

(١) انظر سفر التكوين ٣٦: ٩-١٩.

(٢) انظر التكوين ٢٥: ٣٠.

(٣) التكوين ٣٦: ٨.

جبل هور في طرف أرض أدوم».

ويتبين من هذا أن الخط الذي يمر من البحر الكبير إلى الشرق يبلغ أرض أدوم على جانب الشمال والشرق من أرض بني إسرائيل. وذلك يطابق ما ذكرنا من موضع التين. ويؤيد ذلك أمور:

الأول: أنهم يذكرون أن أدوم مأخذه «الأدمة» وذلك هو المأخذ لاسم آدم عليه السلام. فالأقرب أن أدوم سمي بهذا الاسم لما كان مسكن بني آدم.

والثاني: أنهم يذكرون أن أدوم هو اسم آخر لـ «سعير» [و«سعير»] في العبرانية هو الطوفان. فالأقرب أن الجودي سمي بـ «سعير»، وكان عنده مسكن بني آدم إلى أن تفرقوا بعد ما كثر أولاد نوح عليه السلام.

الثالث: أنا لا نجد في صحفهم أمراً عظيماً وقع على موضع يزعمون أنه المراد باسم «سعير». فالأقرب ما ذكرنا من مطابقة «التين» بـ «سعير» و«أدوم». ذلك، والله أعلم.

(١٠)

نظرة في النظيرين من القرآن والتوراة

من جهة النظم والبيان

بعد ظهور المطابقة بين النظيرين، لعلك تسأل عن وجه الاختلاف بينها في ترتيب هذه الأسماء. فاعلم أنه كثر في القرآن والتوراة ذكر الأمور أنفسها على أنحاء من الترتيب، ولكل وجه صحيح. والآن ندلك على وجه الترتيب هاهنا حسبما يظهر. والله تعالى أعلم.

أما القرآن فروعى فيه ترتيب الزمان والمكان، وجمع المثل بالمثل. وذلك بأن قَدَّم الدينونة الآدمية لتقدمها زماناً. ثم أردفها الدينونة المسيحية، لما بين آدم والمسيح

الطَّيِّبَاتِ مِنَ الْمَائِثَةِ، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَثَلْ عَيْسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ﴾ آل عمران: ٥٩.

وأيضاً شجرة التين جُعِلَتْ تذكراً للسلب والعطاء، فإنها تتعرى زماناً، ثم تلبس وتثمر. فصارت آيةً لما وقع على آدم وذريته، كما مرّ في الفصل الرابع. وكذلك المسيح الطَّيِّبُ ضرب شجرة التين في غير أوان ثمرها مثلاً لذهابه وشقوة أمته به. وهذا يظهر للمتدبر مما جاء في متى: (٢١: ١٨-١٩)، ومرقس: (١١: ١١-١٩)، ولوقا: (١٣: ٦-٩). ثم جعلها مثلاً، وهي مورقة، لمجيئه وسعادة قومه، كما هو مصرّح به في متى: (٣٤: ٣٢ و٣٣)، ومرقس: (١٣: ٢٨-٢٩)، ولوقا: (٢١: ٢٩-٣١).

ثم ذكر الدينونة الموسوية، وأردفها الدينونة المحمدية، لما بين موسى ومحمد عليهما الصلوات من المماثلة، كما هو ظاهر. وكما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكَ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ ﴿١٥﴾ الزمل: ١٥ وكما جاء في البشارة المشهورة لنبينا ﷺ في سفر التثنية: (١٨: ١٨-١٩):

«أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطلبه».

فانظر كيف راعى الترتيب الزماني بين آدم الطَّيِّبُ وموسى الطَّيِّبُ، وأردفهما بمثليهما، فجعل النظم كالجمان المفصل.

ثم انظر كيف جعل هذه البقاع مع رعاية المناسبة المعنوية مرتبةً حسب المكان. فإن «التين» أقصاها في الشمال والمشرق، ثم «جبل الزيتون» في الشام، ثم «الطور» في المغرب والجنوب، ثم «مكة» في أقصى الجنوب. وهكذا كان مسير إبراهيم الطَّيِّبُ في هجرته من أور الكلدانيين إلى كنعان ومصر، حتى انتهى إلى مكة.

وقد مرّ في الفصل الرابع أن موضع التين هو الذي وقعت عنده الدينونة في

عهد نوح عليه السلام، وكذلك مكة موضع عهد الرب بإبراهيم عليه السلام الذي دعا أن يجعلها الرب بلداً أميناً. وذكرها ها هنا بهذا الاسم يلعب إلى ذلك. فصارت الآية جامعة لما أظهر الرب من الدينونة في عهد آدم ونوح وموسى وعيسى وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (٣٣) آل عمران: ٣٣ فخص هؤلاء بالذكر.

ولا يخفى ما في جمع التين بالزيتون، وطور سينين بالبلد الأمين أيضاً من المناسبة الظاهرة جمعاً وبقاً. وأيضاً في قران التين بالزيتون مناسبة أخرى لطيفة، وذلك بأن في الزيتون أيضاً إلماعاً إلى بركات نوح عليه السلام. ويبان ذلك أن نوح عليه السلام بشر بنشف المياه بالزيتون، كما جاء في سفر التكوين: (٨: ١٠-١١):

«فلبت أيضاً سبعة أيام آخر وعاد فأرسل الحمامة من الفلك. فأنت إليه الحمامة عند المساء وإذا ورقة زيتونة خضراء في فمها. فعلم نوح أن المياه قد قلت عن الأرض».

وما ذكر تبين ما في هذا الترتيب من المناسبة من وجوه كثيرة.

وأما التوراة فالمخاطبون بها البسطاء، فبالغ في التصريح فقال: «جاء الرب»^(١)، وفي التصوير فقال: «أشرق وتلاأ»^(٢). فعلى هذا الأصل ذكر الأقرب فالأقرب. فقدّم طور سيناء، ثم تقدّم خطوة فذكر سعير - موضع دينونة أمة نوح عليه السلام - ثم رجع فذكر من كان مثل موسى عليه السلام وكان ظهوره من فاران، وقد بشرهم به

(١) انظر سفر التثنية ٣٣: ٢.

(٢) المرجع السابق.

وعرّفه لهم كل التعريف^(١). ثم مثل الأول تقدّم خطوةً فذكر من كان قبله آتياً من ربوات القدس.

وإذ كانوا «صلب الرقاب» راعى جانب التخويف، فذكر التين باسم «سعير» دلالة على موضع الطوفان. وكذلك ختم الذكر بقوله: «وعن يمينه نار شريعة لهم»^(٢). فراعى في هذا الكلام أيضاً وجه البلاغة حسب مقتضى الحال. ولكل حال مقال، وتختلف الصور مع اتحاد المعنى. والله تعالى أعلم، وعلمه أحكم.

(١١)

في تاويل المقسم عليه وهو قوله تعالى:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ... غَيْرِ مُتْمِنٍ﴾

قد سبق فيما مرّ أن المقسم عليه هو أمر الدينونة. وقد أقسم عليها في سور آخر، وجعلها أكبر مطالبها. فلا نذكر هاهنا إلا ما نحتاج إلى ذكره في هذه السورة.

فاعلم أن الله تعالى جعل الرحمة أصل كل ما يفعل بعباده، فأعطى الإنسان أولاً أحسن تقويم. وهذه العطية تلزمها الدينونة كما وقعت، ولكنه تعالى مهّد له منها سبيلاً إلى رحمته هي أكبر وأتم. فالرحمة كما هي أصل الدينونة وبذرها، فكذلك هي فرعها وثمرها.

وعلى هذا الأصل ذكر في المقسم عليه ثلاث مراتب الإنسان: أولها ووسطها وآخرها. وأخبر عن عموم حاله من حيث نوعه، وجعل واقعة آدم عليه السلام مرآة لذلك.

(١) انظر سفر التثنية ٣٣: ٢-٣.

(٢) سفر التثنية ٣٣: ٢.

وبيان هذا الإجمال أن الله تعالى خلق الإنسان في غاية الحسن من الخلق على طريق مستقيم من الفطرة، حرًا كاملاً، مُلهمًا بالخير والشر، مختاراً في الإرادة والفعل، كما قال تعالى: ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيْنَاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ ﴾ الشمس: ٧ - ٨ لكي يكبح جانب الفجور من نفسه ويختار جانب التقوى، فيطيع ربه بعد الحرية. وذلك أرفع منزلةً من طاعة مَنْ فطِرَ عليها وسُخِّرَ لها. فذلك قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ﴾ التين: ٤.

فكون الإنسان في أحسن تقويم هو وضعه بين المتقابلين المتضادين من الميل إلى الخير والشر مع العلم بهما، والاختيار بينهما. وجعل حبّ الخير أصل فطرته. وذلك بأن تربية القوى وإبرازها وإكمالها منوط بالجهد والكدح. ولا بد للاختيار من هذه المشقة ليخلص النضار من الخبث، وهو المراد من التزكية والابتلاء. ولولا هذا الجهد والكدُّ لما ترقَّى الإنسان إلى ذروة الكمال الذي أودع الله فطرته، وجعله بذلك أحسن خلقه علماً وعملاً وحكمةً وزكاةً.

وإذ منَّ عليه ربُّه بالاختيار عاملاً معاملة الأحرار، فأخذ منه عهداً للطاعة، وبذلك صار موقِعاً للدينونة. فلما نسي العهد لقلّة عزمه، كما قال تعالى: ﴿ وَأَقَدَعِهَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَى وَلَمْ يُجِدْ لَهُ عَزْماً ﴿١١٥﴾ ﴾ طه: ١١٥ تصدّى للدينونة. فذلك قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾ ﴾ التين: ٥.

ولكنه تعالى إذ فتح له غرفة إلهام الفجور والتقوى تداركه بوحى التوبة، كما قال تعالى: ﴿ فَلَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴿٣٧﴾ ﴾ البقرة: ٣٧. فنهض الإنسان بعد هبوطه أحسن مما كان، فاجتبه ربه، كما قال تعالى: ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ، فَغَوَى ﴿١٢١﴾ ثُمَّ اجْنَبَهُ رَبُّهُ، فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿١٢٢﴾ ﴾ طه: ١٢١ - ١٢٢ وهذه دينونة ثانية.

وكما أن الأولى لم تكن مخصصةً بآدم عليه السلام بل عمّت ذريته، فكذلك جعل هذه

الثانية عامة. فَإِنَّ كُلَّ مَنْ تَابَ بَعْدَ الزَّلَّةِ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَهْدِيهِ، كما قال تعالى: ﴿قُلْنَا أَهْبَطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

﴿٣٨﴾ البقرة: ٣٨.

فكما عَرَضَ وَحْيَ التوبة على آدم عليه السلام فكذلك يَعْرِضُهُ على ذريته بواسطة الأنبياء. فمن تلقاه كان على سنة آدم عليه السلام، وأوتي ما سُلِبَ بل ما هو خير وأبقى. فذلك قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦١﴾﴾ التين: ٦.

فهذه ثلاث مراتب في أحوال الإنسان. ويشبه هذه الآيات قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾﴾ ظلوماً من جهة العمل، فاجترأ على أمر عظيم، فظلم نفسه، وأوردها مهالك؛ وجهولاً من جهة العلم، فتجاسر على أمر لو تبينه وعلم كنهه لأشفق منه. ولكن لولا هما لما ترقى، فإن كل فوز في المخاطرة، كما ذكر نتيجة ذلك فقال تعالى: ﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾﴾ الأحزاب: ٧٢-٧٣.

فكان احتمال الإنسان الأمانة لكمال استعداده، وكان ظلمه وجهله لما انطوى هذا الاستعداد على الزلّة والعقبات والنهوض، فيتوب الله على من انتعش بعد العثرة مثل آدم، فيفوز بالاجتباء.

ومما ذكر تبين أن هذه الآيات الثلاث جامعة لتتام قصة الإنسان ودينوته من أول خلقه إلى نهاية مبلغه، وناظرة إلى حالة آدم عليه السلام وهبوطه مع ذريته.

وعلى هذا يفهم من: ﴿أَسْفَلَ سَفِيلِينَ ﴿٥٠﴾﴾ حالتهم حين أُرْجِعُوا إلى هذه الدار الدنيا. وحينئذ حرف «إلا» للاستدراك، أي: ولكن المؤمنين يترقون بعد الهبوط، فيفوزون بأجر دائم.

وأما من فهم من ﴿أَسْفَلَ سَفِينٍ﴾ حالة الكفار فقط جعل الاستثناء متصلاً. أي بعد خلق الإنسان في أحسن تقويم ردناهم أسفل سافلين، غير الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهؤلاء لم يُردُّوا من الحالة الأولى.

ولا يخفى أن هذا التأويل الأخير ضيق وبعيد، لكونه غير مطابق لعموم خلق الإنسان، ولا ناظر إلى قصة آدم عليه السلام وهبوطه مع ذريته. فإن الرد حينئذ يكون مخصوصاً بالكفار.

وأما التأويل الأول فهو أوسع وأتم. ويؤيده ما ذكرنا من نظيره، فإن قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (٧٦) غير مختص بالكفار. ثم فرق بين الكافرين والمؤمنين.

واعلم أن كلا هذين التأويلين محتمل على فرض التأليف الإضافي في ﴿أَسْفَلَ سَفِينٍ﴾. ولكن إن جعلت ﴿سَفِينٍ﴾ حالاً وهو أحسن كان ﴿أَسْفَلَ﴾ عامّاً، مشيراً إلى قصة آدم وهبوطه مع ذريته، سواء جعلته ظرفاً أو حالاً. وعلى هذا، الاستثناء منه.

وأما ﴿سَفِينٍ﴾ ففيه وجهان: الأول أن يجعله أيضاً عامّاً، فإن الله تعالى لم يردِّهم إلى أسفل إلا بأن اختار الإنسان سُفلاً لنفسه. وعلى هذا تكون حرف «إلا» للاستدراك. أي لكن المؤمنين بعد أن كانوا سافلين حين أهبطوا نهضوا وتابوا، فلهم أجر دائم. وهذا تأويل حسن راجح كما هو ظاهر.

والوجه الثاني أن تخرج المؤمنين من ﴿سَفِينٍ﴾، وعلى هذا يكون الاستثناء متصلاً، أي المؤمنون مع الهبوط لم يكونوا سافلين. ولكنهم عرجوا من السفلى إلى العلو. وأما الكافرون فبقوا فيما رُدُّوا إليه، بل ازدادوا سُفلاً.

(١٢)

في تأويل قوله تعالى:

﴿فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ بِالذِّينِ ﴿٧﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعَزَّ لَلْمُكْرِمِينَ ﴿٨﴾﴾

ذهبوا في تأويله إلى قولين:

الأول: فأى شيء يكذبك أيها الإنسان بالدين؟ اختاره مجاهد. فإنه لما قيل له: عنى به النبي الكريم ﷺ، قال: معاذ الله، إنما عنى به الإنسان^(١). واختاره الزمخشري^(٢)، ثم زعم أن ﴿يَكْذِبُكَ﴾ معناه: يملك على التكذيب^(٣). هذا تأويل حسن لو ثبت، ولعله أخذه من إنكار مجاهد، فإن التكذيب بهذا المعنى محال أن ينسب إلى النبي الكريم ﷺ، ولكنه لم يأت بشاهد على هذا المعنى.

والثاني: فما يكذبك أيها النبي الكريم ﷺ بعد ذلك بالدين؟ وذهب إليه الفراء^(٤). وهو مصيب في أنه لم يصرف الكلمة عن المعنى المتداول، ولكنه يبعد عن سياق الكلام وموقع الاستفهام، فإنه ليس في الكلام ما يناسبه خطاب النبي الكريم ﷺ بهذين الاستفهامين، ولا التفريع بقوله تعالى: ﴿فَمَا يَكْذِبُكَ﴾، ولا التأكيد بقوله تعالى: ﴿بَعْدُ﴾.

فالظاهر الأقرب من السياق وحسن النظم ما ذهب إليه مجاهد مع إلقاء معنى التكذيب على ما يوجد في كلام العرب. وعلى هذا يسوغ تأويلان:

(١) انظر الطبري ٣٠: ١٦٠.

(٢) انظر الكشاف ٤: ٢٢٣.

(٣) انظر حاشية الفصل الثاني.

(٤) انظر معاني القرآن ٣: ٢٧٧.

الأول: فأبي شهادة ودليل أيها الإنسان بعد هذه الشهادات يخالف قولك بوقوع الدين ويكذبك فيه؟ وعلى هذا يكون الخطاب بالإنسان عموماً، فيكون تثبيتاً لمن آمن بالدين، وحثاً لمن تردد فيه.

وعلى هذا يتبين اختيار كلمة «ما»، فإن الناس لم يزالوا يكذبون بالدين عناداً وتقليداً، وأما الدلائل والشهادات فليس فيها ما يكذب. فخاطب نفوسهم لينظروا إلى محض الدلائل فيعلموا أنه ليس فيها ما يكذبهم به.

والثاني: فأبي شيء من الأمان والظنون يخالج صدرك في أمر الدين بعد أن دلت الوقائع والشواهد؟ وعلى هذا يكون وجه الخطاب إلى المنكرين خاصة. ولهذا الخطاب نظائر. ومنها قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾﴾ الانفطار: ٦. ويؤيده ما جاء من إظهارهم الظن في أمر الدينونة، كما أخبر الله تعالى عن قولهم: ﴿إِنْ نُنْزَلُ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِينَ ﴿٣٢﴾﴾ الجاثية: ٣٢.

وكلا التأويلين واضح حسن كما يظهر. والله تعالى أعلم، وعلمه أحكم.

ومفاد الاستفهام الأول على كلا التأويلين أن يقر الإنسان بالدينونة، ويترك ما يلقى إليه من الشبهات، سواء كان من الناس أو من قبل نفسه، بعد أن كثرت شواهدا وظهرت براهينها.

ومفاد الاستفهام الثاني أن يدعوا بالدينونة، لكونها من صفات الرب تعالى. فكانه قيل لهم: أليس الله بأحكم الحاكمين، فكيف يمكن أن يترك الإنسان سدى غير مجزي، خيارهم كأشرارهم، كما قال تعالى: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾﴾ القلم: ٣٥-٣٦.

(١٣)

في نظم السورة بما سبق وبما لحق

وفيه إثبات هذه البعثة

تضمنت السورتان السابقتان ما حمل النبي الكريم ﷺ من أعباء هذه البعثة العظمى التي أُسِّسَ بنياؤها بيد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وجُعِلَ لأجلها هذا البلد مأموناً من كيد الأعداء، ولذلك أسكن فيه إبراهيم ذريته. ومع أن الله تعالى أحرَّ أمرها، وغشي موضعها ظلمةً إلى مدّة، ما ودّعهم وما قلاهم، حتى أشرقه بنور أتم. فبعث فيه هذا النبي ليكمل مقصد بناء هذا البلد، وهو التوحيد الكامل والمواساة بالضعفاء. والربّ تعالى حكيم، عليم بالمصالح، وجعل لكل أمر أجلاً مُسمّى.

فذكر في سورة التين كيف يدين الله الإنسان بالحكمة، ويقيم من بينهم أمة بعد أمة، ويعطيهم الأمانة، ويرفع قوماً ويضع قوماً ليدينهم حسبما أوفوا بعهدته وأمانته، كما قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّئِن لَّمْ يَأْتِكُمْ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ إِلَهٌ مَّا تَدْعُونَ لَآتِيَنَّكُمْ فِي مَاءٍ تَنَجُّوْنَ إِن رَّبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾ الأنعام: ١٦٥.

فذكر في هذه السورة شواهد على ظهور بركات هذا البلد. وإن هذا مبني على سنة الله بالإنسان من أول أمره.

ومما ذكرنا تبين أن غاية هذه السورة إثبات هذه البعثة إثباتاً لِمَيَّا، لكون الرب تعالى دياناً وأحكام الحاكمين؛ وإثباتاً تاريخياً، كأن سلسلةً وُجِدَتْ كُلُّهَا إِلَّا الْحَلْقَةَ الْمُتَمِّمَةَ، أو كأن قصراً أتمَّ بنيانه إلا اللبنة الأخيرة، كما بشر بها المسيح عليه السلام، وجاء في الحديث الصحيح. وذكر مكة باسم «البلد الأمين» ليشير إلى دعاء إبراهيم عليه السلام حين دعا لهذه البعثة ولأمة مسلمة تقوم بفرائضها.

فلما بعث الله هذا النبي ﷺ أمره بأمر واحد، وهو ردُّ الحنيفة البيضاء إلى كماها وهو الإسلام، وإقامة السلم في الناس. وجعل طريقها تلاوة آيات الله، وتعليم الشرائع والحكمة، والتزكية؛ كما أخبر الله تعالى عن دعاء إبراهيم عليه السلام حين دعا لهذا البلد وبنى هذا البيت المحرم: ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾ ﴾ البقرة: ١٢٨ - ١٢٩.

وقد أوضح الله لنا رباط هذا البلد الأمين، والإسلام، وتلاوة القرآن، وأن ذلك هو غاية هذه البعثة الميمّة حيث قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ عَبَّدَ رَبِّ هَذِهِ الْبَلَدَةَ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمْرُهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ ﴾ النمل: ٩١ - ٩٢.

فبحسب هذا الربط أتبع هذه سورة البلد الأمين سورة اقرأ، وجعل نعمة القرآن غاية خلق الإنسان، والبرهان على كونه أحسن تقويم. وبين ذلك في السورة التالية، فقال: ﴿ أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ ﴾ إلى قوله: ﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾ ﴾ العلق: ٥-١.

وأقرب منه قوله تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٣﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾ ﴾ الرحمن: ١ - ٤، فدّل على أن القرآن مثل خلق الإنسان من أوضح مظاهر رحمته، فجمع بينهما. فإنه يعطي كل شيء حسبما جعله مستعداً له، كما هو مبسوط في موضعه.

وبالجملة فكون الإنسان في أحسن تقويم يتبعه أن يعطى القرآن، فإن ذلك هو

الرجوع إلى أحسن تقويم، وبرز ما أودع في فطرته من الكمال.

هذا، والله تعالى هو الملهم للرشاد والموفق للسداد. وآخر دعوانا أن الحمد لله

رب العالمين، والصلاة على محمد النبي الأمين، وآله وصحبه أجمعين.

تفسير

سورة العصر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْعَصْرِ ١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ ٢ ﴿إِلَّا الْذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ٣﴾

(١)

للسورة تأويلان عام وخاص

لا يخفى على من مارس كلام الخطباء الكرام أن الألفاظ إذا احتملت معنيين: عامًا وخاصًا، وكان المعنى الخاصّ مشيراً إلى ما يناسب موقع الكلام، وسيأقّه مُلمِّعًا إلى قوم أو حال خاصّ، ثم كان المعنى العام محكمًا صادقًا عاليًا = تأولوا الكلام بتأويلين، ليناسب الكلام موضعه، ويوسّع نفعه، وليشير إلى أمور لا ينبغي التصريح بها، إما للإيجاز أو لوجوه آخر.

وهذا أصل اعتمد عليه المفسرون والأصوليون، وبيّناه في كتاب «أصول التأويل».

فاعلم أن سورة «والعصر» من أكبر جوامع الكلم، ولها تأويل خاصّ، وعامّ وسيع. فنفسّها أولاً حسب التأويل الخاصّ الذي له زيادة مناسبة بالسورة السابقة، وإن كان التأويل الأوسع أيضاً غير قاطع ربط بينهما، كما ستعلم.

(٢)

مفهوم السورة إجمالاً، وربطها بالتّي قبلها

فاعلم أنه قد مرّ في السورة السابقة أنّ أهل النعم انهمكوا في طلب المال، فأفنا فيه أعمارهم، وهذا هو الخسران العظيم، كما قال تعالى:

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ ﴿١٠٣﴾ أَي كدّهم في جمع الوفرة ﴿١٠٣﴾ فِي

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١١٤﴾ ﴿١١٤﴾ أَيِ إِنْهُمْ يَدَابُونَ لِلتَّكَاثُرِ وَالتَّنَافُسِ، وَيَحْسَبُونَهُ حِزْمًا وَعَقْلًا، وَيَسْفَهُونَ مَنْ يَعْمَلُ لِلْآخِرَةِ ﴿١١٤﴾ ﴿١١٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ﴿١١٤﴾ الدَّالَّةَ عَلَى الْبَعْثِ وَالْجِزَاءِ ﴿١١٤﴾ ﴿١١٤﴾ وَقَلَابِهِ فَحَطَّتْ أَعْمَالُهُمْ ﴿١١٤﴾ وَهَذَا هُوَ الْخُسْرَانُ ﴿١١٤﴾ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ﴿١١٥﴾ أَذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿١١٦﴾ ﴿١١٦﴾ الْكَهْفُ: ١٠٣-١٠٦.

فهذا ذكر أهل النعيم المستهزئين بالرسول، وآيات الله، ولقائه.

وفي أول سورة «والعصر» بين خسران هؤلاء واضحاً. ثم بين طريق الفلاح واقتناء الفوز العظيم والحظ الكامل من هذا العمر المستودع، لكي يتنافسوا فيما هو أحقُّ به، ويتبهاوا عن نوم اللهو والغفلة قبل الفوت والحسرة، كما بين لنا في قوله:

﴿ حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿١١١﴾ ﴾ أَيِ إِلَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿١١١﴾ لَعَلَّيْ
أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴿١١١﴾ أَيِ مِنَ الْأَمْوَالِ ﴿١١١﴾ كَلَّا ﴿١١١﴾ أَيِ لَنْ يَرْجِعُوا ﴿١١١﴾ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ
قَائِلُهَا ﴿١١١﴾ أَيِ لَيْسُوا بِفَاعِلِينَ مَا يَعِدُونَ، وَلَا نَائِلِينَ مَا يَتَمَنُونَ ﴿١١١﴾ وَمَنْ وَرَأَيْهِمْ بَرَزْخٌ ﴿١١١﴾ أَيِ
سَدِّ قَاطِعٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا تَرَكُوا خَلْفَهُمْ ﴿١١١﴾ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١١١﴾ فَإِذَا يُفِيخُ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ
بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١١١﴾ أَيِ بَعْدَ الْبَعْثِ أَيْضًا هُمْ مَقْطُوعُونَ عَنْ كُلِّ مَا تَرَكُوا
فِي الدُّنْيَا مِنْ أَعْوَانِهِمْ إِلَّا أَعْمَالَهُمْ كَمَا قَالَ:

﴿ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴾ أَيِ بِمَا اقْتَنَى مِنَ الْخَيْرِ الْبَاقِي ﴿١١٢﴾ ﴿١١٢﴾ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
﴿١١٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴾ لَمَّا لَمْ يَكْسِبُوا صَالِحًا، وَضَيَّعُوا أَيَامَهُمْ فِي أَبَاطِيلِ الدُّنْيَا
وَتَطَلَبَ زُخَارِفَهَا ﴿١١٢﴾ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ﴿١١٢﴾ فَهَذَا هُوَ الْخُسْرَانُ الْكَلْبِيُّ ﴿١١٢﴾ فِي
جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١١٣﴾ ﴿١١٣﴾ الْمُزْمُونُ: ٩٩-١٠٣ فَأَيِ خَلَدَ كَسِبُوا، وَبِالْمَتَاعِ خَسِرُوا!!

ولا يخفى مما تلونا من الآيات أن خسران الإنسان مبنيٌّ على كون الجزاء حقاً، وكون الإنسان تحت قدرة ربه مسؤولاً عما فعل في مدة عمره فيما آتاه ربه من نعمه. فكان إثبات الجزاء أول الأمر هاهنا. فلذلك جعل السورة دالةً على لزوم الجزاء، ثم

على الخسارة العظمى بإضاعة النعمة الكبرى من الله وهي هذه الأيام التي لا عوض لها. ثم بين طريق الفوز والربح. وكل ذلك بغاية الإيجاز والإحكام، كما ستعرف في الفصول الآتية إن شاء الله تعالى.

(٣)

دلالة كلمة العصر

فاعلم أن كلمة العصر اسم للزمان من جهة ذهابه ومروره، كما أن الدهر اسمه من حيث مجموعته. ولذلك يستعمل العصر كثيراً للأيام الخالية، كما قال امرؤ القيس:

وهل يَنْعَمَنَّ مَنْ كَانَ فِي الْعُصْرِ الْخَالِي^(١)

وكما قال عبيد بن الأبرص:

فذاك عَصْرٌ، وقد أراني يحملني بازلاً شَبُوبُ^(٢)

أي حينما كنت أراني، كما يظهر مما سبقه. وقال المتلمس:

عرفتُ لأصحابِ النجائبِ جِدَّةً إذا عرفوا لي في العصورِ الأوائلِ^(٣)

(١) صدر البيت:

الاعْمُ صباحاً أيها الطللُ البالي

انظر لسان العرب (عصر، صرع). وفي الديوان: ٢٧ «يَعْمَنَّ».

(٢) كذا في المطبوعة، والصواب في عجز البيت:

تحملني تَهْدَةٌ سُزْحُوبُ

انظر ديوانه: ١٧، وجهرة أشعار العرب: ٤٥٦.

(٣) ديوانه: ٦٣.

وقال القُطاميّ أيضاً، ولم يكن من الجاهليين:

أنتى اهتديت لتسليم على دِمَنِ
بالغَمْرِ، غَيْرَهُنَّ الْأَعْصُرُ الْأَوَّلُ^(١)

ومن هنا جاز استعمال العصر في قول دُرَيْدِ بْنِ الصَّمَّةِ حيث قال:

فإن لا تتركي عَذْلِي سَفَاهَاً
تَلَمَّكَ عَلَيْهِ نَفْسُكَ غَيْرَ عَصْرِ^(٢)

أي من غير أن يمّر بك كثير زمان^(٣).

ومن هاهنا «الإعصار» للريح السريعة من جهة المرور والذهاب. و«عصر المائع»: إمراره، و«العصر» لآخر النهار من جهة ذهاب النهار وانعصاره. ومنه: عنصر الشيء.

فكلمة العصر تذكّرهم الأيام الخالية، وتوجّههم من صفة الزمان إلى زواله وسرعة ذهابه. والأولى عبرة لهم بما جلب على الإنسان من حكم الله فيهم حسب أعمالهم، والثانية تُحَرِّضُهُمْ عَلَى التَّشْمِيرِ لِكَسْبِ مَا يَنْفَعُهُمْ مِنْ زَمَانٍ أَجْلَى صَفْتِهِ سُرْعَةَ الزَّوَالِ.

وكان للعرب إمام بطرف من هذين الأمرين، ونطقت بهما ذوو البصائر منهم. قال المثقّب العبدى:

(١) ديوانه: ٢٣، وجمهرة أشعار العرب: ٨٠٤.

(٢) الأغاني ١٠: ٢٨.

(٣) ومن أوضح الشواهد قول عبدة بن الطبيب:

يَلْمَنِي فِي حَاجَةِ ذِكْرَتِهَا
فِي عَصْرِ أَزْمَانٍ وَدَهْرٍ قَدْ نَسَلُ

انظر نواذر أبي زيد: ٢٢٣. وانظر مفردات القرآن للمؤلف: ٢٢٦.

إِنَّ الْأُمُورَ إِذَا اسْتَقْبَلَتْهَا اشْتَبَهَتْ   وفي تدبرها التبيانُ والعبرُ^(١)

وقال قُتَيْبُ بْنُ سَاعِدَةَ:

في الذاهبين الأوليـ   نَ من القرون لنا بصائرُ^(٢)

وأراد بالبصائر: العبر، وأن الله هو المولى الحق. فإنه أنشد هذا الشعر بعد ما

قال:

«تَبَّأَ لِأَرْبَابِ الْغَفْلَةِ مِنَ الْأُمَمِ الْخَالِيَةِ وَالْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ. يَا مَعْشَرَ إِيَادَا! أَيْنَ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ؟ وَأَيْنَ الْمَرِيضِ وَالْعَوَادِ؟ وَأَيْنَ الْفِرَاعِنَةِ الشَّدَادِ؟ أَيْنَ مِنْ بَنِي وَشَيْدٍ، وَزَخْرَفٍ وَنَجْدٍ، وَغَرَّةِ الْمَالِ وَالْوَالِدِ؟ أَيْنَ مِنْ بَغْيٍ وَطَغْيٍ، وَجَمْعِ فَأَوْعَى، وَقَالَ: أَنَا رَبِّكُمْ الْأَعْلَى؟ أَلَمْ يَكُونُوا أَكْثَرَ مِنْكُمْ أَمْوَالًا، وَأَطْوَلَ مِنْكُمْ آجَالًا؟ طَحْنَهُمُ الثَّرَى بِكُلِّكَلِهِ، وَمَزَّقَهُمْ بِتَطَاوُلِهِ. فَتَلَّكَ عِظَامَهُمْ بِالْيَةِ، وَبَيوتَهُمْ خَاوِيَةً، عَمَرْتَهَا الذَّنَابُ الْعَاوِيَةَ. كَلَّا، بَلْ هُوَ الْمَعْبُودُ»^(٣).

وفي هذا الكلام مع حسنه نقص، وهو أنه ترك ذكر المجازاة. والقرآن كلّمها يذكر هذه الأمور ينبّه على طرف العدل، كقوله تعالى: ﴿فَتَلَّكَ بِبُيُوتِهِمْ خَاوِيَةً يُمَآ ظَلَمُوا﴾ النمل: ٥٢.

وكان قُتَيْبٌ قد كاد أن يبصر هذا حيث قال: «بغى وطمغى»، ولكنه غفل عن أمر الجزاء، وقصر نظره على زوال النعم. والقرآن كثيراً ما يستدلّ على الجزاء بما وقع على الأمم الخالية، وكذلك الصحف الأولى تذكر قصص الأمم استشهداً على لزوم

(١) شعراء النصرانية: ٤١٥.

(٢) البيان والتبيين ١: ٣٠٩.

(٣) شعراء النصرانية: ٢١٣.

الجزء.

وأما ذكرهم الزمان بالزوال وأنه لا معول عليه، فكثير. وأحسنهم قولاً عدي بن زيد، حيث قال:

أعاذل، ما يُدريك أن منيتي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد؟
 أعاذل، إن الجهل من لذة الفتى وإن المنايا للرجال بمرصد
 كفى زاجراً للمرء أيام دهره تروح له بالواعظات وتغتدي^(١)

فقرب من صريح الحكمة، ومع ذلك لم يعرج إلى أمر الجزء وذكر الدار الآخرة.

(٤)

وجه القسم بالعصر

قد أشهد الله العصر تذكاراً لما علموا من جريان حكم الله على الأمم الخالية حسبما أصلحوا أو أفسدوا في الأرض، ليعلموا أنهم لا بدّ مجزيون يوماً.

وكذلك أشهد الله على خسارة الإنسان بهذا الزمان الذي هو رأس بضاعته، وهو أسرع شيء زوالاً، مع أن الإنسان معتمد عليه وغافل عن يوم انتهاء عمره ولقاء الله وجزاء أعماله. فإنما مثله كمن بضاعته الثلج، وهو غافل عن الاقتناء به ثمناً يبقى، بل يتلذذ برونقه الزائل وبرده الفاني حتى تنفذ هذه البضاعة، ويهجمه الأجل الموعود، فيعلم حينئذ خسارانه.

وهذا تأويل الخسران جاء به القرآن مراراً، فمنه قوله تعالى: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ

(١) جبهة أشعار العرب: ٤٩٨-٤٩٩.

كَذَّبُوا بِإِذْنِ اللَّهِ كَذِبًا عَظِيمًا إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَعْتَهُ قَالُوا يَحْسَرُنَا عَلَى مَا قَرَّرْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَسَاءَ مَا يَرْزُونَ ﴿٣١﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوَ لِلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾

الأنعام: ٣١ - ٣٢.

وهذا هو المراد من قول بعض العلماء كالتسطلاني وغيره في تفسير «والعصر»: «أقسم بالدهر لاشتماله على العجائب والعبر».

ثم في مرّ الزمان بشارة وعون على الصبر، فإن هذه المدة القليلة الفانية تستطيع أن تكسب كنزاً باقياً وملكاً لا يبلى. فكما أن الزمان يشقى به المنهمك في لذات هذه الحياة الدنيا، فكذلك يربح به العاقل، ويستعين به على الصبر والتقوى وكبح النفس في أيام قليلة. فهو يرى هذه الحياة كحلم نائم، وبرق خاطف، فهو مثبت على الحق الغائب الباقي، ومعرض عن الباطل المشهود الفاني.

فتبين لنا أن العصر ليس محض المثل والآية، بل هو دليلٌ حقٌّ وحيجةٌ قاطعةٌ على الجزاء وعلى الخسران، وفيه عونٌ على الصبر والتقوى. فأحسن به مثلاً عالياً جامعاً لمعنى الخسران والفوز في غاية الصدق ونهاية الإيجاز.

(٥)

وجوب الخلافة والطاعة من التواصي بالحق والصبر

فبعد ما أعلن بخسران الإنسان عموماً، هدى إلى طريق الرابحين الذين اشتروا بهذا العمر الذاهب نجاحاً وفلاحاً؛ وهم أصحاب الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي. فجمع بهذه الصفات الثلاث جميع الخيرات.

ولقد جلّت عظمة هذا القول عند من تفكر في إيجازه وسعة نطاقه، فإنه لم يترك من الخيرات شيئاً. فإن الإيمان جماع العقائد، والعمل الصالح جماع الشرائع، والتواصي كمال فضل الله تعالى به هذه الأمة لا سيما الأئمة، لما أوجب عليهم الأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون بالبر. وبذلك جمع شملهم، وجعلهم إخواناً، وجنبهم عن التفرق والشقاق. ولم يزل يسمو أمر هذه الأمة متى قامت على هذه القاعدة، كما ترى في أوائل الخلافة، حتى انشقت عصاهم.

وقد فصل الله تعالى هذه الفريضة في قوله: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفَعُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ أي مدعون للإطاعة ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾﴾ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾﴾ إلى قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ آل عمران: ١٠٢ - ١١٠. فكان هذا فرضاً عظيماً على هذه الأمة، وفي ذلك آيات أخر.

ولا يخفى أن الله تعالى جعل ذمة الأمر والنهي على أمراء الأمة وأئمتهم، كما تفهم من قوله تعالى: ﴿وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ﴾ آل عمران: ١٠٤. ولكنه تعالى جعل التواصي فرضاً عاماً، فدلنا على أصل الأمر، وهو أن المؤمنين غير موفين بذمتهم حتى أن يعملوا الصالحات، ثم يساعد بعضهم بعضاً في أداء الحقوق الواجبة عليهم، والاستقامة عندما تزل أقدامهم. ولا يستتب أداء الحقوق إلا بعد إقامة الخلافة والسياسة، ولا يتم الثبوت عليه إلا بعد الإذعان لها. وليتضح هذا الأمر لا بد أن نفسر معنى «الحق» و«الصبر».

(٦)

تفسير كلمتي الحق والصبر، وربط ما بينهما ونظام السورة

فاعلم أنّ للحقّ عند العرب معنىً عامًّا، ونذكره إذا فسّرنا السورة بتأويلها العام، ومعنى خاصًّا مناسباً بربط السورة بما قبلها وبعدها. وهو المواساة بمن هو أهلها، كأنّ المرحة كانت ذمّةً وحقًّا واجباً عليهم. قال ربيعة بن مقروم:

يُبينون في الحقِّ أموالهم إذا اللّزباتُ التّحينُ المُسيماً^(١)

أي ينحرون في القحط، ويطعمون الجياع.

وقال سُويد بن أبي كاهل الشكري:

مِنْ أناس ليس من أخلاقهم عاجلُ الفُحش ولا سوءُ الجَزَعِ

عُرِفُ للحق ما نَعِيبه عند مُرِّ الأمر، ما فينا خَرَعُ^(٢)

وقال لييد:

فإنّ تَقَبَلوا المعروفَ نصيرُ لحقكم ولن يَعدَمَ المعروفُ خُفًا ومَنَسِمًا^(٣)

وهذا كثير في كلامهم. فكأنه قيل: «وتواصوا بالمرحة وتواصوا بالصبر».

وكان القرآن العظيم فسره هكذا حيث جاء: ﴿وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصُوا بِالْمَرْحَمَةِ﴾ (١٧) ﴿البلد:

.١٧

فانظر كيف خَصَّ بالذكر من الخيرات ما هو ملاكها. فإنّ المرحة هي التي

(١) الفضليات: ١٨٣.

(٢) الفضليات: ١٩٤.

(٣) ديوانه: ١٧٩.

تؤلف قلوب الناس وتجعلهم كنفس واحدة كراماً سُمحاء. وقد ذكر الله تعالى في السورة السابقة من تنافسهم في التكاثر، وذلك أصل دائهم، فحسمه بالتواصي للمرحمة، ثم أتبع ذلك بالتواصي للصبر. فإنَّ المرحمة لا تمكن إلا بأنَّ يحتمل المرء أذى الناس، ويسامح لهم، ويعفو عنهم، كما قال تعالى: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (٤٣) الشورى: ٤٣.

وترى اعتناق المرحمة بالصبر، وأنها صنوان بل ثنيان لحبل واحد في قوله تعالى في خاتمة آل عمران: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾ آل عمران: ٢٠٠. فأوثق عرى الوفاق، وجمع شمل الأمة بالصبر وروابط الاتحاد. ويشبه هذا ما قال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ هود: ١١. فهدانا بهما من الخيرات لعلها وملاكها.

وقد بيّنا في تفسير «سورة الماعون» و«سورة الكوثر» أن المحبة لله والخلق أول ركن الإيمان، ويعبّر عنها بالصلاة والزكاة أو ما يشبههما. فأجدر بهما أن يُقارنا بالصبر، فترى في قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ البقرة: ٤٥، وقوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ طه: ١٣٢ مقارنة الصبر بالصلاة.

واعلم أن «الصبر» عند العرب ليس من التذلل في شيء كما يصبر المضطهد العاجز، بل هو أصل القوة والعزم. وكثر في كلام العرب استعماله بهذا المعنى. قال حاتم الطائي:

يكون صُدورَ المشرِّفِ جُسورُها
بأسيافنا حتى يبوخَ سعيُرُها^(١)

وغَمرةٌ موتٍ ليس فيها هَوادةٌ
صَبَرنا له في نَهْكِها ومَصابِها

وقال الأصبغ:

يا ابن الجحاحجة المدارة والصابرين على المكاره^(١)

وقال زهير بن أبي سلمى:

قودُ الجياد وإصهارُ الملوك وصَبُّ
رُّ في مواطن لو كانوا بها سئموا^(٢)

وهذا كثير.

وفي القرآن بيّن معنى الصبر، حيث قال تعالى: ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ﴾ البقرة: ١٧٧. فذكر من مواطن الصبر: الفقر، والمرض، والحرب. وذلك أصول الشدائد. وكذلك الصبر عند نزغات النفس على أذى الناس، كما مرّ بك في قوله تعالى: ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ﴾ الشورى: ٤٣.

فتبيّن لنا من مقارنة المرحمة والصبر أشرفُ حالة النفس من الجمع بين الدمائه والحماسة. وبيان ذلك في الفصل الثاني عشر. فما أجمع هذا الكلام وأوجزه في تعليم الأخلاق! كأنه مفتاح لكنوز البركات، ومصباح للساير على سبيل الخيرات، ودواء لأدواء القلب الشحيح، وكبح لنزغات النفس الجموح. فصارت هذه السورة واسطةً بين سورتي «التكاثر» و«الهزمة» اللتين في ذكر شناعة أهل الحرص والكبرياء المغترين بمتاع الدنيا السريع زوالها.

هذا، والآن نشرع في تفسير تأويل أوسع مما ذكرنا، فإنّ السورة تُلمع إليه.

(١) اللسان (دره).

(٢) ديوانه: ١١١، واللسان (صهر).

(٧)

ابتداء التأويل الأوسع للسورة ووجوه

مفصلة لكونها من جوامع الكلم

ليس من التكلف اعتناؤنا في تفسير القصار بتبيين سعة معناها، فإنه

١- لأي شيء جعلها الله سورة برأسها؟

٢- وقد بينا في كتاب «تاريخ القرآن»^(١) مصالح تعليم الأصول أولاً بقول

جامع منظوٍ على ما سيفصل.

٣- وقد هدانا الله تعالى إلى هذا الأصل، حيث قال: ﴿كَتَبْنَا عَلَيْكَ آيَاتِنَا ثُمَّ

فُضِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾ هود: ١.

٤- ثم نرى في نفس عبارة القصار دلالة واضحة على كونها من جوامع الكلم

ولوامع الحكم.

٥- وقد روينا عن السلف ما يوافق هذا الرأي. فقال الشافعي رحمه الله في

سورة «والعصر»: «لو تدبر الناس هذه السورة لَوَسِعَتْهُمْ»^(٢).

فالآن نوجهك إلى تدبرها، ونبين معاني الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي،

والحق، والصبر، والنسب التي بين هؤلاء.

(١) لم يكمله المؤلف.

(٢) تفسير ابن كثير ٤: ٥٥٠.

(٨)

معنى الإيمان، وأنه يزيد وينقص ويحيط

بالعلم والعمل كليهما

فاعلم أن الإيمان أصله الأمن. والإيمان يستعمل لغة على وجوه: فتقول: آمنه: أي أعطاه أمناً، كقوله تعالى: ﴿وَأَمْنُهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ ﴿٤﴾ قريش: ٤. وآمن له: أي صدقه، واعتمد عليه. وآمن به: أيقن به. وكل هذا جاء في القرآن.

ومن أسماؤه تعالى: المؤمن، لما أنه معطي الأمن لعبده اللاتذ بجانبه.

ثم هو اصطلاح ديني قديم. في العبرانية: אָמֵן (أمن) معناه: الصدق والاعتماد. والمتعدي منه: إيمان، وتصديق، وثبتت. ومنه: אָמֵן (آمين) كلمة تصديق.

وهو الإيقان الصحيح مع لوازمه من الخشية، والتوكل، والإذعان لحكمه. فالمؤمن: من آمن بالله وبآلائه وآياته، وأذعن لأحكامه، وسلّم له بكلّيته، فمُلِمَّ بالرضا لكل ما قضى.

فكما أنّ الإيمان للعقل هدى ونور، فكذلك هو للقلب صلاح وظهر. فيفيض على الرأي والإرادة معاً، ويحيط بالعلوم والأعمال جميعاً. فالمؤمن في اصطلاح القرآن: هو العابد لله، الذي حقّق عبوديته، بالإيقان لآياته، والإذعان لأحكامه محبة ورضاً.

ثم اعلم أنّ من سنة الله تعالى رفع النفوس إلى معارج العلا حسب سعيها، فيرقيها في منازل قربها من ربها. ولما كانت للنفس قدمان: من جهة العقل والرأي، ومن جهة القلب والإرادة، صارت كلّ خطوة من العلم والعمل سبباً لزيادة قربها من هداها وتقواها، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدَوْا﴾ ﴿١﴾ أي عملوا بما علموا ﴿زَادَهُمْ هُدًى﴾ ﴿٢﴾

أي علماء ﴿وَمَا أَنَّهُمْ نَفَوْهُمْ﴾ ﴿١٧﴾ عمدة: ١٧ أي صحة إرادتهم، فإن التقوى هي منبع الأعمال الصالحة.

فكل علم نافع وعمل صالح يجلب هدىً وتقوى، ويصير سبباً لزيادة علم وعمل بنعمة من الله تعالى. وعلى ما قلنا شهادات من الآيات.

١- فمن الشاهد قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ ﴿الحجرات: ١٤﴾. أي لم يتم إيمانكم، بأنه لما يصل من رأيكم إلى إرادتكم، ومن قولكم إلى فعلكم.

٢- ومثله ما قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَنَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ ﴿المجادلة: ٢٢﴾. بعد ما ذكر مودتهم، فدل على أن الإيمان يتعلق بالقلب، ويبعث المحبة.

٣- ومنه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ ﴿البقرة: ١٦٥﴾.

٤- ومن الشاهد قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا سَلِيمًا﴾ ﴿النساء: ٦٥﴾. أي من لم يسلم كلية نفسه وإرادته في أعماله تسليماً لأمر الله وحكمه لم يصر مؤمناً، لأن الإيمان اسم لمجموع لم يأت هو إلا بجزء منه.

٥- ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ ﴿الأنفال: ٢-٤﴾.

بهذا عرفنا الله تعالى المؤمنين، فذكر من أوصافهم:

(١) خشية قلوبهم بذكر الله، (٢) وزيادة إيمانهم بسماع آياته، (٣) وتوكلهم على ربهم، (٤) وإقامة الصلاة، (٥) والإنفاق، (٦) وأن أولئك هم المؤمنون بالحق.

٦- ومثل هذا قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ ﴿١٥﴾ الحجرات:

.١٥

٧- ومنه قوله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴾ ﴿١٨﴾

السجدة: ١٨. انظر كيف جعل المؤمن ضدًا للفاسق، وصرح بأنهم لا يستون.

فبعد هذا لا يبههم عليك ما جاء في القرآن من ذكر العمل الصالح بعد الإيمان. فإنما هو تفصيل وتوضيح من قسم عطف الخاص على العام. وهذا مثل ما ترى في القرآن كثيراً من عطف الطاعة للرسول على الطاعة لله. فإن هناك عطف التفصيل بذكر البعض بعد الكل، أو بذكر الخاص بعد العام. فإن بعض الكلم لبطون معناه ربما يخفى بعض أطرافه، فيتبع بما يوضحه. وضرورة الإيضاح في أمر الإيمان ظاهرة، فإن محلّه سرّ القلب ومحض العقل، بحيث إن المرء لا يخدع غيره فقط، بل ربما هو يخدع نفسه، فيظنه مؤمناً، وليس بمؤمن. فصار للإيمان شاهدان: قول، وعمل. والقول ربما يكذب، فوجب التنبيه على أن المؤمن بلسانه لا يكون مؤمناً حقاً إلا بأن يصدّقه عمله. فجعل الله العمل محكاً للإيمان الذي أصله أمر باطن.

ومن هاهنا جاء قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامَنُوا ﴾ النساء: ١٣٦. أي الذين

آمنوا بالقول آمنوا بالعمل.

ومثله قوله تعالى: ﴿ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ ﴿٤﴾

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ﴿٣﴾ ﴿العنكبوت: ٢- ٣.

فحمل كلمة ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ وكلّ ما يُذكر من الأعمال الخاصة بعد كلمة

﴿ ءَامَنُوا ﴾ على التفصيل أحسن تأويلاً. ولكن لا عليك إن جعلته مقابلاً لـ (آمنوا)،

فالإيمان له معنى الإيقان أيضاً، كما سنذكره في الفصل الآتي. وحينئذ يكون مجموع

قوله: ﴿ءَامِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ تعريف المؤمن حقاً.

وجملة الكلام أن الإيمان

١ - حالة نفسانية، وعلاقة روحانية.

٢ - وسلطانه على العقائد كسلطانه على الأعمال.

٣ - وأنه يزيد بالعلوم كما أنه يزيد بالأعمال.

٤ - وأن له ركنين: العلم والعمل، فينخرم بهدم واحد منهما. فإن من علم

وأيقن بأن الله تعالى رب العالمين وبسائر أمور الدين، وبقي على العصيان، لا يكون في

شيء من الإيمان المعتبر عند الله تعالى كابليس الذي أيقن به، وليس بمؤمن فلا وزن

ليقينه، بل هو حجة عليه فيزيده بعداً من الله وسخطاً منه. أو كفرعون وآله الذين

أيقنوا، ولم يؤمنوا، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ النمل: ١٣ - ١٤.

والوجه ظاهر، فإن العلم والإرادة أمران، ولا تلازم بينهما. وتفصيل بحث

العلم في تفسير السورة السابقة.

(٩)

للإيمان أيضاً معنى خاص، وهو الإيقان، ومعنى سياسي

وتوجيه قول الإمام الأعظم

ولكن للإيمان معنى أخص مما ذكرنا، وهو الإيقان. ويستعمله القرآن بصيغة

الفعل، ويذكر متعلقه، كقوله تعالى: ﴿ءَامَنَ﴾ أي أيقن ﴿الرَّسُولُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ-

وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ أي بالمعنى الأول ﴿كُلُّ ءَامِنٍ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ

مِّن رُّسُلِهِ﴾ وقالوا ﴿أَي بَصِيمٍ قُلُوبِهِمْ﴾ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ البقرة: ٢٨٥.

ومن هذا الاستعمال خيّل إلى بعض العقول أن الإيقان هو كل الإيمان المعتر عند الله، وأنه الجزم المحض، وإذن كيف يزيد بالعمل، أم كيف يكون العمل ركناً له؟ فإن الجزم والعمل متباينان. وخیل إلى هذه الطائفة أن هذا الرأي الذي رآه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فأبرموا ما زعموا، وتكلّفوا في تأويل آيات واضحة وأمرين.

وأما أنا فالظاهر عندي أن الإمام رحمه الله نظر إلى المسألة نظر الفقيه والقاضي والأمير في جريان الشرائع من الوراثة، والنكاح، والخراج، والجزية، وسائر الأحكام السياسية. فالؤمن بهذا الاعتبار كلّ من أقرّ بأنه من حزب المؤمنين، وشارك المسلمين في شعارهم، وكان على ما هم عليه فيما ظهر من أحوالهم. فلا فرق بين الصادق والكاذب، والبرّ والفاجر منهم. وفي هذا الإيمان يتساوى بعضهم ببعض، ولا زيادة ولا نقصان فيه. فإن السياسة لا تبحث عما بين المرء وربّه، وإنما يكشف عنه يوم القيامة.

وفي هذا ما جاء في سورة الحديد من قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرانُكُمُ الْيَوْمَ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴿﴾ بالمعنى الأول للإيمان، كما بيناه ﴿انظرونا نقبّس من نوركم قيل أرجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً﴾ فإذا فعلوا، وفرقوا من المؤمنين ﴿فصرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ﴿١٣﴾ ينادونهم ألم تكن معكم﴾ أي في الدنيا كأحدكم ﴿قالوا بل ولنا كفركم فنشرنا أنفسكم وترقمصتم وارتبتم وعرثكم الأمان حتى جاء أمر الله وعرثكم بالله العرور ﴿١٤﴾ قال يوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا﴾ أي بصريح الكفر ﴿ماؤنكم التار هي مولاكم ونيس المصير ﴿١٥﴾﴾ الحديد: ١٢ - ١٥.

فعلمنا أن طائفة من الذين في الدنيا مع المؤمنين يُفرون عنهم يوم القيامة، ويجمعون مع الذين كفروا. ولا يمكن هذا إلا بتسوية الأمير السائس بين المؤمنين

والذين ليسوا على صفاتهم الأصلية، ولكنهم أظهروا الإيثار للناس.

فأبو حنيفة رحمه الله تعالى لم يرد في هذا البحث من الإيثار معناه الخاص، وهو الإيقان، وإنما هو أراد «الإقرار» و«الإظهار». فإن المسألة كانت: هل الإيثار قول وعمل، أم قول فقط؟ ولم يكن النزاع في أنه علم وعمل. والظاهر أن القاضي إذا أخذ الإيثار بمعنى القول، أو ما ينوب منابه - وهو صائب في هذا - فلا يجعله محلاً للزيادة والنقصان. وبذلك بين أنه لم يرد من الإيثار إلا مناط أحكام القضاء، فتصريح القرآن بزيادة الإيثار خارج عن بحثه. والقرآن ناطق بكل لسان، والعقل حاكم بصريح البيان بأن الإيقان والعمل كليهما يتفاوتان، ويصيران سبباً لجلب زائد إليهما، كما فصلناه في الفصل السابق.

(١٠)

العمل الصالح ما به صلاح الخلائق وتكميلها

قوله تعالى: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ قول جامع لأشتات الأعمال الحسنة، وهذا ظاهر. ولكن للفظ دلالة على حكمة عظيمة: وهي أن الحسنات لما سماها الله «صالحات» علم الإنسان بذلك أنّ فيها صلاح حاله، وقوام أمره في معاشه و معاده، وأفراده وجماعته، وجسمه وعقله وقلبه. فالعمل الصالح ما به حياة الإنسان ونماؤه حسبما أودع الله في فطرته واستعداد خلقته. فبه يتم غاية وجوده حتى ينتهي إلى كماله. وهو المراد بفطرة الإنسان، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (التين: ٤).

وهو المراد من العبادة، كما قال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: ٥٦). أي لطاعتي. وبها صلاح نفسه وسائر الخلق. لأن الإنسان جزء من العالم بأسره، فالصالح من أعماله ما يجري حسب حكمة أودعها الله في خلقيقه، وتدبير قدره في كلية نظامه. فإن الله تعالى لم يخلق الخلق عبثاً، ولا لهواً. وكل ما ترى في العالم من

التشاكس والتصادم، حتى يزهق بعضه بعضاً، فما هو إلا مدارج الترقى والنمو من الكون، وتحول شيء إلى شيء، وحال إلى حال.

وقد علمنا القرآن ارتقاءنا بالعمل الصالح، وأن العالم بأسره صائر إلى حكمة بتربية من ربه الذي يُحَقِّقُ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، فقال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ فهذا عروج الإنسان بحسن عمله الصالح له، ولكلية ما هو الحق المقصود من الخلق ﴿وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُؤْوَرُ﴾ ﴿١٠﴾ فاطر: ١٠ لأن السيئات خلاف الحق، فما يمكرون لإبطاله لا ينجح، بل يبطله الله تعالى، لما أراد من الخلق غاية وحكمة، وسماها حقاً.

وصرح ذلك في آيات، فمنها قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ﴾ ﴿١٦﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوَاً لَأَخْتِذَهُ مِنْ لَدُنَّا إِنَّ كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٧﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴿١٨﴾ الأنبياء: ١٦-١٨.

ومن هاهنا علمنا لماذا جعل الله تعالى الصالحين وارثين للأرض، فإن المفسد في الأرض يجري إلى خلاف غاية الخلق. والصالحون هم الذين يعملون الصالحات، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ ﴿١﴾ العنكبوت: ٩ أي في زمرة الصالحاء، وهم الأنبياء، والصديقون، والشهداء.

وكثر في القرآن والصحف الأولى ذكر إهلاك المفسدين، وبركة الصالحين.

ومنها قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغاً ﴿١٠٦﴾ أي بلاغ بشري ﴿لِقَوْمٍ عاكِدين﴾ ﴿١٠٦﴾ الأنبياء: ١٠٥-١٠٦ أي طائعين لأحكامه، وهي جماع الصلاح، كما مر.

فالفاسق عدو نفسه وسائر الخلق. فإنه لا تهمة إلا عاجلة أمره، فيكره الشرائع، ويتعدى الحدود، ولا يعلم أن نفعه منوط بنفع الجميع. وأما الصالحون فهم

ملح الأرض، ورتاب الفتق، وأساءة الخلق، يحسّون ويألمون لا لأهل زمانهم فقط، بل لمن يأتون من بعد. فتوسع نطاق مواساتهم كتوسع الخلائق، وبهذا استحقوا وراثة العالم، وخلافة ربهم. فما يطلبون إلا صلاحاً عاماً، وهو: الحق، والقسط، والحكمة، والرحمة.

(١١)

الحق هو المطلوب والغاية لعروجنا

فاعلم أن «الحق» في الأصل هو الموجود المستقر. فله وجوه، أو درجات.

فهو:

- الواقع في الكون.

- والثابت في العقل.

- والواجب في الأخلاق إما لك وإما عليك.

واستعمله القرآن بهذه المعاني كلها، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ (٦٤) ص: ٦٤ أي ذلك واقع لا محالة.

وكما قال تعالى: ﴿وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقِّ﴾ بونس: ٣٠ أي إنه هو المولى بالحقيقة أبداً.

وكما قال تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (١١) الذاريات: ١٩ أي كالذنين الواجب عليهم.

وأما المعنى الخاص الذي ذكرناه في الفصل السادس - وهو المواساة بالضعفاء - فمتفرع من معناه العام، كأن أجل الحقوق عند العرب هذه. فهي لازمة على المستطيع، حاصلة لذوى الحاجة. وكأنها ثابتة عند العقل، ومعلومة للناس - ولذلك

سمّوا الإحسان «معروفاً» - ومعمولة بينهم كالقانون الثابت المستقر. فالحق بمعنى
المواساة كأنه قد أُشربَ من تلك العروق كلها.

فإذا أخذت «الحقّ» بالمعنى العام الواسع كان محبوباً للعقل والقلب معاً،
واشتمل العلم والعمل جميعاً؛ وكان ضدّاً للباطل، والجور، والفساد.

هذا، والآن ننظر إلى حقيقة صفة الحق والصبر، ليتضح النسبة الواسعة التي
بينهما، ويتبين لك نظم هذه السورة حسب وسعة معناها وفسحة مغناها، كجنة
عرضها السماوات والأرض.

(١٢)

توضيح الحق والصبر والنسبة التي بينهما

فاعلم أن ملاك النجاة إصلاح القوى العقلية والأخلاقية، وأن للعقل
والقلب كليهما جانبين من اللين والشدّة، والدمائة والحماسة.

فأما جانب الدماثة من العقل فهو أن يخضع للحق كلما وأينما لاح له، ومن
القلب فهو أن يتحنن إلى الخالق والمخلوق. فالعقل يؤمن بالحق وهو الله تعالى،
وصفاته، وآياته. والقلب يحس بعبوديته وأصله، فيتحنن إلى مولاه الحق، ويحس بما
يجب عليه من المواساة إلى جميع الخلق.

فأما جانب الحماسة، فمن العقل أن يصبر على الغيب الحق وينبذ الباطل
المشهود، ومن القلب أن يستقيم على المكاره عند الشدائد، ويقوى على العفو عند
القدرة. فكما أن الحق يتعلق بالعقل والقلب، فكذلك الصبر يتعلق بهما.

وجملة القول أنّ «الحق» يفتح أبواب الخيرات كلها، و«الصبر» يسدُّ عورات
الشرور بأجمعها. فالحق هو المحبوب، والصبر هو الالتزام به. وبمثل هذا جاء قوله

تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا﴾ أي بالصدق ﴿رَبُّنَا اللَّهُ﴾ وهذا قول جامع للإيقان والطاعة، فإن من أقر بربوبيته صار موقناً مطيعاً ﴿ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾ الأحقاف: ١٣ أي تقبلوا الحق، ثم صبروا عليه.

ولا يخفى أنه ليس بعد الفوز بالسعادة الكبرى إلا الدوام عليها. فجمع الخير كله في كلمتين: الحق والصبر، وتبين لك وجه الربط بينهما.

وليس أن الصبر ينبغي بعد الفوز بجميع الخيرات، بل بعد كل خير ينبغي التمسك به لكي يعطى ما فوقه. فظهر أن الصبر عون للخير، ولذلك صار من أول شرط للارتقاء. ألا ترى كيف أمر النبيون بالصبر أولاً، وكيف كان أمر موسى وصاحبه عليهما السلام؟ فإنه لم يطلب أولاً من موسى عليه السلام إلا الصبر، فامتحنه به.

ومزيد بيان منزلة الصبر في الفصل الخامس عشر. وإنما أردنا هاهنا التنبيه على أن الحق والصبر كخطوتين في سيرك.

والآن تمهد لك أن تعلم أن هاهنا سلسلة تفصيل وتفريع. فكما أن «الإيمان» هو الأصل والأتم، وذكُر العمل الصالح تفصيلاً لطرف ظاهر من الإيمان كما بيّناه، فكذلك لما كان «الحق» هو محبوب العقل والقلب، وبه كمالهما وصلحهما كان «الصبر» نتيجة هذه المحبة. وبقدر المحبة للشيء يكون الالتزام به، والذبّ عنه، والغضب له، والغيرة عليه. وهذا هو أصل النقمة من الله الرحمن. هل تراك تحبّ أحداً، ولا تغضب أن يُقهر أو يُهان؟ ألا ترى غيرة المرأة على ولدها وفلذة كبدها، وتشجّع الأمهات للذبّ عن أبنائهنّ، والأقوام لحماية ذمارها، حتى إن الحمامة المسكينة تضربك بجناحها إن مددت يداً إلى بيضتها وفرخها؟ فعلمنا مما تقدم أن الصبر يتفرع من نفس المحبة للحق.

ثم إن الحق جُلّه غيبٌ كما مرّ، فلزمك الصبر له، كما قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ

وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا ﴿٦٠﴾ الروم: ٦٠.

فلتكن هذه جهات الربط بين الحق والصبر بين عينيك.

(١٣)

بيان النسبة بين العمل الصالح والتواصي

واعلم أن قوله تعالى: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ ﴿٢﴾ يدل على أنهم أهل الحق والصبر، ويتواصون بهما بعد العمل. وإنما لم يصرح بهذا، لأن الإيمان ثم عمل الصالحات قد اشتمل عليه، ولأن نفس التواصي بالشيء من غير العمل به بادي القبح، وهذا موقع المدح، فلا يصار إليه.

فقد تبين لنا أن التواصي يتفرع من عمل الصالحات، كما أن عمل الصالحات يتفرع من الإيمان. فإن من زُين إليه الحق، وعمل به، وصبر له = ازداد به علماً، وله حباً، وعليه غضباً؛ وأفرج جهده لحماية. فلا يمكنه أن يرى الحق مخذولاً ولا مُضاعاً، والباطل عائثاً في عباد الله. فمثله كمثل بطل شجاع يحرّض إخوانه على أن يحاموا عن الحقيقة، ويصبروا على البأس. وهذا التحريض ليس إلا جزءاً من حمايته. فكذاك هاهنا التواصي جزء من العمل الصالح، وذكره الله تعالى على سبيل التفصيل والتوضيح.

وقد مرّ أن العمل الصالح هو حفاظ السلم والتمدن، فيلزمه التواصي بما هو الحق، وبلاستقامة عليه. وهذا مثل ما قال: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ المائدة: ٢. فالبر هو الحق، والتقوى هي الصبر، أي: تثبيت النفس على الخير في مواقع الزلة.

(١٤)

فريضة النصح على الأمة، وحرية القول لها

مما تقدم من تفسير «العمل الصالح»، و«الحق»، و«الصبر»، و«التواصي» اتضح من غير شبهة ما أودع الله في هذه السورة من فرائض السياسة، والتعاون، والمرابطة في التعايش، وإبطال الخمول والاعتزال عن أمور الأمة العمومية. ولما أن السورة خُصّت بذكر عوازم الأمور، فذكرُ التواصي فيها تنبيهٌ عظيمٌ على ما قلنا.

وبما أوجب علينا من التواصي أعطانا حرية القول. فالأمة مع إذعانها لصاحب الأمر مأمورة بإظهار الحق والنصح، ولذلك سماهم «شهداء». وترى الخلفاء الراشدين كانوا يخضعون لكلمة الحق حتى من العجائز. ولذلك أمر الله النبي ﷺ بالمشاركة لكي يشجعهم على قول الحق. فكانوا يقولون ما يرون، ولا يرون بأساً بإظهار ما لاح لهم، ولو كان غير ما لاح للنبي ﷺ. ذلك ليجعلها سنة معمولةً ومن أسوته الحسنة.

ثم ليعرف أن حرية القول ليست في شيء من إثارة الفتنة، فإنما الواجب هو التعاون بالبرّ والتقوى. فإن لم يُسمع منك، فلا سبيل لك إلى الفساد، حتى يبلغ السيل زباه، وتجتمع الكلمة على الخلع.

وبسطُ الكلام تحت آية: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ الاعراف: ٥٦، فليكنفنا هاهنا إلماع إليه.

(١٥)

زيادة إيضاح لمنزلة الحق والصبر في الدين

وتدبير الله في خلقه

بعد ما سَرَّحتَ النظر فيما تقدم من الفصول السابقة، وتبينتَ غورها، تراءى

لك «الحق» و«الصبر» كالجبلين العظيمين الشاخين، عليها أوتاد الشريعة العليا ودعائم ملكوت الله.

وقد مرّ أنه تعالى لم يخلق السماوات والأرض إلا بالحق، أي القسط والحكمة. فقال تعالى: ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ ﴿المؤمنون: ٧١﴾.

فاعلم أنه تعالى لا يعطي أمةً الخلافة في الأرض، ونعمة الشريعة والنبوة، إلا بأن يجعلهم قائمين بالقسط، ومدعين للحق، كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا كُتُوبًا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ﴾ ﴿أي شهداء القسط﴾ ﴿لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾ ﴿النساء: ١٣٥﴾.

والقسط هو الحق، ويتعلق بالعلم والعمل معاً، كما قال تعالى: ﴿وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ ﴿آل عمران: ١٨﴾. وقال تعالى: ﴿فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ﴾ ﴿المائدة: ٤٢﴾ و﴿قُلْ أَسْرَرْتُ بِالْقِسْطِ﴾ ﴿الأعراف: ٢٩﴾ و﴿الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ﴾ ﴿آل عمران: ٢١﴾.

ثم قال تعالى: ﴿يَهْدُونَ بِالْحَقِّ﴾ ﴿الأعراف: ١٥٩ - ١٨١﴾ أي القسط ﴿وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ ﴿الأعراف: ١٥٩ - ١٨١﴾ وقال: ﴿قُلْ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ﴾ ﴿الأنبياء: ١١٢﴾ وقال: ﴿ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ﴾ ﴿سبا: ٢٦﴾ وقال: ﴿فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ﴾ ﴿ص: ٢٢﴾ وقال: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ ﴿غافر: ٢٠﴾.

فألزمتنا القيام بالحق، فإنه أقام عليه ملكوته، كما قال [ص: ٢٦-٢٧]: ﴿يَنْدَاؤُدُنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ ﴿أي القسط﴾ ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ﴾ ﴿فإنه فساد، وزيف عن سبيل الحق﴾ ﴿فِيضْلِكَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ﴿أي منهج ملكوت الله الذي أنت خليفته﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ ﴿٦١﴾ ﴿فإن ذلك يوم جزاء الظالمين﴾ ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا﴾ ﴿فكيف نرضى لخليفتي أن يترك سبيلي الحق﴾ ﴿ذَلِكَ﴾ ﴿أي كون السماء والأرض غير قائمة بالحق﴾ ﴿ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ﴿أي بربوبية الله تعالى﴾.

وأما الصبر فما من أمة اصطفاه الله لحمل كتابه إلا وقد امتحنها بالصبر، كما أن الباني يلتمس أساساً صلباً لجسر عظيم، أو قصر رفيع. فيكون أول أمر الأمة امتحاناً و بلاءً، حتى إذا صبروا بعد الزلازل والشدائد استحقوا أمانة ربهم. فأنشأهم أمة جديدة، وأيدهم، فأظهرهم على من ناوأهم، كما قال: ﴿وَلَتَبْلُوكُمْ حَتَّىٰ تَقَارَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلُوا أُنْبَارَكُمْ﴾ (٣١) ﴿عمد: ٣١.

وقال: ﴿إِن يَمَسَّكُمْ فَرَجٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَزِحْ مِثْلَهُ وَتِلْكَ الْآيَاتُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ﴾ أي أئمة العدل ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ (١٤٠) ﴿وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِينَ﴾ (١٤١) ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾ (١٤٢) ﴿آل عمران: ١٤٠ - ١٤٢.

ويبين في قصة بني إسرائيل أن رفعتهم وضعتهم دارت على قطب الصبر. والحكمة فيه أن الله يفيض على العباد نعمه حسب أعمالهم، كما قال: ﴿وَلِيَنْصُرَكَ اللَّهُ مَنِ يَنْصُرُهُ﴾ (الحج: ٤٠).

فهو مع الصابرين، فألزمهم الصبر دوماً، وجعله عهداً بينه وبينهم، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (١٥٣) ﴿البقرة: ١٥٣، الأنفال: ٤٦. وقال: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ (١٤٦) ﴿آل عمران: ١٤٦. وقال: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا﴾ (السجدة: ٢٤).

واذكر قصص الرسل عليهم السلام، فإنهم لم يُنصروا إلا بعد مدة صبروا فيها، ولذلك قال تعالى لنبينا ﷺ [الأحاف: ٣٥]: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ أي بالعذاب والغلبة عليهم.

ثم هذا هو الأصل الذي يجري عليه تدبير الله تعالى في خلقه. فإن الله تعالى قدّر الأمور وجعل لها آجالاً، ليتّم كل شيء خلقه، ويخرج ما أودعه من القوى، فلا

يعجل بالعذاب على الظالمين، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عِבَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٥﴾﴾ فاطر: ٤٥. أي حينئذ يقضي عليهم بالحق. فهذا هو الصبر المعبر عنه بالحلم في تدبير الله خلقه.

ولذلك كثر في القرآن أمره لرسوله أن يصبر. فمنه قوله تعالى: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿٢﴾ مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾ فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿٦﴾ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ﴿٧﴾﴾ المعارج: ١-٧.

فإن رجعت بصرك في تاريخ الأمم الخالية تبينت أمرين: الأول: جريان قضاء الله على سنة العدل، وضرورة الأمور في قلبها إلى الحق، كما قال: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ﴾ الأنبياء: ١٨.

والثاني: حلمه بعباده، وإمهاله إياهم، ليلوهم فيما آتاهم، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ فيتركهم ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾﴾ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظركم كيف تعملون ﴿١٤﴾﴾ يونس: ١٣-١٤. والحلم كالصبر.

ومما قلنا تبين أن الصبر هو أساس للحق، فلو عجل الله بالعذاب أبطل الحكمة التي يبرزها، والحق الذي يخرجها من بواطن خلقه، كما قال: ﴿الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ النمل: ٢٥ أي يبرز ما بطن في فطرتها من المصالح.

ومثل هذا ما بيناه في (٦) و(١٢)^(١) من الملازمة بين الحق والصبر، بيد أن هاهنا ذكرنا سعة هاتين الكلمتين.

فمع كون الحق شديد البطش، والحلم كثير الصفح، إنها متلازمان. وإذ أمرنا الله تعالى بهما، أمرنا بما فيه صلاح بواطن أخلاقنا، وإصلاح ما بيننا، واستحقاق وراثة الأرض والجنة، والسلوك على سنة الله، وإكمال العبودية والخلافة لربنا الذي يحب القسط والعفو، وبهما يُدبّر الخلق، ويكمل العالمين. وبسطنا هذا البحث في كتاب «ملكوت الله»^(٢).

(١٦)

ربط السورة بالتي قبلها والتي بعدها

لا نحتاج إلى كبير بيان لإيضاح موقع السورة ونظامها، فإن السورة السابقة - كما علمت - في ذكر أهل النعيم المنهمكين في التنافس لزخارف الدنيا، وذكر غفلتهم وسوء عاقبتهم. والسورة التالية في تصوير عقاب هذه الطائفة، وذلتها وهوانها على رغم حبها للترف، والعزة، والفخار. فوضع هذه السورة بينهما بحيث ينبههم على خيبة عملهم وضلال رأيهم. وفي ضمن هذا عرف لنا خصال المؤمن، وسبيل الفلاح. وكثيراً ما ترى في القرآن يجمع بين المتقابلين كذكر البر والفاجر، والجنة والنار. فهكذا هاهنا، لم يذكر في السورة السابقة ولا في اللاحقة إلا أهل النار، فأكمل بهذه السورة أسلوباً عاماً في القرآن.

ونظام هذه السورة بالتي قبلها كنظام قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ

(١) يشير إلى رقم الفصلين.

(٢) نشرته الدائرة الحميدية سنة ١٣٩١ هـ.

أَمْوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادِكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١﴾
 وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِكُمْ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
 فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾ ﴿١٠﴾ المنافقون: ٩ - ١٠. فتأمل في معنى هاتين الآيتين،

والتمس المطابقة التي بينهما وبين سورة «التكاثر» وسورة «العصر».

هذا، ولا يحيط بعلمه وكلماته إلا هو.

تفسير

سورة الفيل

سورة الفيل مكية وهي خمس آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّلٍ ﴿٢﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴿٥﴾﴾

(١)

في تفسير كلمات السورة

ليس في السورة كلمة غريبة، وإنما نفسرها لتوضح وجوها وما يتعلق بها من الأحوال.

١- فأما «أصحاب الفيل» فجيش أبرهة الأشرم. ونذكر قصته في الفصل (٦-١٠).

٢- وأما «الفيل» فواحد، ولكن أضيف إليه الجمع، فأريد به الصنف، وهذا كثير، كقولك: «أصحاب الرأي» و«أصحاب الحديث». قال تعالى: ﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ﴾ الزمل: ١١. فاللفظ محتمل للواحد والأكثر، وبكليهما جاءت الروايات، والكثرة أقرب. والله أعلم.

٣- وأما «الكيد» فهو التدبير الخفي لضرر العدو. وقال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ ﴿١٥﴾ وَآكِيذٌ كَيْدًا ﴿١٦﴾ الطارق: ١٥ - ١٦. أيضاً في قصة فرعون: ﴿فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى﴾ ﴿٦٠﴾ طه: ٦٠ وأيضاً فيها: ﴿فَأَجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتَوُا صَفَاً﴾ طه: ٦٤. وأيضاً في كفار العرب: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً﴾ آل عمران: ١٢٠.

وقال النابغة:

يقودهم النعمانُ منه بمُحَصِّفٍ   وكَيْدٍ يَعْمُ الخارِجِيَّ مُنَاجِدٍ^(١)

وقال زهير بن أبي سلمى يصف الملك سناناً:

له لقبٌ لباعي الخير سهلٌ   وكيدٌ حين تبلوه متينٌ^(٢)

أي تدبير محكم. وقال تعالى: ﴿وَأَمَلِي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ القلم: ٤٥.

وكذلك ينسب إليه الوهن والضعف، قال تعالى: ﴿وَأَنْتَ اللَّهُ مُهِينٌ كِيدَ الْكَافِرِينَ

﴾ الأنفال: ١٨. وأيضاً: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ النساء: ٧٦.

وكذلك ينسب إليه الضلال و التباب، وعدم الهداية، كما سيأتيك.

٤- وأما «التضليل» فهو المبالغة من «الإضلال». والمصدر هاهنا استعمل

بمعنى المجهول. والمراد: عدم إصابة المقصود. ولذلك ينسب إليه الضلال وعدم

الهداية، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِبِينَ﴾ يوسف: ٥٢. قال كعب بن زهير:

إِنَّ الْأَمَانِيَّ وَالْأَحْلَامَ تَضْلِيلُ^(٣)

٥- وأما «في تضليل» فمعناه: أنه ذاهب في طريق الضلالة. قال تعالى: ﴿وَمَا

كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾ غافر: ٣٧ و«التباب» صورة الضلال، أي يذهب

شَدَرَ مَدَرًا، فلا يبقى منه في يده شيء. وبيّن الله تعالى هذا المعنى في قوله: ﴿مَثَلُ

(١) ديوان النابغة: ١٣٨. وفي المطبوعة: «يَعْمُ» بالمعجمة.

(٢) ديوان زهير: ٨٣.

(٣) ديوان كعب: ٩، وصدر البيت:

فلا يُفْرَنُكَ مَا مَنَّتْ وما وعدت

الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمًا ۖ اَشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا
عَلَى شَيْءٍ ۚ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَلُ الْبَعِيدُ ﴿١٨﴾ إبراهيم: ١٨.

٦- وأما «أرسل عليهم» ف«على» هاهنا جامعة لمعنى العلو والضرر، كما قال
تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾ القمر: ١٩. وأيضاً: ﴿الَّذِينَ نَزَّلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى
الْكَافِرِينَ﴾ مريم: ٨٣. وهذا كما يقال: «أرسل الكلب على الصيد».

٧- وأما «الطير» فعند الأكثرين اسم جمع مثل ركب وصخب، وعندى اسم
للصنف، فإنه يطلق على الواحد أيضاً. قال تعالى حكاية عن قول عيسى عليه السلام: ﴿أَتَى
أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ آل عمران: ٤٩. فإذا
أريد به الجماعة أريدت غير معدودة، وحيث هو أدل على الكثرة من صيغة الجمع. قال
تعالى: ﴿وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً﴾ ص: ١٩. أيضاً: ﴿أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفْنَوت وَيَقْبِضْنَ مَا
يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ﴾ الملك: ١٩.

٨- وأما ﴿أبَابِيلَ﴾ فجمع من غير واحد، كالعباديد. وقيل: جمع «إِبَالَة». والابايل: جماعة من الخيل والطير وغيرهما. قال زهير بن أبي سلمى:

وبالفوارس من ورقاء قد علموا فُزَّانَ صِدْقٍ عَلَى جُرْدِ أَبَابِيلِ^(١)

وقال الأعشى:

طريقٌ وجبارٌ رِوَاءُ أَصُولِهِ عَلَيْهِ أَبَابِيلٌ مِنَ الطَّيْرِ تَنْعَبُ^(٢)

٩- وأما «الحجارة» فقالوا: إنها جمع حجر. وعندى أنها اسم للصنف. قال

(١) ديوان زهير: ٥١.

(٢) ديوان الأعشى: ٢٣٧ وانظر اللسان (طرق، جبر، روى).

تعالى حكاية عن قول المشركين: ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَتْ هَذِهِ حِقًّا مِّنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ ﴾ الأنفال: ٣٢. أيضاً: ﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حديدًا ﴿٥٠﴾ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْفُرُ فِي صُدُورِكُمْ ﴾ الإسراء: ٥٠ - ٥١. وقال الأعشى^(١):

وحوادثُ الأيام لا يبقى لها إلا الحجارة

١٠- وأما ﴿ سَجِيلٍ ﴾ فمعرب من «سَنگ» و«گِل». و«سَنگ» بالفارسية: الحجر. و«گِل» هو الطين. وهذه كلمة فسرّها القرآن حيث أتى بها في قصة لوط مرة بلفظها، فقال: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سَجِيلٍ مَّنْضُوبٍ ﴿٨٢﴾ ﴾ هود: ٨٢. أي الحصى من صنف سجيل، ومرة: ﴿ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿٢٣﴾ ﴾ الذاريات: ٣٣. واستعمل هذه الكلمة المعربة لكونها داخلية في لسان العرب. وهي أحسن فاصلة من «طين»، فأثرها عليه.

١١- وأما ﴿ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴿٥﴾ ﴾، فالعصف: ورق الزرع وساقه اليابس المنكسر. و«المأكول»: ما من شأنه أن يؤكل، تسمية الشيء بما يؤول إليه، وهذا أسلوب عام في الكلام. قال تعالى: ﴿ لَيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ الأنفال: ٤٢، ٤٤.

وإنما شبه أصحاب الفيل بالعصف المأكول لما أنهم هُزموا وكُسروا ومُرِّقوا كل مُرِّق، وذهبت سلطنتهم بُعيد ذلك. وهذا تشبيه معروف. قال عدي بن زيد في قصيدته المشهورة:

ثم صاروا كأنهم ورق جفَّ فالوت به الصبا والدبور^(٢)

وهكذا في القرآن: ﴿ وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَوةَ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ ﴾ الكهف: ٤٥ أي جعلهم كهباء منشور.

(١) البيت لعمر بن مَلَقَط الطائي. انظر مفردات القرآن للمؤلف: ٣٤٨.

(٢) كتاب الأغاني ٢: ١٣٩.

وهكذا جاء في الصحف الأولى (هوشع ١٣ : ٣): «لذلك يكونون كسحاب الصبح وكالندى الماضي باكراً. كعصف يُحطَف من البيدر وكدخان من الكوة». فييراد الفقرات المرادفة بيّن المعنى.

ثم زاد هذا التشبيه حسناً أنّ أصحاب الفيل تناثرت أعضاؤهم، وأكلتهم سباع الطير، كما سيأتيك بيانه. فصدق عليهم صورةً ومعنى أنهم صاروا كعصف مأكول.

(٢)

في تعيين المخاطب بهذه السورة

قبل النظر في عمود السورة وربطها، لابدّ من تعيين المخاطب بهذه السورة، ليتمهد السبيل إلى معرفة صحيح التأويل، وربط المعنى، وحسن الموقع. فاعلم أنّ الخطاب هاهنا متوجهٌ إلى جميع من رأى هذه الواقعة، أو أيقن بها من طريق تواتر الحكاية ممن رآها.

وهذا أسلوب خاص يطلق الواحد فيه على الجميع على سبيل الانفراد. وله أمثلة في كلام العرب، والقرآن، وفي التوراة حيث خاطب الله بني إسرائيل بضمير الخطاب الواحد، كما بيّناه في «كتاب الأساليب». وأما هاهنا فنذكر بعض أمثلة من القرآن، ليطمئن به الناظر البصير.

قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ﴾ لقمان:

٣١ فبدأ بالواحد، وأعقبه الجمع. فإن المراد من الواحد كان هو الجمع.

وأيضاً: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ

بِحَاقِقِ جَدِيدٍ ﴿١٩﴾ إبراهيم: ١٩.

وربما يبدأ بالجمع ثم يعقب الواحد، فإن المراد هو الجمع، كما قال تعالى:
﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا نَنْظُرْنَا﴾ حتى قال: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ
اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾﴾ البقرة: ١٠٤-١٠٧. فبدأ بالجمع، ثم أعقبه الواحد، ثم أعقبه
الجمع.

وأيضاً: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ نَزَّلَ الشَّيْطَانُ ﴿٣١﴾ نَزَّلَ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٣٢﴾ يُلْقُونَ
السَّمْعَ وَكَثُرُهُمْ كَذِبُونَ ﴿٣٣﴾ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٣٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ
يَهِيمُونَ ﴿٣٥﴾﴾ الشعراء: ٢٢١-٢٢٥ فبدأ بالجمع ثم أعقبه الواحد.

أيضاً: ﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يُنظَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
﴿١٨٨﴾﴾ الأعراف: ١٩٨.

وكثر الانتقال من الواحد إلى الجمع ثم إلى الواحد في آيات (٢١-٤٠) من
سورة بني إسرائيل، ولا يمكن القول فيه بأن الخطاب إلى النبي. فإن في نفس تلك
الجملة ما يمنع عنه، فإن فيها قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا نَهْرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾﴾ الإسراء: ٢٣.

فهذا المثال حاسم الشكوك. فإن قيل: نعم، ولكن كيف نجعل المخاطب
جماعة في هذه السورة، والمشهور أن الخطاب إلى النبي ﷺ، ولا مانع عنه في الكلام،
قلنا: لذلك أسباب:

الأول: أن كلمة «ألم تر» تجيء عموماً لعموم الخطاب، فصرّفها إلى الخصوص
من غير قرينة خلاف سنتها. بل القرينة الظاهرة أن الذين رأوا هذه الواقعة أولى
بالخطاب. وكثر في القرآن استعمال المخاطب الواحد للجميع، كما رأيت في الأمثلة

التي ذكرنا، وما هي إلا يسير مما لم نذكره.

فإن قيل: إن القرآن تنزيل من الله تعالى إلى النبي ﷺ، فالأصل في بدء الكلام أن يخاطبه إلا أن يمنع مانع، قلنا: قد علمنا من سنة القرآن أنه يخاطب الناس في بدء الكلام، كما في طيه. مثلاً: ﴿أَلَمْ نَكْمِ الْأَكْثَرُ﴾ (١) التكاثر: ١، و﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ﴾ بدأ به سورتين [سورة النساء وسورة الحج]. وفي طي الكلام قوله: ﴿فِي أَيِّ آيَةٍ آيَةٍ رَأَيْتَ نَتَمَارَى﴾ (٥٥) النجم: ٥٥. وأيضاً: ﴿فِي أَيِّ آيَةٍ رَأَيْتَ كَذِبَانَ﴾ الرحمن مكرراً.

ومن يلتمس حسن التأويل يجد كثيراً مما يراه ناس خطاباً إلى النبي ﷺ أنه خطاب عام. فمنه قوله تعالى: ﴿فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ بِالذِّينِ﴾ (٧) التين: ٧. أيضاً: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾ (٣) القارعة: ٣. أيضاً: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَّةُ﴾ (١٠) القارعة: ١٠.

وإذ قد أكثر القرآن من خطاب الإنسان عموماً أو المخاطبين حسب موقع الكلام بالواحد والجمع والمثنى، فالأصل في صرف ذلك ليس إلا ما يدل عليه حسن التأويل.

والثاني: أن ظاهر هذه السورة يدل على حماية مكة وأهلها عن عدوهم. والاستفهام هاهنا ليس إلا للردع والتنبيه كما هو ظاهر. وذلك لا بد أن يُصرف إلى من ظهر منه تغافل عما استفهم، فينبه على ما علم. كأنه قيل له: كيف تفعل ذلك وأنت تعلم ما يسدك عن فعلك هذا؟ وترى ذلك بيناً في الآيات التي أوردناها في هذا الفصل حيث جاء: «ألم تر» و«ألم تعلم» للردع والتنبيه. فكيف يصرف الخطاب إلى النبي ﷺ، وليس في السورة شيء يدل على تغافل منه، أو أمر يقتضي تنبيهه.

وأما أهل مكة فإنهم بشرتهم وصددهم المسلمين عن الصلاة أظهروا أنهم غير شاكرين لربهم. وعلى هذا المعنى دلالة واضحة في السورة التالية، فهؤلاء المشركون أولى بأن ينبهوا على ما غفلوا عنه. كأنه قيل لهم: هلا تعبد رب هذا البيت، وتوكل

عليه، وتدع الشرك؟ فإنه هو الذي نصرك وآمنك من خوف أعدائك الأقوياء.

الثالث: أن القرآن إنما نزل ليقرأ على الناس، كما قال تعالى: ﴿وَقُرْءَانَا فَرَقْتَهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ﴾ الإسراء: ١٠٦. فإن صرف هذا الخطاب إلى النبي ﷺ، لا بد أن يراد به تسليته من الله تعالى، وأنه كما هَزَمَ جنود أعداء هذا البيت فكذلك سيَهْزِمُ هؤلاء المشركين الأقوياء، فإنهم أعداء الله. فهذا المحمل وإن صحَّ خطاباً بالنبي، ولكن إذا قرأه النبي على الناس صار حجةً لهم، فإنهم حينئذ يقولون: نحن أولى بنصر الله، فإننا ولاة بيته؛ ألا ترى كيف انتصر الله لنا وأهلك أعداءنا؟ فلا يحسن تأويل السورة إلى تهديدهم. وإنما يحسن تأويلها إلى تحريضهم على التوحيد بذكر النعمة التي أنعم عليهم بها، كما صرح به في السورة اللاحقة. وهذا يقتضي صرف الخطاب إليهم.

والرابع: حسن الربط بالسورة التي بعدها، كما سيأتيك بيانه في الفصل التالي إن شاء الله تعالى. فتبين مما قدّمنا أن السورة ليست بخطاب إلى النبي ﷺ، إنما أنزلت ليخاطب النبي بها قريشاً كلّها على سبيل الانفراد. وفي اختيار صيغة الواحد دلالة على أنّ كلّ امرئ منهم يجب عليه أن يشكر ربه، ويذكره، ويخافه؛ كما يخاف العبد مولاه المنعم فيعبده، كما صرّح به في السورة التالية. فإذا تبين ذلك فلا بدّ من صرف كاف الخطاب في «ربك» إلى ذلك المخاطب.

(٣)

عمود السورة وربطها بالتي قبلها والتي بعدها

ذكر القرآن في السورة السابقة كل همزة لمزة مفتخرٍ بهاله، ذاهلٍ عن مآله. فدعا عليه بالويل، وأنبأه بأنه يُنبذ في الحطمة والنار الموقدة. ففي هذه السورة إشارات على ما فعل بأمثاله حين اعتمدوا على قوة شوكتهم واجترؤوا على الله، لأنهم قد علموا في كتبهم حرمة هذا البيت العتيق. وقد فعلوا مثل ذلك بالمسجد في أورشليم عناداً باليهود

كما فعل اليهود بهم. وليس هذا موضع تفصيله.

فذكر القرآن هذا الغنيّ المختال هذه الواقعة التي شهدها بعينه، فإنه من كفرة قريش. والظاهر أنه أبو لهب المتمسك ببدعاته مع أتباعه الذين أبطلوا حرمة البيت بفسقهم وطمعهم، كما ذكرنا في تفسير سورة لهب وغيره. فكانه قيل له: ألم تر كيف حطّم الله أمثالك وجعلهم كعصف مأكول، أما شهدت حالهم ومآلهم إذ نضحهم الربُّ عن هذا البيت المحرم الذي منه شرف قريش ورزقهم وأمنهم؟ وقد علمت أنك لم تغلب عليهم بقوتك، بل بنصر من الله الذي هو ربُّ هذا البيت، فأدخل في قلوبهم الرعب، وبدّل حصباء أصابتهم حصباء أذابتهم، فطردهم عنك إذ ترى جُلّهم صرعى بين عينيك أو حولك. ثم أرسل عليهم عصائب طير أبابيل تأكل لحوم الأفيال والأقيال عبرةً لك ونعمةً عليك، فطهر واديك من نتن الجيف العظام. فكفاك مؤنة كبرى، وأراك بذلك آيةً أخرى. فكيف أنت بعد مشاهدة هذه النعمة والنعمة تكفر بربك، وتستهين شعائره؟

وأما قولنا إن هذه الطير كانت تأكلهم، فيأتيك بيانه في الفصل التاسع إلى الحادي عشر.

فاتضح مما قدّمنا أن عمود هذه السورة تمهيد وجوب الشكر لله تعالى بذكر ما جعل لأهل مكة خصوصاً والعرب عموماً من العز والكرامة بما حماهم وبلدهم ببركة هذا البيت المحرم. فجعل لذكر هذه النعمة سورة كاملة. فلم يذكر ما يتعلق به من الحكم، أي: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾﴾ قريش: ٣. فجعله في سورة تالية، لكي يعرفوا منزلة هذه النعمة التي فضلهم بها على سائر الأمم حتى بني إسرائيل، فإنهم أسروا وقتلوا ومزقوا كل ممزق. وكذلك أخذ عنهم بلدهم وهيكلهم، ودُمّر وحرق ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٥٥﴾﴾ البقرة: ١٥٥ فيعطي

حسب علمه وحكمته، فليشكروا له ولا يغتروا بنعمته.

وإنّا نذكر أسباب هذا التفضيل ليتضح أنّ ذلك كان على غاية الحكمة.

(١٠)

بيان ما فضّل الله به هذا البيت وأهله

على سائر المعابد وذويه

كُلُّ ما عَلَّمنا الله تعالى من قصص الأولين أودعَ فيها آياتٍ على عدله وحكمته. فإذا نظرنا فيها ظهر لنا بعض الوجوه التي تهدي إلى هذا الفرق بين مكة ويروشلم وذويهما. والآن نذكر طرفاً منها آخذين من التوراة ليكون حجة على أهل الكتب.

الأول: من جهة كون الكعبة أصلاً وأساساً للدين

وذلك بأنّ هذا البيت كان أول بيت وضع للناس مركزاً للتوحيد والإطعام. وهذا مما بدّله اليهود مع أنّ حقيقة الأمر تلمع من التوراة. وقد مرّ بحثه تحت آية: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ عَنِّ ﴿١٧﴾﴾ آل عمران: ٩٦ - ٩٧. فذكر ثلاثة دلائل على كونها أول بيت وبناء إبراهيم. وبسط الكلام تحت هاتين الآيتين.

فأول بيت الله أحقُّ بالحفظ. فكان كالأساس و الأمّ للدين الحقّ. وأما بيت يروشلم فكان بناء سليمان عليه السلام كما صرحت به التوراة، ولم يكن لهم بيت العبادة قبله. في الملوك الأول ٨: ١٦:

«منذ يوم أخرجت شعبي إسرائيل من مصر لم أختَر مدينة من جميع أسباط إسرائيل لبناء بيت ليكون اسمي هناك».

الثاني: من جهة كرامة مَنْ بناه

فإن الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما. والبيت المقدس بنته العملة المكرهه المعدبة، كما صرح به في التوراة. وفي القرآن أيضاً إشارة إليه. ثم دعا إبراهيم عليه السلام أن يتقبلها الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (١٢٧) البقرة: ١٢٧.

ودعا إبراهيم عليه السلام لمكة بالأمن والبركة، ولكنه عليه السلام خصَّ بدعائه المؤمنين، فعمه الله للكافرين أيضاً في الدنيا، حيث قال: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ (١٢٦) البقرة: ١٢٦. فلرعاية حرمة البيت العظيم لم يرض الله أن يعذب ذريته فيه بعد كفرهم.

وأما وعد الله في بيت يروشلم فجاء في الملوك الأول (٩: ١-٩):

«وكان لما أكمل سليمان بناء بيت الرب وبيت الملك وكلَّ مرغوب سليمان الذي سرَّه أن يعمل أن الرب تراءى لسليمان ثانية كما تراءى له في جبُّون. وقال له الرب قد سمعتُ صلواتك وتضرعت الذي تضرعت به أمامي. قدسْتُ هذا البيت الذي بنيته لأجل وضع اسمي فيه إلى الأبد وتكون عيناى وقلبي هناك كل الأيام. وأنت إن سلكت أمامي كما سلك داود أبوك بسلامة قلب واستقامة وعملت حسب كل ما أوصيتك وحفظت فرائضي وأحكامي فإني أقيم كرسيَّ مُلكك على إسرائيل إلى الأبد كما كلمتُ داود أباك قائلاً لا يُعدم لك رجلٌ عن كرسي إسرائيل. إن كنتم تنقلبون أنتم أو أبناؤكم من ورائي ولا تحفظون وصاياي وفرائضي التي جعلتها أمامكم بل تذهبون وتعبدون آلهةً أخرى وتسجدون لها فإني أقطع إسرائيل عن وجه الأرض التي أعطيتهم إياها والبيت الذي قدسْتُهُ لاسمي أنفيه من أمامي ويكون

إسرائيل مثلاً وهزأة في جميع الشعوب. وهذا البيت يكون عبرة. كل من يمرُّ عليه يتعجب ويصفرُّ ويقولون لماذا عمل الربُّ هكذا لهذه الأرض ولهذا البيت. فيقولون من أجل أنهم تركوا الربَّ إلههم الذي أخرج آباءهم من أرض مصر وتمسَّكوا بآلهة أخرى وسجدوا لها وعبدوها لذلك جلب الربُّ عليهم كلَّ هذا الشرِّ.

ومثل ذلك في يرميا (٧). وفي ذلك لنا عبرة عظيمة، فإن الله تعالى يتقبل شيئاً حقيراً إن قُرَّب به بخضوع القلب والتقوى، كما جاء في قربان هابيل وقابيل. والمسجدان كلاهما رُفعا بتقوى الله والخضوع ولكن شتان ما بينهما. فإن مسجد يروشلم كان بناءً ملوكياً من الأحجار الثمينة والذهب الإبريز، وعمل رجال مسخرين كارهين، فيهم مسلم وكافر. انظر الملوك الأول (٥-١٢).

الثالث: من جهة كونه من الربِّ تعالى

فإن إبراهيم عليه السلام بناه بأمر الربِّ، وأمره بالهجرة إلى موضعها، وأراه مكانها، ووعد أن يعذب من جاء إليها ملحداً وظالماً. وأوفى هذا الوعد بأصحاب الفيل. فهذه أربعة أمور ذكرها في القرآن. وبقي في التوراة إليها إشارات من بقايا ما أخرجه اليهود كعادتهم التي شهدت بها كتبهم.

وأما مسجد يروشلم فجُلُّ أمره أن أراد داود عليه السلام أن يبني بيتاً لعبادة الله، فمُنِعَ عنه وحُوِّلَ إلى ابنه سليمان عليه السلام، فبناه كيف شاء وأين شاء. جاء في سموئيل الثاني (٧: ١-١٧):

«وكان لما سكن الملك في بيته وأراحه الربُّ من كل الجهات من جميع أعدائه أن الملك قال لثان النبي انظر. إني ساكن في بيت من أرزٍ وتابوتُ الله ساكنٌ داخل الشُّق. فقال ثان للملك اذهب افعل كلَّ ما بقلبك لأنَّ الربَّ معك. وفي تلك الليلة جاء كلام الربِّ إلى ثان قائلاً: اذهب وقل لعبدي داود هكذا قال الرب. أنت تبني

لي بيتاً لسكناي. لأنني لم أسكن في بيت منذ يوم أصعدت بني إسرائيل من مصر إلى هذا اليوم بل كنت أسير في خيمة وفي مسكن. في كل ما سيرت مع جميع بني إسرائيل هل تكلمت بكلمة إلى أحد قضاة إسرائيل الذين أمرتهم أن يرعوا شعبي إسرائيل قائلاً لم لا تبنون لي بيتاً من الأرز. والآن فهكذا تقول لعبيدي داود. هكذا قال رب الجنود أنا أخذتك من المريضة من وراء الغنم لتكون رئيساً على شعبي إسرائيل. وكنت معك حينما توجهت وقرضت جميع أعدائك من أمامك وجعلت لك اسماً عظيماً كاسم العظماء الذين في الأرض. وعينت مكاناً لشعبي إسرائيل وغرسته فسكن في مكانه ولا يضطرب بعد ولا يعود بنو الإثم يذلونه كما في الأول. ومنذ يوم أقيمت فيه قضاة على شعبي إسرائيل. وقد أرحتكم من جميع أعدائك. والرب يخبرك أن الرب يصنع لك بيتاً. متى كملت أيامك واضطجعت مع آبائك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبتت مملكته. هو يبني بيتاً لاسمي وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد. أنا أكون له أباً وهو يكون لي ابناً. إن تعوج أودبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم. ولكن رحمتي لا تنزع منه كما نزعته من شاول الذي أزلته من أمامك. ويأمن بيتك إلى الأبد أمامك. كرسيك يكون ثابتاً إلى الأبد. فحسب جميع هذا الكلام وحسب كل هذه الرؤيا كذلك كلم ناثان داود».

ثم لما أراد سليمان عليه السلام أن يبني البيت وشرع فيه أوحى إليه. في الملوك الأول (١١: ٦-١٣):

«وجاء كلام الرب إلى سليمان قائلاً هذا البيت الذي أنت بانيه إن سلكت في فرائضي وعملت أحكامي وحفظت كل وصاياي للسلوك بها فإني أقيم معك كلامي الذي تكلمت به إلى داود أبيك. وأسكن في وسط بني إسرائيل ولا أترك شعبي إسرائيل».

الرابع: من جهة كونه مؤسساً على كمال الإسلام

وذلك بأن إبراهيم عليه السلام قَرَّبَ هناك ابنه إسماعيلَ، وهما أسسا هذا البيت، ودعوا الربَّ أن يتقبله، كما مرَّ في الوجه الثاني. واليهود غيروا هذه القصة، ولكنَّ كذبهم بادٍ مكشوف في التوراة؛ غير أنهم أدخلوا اسم إسحاق. ومر هذا البحث في تفسير سورة «والصافات»، وأفردنا له كتاباً يختص بهذا الموضوع^(١).

والخامس: من جهة صبر من سكن عنده من ذرية إبراهيم عليه السلام

وذلك على طريقين: طريق القرآن، وطريق ما يوجد في صحف اليهود، فمع كونه من تحريفاتهم، نذكره إلزاماً لهم.

فأما طريق القرآن، فإن إبراهيم عليه السلام أسكن ذريته من سارة عليها السلام في أخصب البلاد في الأرض التي تجري عسلاً ولبناً. وأما ذريته من هاجر عليها السلام، فأسكنها في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم.

وأما على طريق ما يذكر في صحف اليهود، فإن افتراق هاتين العشيرتين كان بدؤه بأن هاجر عليها السلام اعتصمت بالصبر على المشقة والهوان مما أصابتها من سارة عليها السلام لما غارت عليها حين رأتها مثمرة. فباركها الله، وجاءها كلام الله مرتين. ولم يكن هذا لسارة عليها السلام. وفي ذلك عبرة لنا. فإن الله تعالى رؤوف على المنكسرة القلوب، كما ذكر كثيراً في الكتب المقدسة. أما الإشهاد على ما قلنا فجاء في تكوين (١٦: ١٠-١١):

«وقال لها مَلِكُ الرَّبِّ تكثيراً أكثر نسلِكِ فلا يُعَدُّ من الكثرة. وقال لها ملكُ

(١) وهو «الرأي الصحيح في من هو الذبيح». نشرته دار القلم، دمشق، بيروت، سنة ١٩٩٩م.

الرَّبُّ هَا أَنْتَ حُجْبِي فَتَلْدِينِ ابْنًا. وَتَدْعِينِ اسْمَهُ إِسْمَاعِيلَ لِأَنَّ الرَّبَّ قَدْ سَمِعَ لِمِذَّتْكَ»
(أي سمع لتضرعك).

وكذلك في تكوين (٢١: ١٧-١٨):

«...ونادى ملكُ الله هاجرَ من السماء وقال لها مالكِ يا هاجر. لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. قومي واحملي الغلام وشُدِّي يدك به. لأني سأجعله أمةً عظيمةً».

وكذبت اليهود في قصة هاجرة وإسماعيل عليهما السلام كما مرَّ في سورة إبراهيم. ومع ذلك اعترفوا بأمور على رغم أنفهم، فنلزمهم ما اعترفوا به.

السادس: من جهة ما كان من بني إسماعيل من حسن الجزاء إلى إخوانهم بني إسحاق مع إساءتهم إليهم، ففضلهم الله عليهم

وذلك حسب قول اليهود إن سارة قد حقرت هاجرة، وسمَّتها جارية. ثم مضت سنَّتها، فعيَّرت أولادها أولادَ هاجرة باسم ولد الأمة، ولم يكونوا إلا أحراراً. فما لبث أولاد سارة أن صاروا عبيداً في مصر، كما جاء في تكوين (٣٧: ٢٥-٢٨):

«ثم جلسوا لياكلوا طعاماً. فرفعوا عيونهم ونظروا وإذا قافلةٌ إسماعيليين مقبلَةٌ من جلعاد وجمَّاهم حاملَةٌ كثيرًا وبكسانًا ولاذناً ذاهبين لينزلوا بها إلى مصر. فقال يهوذا لإخوته ما الفائدة أن نقتل أخانا ونخفي دمه. تعالوا فنبيعه للإسماعيليين ولا تكن أيدينا عليه لأنه أخونا ولحمنا. فسمع له إخوته. واجتاز رجال مديانيون مُجَّار فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر وباعوا يوسف للإسماعيليين بعشرين من الفضة. فأتوا بيوسف إلى مصر».

في هذه العبارة أيضاً كتمان أمر، ولا نبحث عنه هاهنا. فكان أول أمرهم أن

باعوا يوسف لبني إسماعيل، ثم أسرتهم الفرس والمصر والروم.

وأما أولاد هاجرة فلم يُستعبدوا منذ كانوا، كما شهد به علماءهم. والله عاصمهم، وله الحمد.

ثم انتقم بنو هاجرة لبني سارة من مستعبيهم. وبيانه في تفسير سورة البقرة. فاشتراهم بنو إسماعيل، وجرت السنة بهذا، فإنهم يجدون الملجأ في ملك المسلمين من اضطهاد الأمم. ثم ينعم عليهم في الأيام الآخرة إذا آمنوا بخاتم الأنبياء حسب وعد التوراة والقرآن. ونرى اليوم آثاره.

وفي هذه الوقائع لم يستعبدهم بنو إسماعيل بل نصرهم وانتصروا لهم كما ينتصر الأخ للأخ. ألا ترى حين باعوا يوسف عليه السلام لم يستعبده الإسماعيليون، كما قال تعالى: ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴾ ﴿٢٠﴾ يوسف: ٢٠.

السابع: من جهة لصوق بني إسماعيل بالربّ تعالى أكثر من بني إسرائيل

فإن الله تعالى عذّب اليهود لسوء أعمالهم، وتهاكهم على الوثنية، وترك الإله الحي الذي أنعم عليهم، كما ترى ذكر ذلك في التوراة غير ما ذكر من شركهم بالله (يرميا: ٧).

وأما العرب فلم يتركوا الله الحي. إنما أخذوا له شفعاء وسمّوهم أبناء الله وبناته كالنصارى، وقالوا: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ الزمر: ٣. وكما جاء في سورة يونس: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَتُونَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ يونس: ١٨. فلم ينكروا بالله أبداً. وكانوا يحجّون البيت ويهلّلون ويعبدون الله. فكان كفر اليهود أعظم من كفر العرب.

الثامن: من جهة كون بني إسماعيل أقرب إلى العذر من بني إسرائيل

فإن بني إسماعيل لم يضلّوا عن أصل دينهم إلا بعد ما طال عليهم الأمد، ونسوا وصايا إبراهيم عليه السلام، ولم يُبعث فيهم نبيٌّ يذكرهم. ومع ذلك نشأ فيهم من اتخذوا الحنيفية ديناً وتركوا الأوثان.

فأما اليهود فعبدوا العجل، والنبيُّ بين أظهرهم، وقد آمنوا به وشاهدوا آياته البينات. ثم بعد ذلك تركوا عبادة الله للأوثان مرة بعد مرة ولم يبعد عليهم عهد النبي، كما جاء في كتب «القضاة» و«الملوك» من التوراة. والله تعالى لا يعذب قوماً إلا بعد الإنذار وإقامة الحجّة، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ ﴿١٥﴾ الإسراء: ١٥.

فهذه جملة ما تظهر من الوجوه التي لأجلها حمى الربُّ تعالى هذا البيت. والله الحمد.

(٥)

أمور مهمة مما يتعلق بتقديس مسجد وحفظه

فيما سبق من ذكر مزايا بني إسماعيل على بني إسرائيل، وتاريخ الكعبة، ومسجد يروشلّم: إشارةً وتمهيداً لبعض أمور مهمة غير ما مرَّ عليك في أثناء الكلام. والآن نذكر منها ما يكون مُدْحِضاً لبعض الشكوك.

الأول: أنه ليس للعبد أن يتناول على الله ويقول: لنا مزية وفضل، فنستحق كذا وكذا. فإن الفضل والمنة لله تعالى. وأوثق عرى العبد هو التذلل والاستكانة. وما يترأى كالفضيلة فليس إلا جالبةً لرحمته تعالى كالدعاء، فإن العبد بعد دعائه لا يتخيل أنه منَّ على مولاه بشيء، أو صنع له شيئاً فيطلب أجرته. وقصاراه أن يرجو من الرب الرحيم الذي يُسبل النعم من غير دعاء أن لا يُحْيِبَّ داعياً متضرّعاً. وعلى ذلك آيات

كثيرة في القرآن والتوراة والإنجيل.

ولكنه تعالى لا يجعل المحسن والمسيء سواء. فبيّتي العباد، كما ابتلى إبراهيم، فقربَّ بإسماعيل، وأسلمًا للرب. ولكنَّ إسماعيل وأباه ما كانا إلا من مُلك الله وصُنِع يده، فأَيُّ خير صنعا لربِّه؟ ولكن أنعم عليهما بعد هذا الامتحان بالبركات الجديدة.

فهذا الأمر وإن كان من البدييات، ولكن إذا قسا القلب وغشيتة الظلمات لا يهتدي لها. ولذلك قال يحيى عليه السلام لليهود:

«لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أباً. لأنني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً لإبراهيم»^(١).

والنصارى أفرطت في جانب آخر، فقالوا: إن الأعمال ليس فيها رجاء، فكانوا كالجهمية، كما أن اليهود تشبه القدرية.

فمع كل ما ذكرنا من مزايا بني إسماعيل لا فضل فيه إلا الله تعالى، وحُقَّ له أن يُدكِّرهم نعمته ليرجعوا إليه مخلصين له الدين.

والثاني: أنه كما أنّ العبد لا استحقاق له على الله تعالى، غير أنه رؤوف ومنجز لما وعد، فكذلك ليس لمسجد أو معبد سُمِّي باسمه حقُّ على الله أن يحميه، غير أنه من أجل رحمته على عباده يذبُّ عنه لما تقربوا به. ألا ترى كيف تصرَّع إبراهيم عليه السلام وسليمان عليه السلام بعد بناء البيت أن يتقبله الله؟ فينظر الله إلى مقربة العبد بعين الرحمة. ولكنهم إذا نسوا الله وعصوه عتواً وتمادياً كان حرياً بهم أن يضرب الله على وجوههم ما قرب به آبائهم، بيد أنه تعالى لا يعجل بالعذاب، كما جاء في التوراة والقرآن كثيراً.

(١) إنجيل متى ٣: ٩.

ففي ذلك إنما المنّة لله تعالى.

وهذا أيضاً من البديهيّات. ولكن أكثر الناس غرّتهم الأمانى، ويظنون أن للمخلوق عزّة على الله. فتأمل فيما مرّ في آخر الفصل الثاني. ويلمح إلى مثل ذلك ما جاء في سورة التوبة: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ التوبة: ١٩.

فأقرب الوسائل عند الله هو الطاعة والتقوى. وبها ولها قامت شعائر الله، غير ما وعد الله من الرحمة والمهلة. فله الحمد ولنا الرجاء، ولا استحقاق لنا على الرب تعالى.

الثالث: أن الله تعالى إذا تقبل بيتاً وقَدَّسه لاسمه ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ المائدة: ٢٧ صار ذلك البيت ينبوع بركته، ويمين عهده. فكلما جاؤوا إليه ذاكرين اسمه ومجدّدين عهده كان العهد قائماً، كما قال لبني إسرائيل: ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ البقرة: ٤٠، ولبني إسماعيل: ﴿ فَادْكُرُوا فِي آذَانِكُمْ ﴾ البقرة: ١٥٢.

ولكنهم إن بدلوا العهد وهم أنفسهم قاموا لخراب البيت، فحري بالربّ أن يخلي بينهم وبين البيت المقدس. فإنّ الله تعالى غني عن العالمين، ويقضي على الأمة حسب أفعال أكثرهم، أو يثبّطهم حين قام بعضهم للشر. فإنّ التقوى نصفها التعاون في فعل الخير ومنع الشر، كما مرّ بيانه في سورة العصر.

هذا حسب مجرى العدل الظاهر. فإنّ عامّهم بالحلم لجهلهم، أو لعلمه بخير مستكنّ فيهم، أو لحكمة أخرى، فهو العليم الحليم الحكيم. كما ترى ذلك في أمر اليهود والنصارى في أمر صحفهم، فإنهم بدّلوها ولم يمنعهم عن ذلك. وأما القرآن فحفظه عن أيدي الزائغين مع حرصهم على التحريف والتغيير. وله الحمد والمنّة.

(٦)

إجمال القصة حسب ما نصَّ عليه القرآنُ

اعلم أن قصة أصحاب الفيل لها إجمال وتفصيل. أما مجملها فهو الذي نصَّ عليه القرآن. وأما تفصيلها فأخذوها من الروايات المختلفة المتفاوتة في الصحة والضعف. والمفسرون يذكرون تفاصيل القصص من غير بحث عما ثبت وعما لم يثبت.

وهذا ربما يعظم ضرره، وربما يصرف عن صحيح التأويل. فلا بدّ أولاً من الفرق بين المنصوص وبين المأخوذ من الروايات. ثم لا بدّ ثانياً من التمييز بين ما ثبت وبين ما لم يثبت. فنذكر أولاً ما نصَّ عليه القرآن.

فاعلم أن القرآن لم يفصّل في قصة أصحاب الفيل بأتهم جاؤوا لهدم الكعبة، ومن كانوا، ومن أين جاؤوا. لأن الواقعة كانت على غاية الاشتهار حتى إن العرب اتخذتها مبدأ تاريخهم، وذكروها في أشعارهم. وسيأتيك بعضها في الفصل العاشر. والسكوت عن التفصيل أبلغ بياناً لدلالته على غاية الشهرة.

وإصدار الكلام بقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ﴾ يناسب هذا الأمر. فإنه لا يخاطب به إلا فيما لا يخفى على أحد، كأنه رآه كل من يخاطب به وإن لم يره بعينه. وهكذا ينبغي عند طلب الإقرار بشيء، كما هو معلوم عند أهل العربية.

ثم إذا أخرج الكلام هذا المخرج لا يذكر فيه إلا ما كان مشهوراً معلوماً، فالتفصيل لا يليق به، كما ترى في سورة الفجر: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ طَعَنُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١١﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾﴾

الفجر: ٦-١٣. فذكر من هذه الأمم ما كان مجملأ مشهوراً.

فهكذا في قصة أصحاب الفيل اكتفى بالإجمال، وذكر من أمرها ما صرحت به هذه السورة وما يلمع إليه موقعها ونظمها بالسورة التالية.

فجملة القصة أن الله تعالى مزق أصحاب الفيل الذين راموا كيداً خلاف بيته المحرم. فأرسل عليهم جنداً من جنوده، فإن له جنود السماوات والأرض، وأهلكهم بحجارة من سجيل رُموا بها. وكان ذلك منه إنعاماً على قريش وسائر العرب، وذنباً عن حرمه.

فهذا القدر هو المنصوص. فلا ينبغي الخلط بينه وبين أخبار فيها اختلافات شتى. وبعد ذلك إن تطلعنا إلى ما جاء في الأخبار فلا بدّ من البحث والتنقيح لتمييز الحق الصريح.

فالآن ننظر أولاً فيما زعموا من سبب مجيء أبرهة وما جرى بينه وبين أهل مكة، وثانياً فيما كان من رمي أصحاب الفيل، وثالثاً فيما كان من أمر الطير. فهاهنا ثلاث نظرات.

(٧)

النظرة الأولى، وهي فيما زعموا من سبب مجيء أبرهة

وفرار أهل مكة وما جرى بينه وبين عبد المطلب

كلّ ما ذكروا من سبب مجيء أبرهة لغضبه على العرب، ومن فرار أهل مكة، وما جرى بين أبرهة وعبد المطلب = لم يثبت من جهة السند. فإن كل ذلك لا يجاوز ابن إسحاق، ومعلوم عند جهابذة أهل الحديث أنه يأخذ الروايات من اليهود ومن لا يوثق به. ثم يبطل هذه الأمور رواياتٍ أخرى، ويبطل ما ثبت عندنا من عادات العرب.

وما يدل على كونها من أكاذيب الأعداء أنها ما تعمدت إلا غضاضةً من العرب وحميتهم، وإهانةً لرئيسهم عبد المطلب القرشي، وتنويهاً بحسن خلق أبرهة

الحبشي، ومسبّة على من هيّجه على هدم الكعبة، وبسطاً لعذره إذا انتصر لكنيسته. فلم يترك الكذّابون شيئاً من الذلّة والمنقصة والعار والشنار إلا نسبوها إلى العرب وقريش ورئيسها. فلا نكتفي هاهنا بإرسال القول فيها، بل نذكر لك الوجوه التي تدل على كذب هذه الروايات.

فالأول: أنهم زعموا أنّ عبد المطلب قال: إنّ لهذا البيت ربّاً يمنع، فقام على باب البيت ودعا الله، ثم تحرّز مع جميع أهل مكة بشعف الجبال^(١).

فنقول: إنه ليس على وجه الأرض قوم لا يعتقد أنّ معبده بيت الله، فهل تراهم مع ذلك يتركون معابدهم في أيدي العدو، ولا يدفعون عنها؟ هذا لا يُتصوّر من سكان السهول، فكيف من قريش، بل سائر بني إسماعيل؟ فإنّ أفراسهم وجبالهم وأسيافهم ونبالهم كانت لهم أحصنّ معاقل. ولذلك بقوا على حرّيتهم منذ كانوا، كما اعترف به المؤرخون الأجانب.

والثاني: أنهم زعموا أنّ عبد المطلب جاء إلى أبرهة يسأله ما أخذ عسكره من إبل عبد المطلب. فلما رآه أبرهة أجلّه وأكرّمه، فنزل عن سريره وجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه^(٢). ثم جرى الكلام بينهما، فقال أبرهة: «أتكلمني في مائتي بغير أصبّتها لك، وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك. قد جئت لهدمه، لا تكلّمني فيه؟»^(٣).

(١) ولتفصيل القصة انظر تفسير الطبري ٣٠: ١٩٤-١٩٦، وتاريخه ٢: ١٣٣-١٣٥. والسيرة النبوية لابن هشام ١: ٤٤-٤٢.

(٢) انظر ابن هشام ١: ٤٢، وتفسير الطبري ٣٠: ١٩٥.

(٣) انظر ابن هشام ١: ٤٢، وتفسير الطبري ٣٠: ١٩٥.

فهل يمكن أن يترك عبد المطلب التكلّم في أمر البيت بعد ما رأى وسمع من أبرهة ما يستيقن به أنه لو سأله الانصراف عن هدم البيت لفعل. ثم إنه لم يترفع عن المجيء إليه والسؤال لإبله.

والثالث: أن أهل السير يروون أن القبائل من أول خروج أبرهة كانت تحمل على جيشه، وتمنعه عما أراد^(١). وذلك يدلّ على أن العرب كلّها صارت مخالفة له. وقاتلم لأبرهة كان من الوقائع المشهورة، فقد افتخر به بعض الشعراء. قال ذو الرمة، وهو من قدماء الإسلاميين:

وأبرهة اصطادات صدورُ رماحنا   جهازاً وعُثُونُ العجاجةِ أكَدُرُ
تنحّى له عمروٌ فشكَّ ضلوعه   بنافذةً نجلاءً والخيلُ تُضِيرُ^(٢)

فصرّح بأنه طعنه رجل من قومه، وبأنه كان في يوم ذي غبار كثيف مرتفع إلى السماء. وذلك بأن الله أرسل عليهم ريحاً حاصباً فحَصَبَتْهُمْ، كما سيأتيك ذكره في الفصل العاشر.

وبالجملة فإنّ العرب دافعوا عن بلد الله المحرم. وهذا هو أقرب إلى العقل، فإنّ جمهور العرب تعظّم الكعبة، فلا أدري كيف غلب الرعب على قريش حتى إنهم لم ينتصروا لما عليه بناءُ رئاستهم وشرافتهم، فضلاً عما أُشربت النفوس من الذبّ عن دينها ومعبدها.

والرابع: أن علماء السير يروون أن جيش أبرهة جاء في موسم الحج^(٣).

(١) انظر ابن هشام ١: ٣٩ و ٤١. وتفسير الطبري ٣٠: ١٩٤. وتفسير ابن كثير ٤: ٥٥٣.

(٢) ديوان ذي الرمة: ٦٣٧ (طبعة مجمع دمشق).

(٣) المشهور عند علماء السير أنه جاء في المحرم. قال السهيلي: وكانت قصة الفيل أوّل المحرم. انظر الروض الأنف

ويؤيده قول عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف يذكر أخذهم هجمةً من البُدن:
 لاهمَّ أخزِ الأسودَ بنَ مقصودُ   الآخذُ الهجمةَ فيها التقليدُ
 بين حراءَ وثبيرٍ فالبيدُ   يجبُّسها وهي أولاتُ التطريدُ
 فضمَّها إلى طمَّاطمِ سُودُ   أخفره ياربُّ وأنتَ محمودُ^(١)

فإن خافت قريش، فهل دخل الفشل في جميع العرب؟ وقد كانوا يقاتلون جيش أبرهة وهم متفرقون، فكيف أذعنوا له إذ أمكنهم دفعُ العدو عن مركز واحد بقوة مجتمعة، ومعبدهم بين أعينهم أو بقرب منهم؟
 والخامس: أنهم عابوا ثقيفاً لفرارهم عن حماية الكعبة، كما قال ضرار بن الخطاب:

وفرَّتْ ثقيفٌ إلى لاتها   بمنقلبِ الخائبِ الخاسرِ^(٢)

والروايات متفقة على موافقة ثقيف بأبرهة، ورجم قبر أبي رغال الثقيفي الذي صار دليلاً لجيشه^(٣). فلو فرَّت العرب كلها مثل ثقيف لما عابوا ثقيفاً ولا لعنوا رئيسها أبا رغال، وظنوا لعله كان قد أُكِّرَ.

=
٢٧٠:١

(١) ابن هشام ١: ٤٣.

(٢) ابن هشام ١: ٤٠. وهذا البيت من أبيات لضرار قالها في حرب الفجار. انظر الأغاني ٢٢: ٧٥ (طبعة دار الثقافة). وقد استشهد به ابن هشام على كون اللات لثقيف، وقد أوهم سياقه المؤلف رحمه الله أنه قيل في قصة أصحاب الفيل.

(٣) انظر ابن هشام ٣٩-٤٠. وتفسير الطبري ٣٠: ١٩٤، ٢: ١٣٢، وتفسير ابن كثير ٤: ٥٥٣.

والسادس: أنه قد زعموا أن أبرهة كان رجلاً حليماً، وإنما هيَّجه أحد بني فُقيم إذ دخل كنيسته ونجَّسها^(١). ويُبطل هذه الرواية سائر أحوال أبرهة وتعصُّبه في دينه، فإنه لما استولى على اليمن قتل أميرها أرياطاً اليهودي، وأبطل اليهودية من اليمن، وبني كنيسة لم ير مثلها^(٢). ثم كتب إلى النجاشي: «إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسةً لم يُبنَ مثلها لملك كان قبلك، ولستُ بمنتَهٍ حتى أصرف إليه حاجَّ العرب»^(٣).

فإن صح ذلك، فالظاهر أن أبرهة لم يمكنه صرفُ العرب عن الكعبة، لما أنهم نشؤوا على حبها القديم، وعلموا أنها بناء أبيهم إبراهيم. فلما رأى أن الكعبة عقبة كؤود في طريقه عزم على هدمها. فذلك أمر وقع على مجرى الطباع وحوادث الأمور.

والذين وضعوا قصة التنجيس ورووها إنما وضعوها لأحد أمرين: إما لمحض التماسِ سببٍ لغضب أبرهة، ولم يخطر ببالهم شيء غيرها؛ أو لحسن ظنهم به، فنسبوا مجيئه إلى ما يكون عذراً لجرأته على هذا الأمر العظيم. ويؤيد ذلك أن من الروايات ما يأتي بقصة أخرى، وهي هذه (من الدر المنثور للسيوطي):

«أخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم في الدلائل عن عثمان بن المغيرة بن الأخنس قال: كان من حديث أصحاب الفيل أن أبرهة الأشرم الحبشي كان ملك اليمن وأن ابن ابنته أكسوم بن الصباح الحميري خرج حاجًّا. فلما انصرف من مكة نزل في كنيسة بنجران، فعدا عليها ناس من أهل مكة فأخذوا ما فيها من الحلي وأخذوا متاع أكسوم، فانصرف إلى جدِّه مغضباً. فبعث رجلاً من أصحابه يقال له شهر بن معقود على

(١) ابن هشام ١: ٣٨-٣٩. وتفسير الطبري ٣٠: ١٩٣، وتاريخه ٢: ١٣٠-١٣١.

(٢) ابن هشام ١: ٣٦، وتاريخ الأمم والملوك ٢: ١٢٨-١٣١.

(٣) المصادر السابقة.

عشرين ألفاً من خولان والأشعرين»^(١).

واكتفى صاحب الدر المنثور بهذه الرواية في سبب مجيء أصحاب الفيل. ودلائل الكذب فيها ظاهرة لأهل النظر. وأياً كان، فلا حاجة إلى أمثال هذه الروايات السخيفة المنكرة مع وجود الأخبار التي توافق الأمور المعلومة من سيرة أبرهة ومجاري الطباع عموماً.

والسابع: أن القرآن صرح بكيد أصحاب الفيل، وما زعموا من مجيء أبرهة ليس فيه كيد. إنما هو مجاهرة بالقدرة وإرغام لجميع العرب. وأما على ما يستنبط من الروايات الموثوق بها فيثبت منه كيده من وجوه:

الأول: أنه جاء في الأشهر الحرم إذ ظنَّ أنَّ العرب تُمسِك فيها عن القتال وحمل السلاح.

والثاني: أنه أراد دخول مكة حين تخلَّوا من أهلها، وهم مع سائر العرب في حجَّهم.

والثالث: أنه أراد الهجوم عليهم خاصة في أيام التشريق، والعرب حينئذ إما واقفون بمنى أو مسرعون إلى أوطانهم بعد طول الشعث والكلال والسامة. وعلى هذا فانظر كيف ضلَّ الربُّ تعالى كيده:

١ - إذ حبس جيشه ببطن محسر.

٢ - وإذ جعل للعرب سلاحاً من حجارة المحصب.

٣ - وإذ أرسل عليهم حاصباً من السماء.

(١) الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي ٦: ٣٩٤ (المطبعة الميمنية بمصر ١٣١٤هـ).

فاتضح مما ذكرنا أن أهل مكة دافعوا أصحاب الفيل عن بيت الله، ورموهم بالحجارة، ولا مانع لهم عن ذلك. وإنّ ما ذكروا من حلم أبرهة ورفعة قدره يُبطله المنقول والمعقول والقرآن. والحمد لله.

(٨)

النظرة الثانية وهي في رمي أصحاب الفيل بالحجارة وكونها من الآيات العظام

لا شك أنّ رمي أصحاب الفيل بالحجارة كانت من الآيات العظام على عظيم منزلة الكعبة والبعثة المحمدية، فإنّ نبينا ﷺ ولد في هذا العام. ولكن عظمة هذه الآية ليست في كونها عجيبةً ونادرةً بعيدةً عن العادة، بل إنها جاءت حسب سنة الله تعالى في إنزال آياته.

فإنّ من ينظر في مجارى الخوارق يجد أن الله تعالى لا يترك جانب التحجب في الإتيان بها، كما هي سنته في سائر ما يخلق. لأن حكيمته جعلت لنا برزخاً بين عالمي الغيب والشهادة، وسنّ لنا التشبث بالأسباب مع التوجّه إلى ربّها، ليبقى مجال للامتحان والتربية لأخلاقنا. فالمؤمن يضمحلّ عنه غمام الأسباب، والكافر يبقى في ظلماتها غير خارج منها. فبإجراء الخوارق على سنّة سائر الخلق يجعلها واسطةً لفهم أمره الذي هو قوام كل خلق، كما قال: ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ النمل: ٨٨.

ولذلك لا ترى للخوارق اسماً على حدة. فإن الله تعالى يسمّيها «الآيات» كما يسمي سائر مظاهر قدرته «آيات»، غير أنه ربما يسميها «آيات بينات» نظراً إلى العامة، وإلا فعند أولي البصيرة كلّها بينات.

هذا، وبسط القول في كتاب «عيون العقائد»^(١).

فإن كنتَ موقناً بأنَّ الله تعالى هو المتصرّف في العالم، وملائكته ينفذون بكلماته، وكلُّ شيء من الخلق يجري حسب أوامره على سنن حكمته = كنتَ أهلاً للنظر والتأمل في آيات الله، لتزداد خشيةً وحكمةً.

فاعلم أن هذه واقعة الفيل نظائر في القرآن والصحف. وهي مما تبيّن المشابهة بين موسى ونبينا عليها الصلاة والسلام.

الأول: ما وقع في غزوة بدر. فإن رسول الله ﷺ أخذ حفنةً من الحصباء، فاستقبل بها قريشاً، ثم قال: «شاهت الوجوه» ثم نفحهم بها وقال لأصحابه: «شُدُّوا»^(٢). فلم يبق كافر إلا شغل بعينه، كما جاء في سورة الأنفال: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ﴾ الأنفال: ١٧. فجعل الله تعالى رمي النبي سبباً ظاهراً لما رامهم، حتى شغل كل واحد منهم بعينه. فكان هناك رميان: رمي من النبي رأوه، ورمي من الله تعالى لم يروه، ولكن رأوا أثره. ولذلك جاء النفي والإثبات معاً.

وكذلك في هذه السورة. كانت قريش ترميهم بحجارة ينفحونهم بها عن الكعبة، فجعلها الله حجاباً لما أرسل على أصحاب الفيل من الحجارة من السماء. وكما نسب الله تعالى الرمي في بدر إلى نفسه في قوله: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ﴾، فهكذا هاهنا نسب إلى نفسه أنه جعلهم كعصف مأكول. فلا شك أنها كانت من الآيات البيّنات، فإن منافحة قريش كانت أضعف من أن يُقَلَّ هذا الجيش، فكيف يحطّمهم حتى صاروا كعصف مأكول.

(١) انظر: القائد إلى عيون العقائد: ١٦١.

(٢) انظر ابن هشام ٢: ٢٠٣.

والثاني: أن هذه الآية تشبه الآية السادسة من تسع آيات موسى عليه السلام، كما جاء في سفر الخروج (٩: ٨-١١):

«ثم قال الرب لموسى وهارون خُذَا مِلءَ أَيْدِيكُمَا مِنْ رَمَادِ الْأَثُونِ وَليُدْرِهِ موسى نحو السماء أمام عيني فرعون. ليصير غباراً على كل أرض مصر. فيصير على الناس وعلى البهائم دمامل طالعةً ببثور في كل أرض مصر فأخذوا رماد الأثون ووقفوا أمام فرعون وذراه موسى نحو السماء فصار دمامل بثور طالعةً في الناس وفي البهائم. ولم تستطع السحرة أن يقفوا أمام موسى من أجل الدمامل لأن الدمامل كانت في السحرة وفي كل المصريين».

فهكذا كان الأثر من الحجارة على أصحاب الفيل. فروي عن عكرمة رضي الله عنه أنه «من أصابته أصابه جدري»^(١). وهكذا قول ابن عباس وسعيد بن جبیر رضي الله عنهما. ولكن دمامل المصريين لم تكن مهلكة، فأما الجدري الذي أصاب أصحاب الفيل أهلك أكثرهم هناك، والباقيين في الطريق، كما روي أنهم «خرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل»^(٢).

والثالث: أنها تشبه الآية الثامنة من آيات موسى عليه السلام. فإن الله تعالى أرسل من البحر طيوراً جوارح عظاماً، لتأكلهم وتطهر جانب مكة من جيف الأفيال وأصحابها التي لو بقيت لم يكن لقريش أن يسكنوها إلى مدة. وقد جاء في سفر الخروج (١٠: ١٢-١٩):

«ثم قال الرب لموسى مُدَّ يَدَكَ عَلَى أَرْضِ مِصْرَ لِأَجْلِ الْجُرَادِ. لِيصْعَدَ عَلَى

(١) انظر تفسير الطبري ٣٠: ١٩٣.

(٢) سيرة ابن هشام ١: ٤٥ وتفسير الطبري ٣٠: ١٩٦.

أرض مصر ويأكل كلَّ عشب الأرض كلَّ ما تركه البردُ. فمدَّ موسى عصاه على أرض مصر فجلب الربُّ على الأرض ريحاً شرقيةً كلَّ ذلك النهار وكلَّ الليل. ولما كان الصباح حملت الريحُ الشرقيةُ الجرادَ. فصعد الجراد على كل أرض مصر وحلَّ في جميع تخوم مصر. شيء ثقيل جداً لم يكن قبله جراد هكذا مثله ولا يكون بعده كذلك. وغطى وجه كل الأرض حتى أظلمت الأرض وأكل جميع عشب الأرض وجميع ثمر الشجر الذي تركه البردُ حتى لم يبق شيء أخضر في الشجر ولا في عشب الحقل في كل أرض مصر. فدعا فرعونُ موسى وهارونَ مسرعاً وقال أخطأتُ إلى الربِّ إلهكما وإليكما والآن اصفحا عن خطيئتي هذه المرة فقط. وصلِّيا إلى الربِّ إلهكما ليرفع عني هذا الموت فقط. فخرج موسى من لدن فرعون وصلَّى إلى الرب. فرد الربُّ ريحاً غربيةً شديدةً جداً. فحملت الجراد وطرحتة إلى البحر الأحمر^(١).

فهكذا جاءت الطير من جهة البحر، ولم ير مثلها، وكانت كثيرةً أباييل. وكما أكلت الجرادُ مما حطَّمه البردُ فكذلك أكلت هذه الطيور جثث تلك الملحدين. فكانوا كعصفٍ أكلته جرادُ موسى عليه السلام. وهذا أمر الطير هو الجزء الثالث من قصة أصحاب الفيل، فنبحث عنه في الفصل التالي بالتفصيل.

(٩)

ال نظرة الثالثة، وهي فيما كان من أمر الطير التي

أرسلت على أصحاب الفيل

إنَّا قلنا إنَّ الله تعالى أرسل طيوراً لتطهير ناحية مكة من جيف القتلى، والمشهور أنَّ الطير أرسلت لرميهم بالحجارة. فاعلم أن النظر في الروايات يكشف

(١) في الترجمة البيروتية «بحر شوف».

عن فريقين متباينين في تصوير هذه القصة. وقبل ترجيح أحدهما على الآخر نسردها مواقع الاختلاف.

أما الفريق الأول فيروي:

- ١- أنَّ الطير كانت جوارح كباراً.
- ٢- وأنَّ لها لوناً وشكلاً كذا وكذا.
- ٣- وأنها أكلت أصحاب الفيل.
- ٤- وأنَّ الحجارة أصابتهم من كل جانب.
- ٥- وأنها أحدثت الجدري بإصابتها أجسامهم.
- ٦- وأتهمَّ أهلُّكوا حيناً فحيناً في فرارهم حتى إنهم تساقطوا على كل منهل.

وأما الفريق الثاني فيروي:

- ١- أنَّ الطير كانت ترميهم بالحجارة.
- ٢- وأنها حملت هذه الحجارة بمناقيرها وأظافيرها.
- ٣- وأنَّ هذه الحجارة نفذت في أجسام الراكبين حتى نفذت في أجسام الفيل.
- ٤- ولا بدَّ أنهم هلكوا حيث كانوا.
- ٥- وأنَّ سيلاً جاء فذهب بجثث القتلى.

فلا تنس هذه الأمور. والآن نذكر كلا القسمين من الأخبار من تفسير ابن جرير رحمه الله. وإنما اقتصرنا عليه، وتركنا المؤلفات التي تجمع الروايات الملفقة من

غير تنبيه على ضعفها وتلفيقها.

قال ابن جرير الطبري رحمه الله: «حدثنا يعقوب قال حدثنا هُشيم قال أخبرنا حصين عن عكرمة في قوله: ﴿طَيْرًا أَبَايِلَ ۝﴾ قال: كانت طيراً خضراً خرجت من البحر، لها رؤوس كرؤوس السباع».

أيضاً: «حدثني يعقوب قال حدثنا ابن عُليّة عن ابن عَوْن عن محمد بن سيرين في قوله: ﴿طَيْرًا أَبَايِلَ ۝﴾ قال: قال ابن عباس: هي طير، وكانت طيراً لها خراطيم كخراطيم الطير، وأكُفُّ كأكُفِّ الكلاب».

ورواها أيضاً عن ابن عباس بطرق عديدة^(١).

ذلك، واعلم أنّ «الخرطوم» يستعمل لمنقار الجوارح، كما قال امرؤ القيس:

كَأَنَّهَا لِقُوَّةٌ طَلُوبٌ   كَأَنَّ خُرُطُومَهَا مِنْشَالٌ^(٢)

وروى ابن جرير أيضاً: «حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي قال حدثنا فضيل بن عياض عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير في قوله: ﴿طَيْرًا أَبَايِلَ ۝﴾ قال: طير خضر لها مناقير صُفْرٌ تختلف عليهم»^(٣).

فالرواية عن عكرمة وابن عباس تخبر بأن الطير كانت جوارح كباراً كالعقبان والرخم. وفي رواية ابن جبير تصريح بأنها كانت تأكلهم. وليس في هذه الروايات أنها حملت الحجارة.

(١) تفسير الطبري ٣٠: ١٩٢.

(٢) ديوان امرئ القيس: ١٩٢.

(٣) تفسير الطبري ٣٠: ١٩٢.

ثم نجد رواية عن قتادة وعبيد بن عمير أنها حملت الحجارة في أظفارها ومناقيرها، ولا تذكر صفةً تدل على كونها جوارح^(١). وأما الروايات التي جمعت الأمرين فليس إلا من إدخال بعض الرواية في بعض، فإن الرواة ربما كانوا يلفقون. وصرح به ابن جرير في تاريخه حيث بدأ هذه القصة بقوله: «دخل حديث بعضهم في حديث بعض»^(٢).

هذا، والآن نتأمل في هاتين الرواتين، فنقول: إن الإخبار بشكل الطير، ولونها، وأن مناقيرها الصفر كانت تختلف عليهم = لا يكون إلا برؤية العين. وأما الإخبار بحملها الحجارة في مناقيرها وأظفارها فقصارى أمره أن يكون إما ممن رأى نزول الحجارة من السماء وظن من بعيد أنها تأتي من الطير، أو ممن ظن أن الضمير في قوله تعالى: ﴿تَرْمِيهِمْ﴾ يرجع إلى الطير، فروى القصة حسبما فهم من تأويل الآية، وليس له معول على علم بالواقعة.

ثم كان بعض من أخذ بهذا الرأي تفتن لما فيه من الإشكال. فإن جث الفيلة والقتلى ملأت ناحية بطحاء مكة، فكيف أمكن لأهل هذه البقاع أن يسكنوها، ففزعوا إلى رأي آخر. وهو أن الله تعالى أرسل سيلاً فطهر الأرض^(٣). ولا يخفى أن السيل الذي يذهب بجث هذه الأفيال وهذا الجند الكثيف لا يترك سكان هذه البطحاء. فهذا أيضاً من الرأي، وليس في شيء من رواية الخبر عن الرؤية والعلم.

ثم أهل هذا الرأي وجدوا إشكالاً آخر. وهو أن الحجارة النازلة من مناقير

(١) انظر المصدر السابق ٣٠: ١٩٢.

(٢) تاريخ الطبري ٢: ١٣٧.

(٣) انظر تاريخ الطبري ٢: ١٣٨. والكامل في التاريخ لابن الأثير ١: ٢٦٣، بيروت ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.

الطير و أظافيرها تنزل مستقيمة، فكيف تصيب الفيل مع أنّ جسمه حتى رأسه محفوف بالراكبين. فزعموا أن الحجارة نفذت الراكبين ثم أصابت الفيل ونفذت أجسامها^(١).

ثم لا بد لهم أن يفرضوا أنّ الحجارة أصابت جند أبرهة وأهلكه على مكانه، وأن ينسبوا الإهلاك إلى محض جراحات الحجارة. ولكن رواية الفريق الأول تصرّح بأنّ من أصابته الحجارة رُمي بالحصبة^(٢)، ولم يهلكوا كلهم بالفور، بل فرّوا وجعلوا يتساقطون على كل منهل^(٣).

فتبين أن كل ما ذهب إليه الفريق الثاني ليس إلا ما يتفرع على رأي رمي الطير. ففرض ما يناسبه، ولم يأخذ علمه من الواقعات المشهودة المروية من الذين شاهدوها.

والآن نذكر أقوال الذين شهدوا هذه الواقعة ورأوها بأعينهم.

(١٠)

الاستدلال بكلام العرب على أنّ الرمي

كان من السماء والريح

قد مرّ في الفصل السادس أنّ أسلوب الكلام في هذه السورة يدلّ على أنّ واقعة الفيل كانت مما علمته العرب واستيقنته، فلم يذكرها القرآن بتفاصيلها لعدم الفائدة فيه. وإنّا أراد به إقامة الحجة عليهم، كما ذكرهم بوقائع الأمم المهلكة.

(١) انظر تفسير ابن كثير ٤: ٥٥٥.

(٢) انظر تفسير الطبري ٣٠: ١٩٣.

(٣) انظر سيرة ابن هشام ١: ٤٥، والطبري ٣٠: ١٩٦.

والآن نذكر تصديق ذلك من أشعار العرب ونستدلُّ بها على صورة الواقعة، فإنهم شهدوا الواقعة بأعينهم. وهذه الأبيات مذكورة في سيرة ابن هشام وكتب آخر. قال أبو قيس:

وَمِنْ صُنْعِهِ يَوْمَ فَيْلِ الْحَبُوبِ	شِ إِذْ كَلَّمَا بَعَثُوهُ رَزَمٌ
مَحَاجِنُهُمْ تَحْتَ أَقْرَابِهِ	وَقَدْ كَلَّمُوا أَنْفَهُ فَاخْرَمٌ
وَقَدْ جَعَلُوا سَوَاطِئَهُ مِغْوَلًا	إِذَا يَمَّمُوهُ قَفَاهُ كَلِمٌ
فَأَرْسَلَ مِنْ رَبِّهِمْ حَاصِبٌ	يَلْفُهُمْ مِثْلَ لَفِّ الْقَزَمِ ^(١)

وقال أيضاً صيفي بن عامر، وهو أبو قيس بن الأسلت، وهو جاهلي من أهل

يثرب:

قَوْمُوا فَصَلُّوا رَبِّكُمْ وَتَعَوِّذُوا	بَأَرْكَانِ هَذَا الْبَيْتِ بَيْنَ الْأَخَاشِبِ
فَعِنْدَكُمْ مِنْهُ بَلَاءٌ مُصَدِّقٌ	غَدَاةَ أَبِي يَكْسُومَ هَادِي الْكُتَائِبِ
فَلَمَّا أَجَازُوا بَطْنَ نَعْمَانَ رَدَّهْمُ	جَنُودَ الْإِلَهِ بَيْنَ سَافٍ وَحَاصِبِ
فَوَلَّوْا سِرَاعًا نَادِمِينَ وَلَمْ يَتُوبْ	إِلَى أَهْلِهِ مِلْجَيْشٍ غَيْرِ عَصَائِبِ ^(٢)

وقال طفيل الغنوي، وهو جاهلي:

تَرَعَى مَذَانِبَ وَسَمِيَّ اطَّاعَ لَهُ بِالْجِزْعِ حَيْثُ عَصَى أَصْحَابَهُ الْفَيْلُ^(٣)

(١) كتاب الحيوان للجاحظ (طبعة الحميدية). وفي نشرة عبد السلام هارون (٧: ١٩٦): «فأرسل من فوقهم حاصباً». وكذا في سيرة ابن هشام ١: ٤٩.

(٢) الحيوان ٧: ١٩٧، وابن هشام ١: ٤٩-٥٠.

(٣) الحيوان ٧: ١٩٧.

وقال أبو الصلت، وهو أبو أمية بن أبي الصلت. وهو ثقفني طائفي جاهلي.
 ولثقيف يومئذ اللأت والغبغب، وبيت له سدنة، يضاهثون بذلك قريشاً.
 إِنَّ آيَاتِ رَبِّنَا بَيِّنَاتٌ   لَا يُبَارِي بَهْنَ إِلَّا الْكَفُورُ
 حَبَسَ الْفَيْلَ بِالْمَغْمَسِ حَتَّى   ظَلَّ يَجْبُو كَأَنَّهُ مَعْقُورُ
 وَاضِعاً حَلْقَةَ الْجِرَانِ كَمَا قَطُّ   رَ صَخْرٌ مِنْ كَبْكَبٍ مَحْدُورُ^(١)

قال بعضهم لأبرهة الأشرم:

أين المفرُّ والإله الطالب   والأشرمُ المغلوبُ غيرُ الغالب^(٢)

وقال عبد المطلب، وهو على حراء:

لَا هُمْ إِنْ الْمَرْءَ يَمُّ   نَعُ رَحْلَهُ فَا مَنَعَ رِحَالِكَ^(٣)
 لَا يَغْلِبَنَّ صَلِيْبُهُمْ   وَمِحَاهُهُمْ أَبْدَاً مِحَالِكَ
 إِنْ كُنْتَ تَارَكَهُمْ وَقِبْ   لَتَنَّا فَا مَرُّ مَا بَدَا لَكَ^(٤)

وقال نفييل بن حبيب الخثعمي، وهو جاهلي، شهد الواقعة:

أَلَا رُدِّي جِمَالِكِ يَا رُدَيْنَا   نَعِمْنَاكُمْ مَعَ الْإِصْبَاحِ عَيْنَا
 فَإِنَّكَ لَوْ رَأَيْتَ وَلَنْ تَرِيهِ   إِلَى جَنْبِ الْمَحْصَبِ مَا رَأَيْنَا
 أَكُلَّ النَّاسِ يَسْأَلُ عَنِ نَفِيْلِ   كَأَنَّ عَلِيَّ لِلْحُبْشَانِ دَيْنَا

(١) الحيوان ٧: ١٩٨. وابن هشام ١: ٥١.

(٢) الحيوان ٧: ١٩٨. والبيت لنفييل بن حبيب، انظر ابن هشام ١: ٤٤. وتفسير الطبري ٣٠: ١٩٦.

(٣) ويروى «حلالك» انظر الحيوان ٧: ١٩٨، والطبري ٣٠: ١٩٥.

(٤) الحيوان ٧: ١٩٨-١٩٩.

حَدَّثُ . إِذْ عَايَنْتُ طَيْرًا وَحَصْبَ حِجَارَةٍ تُلْقَى عَلَيْنَا^(١)

وقال المغيرة بن عبد الله المخزومي:

أَنْتَ حَبَسْتَ الْفَيْلَ بِالْمَغَمْسِ حَبَسْتَهُ كَأَنَّهُ مُكْرَدَسٌ

مُحْتَبَسٌ تَرْهَقُ فِيهِ الْأَنْفُسُ^(٢)

فإن تأملت فيما مرّ من كلام العرب وجدت الذين شهدوا الواقعة ذكروا الطير وحبس الحجارة معاً، لكنهم لم ينسبوا الحبس إليهم، بل نسبوه إلى حاصبٍ وسافٍ.

و«الحاصب» يستعمل للهواء والريح الشديدة التي ترمي بالحصباء، والسحاب الذي يرمي بالبرد و الثلج. ذكر الله عذاب قوم لوط، فقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا ﴾ القمر: ٣٤. وقال المفسرون فيه: أي ريحاً تقلع الحصباء لقوتها. وفي حديث علي عليه السلام قال للخوارج: «أصابكم حاصب». وقال أهل اللغة في تفسيره: أي عذاب من الله، وأصله: رُميتم بالحصباء من السماء^(٣).

ثم إنهم نسبوه إلى «سافٍ». ومحال أن يُحمل هذا اللفظ على الطير، فإن «السافي» يستعمل للريح التي تذري الغبار والورق اليابس. وهذا الغبار أيضاً يسمى «سافياً» من السفى، وهو الخفة. والطير لا تحمل الغبار بالمنقار والأظفار، تذريه. فلا سبيل لإطلاق «السافي» على الطير.

(١) الحيوان ٧: ١٩٩. وفي سيرة ابن هشام: «وخيئت حجارة».

(٢) المصدر السابق.

(٣) انظر لسان العرب (حصب).

ثم إنهم مصرّحون بأن أصحاب الفيل فرّوا، وولّوا سِراعاً، فلو نفذت الحجارة النازلة لهلكوا حيث كانوا. وأمر الريح في ذلك اليوم كان عجيباً، فكان حرّياً بالذكر. ولذلك ترى ذا الرمة ذكره وصوّره، كما مرّ في الفصل السابع.

وبالجملّة فلا بد أن الله تعالى رماهم بالحصباء والغبار من السماء والهواء، كما رمى قوم لوط، فأصابت أجسامهم من كل جهة. وكان ذلك بتصريف ملائكة الله، وهذا هو المراد بجنود الله. وبذلك جاء الإشهاد في القرآن، حيث قال تعالى: ﴿وَالذَّارِبِ ذَرًوًا ۝١﴾، وأيضاً: ﴿وَالْمُرْسَلِٰتِ عُرْفًا ۝١﴾. كما بينا في تفسير سورة الذاريات.

فإن قيل: إنهم لم يذكروا أنّ الطير كانت تأكلهم، قلنا: قد جاء ذكر ذلك كنايةً وصراحةً في روايات عن ابن عباس وسعيد بن جبیر رضي الله عنهما. وأما الشعراء فكثيراً ما يكتفون بالكناية عن التصريح، وبالإجمال عن التفصيل.

وقد ذكر بعضهم أنه رأى طيراً، ومعلوم عند العرب أن سباع الطير كانت تجتمع على مصارع القتلى. وربما استدّلوا بذلك على وقوع القتل، كما استدّل عمرو بن أمية على قتل أصحاب الرجيع^(١). وإن شاعرهم ربما يصف جيشاً عظيماً، فيذكر أن الطير تصحبه لعلمها بكثرة القتلى؛ لما للحيوانات من الفراسات، ولكثرة ما جرّين. قال النابغة يصف عمرو بن الحارث الغساني وقبيلته:

إذا ما غزوا بالجيش خلّق فوقهم عصائب طير تهتدى بعصائب

تراهن خلف القوم خزرأ عيوئها جلوس الشيوخ في ثياب المرائب

(١) قال ابن اسحاق: «فلم يبتئها بمصاب أصحابها إلا الطير تحوم على العسكر، فقالوا: إن لهذه الطير لشأنًا. فأقبلا

لينظرا، فإذا القوم في دمائهم» ابن هشام ٢: ١٨٥.

جوانحٍ قد أيقنَّ أنَّ قبيلَه إذا ما التقى الجمعانِ أولُ غالبٍ^(١)

وأخذ أبو نواس منه، فقال:

تتأيا الطيرُ عُذوتَه ثقةً بالشُّبعِ مِنْ جَزَرِه^(٢)

ففي ذكر الطير مع جيشٍ غناءً عندهم عن ذكر أكلها إياهم. ومجيء هذا الصنف من الطير وأكلهم مما لا شك في وقوعه، فهو أولى بالمصير إليه. فإنه لا يخفى أنَّ هذا الجيش الثقيل المدلهم بحبشانه العظام وأفياله الضخام كان كقطعة ليل مظلم في بياض قيعان العرب. ولم تكن الطير الجوارح رأت مثل ذلك، فجلبَّ العقبان والرَّخَم القشاعَم من صحارى إفريقيا، كما يدلُّ عليه ما روي من أنها خرجت من البحر^(٣)، فاجتمعن عليهم محلقةً فوقهم.

فإن قيل: فهذا أمر وقع حسب العادة، فلم يكن حرياً بالذكر. قلنا: قد ذكر الله تعالى إهلاك قوم نوح ولوط وعاد وثمود بأسباب عادية. ولا شك أنَّ في ذلك لآيات على رحمته ونقمته.

وقد أكثر في القرآن من ذكر آياته في اختلاف الليل والنهار، وتصريف الرياح والسحب، وتقدير الشمس والقمر. ولا شك أنها أمور تجري حسب العادة. فكما ذكر هذه الأمور ذكر إهلاكه أصحاب الفيل، وأنه جعله إياهم طُعْمَةً لطير أبيبيل. وإنَّ في ذلك لآية ظاهرة، فإنه تعالى منع بلده المحرم وأهل البلد بما صبَّ على أعدائه من الحصباء والتراب، وطهَّر جوار مكة من جَيْف الصرعي بما أرسل عليهم من طير

(١) ديوان النابغة: ٤٢-٤٣.

(٢) ديوان أبي نواس: ٦٩.

(٣) انظر الطبري ٣٠: ١٩٢، وابن كثير ٤: ٥٥٥.

أبائيل تأكلهم.

ثم فيه آية عظيمة على مولد النبي الذي بشرت به الكتب الأولى. وسندكرها الآن.

(١١)

في أكل الطير أصحاب الفيل تصديق لبشارة عظيمة في نبينا ﷺ

ما يؤيد قولنا في أمر الطير ما جاء في مكاشفات يحيى عليه السلام، فإنه بعد ذكر عيسى عليه السلام وأتباعه جاء بذكر خاتم النبيين عليه الصلاة والتسليم، وما يقع بعده إلى يوم القيامة. وقال فيه: إن الله يطعم طيور السماء^(١). وذكرنا في تفسير سورة الماعون أن هاشمًا سنَّ هذه السنة، وكان يسمَّى «مطعم طير السماء». فكان هذا من البشارات على قرب مولد نبينا عليه السلام عند من كان قد علم بما ذكر يحيى عليه السلام في مكاشفاته. وذلك قوله (ص ١٩: ١١-١٩)^(٢):

«ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرسٌ أشهبٌ والجالسُ عليه يدعى أميناً وصادقاً وبالعدل يحكم ويحارب. وعينه كلهب نارٍ وعلى رأسه تيجانٌ كثيرةٌ وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو. وهو متسرِّبٌ بثوب مغموس بدم (أي هو نبي الملحمة). وأيضاً كان ثوبه أحمر حين جاء لفتح مكة) ويدعى اسمه كلمة الله (لعل ذلك زيادة من الناقلين ليجعل هذه الأمور لعيسى عليه السلام، وسائر الأمور أبعد شيء من أحواله، أو لعل الأرواح الطيبات تطلق عليها اسم كلمة الله). وجنودُ السماء كانوا

(١) انظر رؤيا يوحنا اللاهوتي ١٩: ١٧.

(٢) رؤيا يوحنا اللاهوتي.

يتبعونه على خيل بيض لابسين بزاً أبيض ونقياً (كما وقع في بدر). ومن فمه يخرج سيفٌ ماضٍ لكي يضرب به الأمم (أي القرآن الحكيم) وهو سيرعاهم بعضاً من حديد (في ذلك رحمة الرعاة وشدة العدل. والشدة على الكفار ومن استحق الغلظة من أهل الكتاب بعصيانهم، حسبما يفعل الله بالمجرمين ليرجعوا. وهو كما أخبر عنه موسى عليه السلام أن ذلك النبي ليغلظ على العصاة. وصورته خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما) وهو يُدوسُ مَعَصْرَةَ مَحْرَسَخَطٍ وغضبِ الله القادر على كل شيء (كما تراه حين وقف على باب الكعبة خطيباً يوم الفتح، فقال في خطبته: «لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، صَدَقَ وَعَدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. أَلَا كُلُّ مَأْتِرَةٍ أَوْ دَمٍ أَوْ مَالٍ يُدْعَى فَهُوَ تَحْتَ قَدَمِيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا سِدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحَاجِّ» وهكذا في خطبته بعرفة: «أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ» (رواه مسلم) فداس تحت قدميه أمور الجاهلية. وهذه العلامة شرح طويل، ليس هذا محله) وله على ثوبه وعلى فخذيه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. (لعله: «رأس الخلفاء» و«سيد السادات» أو مشابهه) ورأيت ملاكاً واحداً واقفاً في الشمس فصرخ بصوت عظيم قائلاً لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء هلم اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم لكي تأكلي لحوم ملوك ولحوم قواد ولحوم أقوياء ولحوم خيل والجالسين عليها ولحوم الكل حرّاً وعبداً صغيراً وكبيراً).

وبعد ذلك أمور تشبه بحالات النبي الهاشمي، وليس هذا محل ذكره. وإنما بدأت من أول هذه البشارة لكي يتضح مطابقتها لأحوال نبينا ﷺ.

فلما قدم النبي ﷺ هذه دار الدنيا وقربت ولادته دعا الله الطيور لعشائه العظيم. فإن قلت: ألا ترى أن هذه بشارة تقع في آخر الزمان؟ قلنا: بلى، ولكن الله تعالى قدّم مثلها في إبان أمره لتطمئن بما هو الموعود من هلاك أعدائه حين جاؤوا على مدينته المحبوبة، ولتكون تنبيهاً لمن جحد لعله يرجع. وذلك حسب سنة الله في تنبيهه

عباده، كما قال تعالى: ﴿وَلَنذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذَقِّ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (١١) السجدة: ٢١.

(١٢)

أسباب صارفة عن التأويل الراجح

لا يخفى أن التفصيل الذي اشتهر من قصة أصحاب الفيل صار سداً عن التأويل الراجح. فبعد ما دللنا على خطأ ما اشتهر نذكر بعض أسباب هذه الشهرة، وأيضاً ما انضم إليها من أمور آخر مما صرف عن التأويل الصحيح. فإن لكل شيء سبباً، ولا بد من ذكر هذه الأسباب، ليتضح وهنها، وهي ستة.

أما الأول، فإنهم ظنوا أن الخطاب في السورة إلى النبي ﷺ، فلم يمكنهم تأويل كلمة: ﴿تَرْمِيهِمْ﴾ إلى الخطاب، فإن النبي ﷺ لم يكن يرميهم. ولكننا بينا في الفصل الثاني أن الخطاب هاهنا إلى أفراد أهل مكة. وكلمة ﴿تَرْمِيهِمْ﴾ حال عن المجرور في ﴿عَلَيْهِمْ﴾، أو جملة مستأنفة.

والمعنى على الحالية يكون: ألم تر أيها المخاطب كيف أرسل ربك عليهم طيراً أبابيل حال أنت ترميهم بالحجارة؟ وعلى الاستئناف يكون: كنت ترميهم بحجارة، فجعلهم الرب كعصف مأكول. والمآل واحد مع فرق لطيف بين الأسلوبين. فإن الحال تشير إلى إسراع الطير الخاطفة وسرعة هلاكهم برمي الحجارة. والاستئناف يدل على كبر الأثر، فإن حجارة من طين لا يتوقع منها صيرورتهم كعصف مأكول.

ولعل من لم يبارس كلام العرب يستبعد هذين التركيبين من جهة النحو. فنذكر ما سيقال على كلا التركيبين في ذكر السبب الثاني والثالث.

أما الثاني، فعسى أن يتوهم أن الحال إنما تبين هيئة الفاعل أو المفعول، والضمير في ﴿عَلَيْهِمْ﴾ إنما هو مجرور، لا فاعل ولا مفعول. فنقول: إنما مراد النحويين

أنّ الحال يبين هيئة الشيء عند حدوث أمر، والحدوث يعبر عنه بالفعل. فإذا وجدوا الحال عن غير الفاعل أو المفعول فزعوا إلى تقديرات شتى. وحقيقة الأمر أن مجيء الحال عن المجرور ذائع شائع، كما دل عليه القرآن وكلام العرب. قال تعالى: ﴿يَوْمَ نَشَقُّ الْأَرْضَ عَنْهُمْ سِرَاعًا﴾ ق: ٤٤، ف«سراعا» حال عن الضمير المجرور في «عنهم».

وقال امرؤ القيس يصف فرسه:

فلما أجنّ الشمسَ عني غيارها
نزلتُ إليه قائماً بالحضيض^(١)
وأيضاً:

كأنّ سراته لدى البيت قائماً
مداك عروسٍ أو صلاية حنظل^(٢)
وقال الأعشى:

وقيامي عليه غير مُضِيع
قائماً بالغدوّ والآصال^(٣)
وقال لبيد:

باتت وأسبَلُ واكفُّ من ديمةٍ
يروى الخمائل دائماً تسجامها^(٤)
وقال نابغة بني جعدة:

تلاًلاً كالشعري العبور توقّدت
وكانَ عماءٌ دونها فتحسراً^(٥)

(١) ديوان امرئ القيس: ٧٤.

(٢) جمهرة أشعار العرب: ٢٦٦، وانظر شروح المعلقات.

(٣) وجمهرة أشعار العرب: ٣٤٢.

(٤) ديوان لبيد: ٢١٩، وجمهرة أشعار العرب: ٣٦٥، وانظر شروح المعلقات.

(٥) شعر النابغة الجعدي: ٤٢، وجمهرة أشعار العرب: ٧٧٩.

وأيضاً:

وَنَهْنَهُ حَتَّى لَبِسْتُ مَفَاضَةً   مضاعفةً كالنَّهْيِ رِيحٍ وَأَمْطَرَا^(١)
وقال أبو ذؤيب الهذلي:

وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكَ يَوْمٌ مَرَّةً   يُبْكَى عَلَيْكَ مَقْنَعًا لَا تَسْمَعُ^(٢)

ولنكتف بهذا القدر، فإنه كثير جداً.

وأما الثالث، فعلى تأويل ﴿تَرْمِيهِمْ﴾ إلى الاستئناف عسى أن يتوهم أن مقتضى المعنى أن يؤتى بالماضي، و﴿تَرْمِيهِمْ﴾ مضارع. فنقول: نعم، ولكن ﴿تَرْمِيهِمْ﴾ أصله: كنت ترميهم. وحذف الأفعال الناقصة قبل المضارع أسلوب عام، وله مواقع لا يحسن فيها إلا الحذف، كما بيناه في «كتاب الأساليب»^(٣).

وأما هاهنا فنقتصر على بعض الأمثلة من القرآن وكلام العرب. قال تعالى:
﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازٌ مُنْقَلَبٌ
خَاوِبُونَ﴾^(٤) الحاقة: ٧. أي فلو كنت هناك أيها المخاطب لظللت ترى القوم النخ. وقال
متمم بن نويرة:

تقول ابنة العَمْرِيِّ: مالكٌ بعدما   أراك قديماً ناعِمَ الوجهِ أفرعاً^(٤)

أي بعد ما كنت أراك. وقال خِدَاشُ بن زهير بن ربيعة:

(١) شعر النابغة: ٤٦ و ٧٨١.

(٢) جهرة أشعار العرب: ٦٨٥.

(٣) وهو مطبوع.

(٤) جهرة أشعار العرب: ٧٥٣.

فَفَارٌّ وَقَدْ تَرَعَىٰ بِهَا أُمُّ رَافِعٍ   مَذَانِبَهَا بَيْنَ الْأَسْلَةِ وَالصَّخْرِ^(١)
 أَي وَقَدْ كَانَتْ تَرَعَىٰ. وَقَالَ أَعَشَىٰ بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ:
 فَلْتَن شَطَّ بِي الْمَزَارُ، لَقَدْ أَضُدَّ   حَجِي قَلِيلَ الْهَمُومِ، نَاعَمَ بِالِ^(٢)
 أَي لَقَدْ كُنْتُ أَضْحِي. وَقَالَ الْقُطَامِي:
 كَانَتْ مَنَازِلَ مَنَّا قَدْ نَحَلُّ بِهَا   حَتَّى تَغَيَّرَ دَهْرٌ خَائِنٌ خَبِلُ^(٣)
 أَي كُنَّا نَحَلُّ بِهَا. وَقَالَ الْحَطِيبَةُ:
 تَرَكْتُ الْمِيَاءَ مِنْ تَمِيمٍ بِلَاقِعًا   بِهَا قَدْ تَرَىٰ مِنْهُمْ حُلُولًا كَرَكَرَا^(٤)
 أَي بِهَا قَدْ كُنْتُ تَرَىٰ.

فتبين أنه لا إشكال في تأويلنا، سواء جعلت ﴿تَرَمِيمِهِمْ﴾ حالاً أو استئنافاً. ولا بأس باحتمال تركيبين عند اتحاد المعنى.

وأما الرابع، فإن رمي الطير الحجارة كان أعجب إلى النفوس وأبين خرقاً للعادة، فاشتهر بين الناس. فإن الجمهور يخشون على العجائب صمًا وعمياناً، ويظنون البحث عنها والأخذ بأوثق الروايات فيها خلاف التقوى. وقد علمت أن المعجزة لا تلتزمها النكارة والندرة، بل الحمل على النظائر أولى. وقد علمنا أن موسى عليه السلام ذرا الرماد بيده، ومحمد عليه الصلاة والسلام رمى الحصباء إلى وجوه الكفار بيده؛ ومع

(١) المرجع السابق: ٥٢٤.

(٢) جمهرة أشعار العرب: ٣٢٥.

(٣) جمهرة أشعار العرب: ٨٠٥.

(٤) ديوان الحطيبية: ١٨٥.

ذلك كانتا آيتين عظيمتين. وقد بينا أن الخوارق تنزل تحت حجاب.

وأما الخامس، فإن بعض الذين شاهدوا الواقعة ذكروا الطير والحجارة معاً، فتوهم بعض السامعين أن الطير هي التي رمت. ويمكن أيضاً أن بعض الشاهدين أنفسهم لم يفهموا إلا أن الطير رمتهم، فذكروا حسبما ظنوا. وعذرهم بين، فإن رمي أهل مكة لم يكن جديراً بما رأوا من الآثار على الأعداء، فأيقنوا برمي من السماء. ولم يروا في السماء إلا طيراً أبابيل، فنسبوا هذا الرمي إليهن. ثم من سمع بهذه الرواية حمل الآية عليها. ولا شك أن حمل ذلك على رمي من السماء في حجاب رمي العرب أولى، كما مر في الفصل الثامن.

أما السادس، فإن الوضاعين افتروا أخباراً كاذبة فيما جرى بين أبرهة وعبد المطلب. واعتمد عليها المفسرون مع غاية وهنها من جهة السند والدراية، كما مر، لعدم مبالاتهم بالتنقيب في القصص. فلما ركز في قلوبهم أن أهل مكة فرُّوا عن حماية الكعبة إلى شعف الجبال متحرزين عن جيش أبرهة صار ذلك سداً عن حمل ﴿تَرْمِيهِمْ﴾ على الخطاب. ولم يبق لهم إلا أن يقولوا بأنَّ فاعل ﴿تَرْمِيهِمْ﴾ هو الطير.

وأما السابع، فإن كلمة: ﴿تَرْمِيهِمْ﴾ متصلة بكلمة: ﴿طَيْراً أَبَابِيلَ﴾ (٢) ، فتبادر إلى أفهامهم أن ضمير الفاعل راجع إلى الطير، وترك المتبادر إنما يقع بعد النظر والتأمل. وإنما يتجشمون التأمل إذا رأوا إشكالاً ظاهراً، وليس هاهنا إشكال ظاهر، فاشتهر هذا التأويل، مع بعده بعد النظر في الأمور والتأمل فيها. هذا، والله تعالى أعلم.

(١٣)

بيان معنى الرمي بالحجارة،

وتمهيد للنظر في أصل رمي الجمار بمنى

اعلم أن الرمي بالحجارة والتراب في وجوه الأعداء هو إظهار اللعنة والدعاء عليهم. ولذلك حين رمى النبي ﷺ الأعداء بالحصباء، قال: «شاهت الوجوه»، كما يقال: «قبح الله وجهك» في موقع اللعن. وتقول العرب: «بينهم قذيفي»، أي سباب ورمي بالحجارة. ولذلك يسمّى قذف المحصنات قذفاً. بل «اللعن» نفسه مأخوذ من «رمي الحجارة. فإنه في أصل معناه: الطرد^(١)»، كما ترمي الكلب بالحجر فتطرده.

وكانوا يظهرون اللعنة برمي الحجارة من قديم الزمان. فتجده في الإسرائيليين أيضاً، كما جاء في السفر الثاني لسموئيل (١٦: ٥-١٤): «ولما جاء الملك داود إلى بحوريم إذا برجل خارج من هناك من عشيرة بيت شاول (طالوت) اسمه شمعي بن جيرا. يسبُّ وهو يخرج ويرشق بالحجارة داودَ وجميع عبيد الملك داود وجميع الشعب وجميع الجبابرة عن يمينه وعن يساره. وهكذا كان شمعي يقول في سبِّه اخرج اخرج يا رجل الدماء ورجل بليعال. قد ردَّ الربُّ عليك كلَّ دماء بيت شاول الذي ملكت عوضاً عنه وقد دفع الرب المملكة ليد أبشالوم ابنك وها أنت واقعٌ بشركٍ لأنك رجل دماء. فقال أبيضايُّ بن صُرويةَ للملك لماذا يسبُّ هذا الكلب الميت سيدي الملك دغني أعبّر فأقطع رأسه. فقال الملك مالي ولكم يا بني صروية. دعوه يسبُّ لأنَّ الربَّ قال له سبِّ داودَ ومن يقول لماذا تفعل هكذا. وقال داود لأبيضاي وجميع عبيده هو ذا ابني الذي خرج من أحشائي يطلب نفسي فكَمَّ بالحري الآن بنياميني. دعوه يسبُّ لأنَّ

(١) انظر مجاز القرآن ١: ٤٦، وتفسير الطبري ٢: ٣٢٨، واللسان.

الربَّ قال له. لعل الربَّ ينظر إلى مذلتني ويكافئني الربُّ خيراً عوضَ مسبَّته بهذا اليوم. وإذ كان داود ورجاله يسرون في الطريق كان شمعي يسير في جانب الجبل مقابله ويسبُّ وهو سائر ويرشق بالحجارة مقابله ويذري التراب. وجاء الملك وكل الشعب الذين معه وقد أعيوا فاستراحوا هناك».

إنما الاستناد بأول هذا الكلام وآخره، وأوردته بأجمعه لفوائد. ويُشبه ذلك ما وقع بالنبي ﷺ وأصحابه من مِرْبَعِ بن قَيْظِي الأعمى المنافق وهم ماؤون إلى أحد. فلما كانوا عند حائط له وسمع حسَّهم قام يمشو التراب في وجوههم. فابتدره القوم ليقتلوه. فنهاهم رسول الله ﷺ، وقال: لا تفعلوا، فهذا الأعمى البصر الأعمى القلب، ومضى^(١).

ولذلك جعل الله الرجم أسوأ القتل، فجعلها لكبار الذنوب. ولذلك ترى في التوراة جعل الرجم للعقوق والغلول، ليضم اللعنة بالعذاب. ولذلك ترى قوم لوط عذبهم الله بمطر الحجارة.

فهكذا هاهنا عذب هؤلاء الظالمين برمي الحجارة ليدل على كونهم ملعونين. وإنما كبر هذا الإثم منهم، لأنهم بادعائهم النصرانية كانت حرمة هذا البيت واجبة عليهم لكونه بناء إبراهيم عليه السلام، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيًا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١١٤) البقرة: ١١٤.

ولذلك رمى الله الكفار بيدر لمنعهم المسلمين عن الصلاة عند البيت. ومن هاهنا «الرجيم» جاء وصفاً للشيطان. فإن الرجم هو الرمي بالحجارة، وإنما صار ذلك

(١) انظر سيرة ابن هشام ٢: ٦٥.

وصفاً، لما أنه أكبر الملعونين، ولما طرده الله تعالى من الجنة لعصيانه وعتوه، فقال تعالى: ﴿قَالَ فَأَخْرِجْهَا فَإِنَّكَ رَاجِعٌ ﴿٣٤﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾﴾ الحجر: ٣٤-٣٥. ففسر «الرجيم» بما وضعه بين الإخراج واللعنة.

ولما كان الشيطان رأس الملعونين تبادر إلى الأذهان أن رمي الجمار عند الوقوف بمنى هو على الشيطان، فنشأت قصة مكره بإبراهيم عليه السلام. والآن ننظر بتوفيق الله تعالى في أصل هذا الأمر.

(١٤)

أصل سنة رمي الجمار

قد دلّت الأمارات الكثيرة على أن رمي الجمار بمنى كان تذكرةً لرمي أصحاب الفيل. ولكن الروايات الضعيفة ضربت أسداداً دونه.

قال الزمخشري: «روي أنه (أي الكبش) هرب من إبراهيم عليه السلام عند الجمرة، فرماه بسبع حصيات حتى أخذه، فبقيت سنة في الرمي. وروي أنه رمى الشيطان حين تعرض له بالوسوسة عند ذبح ولده»^(١).

وروى ابن جرير أيضاً عن ابن عباس إفلات الكبش وأن إبراهيم عليه السلام رماه بسبع حصيات إلى الجمرة الأولى، ثم إلى الوسطى، ثم إلى الكبرى^(٢). ومع ذلك روى ابن جرير عن علي رضي الله عنه أن إبراهيم عليه السلام وجد الكبش مربوطاً بسمرة في ثبير^(٣).

وهذا الذي رواه عن علي رضي الله عنه موافق لما جاء في التوراة: «فرغ إبراهيم عينه

(١) الكشاف ٣: ٣٠٨.

(٢) انظر تفسير الطري ٢٣: ٥٦.

(٣) المرجع السابق ٢٣: ٥٥.

ونظر وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش»^(١). ولا شك أن هرب الكبش لا أصل له.

وروي أيضاً أن آدم عليه السلام رمى إبليس عند الجمرة.

هذا، ولم أجد في صحاح الأخبار ذكراً من سبب سنّة رمي الجمار. فلو ثبت فيه شيء من طريق الخبر لأخذنا به وقوّرت به العينان، ولكنه لم يثبت. وأمر الدين ليس بهيّن. وقال النبي صلى الله عليه وآله: «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع»^(٢).

فعمدنا إلى طريق الاستنباط، فإنّ المستنبط من الصحيح الثابت أولى بالصواب من الصريح الذي لم يثبت. وقد ندب الله تعالى كثيراً إلى التفكير وتوسّم الدلائل، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُمَّتٍ سَمِعِينَ﴾ (٧٥) ﴿الحجر: ٧٥﴾. فالآن نذكر وجوه استنباطنا، والله تعالى أعلم بحقائق الأمور.

الوجه الأول: أنّ الحج ومناسكه كان أمراً قديماً، وبقي متصلاً من عهد إبراهيم عليه السلام، واقتدت به العرب كلهم. وكثر ذكره في كلامهم قبل الإسلام إجمالاً وتفصيلاً. فذكروا الإحرام، والاستلام، والطواف، وطير الحرم، وكون الصفا والمروة من شعائر الله، وسوق الهدي إلى منى، والنحر، وزيارة عرفة، والوقوف عند منى ثلاثاً. والشواهد على ما سردنا مذكورة في تفسير سورة آل عمران، فلا نعيدها. وإنما المقصود هاهنا أننا لا نجد في كلام العرب قبل الإسلام ذكر رمي الجمرات، فالأقرب أنه أمر جديد، ولم يكن إلا بعد واقعة الفيل. وأبقاه الإسلام، لما فيه تذكّار نعمة عظيمة وآية بينة من الله تعالى، فجُعِلَ من الحجّ، وحُصِّصَ بالتكبير وذكر الله تعالى. وذلك هو

(١) سفر التكوين ٢٢: ١٣.

(٢) رواه مسلم في مقدمة الصحيح، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

المقصود منه، كما روي عن عائشة رضي الله عنها^(١).

الثاني: أن أصحاب الفيل رُمُوا بموضع رمي الجمرات.

وبيان ذلك أن الجمرات ترمى في موضع من «المحصَّب». و«المحصَّب» من منى. في لسان العرب^(٢): «قال الأصمعي: المحصَّب: حيث يُرمى الجمار. وأنشد:

أقام ثلاثاً بالمحصَّبِ من منى   ولَمَّا يَبِينُ لِلنَّاعِجَاتِ طَرِيقُ^(٣)

وقال الراعي:

ألم تعلمي يا ألام النَّاسِ إنني   بمكة معروفٌ وعند المحصَّبِ^(٤)

يريد موضع الجمار».

ونجد هكذا في قول عمر بن أبي ربيعة:

نظرتُ إليها بالمحصَّبِ من منى   ولي نظراً لولا التَّحَرِّجِ عَارِمُ^(٥)

وإنما سُمِّيَ الموضعُ محصَّباً، لكثرة الحصباء فيه. في لسان العرب^(٦): «حصَّب

(١) أخرج الحاكم في صحيحه عن عائشة أنها قالت: أفاض رسول الله ﷺ من آخر يومه حين صلَّى الظهر، ثم رجع، فمكث بمنى ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كلَّ جمره بسبع حصيات يكبِّرُ مع كل حصاة، ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع، ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها. (المؤلف).

(٢) لسان العرب (حصب).

(٣) البيت لحميد بن ثور الهلالي. انظر ديوانه: ١٦٨ (تحقيق محمد شفيق البيطار، الكويت).

(٤) ديوان الراعي: ١٦.

(٥) ديوان عمر بن أبي ربيعة: ٢٠٧ (تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد).

(٦) اللسان (حصب).

الموضع: ألقى فيه الحصى الصُّغَارَ وَقَرَّشَهُ بالحصباء. وفي الحديث^(١) أَنَّ عمر رضي الله عنه أمر بتحصيب المسجد.

وقد علمنا من غير شك أن أصحاب الفيل رموا بجنب المحصب. قال نُفَيْل، وقد شهد الواقعة:

رَدِينَةٌ لَوْ رَأَيْتِ وَلَنْ تَرِيه
لَدَى جَنْبِ الْمُحَصَّبِ مَا رَأَيْنَا^(٢)

في أبيات مرّت في الفصل العاشر. فكان رمي أصحاب الفيل بقرب موضع رمي الجمار.

وقد ذكروا أنهم رُموا ببطن «محسّر»^(٣). وقالوا: إنما سمي «محسّراً» لما حَسَرَ فيه فيلهم^(٤). و«محسّر» بين المزدلفة ومنى^(٥). ويؤيد ذلك أمور. ففي الصحاح أن النبي صلى الله عليه وآله أفاض من المزدلفة وعليه السكينة، وأمرهم بالسكينة، ولكنه أوضع في وادي محسّر (راجع صحيح الترمذي ومسلم وغيرهما)^(٦). وقالت العلماء في سبب ذلك أَنَّ محسّراً كان محل عذاب أصحاب الفيل^(٧). ويؤيد ذلك ما رواه الشافعي رحمه الله في

(١) النهاية في غريب الحديث (حصب).

(٢) ابن هشام ١: ٤٥.

(٣) قال ابن القيم: «هناك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله علينا» زاد المعاد ١: ٢٢٨.

(٤) انظر زاد المعاد ١: ٢٢٨.

(٥) قال ابن القيم: «ومحسّر برزخ بين منى وبين مزدلفة» زاد المعاد ١: ٢٢٨.

(٦) في الترمذي عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله أوضع في وادي محسّر. وزاد فيه بشر: «وأفاض من جمع وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة»، كتاب الحج باب ٥٥ رقم الحديث: ٨٨٦. «من جمع» أي من المزدلفة. انظر تحفة الأحوذى ٣: ٦٢٩. وجاء في مسلم.

(٧) انظر زاد المعاد ١: ٢٢٨.

كتاب الأم وغيره أن عمر رضي الله عنه كان يجرّك في بطن محسّر ويقول:

إليك تعدو قَلِقًا وضيئها مخالفاً دينَ النصارى دينُها^(١)

فالمراد من هذا القول: يا رب إني أسعى إليك، كما يسعى العبد إلى سيده، وكانت السكينة أولى بي - كما علمنا في قوله تعالى: ﴿فَأَسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ الجمعة: ٩ - ولكنني الآن أوضعتُ ناقتي لأخرج سريعاً من هذا الوادي الذي أهلكت فيه النصارى إذ جاؤوا لكي يهدموا بيتك. فأشار إلى سببين لإيضاعه الناقه: الأول أن الخروج سريعاً من محل العذاب أولى بالتقوى. والثاني أن أصحاب الفيل حُبسوا في هذا المحل، ففي الإسراع مخالفتهم. وإنما نسب هذا الأمر إلى الناقه على طريق المجاز، كما هو ظاهر.

والإسراع في محسّر سنة مشهورة^(٢)، ولذلك لا ينبغي الوقوف بمحسّر. في الموطأ: «أنّ المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسّر»^(٣).

وقال الشافعي رحمه الله: «لا يبيت أحد من الحاج إلا بمنى، ومنى ما بين العقبة، وليست العقبة من منى إلى بطن محسّر، وليس بطن محسّر من منى»^(٤).
وفي صحيح مسلم: إن محسراً من منى^(٥).

(١)

(٢) كما جاء في زاد المعاد: «فلما أتى بطن محسّر حرك ناقته وأسرع السير. وهذا كانت عادته في الموضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه» ١: ٢٢٨.

(٣) الموطأ، باب الوقوف بعرفة والمزدلفة (٧٧٢).

(٤) كتاب الأم ٢: ٢٣٦.

(٥) كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاجة التلبية... (١٢٨٠).

وعلى كل حال فبطن محسر متصل بمنى.

ولما كان جيش أبرهة بمحسر، وكانوا يأتون إلى مكة، فلا بد أن تكون مقدمة هذا الجيش بالمحصب الذي يرمى فيه الجمرات. فإن صح ما ذكرنا فالأقرب أن الجمرات علامات لمقدمة جيش أبرهة، أو لفيلته التي رماها المدافعون عن مكة. فأنزل الله تعالى عليهم الحجارة من السماء.

الثالث: أنه من الثابت المتفق عليه أن النحر تذكارة لسنة قربان إبراهيم عليه السلام بابنه، فلو كان أصل الرمي، كما زعموا، رمي الشيطان لكان النحر في اليوم الثالث أو الرابع بعد الفراغ عن رمي الجمرات. ولكن النحر يقع في اليوم الأول من أيام الرمي. فلماذا يرمي الشيطان في اليوم الثاني والثالث، وقد طرده إبراهيم عليه السلام قبل ذلك، وقرب ابنه، واستراح من مكروه؟

أما أصحاب الفيل فلما رموا أول يوم وأصيبوا وحبسوا عن التقدم رجع الحجاج إلى رحالهم ومواقفهم بمنى، وشكروا الله ونحروا وكبروا. ثم لما لم يئس أبرهة كل اليأس، وتشجع، وأراد الخروج إلى مكة في اليوم الثاني = رمى الحجاج جيشه مرة أخرى. وهكذا في اليوم الثالث حتى فلّوا وولّوا بين هالك صريع وسالك سريع.

والرابع: أنه في اليوم الأول من أيام الرمي لا ترمى إلا الجمرة التي تلي العقبة، وهي أقرب الجمرات إلى مكة. ولا يتعرض في هذا اليوم للجمرتين: الدنيا والوسطى. وهذا أحسن مطابقة لحال تقدّم أصحاب الفيل إلى مكة في اليوم الأول، فإنهم لما أصيبوا في ذلك اليوم دخلهم الفشل، وتشجعت العرب فمنعواهم وراء المقام الأول.

والخامس: أن الجمرة التي تُرمى في اليوم الأول هي أكبرهن، وهذا أحسن مطابقة لحال الجيش. فإنهم لما أصيبوا وضعفوا قلّ عدد المتقدمين منهم. وأما الشيطان فهو الذي تراءى لإبراهيم عليه السلام في اليوم الأول، فبعيد أن تكون علامته متفاوتة في

الحجم.

والسادس: أنه بعد الرمي في اليوم الأول والثاني استقبال إلى الكعبة ووقوف ودعاء طويل، ولا وقوف بعد الرمي في اليوم الثالث^(١). فلو كان الرمي على الشيطان لم يكن هذا الاهتمام بالدعاء في اليومين وتركه في الثالث. فإن إبراهيم عليه السلام قد كان صمّم العزم ولم ير في نفسه ضعفاً، ورميه الشيطان لو وقع لم يكن إلا استحقاراً به ولعنناً عليه. وأما إذا جعلنا الرمي على جيش أبرهة فإنه كان جيشاً عظيماً زهاء ستين ألفاً، كما روي^(٢). فالتضرع إلى الله تعالى وطلب النصر منه على هذا الجيش أقرب إلى المعقول. وقد ذكروا أن عبد المطلب دعا الله تعالى للنصر على أصحاب الفيل، كما مرّ في الفصل العاشر. فعلى هذا نرى أنّ أصحاب الفيل لما هربوا، ومزّقوا كلّ ممزّق في اليوم الثالث أمسك أهل الحج عن الدعاء عليهم.

والسابع: ما يدل عليه كلمة «الجمرة»، فإنّ العرب أبصر الأمم في تسميتهم الأشياء. ولذلك ذكروا في تسمية الجمرات وجوهاً. في شرح الزرقاني للموطأ تحت رمي الجمار:

«جمع جمرة وهي اسم لمجتمع الحصى. سميت بذلك لاجتماع الناس بها. يقال تجمّر بنو فلان إذا اجتمعوا. وقيل: إن العرب تسمي الحصى الصغار جماراً، فسمّيت ذلك تسميةً للشيء بلازمه. وقيل: لأن آدم أو إبراهيم لما عرض له إبليس فحصبه جمر بين يديه أي أسرع، ذكره في الفتح. وقال الشهاب القرافي: الجمار اسم للحصى لا للمكان، والجمرة اسم للحصاة. وإنما سمي الموضع جمرةً باسم ما جاوره وهو اجتماع

(١) لا يشرع الوقوف عند جمرة العقبة في الأيام الثلاثة.

(٢) انظر قول عبد الله بن الزبير في سيرة ابن هشام ١: ٤٩.

الحصى فيه»^(١).

فالوجه الذي ذكره أولاً هو أقرب إلى الصواب، ولذلك قدّمه. في لسان العرب^(٢): «الجمرة: القبيلة لا تنضمُّ إلى أحد. وقيل: هي القبيلة تقاتل جماعة قبائل فيكون فيها ثلاث مئة فارس أو نحوها. والجمرة ألف فارس».

أيضاً فيه: «الجمرة: اجتماع القبيلة الواحدة على من ناوأها من سائر القبائل. ومن هذا قيل لمواضع الجمار التي تُرمى بمنى: جمرات، لأن كل مجمع حصي منها جمرة. وهي ثلاث جمرات. وقال عمرو بن بحر: يقال لعَبَسٍ، وَضَبَّةً، وَنُمَيْرٍ «الجمرات». وأنشد لأبي حية النميري:

لنا جَمَرَاتٌ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ مِثْلُهَا   كَرَامٌ وَقَدْ جُرِّبْنَ كُلَّ التَّجَارِبِ
نُمَيْرٌ وَعَبَسٌ يُتَّقَى نَفْيَانُهَا   وَضَبَّةٌ قَوْمٌ بِأَسْهُمٍ غَيْرُ كَاذِبٍ

وفيه أيضاً: «في حديث عمر: لألْحِقَنَّ كُلَّ قَوْمٍ بِجَمْرَتِهِمْ، أي بجماعتهم التي هم منها. وأجروا على الأمر وتجمروا: تجمّعوا عليه وانضمّوا».

فهذه الأقوال مع بعض الاختلاف فيها تدل على أن الجمرة اسم لجماعة مستقلة لم تنضمَّ إلى أحد من القبائل لاعتمادها على قوتها وبأسها. فعلى هذا نقول: إن جيش أبرهة كانت أولى بهذا الاسم، فإنها جاءت مخالفةً لجميع العرب ولم تنضمَّ إلى أحد من القبائل. والجمرات عند منى لما كانت علامةً لهم سُمّيت بذلك الاسم.

والثامن: أنهم يذكرون أن أبا رغال الذي صار دليلاً لأصحاب الفيل كان رُمي في هذه الواقعة وهلك، فكانت العرب ترحم قبره. في معجم البلدان في ذكر

(١) شرح الزرقاني ٢: ٤٩٠ (طبعة دار الكتب العلمية، ١٤١١).

(٢) انظر كلمة (جمر).

المغمس: «موضع قرب مكة في طريق الطائف مات فيه أبو رغال، وقبره يُرجم لأنه كان دليل صاحب الفيل، فمات هناك»^(١). وقيل غير ذلك في سبب رجم قبره.

فإن صح ما ذكروا فهذا نظير لرجم أصحاب الفيل، وحمل الأمور على النظائر أولى. وإنما تُرك رجم قبر أبي رغال لأن الإسلام ترفع عن رجم القبور، ولأن رمي الجمرات يكفي تذكراً لتلك الواقعة. ذلك، والله تعالى أعلم.

(١٥)

أثر هذا التأويل في القلوب عند عمل رمي الجمار

إن صح ما ذكرنا من أصل سنة رمي الجمار - سواء كان الرمي من الطير أو من العرب - بعد أن كان على أصحاب الفيل أعداء مكة والمركز الإبراهيمي منبع التوحيد والدين الحنفي - فلا بد أن تكون نيتنا عند أداء هذا المنسك وعند الدعاء بعد الرمي غير ما هي تكون إذا توهمنا أننا نرجم الشيطان الذي رماه إبراهيم عليه السلام أو الكبش الذي ذبح فدية لإسماعيل عليه السلام. والآن نذكر الفرق بينهما ببعض التفصيل.

(ألف) الذي يرى في رميه أنه يرمي الشيطان لا يُحسُّ بداعية قويّة خاصة. فإنه يعلم أنه إنما يرمي بحصياته حجراً، ولا يرجو بذلك أنه ينجو به عن مكر الشيطان ويُبعده عن نفسه لمدة، أو أن ذلك أشدُّ تأثيراً من تلاوة المعوذتين أو حوقلته أو التأذين، فلا يجد عند ذلك موقعاً خاصاً، ولا في نفسه عاطفةً قويّةً كسائر ما يجد عند مشاعر الحج. وأبعد منه ما يروون من إفلات الكبش، وأن هذا الرمي تذكّار لرمي ذلك الكبش، فهذا في غاية السخافة مع كذبه، كما بيّناه في أول هذا الفصل.

وأما إذا علم أنه يتذكر برميهِ هذا نصرَةَ الله التي خصَّها لأهل هذا البيت، وأنه تعالى ضلَّل كيدهم وبتَّدَّ جمعهم فإنه يتذكر أمراً عظيماً، ويجمع همته، ويرى أن الله تعالى قادر أن ينصرهم على أعدائهم - مع ضعف السبب والعدة - بجنوده الخاصة، فيزدادون توكلًا على ربهم واعتصاماً بفضله ورجاءً لرحمته. ويرون أنفسهم مجاهدين في سبيله مقاتلين لا بالسلاح، بل بمحض الهمة وقولهم: «الله أكبر» على قذف كل حصاة.

(ب) ثم إنهم إذا قاموا للدعاء بعد الرمي لم يخرجوا عن تلك الحال، بل دعوا الله دعاء المجاهدين، وتجتمع همُّ جميعهم على أمر واحد. والدعاء إذا كان من جماعة عظيمة على أمر واحد توجه إليه عناية الرب تعالى، كما ترى في صلاة الجماعة وصلاة الاستسقاء. وكان هذا الدعاء تضرعاً إلى الله فيخرجون به من الذين يتكلمون على محض جمع الهمة على أمر ما، كأصحاب السحر وعبدة الأوثان. فيكون هذا الدعاء إتماماً وتصحيحاً للنية التي رَمَوْا بها الجمار.

(ج) تذكرة تهدي إلى كون الحج كله من الجهاد

ذبح البهيمة علامة ذبح النفس، والأضحية فدية، وحقيقة الجهاد هي ذبح النفس وإنقاذها من النار. ثم هذه رحلة الحجاج، وحلولهم ليلاً، ووقوفهم نهاراً، وصلاتهم صلاة المستعجل = كلُّ ذلك أشبه شيء بتمرين عسكري. ومن حجَّ يتيقن أن هذا لا يصلح إلا تحت قائد عسكري. كأنَّ حالة الحجاج في هذه المنازل تنادي جهاراً إلى ضرورة نظم عسكري.

وهذا كما ترى موسى عليه السلام أخرج بني إسرائيل، فكان ارتحالهم وقيامهم على قواعد عسكرية. وترى هناك موسى عليه السلام كالقائد العظيم الذي يجلس أحياناً لفصل الخصومات، وأحياناً يقود العسكر على نظام، ويحلّم على نظام.

فإذا صحح المسلمون نياتهم للجهاد، وكابدوا مشقة هذا التمرين، فكأنهم أشهدوا على تهيئتهم لذلك إذا دُعوا إليه. وأين في نية رمي الشيطان هذه الحكمة؟

فإن قلت: إن هذا رأي مبتدع، لم نسمع ولم يخطر ببالنا أن الحج له أدنى مناسبة بالجهاد، بل هو التعبد المحض والبعد عن الحرب، ولذلك أُمرُوا بقوله: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ البقرة: ١٩٧، وإنما هو لذكر الله والطواف لبيته. قلنا: إن كشف هذا يستدعي فصلاً مستقلةً في بيان حقيقة الحج، وله موضع أولى به من هذا.

هذا آخر ما تيسر لنا ذكره في تفسير هذه السورة. والحمد لله رب العالمين، والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين.

تفسير

سورة الكوثر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَى الْكَوْثَرِ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْصِرْ ﴿٢﴾ إِنَّكَ شَانِئُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾

﴿٢﴾

(١)

عمود السورة وربطها بما قبلها وبما بعدها

قد مرَّ في تفسير السورة السابقة أنها نزلت في ذكر الذين كبرت خيانتهم في ولاية الكعبة، لما أنهم أفسدوا الحج ومناسكها وأبطلوا حقيقة الصلاة والنحر بإبطال التوحيد والمواساة بالمساكين، فباؤوا بالويل واللعنة، وحُقَّ لهم أن يسلبهم الله هذا الخير ويعطيه من استحقَّه حسب سنته، كما قال: ﴿وَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾ ﴿٣٨﴾ محمد: ٣٨. وكان الله تعالى ينزع ولاية الكعبة عن الخائنين. فهذه السورة بشرَّ الله تعالى نبيَّه بأنه اصطفاه وأُمَّته لولاية بيته المحرَّم، ومسكن خليله وذريته التي يبارك بها الأمم، كما جاء في التوراة. ولذلك سمَّى الله تعالى هذا البيت: ﴿مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٦﴾ آل عمران: ٩٦.

ولا شك أن هذا العطاء هو الفوز الأكبر والخير الكوثر. وهو الضمان للحوض الكوثر الذي يعطيه الله تعالى في الآخرة. فموضع هذه السورة بالتي قبلها كموقع ذكر النعمة بعد النعمة، والعطاء بعد السلب، والمستخلفين بعد المهلكين. وذلك أسلوب عام في القرآن.

ذلك، ولما كانت السورة التالية في إعلان الهجرة من جوار بيته حسنَ في نظم الكلام تقديم سورة التبشير والتسلية، ليدلَّ القرآنُ بنظمه على أن الله تعالى قضى باليسر قبل العسرة وإن كان وقوعه بعدها. فترى أن إعلان الهجرة الذي تضمنته سورة الكافرون وُضِعَ بين سورتي التبشير، أعني سورة الكوثر، وسورة النصر.

ثم لما كانت هذه السورة بشارةً للنبي بكثرة أحبائه، وبقطع أعدائه عن بركات الكعبة جاءت سورة الكافرون بياناً لأصل هذه المقاطعة، وهو التوحيد الذي بُني عليه هذا بيت الله الواحد.

فهذا إجمال القول في عمود السورة وربطها. وأما الاطمئنان بها ذكرنا فيرجى من تفصيل يتبعه.

(٢)

تفسير كلمة «كوثر» وتأويلها

اعلم أن تأويل هذه السورة مخبوء تحت كلمة «كوثر». فالأولى أن نبحت أولاً عن معناها. وقد اختلف فيه أقوال السلف رحمهم الله، فلا بدّ من بسط الكلام حتى يتبين القول الراجح والتأويل الواضح. والله تعالى هو الموفق للسداد.

لا يخفى أن «الكوثر» مبالغة الكثير. فهو ذو كثرة عظيمة وبركة وثروة. فإنّ الكُثر هو الثروة. وقد سمّوا به الرجال، كما سمّوهم بكثير وكثير. وترى استعماله على طريق الصفة في قول لبيد:

وصاحبٍ ملحوبٍ فجِئنا بموته   وعند الرِّداعِ بيتٌ آخرَ كوثرٍ^(١)

وفي قول أمية بن أبي عائذ الهذلي:

يحمي الحقيق إذا ما احتدم   من حمحم في كوثر كالجلال^(٢)

فاستعمل الصفة بتقدير الموصوف، أي في غبارِ كوثر. وقد جعلوا منه فعلاً،

(١) ديوان لبيد: ٥٢.

(٢) شرح أشعار الهذليين: ٥٠٤.

كما قال حسان بن نُشْبَة:

أبوا أن يُبيحوا جارَهم لِعَدُوِّهم   وقد ثار نَقْعُ الموتِ حتى تكوثر^(١)

فالكوثر هاهنا من جهة اللسان محتمل لثلاثة وجوه من التأويل:

الأول: أنه منقول إلى الاسمية، فصار مختصاً بشيء سَمَّاه الله تعالى بالكوثر.

والثاني: أنه صفة قُدِّر موصوفها، فصار له بعض التخصيص، كقولهم «مُرْدٌ

على جُرْدٍ»^(٢) أي رجال مُرْدٌ على خيلٍ جُرْدٍ. وكقوله تعالى: ﴿وَالذَّارِبَاتِ﴾ أي الرياح

الذاريات، و: ﴿ذَاتِ الْوَجِّ وَدُسْرٍ﴾ القمر: ١٣، أي فلك ذات ألواح ودرس. وهذا

كثير في القرآن وكلام العرب، ولكنه لا يوجد إلا إذا كانت الصفة خاصةً بالموصوف،

فيفهم من ذكر مجرد الصفة، أو دلَّت على الموصوف قرينة أخرى.

والثالث: أنه وصف باقٍ على عموم معناه كأسماء الصنف التي تقع على

القليل والكثير، ولا تختص. وحينئذ يكون من جوامع الكلم، ويحتمل كل ما كان فيه

خير كثير، ويُحتمل حسب القرائن على بعض الأفراد.

واعلم أن أصل ما نتمسك به في تأويل «الكوثر» هو نظم السورة، وموقع

آياتها، ورباط معانيها، وحسن تأويلها، كما يتبين لك من النظر في الفصول التي بعد

الفصل السابع. وأما ذكر الوجوه الأخر، وتطبيق الروايات، فلرفع الشكوك عن قل

اعتناؤه بمحاسن النظم ومعاني التأويل. وبعد ذكر هذا التمهيد نذكر أقوال السلف

في تأويل «الكوثر».

(١) شرح الحماسة للمرزوقي: ٣٣٨.

(٢) ومنه قول عمرو بن معد يكرب الزبيدي من قصيدة له في الأصمعيات: ١٢٩:

ومُرْدٌ على جُرْدٍ شهدتُ طرادَها   قبيلَ طلوعِ الشمسِ أو حينَ ذرَّتْ

(٣)

أقوال السلف في تأويل الكوثر

ذكر ابن جرير رحمه الله في تأويل «الكوثر» ثلاثة أقوال:

الأول أنه نهر في الجنة. وروى ذلك عن عائشة رضي الله عنها، وابن عباس، وابن عمر، وأنس رضي الله عنهم أجمعين، وعن مجاهد، وأبي العالية رحمهم الله.

والثاني أنه الخير الكثير. وروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، وعن سعيد بن جبير، وعكرمه، وقتادة، ومجاهد رحمهم الله.

والثالث أنه حوض في الجنة. وروى ذلك عن عطاء رحمه الله ^(١).

ولا أرى فرقاً بين القول الأول والثالث، وسمي بالحوض في الموقف، وبالنهر في الجنة ^(٢)، فإن ذلك الحوض من ذلك النهر الجاري.

ثم روى عن عكرمة، الذي قال إنه الخير الكثير، أيضاً أنه النبوة. وفي رواية أنه القرآن، وأنه الحكمة، وأنه الإسلام ^(٣).

واختار ابن جرير رحمه الله بعد ذكر هذه الروايات أنه اسم نهر في الجنة معتمداً على روايات عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتجشم للتطبيق بين هذه الأقوال، مع أن القائل بالقول الثاني هو القائل بالقول الأول. وكذلك منهم من قال بالقول الثاني ثم قال: تارة إنه القرآن والحكمة، وتارة: إنه الإسلام والنبوة.

(١) انظر تفسير الطبري ٣٠: ٢٠٧-٢٠٨.

(٢) انظر الطبري ٣٠: ٢٠٧-٢١٠، وابن كثير ٤: ٥٦٠-٥٦٢.

(٣) الطبري ٣٠: ٢٠٨.

ثم يعلم من الروايات أنهم كانوا يعلمون أنّ الكوثر نهر في الجنة، وقد أخبر به النبي الكريم ﷺ، وعرفه لهم، فكيف يختلفون بعد العلم؟ لاسيما هذا حبر الأمة وترجمان القرآن، وتلميذه عكرمة. فلا بدّ من التأمل في كلامهم ليتخلص لنا لباب الحق خالياً عن التعسف.

(٤)

مأخذ أقوالهم وأنّ مرجعها إلى أمر جامع

اعلم أنّ من أراد من الكوثر هاهنا نهراً في الجنة أو حوضاً في الموقف فقد جعله اسماً منقولاً عن الوصفية، واعتمد فيه على ما أخبر النبي ﷺ عن الكوثر الذي يعطيه الله في الآخرة.

ومن أراد أنه «الخير الكثير» إما بتقدير الموصوف، وهو «الخير»، فإن الموقع موقع ذكر النعمة، وإما بجعل الصفة نفسها خيراً كثيراً، ومألها واحد = فالظاهر أنه تمسك بوجوه:

الأول: أنه لو كان منقولاً إلى الاسمية لجاءت نكرةً مثل «سلسيل» و«تسنيم» و«عليين» و«سجين» و«غسلين» ولعرفه القرآن، لكونه عربياً مبيّناً، والتسمية وضع جديد. فاستعمال الكوثر بلام التعريف، مع أنه اسم لشيء لم يعرفوه، يُخرج القرآن عن العربي المبين. فلا يحتمل التسمية على طريق النص، ولكن يراد منه شيء فيه الخير الكثير على سبيل التأويل.

والثاني: أنه من عادة القرآن ذكر عطايا الآخرة بصيغة المستقبل أو بما يدل عليه مثل قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ (٥) الضحى: ٥ ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ (٧٩) الإسراء: ٧٩.

والثالث: أن إبقاء اللفظ على عمومه يجعله أوسع وأجمع، والقرآن أنزل جَمَّ

المعاني. ثم «الكوثر» نفسه يقتضي الوسعة، فالإقتصار لا يوافق.

ثم اعلم أن من أراد أنه الخير الكثير لم ينكر الخبر الذي جاء في كوثر الآخرة. إنما جعلوه عامّاً وسيعاً. ثم بعد ذلك حملوه على نهر الجنة من عطايا الآخرة، ومن العطايا الموجودة الآن على القرآن والحكمة والنبوة والإسلام على سبيل التفصيل، لا على جهة التسمية والتعيين. فذكروا أكمل الأفراد مع إبقاء اللفظ على عمومته.

ومن عادتهم التفسير بالقرآن، فحملوا الكوثر على القرآن لما وصفه الله بالمبارك، وعلى الحكمة لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ البقرة: ٢٦٩ ولا فرق بينهما فإن القرآن جامع للحكم، وعلى النبوة لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (١٧) الأنبياء: ١٠٧. وهكذا الإسلام. بل الإسلام يشمل الخلق كله، لقوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ آل عمران: ٨٣. فهذه الأقوال كلها مأخوذة ومستنبطة من القرآن، ومآلها إلى أمر واحد، وإن اختلفت الألفاظ.

وأما ما ذكر الإمام الرازي رحمه الله من كثرة الأولاد، والعلماء، والأتباع، والفضائل، ورفعة الذكر، والخلق الحسن، والمقام المحمود، وهذه السورة، وجميع نعم الله^(١)؛ وهذا الآخر نقله عن ابن عباس رضي الله عنه = فبعضها يرجع إلى ما قدمنا، وبعضها لا يناسب لفظ الكوثر، ومع ذلك كلها داخل تحت عموم اللفظ. ولكن تفسير السلف أقوم وأوضح استنباطاً.

والمقصود مما ذكرنا أن هاهنا مذهبين فحسب، لا مذاهب كثيرة كما يظهر بادي الرأي. وهو أن الكوثر إما هو شيء خاص بعينه من حوض أو نهر أو حكمة أو

(١) انظر التفسير الكبير ٣٢: ١٢٣-١٢٨.

قرآن وأمثال ذلك، أو هو عامّ يشمل كل ما كان ذا خير كثير.

ومعتمد القائل بالتعيين أنّ النبي ﷺ سمّاه بهذا الاسم^(١). ومعتمد القائل بأنه يشمل النهر وغيره تطبيق خبر النبي بالقرآن، فأولوا القرآن حسب مقتضى عبارته، ثم أولوا ما جاءهم عن النبي بما لا يخالفه. فهذا جمع بين التأويلين، فإنه لا تباين بين العام والخاص.

وكذلك جمع سعيد بن جبير بين قولي ابن عباس رضي الله عنهما، كما روى ابن جرير قال: «حدثنا أبو كريب قال ثنا عمر بن عبيد عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب وفضة، يجري على الياقوت والدرّ، ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل»^(٢).

وروى أيضاً - وهكذا في صحيح البخاري^(٣) - قال: «حدثني يعقوب قال ثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في الكوثر: هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر، فقلت لسعيد بن جبير: فإن ناساً يزعمون أنه نهر في الجنة. قال فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه»^(٤). فهذا توفيق بين القولين توفيق الخاص بالعام.

ثم إن أمكن التوفيق التام بين القرآن والحديث بأن يقال إن الكوثر الذي

(١) كما في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري في كتاب التفسير (٤٩٦٥) وحديث أنس الذي أخرجه البخاري في التفسير (٤٩٦٤) وغيره، ومسلم في كتاب الصلاة (٤٠٠).

(٢) تفسير الطبري ٣٠: ٢٠٧.

(٣) في كتاب التفسير (٤٩٦٦) والرقاق (٦٥٧٨).

(٤) المرجع السابق ٣٠: ٢٠٨.

أعطاه رسوله في الدنيا هي التي في الحقيقة حوض في الموقف ونهر في الجنة كان ذلك أحسن توفيقاً، وقد وجدناه أيضاً أحسن تأويلاً. ونذكره في الفصول الآتية بعونه تعالى.

(٥)

اللوامع الدالة على أنّ الكوثر هو الكعبة وما حولها

قد ظهر مما سبق أنّ السلف رحمهم الله لم يختلفوا في كوثر الآخرة. ولكن حملوا اللفظ على العموم، وراعوا صيغة الماضي. فذكروا ما يدخل في مدلول هذا الاسم، ليكون اللفظ عامّاً وسيعاً كوثرأ في دلالته.

ولذلك ساغ للمتأخرين من المفسرين التماس أمور آخر غير ما روي عن السلف. فلو كان القول فيه بدعةً وضلالةً لسكتوا، ولسكت السلف ولم يختلفوا. فإن التمسست قولاً يجعل الكوثرين واحداً لم أرنى مخالفاً للسلف، كما أني لا أراهم مخالفين بعضهم لبعض، بيد أنهم جعلوا الكوثر عامّاً، فحملوه على حوض أو نهر في الجنة، وعلى غيره مما فيه الخير العظيم من القرآن والحكمة والإسلام والنبوة، من غير رعاية مناسبة بالحوض أو النهر.

وأما أنا فأحملة على ما هو أشبه شيء بحوض أو نهر وصفه النبي ﷺ، وكُشِفَ له في ليلة المعراج. فإن الله تعالى أراه فيه حقائق أمور آخر وروحانيتها من الأمور التي في الدنيا، فكذلك أراه روحانية الكوثر الذي أعطاه في الدنيا.

وكان النبي ﷺ ربما يصرّح بها يُكشّف له، كما قال في أمر سورتي البقرة وآل

عمران أنها تاتيان كغمامتين^(١)، وأنّ الدنيا تأتي كعجوز شمطاء^(٢)، وأن الموت يأتي في صورة كبش^(٣).

وربما يكتفي بالإشارة لكي يتفكروا ويستنبطوا، فيكون تعليماً وتربيةً لعقولهم. فإن لم يبلغنا التصريح منه عليه الصلاة بأنّ الكعبة تكون يوم القيامة حوضاً كوثرأ فقد دلّنا بإشارات، وقد رغبنا في التفكّر والتوسُّم.

والآن نذكر ما كشف لنا من اللوامع الدالة على ما ذكرنا.

الأولى: أن النفوس لها شوق إلى الربّ، ولا تطمئنّ بعدها عنه. وهذه الفطرة منشأ الديانات في الناس، حتى لا تخلو عنها أمة. وما يعبر عن هذا الشوق الروحاني غير «العطش». وكثر في الزبور هذا التمثيل. فإن صح ذلك فالموحدون عند الحج لأشبهه شيء بالعطاش المجتمعين عند حوض بعد مقاساة الظمّ الشديد. فالكعبة لهم في الدنيا هي كالحوض الكوثر الذي يردونه في المحشر.

والثانية: أن النبي ﷺ شبه مساجدنا بالنهر، كما روى البخاري في صحيحه قال **الطبراني:** «أ رأيتم لو أنّ نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كلّ يوم خمساً»^(٤). فهذا تمثيل من جهة أخرى للماء. فإنّ الماء كما أنه رواء فكذلك هو طهور. ولا شك أنّ مورد صلواتنا هذا البيت الذي بمكة، فكأنّ له جداول في كلّ مكان يصلون فيه.

(١) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة (٨٠٤) من حديث أبي أمامة الباهلي والنواس بن سميان الكلابي.

(٢) انظر: كنز العمال ٣:٧٢٤ برقم (٨٥٧٩) عن كتاب الزهد لأبي سعيد ابن الأعرابي من حديث ابن عباس.

(٣) من حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه البخاري في التفسير (٤٧٣٠)، ومسلم في كتاب الجنة (٢٨٤٩).

(٤) من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب فضل الصلاة لوقتها (٥٢٨)، ومسلم في

المساجد باب المشي إلى الصلاة (٦٦٧).

والثالثة: أنه كما تستعلن كثرة هذه الأمة على الأمم عند الكعبة فكذلك تكون عند الحوض. ولا شيء أدل على كثرة هذه الأمة من اجتماعهم في موضع واحد. وإن هذا الاجتماع لأدل على كثرتهم لعلم الناس بأن هذه الجماعة إنما هي قطرة من بحر أمتة الممتد على بساط الأرض. فكما تتضح زيادة هذه الأمة على أمم النبيين الآخرين في القيامة عند اجتماعهم على الحوض، فكذلك ترى كثرتهم حول الكعبة في الموسم. فاسم «الكوثر» أظهر مطابقة بهما.

والرابعة: أن النبي ﷺ أخبر أنه يعرف أمتة على الحوض بآثار الوضوء^(١). ففيه إشارة إلى أن الذين يردون هذا البيت بقلوبهم هم الذين يردون في الآخرة ذلك الحوض الذي هو حقيقة هذا البيت.

والخامسة: أن الله تعالى قد جعل استخلاص الكعبة ينبوعاً للكثرة. فدخلوا في دين الله أفواجا بعد الحج الأكبر.

والسادسة: أن الله تعالى سَمَّى مسجد مكة مباركا، حيث قال: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٦﴾ آل عمران: ٩٦ وجعل الله لهذا البيت من البركة ما عمَّ فيضه جميع العرب بل جميع العالم، كما وعد إبراهيم عليه السلام. فظهرت بركته في إسماعيل عليه السلام أكثر من بركة إسحاق عليه السلام، كما مرّ في تفسير سورة الفيل.

ولا يخفى أن كل هذه البركات من هذا البيت، ومن الصلاة والنحر.

وأما تسمية القرآن بالمبارك، فمن جهة كونه كالمطر النازل من السماء، فسماه

(١) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قالوا: يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال: «نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون عليّ غرّاً محجلين». رواه مسلم في كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتججيل في الوضوء (٢٤٧). ونحوه في حديث حذيفة (٢٤٨).

«مباركاً» كما سمى المطر «مباركاً». فكما أنّ المطر يجيي الأرض، فكذلك القرآن يُجيي القلوب. فتسمية القرآن بالمبارك لا تجد فيها ما تُشبهه بالحوض. والبلاغة تنكر هذا التشبيه لعلو مكانة القرآن وسعته التي لا نهاية لها.

والسابعة: أنّ هذه السورة نزلت يوم صلح الحديبية الذي فتح باب الوصول إلى بيت الله والحج والصلاة والنحر وظهور الإسلام وكثرته، حتى سمّاه الله تعالى «فتحاً مبيناً». ونتكلم على زمان نزولها في الفصل الرابع عشر ببعض البسط إن شاء الله تعالى.

والثامنة: أنّ النبي ﷺ أخبر عن موضع طرف من ذلك الحوض، فأشار إلى الباقي، كما روى البخاري في صحيحه^(١): قال الطبراني: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي».

فيستنبط من ذلك أنّ هذه الأرض المباركة التي يتردد فيها الحجاج هي التي تصير حوضه الكوثر الذي أخبر عنه، ومنبعه الكعبة.

وإلى هذا أرى إشارة في قوله الطبراني، كما روى البخاري في صحيحه^(٢) - وهي التاسعة - أنّ النبي ﷺ خرج يوماً فصلّى على أحدِ صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر (أي منبره في المسجد فقام خطيباً) فقال: «إني فرطُ لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيتُ مفاتيحَ خزائن الأرض أو مفاتيحَ الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها».

(١) في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل ما بين القبر والمنبر (١١٩٦) من حديث أبي هريرة

رضي الله عنه.

(٢) في كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد (١٣٤٤).

«الْفَرْطُ»: من يتقدم القوم إلى الماء ليهيئ لهم الأرسان والدلاء، ويملاً لهم الحوض. و«شهيد عليكم»: أي يعرفهم ويشهد على كونهم من أمته، فيكون ذلك شفاعَةً لهم.

هذا بيان ما يقع في الآخرة. ثم أشار إلى أن ظاهر ذلك الحوض بين يديه، فإن منبره على حوضه، كما مرّ آنفاً. وما ذكر من إعطاء مفاتيح الأرض فذلك ما أنجزه الله تعالى، فإن فتح مكة كان مفتاحاً لفتح الأرض وخزائنها.

والعاشرة: أنه ~~الطريق~~ أخبر أن طول حوضه ما بين مكة والمدينة. فأشار إشارة لطيفة إلى المطابقة التي بين أرض الحرم وحوضه.

فإن قيل: فهلا ذكر ما أراد بالتصريح؟ قلنا: إنما اختار هذا الاسم لكثرة دلالاته، وليتفكروا. فدّل على كثرة الأمة، وفتح مكة، وكثرة اجتماعهم في الحج، وفي الموقف على حوضه.

وإنما ذكرنا هذه الأمارات تمهيداً وتأيداً لما دلّ عليه نظم الآيات، كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى.

هذا، ثم التّدبّر في هيئة الحوض الكوثر يدلّنا على ما ذكرنا من كون الكوثر الأخرى صورةً روحانيةً للكعبة وما حولها. ونذكر ذلك في الفصل الآتي.

(٦)

النهر الكوثر صورة لروحانية الكعبة

وما حولها من متردّد الحجاج

من تأمل في صفة النهر الكوثر الذي كُشِفَ للنبي ﷺ حين عُرج به يجده مثلاً روحانياً للكعبة وما حولها. وذلك لما روي من طرق كثيرة من أن الكوثر نهر، على حافته قباب الدّرّ المجوّف. وأرضه يا قوت ومرجان وزبرجد. وفيه آنية مثل نجوم السماء. وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، وتربته أطيب من المسك، ترده طيورٌ أعناقها كأعناق الجرّار. قال رجل: إنها لناعمة، فقال رسول الله ﷺ: «أكلها أنعمُ منها. وخيرٌ مائه مثل ما يسمع أحدكم إذا أدخل إصبعه أذنيه»^(١).

وحصل لنا هذا الوصف بجمع الروايات. ولفظ البخاري^(٢): قال: «بيننا أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهرٍ حافته قبابُ الدّرّ المجوّف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: فضرب الملك بيده، فإذا طيبه أو طينه مسكٌ أذفر».

فقف هاهنا وتأمل الكعبة وما حولها حين يردُّ عليها الموحّدون من أقطار الأرض يطفئون غليل شوقهم إلى ربهم. أليست حصباءً بطحائها عند حسّهم الروحاني أكرمَ وأبهى من الياقوت والزبرجد، وتراها أطيب من المسك، وقباب الحجاج حولها أحسن من الدّرّ؟

ثم تأمل مع ورود الحجاج ورواد البُدن كالطيور على الماء، وذلك أسعد حال

(١) انظر تفسير الطبري ٣٠: ٢٠٧-٢١٠، وتفسير ابن كثير ٤: ٥٦٠-٥٦٢.

(٢) من حديث أنس رضي الله عنه في كتاب الرقاق، باب في الحوض (٦٥٨١).

لهن، فإنهن يُقرِّبن إلى الله نيابةً عن الإنسان، فكأنهن من الإنسان، فما أعظم فوزهن!
ثم تأمل آكليهن ضيوف الله الناعمين المبتهجين.

وتأمل كيف أشار بتشبيه الطيور الواردة بالبدن، وذكر آكلها إلى أن البدن هي الطيور. وكيف جعل الإشارة لطيفة! فشبّه أعناق الطيور بأعناق البدن، ليدل الجزء على الكل. وكيف جانب لفظ «البدن» وذكر «الجزر»!

وكّل ذلك ليحثّ العقول السليمة على الاستنباط. كما يذكر الله الدلائل في القرآن ويتبعها بمثل قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ الرعد: ٤، والنحل: ١٢، والروم: ٢٤ و﴿يَعْلَمُونَ﴾ الأنعام: ٩٧، والأعراف: ٣٢، والتوبة: ١١، ويونس: ٥، والنمل: ٥٢، وفصلت: ٣، و﴿يَنْفَعُكُمْ﴾ يونس: ٢٤، والرعد: ٣، والنحل: ١١، ٦٩، والروم: ٢١ والزمر: ٤٢، والجنّة: ١٣.

والنبي أحسن المعلمين، فكان يربّي العقول ويعلمهم الحكمة. وكان ربما يسأل أصحابه عن مناسبات الأمور، كما سأل عن مثل المؤمن في الأشجار^(١).

وكذلك كان عيسى عليه السلام يضرب لهم الأمثال، فسأله: لم لا يُصرّح القول فأجابهم: حتى لا يفهمها إلا العقلاء؟ وهكذا في القرآن: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ (١٣) العنكبوت: ٤٣.

وجملة الكلام أن للإشارات محلاً وحكمةً في التعليم والتربية. ذلك.

(١) انظر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري: كتاب العلم، باب قول المحدث: حدثنا... (٦١)، ومسلم في صفات المنافقين، باب مثل المؤمن مثل النخلة (٢٨١١).

(٧)

نظير ذلك ما جاء من روحانية أورشليم

ويشبه ذلك ما جاء في مكاشفات يوحنا (٢١: ١٠-٢١): «وذهب بي الروح إلى جبل عظيم عالٍ وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلةً من السماء من عند الله. لها مجدُ الله (أي عليها نور من الله) ولمعائها شِبُهُ أُكْرَمِ حَجَرٍ كحَجَرِ يَشْبِ بَلُّوري (ثم ذكر سورها ومسافتها وأبوابها وسُكَّانها من أسباط إسرائيل ثم قال:) وكان بناء سورها مِنْ يَشْبِ والمدينةُ ذَهَبٌ نَقِيٌّ شِبُهُ زُجَاجٍ نَقِيٍّ. وأساساتُ سور المدينة مزيّنةٌ بكل حجر كريم. الأساس الأول يَشْبِ. الثاني ياقوت أزرق. الثالث عقيق أبيض. الرابع زمردٌ ذُبَابِي. الخامس جَزَعٌ عَقِيقِي. السادس عقيق أحمر. السابع زَبْرَجَد. الثامن زمرد سِلْقِيّ. التاسع ياقوت أصفر. العاشر عقيق أخضر. الحادي عشر أسمانجونِي. الثاني عشر جَمَشْتٌ. والثالث عشر باباً اثنتا عشرة لؤلؤةً. كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة. وسوقُ المدينة ذَهَبٌ نَقِيٌّ كزجاج شفافٍ». ثم ذكر أنه ليس فيها هيكل، ويعبدون الله وحده.

ولا آمن بعض التحريف والزيادة فيما نقلوا. وإنما المقصود أن المثل الروحاني لما في الدنيا من الأعيان والأعراض أمر معروف معلوم.

وهذا الوصف الذي ذكره يوحنا يكشف ما تحسُّه الباصرة فقط. وما جاء في وصف روحانية الكعبة فقد جمع أوصافاً لكل حاسة حتى السمع، بما ذكر من خريبر مائها. وخريبر الماء من البعيد لأشهى وأحلى للعطشان. ثم الماء الحلو البارد أقرب تأديّة لما يطفى شوقَ الموحدِين المخلصين العطاش الجياع لله. وعنهم أخبر المسيح

الطوبى بقوله: «طوبى للجياع والعطاش إلى البرِّ لأنهم يشبعون»^(١).

(٨)

تأويل قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ﴾

بعد ما فهمنا دلالة كلمة «الكوثر» اتضح لنا معنى الآية الأولى، وهو أنها إخبار عما أعطاه الله تعالى من البركة وكثرة الأمة. وأخبر به حين دنا إنجازُهُ في الدنيا، لكي يبشِّر النبي ﷺ ثم المسلمين بظهور الإسلام وانتشاره في البلاد، ويفتح مكة. أي: أعطاك الله أمةً عظيمةً من المصلين المنفقين يحجون بيت الله الحرام، كما قال تعالى:

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (١٦) ﴿أَيُّ الْمَصَلِّينَ﴾ ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَكُم مِّنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ (٢٧) ﴿أَيُّ يَأْتُوا لزيارة البيت من القرب رجالاً، ومن البعد تضمّر له الركاب، ومن أقطار الأرض. فيدخلوا مكة من كل فج، ولكثرة السالكين تصير الفجاج عميقة.﴾ ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ ﴿أَيُّ تصير هذه البلدة مثابة لهم، فينتفعون بالتجارة، ويخالط بعضهم بعضاً آمنين، فيصلح بالهم، ويصلوا أرحامهم. وكانت سنة الخطيب في العرفات أن يحثهم على الصلح وصلة الرحم. ولذلك سموا مكة «صلاح» و«أم الرحم». فما أكبر نفع ذلك في معاشهم!﴾ ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَيْهِيمَةٍ﴾ ﴿وَالْأَنْعَامِ﴾ ﴿وهذه منفعة دينية. فمع شركهم لم يتركوا ربهم. وإنما اتخذوا إليه شفعاء﴾ ﴿فَكُلُّوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ (٢٨) ﴿الحج: ٢٦-٢٨.

فبين أن هذا البيت جعل مركزاً للتوحيد، والصلاة، وإطعام الفقراء لأمة

(١) إنجيل متى ٦: ٥.

كثيرة يحجّونه من جميع البلاد. وقد كان إبراهيم عليه السلام دعا الله أن يبعث نبياً لهذه الأمة الكثيرة، وقد استجاب الله دعوته. وقد وعده الله تعالى كثرةً في ذريته، لا سيما في ذريته من إسماعيل، كما جاء في التوراة^(١). واعترف بذلك أهل الكتاب.

وقد ذكر الله تعالى هذا العطاء في أوائل بعثة نبينا حيث أخبره في سورة الضحى بقوله: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ الضحى: ٥ فهذا الوعد الذي ذكر اقترابه جعله مقضياً بقوله: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ﴾، وفسر معنى: ﴿فَتَرْضَىٰ﴾ بكلمة ﴿الْكَوْثَرَ﴾. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لغاية رأفته، وحرصه على الهداية لا يرضى بالقليل، أو بأن يعطيه الكثير في الدنيا فيدخلون في دين الله أفواجا، ثم يسلبه إياهم في الآخرة حتى يقلّوا على حوضه. فأزاح كلّ شبهة بكلمة ﴿فَتَرْضَىٰ﴾. وقد كثرت الأحاديث الصحاح بكثرة أمته.

فهذه الآية الأولى بشارة عظيمة من وجوه: من قُربِ الفتح، وقُربِ دخولِ الناس الكثيرين في أمته، وبقاءِ جماعةٍ كثيرةٍ منهم على الدين الحق، على رغم من يزعمُ برودة أكثر هذه الأمة.

ذلك، و تأتيك بشارتِ جمّةٍ عن قريب إن شاء الله تعالى، فإنّ السورة كلّها بشارات. والله الحمد في الآخرة والأولى.

(١) انظر سفر التكوين ٢١: ١٨.

(٩)

تأويل قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرِ﴾

وبيان ربطه بما قبله

هذه الآية تدل على أربعة أمور:

الأول: أن الصلاة والنحر لهما ربط بهذا العطاء، لما صدر الأمر بالفاء.

والثاني: أن في الآية أمراً وإيجاباً بهما عموماً على سبيل الانفراد، وخصوصاً بجمعها، وذلك في الحج.

والثالث: أن بين الصلاة والنحر ربطاً خاصاً.

والرابع: اختصاصنا بهذه العطية، والأمر بالصلاة والنحر معاً. ويهدي ذلك إلى أننا على سنة إبراهيم عليه السلام، دون المشركين ومبتدعي اليهود والنصارى، لأن المشركين لم تكن صلاتهم ونحرهم للربّ خالصاً، ومبتدعة اليهود لم يكن لهم غير القرابين. وأن قرابينهم لا تسمى نحرأ، فإن النحر مخصوص بالإبل وهو حرام عليهم. ومبتدعة النصارى ليس لهم قربان أصلاً، والصلاة غير واجبة عليهم بزعمهم.

فهذه جملة الكلام. ولا بد لها من بعض التفصيل. ونأتي به في عدة فصول. أما الأمر الأول والثاني، فتجدهما في هذا الفصل، وسيأتيك الباقيان فيما بعد.

فاعلم أن الله تعالى بعد ما بشر النبي ﷺ والمسلمين بهذه العطية عقب البشارة أمرين: الصلاة والنحر. والتعقيب يدل على نسبة وربط بين السابق والتالي، أي العطية والأمر. فلما تدبرنا فيما دلّ عليه نظم الكلام ظهر لنا بعض وجوه الربط بتوفيق الله تعالى. فنذكرها، والحمد لله تعالى.

الأول: أن هذا الأمر يتضمن بيان مقصد هذا العطاء. فإن هذا العطاء كان

لمقصد عظيم، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ الحج: ٤١، وكما حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ إبراهيم: ٣٧ أي يأتون إليهم يحجون بيتك.

فعلمنا أن هجرة إبراهيم عليه السلام وسكناه في وادٍ قفر وأرض عاقر لم تكن إلا لإقامة مركزٍ لعبادة الله الواحد، يتوجهون نحوه، ويأتون إليه من البعد، ويطوفون ويسعون، ويقدمون إليه الهدايا، كالعييد يسعون على باب مولاهم الذي دعاهم فأسرعوا إليه قائلين: «ليبك لبيك لا شريك لك لبيك». ثم يسمعون بما أمر الرب ونهى عنه على لسان إمامهم. ولذلك قال تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ﴾ الحج: ٢٧ أي يأتوا إليك لاستماع الحكمة. فإن الله تعالى جعله إماماً للناس، كما جعل ذلك البلد مثابةً وبركةً وهدى لهم. فكان يقريهم ويقوم فيهم خطيباً. وهكذا قرى النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته حين قام ببعثته ودعاهم إلى الرب. وقد استمرت سنةً الخطبة بعد إبراهيم عليه السلام مع سائر سنن الحج، كما مرّ في تفسير سورة البلد.

ثم يطعمون الناس بما ساقوا من الهدايا، ويأكلون منها، شاكرين بأن تقبل الرب هدايا عبيده، ثم أعطاهم ما قربوا إليه.

فقد تبين أن هذا البيت إنما وُضع لمقاصد عظيمة، بها أعطاهم التمكين في الأرض، وأن معظمها الصلاة والنحر، فذكرهما بعد ذكر إعطائه، ليعلموا أن هذا العطاء له حق وغاية، ليقوموا بحقه، ويؤتموا ما لأجله أعطوه. وذلك مبني على وجوب إيفاء الحقوق، فإن لكل عطاء حقاً لا بد أن نوفي به، كما قال تعالى: ﴿لِيَبْلُوكُمْ فِي مَاءِ تَنَكُرٍ﴾ الأنعام: ١٦٥. وأيضاً: ﴿وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ القصص: ٧٧.

وأيضاً: ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ الأنعام: ١٤١.

الثاني: أنه تعالى عقب ذكر العطية ذكر ما به بقاؤها. فأمر بالصلاة والنحر أمراً عاماً، فإن هذه العطية كانت للنبي وأُمَّته عامة. فإن النبي وكيل أُمَّته، فما أعطاه أعطى أُمَّته، ولذلك قال ﷺ: «أنا فرط لكم على الحوض»^(١)، كما مرّ. فكذلك الأمر بالصلاة والنحر عامٌّ، وهو ظاهر. فلما ربط عبادةً بعطية عَلِمْنَا أن الامتثال به يضمن بقاء نعمته. وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ الرعد: ١١. وهذا الذي أَمَرْنَا به هو الحجّ ومناسكه، كما هو ظاهر. فكأنه تعالى قال: إنا أعطيناك الكوثر، فأدِّ حَقَّهُ، فيبقى لك هذا العطاء.

وسواء أخذت الصلاة والنحر بمجموعهما أو بانفرادهما كان المراد هو الحجّ. فإن الحجّ من الصلاة لما جاء في الحديث، ولما دل عليه أعمال الحجّ. وقد علمنا أن مقصد البيت الصلاة، ولذلك بني، كما مرّ. فمن لم يُحجَّ وقد أمكنه لم يُتِمَّ مقصده. وكذلك النحر، فإنّ من صَحَّح في غير الحجّ ترك أعظم الأضاحي. والذي يضحّي في غير الحجّ فإنها هو متشبّه بالحجاج، وهو يريد وينتظر أن يجد سبيلاً، فيحقق ما يريد. فبأيّ وجه أخذت دَلَّت الآية على أنّ الحجّ يلزم الأمة. فمن استغنى عنه أخرج نفسه عنهم.

وهذا يتضح من النظر في حقيقة الحجّ. وقد صرح بذلك القرآن والسنة. قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ آل عمران: ٩٧. فذلك تصريح بكفر من استغنى عن الحجّ وأن الله تعالى لا

(١) يشير إلى حديث البخاري، وقد مرّ تخريجه.

يبالي به^(١).

والثالث: أنه يتضمّن تسليّة النبي والمسلمين. كأنه قيل له: إنهم أخرجوك ومنعوك عن الصلاة والنحر، فالآن بعد ما أعطيناك الكوثر لا مانع لك، فافعلها بفراغ بالك، وبقدر شوقك بإكثار النحر، وبجماعة عظيمة حتى يتحقق معنى الكوثر. وقد علمنا شوق النبي ﷺ والمسلمين إلى الحجّ والصلاة والنسك. والأمرُ بعملٍ مرغوبٍ - مع كونه أمراً - يتضمّن التبشير، والتسليّة، وإظهار الرأفة.

والرابع: أنه بيان عهدنا بالله تعالى. جعل الأمر بالصلاة والنحر مرتباً على عطيته، فإذا قبلنا العطية أوجبنا على أنفسنا ما أمرنا به، ومتى ما بقينا على طاعة أمره بقي لنا ما أعطانا. فصار أخذ العطية عهداً بالله، كما أعطى الله آدمَ وحواء عليهما السلام المسكنَ في الجنة ليأكلا منها رغداً، ولا يقربا شجرةً خاصّةً عرفّها لهما، فلما أخذنا العطية وجب عليهما عهد الله. ولذلك قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾ ﴿١١٥﴾ طه: ١١٥. وكذلك بقي لهما ما أعطاهما الله ما بقيا على عهده.

وكذلك نرى في قصة إبراهيم عليه السلام، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ بِعَهْدٍ فَأَتَمَّهُمْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ ﴿١٢٤﴾ البقرة: ١٢٤.

فبعد ما امتثل إبراهيم عليه السلام بأوامر ربه تعالى جعل له ربه عهداً. وهذا العهد يبقى لذريته ما داموا قائمين به. وأما الظالمون فيحرمونه.

(١) وقد صحّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «ليمت يهودياً أو نصرانياً رجل مات ولم يحج». انظر: السنن الكبرى للبيهقي حديث رقم (٨٤٤٤).

والخامس: أنه بيان عهد التوحيد. وقد صرّح القرآن بذلك العهد، وصرّح بأدلته كثيراً. وجماعها: كونه ربّاً منعباً، وقد أخذنا عطاياه من الخلق، وحسن التقويم، والرزق الطيب. وهذا عامٌّ.

وهاهنا ذكرَ نعمةً عظيمةً خاصّةً. فذكرَ ما أوجبت هذه النعمةً علينا من التوحيد في صورة خاصّة تناسب العطية الخاصّة. فإنّ الله تعالى هو الذي أعطانا هذا البيت، فلا بد أن تكون الصلاة والنحر له.

وفي ذلك أيضاً تعريض على الخائنين الظالمين. وهذا يظهر من النظر في كلمة: ﴿إِنَّا﴾ و﴿لِرَبِّكَ﴾. أي إنا الذين أعطيناك، فلا بد لك أن تصلي وتنحر مخلصاً لي خلاف ما فعل المشركون. وصرّح بهذا المفهوم في سورة الحج مراراً، فلا حاجة إلى إيراده هاهنا.

وهكذا فسّر الآية محمد بن كعب القرظي، حيث قال: «إن ناساً كانوا يصلّون لغير الله وينحرون لغير الله، فإذا أعطيناك الكوثر يا محمد فلا تكن صلاتك ونحرك إلا لي»^(١).

(١٠)

وجوه المناسبة بين الصلاة والنحر

اعلم أنّ للصلاة والنحر وجوهاً كثيرةً دلّنا القرآنُ عليها كلّها. ولا حاجة إلى استقصائها هاهنا، وتجدها في «كتاب المفردات»^(٢) و إنما نذكر الآن منها ما يدلُّ على المناسبة بينهما.

(١) تفسير الطبري ٣٠: ٢١١.

(٢) يعني تأليفه: «مفردات القرآن»، وهو مطبوع عن مسودته الناقصة. وليس فيها هذا المبحث.

وهذه الوجوه وإن لم يصرِّح بها القرآن، فإنها لا تخفى على من تدبَّر في آياته ونظم كلماته. وإنه بعد ذلك لا يستطيع دفعها عن قلبه. وكيف يصرف نفسه عن التأمل في آياته من أيقن بحسن نظامه، وقرع سمعه قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ ﴿٢٤﴾ محمد: ٢٤.

والمقصود أن مجرد ربط الصلاة بالنحر يُحَثُّنا إلى التدبر في وجوه المناسبة بينهما. وذلك يُطلِّعنا على حقائق عظيمة. ونحن ذاكرون هذه الوجوه لا لمجرد بيان حسن النظم، بل أيضاً للكشف عن تلك الحقائق العظيمة، حتى يتضح بعد النظر فيها أن السور القصار بُنِيَتْ على معظمت الأمور. فلئن صَغُرْنَ من جهة اللفظ، فإنها كَبَارٌ من جهة المعنى.

والآن نشرع بعون الله تعالى في ذكر وجوه المناسبة بين الصلاة والنحر.

فالوجه الأول: أن المناسبة بينهما تشبه المناسبة التي بين الإيمان والإسلام. وبيان ذلك يقتضي تمهيداً. فاعلم أن الدين مبنيٌّ على صحَّة العلم والعمل. فالعلم أن نعرف ربنا ونسبنا إليه، ولا نذهل عن هذا العلم. ويلزمه حالة قلبية من المحبة والشكر، وتفيض إلى الأعمال. فالعمل متصل بالعلم اتصالاً الأثر بالمؤثر، والظاهر بالباطن. فالعلم من باب الإيمان، والعمل من باب الإسلام.

ثم اعلم أن العمل كما يقابل العلم، فكذلك يقابل القول. فالقول وسط بينهما، وهو أول ظهور الإرادة وتحقيق العمل.

وبعد هذا التمهيد انظر إلى ربط الصلاة والنحر.

أما الصلاة، فلا يخفى أنها قول وإقرار. وجميع أوضاعها من القيام والقعود، و الركوع والسجود، ورفع اليدين والإصبع = أقوالاً بلسان الأوضاع. فهي أول خطوة بعد الإيمان، وبها يُفْتَحُ باب الأعمال. ولذلك قُدِّمَتْ على جميع الشرائع، كما دلَّت عليه

آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ البقرة: ٣. وبسطناه في تفسير سورة الفاتحة.

وقد بين الله ذلك في قصة إبراهيم عليه السلام حيث ذكر أنه لما عرف ربه بالتوحيد قال: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (٧٩) الأنعام: ٧٩. والصلاة تحقيق هذا التوجه، ألا ترى أنك تفتح صلاتك بهذا القول؟

وكذلك ترى في قصة موسى عليه السلام، كيف أمره الله تعالى بعد ما أعطاه معرفة التوحيد، حيث جاء: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَمُوسَىٰ (١١) إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (١٢) وَأَنَا أَخَذْتُكَ لِمَا يُوحَىٰ (١٣) إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)﴾ طه: ١١-١٤.

ومثل ذلك قال تعالى بعد إبطال الشرك: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيُّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٠) ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (٣١) الروم: ٣٠-٣١.

فالصلاة فطرة المخلوقات كلها. ولذلك قال تعالى: ﴿تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ (الإسراء: ٤٤). وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ النَّبَإَ إِذَا دَعَا إِلَى الصَّلَاةِ يَأْتُونَهَا حَمًّا مَلِئًا﴾ (النور: ٤١).

فالصلاة من جميع الأعمال أمس بالإيمان، وأول فيض منه. وكلها جماع التوحيد والإنابة والشكر والتوكل والتبتل إلى الرب. وإنها فطرة لجميع الخلق.

وأما النحر، فهو جماع معنى الإسلام. فإن الإسلام هو الطاعة، وإذعان النفس لربها، وتسليم كليتها لمولائها. وهو أيضاً فطرة العباد كالصلاة، فإن المخلوق لم

يُخَلِّقُ إِلَّا بِإِذْعَانِهِ لِأَمْرِ رَبِّهِ. أَمْرُهُ بِ«كُنْ»، فَكَانَ، وَاسْتَجَابَ لِدَعْوَتِهِ فِي بَدْءِ خَلْقَتِهِ. فَإِنْ عَصَى بَعْدَ ذَلِكَ نَاقَصَ فِطْرَتَهُ.

فالإسلام من هذه الجهة أحاط بجميع الخلق، كما قال تعالى: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ (٨٣) آل عمران: ٨٣. أي استجبتم دعوته في أول خلقكم، وكذلك تستجيبونها في الآخرة، فتُحشرون إليه، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ (٢٥) الروم: ٢٥. وقال تعالى: ﴿فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَنْتَوْنُ إِنْ لَيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٥٢) الإسراء: ٥٢. فالإسلام للرب، والتسبيح والسجدة والصلاة له = كلاهما فطرة، وفي غاية الاتصال.

وإذ جعل الله تعالى إبراهيم عليه السلام إمامنا، ومسجده قبلتنا، وهدية سنتنا = دلنا على حقيقة النحر أيضا بقصته، كما دلنا بها على حقيقة الصلاة. فذكر تعالى: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيِّدِينَ﴾ (١١) أي إني مهاجر إلى ربي سيهديني صراطه ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ﴾ (١٠) أي ذرية صالحة لنسلك بهم، فتبين للناس سنن الهدى ﴿فَبَشِّرْهُ بِعَلِيِّ حَلِيمٍ﴾ (١١) أي إسماعيل. وإنما سمي إسماعيل - أي سمع الله - لما أنه كان جواباً لدعوته ﴿فَأَمَّا بَلَّغَ مَعَهُ السَّعَىٰ فَكَالَ يَبُوتَىٰ إِنَّ رَبِّي لَأَرَىٰ فِي الْمَنَامِ آيَاتِ ذُكْرِكَ﴾ أي أذبحك لله ﴿فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ﴾ إنما سأله لكي يُشركه في الطاعة. فإن مقصود إبراهيم عليه السلام كان ضرب طريق وإقامة سنة. وقد علم من إجابة دعوته أنه يكون عاقلاً، فأمن مخالفته ﴿قَالَ يَتَابَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ (١٢) ففهم إسماعيل عليه السلام من قول أبيه أنه لم يكن ليذبحه إلا بأمر، وأجاب جواب المتوكلين ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ (١٣) أي لما حققا بذلك كمال إسلامهما. أما الوالد فلأنه أسلم ما كان أحب إليه من نفسه، وأما الولد فلم يكن له إلا نفسه ﴿وَوَدَّيْنَهُ أَنْ يَبْتِرَّهيمُ﴾ (١٤) قد صدقت الرزية إنا كذلك نجزي المحسنين (١٥) إن هذا هو البتوا الممين (١٦) فبلغنا بذلك درجة الإحسان، وهو كمال الإسلام، وصارا بهذا البلاء إمامين تأتم الهداة بهما ﴿وَوَدَّيْنَهُ يذبح عظيم

﴿١٠٧﴾ الصافات: ١٠٧ أي فدينا الغلام بذبح عظيم، وهو إقامة سنة التضحية ومغفرة المضحين بها.

فبين الله لنا بهذه القصة أن الإسلام أصله الطاعة، وتسليم أحب ما عنده للمولى حتى النفس. ولا يكون ذلك إلا بتام الإيمان والإخلاص، وكما هما الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. فبين مما قدّمنا أن ربط النحر بالصلاة كربط الإسلام بالإيمان، أو كربط القول بالعمل، وأن الإحسان يجمعهما.

والوجه الثاني: أن النسبة بين الصلاة والنحر كالنسبة بين الحياة والموت. وبيان ذلك أن الصلاة سرّها ذكرُ الربّ، لقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ﴿١١﴾ طه: ١٤. أيضاً: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ ﴿١٥﴾ الأعل: ١٥، وهذا كثير.

والمطلوب دوام الذكر، لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ آل عمران: ١٩١. أيضاً: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾ الأحزاب: ٤١ - ٤٣. أي كما أنتم تذكرون الله وتسبحونه، فكذلك هو يصلي عليكم وملائكته. وبذلك يزيد نوركم، كما قال: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ البقرة: ١٥٢ أيضاً: ﴿فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ ﴿٣٨﴾ فصلت: ٣٨.

ولهذا السرّ ملاً ساعاتنا بالصلاة، ولم يرخص عنها في حالة. فظهر أن الصلاة كالتنفّس لا بدّ منها. فبذكر الربّ تبقى الحياة المعبر عنها بالنور والسكينة والإيمان.

وذلك ظاهر عقلاً، فإنّ توجّه الربّ ونظر رأفته إلى العباد بعد ما أعطاهم العقل والتميز لا يكون إلا بأن يتوجّهوا إليه. فإنه يزيد النعم بالشكر واستعمال ما أعطى، كما قال: ﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى﴾ عمده: ١٧.

والتوجه إليه يكون بذكر اسمه، فيتقربون إليه بهذا السبيل، فإنه لا معنى للقرب والبعد منه تعالى إلا ذكره والغفلة عنه أعاذنا الله منها. فإذا ذكروا ربهم اقتربوا منه، كما قال تعالى: ﴿وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝﴾ (١١) ﴿العلق: ١٩﴾. فحيثما توجه إليهم نظر رحمته، وأشرق عليهم نور قدسه. والروح إنما يشرب وينصبغ بالذكر والفكر، فبدوام انغماسه في ذكر ربه تنزل عليه حياة وقوة منه. وعن ذلك أخبرنا النبي ﷺ كما روى البخاري: «ما يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحببته. فإذا أحببته كنت سمعته الذي به يسمع، وبصره الذي به يبصر، ويده التي بها يبسط»^(١).

وما هذا إلا بيان الحياة الروحانية التي هي الحياة الحقيقية العليا. فعلمنا أن الصلاة هي عين الحياة وسلم النجاة من هذه الحياة السفلى.

وأما النحر، فحقيقتها تسليم النفس لربها، كما دلت عليه قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وجعل التضحية تذكارة لتلك القصة والبلاء المبين الذي ابتلى به الرب خليله. والمؤمنون يحققون ذلك التسليم بإهراق مهجهم في سبيل الله. فكما أن الصلاة حياتنا بالرب فكذلك النحر موتنا له. وذلك هو الدين والإسلام، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝﴾ (١١١) ﴿الأنعام: ١٦١ -

.١٦٢

«النُّسْكُ» في هذه الآية هو الذبح في الحج والعمرة باتفاق المفسرين. وكذلك هو في لغة العرب. فيها ضم الصلاة بالنسك، وأتبعها بالحياة والموت، دل بنظم الكلام على سرهما. والنسبة بينهما على أسلوب التواطؤ، فالصلاة هي المحيا للمسلم، ونسكه

(١) انظر كتاب الرقاق، رقم الحديث: ٦٥٠٢.

هو مماته في سبيل ربه. ثم هما متحدان، فإن هذا الموت هو باب الحياة. ولذلك قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾﴾ البقرة:

١٥٤.

الوجه الثالث: أن الصلاة والنحر جانبان للنحر الحقيقي. وبيان ذلك أن الله تعالى لما خلق الإنسان ذا عقل وإرادة حاكماً بالحسن والقبح رَفَعَهُ أعلى درجة، ومع ذلك أقامه على شفا حفرة، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾﴾ التين: ٤ - ٦. وأيضاً: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿١٠﴾﴾ الشمس: ٧ - ١٠.

وذلك لأن العبد إذا قطع النظر عن منعمه واستغنى عن ربه حُجِبَ عن نوره، وراقه الباطل المزخرف، واتباع مراد نفسه، وصار الهوى إلهه. كما قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴿١﴾﴾ أي بعد أن أعطاه العقل والسمع والبصر، كما قال: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾﴾ الإنسان: ٢ - ٣ أي إن لم يستعمل ما أعطاه الرب كان كفوراً ﴿وَنَخَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾﴾ الجاثية: ٢٣ أي بعد أن أعرض عن ربه أطاع نفسه فصرفته إلى شهواتها وصارت حجاباً على قلبه، كما قال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١١﴾ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحُورُونَ ﴿١٥﴾﴾ أي كما حُجِبُوا عنه في الدنيا فكذلك يُحَجَّبُونَ عنه في الآخرة. والعبد يرجع إلى ما صمّم إليه. فإذا تعبدوا للنفس صارت هي مولاها، فيرجعون إلى حقيقتها، فقال: ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١١﴾﴾ المطففين: ١٤ - ١٦.

فلما كان الإنسان على هذه الحالة لزمه أن يكسر هذا الصنم. ولما كان هوى النفس ذا جهتين: سبعية وبهيمية، لزمنا أن نكسر كلا جناحيها. فهدانا لإهانتها

بذبحين: ذبح السبعية وذبح البهيمية.

أما الأول فبالخشوع لله والتذلل بين يديه. وجماعه الصلاة، فإن بها يقمَع رأس الكِبَر، لأن الخشوع من أعظم جهات الصلاة، كما قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾﴾ المؤمنون: ١-٢.

وأيضاً: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَحْسِنُونَ. وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٦٦﴾﴾ الأعراف: ٢٠٥-٢٠٦.

وأيضاً: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٦٤﴾﴾ الفرقان: ٦٣-٦٤.

انظر كيف قدّم ذكر التواضع على صلاتهم، فإن الصلاة تزكية النفس عن كبرها. ولا يخفى أن من كان دائم الذكر لربه وكبرياته ورحمته غشيه التواضع والرحمة.

ومثل هذا النظم ترى في قوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرْتَهُمُ رُكْعًا سُجَّدًا ﴿الفتح: ٢٩﴾. وإنما بدأ بذكر صفة الشدة هاهنا لإبطال الرهبانية، فإن المحبّ لربه كما يعظّمه ويكبره، فكذلك يكون حبه لذلك الأمر، فلا يبالي بمن خالفه، ويجاهر به على رغم المعاندين. فلم يقدّم الشدة إلا لدفع توهم، فإن الآية في صفة قوم على غاية الاعتدال، وكانت هذه الآية في خصائصهم حسبما جاء في التوراة والإنجيل، فقدّم ما يمتازون به عن أصحاب موسى وعيسى عليهما السلام.

وبذلك أيضاً نبّه على كمال فضيلة العدل والاعتدال، والجمع بين الضدين، ولا فضيلة فوقه. فلم يذكر الشدة إلا تأكيداً لتصحيح صفة التواضع والرحمة الناشئة من الخضوع للرب. فإن خوف الربّ والتواضع له ينفي كلّ خوف لسواه، كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ ﴿آل عمران: ١٧٥﴾. وأيضاً: ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ﴿المائدة: ١٧٥﴾﴾

٣. وفي ذلك آيات كثيرة.

وأما الثاني: فبالنزوع عما تلتذُّ به النفس وتجنُّه في هذه الحياة الدنيوية. ولذلك ثلاث مدارج:

الأولى: بذل النفس في سبيل الربِّ. وأكبر منه ذبح فلذة الكبد. ولذلك ابتلى إبراهيم عليه السلام بذبح بكره وأحبَّ أولاده، وهو إسماعيل عليه السلام. فإنه لما بُشِّرَ بإسحاق قال: «ليحيي إسماعيل»^(١) قولاً مفصّحاً عن غاية حبه له.

والثانية: تحمُّل المشاقِّ والأذى في طاعة الربِّ، وترك اللذائذ؛ فإنَّ ذلك أحبُّ إلى النفس بعد الحياة. ومن هذا الباب الصوم. وهذه الدرجة الثانية نهاية الضعفاء من باب النحر. ولذلك حين سئل المسيح عليه السلام عن أكبر الدرجات فقال: لا يحصل ذلك إلا بالصلاة والصوم.

والثالثة: بذل المال الذي هو مفتاح الملاذِّ. والزكاة من هذا الباب. فأما الإنفاق في سبيل الخير بما يزيد على الزكاة المفروضة، ففيه أيضاً إبطال آلة الكبر. ولما كان المقصود من ذبح البهيمية فطام النفس عما يُعبِّده للذته لزمه أن يكون مما تجنُّه النفس. فلذلك قال تعالى: ﴿لَنْ نَأْكُلَ الْبَرَّ حَتَّى تَنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ آل عمران: ٩٢. وهكذا أمر بتسمين الأضاحي. وبين حقيقة ذلك حين ابتلى إبراهيم عليه السلام بذبح أحبِّ خلقٍ عنده. ولما كان بذل المهج هو كمال هذا الذبح جعل إهراقَ الدم أمارته.

فتبين مما ذكرنا أن الصلاة والنحر طرفان لذبح النفس. وإلى ذلك يشير ما جاء في الحديث: قربان هذه الأمة بدمائها وصلاتها^(٢). أي ببذل مهجهم وصلاتهم.

(١) في الترجمة البيروتية: «ليت إسماعيل يعيش أمامك». انظر سفر التكوين ١٧: ١٨.

(٢) لعله يشير إلى حديث جابر وفيه من قول النبي ﷺ لكعب بن عجرة: «الصلاة قربان». رواه أحمد وغيره. انظر:

والوجه الرابع: أن الصلاة والنحر يتضمّن أحدهما الآخر. فالصلاة من وجهٍ نحرٌ، والنحر صلاةٌ.

أما كونُ الصلاة نحرًا، فقد تبينَ مما مرَّ أنفًا من كونها ذبح السبعية. ثم هي أيضاً تحمل النفس مشقتها، وتكفّها عن لذتها ورتعها، فذلك من ذبح البهيمية.

وأما كون النحر صلاةً، فقد مرَّ أنّ حقيقة النحر هي بذل النفس في سبيل الله. ولا يخفى أنه صلاة في صورة أخرى. فإن بذل المهجة في سبيل الرب إقرار وتصديق بالإيمان، ولذلك سُمِّي شهادةً. وأيضاً هو غاية الخضوع والطاعة فتضمّن أوفى حظاً من الصلاة إقراراً بالتوحيد وخضوعاً للربّ.

ثم جعل للتضحية من الآداب ما يدل على كونها صلاةً. وذلك أمور:

- الذبح بالمصلّى.

- وبدؤه بيسم الله والله أكبر.

- وتوجيه القربان والمقرّب إلى القبلة.

- ورعاية القيام في البُدن.

- والسجود في الكباش.

- وقراءة دعاء افتتاح الصلاة، كما جاء في القرآن: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي

فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٨﴾ الأنعام: ٧٩. وأيضاً:

المسند ٣: ٣٩٩؛ وإلى حديث عبد الله بن مسعود وفيه من وصف النبي ﷺ لأتمته: «يصفون للصلاة كما يصفون للقتال، قربانهم الذي يتقربون به إليّ دماؤهم» رواه الطبراني في الكبير ١٠: ٨٩. وانظر: النهاية لابن الأثير (قرب).

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١٣﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴾ الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣.

- وقد نبهنا القرآن على هذا الأمر، فذكر في قصة تضحية إبراهيم عليه السلام: ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١١٣﴾ ﴾ الصافات: ١٠٣. أي توجهها إلى الربّ ظاهراً وباطناً، ثم جعله ساجداً. وكذلك ذكر في أمر النحر: ﴿ وَأَلْبَدْتَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ﴾ الحج: ٣٦. أي قياماً كما تصفون في الصلاة.

وكذلك ذكر في أمر الزكاة التي هي من أبواب التضحية، كما قال تعالى: ﴿ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾ ﴾ المائدة: ٥٥، أي يعطون بهيئة تُظهرُ خُشوعَهُمْ، لا كمن يُعطي رياءً وسمعةً وفخراً.

والوجه الخامس: أن الصلاة والنحر كليهما ذكرُ الله تعالى. أما الصلاة فظاهرٌ أنها للذكر، كما جاء في كثير من الآيات مثلاً: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾ ﴾ طه: ١٤. أيضاً: ﴿ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٥﴾ ﴾ الأعلى: ١٥.

وأما كون النحر ذكراً، فأيضاً دلّ عليه القرآن، حيث قال: ﴿ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ الحج: ٣٤. وأيضاً: ﴿ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِشُكْرِ اللَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ ﴾ الحج: ٣٧. أي هداكم إلى دين التوحيد والإسلام. فكما نذكر الله بالتكبير في الصلاة، فكذلك عند النسك.

والوجه السادس: أن كليهما شكر. أما الصلاة فكونها شكراً ظاهراً حتى عبر عنها به، كما قال تعالى: ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾ ﴾ البقرة: ١٥٢. ومعظم الصلاة قراءة سورة الفاتحة. وبنائها على الشكر.

وأما النحر فإننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين ﴿ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ الأنعام: ١٤ وإنا نقرب إليه مما أنعمنا به اعترافاً بأن ما عندنا ملكه ونعمته.

ولذلك نقول عند التضحية: «ومنك ولك». ولذلك قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٣٦) ﴿الحج: ٣٦﴾.

وكما أن الصلاة شكرٌ عامٌ على جميع نعمه الظاهرة والباطنة، فكذلك الذبح ليس شكراً على ما رزقنا من المنافع الدنيوية، بل على ما هدانا إلى دين الإسلام ووفقنا لطاعته. ولذلك قال: ﴿لِتَشْكُرُوا لِلَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَانَا لَكُمْ﴾ (الحج: ٣٧).

والوجه السابع: أنها كليهما من التقوى. أما الصلاة، فإن العبد لا يزال يذكر ما تعلق به رجاؤه وخوفه. والصلاة لهذا الذكر، فيتضرع العبد ويتخشع، لما يبغى رضا ربه ويخاف سخطه. وإلى هذا يشير قوله تعالى: ﴿وَأَنۢ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُواهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (٧٢) ﴿الأنعام: ٧٢﴾.

وأما كون التضحية من التقوى، فذلك أن تسلط الإنسان على البهائم أشبه شيء بالتعبيد، فوجب أن ينفي هذا التوهم بالتخشع والإقرار بالعبودية، وأن النعمة والرؤية والملك لله تعالى. وصفة التقوى جماع هذه الأمور، فصارت سر التضحية.

فالعبد في الحقيقة يتقرب إلى ربه بالتقوى، ولذلك لا يتقبل التضحية إلا بها، كما قال تعالى في أمر القربان: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ (٢٧) ﴿المائدة: ٢٧﴾. وأيضاً في الحج: ﴿وَتَكَرَّوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ﴾ (البقرة: ١٩٧). وإنما سمي التقوى زاداً لأنها تبلغه منازل قرب الرب. والتقريب للتقرب، كما نذكره في الوجه الحادي عشر، فلا بد فيه من زاد التقوى.

والوجه الثامن: أنها من منازل الآخرة، فإن الصلاة رجوع إلى الله، وصورة لوقوفنا بين يديه في المحشر، ففيها خلسة من المعاد. فمن كان مصلياً كان ذاكرة لرجوعه إلى ربه. وهذا نفهم من قوله تعالى: ﴿وَإِنهَا﴾ أي الصلاة ﴿لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ (٤٥) ﴿الذين يظنون أنهم ملقوا ربهم وأنهم إلى رجعون﴾ (٤٦) ﴿البقرة: ٤٥ - ٤٦﴾.

فمن علم بأنه راجعٌ إلى ربِّه ومسؤولٌ عن عمله رجع إليه وتاب، وغشيتُه هيئَةُ الخشوع والوقوف في الآخرة، كما قال تعالى: ﴿ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝٨ أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ ۝٩ ﴾ النازعات: ٨ - ٩. وقال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝٢ ﴾ المؤمنون: ١ - ٢. وأيضاً: ﴿ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝٣٧ ﴾ النور: ٣٧.

ويُشبهه قوله تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۝١ أَن رَّاهُ اسْتَفْتَى ۝٢ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجُوعَ ۝٣ ﴾ العلق: ٩ - ١٠. أي كيف يستغني وهو محضر ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ۝٩ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ۝١٠ ﴾ العلق: ٩ - ١٠.

ثم علمنا القرآن أننا نستجيب دعوة الربِّ، فنخرج من القبور حامدين لله، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۝٥٢ ﴾ الإسراء: ٥٢. فهكذا المصلُّون يستجيبون دعوة الصلاة، ويصفون الله حامدين.

وأما النحر، فهو أيضاً رجوعنا إلى الله، كما مرَّ في الوجه الثاني والثالث. والآن ننظر إليه من وجه آخر. وذلك أن أجسامنا سُخِّرَتْ لنا كالبهائم، فهي للركوب والرفق إلى أجل مسمى، ثم ترجع إلى الرب. فهي كما قال تعالى في أمر البهائم ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ يَحْمِلُهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝٣٣ ﴾ الحج: ٣٣.

وأيضاً كما نسوق البُذْنَ إلى ذلك البيت نسوق أبداننا إليه، كما قال تعالى: ﴿ وَأُذُنٌ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَكَ مِنْ كُلِّ فَيْحٍ عَمِيقٍ ۝٢٧ ﴾ الحج: ٢٧.

وكما نحرم الهدايا ونجعل لها شعاراً، فكذلك نعمل بأجسامنا، وإنما لا ننحر جِسمونا، بأننا نفديها بالبُذْن كما فُدي إسماعيلُ عليه السلام بما دُبِحَ عوضاً منه. ولكن الله تقبل هدية خليله بما اتخذ إسماعيلُ عليه السلام خادماً لبيته، فكذلك نفدي أجسامنا ولكن لا ترد إلينا، بل نأخذها أمانة، فنبذلها ونهريق مهجتها في سبيل الله.

وقد نبهنا القرآن على هذا السرِّ حيث قال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآثِكُمْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَدِّمُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾ التوبة: ١١١. فاشترانا الله بمجرد بيعة الإسلام. ونحضر على باب بيته لتجديد ذلك بمسِّ حَجَرِ الْعَهْدِ، ونؤكد عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وكوننا قرايينَ لله تعالى.

ثم اجتمعنا في الحجِّ أظهرُ تصويرٍ لوقوفنا في المحشر. فصلاتنا واجتماعنا لذكر الله والحج والنحر يُشبهه بعضها بعضاً في نسبتها بالمعاد.

والوجه التاسع: أنهما من أبواب الصبر. أما الصلاة فلأن العبد يداوم عليها مطمئناً بوعد الله، كغارسٍ يقوم على غرسه يسقيه ويخدمه، ينتظر ثمره. وينظر رفاهية الغافلين، فلا يهنُّ ولا يكبلُّ، بل لا يزال يقوم لربه ويحمده ويشكره، ولا يبالي باستهزائهم برجائه للغائب البعيد. فكلُّ ذلك لشدة عزمه وصبره على العاقبة. وهذه الجهات جمع القرآن الصبرَ والصلاةَ في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿ وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾ البقرة: ٤٥.

ودلَّ على ما ذكرنا آنفاً قوله تعالى: ﴿ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣٠﴾ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا لِنَفِثَنَّهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾ طه: ١٣٠ - ١٣٢.

وأيضاً ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ﴾ الرعد: ٢٢. وأيضاً: ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا ۖ وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ ﴿٥٥﴾ إِنَّ الَّذِيكَ يُجَدِّدُونَ فِي عَايَسَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَنْتَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ

مَأْتُهُمْ بِبَلِيغِهِ فَأَسْتَعِذُّ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾ غافر: ٥٥-٥٦.

فنبهنا على موضع الصبر من التمسك بالوعد، والتوكل على الرب، وتحمل الأذى، وانتظار الفلاح.

وأما النحر فهو مبني على تعليم الصبر العظيم الذي ظهر من إبراهيم عليه السلام. فإنه رضي بربه وفضله، ولم يُعطَ ولداً حتى كبر. ثم لما أعطاه الله الولد وجعله قرّة عينه فطرةً ولمخايل حسناته ابتلاه بذبحه. فما تزعزع قدم صبره، بل شكر للرب لما طلب منه أحب خلق عنده. فصبرنا على الصلاة كصبرنا عند احتمال كل مصيبة.

ودلّ على هذا الربط بين الصلاة والصبر عند احتمال ما يتلى الله به عباده من إهانة النفس وما دونها قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٦﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أَعْيَاهُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٧﴾ وَتَلْبَسُوا لَكُمْ بَشِيرٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّرْمَلِ وَيَسِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٨﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٩﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَهْتَدُونَ ﴿١٦٠﴾ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ﴿١٦١﴾ المروة هي محل تقرب إبراهيم عليه السلام ابنه كما بيناه تحت هذه الآية في محلها^(١) ﴿مِن شَعَابِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٦٢﴾﴾ البقرة: ١٥٨. فجمع في هذا الكلام الصلاة والصبر والجهاد والمصائب ومذبح إبراهيم عليه السلام، لما فيها من الربط الحقيقي.

والوجه العاشر: إقرار الملك والنعمة لله. وهذا في الصلاة ظاهر، فإنها بُنيت على إقرار الشكر والربوبية.

(١) انظر كتاب المؤلف: «الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح».

وأما التضحية فهي إقرار بذلك بلسان الحال، كأننا نقول: إن الملك والنعمة لله تعالى، فنفسنا وأموالنا كلها لله، فلا بد أن نُفَوِّضها إليه، ونَحْبِسها لطاعته، ونأخذ منها على سبيل الهبة منه تعالى، فنقرّ بإحسانه ونضعها حيث أمرنا، ولا نُشْرِك فيها أحداً. فنعبده ونصلي ونقدّم إليه ما أعطانا، فإنه هو الخالق والواهب، كما هدانا لقول: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (البقرة: ١٥٦) أي نحن ومالنا لله، فله الحكم والمنة، ولنا الخضوع والشكر. وإليه نرجع كما يرجع المال إلى مالكه. ولذلك لا يحلّ لنا التمتع بشيء حتى بأنفسنا إلا بذكر اسمه والإقرار بكونه عطيةً من الله.

وتعليماً لهذا الأصل العظيم جعل علينا فريضة النسك، لنذكر اسمه على ما رزقنا من الأنعام مسخرةً لنا، كما قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ (الحج: ٣٤). وأيضاً: ﴿كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتَكُمْ﴾ (الحج: ٣٧). ولكون التصرف في الحيوانات شبيهاً بتعبيدهم فرض ذكر اسمه في الذبائح.

وكذلك كل ما أخرج لنا من الأرض جعل فيه حقاً لكيلا نغفل عن كونه من نعم الله، كما قال تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (الأنعام: ١٤١).

ولذلك حرم علينا الإسراف، فإن كل ما في أيدينا لرَبِّنا. ولذلك جعل النسك مبنياً على سنة إبراهيم عليه السلام الذي شهد بكون الملك لله، فأدى إلى الربّ أمانته، وصدق بأن كل ما عنده حتى نفسه وولده فهو من الربّ تعالى.

والوجه الحادي عشر: أن العبد يتقرب بهما إلى الربّ، وذلك ظاهر جداً. فإن الصلاة من أظهر أمورها أنها توجّه إلى الرب ورجوع إلى حضرته. فالمصلي يرى نفسه متمثلاً بين يدي الربّ يناجيه ويخاطبه ويتضرع إليه، ولا يلتفت يميناً وشمالاً. فليس

أَنَّ الصَّلَاةَ ذَرِيعَةُ التَّقَرُّبِ بَلْ هِيَ عَيْنُ التَّقَرُّبِ. وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَسْجُدْ
وَأَقْرَبْ﴾ ﴿١١﴾ ﴿العلق: ١٩﴾. وَلِذَلِكَ صَارَتْ رَأْسَ الْعِبَادَاتِ.

وَأَرَى أَنَّ الصَّلَاةَ فِي أَصْلِ مَعْنَاهَا: الْقُرْبَةُ الْقَرِيبَةُ، وَالْإِقْبَالُ عَلَى الشَّيْءِ،
وَالدَّخُولُ فِيهِ. فَيُقَالُ لِلْفَرَسِ الْمُتَّصِلِ بِالسَّابِقِ: «الْمُصَلِّي»، وَلِلْجَالِسِ حَوْلَ النَّارِ بِقُرْبِهَا:
«الصَّالِي»، وَكَذَلِكَ لِمَنْ دَخَلَ فِي حَرِّهَا.

وَهَكَذَا الْأَمْرُ فِي «الْقُرْبَانِ». فَإِنَّ الْمُتَّقَرِّبَ يَأْتِي بِقُرْبَانِهِ إِلَى مَوْضِعٍ يَرَى أَنَّ الرَّبَّ
قَدَّسَهُ وَاخْتَصَّه لِعِبَادَتِهِ. وَلِذَلِكَ كَانَ لِلْقُرْبَانِ مَوْضِعٌ خَاصٌّ. لَا يَجِلُّ فِي شَرِيعَةِ الْيَهُودِ
أَنْ يَقْرَبُوا فِي غَيْرِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ. وَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ فَكَمَا جُعِلَتْ لَهُمُ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا،
فكَذَلِكَ يَجِلُّ لَهُمُ التَّضَحِّيَةُ فِي كُلِّ مَكَانٍ.

وَمَعَ ذَلِكَ كَمَا أَنَّ لِلصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ فَضْلًا فَكَذَلِكَ فَضْلًا لِلنَّسِكِ فِي الْمَصَلَّى.
وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِقُرْبَانِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَكَانًا خَاصًّا، وَأَبْقَاهُ لَنَا سُنَّةً، فَهُدَى الْبُذُنِ إِلَى
مَنْحَرِهِ، كَمَا أَنَا نَأْتِي مَسْجِدَهُ الَّذِي بَنَاهُ لِلصَّلَاةِ. وَكُلُّ ذَلِكَ لِيَرْسُخَ فِي قُلُوبِنَا أَنَا كَالْعَبِيدِ
نَسْعَى إِلَى الْمَوْلَى مُلَبِّينَ دَعْوَتَهُ، مَقْرَّبِينَ قَرَابِينَنَا كُلِّهَا لِمَرْضَاتِهِ، وَإِقْرَارًا لِعِبُودِيَّتِنَا لَهُ.
وَلِذَلِكَ سُمِّيَ «الْقُرْبَانُ» قُرْبَانًا، كَمَا سُمِّيَتْ «الصَّلَاةُ» صَلَاةً. وَإِلَى هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا لِلْمَاعِ
فِيمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «سَمَّنُوا ضَحَايَاكُمْ فَإِنَّهَا مَطَايَاكُمْ»^(١). وَبِذَلِكَ دَلٌّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ
تَقْرِيبَ الْإِبِلِ مِمَّا يَخْصُ بِهِمْ. رَاجِعِ الْفَصْلَ التَّالِيَّ.

وَالْوَجْهَ الثَّانِي عَشَرَ: أَنَّ الصَّلَاةَ وَالنَّحْرَ أَعْظَمَ طَرِيقَ الْعِبَادَاتِ، وَأَقْدَمَهَا،
وَأَرْسَخَهَا فِي فِطْرَةِ النَّاسِ. فَتَرَى السُّجُودَ وَالرُّكُوعَ وَتَقْدِيمَ النَّذُورِ لِإِظْهَارِ التَّعْبُدِ فِي
كُلِّ مَلَّةٍ وَنَحْلَةٍ سِوَاءِ عِبَادَةِ اللَّهِ الْوَاحِدِ، أَوْ آلِهَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ، أَوْ رُوحًا، أَوْ صَنَمًا، أَوْ عَظْمًا

(١) أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي الْفَرْدُوسِ بِلَفْظٍ: «اسْتَفْرِهُوا»، وَهُوَ ضَعِيفٌ جَدًّا. انظُرْ: الْمَقَاصِدَ الْحَسَنَةَ: ٨٠.

إنساناً كإله معبود.

لاشك أن بين الأقوام المهذبة والوحشية وبين أهل الحق والباطل فرقاً عظيماً. وكذلك بين صلاتهم ونسكهم بعداً شاسعاً، ولكن مع ذلك لكلهم نسكٌ وصلاةٌ ما. وهذا، كما أنهم مختلفون في مفهوم الإله مع اتفاقهم في أمر عام من مفهوم المعبود. ولا نرى هذا الاتفاق بينهم في سائر العبادات.

وقد مرّ في الوجه الأول أن الإيمان والإسلام يعلمان جميع الخلق، وأن الصلاة والنسك صورتان لهما. فالآن ترى أن الناس انبعثوا من نقطة واحدة في الدين والعبادة، وإنما تشعبت بهم الطرق لدخول الظنون والأهواء. فاختلّفوا بإفراط وتفريط، وإفساد وتخليط.

(١١)

تفصيل لما ذكرنا من اختصاصنا بهذا العطاء
والأمر بالصلاة والنحر معا

قد علمنا أن للصلاة تقدماً على النحر كتقدمها على سائر العبادات، ولذلك قدّمها الله في الذكر. ومن تأمل فيما ذكرنا من وجوه المناسبة بينهما تبين ذلك، وأيضاً تبين رفيع محلها فلا حاجة إلى إعادة ما سبق. ولكن بقي لنا ما دلّ عليه اختصاصنا بالكوثر، والأمر بالصلاة والنحر معاً. وذلك ثلاثة أمور:

الأول: فضيلة هذه الملة على سائر الملل.

والثاني: انحصار توبة اليهود والنصارى في قبول هذه الملة.

والثالث: كون المسلمين لا غيرهم ورثة إبراهيم عليه السلام.

وأما بيان هذه الأمور فاعلم أن إهراق الدم كان هو طريق التقرب إلى الله في

الأديان القديمة، وكان بمنزلة الصلاة لهم. وإلى هذه مالت اليهود، فلم يذكروا الصلاة أصلاً، وذكروا الصوم بالكناية فقط. وذلك لأن طرف العقل كان غير بالغ فيهم حتى يكفيهم محض التوجه بالقلب. فتقديم الصلاة وجعلها مخ الدين دليل علي عروج الديانة.

ولكن الطباع متفاوتة فطرة، حتى إن قوماً ولو بلغوا ذروة الحكمة توجد فيهم أفراد كثيرة علي ابتداء المدارج. فمع إلزام الصلاة وتكثيرها، لم يُبطل الإسلام الذبح بالكلية، حتى إنه لم يُبطل أيضاً طرق الأقدمين الذين جعلوا الديانة محض رهبانية، فأبقاها الإسلام في الحج.

فإن صحّ ذلك رأيت دين النصارى علي طرف مقابل لليهود. فإنّ لهم صلاة فقط، ولا تُسك. وليس لهم أن يدعوا بلوغ كمال الديانة، فإن الكمال هو الوسط، ولا خير في الغلو. ولذلك تراهم أوقعهم هذا الغلو حيث صاروا أسفل من اليهود أيضاً في معظم أمر الدين، وهو الإيمان؛ كما أن اليهود أدون منهم في الأعمال.

فلهذه رعاية الوسط ووضع كلّ شيء محله ترى الصلاة أكثر شيء ذكراً في القرآن، ولا تجد كلمة النحر إلا في هذه السورة، ولم يذكر التضحية إلا تبعاً في مواضع معدودة. فيما جمع الله لنا الصلاة والنحر، وبها دلّ على سرهما وموضعها ومقدارهما، أعطانا من العلم ما نستدلّ به على فضيلة هذه الشريعة الجامعة على الملل السابقة.

أما المشركون والملاحدة، فلا صلّوا لله ولا قرّبوا. وأما النصارى واليهود فليس أتمها حرماً ركناً واحداً فقط، بل أفضى أمرهما إلى تمام الحرمان، لما أنّها بقيا على ملة كانت لأجل معدود.

وبيان ذلك أنّ دين النصارى كان دين التجرد والخمول، واشتغال كل امرئ بخصيصاه. فلم يُعطوا الجهاد، وقنعوا بالصلاة والصوم والزكاة، وأمروا بأن

يُخْفُوها^(١). فمع كون ذلك أصلح لتربيتهم لم تتبين فرائضهم وسننهم، فماتت حتى إنهم ضيَعوا كُلَّها فما تأمرهم هذه الأناجيل بصوم ولا صلاة، بل تصرِّح بأنها مستحَبَّات فقط. وخلاف ذلك تأمرهم بترك التدبير والكسب والانتصار^(٢). وإذ ضيَعوا قسطاً مما أُعْطُوا ﴿فَسَوْأَ حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ المائدة: ١٤ فنشأت في مكانه بدعاتهم المتكاثفة. فزعموا أنَّ النسك إنما رُفِعَ عنهم، لأن المسيح صار لهم قُرْبَاناً. وزعموا حسبها وجدوا في شريعة اليهود أن لا سبيل إلى كفارة ذنب من غير إهراق دم^(٣)، فزعموا بأن المسيح كَفَّرَ عنهم^(٤). فلزمهم أحد الأمرين، وكلاهما أشنع من الآخر.

وذلك إما أن يقولوا بأن المسيح كَفَّرَ أيضاً ذنوبهم المستقبلية. وقد ذهب إليه طائفة، فزعموا أن الإيمان بالمسيح يكفي للنجاة^(٥) وذلك أشنع إرجاء. وإما أن يقولوا إن الذنوب المستقبلية لا مغفرة لها. وقد ذهب إليه طائفة، واعتقد به إمام هولاء النصارى بولوص^(٦). وذلك أشنع بكثير من شناعة المعتزلة الذين غلوا في خلاف الإرجاء. ذلك.

وأما اليهود فعندهم التصريح بأمرين: الأول أن لا مغفرة إلا بتضحية^(٧)،

(١) انظر إنجيل متى ٦: ٣-٤ و٦ و١٧-١٨.

(٢) انظر مثلاً إنجيل متى ٦: ٢٥-٣٢ و١٠: ١٠. وإنجيل لوقا ١٢: ٢٢-٣٣، و١٤: ٢٦، ٣٣.

(٣) انظر سفر اللاويين، الأصحاح الرابع وما بعده.

(٤) انظر رسالة بولس إلى أهل رومية ٣: ٢٥ و ٩: ٥.

(٥) رسالة بولس إلى أهل رومية ٣: ٢٨.

(٦) في رسالة بولس إلى أهل رومية ٣: ٢٠.

(٧) انظر سفر اللاويين، الأصحاح الرابع وما بعده.

والثاني أنّ التضحية لا تصحّ إلا في هيكلهم^(١)، وقد أخرج الله عن أيديهم. فقد غلقت عليهم شريعتهم باب التوبة غير أن يؤمنوا بالنبي الموعود الذي وكل رجاءهم إليه، وعرفه لهم أنبياءهم.

و قد حكى القرآن هذا الوعد الإلهي عند ذكر تقصير اليهود عن تحمل الشريعة الكاملة واستغفار موسى عليه السلام. فقال تعالى: ﴿وَكَتُبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا وَإِلَيْكُمْ قَالِ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ﴿١٥٧﴾

الأعراف: ١٥٦ - ١٥٧.

وما ذكرنا يتبين لك أن هذه الآية الواحدة: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾﴾ بكلماتها الثلاث تربو على جميع الأديان. فإن وضعت اليهودية والنصرانية في كفة وهذه الآية في كفة أخرى لترجحت على اليهود بأولها، وعلى النصرانية بآخرها، وعلى سائر الأديان بوسطها، لكون قرابينهم لغير الله، ولإنكارهم بكون الله ربهم، فإنهم اتخذوا لهم أرباباً دون الله الأعلى الأكبر. ومع ذلك دلّت بنظمها على أحسن طريق للديانة والسلوك إلى الرب، وهو ذكرُ الرب والتوجُّه إليه في كل حال، وبكل صورة، وعلى قدرٍ يناسب الأحوال والأزمنة.

ولما أورث الله نبيه وأتباعه وراثته إبراهيم عليه السلام، وقطع عن هذه الوراثة الخاصة اليهود والنصارى، أمرهم بما يخصُّ هذه الأمة من الصلاة والنحر. فإن إبراهيم عليه السلام بنى مسجداً لا مذبحاً كما هو ظاهر، وكما قال تعالى: ﴿أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي

(١) انظر سفر اللاويين، الأصحاح الأول وما بعده.

لِلطَّائِفِينَ وَالْمَعْكُفِينَ وَأَرْكَعَ السُّجُودِ ﴿١٣٥﴾ البقرة: ١٢٥ فالصلاة هي الغاية الأصلية. وأما النحر فجعله تذكيراً لإسلامه وإسلام ابنه إسماعيل، فجعل موضعه «المروة» التي قرّب عليها ابنه البكر. ثم أبقاه سنة لإطعام الحجّاج لبيت الرب.

ومع أن عبادة اليهودية انحصرت في التضحية لم يجعلوها إلا عبادةً ظاهرةً خاليةً عن الحقائق والإشارات التي هدانا القرآن إليها. وليس عندهم أثر ما ولا قول ما يدل على أن قرابينهم تذكّار لذبح إسحاق عليه السلام. ثم كتابهم نفسه يُبطل دعواهم من وجوه، كما هو مبسوط في موضعه^(١).

ولما كان الأمر هكذا حَسُنَ اختيارُ كلمة «النحر» الذي يدل على ذبح الإبل التي كانت محرمة على اليهود خاصة^(٢). وتفصيل هذا البحث موكول إلى تفسير سورة البقرة وآل عمران. فنحر الإبل ليس فيه نصيب لليهود. فهذه أضحية إبراهيمٍ مخصوصةٌ بأولاد إسماعيل عليهم السلام وبيت الله الذي أسكن عنده هذه الذرية.

(١٢)

في تأويل كلمتين: ﴿شَانِئَكَ﴾ و﴿الْأَبْتَرُ﴾

قبل تأويل الآية الأخيرة نظر في كلمتين: ﴿شَانِئَكَ﴾ و﴿الْأَبْتَرُ﴾. أما «الشانئ» فلكونه مضافاً إلى المعرفة صار معرفة. ولا يلزم المعرفة أن يكون معيّناً، ولكنّ بعض المفسرين حاولوا التعيين واستنبطوه من طريق النظر في أسباب الأمور، فاختلفت أقوالهم فيه، كما يقع كثيراً في مثل ذلك. فروي عن ابن عباس وسعيد بن

(١) انظر تأليفه: «الرأي الصحيح في من هو الذبيح».

(٢) انظر سفر اللاويين ١١: ٤.

جبير ومجاهد وقتادة أنه العاص بن وائل. وذلك لأنه قال: أنا شانيء محمد^(١). وروي عن شمر بن عطية أنه عُنْبَةُ بن أبي مُعَيْط، لما آتته كان يقول: «إنه لا يبقى للنبي ولد، وهو أبتَر»^(٢). وروي عن ابن عباس وعكرمة ما يدل على أن المراد به قريش^(٣).

ف نقول: إنَّ هذا الاسم، وإن كان في نفس الأمر أولى برجل مخصوص وكان هو أول داخل في مصداق الآية، ولكن إذ لم يرد الله تفضيحه بالتصريح سكتنا عن تسميته، وهذا بفرض إرادة المعين، ولكنها غير لازمة كما مرّ.

ولا شك أنَّ أسلم الطرق أن نضع زمام الاستنباط في يد القرآن، فنتوجه حيث يقودنا نصُّه واقتضاؤه ونظمه وسياقه. وقد رأينا في السورة السابقة أنَّ سمت الكلام إلى قريش الذين كانوا أولياء بيت الربِّ وقد خانوا في أمانتهم. ثم نجد الرواية المؤيدة لذلك أوثقها. ثم دلَّت الحالات على كون قريش أولى بهذا الاسم. ثم ذلك هو المقتضى للكلام السابق، حسبما بيّنا من تأويله.

وبناء على ما ذكرنا من الوجوه ينبغي أن يراد به أولاً وبالذات قريش، ثم يُراد به كل من كان مُتَّصِفاً به، فإنَّ خصوصيات موقع النزول لا تمنع الكلام عن سعة معناه الذي دلَّ عليه. فهذا جملة القول في هذه الكلمة، وسياطيك لها مزيد بيان إذا شرعنا في تفسير الآية إن شاء الله تعالى.

وأما ﴿الْأَبْتَرُ﴾ فمعلوم أنه صفة من البتر، وهو القطع. وللکلمة استعمالات شتى، والنظرُ فيها يعينك على استنباط المعنى المراد هاهنا. فنذكر استعمال هذه المادة

(١) انظر الطبري ٣٠: ٢١٢-٢١٣.

(٢) المصدر السابق ٣٠: ٢١٣.

(٣) المرجع السابق ٣٠: ٢١٣.

حسب ترتيب معانيها:

يقال: سيف باتر، أي قاطع، وبتّار: قطاع. بَتَرَ فلان رَجْمَهُ: قَطَعَهَا. الأَبْتَرُ: قاطع الرحم. أَبْتَرَ الرجلُ: إذا أعطى ثم مَنَعَ. الحجّة البتراء: القاطعة. في حديث الضحايا: أنه نهى عن المبتورة، وهي ما قُطِعَ ذَنْبُهَا^(١). الأبتَر من الحيّات: نوع منها قصير الذنب.

الأبتَر: من لا عقب له. في الحديث: «كل أمر ذي بال لم يبدأ بيسم الله فهو أبتَر»^(٢). الخطبة التي لم تبدأ بذكر الله والصلاة على رسوله سُمّيت: بَتْرَاءً^(٣). الأبتَر: ما لا عروة له من المزداء والدّلاء. الأبتَران: العَيْرُ والعبد. البتّيراء: الشمس إذا بُهَرَتْ وذهبت قُرونها ونَبَلُهَا^(٤).

فالنظر في هذه الأنحاء يدلُّنا على أن «الأبتَر» هو المقطوع عما يُفخِّمه ويُمِدُّه، حتى إنَّ الشمس إذا بُهَرَتْ، وذهب عنها نَبَلُهَا، وانجردت قرصاً صغيراً سُمّيت بَتْرَاءً. وكذلك من بَتَرَ رَجْمَهُ، وانقطع عن عصبته وأنصاره سُمّي: أبتَر. ولذلك سَمَّوا العَيْرَ والعبد: الأبتَرين، لقلّة ناصرِيهما. وعلى هذا الأصل قال قتادة في تفسير هذه الآية: «الأبتَر: الحقير الدقيق الدليل»^(٥).

فتبيّن أنّ معنى هذه الكلمة تدرّج من «المقطوع» إلى الصغير القصير، وإلى

(١) انظر النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٩٣.

(٢) وفي النهاية ١: ٩٣ «لا يبدأ فيه بحمد الله» وكذا في اللسان (بتَر).

(٣) كخطبة زياد بن أبيه المعروفة. انظر البيان ٢: ٦١.

(٤) انظر اللسان (بتَر).

(٥) تفسير الطبري ٣٠: ٢١٢.

المخذول الحقير.

هذا، والآن نتوجه إلى تأويل الآية بعون الله تعالى.

(١٣)

تأويل قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾

لا يخفى أن قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ جواب وردّ على من طعن في النبي ﷺ أنه أبتَر. وهكذا فهمه المفسرون. وأما مراد الطاعن بقوله هذا فيقتضي تفصيلاً. فاعلم أن النبي ﷺ بعد ما هاجر إلى المدينة ظنّ قريش أنه بترَ رَجْمَهُ، وترك أكرمَ بيت العرب، وحُرِمَ ما كان له من شرف ولاية الكعبة وجواره. فصار بزعمهم كشجرٍ قُطِعَ عن أصله، فيوشك أن يضمحلَّ أمرُه ويتضاءلَ قدرُه. فبشّره الله بالبركة والكرّة والفتح والنصرة، وأنه باطل ما زعم عدوه، بل إنَّ عدوّه هو المقطوع المخذول. ولما كان هذا الكلام ردّاً لزعمهم كان فيه تعريض إلى أن عدوه هو كَيْسَلْبُ الشرف الذي يتباهى به، فصار إخباراً بفتح مكة.

وهذا المعنى الذي هو ظاهر من جهة اللغة ونظم الكلام يؤيده ما جاء في الأخبار. قال السيوطي رحمه الله^(١): أخرج البزار وغيره بسند صحيح عن ابن عباس قال: قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش: أنت سيّدهم، ألا ترى إلى هذا الصُنْبُورِ المُنبِئِ من قومه يزعم أنه خيرٌ منّا، ونحن أهل الحجيج وأهل السقاية وأهل السدانة؟ قال: أنتم خير منه. فنزلت ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾.

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن عكرمة قال: لما أوحى إلى النبي ﷺ قالت قريش: بُترَ محمدٌ منّا، فنزلت ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾.

(١) لباب النقول: ٢٣٥-٢٣٦.

وأخرج أحمد وغيره عن ابن عباس مثل ذلك.

وأخرج ابن جرير^(١) عن ابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي أنبأنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة أتوه فقالوا له: نحن أهل السقاية والسدانة، وأنت سيد أهل المدينة، فنحن خير أم هذا الصنْبُور المنْبِير من قومه يزعم أنه خيرٌ منا؟ قال: بل أنتم خير منه. فنزلت عليه: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾^(٢). قال: و أنزلت عليه: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا﴾^(٣) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن نَّجِدَ لَهُ نَصِيرًا﴾^(٤) النساء: ٥١ - ٥٢.

وهكذا في حديث آخر عن عكرمة غير أن فيه: ونحن أهل الحجيج وعندنا منحَر البُذْن^(٥).

والمعنى واحد. فإنهم افتخروا بشرف منبتهم وطيب مغرسهم عند البيت المبارك، وبأنّ فيهم خدمة البيت وعهد النحر من لدن إبراهيم عليه السلام أصل البركات. وسيأتي بيانه في الفصل...^(٦) فرعموا أنّ المنقطع عنهم كالصنْبُور المنقطع لا تطول مدة بقائه. وكانوا مطمئنين بهذا الظنّ الباطل معتمدين على قول رئيس اليهود حتى أزال الله عنهم الغطاء حين علموا أنهم هم المخذولون المقطوعون. وقد وقع ذلك الوعد حين نزلت سورة البراءة، ففُطِعَ كُلُّ مَشْرِكٍ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

ذلك، ونذكر بعض ما دل عليه هذه الآية في الفصل الخامس عشر.

(١) تفسير الطبري ٣٠: ٢١٣.

(٢) المرجع السابق.

(٣) كذا البياض في المطبوعة، وانظر الفصل الأخير.

(١٤)

موقع نزول السورة ودلالاتها على أنها بشارة بفتح مكة

قد مرّ في الفصول الأول أنّ السورة بشارة بفتح مكة، وأن استعمال الماضي في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ﴾ يدلّ على إنجاز وعد الفتح الذي قرّب. فإنّا نرى في القرآن آياتٍ يأمر الله فيها نبيّه بالصبر والانتظار، وأنّ الله سينصره. وفي كل ذلك إبهام، مثلاً قوله تعالى: ﴿وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْدُهُمْ أَوْ تُتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ (١٠) الرعد: ٤٠. وأيضاً: ﴿فَإِنَّمَا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ﴾ (١١) أو نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ﴾ (٤٢) الزخرف: ٤١-٤٢.

فلم يُبين للنبي ﷺ هل يكون حاله كحال عيسى عليه السلام، توفاه الله قبل النصر؛ أو كحال نوح عليه السلام، أراه الله النصر العظيم؛ أو كحال إبراهيم وموسى عليهما السلام، أراهما الله طرفاً من الفتح والبركة ووعد إتمامها عند ظهور البعثة الأخيرة. فكان النبي ﷺ والمؤمنون في ظمأ الرجاء حتى إذا نزلت هذه السورة فُلِقَ لهم الصبحُ وجاءتهم تباشيرُ الفتح. فلا نفهم من هذه السورة إلا أنها نزلت قبيل فتح مكة، أو عند فتحها الأول، وهو موادة قريش عند الحديبية.

ويؤيد ذلك ما جاء من طريق الروايات. قال ابن جرير رحمه الله: «حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر قال حدثني أبو معاوية البجلي عن سعيد بن جبير أنه قال: كانت هذه الآية يعني قوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾ (٢) يوم الحديبية أتاه جبريل عليه السلام فقال: انحر وارجع. فقام رسول الله ﷺ فخطب خطبة الفطر أو النحر، ثم ركع ركعتين، ثم انصرف إلى البُدن، فنحراها. فذلك حين يقول:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۝٢ ﴾^(١).

قال السيوطي رحمه الله بعد ذكر هذا الحديث: «قلت: فيه غرابة شديدة»^(٢). ولم يذكر وجه شدة الغرابة اعتماداً منه على ظهورها، لما توهم رحمه الله أن هذا القول يخالف الأمر المشهور من وجوه مختلفة. ولكنها وجوه ناشئة من التوهم زائلة بعد التأمل الصحيح. فلنذكرتها مع التنبيه على ضعفها، ليتضح الحق الصريح.

فالأول: أن السورة مكية، ويوم الحديبية كان بعد الهجرة. ويرفع هذا الوهم أن السورة التي نزلت بعد الهجرة عند مكة أيضاً تُسمى مكيّة، كما صرح به العلماء. والحديبية بقرب مكة، فإنّ بينها وبين مكة مرحلة، وبينها وبين المدينة تسع مراحل، وهي من الحرم.

والثاني: أن يوم الحديبية كان بعد مُضي خمس سنين وعشرة أشهر من الهجرة، وقتل كعب بن الأشرف في السنة الثالثة، وقد روي أن قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ شَانِئُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝٢﴾ كان في الذين سألوها كعباً: أهم خير أم هذا النبي، كما مرّ في الفصل السابق. فكيف يصحّ أن السورة نزلت يوم الحديبية؟

ويرفع هذا الوهم أن قولهم: «نزل في كذا» لا يدل على الوقت، بل على مطابقة الآية لحال خاص. فقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ شَانِئُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝٢﴾ ناظر إلى كل من كان شائئاً له سواء فيه من مضي ومن يأتي إلى يوم القيامة. وحين نزلت هذه الآية كان أعداؤه الذين ماتوا بالذلة والهوان مثلاً لمن بقي. ولم تنفك قريش بعد مكالمتهم لكعب موقنين بكون النبي كما قال ذلك الفاسق، حتى جاء الفتح، وتبين أن أعداء النبي هم

(١) تفسير الطبري ٣٠: ٢١٢.

(٢) لباب النقول: ٢٣٦.

المخذولون. فمن قال إن آية: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾^(٣) في قريش الذين زعموا لكعب ما زعموا إنها ذكر مطابقة الآية لحالمهم، لا أن الله تعالى ردّ عليهم طعنهم من غير مهلة.

والثالث: أن الآية الأخيرة ناظرة إلى عقبه بن أبي مُعَيْطٍ لطنه في النبي ﷺ بأنه لا يبقى له ولد وهو أبتَر. وعقبه هذا أُسِرَ في يوم بدر وقتل فيمن قُتل من الأسارى.

ويرتفع هذا الوهم بما ارتفع به الوجه الثاني. مع أن الآية لا نرى تأويلها إلى هذا الطعن. ولا نرى أن «الأبتَر» هاهنا: لمن لا عقب له، لسخافة هذا التأويل، ولبعده عن النظم، ولضعفه من جهة الرواية أيضاً. فارتفعت الغرابة عن قول سعيد بن جبير، وتبين صوابه.

ثم يوافقه ما روي عن محمد بن كعب القرظي في تفسير الآيتين السابقتين، حيث يقول: «إن أناساً كانوا يصلُّون وينحرون لغير الله. فإذا أعطيناك الكوثر يا محمد فلا تكن صلاتك ونحرك إلا لي»^(١). فكأنه بهذا القول يبيّن أن قريشاً شقوا بهذا الكوثر بأنهم لم يؤدُّوا حقّه، فننزعه عنهم ونُعطيكَه. فإذا أعطيناك، وقد أعطيناك، فأدّ حقّه.

ولا يخفى أن الأمر بامثال حكم متفرع على واقعة يدلُّ على أن الواقعة قد وقعت أو ستقع، كما قال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾^(١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا^(٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ^(٣) النصر: ١ - ٣. فلم يفهموا من ذلك إلا أنها نزلت عند الفتح وعند دخول الناس في دين الله أفواجا. فهكذا نفهم من قول محمد بن كعب رحمه الله: «إنا أعطيناك الكوثر» إلخ أي قد أُعطيْت، وقربَ ظهوره.

(١) تفسير الطبري ٣٠: ٢١١.

(١٥)

النظر في السورة من حيث مجموعها

إِنْ صَحَّ عِنْدَكَ هَذَا التَّأْوِيلُ الَّذِي قَدَّمْنَا، ثُمَّ تَأَمَّلْتَ السُّورَةَ بِمَجْمُوعِهَا، وَنَظَرْتَ فِي حُدُودِ آيَاتِهَا = اطلعتْ باديءِ بدءٍ على قضايا آتية:

الأولى: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْطَى مُحَمَّدًا ﷺ وَرِثَةَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَظْهَرَ فِيهِ إِجَابَةَ دَعَائِهِ، فَجَعَلَ لَهَا وَرَثَةً مِنْ أُمَّتِهِ.

والثانية: أَنَّهُ قَدْ سَلَبَ اللَّهُ هَذَا الْعَطَاءَ كُلَّ خَائِنٍ كَفُورٍ، فَإِنَّهُ سَاخِطٌ بِهِمْ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي سُورَةِ الْحَجِّ.

والثالثة: أَنَّهُ إِذْ رَبَطَ الْقَطْعَ عَنِ هَذَا الْعَطَاءِ بِصِفَةِ خَاصَّةٍ، دَلَّ عَلَى عِلَّتِهِ. فَتَبَيَّنَ أَنَّ عِدَاوَةَ النَّبِيِّ تَقْطَعُ عَنِ بَرَكَةِ اللَّهِ.

والرابعة: أَنَّهُ بِمَا جَعَلَ هَذَا الْحَرَمَانَ مَخْصُوصًا بِأَعْدَائِهِ، دَلَّ عَلَى أَنَّ الْفَائِزِينَ بِوَرَاثَتِهِ هُمُ أَحِبَّاءُوه. فَحَصَلَتْ لَنَا عِلَامَةٌ بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَالْمَتَّبِعِينَ لِهَدْيِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَالزَّائِعِينَ عَنْهَا. فَالْأَبْتَرُ مِنْ هَذِهِ الْوَرَاثَةِ دَاخِلٌ فِي شَانِيهِ.

والخامسة: أَنَّهُ كَمَا جَعَلَ الصَّلَاةَ وَالنَّحْرَ شِعَارَ أَحِبَّائِهِ، جَعَلَ تَرْكَهُمَا شِعَارَ أَعْدَائِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْيَهُودِ وَمَبْتَدِعَةِ النَّصَارَى وَالْمَبْتَدِعَةِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ. فَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَخِفُّ بِالصَّلَاةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَخِفُّ بِالْحَجِّ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَسَلَّلَ عَنِ كُلِّ ذَلِكَ. فَالْمُضِيعُونَ لِلصَّلَاةِ وَالنَّحْرِ وَالْحَجِّ هُمُ الْأَعْدَاءُ لِلنَّبِيِّ، وَالْمَقْطُوعُونَ عَنِ وَرَاثَتِهِ، وَالْمَخْذُولُونَ كَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. وَلَكِنْ فِي الْإِسْلَامِ بَقِيَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ وَالسُّنَّةِ. وَنَرْجُو أَنَّ يُكْثِرَهُمُ اللَّهُ، وَيُبْعَثُ مِنْهُمْ مَنْ يَعِزُّ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. وَقَدْ قَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿وَلَا تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾ ﴿٣٨﴾

وما ذكرنا قد تبين أن السورة بشارة بفتح مكة، كما قدّمنا في الفصول المتقدمة. وهي أيضاً إنذار لأعداء النبيّ بكونهم مقطوعين عن وراثة إبراهيم عليه السلام. فأول السورة وآخرها جاءتا على أسلوب المقابلة، ووسطها كالبرخ بينهما ناظرة إليهما. أي من قام بالتوحيد وصلّى ونَحَرَ أُعْطِيَ الكوثر، ومن خالف ذلك بترّ عنه.

فمثل السورة كميزان ذي كفتين ولسان. ففي كفةٍ خيرٌ كثيرٌ فما أثقلها! وفي كفةٍ بترٌ كبيرٌ فما أخفّها! فتوازنها كتوازن الوجود والعدم. وكما أن اللسان يتجه إلى الجانب الثقيل فكذلك الآية الوسطى تتجه إلى الآية الأولى، ولذلك وصلّهما بالفاء. وجعل الآية الثالثة مفصولةً. فدلتّ بأسلوبها أيضاً على قطع أعداء النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوثر المخصوص بأحبّائه.

(١٦)

بشارة الرضوان لأمته صلى الله عليه وسلم

قد سبق أنّ المراد بهذا الإعطاء هو الإعطاء العامّ للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، كما أنّ البتر عام لجميع أعداء النبي. وإذا كان الأمر كذلك فلم تكن هذه البشارة بمحض غلبة الإسلام على الكفر، بل كانت بشارة رحمة الله على أمة هذا النبي في الدار الآخرة. فعبر عن هذا الفتح بإعطاء الكوثر إياهم في القيامة. فلما وقع ما بشرت به السورة ظهر أنهم صدقوا الله ورسوله، فاجتباهم، وامتحن قلوبهم، فرضي وأرضاهم.

وقد علمنا من تاريخ الأنبياء ومن تصريح القرآن أنّ أول النبوة زلازل وصبر، وآخرها بركات وأجر. فصار فتح مكة برهاناً على كونهم أولياء بيته، وشهداء دينه، وخلفاء أرضه. فكان إنجازاً لما وعدهم في قوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ

ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾ النور: ٥٥ فبشّر بإنجاز هذا الوعد بقوله تعالى: ﴿إِنَّا
 أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فتشابه القولان. ثم تجد المشابهة فيما أتبعه قوله: ﴿وَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ فَإِنَّ ذَلِكَ يَشْبَهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾ وقوله:
 ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾ النور: ٥٥-٥٦. وهذا يشبه قوله تعالى: ﴿إِن
 شَاءْنَاكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٢﴾، كما سيأتيك بيانه.

وكذلك سورة الفتح بتامها تجربنا عما جعل الله لهذه الأمة من الرحمة
 والسكينة والمغفرة والتمكّن في الأرض المقدّسة. وهكذا جاء في صحف الأنبياء لا
 سيّما في الزبور وأمثال سليمان عليه السلام. وقد أشار القرآن إليه حيث قال: ﴿وَلَقَدْ
 كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾ الانبياء: ١٠٥
 أي الأرض المقدسة التي هي مثال لأرض الجنة. ومكة أفضل هذه الأرض وأقدمها،
 كما ذكرنا في تفسير سورة آل عمران وسورة الفيل.

فعند نزول هذه السورة جعل يتبين إنجاز وعد الوراثة حتى أمّتها الله. فنزع
 الله تعالى أرضه المقدسة من أيدي الكفار، وأورثها المسلمين. وبذلك بشّرهم بأنهم
 عباده الصالحون ومصداق قوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾. وإنه جعلهم
 خلفاء في الأرض وارثين لها، ومكّن لهم دينهم، ونفى عنهم الأعداء طراً.

وبذلك صدق في هذا النبي ما بشّر به موسى عليه السلام بني إسرائيل من أن النبي
 الموعود إذا جاء طهر الأرض المقدسة عن الكفار. ولم يصدّق ذلك في أحد ممن جاء
 من الأنبياء والملوك في بني إسرائيل كما يشهد به ما بأيديهم من صحفهم المقدسة.
 ولذلك كانت اليهود تنتظر لمن يطهر الأرض المقدسة من الكفار، كما قال تعالى:
 ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كُنُزٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ
 كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ البقرة: ٨٩. فهذه السورة إبان ظهور تلك

البشارة حتى طهر الله الأرض المقدسة من أعدائه.

(١٧)

برهان دائم متصل على صدق نبوة محمد ﷺ

قد مرّ أنّ السورة أعلنت بأنّ بناء القطع عن الكوثر هو شأن النبي ﷺ، فصار إخباراً بأمر متصل دائم. وإذ ليس في حدّ بشرٍ أن يبشّر بدوام سلطنته على أرض، وقطع عدوه عنها، فإنّ الدهر لا يبقى على حدثانه ملك ولا جيل. فكم منهم طار ثم وقع، والتقمه الدهر وابتلع!

فهذه النبوة الصريحة التي نزل بها القرآن مع كونها بشارةً عظيمةً صارت لنا برهاناً دائماً متصلاً على صدق النبي ﷺ. وذلك أقوى دلالةً من نبوات قضت نجبها، مثل ما جاء من نبوة عيسى عليه السلام: ﴿ وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ﴾ آل عمران: ٤٩، ومن نبوات منتظرة لم يقع إلى الآن مثل نبوات دانيال وحزقييل.

والنبوة المتصلة أخرى بصاحب البعثة الباقية، فإنّ الله تعالى لما جعله خاتم الأنبياء صدّق فيه كثيراً من نبوات من قبله، ومنحه حججاً دائمة متصلة. ومن عظم النبوة أن يكون خرقاً للأسباب الظاهرة. وقد مرّ أن السورة أنزلت يوم الحديبية الذي كان الغلب الظاهر فيه للكفار، كما يظهر من شرائط الصلح، حتى إن بعض الصحابة أظهر للنبي كراهيةً لما جرى به الصلح، وأنكر بعضهم صورة الكتابة حين أمره النبي بمحو بعض ما كتب.

فتبين أن هذه النبوة لم تكن مما يتوقع وينتظر من الأسباب الظاهرة. وذلك مثل إخبار النبي بغلبة الروم بعد بضع سنين مع شدة دلالة الأسباب الظاهرة على خلافه، كما بيّناه في موضعه.

وقد ذكر موسى وعيسى عليهما السلام من خصائص هذا النبي أنه يخبرهم

عما يقع عن قريب حتى يعرفوا أنه هو الموعود، كما جاء في أصحاب الثنية ١٨: [١٨] -
: [٢٢]

«أقيم لهم نبياً من وسط إخوانهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطلبه. وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاماً لم أوصه أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي. وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب. فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصِرْ فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه».

وكما جاء في إنجيل يوحنا أصحاب ١٦: [١٣]: وأما متى جاء ذلك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية».

فوقع فتح مكة بعد نزول هذه السورة بيسير. ودامت واتصلت هذه النبوة في حق المؤمنين الصالحين بشاراً، وفي حق أعداء النبي إنذاراً. فجاءت هذه البشارة جامعةً لوجوه من البرهان على صدقه، والحمد لله العلي الكبير.

(١٨)

تصديق ما وعد الله إبراهيم عليه السلام من عموم البركة.

وفيه المشابهة بين إبراهيم ومحمد عليهما أتم الصلوات

قد تبين مما ذكرنا في الفصول السابقة أن الله تعالى أعطى الخير الكثير لنبينا وأحبابه، وقطع عنه أعداءه. ففي ذلك تصديق لما وعد الله إبراهيم عليه السلام من أن جميع

أهل الأرض يباركون بنسله، وبارك الله مباركيه ويلعن لاعنيه^(١). فهذان أمران. والأول يضاهى قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾﴾ والثاني يضاهى قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٢﴾﴾. وفي كلا الأمرين مشابهة عظيمة بين محمد وإبراهيم عليهما الصلوات.

وبيان ذلك أن الله تعالى قد قضى بحكمته ورحمته أن يجمع البركات مع إبراهيم عليه السلام. فإنه صار وارثاً لها بعد نوح عليه السلام، كما قال تعالى: ﴿﴿﴾ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾﴾ آل عمران: ٣٣. فاصطفى الله تعالى آل إبراهيم فقط بعد نوح عليه السلام، فإن آل عمران أيضاً من ذرية إبراهيم. ثم بوسيلة إبراهيم عليه السلام وعد الله شمول البركات جميع أهل الأرض. فقد جاء في سفر التكوين أصحاب ١٢: [١-٣]: «وقال الرب لإبراهيم اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك. وتكون بركة. وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه. وتبارك فيك جميع قبائل الأرض».

وهذا في قصة هجرته إلى موضع المروة التي قرب عليها ابنه إسماعيل عليه السلام. فأشار إلى أن عموم البركة يكون بذريته، كما صرح به في موضع آخر. فقد جاء في تكوين ٢٢: [١٦-١٨]: «بذاتي أقسمتُ يقول الربُّ إنِّي من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك. أباركك مباركة... وتبارك في نسلك جميع أمم الأرض. من أجل أنك سمعت لقولي».

فصرّح بأن أصل البركة هو تقديمه ابنه قرباناً. فمع أن البركة عمّت ذريته من إسحاق عليه السلام أيضاً، فإنّ ينبوعها كان في ذرية إسماعيل الذي قرّبه. ثم دل على حقيقة

(١) انظر سفر التكوين ١٢: ١-٣.

هذا السبب في موضع آخر. فقد جاء في سفر تكوين ١٨: [١٨-١٩]: «وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم الأرض. لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برًا وعدلاً لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به». أي البركة التي وعدّها لإبراهيم عليه السلام.

فعلمنا أن حقيقة الدين الذي أعطي إبراهيم عليه السلام هي البرّ والعدل. والآن فانظر كيف صدّق الله هذه الأمور ببعثة نبينا صلى الله عليه وآله. فإنه تعالى بعثه من هذا الموضع الذي كان أصل البركات. ثم أعطاه إياه وأورثه شريعة البرّ والعدل، فجعله وارثاً لإبراهيم عليهما الصلوات، وصدّق فيه عموم البركة لجميع أهل الأرض لما أنه بعثه لكافة الناس، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ سبا: ٢٨. وأيضاً: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (١٠٧) الأنبياء: ١٠٧.

فيما جعل الله نبوته شاملةً لكافة أهل الأرض، جعل البركة شاملةً لأتباعه الذين يباركونه وهم الذين يباركون إبراهيم عليه الصلوات. وفيه تصديق ما وعد إبراهيم عليه السلام «وأبارك مباركك». وذلك بأن المباركة: هي دعاء البركة والخير في الأهل والذرية. فمن بارك رجلاً بارك ذريته ومن بارك ذريةً رجلٍ فقد باركه بذلك. فظهر من ذلك أننا نبارك إبراهيم عليه السلام حين نصلي على محمد صلى الله عليه وآله، وكذلك نبارك ذرية محمد صلى الله عليه وآله وأهله حين نصلي عليه. ولذلك نقول في الصلاة: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم» أي بما أنك صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، فصل على محمد وآله إنجازاً لوعدك.

ولا نجد هذا الأمر بالمباركة لغيرنا، فإن الله تعالى أمرنا بذلك، فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (٥٦) الأحزاب: ٥٦. ولذلك نختم صلواتنا كلها بهذه المباركة.

وأما اليهود والنصارى فلا يرون الصلاة فريضة، وإذا صلّوا فلا يباركون فيه على إبراهيم ولا على أحد من ذريته. فصارت المباركة شعار أمة محمد ﷺ، لأننا في تشهّدنا نفوض الصلوات الطيبات أولاً لله تعالى، ثم نسألها لجميع عباده الصالحين، ونذكر بالخصوص نبيّنا وإبراهيمَ عليهما الصلاة والسلام اعترافاً لحقهما علينا. وذلك من البرّ والعدل الذين بهما تنزل البركات، كما مرّ.

ثم من تصديق عموم بركة هذه الشريعة أنّ الله تعالى أمرنا بها بالبر والعدل لجميع الناس. فقد قال تعالى: ﴿لَا يَنْهَكُكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقِنُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ﴾ أي الذين هم أعداء البر والعدل ﴿أَنْ تَبْرَهُمْ وَقَسَبُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ المتحنة: ٨. وقال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ المائدة: ٨.

وكذلك تجد العموم والتساوي بين جميع الناس في جزئيات أحكام هذه الشريعة الكاملة، كما هو مبسوط في موضعه.

ولا يخفى أنّ الكعبة أقامها الله تعالى للبرّ والعدل، لأنها بنيت على التوحيد والذكر والشكر لله تعالى، والمواساة بالناس. وقد علّمنا القرآن أنّ التوحيد رأس العدل، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ لقمان: ١٣.

وقد بيّنا فيما مرّ أنّ الصلاة والنحر للتوحيد والذكر والشكر والمواساة، فكلُّ ذلك طُرُق البرّ والعدل. فهدينا من هذه الجهة أيضاً إلى أنّ الكعبة هي منبع البركات، لكونها مركزاً لتعليم البرّ والعدل. وكذلك رأينا في هذا الفصل أنّ الله تعالى بارك إبراهيم عليه الصلوات بوسيلة هذا البيت. فهذه الأمور أيضاً تدلُّ على أنّ الكعبة هي ينبوع الكوثر.

وهذا آخر ما تيسر لنا ذكره في تفسير هذه السورة. وآخر دعوانا أن الحمد لله
رب العالمين، والصلاة على جميع عباده الصالحين.

تفسير

سورة الكافرون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾﴾

(١)

في ربط السورة بالتي قبلها

قد علمت أن في سورة الكوثر بشارةً لظهور هذه الأمة وسمو أمرها وجمع شملها، وحكماً على قطع عدوها من الشجرة المباركة للإسلام. فأتبعها بهذه السورة التي تعلن بقطع حبال المودة من الكفار، وتركهم مقطوعين عن الأمة المباركة، كما ستعرف من تفسيرها.

(٢)

في أن السورة سورة البراءة والحرب

اعلم أن هذه السورة سورة التبرؤ من الكفار، وقطع حبالهم، والمنابذة بعلائق مودتهم. فهي سورة الهجرة والحرب، مثل سورة البراءة التي قُدمت بين يدي فتح مكة، كما أن هذه قُدمت بين يدي الهجرة منها. وكلتاها إعلان بالحرب. وهذه أفصحت عن البراءة بجملتها، كما أن تلك صرحت بها بأولها.

وهكذا فهمها السلف لما سمّوها. قال الرازي رحمه الله: «اعلم أن هذه السورة تسمى سورة المنابذة والإخلاص والمقشقة»^(١). وفي لسان العرب: «في الحديث: كان

(١) التفسير الكبير ٣٢: ١٣٦.

يقال لسورتي قل هو الله، وقل يا أيها الكافرون: المقشقستان»^(١).

ولنفسر هذه الأسماء لأنها تهدي لتأويل السورة. فالمنابذة هي المنابذة بعلائق المودة، كما قال تعالى: ﴿فَأَنبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ الأنفال: ٥٨. وأما «الإخلاص» فهو تفريق المؤمنين من المشركين، كما قال تعالى: ﴿وَلِيُمَجِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِينَ﴾ آل عمران: ١٤١. وهذا غرض بعثة الأنبياء كما سنبينه. وإخلاص الباطن سبب لإخلاص الظاهر. فالتوحيد أصل الفرقان والتطهر من المشركين، كما سنبينه.

وأما «المشقشة» فهي ما تنبئ عن دنو البرء والتطهر من الرجس. فإن «القشقشة»: تهبؤ البرء. وأصلها: تقشُر الجلد بعد القرع والجدري. فما أفصح هذا الاسم عن الحقيقة! فإن الهجرة، والبراءة، والحرب فيها تحشُن وكراميةً، ولكن تحتها صلاح وخير ونعمة. فهذه الأسماء تطابق معنى السورة.

وهكذا فهمنا من القرآن، فإن الله تعالى أمر النبي بالبراءة في أول النبوة. جاء في سورة الشعراء: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (٢١٤) وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ أَبْعَكَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ (٢١٥) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ (٢١٦) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (٢١٧) الشعراء: ٢١٤-٢١٧.

وهكذا في سورة يونس: ﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلِكُمْ أَن تَبَرُّوْنَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بِرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (٤١) يونس: ٤١. وهذا مثل قوله تعالى في هذه السورة: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ (٦) الكافرون: ٦.

وفي سورة الأنبياء: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَاذَنُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنِ أَدْرَىٰ أَقْرَبُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ﴾ (١٠٩) الأنبياء: ١٠٩. فإن كفار مكة وأطرافها لما أبوا إلا الكفر

(١) انظر (قشش) في اللسان.

والبغضاء، وهُموا بالقتل والإخراج، أمره الله بإعلان البراءة والهجرة والحرب.

وهكذا سنة الله، فإن الرسل مأمورون بالصبر، وتحمل الأذى، وانتظار الفتح. فإذا أوغلت الكفار في الشر، وهُموا بالإخراج والقتل، يؤمرون بالبراءة والهجرة وإعلان الحرب، وانتقام الله. فبعد ذلك يأتي وعد الله، فيبيد الظالمين ويستخلف المؤمنين. وهذا هو الغرض من البعثة. وفصلناه في كتاب «ملكوت الله»^(١)، وسيأتيك بعض الشواهد.

(٣)

البعثة بالضرورة تجرّ إلى البراءة والهجرة والنصر

فاعلم أنّ بعثة رسول إلى قوم يوم بُحْران ذلك القوم. فإما أنهم يهلكون إلا شرذمة منهم، فهم يُستخلفون، كبعثة نوح عليه السلام وأكثر الرسل. وإما أن يحيون حياة جديدة بعد وشيك الموت كبعثة إبراهيم وداود ويوسف ومحمد عليهم الصلاة. وإما أن تحيي أمة وتهلك أمة كبعثة موسى ومحمد عليهما الصلاة لإزهاق أمة فرعون وكسرى انتقاماً للذرية يعقوب وإبراهيم، كما قال في سورة يونس:

﴿ وَإِنَّمَا نُرِيكَ بِعَضِّ أَلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نُنَوِّقُنَا فَإِنَّا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَجِرُّونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩﴾ ﴾ يونس: ٤٦ - ٤٩.

فترى أنّ الرسل ما جاؤوا إلا لإحياء أمة سالحة وإهلاك أمة فاسدة. فإتهم ما

أرسلوا إلى أمة إلا كذبتهم، وهذه سنتهم، كما قال تعالى: ﴿يَحْسِرَةَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ﴿٣٠﴾ يس: ٣٠، وكما قال: ﴿كُلُّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ﴾ ﴿المؤمنون: ٤٤﴾.

وكذلك من سنتهم أن يهتوا بأخذ النبي، فيقتلوه أو يخرجوه، كما ترى القرآن يذكره في قصص الأنبياء. ومنه قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ ﴿٥﴾ وكذلك حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٦﴾ غافر: ٥-٦. أي إنهم مهلكون حسب سنة الله، وهي أنهم إذا هتوا بأخذ النبي جاء نصر الله.

ومن سنة النصر أنه يقع بعد الهجرة والبراءة من الذين كفروا، فلا بد منها. والشاهد عليه كثير، ومنه قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ﴾ ﴿٢٠﴾ كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَبُكُ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٦١﴾ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾ ﴿المجادلة: ٢٠-٢٢﴾.

فقد أخبر بعد ذكر سنة غلبة المرسلين عن سنة المؤمنين من البراءة، ثم عن سنة الله أنه يغفرهم ويدخلهم في حزبه، وهم المفلحون. وستأتيك شواهد آخر في الفصول الآتية.

وفي قوله تعالى: ﴿أَنَا وَرُسُلِي﴾ ﴿الواو للبيان﴾. وقد بين في هذه الآيات أن النصر لحزب الله، وأن غلبتهم غلبة الله ورسوله. فإن بعض الرسل لم يُنصروا في

حياتهم، فكان موتهم هجرتهم، وهذا أشدُّ على الكافرين، كموت يحيى وعيسى عليهما السلام.

والشاهد على أن غلبة المؤمنين من غلبة الرسول قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ ﴿٥١﴾ غافر: ٥١. فاستعمل واو البيان لتعلم أن غلبة المؤمن غلبة الرسول، وغلبة الرسول غلبة الله. وذلك تأويل قوله تعالى: ﴿لَا غَلِبَتْنَا أَنَا وَرُسُلُنَا﴾.

وعلى هذا الأصل جاء قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ تَأْتِيَنكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّئِكَ فَأَلَيْنَا يَرْجِعُونَ﴾ ﴿٧٧﴾ غافر: ٧٧.

ومثله قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ كُونِي آيَةً وَاذْعَبْ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي كَفَرْتَ مِنْهَا وَأَنْتَ وَمَنْ يَتَّبِعُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَفْجُرُوا فَوْقَ الْأَرْضِ فَذَلِكُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُقْتَلُونَ﴾ ﴿٥٥﴾ آل عمران: ٥٥. وفي هذه السنة من الله تعالى فرقانٌ بين الحق والباطل. فالغالبون هم حزب الله.

(٤)

النصرة والغلبة تأتي على إثر الهجرة عن قريب

فالنصح والدعوة والصبر، ثم البراءة والهجرة، ثم النصر حتى يظهر الحق على الباطل = ليس بأمر تخصُّ بمحمد ﷺ، بل هذه سنة الله برسله، وطريق عدله بخلقه، كما ذكر في أكثر الآيات، وجعلها عموداً لبعض السور، وأكثر ذكرها في بعض. فانظر سورة الأعراف وهود ويوسف والنحل. وليكفنا ههنا بعض آيات جامع.

جاء في سورة بني إسرائيل: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبِثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿٧٦﴾ سنة من قد أرسلنا قبلك من

رُسُلِنَا وَلَا يَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٧﴾ الإسراء: ٧٦ - ٧٧. وهكذا قوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا﴾ يوسف: ١١٠. فعلمنا أن النبي إذا هاجر اقترب للناس حسابهم، فينتصر الإسلام، وينكسر الكفر. وهذه هي سنة الله.

وقال تعالى في سورة إبراهيم: ﴿الَّذِي أَنْعَمَ بِرَبِّكَ مِنْ قَبْلِكَ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي آفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿١﴾ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أِنِّي إِلَهُ رَبِّكُمْ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَى آجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَتْ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿١٠﴾ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنْصِيرَكَ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّسُلُ هُمْ كُنُوزُكُمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُدُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهَلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٣﴾ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿١٤﴾ وَأَسْتَفْتِحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَسَقَمَىٰ مِنْ مَاءٍ صَكِيدٍ ﴿١٦﴾﴾ إبراهيم: ٩ - ١٦.

فذكر ما يقع بالرسول عموماً. فلتكن هذه الآيات نصب عينيك في تذكرك لسنة الله في عباده. فالرسول يدعوهم إلى التوحيد والتوبة، ويعددهم المغفرة، ويُقرُّ بأنه عبد، وليس بيده النصر غير التوكل على الله، ويصبر على أذاهم. وترى فيه قول الكفار بأفواههم أنهم كفروا بما أرسل، وارتابوا في التوحيد، وأزمعوا بإخراج الرسول من أرضهم. ثم ترى فيه وعد إهلاك الظالمين واستخلاف المؤمنين بعدهم. ثم الرسول

يَسْتَفْتِحُ، وَيُخِيبُ كُلُّ جَبَّارٍ، وَمِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ.

(٥)

النبي أمان، والبراءة مهلة، لكي يتوب من يتوب

في هذه الآيات وإن لم يصرح بالبراءة والهجرة، ولكنها مُدْرَجَةٌ في قوله تعالى: ﴿لَتُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ... وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ (١٥) إبراهيم: ١٣-١٥. فإنك ترى مما جاء في قصص الأنبياء أن الإهلاك يأتي بعد الهجرة، فإن الرسول آمن للأمة مادام فيهم، حتى إذا استئس منهم وأذن له بالهجرة، فحيثذ يعلن الرسول بالبراءة، ويهاجرهم، لعلهم يضرَّعون، كما وقع لقوم يونس.

فإذا هاجرهم الرسول اقترب الفتح والعذاب إن لم يتوبوا ويستغفروا، كما قال في سورة الأنفال: ﴿وَمَا كَانَتْ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَتْ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (٣٣) وَمَا لَهُمْ إِلَّا يَعْذِبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٤) الأنفال: ٣٣-٣٤. فبين أنهم قد استحقوا العذاب، وسلب ولاية بيته. ولكن الله تعالى لا يعجل بالعذاب مادام فيهم رسوله والصلحاء حتى يهاجروا عنه. فإن لم يتوبوا يعذبهم الله.

وأبلغ كلام فيه كلام عيسى عليه السلام حين رأى النساء يبكين، فقال: «يا بنات يروشلم لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن»^(١). فإن هجرة عيسى عليه السلام كان من الدنيا لشقاوة اليهود به. وهو قد أخبرهم عن ذلك، ولكنهم لم ينتبهوا، وقست قلوبهم، فأخذهم الله بعد مهلة أربعين سنة.

(١) إنجيل لوقا ٣٣: ٢٨.

واتل ست آيات من أول سورة البراءة، لتعلم أن البراءة حتى الأخيرة لا تخلو عن مهلة ورجاء توبة.

(٦)

الاستدلال على كون السورة براءةً من عبارتها إجمالاً

فإن تأملت في ألفاظ هذه السورة، وقايستها بما مضى من الآيات يوشك أن يتضح لك أنها سورة التبرؤ والهجرة. ولكن نضمُّ بها آياتٍ أُخِرَ ليتبين لك الحق صريحاً. ونعتمد في ذلك على قول إبراهيم عليه السلام حين هاجر من قومه. فإن رأيت قوله قبل هجرته يشابه ما في هذه السورة علمت أنها أيضاً كلام قبل الهجرة.

(الف) ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْرُكَ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ نَّوْكَنَا عَلَيْكَ وَنُكَلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٤﴾ المنحنة: ٤.

فقوله: ﴿ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا ﴾ إعلان بالهجرة والحرب.
وقوله: ﴿ رَبَّنَا عَلَيْنِكَ نُكَلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ دعاؤه عند ما هاجر قومه للنصرة.

(ب) وكذلك أعلن بقطع حبال الأوثان، وكانت هي التي جمعت المشركين، كما ستعلم. فبذلك تبرأ من المشركين، حيث جاء في سورة الشعراء: ﴿ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنْتُمْ وءَابَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾ الشعراء: ٧٥ - ٧٧. فهذا الكلام غليظ في أسلوبه لإظهار العداوة بهم وبآبائهم.

(ج) قال في سورة الزخرف: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٦١﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٦٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ الزخرف: ٢٦ - ٢٨.

قوله: ﴿فَإِنَّهُ سَيَّهَدِينَ﴾ أي إلى موضع الهجرة، كما سنبين لك. وقوله: ﴿فِي عَقِيْبِهِ﴾ أي بعد ما هاجرهم تهديداً ونصحاً لهم، لكي يرجعوا عن الشرك.

وقال المفسرون: الكلمة الباقية كلمة التوحيد^(١). وقال بعضهم: تسمية أتباعه بالمسلمين^(٢). وكلا المعنيين بعيد. ألا ترى ما قال إبراهيم لأبيه وقومه، فهذا القول هو المراد من «الكلمة الباقية». وقالوا: معنى (في عقبه): في أولاده^(٣). وهذا الخطأ متفرع من الخطأ الأول.

(د) وصرح الله تعالى بهجرته بعد البلاغ المبين، حيث قال في سورة العنكبوت

﴿وَإِذْ هَمَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾
 إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن تَكذَّبُوا فَمَقْدَبٌ أُمَّرٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾﴾ العنكبوت: ١٦ -

. ١٨

ثم ذكر الله سنته من استبدال قوم بعد قوم كالجملة المعترضة حتى عاد فقال:

﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَبَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٥﴾﴾ ﴿فَمَا نَ لَهُ لُوْطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ

(١) انظر الطبري ٢٥: ٣٨-٣٩، وابن كثير ٤: ١٢٩.

(٢) المرجع السابق.

(٣) المرجع السابق.

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٦﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٦٧﴾ ﴿العنكبوت: ٢٤-٢٧.

(ه) ومثل ذلك قوله بعد ما كسر أصنامهم، كما جاء في سورة والصفات:

﴿ قَالَ اتَّعَبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا اتَّبُوا لَهُ، بُنِينًا فَالْقُوهُ فِي الْجِيمِ ﴿٩٧﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ ﴿الصفات: ٩٥ - ١٠١. ثم ذكر قصة إسماعيل عليه السلام، ثم قال: ﴿ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾ ﴿الصفات: ١١٢.

(و) وتصريح الهجرة مع تفصيل القصة ترى في سورة الأنبياء. وفيها يتبين لك كيف بلغ الخصام غايته حتى هاجر، حيث قال إبراهيم عليه السلام: ﴿ أَفِي لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٦٨﴾ ﴿الأنبياء: ٦٧ - ٦٨. ثم ذكر كيدهم به وخسرانهم، ثم قال: ﴿ وَجَعَلْنَاهُ وُلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٧٢﴾ ﴿الأنبياء: ٧١ - ٧٢.

وإن تأملت في هذه الآيات تبينت وقت الهجرة. فإن بعدها بُشِّرَ بالأولاد، وقبلها ضيق وخوف. وصرح بذلك في سورة مريم: ﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنِ الْهَيْتِي يَتَابِرْهِمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهَ لِأَرْجَمْتَنِي وَأَهْجُرْتَنِي مَلِيًّا ﴿٤٦﴾ قَالَ سَلِّمْ عَلَيَّ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٤٧﴾ وَأَعَزَّتْ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٤٨﴾ فَلَمَّا أَعْتَرَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾ ﴿مريم: ٤٦ - ٤٩.

وهذه هجرة إبراهيم عليه السلام أمر متفق عليه. إنما بدلت اليهودُ تفصيلها، ولكنهم لم يكتموا أمر الهجرة. ففي سفر التكوين، الأصحاح الثاني عشر (١-٢):

وقال الربُّ لأبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة».

وإذ كانت القصة مشهورة ماثورة لم يأت بها القرآن إلا تذكيراً ونصيحةً حسب موقع الكلام. فهذه الآيات كلها مع آيات أخر تتعلق بواقعة واحدة. وهي أنه ﷺ أقام مدةً مع قومه ينصحهم، ويحاجُّهم، ويُدَارِيهم حتى يئس منهم أن يتعظوا بكلامه. فالتجأ إلى أن يمثل لهم أنَّ الأصنام لا يملكن لهم ضرراً ولا نفعاً لعلهم يتتبهون، أو تقوم عليهم الحجة. فكان كما ظنَّ. فإنه لما كسر الأصنام رجعوا إلى أنفسهم، فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نُكسوا على رؤوسهم حياءً وفضيحةً، واعترفوا بضلالتهم. فبعد ذلك وبَّخهم على سوء عملهم، فأخذتهم حمية الجاهلية وقالوا: حرِّقوه وانصروا آلهتكم. وأوعده أبوه بالرجم. فحينئذ بلغ غرض النبوة منتهاها، وأمر بالهجرة. فتبرأ منهم وصدَّع بالقول الدامغ. كما قد ذكرنا. وسنذكر بعض ما بقي عند تأويل ألفاظ السورة.

(٧)

في خطابهم باسم «الكافرون» دلالة على البراءة

اعلم أنه تعالى لم يخاطبهم في جميع القرآن بهذا الاسم إلا في هذه السورة، فإنهم أيأسوا النبي عن الإيمان بما أرسل به، وأعلنوا أنهم ملتزمون كفرهم. وهكذا لا بد أن يكون قبل الهجرة، كما مرَّ في (٤): ﴿فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ﴾ إبراهيم: ٩.

فهذا هو قول المستكبرين الذين يتجاسرون بسوء القول، كما جاء في سورة سبأ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٤﴾ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْبَرُ آمُومًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾﴾ سبأ: ٣٤ - ٣٥.

وكما جاء في سورة القصص عن فرعون وأصحابه: ﴿قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴿٤٨﴾﴾ القصص: ٤٨.

وكما جاء في الزخرف عن المترفين: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٠﴾﴾ الزخرف: ٣٠.

وأيضاً فيها: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ عَمَةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾﴾ قُلْ أُولَئِكَ جَاهِلُونَ مَا يَأْتِيهِمْ وَمَا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾﴾ الزخرف: ٢٣ - ٢٤. أي سواء كان أهدي أم لم يكن، فإننا لسنا بتاركين طريق آبائنا، وإننا كافرون بما أرسلتم.

فتبين لنا من هذه الآيات أنّ خطابهم بهذه الكلمة ليس من الشتم كما زعم الرازي رحمه الله^(١). فالمتفوه بهذا القول ليس بمؤمن أبداً، فإنه ليس فيه أثر من الخشية، وهم المترفون أئمة الكفر، أعداء كل خير، حتى يُعذّبوا ويُقتلوا تقتيلاً.

وتاريخ الأمم شاهد على ذلك. فإن الجبابرة وقرناءهم لم يُعطوا الرعايا حقوقهم إلا بعد القتال وسفك الدماء. فهكذا فعلهم مع الأنبياء. فإذا تمت عليهم الحجة، وهم لا يرجعون، ضرب عنهم الصفح. وأما البغي والخروج على أولي الحكم والأمر، فهدم لقانون المعاشرة، كما فصلنا في كتاب «ملكوت الله»^(٢). فالنبي حينئذ يتبرأ عنهم. وفي القرآن والكتب المقدسة آيات كثيرة في ذلك، كقوله تعالى: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ﴿٣٠﴾﴾ النجم: ٢٩ - ٣٠.

(١) انظر تفسيره ٣٢: ١٤٤.

(٢) قد طبع عن مسودة المؤلف.

(٨)

الآيتان (٢-٣) عبارة عن البراءة

اعلم أنّ الرابطة الجامعة في الأمم كانت آهتهم. فالقبائل الشتى اتخذت آلهة متفرقة، والتي أرادت مودة أخرى عبدت إلهها حتى إنّ كثرة الأمم في مملكة تُكثر آهتهم. وهكذا كان دأبهم في الأيام الخالية، وكانوا يَعُدُّون هذا من مصالحهم، ويستزيدون الأوثان، لتألف قلوبهم، كما علّمنا القرآن في ذكر إبراهيم عليه السلام: ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴾ (٢٥) العنكبوت: ٢٥. وقد شهد بذلك تاريخ الأمم الوثنية، كالروم والهند.

فإذا قيل لهم: ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿ (٢) فكأنه قيل لهم: أنا بريء منكم، وأنتم براء مني. وهكذا كان قول إبراهيم عليه السلام وأصحابه، كما مر في الفصل السادس (ألف، وب، وج).

وإنما قال: ﴿ أَنْتُمْ عَابِدُونَ ﴾ عوض «تعبدون» لحسن موقعه، ولكنه استعمل للحال لقريظة ﴿ لَا أَعْبُدُ ﴾. وهكذا فهم ابن جرير رحمه الله^(١).

(٩)

الآيتان (٤-٥) لتأكيد البراءة

البراءة تقتضي إيضاحاً وتأكيذاً في القول. وأسلوب بلاغة القرآن أنه عند التكرار يزيد فائدة جديدة، كما ترى في إيراد القصص والحكم. وقلما تجد تكراراً

(١) انظر الطبري ٣٠: ٢١٣-٢١٤.

محضاً.

فكلمة: (عابدون) يقطع الرجاء في المستقبل، وكلمة: (عبدتم) براءة عن دين آبائهم. وفيه غلظة، كما ترى في قول إبراهيم عليه السلام في سورة الأنبياء: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ حَافِيُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا مِثْلَ مَا هَذَا قَدْ كُنَّا آلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَفْرَاسِيًّا مِمَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنْتُمْ وَعِبَادُكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا قَدْ نَسُوا اللَّهَ الَّذِي كَرَّمَهُمْ إِذْ أَنْزَلَ لَهُ التَّوْرَةَ قَالُوا إِنَّا عِبُدُوا اللَّهَ وَمِمَّا كَرَّمَهُمْ نَسُوا آلِهَاتِهِمْ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُمُ الْأَمْثَالَ ﴿٧٧﴾ الشُّعْرَاءُ: ٧٥ - ٧٧. أي لسنا بعابدين إلهكم وإله آبائكم أبداً، ولا أنتم عابدون أبداً إلهنا.

(١٠)

الآية الأخيرة كملة جامعة باقية في البراءة

قوله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿١﴾﴾ كلام كالخاتمة الجامعة لما مرّ. فقوله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ﴾ يساوي: ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾﴾ ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مِمَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾﴾. وقوله تعالى: ﴿وَلِيَ دِينِ ﴿١﴾﴾ يساوي: ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مِمَّا عَبَدْتُمْ ﴿٢﴾﴾، وأيضاً: ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مِمَّا عَبَدْتُمْ ﴿٥﴾﴾.

ولكونه جملة اسمية عمّ الأزمنة الثلاث. فهذه الآية لإيجازها كانت كمثل سائر، وقول لا يُنسى، وكلمة باقية، كما جاء عن إبراهيم عليه السلام: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٣٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٣٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٣٨﴾﴾ الزخرف: ٢٦ - ٢٨. وهكذا يعلن قبل الهجرة، كما أعلن هود عليه السلام: ﴿قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِنْ دُونِهِ فَكَيْدٌ فِي جَمِيعَاتِهِمْ لَانظُرُونَ ﴿٥٥﴾﴾ هود: ٥٤ -

.٥٥

فترك محمد ﷺ هذا القول ناشباً في قلوبهم، فلم يستقرّ بهم القرار. فإنهم

علموا أنّ دينه هو دين الله. وأوعبهم من الوعيد في مدة إقامته فيهم، فتركهم وهم في رعدة. فكانت الهجرة أشدّ الإبلاغ، لعلهم يرجعون. وقد رجع من قومهم كثير غير من حقّ عليهم العذاب، فقتلوا وأهلكوا.

وهكذا قدّم أشدّ الإبلاغ عند فتح مكة، فأرسل إليهم سورة البراءة، فأمنت العربُ به فسمّيت سورة التوبة. وهذه السورة وإن فصلت من سورة التوبة ولكنها ضُمَّت بسورة فيها التوبة الكبرى. انظر فصل (١١) لتعلم أن الهجرة ثم العذاب من أسباب الهداية، كما قال تعالى: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٢١) السجدة: ٢١.

(١١)

الإشهاد بالأحاديث على أنّ الهجرة كانت حرباً وبراءةً

قد بيّنا فيما سبق (٥) مستندين بالآيات أنّ الهجرة إعلان بالحرب والويل. والآن نورد من الأخبار ما يشهد بأنّ قريشاً اتخذوا الهجرة مقدّمةً للحرب واستعداداً لها.

قال ابن جرير الطبري في تاريخه بروايته أن القوم لما اجتمعوا - وهم سبعون رجلاً وامرأتان - بالشعب لبيعة رسول الله ﷺ قال أحد رؤساء الخزرج وهو العباس بن عباد بن نضلة الأنصاري ثم أخو بني سالم بن عوف: يا معشر الخزرج هل تدرّون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرفكم قتلاً أسلمتموه فمن الآن، فهو والله خزي الدنيا والآخرة إن فعلتم إلى آخر الحديث^(١).

(١) تاريخ الأمم والملوك ٢: ٣٦٣.

وكذلك روى في حديث آخر عن كعب بن مالك أنه قال: «فلما أصبحنا غدت علينا جَلَّةٌ قريش حتى جاؤونا في منازلنا فقالوا: يا معشر الخزرج إنا قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا، وتبايعونه على حربنا؛ وإنه والله ما من حيٍّ من العرب أبغض إلينا إن تنسَّب الحرب بيننا وبينهم منكم» إلى آخر الحديث^(١).

وكذلك روى أنه حين كان يتكلم البراء بن معرور الأنصاري آخذاً بيد رسول الله مبيعاً له اعترض القول أبو الهيثم، وكان من حلفاء اليهود، قائلاً: يا رسول الله إنَّ بيننا وبين الناس حبلاً وإنا قاطعوها - يعني اليهود - فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك، ثم أظهرك الله، أن ترجع إلى قومك وتَدْعنا؟ قال فتبسَّم رسول الله ﷺ ثم قال: «بل الدَّم الدَّم، والهدْم الهدْم! أنتم منِّي وأنا منكم، أحارب من حاربتكم وأسالم من سالمتم»^(٢).

فعلمت من هذه الأخبار أنَّ الهجرة كانت حرباً بجميع الكفار من المشركين واليهود. فيومئذ نشأت أمة جديدة، وصارت للنبي ﷺ وأصحابه دار وشيعة. فكملمت له شرائط لا يجوز الحرب قبلها (انظر: «كتاب الهجرة والحرب»)^(٣). ومع ذلك النبي مقيم بمكة يقاسي الشدائد حتى همُّوا بقتله. فكملم له شرط الهجرة، وحقَّت سنة الأمم برسولهم. وقد علمت في (٢) و(٣) أنَّ النبي مأمور بالصبر وتحمل الأذى حتى يبلغ السيل الزبى. فحينئذ يهاجرهم، ولا يفرُّ عنهم؛ بل

(١) المصدر السابق ٢: ٣٦٥. وانظر البداية والنهاية ٣: ١٦٤.

(٢) تاريخ الأمم والملوك ٢: ٣٦٣، وانظر السيرة النبوية لابن هشام ٢: ٦٤، البداية والنهاية ٣: ١٦٠-١٦١.

(٣) ما و-عدنا هذا الكتاب في آثاره.

- ١ - يعلن أولاً بالبراءة،
- ٢ - ويجمع أمره،
- ٣ - وهو مطمئن بأن الله عاصمه،
- ٤ - وينتظر أمر ربه، فلا يبرح إلا على ميقاتٍ من الله،
- ٥ - بهيئةً تُنادي بأن الكفار عاجزون عن الإضرار به، كما بيناه في «كتاب الهجرة». فلم يكن فرار، ولكن مهاجرة وبراءة على سنة الرسل.

(١٢)

ربط السورة بالتي بعدها

فلما كانت هذه السورة سورة الحرب أتبعها الله بسورة النصر للدلالة على أن النصر متصل بالحرب، كما ترى في القرآن كثيراً اتصال هذين الأمرين؛ وكما تبين في الفصل الرابع. وهذا أسلوب بينته بالأمثلة في بحث الوصل من كتاب «أسلوب القرآن»^(١).

وما هذا النصر والفتح إلا ردّ المسجد الحرام إلى عبادة الله الواحد، وردّ ذرية إبراهيم عليه السلام إلى ربّها. فتذكّر هذا الأمر لفهم ما يأتيك، ولترى أن الهجرة تقشّعت عن الوصل والأوبة، والحرب تقشّقت عن السلم والتوبة. فلم تكن بعثة النبي صلى الله عليه وآله إلا بركة لذرية إبراهيم عليه السلام ورحمة للعالمين، كما تجدد بعض البيان في تفسير سورة يوسف. هذا، والله تعالى أعلم. فإن أصبتُ فله المنّة، وإن أخطأتُ فأرجو العفو. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

(١) يعني «أساليب القرآن» وهو مطبوع.

تفسير

سورة الذهب^(١)

---

(١) في الفصل العاشر إضافات، والفصل ١٤ كاملاً زيادة.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝١ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝٢ سَيَصْلَىٰ
نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝٥﴾

(١)

تأويل الآية الأولى، وربط السورة بالتي قبلها،

وأنها ليست بدعاء، بل هي إخبار عن فتح مكة

قد ذكرنا في سورة النصر أن الله تعالى كما ختم هذه البعثة بفتح مكة، فكذلك ختم كتاب هذه النبوة بذكر هذا الفتح العظيم. وذلك إنباء بأن الحق بلغ مركزه، لأن فتح مكة هو مركز هذه البعثة لكون الكعبة مركزاً للتوحيد والإسلام، كما مر تفصيله في تفسير سورة البقرة. فلم يبق إلا الاستقامة عليه والاعتصام به. فزيدت السور الثلاث الأخيرة للتنبيه على أن غاية هذه البعثة هو التوحيد. فسورة «الإخلاص» جامعة لمعرفة التوحيد، و«المعوذتان» لأجل الاستقامة.

ونظير هذا الربط في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۝٣٠﴾ فصلت: ٣٠. وتفصيل ذلك في تفسير المعوذتين.

فلا يخفى أن هذه السور كلها مربوطة. فوضع سورة اللهب بين هؤلاء لابد له من سبب، لكيلا يكون قاطعاً لربط بعضها ببعض. فاعلم أن سورة اللهب تؤكد وتوضح معنى النصر المذكور قبلها وتبشّر به، كأنه قيل: قد نصر الله نبيه، وأهلك عدوه، كما قال تعالى: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝٨١﴾ الإسراء: ٨١. وترى نظير ذلك في خطبته عليه السلام على باب الكعبة بعد فتح مكة، حيث قال:

«لا إله إلا الله وحده (فهذا معنى سورة الكافرون)، وصدق وعده ونصر

عبده (وهذا معنى سورة النصر)، وهزم الأحزاب وحده»^(١). وهذا معنى سورة تبت. فكما أن هذه الفقرات الثلاث منتظمة، فكذلك هذه السور كلها منتظمة عند من أحضر مضمونها إجمالاً.

ذلك، وأما الدليل على تأويلنا لقوله تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ فاعلم أن مفهوم تبت يدها: أنه صار عاجزاً عن الانتصار، لأن كسر اليد كناية واضحة عن كسر القوة والعجز، كما قال الفند الزماني:

وتركنا ديارَ تغلبَ قفراً   وكسّرنا من الغواة الجناحاً^(٢)

وجاء مثل ذلك مع فقرات مرادفة موضحة في كتب الأنبياء. والعبرانية أخت العربية في أكثر أساليبها. وذلك ما نجد في صحف ذي الكفل (حزقيل) النبي، فقال (ص ٣٠ ف ٢٠-٢٢):

«وقع في السنة الحادية عشرة في الشهر الأول في اليوم السابع أن كلام الله جاء إليّ قائلاً. يا ابن آدم إني كسرت ذراع فرعون ملك مصر وها هي لن تجبر بوضع رفائد ولا بوضع عصا لنتجبر فتمسك السيف. لذلك هكذا قال السيد الرب. ها أنا ذا على فرعون ملك مصر فأكسر ذراعيه القوية والمكسورة وأسقط السيف من يده»^(٣).

فتبين من ذلك أن المكسور اليد هو العاجز الذي لا يستطيع أن يأخذ سيفه. فهذه الآية ليست بدعاء عليه، ولا في شيء من الشتم، بل ذكره بالكناية أقرب إلى

(١) انظر زاد المعاد ٢: ١٨٣، والبداية والنهاية ٤: ٣٠١.

(٢) شعراء النصرانية: ٢٤٣.

(٣) من إفادات المؤلف رحمه الله: جاء في المزمور السابع والثلاثين الذي يطابق السور العشر (١٠٥-١١٤): «لأن سواعد الأشرار تنكسر».

الإكرام. فالتأويل الظاهر أنه إخبار ونبوة تنبئ عن هلاك رئيس أعداء الله وفرعون هذه الأمة، كما أن قوله تعالى: ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۖ ﴾ [المسد: ٢] إخبار ونبوة. وسيأتيك له مزيد بيان.

فإن سألتني: لم سمّيته «فرعون هذه الأمة»، وما كان من أشدّ من عادى النبي ﷺ وأصحابه، وأجلب عليهم بخيله ورجله، كأبي جهل وأبي سفيان، فما كان في غير ولا نفي؟ أجبتك بأن أول ما دعاني إلى ذلك أن الله تعالى خصّه بالذكر دون سائر الكفار. ثم تفكرنا، فوجدنا لذلك أسباباً، ونذكرها الآن.

(٢)

السبب الأول لذكر أبي لهب بالخصوص هو منصبه

في الدين، وهو السبب الحقيقي

فاعلم أن الله تعالى لم يجعل محمداً ﷺ ملكاً فيكون أعدى عدوه من نازعه ملكه، بل بعثه نبياً داعياً إلى الحق بشيراً ونذيراً وسراجاً منيراً. وأمره بالصبر والصلاة، وإعلاء كلمة الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يردّهم إلى ملة إبراهيم ﷺ، وأن يطهر بيته من أوضار الشرك إنجازاً لما وعد بانيه، كما بيّناه في تفسير سورة البقرة.

ولذلك أمره بإنذار عشيرته الأقربين الذين هم سدنة بيته، وذلك هو طريق الأنبياء. ألا ترى عيسى ﷺ كيف كان يعنّف على علماء اليهود ويغلّظ لهم القول، فإن أولئك هم الذين حُمّلوا أمانة الله، فهم يُسألون. ثم إنهم قادة الجمهور، فيُدعّون أولاً لتصلح العامة بصلاحهم. ولو ترك الأنبياء سادة الناس كان مداهنّة في الدين وهدماً للسلم، كما تفعل الخوارج من كل قوم، فإنهم يثيرون العامة. ومن هاهنا يظهر الفرق بين طلاب الملك وبين أنبياء الله.

ألا ترى كيف أمر الله تعالى موسى عليه السلام حيث قال عز من قائل: ﴿أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ (١٧) ﴿فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَٰهٌ إِلَّا أَن تَرْكَبُنِي﴾ (١٨) ﴿وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَخَشَىٰ﴾ (١٩) ﴿النَّازِعَاتُ: ١٧ - ١٩﴾.
وترى دانيال عليه السلام يدعو الملك العظيم «نبوخذ نصر» هو الذي يسمونه بختنصر، وترى يرمياه عليه السلام تنبأ على ملوك الشمال. وهكذا ترى محمداً عليه السلام خاطب ملوك الأرض ودعاهم إلى السلم. ولتفصيل هذه المسألة موضع آخر.

هذا، وقد سبق في تفسير سورة الماعون أن أبا لهب كان صاحب سدانة البيت، وتولى أمانته، وقد بالغ في خيانة هذه الرئاسة الدينية، وقد جمع مالا كثيراً بالرفادة. فلئن كان بالشرك هدم ركناً واحداً من مقصد البيت، فهذه الخصلة قد هدم ركنه الثاني، وهو المواساة بالمساكين المطلوبة من القربان، وإطعام الحجاج أضياف الله. فحق عليه الويل، وسلب ولاية البيت.

فلما كان أكبر مقصد هذه البعثة استخلاص الكعبة وتطهيرها عن الأرجاس لم يُهَمَّ النبي عليه السلام سائر قريش من أصحاب الندوة والقيادة واللواء - مع أنهم آذوا النبي وحاربوه حتى أخرجوه وأصحابه عن جوار بيت ربهم - كما أهَمَّهُ هذا الخائن الأمانة المبتلّ الديانة. فكان أبو لهب لجهة منصبه هو الخصم الحقيقي للدين، وأما سائر قريش فتبع له. فلما قيل: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ ﴿فَكَأَنَّهُ قِيلَ: انْهَشْمِ رَأْسَ الْكُفْرِ، وَاجْتَثِّ جَرْتُوْمَ الْفُسَادِ. فبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِهَذِهِ النَّبُوَّةِ، كَمَا بَشَّرَ بِمَا قَبْلَهَا مِنْ مَجِيءِ نَصْرِ اللَّهِ.

(٣)

السبب الثاني لذكره أنه كان أكبر قريش
خلافاً للدين من جهة خُلُقِه

إن الله تعالى بعث نبينا على أحسن الخلق داعياً إلى مكارم الأخلاق، كما قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (٤) ﴿القلم: ٤﴾. وقال النبي عليه السلام: «بعثت لأتمم مكارم

الأخلاق»^(١).

وجماع المكارم: الجود، وصلة الرحم، وإعانة الضعفاء. وقد نشأت العرب على هذه الأخلاق. فلما دعاهم النبي ﷺ إلى التوحيد والمواساة لم يخالفه الشرفاء إلا من جهة إشراكهم بالله، وإنكارهم بالبعث بعد الموت.

وأما أبو لهب فخالفه لحرصه وحسده أكثر مما خالفه لشركه. وذلك يعلم من النظر في سيرته. فإنه لما تألبت قريش خلاف النبي ظلماً وحمية جاهلية، وكتبوا صحيفة الجور، وخذلوا بني هاشم بأجمعهم مؤمنينهم ومشركيهم كان أبو لهب مع الظالمين. فَقَطَعَ الرَّحِمَ، وهو عند العرب إثم عظيم وحُوب كبير. فإن منزلة الرحم عندهم فوق كل شيء، وكانوا يتساءلون به مثل ما يتساءلون بالله، وينشدون به كما ينشدون بالله، كما ذكر في سورة النساء: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ النساء: ١ حتى إنها كانت أكبر وازع عن السوء، وأصل قانون الصلاح، كما قال زهير يمدح هرم بن سنان:

ومن ضربيته التقوى ويعصمه
من سيئ العثرات الله والرَّحِمُ^(٢)

وتفصيل ذلك في تفسير سورة النساء.

(١) الموطأ بشرح الزرقاني ٤: ٩٢.

(٢) ديوانه: ٥٩. وقال الحصين بن حمام المري:

أيا أخويننا من أئبنا وأئنا
إليكم وعند الله والرَّحِمِ العذرُ

انظر الخزانة ٧: ٤٩٧. وقال معن بن أوس المزني:

فلولا اتقاء الله والرحم التي
رعايتها حق وتعطيها ظلم

إذن لعلاه بارقي وخطمته
بؤس سنار لا يشاكله وسم

انظر ديوانه: ٤٢.

فلما قطع أبو لهب حبل بني هاشم بآء بأكبر ذلة. ولو كان له أدنى حظ من حمية العرب و شرافة نفوسهم لكان على أسوة أبي طالب الذي كان ينافح عن النبي ﷺ مع بقائه على دين قومه، أو كان على أسوة حمزة ؓ الذي جاءه الإسلام من باب حميته وغضبه لابن أخيه حين آذاه أبو جهل.

وكذلك لم يكن خلافه بالنبي ﷺ وسائر بني هاشم لتصلبه في دينه. فإنه حين خرجت قريش كلهم إلى بدر لقتال النبي ﷺ، وهو أكبر جداهم، ولم يبق من شرفائهم أحد إلا وقد حضر، فحينئذ قعد أبو لهب ولم يخرج، كما سيأتيك تفصيله في الفصل الثامن.

فلو كان له أدنى حساسة دينية لخرج إلى بدر - كما خرجت كبراء قريش - ولجالد عن دينه، وكان مثل أبي جهل ذي الحمية الأبية الذي قال حين التقى الناس ببدر ودنا بعضهم من بعض: «اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغداة»^(١). فما أحسن قوله وما أدله على شرافته ورعاية الرحم لولا جهالته! أو كان مثل أبي سفيان الذي حين ضاقت عليه الأرض وأتى النبي ﷺ يسأله العفو وصلة الرحم لم يكذب فيما أخبر عن مستكين صدره من إيمانه بالتوحيد وشبهته في الرسالة. فنرى هذين الرئيسين لقريش قائلين للعرب قائلين فاعلين ما يليق بالحمية والإباء.

فلم يعاند أبو لهب النبي ﷺ لعصبية قومية ولا لتعصب ديني حتى يكون ذلك عذراً يعتذر به لقطعه حبال بني هاشم. فلم يبق إلا أمر واحد، وهو أنه كان دنياه مع الكفار لما كان يأخذ من أموال الرفاة ويجمعها لنفسه. وإلى هذا تعرض الآية الثانية؛ وسنذكره في تفسيرها.

(١) سيرة ابن هشام ٢: ٢٠٣.

ولولا علم الناس بدناءة نفسه وجمعه المال من حسّته وبسّته لما اتهموه بسرقة غزال الذهب الذي كان في الكعبة، مع كونه من أشرف بيت العرب المشهور بالجود والكرم.

فتبين لنا مما ذكرنا أنّ أبا لهب لم يكن له إباء أبي جهل ولا رئاسة أبي سفيان فيبغض النبي ويخالفه لذلك، بل كان أشرب قلبه بغضاً وعناداً بالنبي ﷺ، لما كان يأمره بالجود وينهاه عن البخل، ويحض على البر باليتامى والمساكين، وفك الرقبة، وإطعام في يوم ذي مسغبة، على سنة بني هاشم الباقية من جدّهم إبراهيم التيمي، تزكيةً لنفوسهم وإيفاءً لحق ولاية البيت.

فكان قول النبي ﷺ يقع عليه كالجرم فيملؤه غيظاً، لما كان يعلم من نفسه الخيانة والشح. فلم يكن مشركاً محضاً بل زاد على شركه إلحاداً وإبطالاً لخصال الخير والكرم، وقد اطمأن بالحياة الدنيا حسبها ذكر في سورة الهمزة. فكان أكبر خصماء هذه البعثة، ورئيس أعداء الصلاح ومكارم الأخلاق؛ كما أنّ أكبر أصدقائها من كان أسخاها وأتقاها. وتفصيل ذلك في تفسير سورة «والليل».

(٤)

السبب الثالث لذكره مبادرته إلى مخالفة الإسلام

ومثل ما استدللنا من منصبه وخلقه، نستنبط من أفعاله في مخالفة الإسلام، فإنه كان أول الكافرين، لما أنه بادر إلى خلاف النبي حين قام أولاً بالدعوة قبل أن يخالفه أحد، بل إنهم كادوا يُذعنون لقول النبي ﷺ، لأنهم لم يروا منه إلا كل خير. فكان أبو لهب هو الذي صار سداً دون الإسلام، فإنه هو الذي نقرهم عنه، وأفسد قلوبهم.

وبيان ذلك أن النبي ﷺ لما أمره الله بإنذار قومه وصعد الصفا ونادى منه

قائلاً: «يا صباحاه» واجتمع إليه أهل مكة، فقال: «إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد». قال أبو لهب: «تَبَّأَ لَكَ أَهَذَا دَعْوَتَنَا؟»^(١).

ثم لما أمره الله بإنذار عشيرته الأقربين، ودعاهم، وأطعمهم حتى إذا فرغوا منه، وأراد النبي ﷺ أن يتكلم = بادره أبو لهب قائلاً: «لَقَدْ مَأَسَحَرَكُم صَاحِبُكُمْ». فتفرق القوم، ولم يكلمهم النبي ﷺ^(٢).

ثم لما يئس النبي ﷺ عن قومه الخاص، وجعل يعرض نفسه على قبائل العرب في أيام الموسم، يدعوهم إلى الإيمان بالله وحده، كان أبو لهب يقول من خلفه: «يا بني فلان إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم وحلفائكم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تطيعوه ولا تسمعوا له»^(٣).

وهكذا كان أمره في عداوة الإسلام وتغيُّظ من ظهوره حتى مات غيظاً وحنقاً، كما سنذكره في تفسير الآية الثانية.

(٥)

السبب الرابع لذكره من جهة قرابته القريبة بالنبي ﷺ

(وبيان ربط السورة بالتي بعدها)

قد اتضح مما تقدم سبب خصوصية أبي لهب بالذكر دون سائر الكفار على

(١) انظر صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿تَبَّأَ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ (١)، وتفسير الطبري ٣٠: ٢١٨، وابن كثير ٤: ٥٦٨.

(٢) انظر البداية والنهاية ٣: ٣٩.

(٣) انظر سيرة ابن هشام ٢: ٤٩، وابن كثير ٤: ٥٦٨.

وجه يدل على مناسبة السورة بما قبلها، وعلى أنها ليست بدعاء ولا شتم لمخالفته بالنبي ﷺ. والآن نذكر ما يؤيده، ويزيد عليه معنى البراءة من أعداء الله، والاعتصام بالتوحيد، والانقطاع إلى الرب. فهي تمهيد للإخلاص الذي أعلنه في السورة التالية.

وبيان ذلك أن الله تعالى إذ خصَّ بصراحة الذكر هذا عمَّ النبيّ دون سائر الكفار - مع شدة إيذائهم إياه - علمناه أنه ضرب مثلاً مثل آزر، لنعلم أن من قطعته أعماله عن ربه لن تنفعه قرابة الصلحاء حتى النبي الحبيب، كما قال تعالى: ﴿لَنْ تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصَلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا اسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٤﴾﴾ المتحنة: ٣ - ٤.

وأيضاً قال: ﴿وَمَا كَانَتْ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا إِتْيَاهُ فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾﴾ التوبة: ١١٤.

فكما تبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه بعد إتمام الحجة وإفراغ الجهد في النصيحة له، فكذلك هذا النبي صدع بالحق خلاف عمّه بعد إتمام الدعوة ولزوم الهجرة، وهذا أشدُّ عليه. فإنه عليه السلام كان على غاية الرحمة عموماً وبذوي القربى خصوصاً كما علمنا من أحواله، وكان يستغفر لهم حتى نهاه الله عنه.

فهذه السورة تمثل بين أيدينا واقعة عظيمة من بطشه تعالى عمّاً قريباً لنبي كريم، إذ عصى الربّ وتمادى في طغيانه. فبدا لنا من ذلك أن الله تعالى هو الحاكم، والأمر كله بيده، وهو قائم بالقسط، لا يراعي الوجوه، ولا يحكم إلا بالحق. فوجب أن نعتصم به، ونتوكل عليه، ولا نعتزّ بوسائل كاذبة. فإنه لا وسيلة إليه إلا بإرضائه، ولا شفاعة إلا بإذنه. فهو الغني المتوحد المتفرد، كما قال: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾﴾ الله

الضَّكْمُ ﴿٢﴾ لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾ ﴿الإخلاص: ١﴾

.٤-

فإن المبطلين زعموا أن له أبناء، فيشفعون لعبادهم، كما حكى الله تعالى عنهم: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ ﴿الزمر: ٣﴾. فيما ذكر الله تعالى من عاقبة أبي لهب، دلل على قطع جبالٍ واهنية. فهذه الجهة اتصلت السورة بها بعدها.

(٦)

سرد الأدلة على أن هذه السورة إخبار

ونبوة، لا دعاء وذم

فبعد ما اتضح لنا التأويل الصحيح لا نرى سبيلاً إلى اختيار قول من قال: إن هذه السورة نزلت شفاءً لغيظ النبي، تشتمُّ أبا لهب وامرأته، لما أنه شتمَّ النبي حيث قال له: «تبا لك، ألهذا دعوتنا؟».

لا شك أن أبا لهب حينئذ خاطب النبي ﷺ بالسفاهة

(١) ولكن القرآن يأمر بحسن الخطاب والصفح عن السفیه، كما قال: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ﴿النحل: ١٢٥﴾، وقال: ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿١٤﴾ إنا كفيناك المستهزئين ﴿٩٥﴾ ﴿الحجر: ٩٤ - ٩٥﴾، وقال: ﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّبَةٌ فَأَصْفَحْ أَلْصَفْحَ الْجَمِيلِ﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿الحجر: ٨٥﴾، وقال: ﴿فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلِّمُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿الزخرف: ٨٩﴾.

وهكذا أتى على عباد الرحمن بقوله: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلِّمُوا﴾ ﴿٦٣﴾ ﴿الفرقان: ٦٣﴾. وكذلك حكى عن إبراهيم عليه السلام حيث قال يحكي محاورته بأبيه آزر: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنِ الْهَيْبَةِ يَا إِبْرَاهِيمُ لَيْنَ لَمْ تَنْتَهَ لِأَرْجَمَنَّكَ وَأَهْجُرَنِي مَلِيًّا﴾ ﴿٤٦﴾ ﴿قال سلمم عليك سأسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ مِنِّي حَفِيًّا﴾ ﴿٤٧﴾ ﴿مريم: ٤٦ - ٤٧﴾.

وقد أمر النبي ﷺ باتباع إبراهيم عليه السلام، وبعثه على خصاله، وأمره بالصبر على قولهم، كما قال تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ ﴿١٠﴾ الزمل: ١٠.

(٢) ثم لو أراد الله شفاء غيظه بالشم لما نهاه عن مثلة الكفار، وقد ضاق صدره بالحزن حين مثلوا حمزة حبّ النبي ﷺ وأخاه من الرضاة وعمّه.

(٣) ولو أراد النبي ﷺ شفاء صدره لما أعتق أهل مكة يوم فتحها، ولما نهى المسلمين عن الإساءة بهم. وأما إيقاعه بالمعتدين الناكثين العهد فذلك لإقامة العدل وتطهير الأرض من الفساد والفاحشة. ومن تتبع أحكامه في ذلك علم أنه لم ينتقم لنفسه أبداً، وكان يرجح اللينة على الغلظة متى أمكنته.

(٤) ولو أراد الله ورسوله شتم أحد من الكفار بعينه كان أبو جهل وعبد الله بن أبي راس المنافقين أحقّ بذلك.

(٥) ولا نرى القرآن يذم الكافرين إلا كناية مطلقة غير موسومة. وما ذاك إلا مثل ذم الصفات المطلقة.

(٦) وهكذا علمنا من تعريضات النبي ﷺ، فكان يقول: «ما بال قوم يفعلون كذا وكذا»^(١).

(٧) وقد جاء من صفته في الكتب السابقة أنه ليس بصخب^(٢). ولا أدري لعلها فارقة بينه وبين عيسى عليه السلام الذي تراه يشتم، أو ذلك من تحريف النصارى، وهو أمثل. ففي نسخة متى (١٢: ٣٤):

(١) انظر مثلاً حديث عائشة في صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. قال فيه النبي ﷺ: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليس في كتاب الله...».

(٢) انظر مقدمة سنن الدارمي، باب صفة النبي ﷺ في الكتب قبل مبعثه.

«يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار».

وكذلك خطابه لأفضل خلفائه شمعون الصفا، كما جاء في مرقس (٨: ٣٣):

«فانتهر بطرس (أي الصفا): اذهب عني يا شيطان».

ولذلك أمثال آخر.

(٨) ولم يكن من خلق النبي ﷺ ولا بخلق له إلا حسن الخطاب، لما عَلِمْنَا من عامة خلقه، فإنه كان أشدهم حياةً، وأطهرهم كلاماً.

(٩) وإذا لم يتنازل القرآن في ذمه إلى تسمية من كان أكبر الكفار عزاً ونباهةً من قواد الجيوش وخطباء القوم ورؤساء الأحزاب، فهل يتنازل إلى شتم من لم يكن من خصائله إلا كلُّ أمرٍ سخيّفٍ دني؟

(١٠) ثم هذا التأويل لا يلائم موضع السورة. فأَيُّ محلٍ للشتم بين ذكر أمرين عظيمين من فتح مكة والاستغفار والتسبيح، والإعلان بالتوحيد الكامل الصريح؟

وكلُّ واحدٍ مما ذكرنا من الوجوه يكفي للصدِّ عما توهموه.

(٧)

أسباب الوهم في تأويل السورة إلى الذم

إني لم أجد لتأويل السورة إلى الذم والشتم منشأ ما عدا أربعة أسباب وكلها ضعيفة غير جديرة بالتمسك. وإنما نذكرها بسطاً لعذرهم، وبياناً لضعفها.

فالأول: أن أبا لهب قال للنبي ﷺ: «تبّاً لك»، فردّ الله تعالى عليه بمثل ما قال. وقد مر البحث على هذا الوجه آنفاً، فلا نعيده.

والثاني: أن صيغة الماضي إما تأتي إخباراً أو إنشأً، ونزلت السورة قبل هلاكه،

فلا تكون إخباراً. والإنشاء هاهنا للعتة، كما يقال: تربت يداه، وشَلَّتْ يمينُهُ.

فنقول: إنَّ صيغة الماضي أصلها للإخبار، والإخبار ربما يكون عما سيقع وقد قُضي أمره من عند الله. وهذا الصنف إنما هو إنباء من الله يعلن بما سيحدث. ومن سرح النظر في أسلوب النبوات المخبرة عما يأتي كما جاء في صحف الأنبياء والقرآن رأى أن قوله تعالى: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝١ مَّا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝٢ ﴾ إعلان بأمر يقع، كما قال تعالى: ﴿ أَقْرَأْ أُمَّرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ النحل: ١.

وقال يوحنا في مكاشفاته: «سقطت بابل العظيمة»^(١) مع أنها تسقط في المستقبل.

ويؤيد كونه خبراً ما جاء بعده من قوله تعالى: ﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ ﴾ وهو خبر لا محالة. وكذلك ما اتصل به من قوله تعالى: ﴿ مَّا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝٢ ﴾، فإنه نبوة أيضاً، كما سيأتيك بيانه. وكذلك السورة السابقة جاءت بالاتفاق إخباراً، فكذلك هذه السورة.

والثالث: حملهم هذه الجملة على نظيرها من قولهم: «تربت يداه». فنقول: إن ذلك لا يثبت دعواهم، فإنَّ للدعاء صيغاً مخصوصة، ولا يستعملون من التباب للدعاء إلا «تَبًّا». ولو سلّمنا مجيئه للدعاء أيضاً، فما كان أشبه بالسياق، وأقدم في الدلالة، وأحسن في التأويل = كان مختاراً. ولا يُصار إلا إليه.

والرابع: أن قوله تعالى: ﴿ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤ ﴾ جاء منصوباً لأجل الشتم والذم. فنقول: إن تأويل النصب إلى الذم تأويل سقيم. والصحيح أنه منصوب على

(١) انظر رؤيا يوحنا اللاهوتي ١٨: ٢.

الحالية، كما ستجد بيانه في الفصل التاسع بعونه تعالى. وبعد ما استيقنا أن هذه الجملة إخبار ونبوة، فلنذكر الآن كيف صدقت هذه النبوة في أبي لهب.

(٨)

تأويل الآية الثانية وأن النبوة المذكورة

في السورة قد وقعت

قد تبين من جهة التأويل أن السورة نزلت على سبيل الإخبار، كما نزلت السورة السابقة. فالآن نذكر من جهة التاريخ كيف صدقت في أبي لهب هذه النبوة.

فاعلم أن يوم بدر كان من أكبر الأيام في تاريخ الإسلام. سماه الله تعالى «يوم الفرقان»، وأنجز فيه ما وعد نبيه من النصر والفتح، وإهلاك أعدائه، كما قال النبي ﷺ يومئذ في دعائه المشهور: «اللهم أنجز لي ما وعدتني». فأراه الله مصارع كبراء قريش، فخرج النبي ﷺ يُري أصحابه مصرع واحد واحد^(١).

وذلك لأن قريشاً يومئذ جمعت أحابيشها وأحلافها وقوادها وأشرافها، فضمت على المسلمين أطرافها حتى أجلبت ببدر كل ما استطاعت من عُددها وعددها، «وألقت بها أفلاذ كبدها» إلى أن مثل عباس ؓ مع حبه النبي ﷺ لم يسعه القعود عنها. ففي ذلك اليوم لم يخرج أبو لهب، وبعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة. وكان له عليه أربعة آلاف درهم أفلس بها، فاشتري نفسه بهال لا رجاء له فيه^(٢). وهكذا البخلاء والجبناء يفعلون!

وإنما كانت العرب تجعل المال جنة للعرض. فرضي بالقعود خوفاً على نفسه،

(١) انظر البداية والنهاية ٣: ٢٦٢-٢٦٣، ٢٧٦.

(٢) انظر سيرة ابن هشام ٢: ١٩٠، والبداية والنهاية ٣: ٢٥٨.

ولكن وقع عليه وعد الهلاك المتاح لأئمة الكفر. فإنه لم يلبث بعد ما جاءه خبر بدر إلا سبع ليال، ورُمي بالعدسة فمات، وتركه ابنه ليلتين أو ثلاثاً ما يدفنه مخافة عدواها حتى أتنن في بيته، وغيرهما رجل بذلك وجاء بهما إلى جثته. فما غسلوه إلا قذفاً بالماء من بعيد ما يمسونه. ثم حملوه، فدفنوه بأعلى مكة إلى جدار، وقذفوا عليه الحجارة وواروه^(١). وقذف الحجارة من اللعنة، كما بيّناه في تفسير سورة الفيل. فانظر:

١- كيف صدق فيه أنه عجز عن الانتصار إذ لم يمسك بسيفه، وقعد عن الخروج.

٢- ثم كيف زاد عجزاً على عجز إذ قُتل أكثر أعوانه. فإن أولعت بالإشارات كفاك ذلك تأويلاً لليدين. فإنّ العرب تسمي الأعوان يداً، مثلاً قول النبي ﷺ: «وهم يد على من سواهم»^(٢).

وأما يد العلم والعمل كما قيل، فبعيد من جهة اللسان. وإنما هو تفسير بالرأي المحض.

٣- ذلك، ثم لم تكسر قوته وشوكته فقط، بل هلك نفسه.

٤- ثم انظر كيف لم يُغن عنه ماله، إذ استأجر به من يقاتل عوضاً منه.

٥- ثم لم يغن عنه ماله وكسبه، إذ رُمي بالعدسة، فتركه حتى تركه ابنه، وهما كسبه على رأي ابن عباس رضي الله عنه^(٣)، إن صح عنه. فإنها خذلاه، وقذفوا عليه الحجارة. وجعل الابن من الكسب تأويل على أسلوب توسيع اللفظ لجميع ما يدل

(١) انظر البداية والنهاية ٣: ٣٠٩.

(٢) انظر سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في السرية تردّ على أهل العسكر.

(٣) انظر الطبري ٣٠: ٢١٨.

عليه مع إبقاء المعنى الحقيقي. فذلك، أو كلمة «ما كسب» تعريض إلى ما ليس بهاله حقيقة، ولكنه كَسَبه بأي وجه كان من الحلال والحرام.

والرابط بين الآيتين على كلا التأويلين واحد، وهو أن ما حمّله على هذه الخيانة والبخل لم يُغن عنه شيئاً. والأهل، والولد، والمال من أكبر ما يُبتلى به دين المرء، كما جاء في القرآن: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ التغابن: ١٥. وأيضاً: ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عُدُوًّا لَكُمْ﴾ التغابن: ١٤. فإن النساء ربما يطلبن بعولتهن جمع المال لزيتهن، فيصرن سبباً لهلاكهم ويدخلن النار معهم.

فصار التأويل: أن كل ما حسبه قوة وعزة من المال والأولاد لم ينفعه، كما حكى القرآن عن إقرار أمثاله: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَّةٌ﴾ (٢٨) هَلَاكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ ﴿٢٩﴾ الحاقة: ٢٨ - ٢٩، وأن كل ما حمّله على الحرص والخيانة من حب المال والأهل لم يغن عنه شيئاً حين بطشه ربّه. وبهذا التأويل ترتبط هذه الآية بالتي بعدها، كما ستعلم.

وفيا تقدم مرّ تأويل الآيتين الأوليين، إلا كلاماً يسيراً في سبب ذكر أبي لهب بكنيته، فنذكره في الفصل الآتي.

(٩)

تأويل الآية الثالثة وبيان أن الجزاء يشبه العمل

اعلم أن الله تعالى قد قضى بأن يهلك من يهتك حرمة هذا المسجد الذي سماه بيته المحرّم، كما قال: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحُكْمِ يُظَلَمِ نُذُوقُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ (٢٥) الحج: ٢٥. وما زال هذا القضاء يقع. فسلب الله الخائنين ولاية بيته العتيق، ومزق الملحدين الظالمين كل تمزيق، كما مر في تفسير سورة الماعون. فعلى هذا الأصل بعدما أخبر عن هلاك هذا الخائن، أخبر عما يصير إليه بعد هذا العذاب الدنيوي، فقال: ﴿سَيَصِلُنَّ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ (٢٦).

وذلك بأن الإنسان يُجزي في الآخرة حسبما عمل، بل نفس ما عمل. فيحصد ما حرثه، ويحني ما غرسه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٦﴾ الطور: ١٦. وأيضاً: ﴿ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ ﴿٢٤﴾ الزمر: ٢٤. فإن صح عندك هذا الأصل تأمل في أحواله وما ذكر من جزائه تجد المناسبة بينهما.

فإنا قد علمنا أنه كان حاداً الطبع تتوقد وجهه كشعلة حتى كني بأبي هب. واشتهرت هذه الكنية حتى غلبت على اسمه عبد العزى. فلو كان عاقلاً قهر نفسه، وأطفأ سورتها بخصال الكرم والحلم والنصيحة للناس لينال الشرف، كما قال السموأل:

وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها   فليس إلى حسن الثناء سبيل^(١)
وكما قالت الخنساء:

نهين النفوس وهون النفوس   س عند الشدائد أبقى لها^(٢)

فإن الله تعالى جعل كرامة النفس منوطة بالكره واحتمال المشقة، وذلك هو ابتلاؤه. ولكن أبا هب لم يرد إصلاح نفسه الآية اللهية، بل أمدها بما يزيدا شراً من الحرص والعداوة والحسد. فكأنه نفخ في ضررها، وأشعلها بوقودها. وليس هذا من التخيل الباطل، فإن العرب والعجم شبهت هذه الخصال بالنار. ولا سبيل إلى مشابهة حسية ظاهرة، فلا بد أن شبهوها بالنار لما رأوا من تأثيرها. فعلمنا أن هذه المشابهة مما عرفته أكثر العقول. وقد رأينا القرآن كثيراً ما يذكر الثواب والعقاب على صورة مناسبة بالأعمال، ليشير إلى بعض الحقائق. فمن تدبر ذلك وتأمله ازداد بصيرة،

(١) الحماسة ١: ٢٨.

(٢) ديوان الخنساء: ١٠٥.

وتبين عنده أن الشهوات وأذاها كلها أشبه شيء بالنار ولظاها.

والفائدة الكبرى من ذلك أن نستيقن بأن الجزاء مثل العمل وثمره. فنؤمن
بكمال عدل الله تعالى ونزداد معرفةً باسمه «الحق المبين» و«خير الحاكمين»، وأنه تعالى
لا يظلم شيئاً، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ
﴿٤٤﴾﴾ يونس: ٤٤.

فإذا نظرنا في هذه الآية من جهة مشابهة الجزاء بالأعمال لم تزد هذه النظرة إلا
تأييداً لما قدّمنا من تأويل السورة وأحوال أبي هب والمطابقة بينها. فقوله تعالى:
﴿سَيَصِلُنَّ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ ﴿٢﴾ إخبار عن واقعة حق لا محالة عنها.

(١٠)

تأويل الآية الرابعة وذكر الدلائل على أن

﴿حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ ﴿٥﴾ بيان حالها يوم القيامة

اعلم أن معنى الآية الرابعة أن امرأة أبي هب تصلى ناراً ذات لهب، وهي
حيثئذ على هيئة أمةٍ حمّالةٍ للحطب، وليس المراد أنها كانت تحمل الحطب في الدنيا، فإن
ذلك تأويل بعيد غير صحيح، ودلت عليه دلائل:

الأول: أن كلمة ﴿حَمَّالَةَ﴾ منصوبة، واجتمع المسلمون كلهم على هذه
القراءة^(١)، والقرآن يحفظه الله كما وعد. ولا يعتمد إلا على القراءة المتواترة المحفوظة.
ولا ننكر اختلاف القراء إذا لم يختلف المعاني، فإنهم أرادوا بذلك تفسيراً وتقريباً إلى
فهم المخاطب، فقرؤوا بالرفع ليدل بوجه آخر على ما يفهم من النصب. وإني أفسرها
على كلا الوجهين:

(١) النصب قراءة عاصم من السبعة، وقرأ الباقون بالرفع.

أما وجه النصب فبأن «الواو» في ﴿وَأَمْرَاتُهُ﴾ للعطف. أي تصلى امرأته مع زوجها ناراً ذات لهب. وهذا هو الظاهر، فإن سوق الكلام لذكر صلاتهما النار، وإرادة المعنى بالنص أولى. وحيث نذب الجمالة ليس إلا للحالية.

وأما قول سيبويه: بلغنا أن بعضهم قرأ هذا الحرف نصباً ﴿وَأَمْرَاتُهُ حَمَّالَةٌ الْحَطَبِ﴾ لم يجعل الجمالة خبراً للمرأة، ولكنه كأنه قال: «اذكر حمالة الحطب» شتماً لها^(١).

فنقول: إن القراءة عند سيبويه الرفع، فهو لم يرد أنه شتم، وإنما ذكر أن بعض الناس ينصبونه على الشتم. ولا يخفى أن هذا التأويل لا يلزم كل من ينصبه، فإن النصب على الحالية إعراب ظاهر.

فإن قيل: لو أراد ذلك لقال: «تحمل الحطب» أو «حاملة الحطب»، قلنا: ليس في الفعل من البقاء واللزوم ما في الصفة، وليس في اسم الفاعل من الشدة ما في اسم المبالغة، مثلاً تقول: تولى زيد الإمارة حمَّالاً أثقال الناس. فهذا أبلغ من قولك: يحمل أو حاملاً.

وأما صاحب الكشاف فقد غرَّه كلام سيبويه. والرجل مولع بكل نادر غريب، ولا معوّل على ذوقه. فإنه لم يعجبه هذا التأويل إلا لكونه شتماً، فقال: «وأنا أستحبُّ هذه القراءة. وقد توسل إلى رسول الله ﷺ بالجميل مَنْ أَحَبَّ شَتَمَ أم جميل»^(٢).

فما أخطأه استعمالاً لصنعة لفظية، والتماساً للتقرب إلى أكرم ولد آدم بشتم

(١) الكتاب ٢: ٧٠ (تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون) القاهرة ١٣٨٨/١٩٦٨ م.

(٢) الكشاف للزخشي ٤: ٢٤١.

عشيرته! فأضرب الصفح عن سخافة قوله.

وقد مرّ في الفصل السادس ما يصدّنا عن إرادة الشتم، ومرّ هناك من الدلائل ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى. وسيتضح لك أن نصبه على الحالية يجعله أوضح محلاً، وأقرب رباطاً، وأحسن تأويلاً. فلا حاجة إلى وجه نادر للإعراب. وإذ هو حال عن فاعل ﴿سَيَصِلُنَّ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ (٣) دلّ على كونها حمالةً حين تصلى النار أو بعد دخولها جهنم. فإن الحال ربما تبين ما سيقع، وقد صرح به أهل النحو، مثلاً في قوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَهُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ الفتح: ٢٧. وليس كبير فرق بين المعنيين.

هذا، وأما وجه الرفع، فليس من جهة كونه نعتاً للمرأة، لأنّ حمالة الحطب نكرة لإضافة اسم المبالغة إلى معموله، فهي لا محالة إضافة لفظية فلم تكسب تعريفاً للمضاف، فلا يكون نعتاً للمعرفة. فمن رفعه لا بد أن يرفعه على الخبرية، وهكذا يفهم من قول سيويه. فنقول: الواو في ﴿وَأَمْرَاتُهُ﴾ حيثند الحالية، أي سيصلى أبو لهب ناراً ذات لهب، والحال أنّ امرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فمن قرأ بالرفع فسّر ما يفهم من النصب لكيلا يتوهم متوهم أنه للذم والشتم.

فإن قيل: لا نسلم أنّ الواو الحالية، بل هي عاطفة، و﴿حَمَالَةَ الْحَطَبِ﴾ (٤) خبر للمرأة، أو نقف على ﴿وَأَمْرَاتُهُ﴾، ونجعل تقدير الكلام: هي حمالة الحطب. قلنا: فهذا إخبار مبهم لا يُعلم منه أنه حكاية حالها في الدنيا أو الآخرة. فإن أردت الثاني فذلك ما نريد، وإن أردت الأول تصديت لقطع النظم من السابق واللاحق. أما السابق فظاهر أنه ذكر صلواته النار في الآخرة، وأما اللاحق فقد اتفقوا على أنه حكاية حالها في الآخرة. فتبين مما ذكرنا أنّ ﴿حَمَالَةَ الْحَطَبِ﴾ (٤) سواء كان منصوباً أو مرفوعاً ليس إلا حكاية حالها في الآخرة، وأن القراءة الصحيحة نصبه وموقعه الحال ليس إلا.

والثاني: أن الآية التي بعدها تنتمه لوصف ﴿حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ ﴿٤﴾ وجزء منه، كما سيتضح لك من تأويل تلك الآية. وحيث لا بد أن تكون الحلالان متصلتين في الزمان والمكان، فأينما وحينما يكون جبل من مسد في جيدها فعند ذلك هي تكون حمالة الحطب. وصاحب الكشف انتبه لهذا المعنى بعد ما فسر ﴿فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾ ﴿٥﴾ لشدة وضوح دلالة النظم عليه، ولكنه لم يخرج عن وهمه السابق، فخلط الحق بالباطل وقال:

«ويحتمل أن يكون المعنى أن حالها تكون في نار جهنم على الصورة التي كانت عليه حين كانت تحمل حُزْم الشوك، فلا تزال على ظهرها حُزْمَة من حطب النار من شجرة الزقوم أو من الضريع، وفي جيدها جبل مما مسد من سلاسل النار، كما يعذب كل مجرم بما يجانس حاله في جرمه»^(١).

فإنه قد أصاب لولا أنه زاد فيه أنها كانت تحمل حزمة الشوك، فإنه رأي محض توهموه من هذه الآية، وليس فيها دلالة عليه.

والثالث: أن منزلة قريش كانت أشرف من أن تحتطب نساؤهم. ومن له إمام بتاريخ العرب يعلم أن قريشاً هم رؤساؤها وحكامها، لا سيما هذا بيت هاشم الذي هو ذروتها وسمامها، حتى إنهم من شرافتهم وإحساسهم بها كانوا يتخذون لأولادهم مرضعات من قبائل العرب إشفاقاً على أزواجهم وإكراماً لهم. فهل كانوا يرضون لهم بالاحتطاب، وهو عمل مختص بالإماء، كما جاء كثيراً في كلامهم. قال النابغة:

تَحِيدُ عَنْ أَسْتَنِ سُوْدٍ أَسَافُلُهُ   مَشِيَّ الإِمَاءِ الغَوَادِي تَحْمِلُ الحُرْمَا^(٢)

(١) الكشف ٤: ٢٤١.

(٢) ديوانه: ٦٥.

وقال الحارث بن عباد:

لم أدغ غير أكلبٍ ونساءٍ و
إماءٍ حواطِبٍ وعِيالٍ^(١)

وقال قيس بن الخطيم الأوسي:

أصاب صريحَ القومِ غربُ سيوفنا
وغادرن أبناء الإماءِ الحواطِبِ^(٢)

وقال الأخنس بن شهاب التغلبي:

يظُلُّ بها رُبُدُ النعامِ كأثما
إماءٌ تُزجِّي بالعشيِّ حواطِبُ^(٣)

ولاستبعاد كونها محتطبة ذهب بعضهم إلى أنها كانت نائمة، فقليل لها ذلك على وجه الكناية^(٤). ولاشك أنهم لم يذهبوا إلى هذا التأويل إلا علماً منهم بأنها لم تكن حمالة الحطب كعادة الإماء، لكونها من أكرم بيت في العرب وأكفاً نسباً وصهراً. فإنها أم جميل بنت حرب، فكانت عبشمية في بيت هاشمي. ولكنه لا حاجة إلى المجاز إذا أمكن حمله على الظاهر مع حسن التأويل.

ثم إن القرآن يؤوّل إلى ما ثبت من لسان العرب القديم. ولا يوجد في كلامهم المدون المحفوظ مع كثرته مثال واحد لهذا المجاز. وأما الاستدلال بقول ابن الأسلت:

نَبَيْتُكُمْ شَرَجِينَ كُلِّ قَبِيلَةٍ
لها أزمَلٌ من بين مُذَكِّ وَحَاطِبٍ^(٥)

(١) شعراء النصرانية: ٢٧٤.

(٢) جمهرة أشعار العرب: ٦٥٢.

(٣) الشعر والشعراء: ١٦٩.

(٤) انظر الطبري ٣٠: ٢١٩، وابن كثير ٤: ٥٦٩، واللسان (حطب).

(٥) ابن هشام ١: ٢٢٧.

فلا يصح، فإن العرب لم يذكروا إيقاد الحرب بالنميمة، وإنما هو بالسلاح والخيل، كما قال بشامة بن عمرو المُرِّي:

وَحُشُّوا الحروبَ إِذَا أُوقِدَتْ   رماحاً طوالاً وَخَيْلاً فُحُولاً
وَمِنْ نَسِجِ داودَ مَوْضُونَةٌ   ترى للقواضبِ فِيها صليلاً^(١)

وقال عمرو بن الإطنابة الخزرجي:

ليسوا بأنكاسٍ ولا يميلُ إِذَا ما   الحربُ شُبَّتْ أَشَعَلُوا بالشَّاعِلِ^(٢)

وأما ما نقل صاحب الكشاف من قول الشاعر:

من البيضِ لم تُضْطَدَّ على ظَهرِ لامةٍ   ولم تمشِ بينِ الحَيِّ بِالْحَطَبِ الرّطَبِ^(٣)

فلم يسم الشاعر، والاستناد بالمجهول لا يصح، لا سيما في تأويل القرآن، وهذا الأمر لا خلاف فيه بين العلماء. ثم أتى الشاعر بهذه الاستعارة مع القرينة، فلا تكون دالةً على ذلك المراد بغيرها.

وكذلك ذهب بعضهم إلى أنها كانت تأتي بالشوك، فتلقاها على طريق الرسول وأصحابه. وهذا هو اختيار ابن جرير رحمه الله^(٤). ولكنه بعيد، فإن الذي يلقي الشوك لا يقال له «حامل الحطب». وأيضاً إلقاء الشوك في الطريق يؤدي كل من يمرُّ لا النبيَّ وأصحابه فقط.

(١) المفضليات: ٥٩.

(٢) الحماسة ٢: ٢٩٥.

(٣) انظر الكشاف ٤: ٢٤١.

(٤) انظر الطبري ٣٠: ٢١٩-٢٢٠.

والرابع: أنّ حمل الخطب لا إثم فيه ولا معرة من جهة الدين، فكيف يعيبيها القرآن به؟ وما ذاك من طريقه. فإنه قد ذكر كثيراً من عيوب أعداء الله فلم يذكر إلا ما كان منكراً عند العقل والتقوى. وأما كلمة «زنيماً» في سورة «ن» فتلك أيضاً لم يرد بها إلا خصلة التوغل والتملق، كما بيّناه في موضعه.

فهذه أربعة أدلة، وإن رجعت النظر فيها وجدت أن كل دليل مأخوذ من أصل مستقل. فالأول من اللسان، والثاني من النظم، والثالث من التاريخ، والرابع من سنة القرآن. فمن أي جهة نظرت إلى تأويلنا وجدته بيّناً محكماً.

وهذه الأدلة إنما أوردناها تمهيداً لكيلا تمنعك مخالجة الشكوك عن تصميم النظر في الدليل الحقيقي المعتمد عليه. وذلك ما سيأتيك من تأويل هذه الآية. فإنّ حسن الربط والمعنى أوثق ما يُستدلُّ به ويُصار إليه في تأويل القرآن.

(١١)

الحكمة في ضرب أمثال النساء عموماً

وامرأة أبي لهب خصوصاً

قد بيّنا في الفصل السادس أنه لا سبيل إلى إرادة الشتم والذم لامرأة بعينها لأنها آذت النبي وأصحابه. ولو تنازل القرآن إلى مثل ذلك - وحاشاه - لكانت اليهودية التي جعلت السمّ في طعامه أولى بذلك (أو الذي أدمى وجهه يوم أحد)، والذين أخرجوه من الطائف بالرجم والشتم فما شكوا إلا إلى ربه، وما أرقّ اللفظ قوله! هناك أبو جهل وأصحابه الذين كان من عادتهم الطعن فيه، فهؤلاء كانوا أولى بالطعن. ولكنّ حُسن القول أحبُّ إلى الله ورسوله.

وإذ لم يشتم القرآن أحداً من رجالهم فهل يشتم نساءهم! فدع عنك هذا، وقد مرّ فيه الكلام من قبل. ولكن التمس الحكمة في ذكر هذه المرأة. وقد سمي الله

القرآن حكيمًا، فما أظلم من لم يطلب الحكمة منه!

فاعلم أن الله تعالى ذكر في كتابه بعض الأقوام والأفراد، وضرهم مثلاً للخير والشر، لتعظ بما أصابهم من النعمة والنقمة. وكما ذكر بعض الرجال فكذلك ذكر بعض النساء =

١- لأن المثل يتعظ بالمثل.

٢- وأيضاً فإن من خصال الخير والشر بعضها أولى بالرجال، وبعضها أولى بالنساء، فلا بد من ذكر كلا الصنفين، ليتم النصح والتبليغ.

٣- ثم بضرب أمثالهن نبهنا القرآن على خطر منزلة النساء، لما يجلبن على الرجال من السعادة والشقاوة. فإن خصالهن تسري وتدبّ في أزواجهن وأولادهن. والناظر في تاريخ الأمم ربما يتتبع أسباباً لكبار الأمور فيجد متهاها إلى خيوطٍ يغزها غزال مُقنّع! فلو ترك ذكرهن فاتنا باب عظيم من دقائق الحكمة.

فمن تأمل أمثال القرآن، واستنبط خصائص الأخلاق، وأثر بعضها على بعض، ومدارجها في النفع والضرر = علم أن من أخلاق النساء ما يتعدى شرّه إلى أخلاق أزواجهن، وذلك إفراطهن في الشح وحبّ التزين. فإنّ ذلك يحملهم على أن يكسبواهن المال من أي وجه كان، ولا ينفقوه في الحقوق النوائب، ويجعلوا المال الذي هو قيام الحياة وقيمة النجاة معكوفاً على أجسامهن، فيصير كماءٍ أسنّ قلّ خيره وكثر شرّه. ألا ترى كيف كرّه الله تعالى إلى أزواج النبي ﷺ زينة الحياة الدنيا، وأطنب فيه ما لم يطنب في أمر آخر حتى جعلها من أمور الجاهلية والرجس؟

ثم ليس حبّ التزين علّة وحيدة لجمعهن المال، بل الشح طبيعة مستقلة فيهن، ولذلك يصرفن أزواجهن عن الجود. وقد صرح القرآن بذلك حيث حدّثنا عن إطاعتهن إذا منعن عن الإنفاق في سبيل الله، ومع ذلك أمرنا أن نعاملهن بالعفو

والصفح، فإن ما لا يصلح كله يدارى به، فقال تعالى:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِرَبِّكَ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عُدْوَالِكُمْ﴾ ﴿١٤﴾ إنما ضمَّ الأولاد بهن لأنَّ حبَّهم يُبْخَلُّ، كما قال النبي ﷺ: «الولد مَبْخَلَةٌ مَجْبُنة»^(١)، وليس المراد أنهم يأمرن بالبخل قولاً ﴿فَأَحْذَرُوهُمْ﴾ أي احذروا عن شر يصيبكم من جهتهم ﴿وَإِن تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿١٥﴾ إِنَّمَا أَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فَتَنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾ ﴿التغابن: ١٤-١٦﴾.

وكذلك العرب تذكر كثيراً عذل النساء على الجود، مثلاً قال حاتم الطائي:
وعاذلة هبت بليل تلومني   وقد غاب عيوق الثريا فعددا
تلوم على إعطائي المال ضلة   إذا ضنَّ بالمال البخيل و صردا
تقول ألا أمسك عليك فإني   أري المال عند المسكين مُعبدا
ذريني يكن مالي لعرضي جنة   بقي المال عرضي قبل أن يتبددا^(٢)

وقال أيضاً:

وعاذلتين هبتا بعد هجعة   تلومان مثلاً مفيداً ملوما
تلومان لهما غور النجم ضلة   فتى لا يرى الإتلاف في الحمد مغرماً^(٣)

ذلك، وقد مرَّ في الفصل الثالث أنَّ ثروة أبي لهب لم تأته من وجه حسن، وأنَّ

(١) سنن ابن ماجه، كتاب الأدب، باب بر الوالد والإحسان إلى البنات.

(٢) ديوانه: ٢١٧-٢١٨.

(٣) ديوانه: ٢٢١-٢٢٢.

حرصه للمال وتهالكه عليه قد أركبه أكبر الشنائع، فخان الله، وقطع الرحم، وعاد النبي ﷺ، وامتلاً غضباً حتى مات بغيظه.

فإن تبينت هذه الأمور وأحضرتها في عقلك جملة، ثم رأيت أن الله تعالى أشرك امرأته في عذابه، لم تُشكَّ في أنها قد شاركته أسبابه، بأن حرَّضته على كسبٍ سيئ، لتتزين به، ولترفع عنقها بين النساء تيهياً، فكانت تمنعه عن الإنفاق فيما يجب عليه؛ فإن الله تعالى لا يُشرك نفساً بنفس إن لم تشارك في العمل. ثم ما ذكر الله تعالى من حالها يؤيد هذا التأويل، ويوضح أنها حملته على خصال سوء. وسيأتيك بيانه في الفصل الآتي.

فكما أن الله تعالى ضرب أبا لهب مثلاً للرجال، ضرب امرأته مثلاً للرجال والنساء معاً، ليتبين عن الشحِّ وحبِّ التبرج، وينتهوا عن فتنة أزواجهم وإطاعتهم إياهن إذا سددن عن إيفاء الحقوق والإنفاق في سبيل المكارم.

ولا يستصغرن أحدٌ أمرَ الشحِّ، فإنه منبع أكثر السيئات. أليس هو ضد الزكاة التي هي نصف الأعمال الصالحة؟ أليس قد جاء في القرآن: ﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ﴿الحشر: ٩، التغابن: ١٦؟

وقد اقتصرت عدة سور على ذكره مثل سور التطفيف، والتكاثر، والهمزة؛ ولم يقتصر على التوحيد إلا سورة واحدة. فدلنا على عظم إثمه وشدة الحاجة إلى النظر فيما يأمرن من الإسراف في زينتهن، والبخل عن الحقوق الواجبة. وما أحوجنا إلى هذا النصح، لأن ناساً يظنونه مساعدةً منهن على المصالح! ولذلك سهاهن الله فتنةً وأعداءً إذا منعن عن الخير.

(١٢)

الحكمة في وصفها بـ«حمالة الحطب»، وأن الجزاء يُشبه العمل

اعلم أن القرآن كثيراً ما يذكر للمترفين المستكبرين عذاب الهون والذلة، فإن ذلك أشدّ وقعاً عليهم، كما قال الحماسي^(١):

بضربٍ فيه توهينٌ وتخصيغٌ وإقرانٌ

فإنهم قالوا: «النار ولا العار»، فأخبرهم الله تعالى بأن لهم النارَ والعارَ معاً، كما قال تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ يُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِذَا كُنْتُمْ فَسْقُونَ ﴿٢٠﴾﴾ الاحقاف: ٢٠. وأيضاً: ﴿سَنَسِفُهُ عَلَى الرُّطُومِ ﴿١٦﴾﴾ القلم: ١٦. وأيضاً: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾﴾ الدخان: ٤٩.

وكذلك يذكر الجزاء مناسباً بالأعمال ليكون عين العدل. وقد ذكرنا في الفصل التاسع أن أبا لهب، بحرصه الشديد وعداوته بالنبي ﷺ وحسده عليه، جعل نفسه كنار ذات لهب. وقد مرّ في الفصل الحادي عشر أن امرأته حملته على تلك الشنائع لما كانت تحب التبرج بزيتها وحليها، ولذلك أشركها الله تعالى به في العذاب بقوله: ﴿سَيَصِلُنَّ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٢﴾﴾. فلما ذكر حالها بقوله: ﴿حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿١﴾﴾ دلنا على مناسبة الجزاء للعمل بوجوه، وهي:

١- أنها تتحول من الشرف والترف إلى الذل والمهنة.

٢- وأن حليّتها التي كانت تفتخر بها تصير عليها حطباً. فإن الحطام الدنيوي وزخرفها أشبه شيء بالهشيم، فتصير كمن يحمل الحطب لتسعير النار التي يُلقى فيها،

(١) وهو الفند الزماني. انظر الحماسة ١: ٦٠.

أو كمن يحمل جذعاً ليصلبوه عليه. وهذا كقوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾ (٣١) ﴿الأنعام: ٣١﴾.

٣- و إنما لما حملت زوجها على خصالٍ أضرمت النار التي كانت في طبيعته فكأنها التي حملت إليها الحطب فأشعلتها. فاقترض عملها في الدنيا أن تُبعث على هيئة حمالة الحطب، أو تصير إليها بعد دخولها النار.

ويقرب مما قلنا ما روي عن سعيد بن جبير: «أن المراد ما حملت من الآثام في عداوة الرسول لأنه كالحطب في تصيرها إلى النار»^(١).

٤- وقد مرّ أن جزاء أبي لهب كان مناسباً لحاله. فكذلك راعى المناسبة حين أخبر عن حال امرأته.

٥- ولم يقتصر على ذكر هذه الصفة، بل أوضح بالآية الخامسة تصوير الأمة المحتطبة، كما سنذكره الآن.

(١٣)

تأويل الآية الخامسة وبيان ربطها بالتي قبلها

لما كانت آية: ﴿فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾ (٥) ﴿تُبَيِّنُ حَالَهَا الَّتِي تَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ بَعْضُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ إِنَّ الْمُرَادَ مِنْ ﴿حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾ ﴿مَا ذَكَرَهُ الْقُرْآنُ مِنْ أَحْوَالِ الْكُفَّارِ حَيْثُ جَاءَ: ﴿تُرْفِي سَيْسِلَةً ذَرَعَهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾﴾ (٣٣) ﴿الْحَاقَّةُ: ٣٢﴾^(٢).

(١) التفسير الكبير للرازي ٣٢-١٧٢.

(٢) انظر الطبري ٣٠: ٢٢٠.

فليس أنهم بدّلوا معنى «المسد»، ولكنهم أوّلوه إلى ما يشابه أحوال المعذبين. ولكن اللفظ لا يُصرف عن معناه الظاهر من غير ضرورة، ولذلك فسّر الآخرون حسب معناه الحقيقي، فإن اللفظ معلوم مستعمل في كلام العرب اسماً وفعلاً.

فالمسد في اللغة: «ليف» أو «خوص» أو «لحاء» يُقتل منه الحبال الخشنة. ولذلك يستعمل لكل جبل خشن، سواء كان من ليف ومثله أو جلد. وكثرة استعمال المسد لجبل البكرة تدلّ على أن المسد هو الجبل الغليظ. يقال: مَسَدَ الجبلَ، أي قَتَلَهُ محكماً غليظاً.

فالتأويل الظاهر: أنها إذا جاءت يوم القيامة أو بعد أن دخلت النار كان في عنقها جبل خشن غليظ، أغلظ مما يكون في أعناق الإماء الحاطبات. وهذه الزيادة فوائده:

١- فإن فيها توضيحاً لصورتها التي ذكر في كلمة: ﴿حَمَّالَةَ أَحْطَبٍ﴾ ﴿٤﴾،

٢- وتصويراً لذلتها التي تصير إليها،

٣- وتنبهها على الموافقة بين الأعمال وتبعاتها. فإن السمط والقلادة التي كانت تحتال بها في الدنيا تنقلب يومئذ جبلاً خشناً، فتصير يومئذ مثل أمة تخرج للحطب.

وإذ المرأة المختالة لا تقنع بمحض الزينة بل بحجمها، فناسب حالها أن يكون جبلاً غليظاً. واختيار كلمة ﴿جِدِّهَا﴾ بدل «عنقها» تدل على ذلك. فإن «الجيد» يستعمل في مواقع الحسن والته، كقول امرئ القيس:

وَجِدِّ كَجِدِّ الرَّثْمِ لَيْسَ بِفَاحِشٍ إِذَا هِيَ نَصَّتْهُ وَلَا بِمَعْطَلٍ^(١)

(١) ديوانه: ١٦ وانظر شروح المعلقات.

أو كقوله:

بجيدٍ مُعَمِّ في العشيِّرةِ مُحَوِّلٍ^(١)

فلو لم يرد ما ذكرنا لاختار العنق، فإنه أشبه بحبل من مسد، وأوفق بحالة الشدة والغلظة، كما ترى مثلاً في قوله تعالى: ﴿فَطَلَّتْ أَعْنَقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ ﴿٤﴾ الشعراء: ٤. أيضاً: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا﴾ يس: ٨. ولولا إرادة ما ذكرنا من التوضيح والتصوير والتنبيه لما كان هاهنا موقع لذكر الحبل من المسد في عنقها.

ثم الفواصل السابقة تقتضي كلمة آخرها حرف الباء، فلو أراد محض شدة العذاب لم تضق لغة العرب مع سعتها وكثرة أساليبها عن إتيان فاصلة مشابهة. فعدم مراعاة الفواصل السابقة يدل على مجيء هذه الآية لفائدة إتمام البيان، وذكر أمر واقع، وتنبيه على توافق العمل والجزاء، كما ذكرنا.

(١٤)

رجع النظر في مضمون السورة جملة

بعد إيضاح تأويل الآيات، نجمع لك ما ذكرنا بَدَدًا من المضمون الذي جاءت السورة مخبرةً عنه على سبيل الإخبار والتذكار للذين يتقون ويعتبرون. وذلك أن أعدى عدو الدين ورأس المشركين أبا لهب قد قضي عليه الآن. فعن قريب تنكسر قوته، وتهلك أعوانه، ويضلُّ رجاؤه. ثم هو نفسه يهلك شرَّ هلاكٍ، فلا يُغنيه أمواله التليد والطارف التي بخل بها، ومنعها عن الحقوق، واكتسبها بالخيانة.

(١) صدر البيت:

فأدبرنَ كالجُرْعِ المِفْصَلِ بينه

ديوانه: ٢٢ وانظر شروح المعلقات.

ثم بعد الموت لا محالة أنه يصلى ناراً ذات لهب التي أضرمتها في نفسه من الحسد والبخل، فتحيطه في الآخرة. ثم تشتركه امرأته في دخول هذه النار بهيئة حمالة للحطب التي في عنقها جبلٌ لشدِّ حُرْمِها. فكما هي ساعدته في الدنيا بإضرار نار في طبعه من الشهوات، فكذلك تحمل إليه الحطبَ في جهنم لإيقادها.

ثم هي لما كانت تَبْحَثُ في حُلِيِّها الثقيلة المصوغة من المال الخبيث، وتسُرُّ زوجها بما عليها من البهاء والزينة، صارت في دار ظهور الحقائق ذليلة مهينة في هيئة أمة محتطبة، وانقلبت قلاذتها جبلاً خشناً غليظاً، إتماماً لصورة تلك الأمة.

فإن كنتَ ذاكرةً لما بيننا من تأويل آيات السورة، رأيتَ أننا لم نذكر إلا ما تضمنت عليه كلماتها بالتصريح والإشارات، وهدانا إليه التدبرُ في آياتها.

(١٥)

زمان نزول هذه السورة، وفائدة العلم به

لم يبلغنا الخبر بزمان نزول هذه السورة عن الذين شاهدوا نزولها. ولكن رُوي لنا من العلماء المستنبيين أنها نزلت بمكة، ولعل ذلك لما جعلوها جواباً لقول أبي لهب. وكان هلاك أبي لهب بعد واقعة بدر، فلاشك أنها نزلت قبل هلاكه. وهكذا يفهم من أسلوب الكلام. فإنه لو هلك قبل نزولها لكان وجه القول: «ألم تر كيف تبت يدا أبي لهب» أو مثل ذلك. فلاشك أنها أخبرت من قبل عما وقعت. والرواية وافقت ما فهمنا من أسلوبها ونفس عبارتها.

ثم نقول: إنها لم تنزل في أوائل البعثة، كما تبادر إليه من يظنُّها جواباً لشم أبي لهب، فإنه ظن باطل، كما مرَّ بيانه. فإذا هي ليست بجواب لقوله، بل هي نبوة وإخبار، فلا شك أنها نزلت بعد أن شهدت أحوال أبي لهب بإصراره على الكفر. فحينئذ تمت عليه الحجة، ووجب إعراض النبي ﷺ عن خطابه، كما أمره الله تعالى بقوله الحكيم:

﴿ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ٢٩ ﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ ﴿ أَي لا يتجاوزون هذا الحد من العلم ليريدوا ما هو فوق الحياة الدنيا ﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ ﴿ النجم: ٢٩ - ٣٠. أَي إنما يأمرك الله تعالى بالإعراض عن هؤلاء الذين دلّت أحوالهم وشهدت أقوالهم على إصرارهم بالكفر ونفرتهم عن دار الآخرة، فلا تطمع في هدايتهم، بعد ما أخبرك ربك بأنهم لا يهتدون. فإنه تعالى جعل لكل شيء سبباً، ولكل أمر نهاية، فلا يسامح الكافرين بعد ما أتمّ عليهم الحجة، وأمهلهم مدة للتوبة، كما قال تعالى: ﴿ أَوْلَوْا نَعْمَ رَبُّكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ فاطر: ٣٧.

فبعد هذه المدة وتبين شقوتهم يمنع الله تعالى نبيه عن إضاعة الوقت بهم والدعوة لهم، كما قال تعالى: ﴿ مَا كَانُوا لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ ﴿ فجعل مدة يتبين فيها للمسلمين أنهم من أصحاب النار ﴾ وَمَا كَانُوا يَسْتَغْفِرُونَ لِإِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا إِتْيَاءَهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿ التوبة: ١١٣-١١٤.

فبعد ما استيقن إبراهيم أنه لا يهتدي أبداً تبرأ منه. ألا ترى أن الله تعالى قد أهلك الكافرين وعدّ بهم في الدنيا، فهل لأحد أن يقول إنه كان ظالماً لإمكان توبتهم فيما بعد؟ لأننا نقول: إنهم عدّوا وأهلكوا بعد أن تبين أنهم لم يكونوا ليؤمنوا، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾ يونس: ١٣. أي لم يبق رجاء إيمانهم في المستقبل.

وذلك بأن السيئات إذا ارتكبتها الإنسان تعمداً، وشرح بها صدرها، زاد ضررها وقوي سلطانها، حتى إنها تحيط بصاحبها، وتصدُّ عليه أبواب الهداية، فلا يمكنه

الخروج من ظلمات الضلالة، وتجري عليه سنة الله التي هي ربط الآثار بالأشياء. فليس أن الله تعالى أضله من قبله، بل الإنسان نفسه تمسك بسبب الضلال، كما قال تعالى: ﴿فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (٧٠) التوبة: ٧٠، والروم: ٩.

وقد صرح القرآن كثيراً بوقوع نتائج السيئات من الضلالة والزيغ والقساوة والشقاق، كما قال تعالى: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفٰئِسِقِينَ﴾ (٦١) البقرة: ٢٦. وأيضاً: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ (الصف: ٥. وأيضاً: ﴿فِيمَا نَقَضَهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قٰسِيَةً﴾ (المائدة: ١٣. وأيضاً: ﴿فَسَاؤُا حَظًا مِمَّا دُكِرُوا بِهِ. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ (المائدة: ١٤. وأيضاً: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (المطففين: ١٤).

وأيضاً: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِم إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ (التوبة: ٧٧).

وأيضاً: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذٰلِكَ يَطِغُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكٰفِرِينَ﴾ (الأعراف: ١٠١).

وأيضاً: ﴿ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (الحجر: ٣).

٣.

وجملة الكلام أن الله تعالى بعد إتمام الحجة يصرف الدعوة عن المصرين، ويأمر النبي أن يعرض عنهم، فإن كلمة العذاب قد حقت عليهم، كما قال: ﴿فَذَرَهُمْ خَبْرًا يُرْوَى وَيَلْبَسُوا حَتَّىٰ يَلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ﴾ (المعارج: ٤٢).

فتبين مما قدمنا أن السورة لم تخبر عن هلاك أبي لهب إلا بعد أن آيس النبي ﷺ، فأعرض عنه، وكف عن دعوته. والسورة أيضاً لا تحاطبه ولا تدعوه، بل تبشر

المسلمين بهلاك أعدى عدوهم، كما سبق.

وهذا القدر يكفي لنا من العلم بزمان نزولها سواء نزلت بمكة قبيل الهجرة أو بالمدينة بُعيدها. وفائدة هذا العلم تظهر لك في الفصل الآتي.

(١٦)

لادلالة في السورة على التكليف بما لا يطاق

قد تمسكت الأشاعرة بهذه السورة في وقوع تكليف الله عباده بما لا يطيقون، خلافاً للحنفية وبعض الأجلّة من الشافعيين كالإمام أبي محمد الإسفرائيني والإمام أبي حامد الغزالي رحمهما الله. وإنما قالوا بذلك لجداهم بالمعتزلة الذين يقولون: إن العدل واجب على الله تعالى. فاشمأزت نفوس أكثر فرق أهل السنة عن شناعة هذا الإيجاب، فقالوا: إن الله تعالى هو الحاكم يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وهو الذي خلق كل شيء، فهل يُوجب عليه مخلوقه حكماً، ويقضي عليه قضاء؟ وبلغ إنكارهم بقول المعتزلة كل مبلغ، كما تكون نتيجة الجدل والخصام. فتمسكت الطائفتان بكل غث وسمين، وألزموا خصمهم ما لزم وما لم يلزم.

ولأن هذا الخلاف فرع من خصامهم في مسألة العدل، فعليه استمرّ اللجاج، واسبطرّ العجاج، فلا يتضح الحق فيه من الباطل إلا بالكشف عن أصل بحث العدل وفروعه. وهذا المقام لا يتحمّله، فلنكتف هاهنا بما يتعلق باستدلالهم بهذه السورة.

فاعلم أن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله استدّل بما أخبرت به هذه السورة على وقوع التكليف بما لا يطاق، فقال رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بـ«الإبانة»:

«ويقال لهم (أي للمعتزلة): أليس قد قال الله تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝١ مَّا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝٢ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣﴾ وأمره مع

ذلك بالإيمان. فأوجب عليه أن يعلم أنه لا يؤمن، وأن الله صادق في إخباره عنه أنه لا يؤمن، وأمره مع ذلك أن يؤمن. ولا يجتمع الإيمان والعلم بأنه لا يكون. ولا يقدر القادر على أن يؤمن وأن يعلم أنه لا يؤمن. وإذا كان هذا هكذا، فقد أمر الله سبحانه أبا لهب بما لا يقدر عليه، لأنه أمره أن يؤمن، وأنه يعلم أنه لا يؤمن»^(١).

ولا يخفى أن بناء هذا الاستدلال على فرض أمرين: الأول كون أبي لهب مخاطباً بهذه السورة ومأموراً باليقين بأنه لا يؤمن. والثاني نزول هذه السورة قبل تبيين إصراره وإعراض النبي ﷺ عن دعوته. وكلا الأمرين مدفوع، كما مرّ في الفصل السابق، فالاستدلال مختلّ في مادته.

هذا، وزاد الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله هذا الاستدلال قوة من جهة الصورة، فأفرغه في قالب الجمع بين النقيضين ليبيّن كونه محالاً بالبداهة، والمحال لا طاقة عليه. وإذا أمر الله بالمحال، فلا بد أنه كلف بما لا يطاق. فقال رحمه الله:

«احتجّ أهل السنّة على وقوع تكليف ما لا يطاق بأن الله تعالى كلف أبا لهب بالإيمان. ومن جملة الإيمان تصديق الله في كل ما أخبر عنه. ومما أخبر عنه أنه لا يؤمن وأنه من أهل النار. فقد صار مكلفاً بأنه يؤمن وبأنه لا يؤمن. وهذا تكليف بالجمع بين النقيضين، وهو محال».

وذكر من جانب المعتزلة جوابين مبهمين ثم ردّهما، وقال في الآخر: «هذا الإشكال قائم»^(٢).

نقول: إن الاستدلال على جمع النقيضين ساقط من وجوه:

(١) الإبانة: ١٩٥.

(٢) التفسير الكبير ٣٢: ١٧١.

الأول: أنه لا يتم إلا بعد أن يثبت أن الله تعالى حين أنزل هذه السورة كان قد بقي أبو لهب مكلفاً بالإيمان، ولم يستحق الإعراض عنه. ثم إنه لا يتم إلا بعد أن يثبت أن الله تعالى خاطبه بهذه السورة. وقد بينا في الفصل السابق أن الله تعالى أمر نبيه بالإعراض عن من أصر واستكبر. فللخصم أن يمنع كون أبي لهب حين أنزلت هذه السورة مكلفاً بتكليف، فكيف بتكليفين؟

والثاني: بأن الخصم لا يسلم كون الكفار مطالبين بجزئيات الأحكام إلا بعد أن يؤمنوا بكلمة التوحيد و الطاعة جملة، وحينئذ يكلفون بالإيمان التفصيلي. ولذلك قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ءَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ مِن قَبْلُ ءَمَنَ يَكْفُرَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ءَالْيَوْمِ ءَآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾ النساء: ١٣٦.

فإن سلم كونه مكلفاً بالإيمان الإجمالي لا يسلم كونه مخاطباً بهذا السورة، ومكلفاً بالإيمان بها فيها. فلا جمع بين النقيضين.

والثالث: أن القرآن لم يخبر بأنه لا يؤمن، ولا بأنه أهل النار. إنما أخبر بأنه سيصلى ناراً ذات لهب. ومحض صلاته النار لا يستلزم أنه لا يؤمن وأنه يخلد في النار.

والرابع: أنه لو سلم أن القرآن أخبر بأنه من أهل النار، فهل هذا الخبر عين الخبر بأنه لا يؤمن؟ أليس أن الكفار يؤمنون يوم القيامة، ومع ذلك يوقنون بأنهم أهل النار. وذلك بأن التصديق يتبع الدلائل، فإذا تبينت الدلائل لامرئ على ما يؤمن به صدق به. ومع ذلك إن يتبين له الدلائل على استحقاقه بالنار أيقن بأنه يدخلها.

انظر كيف أجاب الله تعاقل فرعون حين آمن وأسلم، حيث ذكر القرآن: ﴿وَجَنُوزَنَا بِجَنَىٰ إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرْقُ قَالَ ءَأَمِنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَأَمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ ءَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٠﴾ ءَأَلْتَنَ وَقَدْ

عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾ ﴿٩١﴾ يونس: ٩٠ - ٩١ فما أجابه الله بأنك لم تؤمن ولم تسلم، بل بأنه تعالى لا يقبل الآن منه إيمانه ولا إسلامه. ومثله قوله: ﴿يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ ﴿٩٦﴾ التوبة: ٩٦. فَإِنَّ بَيْنَ الْفِعْلِ وَبَيْنَ كَوْنِهِ مَقْبُولًا فَرَقًا، وَالْعَبْدُ إِذَا يَكَلَّفَ بِفِعْلِهِ، لَا يَقْبُولُهُ.

وجملة الكلام أنه لو كان بين دخول النار والإيمان مناقضة لما اجتمعا أبدًا، وقد رأيت اجتماعهما، ولو في بعض الأحوال، فارتفع التناقض.

والخامس: أنه إن سُئِمَ أن القرآن أخبر بأنه لا يكون مؤمنًا وأنه يخلد في النار، فهل كلفه الله بالإيمان بالله ورسوله والطاعة، أم كلفه بأن يستيقن بأنه مؤمن وأنه لا محالة مُبْعَد من النار؟ فلا تناقض.

فإن قيل: سَلَّمْنَا أن الإيمان نتيجة الدلائل، ولكن العمل الصالح لا بد له من رغبة. وبعد أن أخبره الله تعالى بأنه من أهل النار أَيُّ نَفْعٍ يُرَغَّبُ إِلَى الْعَمَلِ الَّذِي هُوَ مَكْلَفٌ بِهِ؟

قلنا: إن رجاء النفع غير منقطع، فَإِنَّ لِلْعِقَابِ مَدَارِجًا. فَإِنْ عَمِلَ صَالِحًا نَفَعَهُ بَعْضُ النَّفْعِ وَلَوْ فِي الدُّنْيَا أَوْ فِي الْقِيَامَةِ بِبَعْضِ التَّخْفِيفِ. أَلَا تَرَىٰ أَنَّ الْمَرِيضَ الَّذِي لَا يَزُولُ رَبْمَا يَدَاوَى لِتَقْلِيلِ أَلْمِهِ؟ ثُمَّ الْعَمَلُ الصَّالِحُ جَمِيلٌ بِنَاتِهِ، وَأَيْضًا يَجْلِبُ حَسَنَ الشَّنَاءِ، فَدَلَائِلُ الْقُرْآنِ تَثَبَّتْ عَلَيْهِ مَا يُؤْمِنُ بِهِ، وَرَجَاءُ بَعْضِ النَّفْعِ يُوجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلَ، وَإِنْ أَيْقِنَ بِأَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْمُؤْمِنِينَ الْمَقْبُولِينَ.

فقد تبين مما سبق أن هذا الاستدلال لا يتم إلا بعد فرض ما لا دليل عليه، بل الأدلة خلافه.

ثم نقول: لا تناقض هاهنا مع تسليم ما فرضه المستدل من التكليفين. فإن قوله: «فقد صار مكلفًا بأنه يؤمن وأنه لا يؤمن» مغالطة. إنما كان مكلفًا بأن يؤمن، لا

بأنه يؤمن، وبينهما فرق عظيم. فإنه لم يكلف بالإيمان بأنه يؤمن، إنما كلف بأن يؤمن: أي بالإيمان بما جاء به النبي ﷺ وبالإيمان بأنه لا يؤمن، وهذان الإيمanan لا تناقض فيهما. وكذلك لا مناقضة في الأخير أيضاً، كما هو ظاهر. ألا ترى الكفار في حالة كفرهم كلهم يؤمنون بأنهم لا يؤمنون؟

فتبين أن دعوى جمع النقيضين لا تصح، وبقي الاستدلال على حالته الأولى، كما تمسك به الأشعري رحمه الله في «الإبانة». وجوابه ما ذكرناه آنفاً من الخلل في مادته. أصل القضية التي فرضها المستدل من كونه مخاطباً بأن يؤمن، ومع ذلك مخاطباً بالإيمان بكفره ودخوله النار. فإن هذا الخبر جاء بعد ما أعرض عنه وترك، كما بينا في الفصل السابق.

وجملة الكلام أن هذه السورة لا متمسك فيها لمن يدعي بوقوع تكليف الله عباده بعمل لا يطيقونه. وأما أصل المسألة فمبسوطة في موضعها. والنزاع يرجع إلى محض اللفظ، والأشعري رحمه الله تعالى أرفع عن القول بما ينسب الظلم إلى الله سبحانه وتعالى عن قول الظالمين.

وهذا آخر ما أردت ذكره في تفسير هذه السورة حسب فهمي القاصر، والله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.

الفهارس

فهرس الآيات الشواهد

فهرس الأحاديث والآثار

فهرس نصوص العهدين

فهرس الشواهد الشعرية

فهرس الألفاظ المفسرة

فهرس مصنفات المؤلف

فهرس الأعلام

فهرس مطالب الفصول

٧٩٩,٥٨,٥٦,٥٠	١٢٤	١٢٠	٦٨
٦٦٦	١٢٩-١٢٤	٩٤	٧٥
٨٢٠,٧٣	١٢٥	٢١٦	٧٨
٧٢٧,٣٩٦	١٢٦	٥٦٥,٥٦٤,٢٨٩,١٢٠	٧٩
٧٢٧	١٢٧	٣٨٣	٨١-٨٠
٦٨٠,٧٣	١٢٩-١٢٨	٣٢٤	٨٥
١٢٢,٩٦,٨٦,٨٢,٦٥	١٢٩	٦٣٥	٨٨-٨٧
٣١١	١٣٥	٢١٥,٢٠٠	٨٨
١٥٧	١٣٦	١٩١,١٤٣,٤٩	٨٩
٣٨٦,٣٦٤	١٣٧	٨٣١,٢١٦,٢١٥	
٤٢٣	١٤٢	٤٠٤	٩٠
٤٢٧,٢٧٩,٧٧,٧٦	١٤٣	٤٠٣,١٧٩	٩١
٨٢	١٥١	٣٦٥,٢١٩,٢١٥	٩٣
٧٣٥,١٧٩,٣٣	١٥٢	٤٠٨	١٠١
٨١٠,٨٠٤		٣٨٣	١٠٢
٧١٠,٢٩٣	١٥٣	٧٢٢	١٠٧-١٠٤
٨١٤	١٥٨-١٥٣	٧٢٥	١٠٥
٨٠٦	١٥٤	٤٢٤	١٠٦
٨١٥,٤١٢	١٥٦	٦٤٧,٤٠٢	١٠٩
٦٢٦	١٦٥-١٦٣	٧٦٤	١١٤
٤٤٨	١٦٤	٤٠٣	١٢٠
٦٩٨,١٧٤	١٦٥	٥٠٠,٣٢٦	١٢٣

١٨٧	٢٥٦	١٩٢	١٧١
١٥٤	٢٥٧-٢٥٦	٦٩٥،٤١١،١٢٧	١٧٧
١٦٨	٢٥٨	١٨١،١٣٥،١٢٤	١٨٥
٧٨٤،٨٤	٢٦٩	٥٥٠	١٨٧
١٢٤	٢٧٢	٢٨٣،٢٨١	١٨٨
٤٥٢	٢٧٣	٣٧٠	١٩٢
١٢٦	٢٨١	٨١١،٧٧٥،٢٣٠،١٧٢	١٩٧
٧٠٠،٣٣١،٢٥٩	٢٨٥	٢٠٩	٢٠٥-٢٠٤
		٣٦٢،٢٠٩،٧٦	٢٠٨
سورة آل عمران (٣)		٢٢٨	٢١٣
٣٤٧،٢٣٥	٧	٧٣	٢١٧-٢١٦
٢٤٦،١٦٤،١٤٨	١٣	١٥٤	٢٣٢
٤٥١	١٧	١٢٢	٢٣٥
٧٠٩	١٨	١٥٦،٣٥	٢٣٨
٤٠٩	١٩	١٥٥،١٧	٢٣٩
٧٠٩،٢٢٨	٢١	٧٥	٢٤٦
٦٣٥	٢٢-٢١	٣٠٢	٢٤٩
١٢٢	٢٣	٤٥	٢٥١
٣٦٥	٢٤	١٢٠	٢٥٣-٢٥٢
٣٦٩	٢٦	٣٩٧	٢٥٣
١٢٦	٢٨	٣٢٥	٢٥٤
١٧٤،٣٩	٣١	٢٣٥	٢٥٥

٤١١	٩١	٣٦٩	٣٢
٨٠٨،٢٧٩،١٠٩	٩٢	٨٣٤،٦٧٢	٣٣
٧٧	١١٠-٩٥	٤٧	٤٢
٧٨٨،٧٧٩،٢٨١	٩٦	٢٩١	٤٣
٧٢٦،٤٢١	٩٧-٩٦	٨٥	٤٨
٧٩٨	٩٧	٨٣٢،٧١٩	٤٩
٤٣٠	٩٩	٥٥	٥١
٥٥	١٠١	٨٤٥،٥٧،٤٧	٥٥
٦٩٢	١١٠-١٠٢	٦٧١،٣٤٩	٥٩
٦١٦	١٠٦	٣٣٩	٦٢
٤٠٩	١٠٩	٤١٠	٦٣
٧١٧،١٢٧	١٢٠	١٨٨	٦٤
٤٦٦	١٢٥	٤٦	٦٨-٦٧
٢٨٧	١٣٠	٤٣٠	٧١-٦٩
١٢٦	١٣١	٢٨١	٧١
٧١٠	١٤٢-١٤٠	١٢٤	٧٣
٨٤٢	١٤١	٢٩٧	٧٧-٧٥
٧١٠	١٤٦	٨٤	٧٧
٦٤٧	١٤٩	٤٣٠،٤٠٦	٧٨
٥٠٣	١٥٩	٨٨	٨١-٧٩
٥٢٨،٥٠١،١٢٢،٨٦،٨٢	١٦٤	٨٠٣،٧٨٤	٨٣
١٢٧،١٢٦	١٧٢	١٥٧	٨٤

٨٢٥	٥٢-٥١	٨٠٧	١٧٥
١٩٤	٥٥-٥١	٥٢٣،١٢٧،١٢٦	١٧٩
٤٠٤	٥٤	١٤١	١٨١
٣٠٨	٥٦	١٢٧،١٢٦	١٨٦
٣٠١	٥٨	٤٠٨	١٨٧
٢١٠	٦٤-٦١	٦٥٦	١٩٠
٦٩٨،٥٣٦	٦٥	٦٢٦،٣٥٧	١٩١-١٩٠
٤٢	٧٠-٦٨	٨٠٤،١٥٠	١٩١
٤٢	٦٩	٦٩٤	٢٠٠
٧١٨	٧٦		
٣١٩،١٦٥	٧٨	سورة النساء (٤)	
٣١٩	٧٩	٨٦٥	١
٨٧	٨٠	٥٨١	٤
٣١٧	٨١	٢٣٩	١٠
٥٢٧	٨٣	١٢٠	١٣
١٥٥	١٠١	٢٧٢	٢٨
١٧٢	١٣١	٥١١،١٢٩،٥٠	٣٤
٧٠٩	١٣٥	٥١٦	٣٥-٣٤
٨٩٧،٦٩٩،١٥٤	١٣٦	٤٣٠	٤٤
٢٠٣	١٤٢	٢١٥	٤٦
٢١٥،٢٠٠	١٥٥	٥٦٨	٤٧
٣٩٥	-١٥٧	٤٣١،٤١٨	٥١

٧٠٩	٤٢		١٥٨
٢٨٨،١٣٥	٤٤	٣٣٧	١٥٨
١٣٥	٤٦	٦١٣	١٦٤
٦٤١	٤٨	٦٤٦،٢٢٨	١٦٥
٤٠٧	٥٠	٣٩٨	١٧١
٢٠٠	٥١		
٢١٠،٢٠٦	٥٢	سورة المائدة (٥)	
٨١٠	٥٥	٧٠٧،٢٧٩	٢
١٥٧	٥٩	٨٠٧،٣٧٠	٣
٢٠٧	٦١	٥٠١،٩٧	٦
٢٩٠،٢٥٢	٦٤	٨٣٦	٨
٥٥٠	٦٧	٢٩٨،٤٩	١٢
٢١٤،٥٨	٧١-٧٠	٨٩٤،٢١٤،٢٠٠	١٣
٦٥٨	٧١	٦٤٠،٣٩٧،٥٢	١٤
٣٤٨	٧٢	٨٩٤،٨١٩	
٣٤٨	٧٧	٢٨٩	١٥
١٩٣	٨٠-٧٨	١٤٧	١٦-١٥
٣١٤	٨٢	٣٩٧	١٨
٥٠٤	٨٨-٨٧	٢٨٥	٢٠
٣٠٩	٩٠	٨١١،٧٣٥،١٧٢	٢٧
٩٨	٩١-٩٠	١١٠	٣٣
٣٦٤	٩١	٢١٧	٤٣-٤١

١٤٦	٨٨-٧٨	١٧١	٩٣
٨٠٩،٨٠٢	٧٩	٣٠١	٩٥
٢٧٧	٨٢	١٢٢	١١٠
٦٢٧	٨٣	١٥٤	١١١
٥١٩	٨٩	٢٨	١١٨
١٢٤	٩٠		
٤٠٣،٢٩٢،١٣٥	٩١	(٦) سورة الأنعام	
١٥٦،٣٦	٩٢	١٩٦	١٩
٢٨١	٩٤	٦٩٠	٣٢-٣١
٤٥٤	٩٥	٢١٥	٣٦
٧٩٢	٩٧	٣٣٦	٣٧
٢٢٠	٩٩	٢٦٠	٤٤
٢٢٤	١٠٢	٥٦٤	٤٨
١٦٦	١١١-١٠٩	٥٩٥	٥٤-٥١
٢٠٥	١١٠	١٣١	٥٧
٢٠٤	١١٢	١٢٢	٥٩
٤٢٨	١١٥-١١٢	٢٥٦	٦١
٣٥٩	١١٥	٦٣٩،٢٧٧	٦٥
١٤٥،٥٤	١٢٢	١٤٨	٦٩
٤٢٩	١٢٤-١٢٢	٨١١	٧٢
٤٣٠	١٢٣	١٢٨	٧٣
٥٩٠	١٢٤	٢٢٨	٧٦

١٧٣	٢٦	١٣٤	١٢٦
٦٥٦	٢٧	٥٦٨	١٢٨
٧٠٩،١٥٥	٢٩	٨١٠،٢٨١	١٤
٧٩٢،٥٠٤	٣٢	٨١٥،٧٩٨	١٤١
١٤٧	٣٥	٢٠٠	١٤٤
٢٣٦	٥٣-٥٠	١٩	١٤٦
١٣٥	٥٢	٢٨٠	١٥٢
٤٩٠	٥٦	٢٣١،١٢٦	١٥٣
٤٤٢،٢١٩	٥٧	٤٤	١٥٤
١٤٨	٦٣	١٤٨	١٥٥
٧٠٨	٦٥	٦٤٠،٣٦١	١٥٩
٣٠٩	٧١	٨٠٥،٤٦	١٦٢-١٦١
٤٧١	٧٨	٨١٠	١٦٣-١٦٢
١٣٢	٩-٨	٣٠١	١٦٤
٤٧١	٩١	٧٩٧،٦٧٩،١١٨	١٦٥
٥٠٢	٩٤		
٣٠٨	٩٥	سورة الأعراف (٧)	
١٩٩	١٠٢-١٠٠	١٩٦	٢
٨٩٤	١٠٧	٢٧٢	١١
٢٩٣	١٢٨	٦٥٦،٢٦٨	٢٢
٢٩٥	١٢٩-١٢٨	٢٦٩	٢٣
٤٧٤	١٣٣	٢٦١	٢٤

١٧٠	٢٠١	٣٠٩	١٣٥-١٣٣
٢٠٦,٢٠٥	٢٠٢	٦٦٤,٢٩٥	١٣٧
٤٣٤	٢٠٣	٢٥٧	١٤٢
٨٠٧	٢٠٦-٢٠٥	٢٥٩	١٤٣
		٣١١,١٤٠	١٥٦
سورة الأنفال (٨)		٢٨٦,١٧٣,٩١,١٩	-١٥٦
١٧٢	٢	٨٢٠,٦٦٠,٣٦٨	١٥٧
٦٩٨,١٥١	٤-٢	٦٦٢	١٥٧
٣٠٩	١١	٣٦٩,١٥٤	١٥٨
٧٤٤	١٧	٧٠٩	١٨١-١٥٩
٧١٨	١٨	٥٦٧	١٦٤
٥١٩	١٩	٣٠٢	١٦٨
٢٤٤	٢٣-٢١	٤٠٨,٨٨	١٦٩
٩٨,٨٤	٢٤	٢٩٨,١٢٢,٣٦,٣٣,١٧	١٧٠
٦٣٦	٢٧-٢٤	٢٨٥	١٧١
١٢٦	٢٥	٢٣٤,٨٨	١٧٣-١٧٢
٢٨٣	٢٧	٥٠٤,١٧٨	١٧٩
١٧٣,١٦٩,١٢٦	٢٩	٢٠٥	١٨٣
٦٣٤	٣٠	٥٨٢	١٨٥
٢٢٣	٣١	٤٥٥	١٨٧
٧٢٠	٣٢	١٤٨,١٢٨	١٨٨
٦٣٣	٣٣	٧٢٢,١٩٨	١٩٨

٢٩٠،٢٣٩	٣٥-٣٤	٨٤٧	٣٤-٣٣
١٢٢	٣٦	١٧٤،٧٤	٣٤
٥١٩	٤٠	٥١٩	٣٨
٢٠٧	٤٥-٤٤	٦٧	٤١
٤٠٤	٤٩	٦٤٧،٥٠٢،٣٥٥	٤٢
٨٩٤	٧٠	٧٢٠	٤٤-٤٢
٥٢١	٧٤	٣٨٠	٤٤-٤٣
٨٩٤	٧٧	٧١٠	٤٦
٨٩٨	٩٦	٢٠٦	٤٩
٢٧٧	١٠٣	٨٤٢،١٨٨	٥٨
٢٨١	١٠٨	١٢٢	٦٨
١٢٣	١١٠		
٨١٣	١١١	سورة التوبة (٩)	
٢٣١	١١٢-١١١	٧٩٢،١٧٩	١١
٨٩٣	١١٤-١١٣	٢٧	١٦
٨٦٩،٥٩١	١١٤	٧٣٥	١٩
٢٠٦	١٢٥	١٢٩	٢١
٢٠	١٢٨	٧٤	٢٨
		٥١٠،٩٦	٣١
سورة يونس (١٠)		٤٠٧	٣٢-٣١
٤٦٣،٤٤٢	٤	٣١	٣٣
٧٩٢	٥	٢٢٨	٣٤

٦٥٦،١٦٤	٦٧	١٥٠	٦-٥
٦١١	٧٠	١٦٤	٦
١٩٩	٧٤	٢٥٩	١٠
٦٦١	٨٦-٨٥	٨٩٣	١٣
٣١٠،٢٩٠،١٥٥،٧٢	٨٧	٧١١،٢٥٧	١٤-١٣
٥٦٨	٨٨	٤٣٤،٣٠٨	١٥
٨٩٧	٩١-٩٠	٧٣٢،٢٠	١٨
١٢٢	٩٤	٥٦٦،٤٧٩	٢٢
٢٠٠	٩٧-٩٦	٦١٤	٢٤-٢٣
١٧٧	١٠٠	٧٩٢	٢٤
		٦١٥	٢٦
		٧٠٤	٣٠
(١١) سورة هود			
٦٩٦،٣٤٦،٦٥	١	٢٠٠	٣٣
٦١١،٢٦١	٣	٤٥٤	٣٤
٦٩٤	١١	٢٣٦	٣٩-٣٧
٢٢٠	١٣	٣٤٦،٣٤٤	٣٩
٢٢٢	١٤-١٣	٨٤٢	٤١
٢٢٣	١٤	٨٧٨	٤٤
٤٢٦	٢٤-١٨	٨٤٣	٤٩-٤٦
٢٢٢	٢٦	١٥٣	٥١
٤٧٩	٤٢	٢٥٧	٥٣
٦٥٧،٤٨٠،٤٤٣	٤٤	١٣٠	٦٤

سورة يوسف (١٢)		٥٦	٤٦
٢٦١	١٧	٦٥٧	٤٨
٧٣٢	٢٠	٢٩٣	٤٩
٣١٠	٢١	٨٥٤	٥٥-٥٤
٧١٨،١٥١	٥٢	٥٦٦،١٣١	٥٦
٥٧٢	٥٤	٣٨٦	٥٧
٤٧	٥٥-٥٤	٤٧٠	٦٥
٢٦١	٦٥	٤٧٠	٦٧
١٧٤	٩٠	١٨٧	٦٨
٣١٠	٩٩	٤٦٥	٧٠
٣٤٥	١٠٠	٤٦٦	٧١
١٢٩	١٠٢	٤٦٦،٢٣١	٧٢
٤٥٤،١٦٥	١٠٥	٧٢٠	٨٢
٤٨٤،٤٢٢	١٠٦	٤٦٧	٨٣-٨٢
٨٤٦	١١٠	٦٥١	١٠٠
		٤٦٤	١٠٣-١٠٢
سورة الرعد (١٣)		٤٥٣	١٠٣
٦٢٩	٥-٢	٢٠٦	١٠٥
٧٩٢،١٦٤	٣	٦٤٩	١٠٨
٧٩٢،٦١٣،٢٠٦	٤	١٤٠	١١٠
٣٧	٨	٤٣٢	١١٢-١٠٩
٢٢٩	١٠		

١٥٨	٢٥-٢٤	٧٩٨	١١
٣٠٨	٢٨	٤٤٢	١٢
١٩٥	٢٩-٢٨	٢١٢	١٣
٥٧١	٢٩	٥٢٢	١٧
٨٥٤	٣٠	٨١٣،٢٩٣	٢٢
٦٠٥،٣٣٤	٣٤	١٧	٢٨
٥٦٧	٣٦-٣٥	٨٢٦،٤٨٩	٤٠
٧٤	٤٠-٣٥	٤٠٧	٤١
٧٩٧،١٥٦	٣٧		
٦٣١	٤٥	(١٤) سورة إبراهيم	
		٥٦٥	٢
		٤٩٠	٥
(١٥) سورة الحجر		٢٨٥	٦
٨٩٤	٣	٨٥١	٩
٥٤٨	٩	٨٤٦	١٦-٩
٦٤٨	١٨-١٧	٨٤٧	١٥-١٣
٥٧٢	٢١	٦٤٦،٢٢٥	١٠
٥٦٦،٤٧٠	٢٢	٦٤٦	١٠
٢٦٤	٢٧-٢٦	٧١٨	١٨
٢٧١	٣١-٢٨	٧٢١	١٩
٣٩٨،٢٤٩	٢٩	١٨٩	٢١
٧٦٥	٣٥-٣٤	٢٤٢	٢٥-٢٣
١٧٣	٤٥		

٧٩٢،٣١١	٦٩	٨٤،٤٠	٤٧
١٨٨	٧١	٤٨٧،٤٤٠	٥١-٤٩
٥٩٩	٨٢	٢٠٦	٧٢
٣٧٧،٣٠١	٩٠	٧٦٦	٧٥
١٥	٩٩-٩٨	٨٧٠	٨٥
٢٢٣	١٠٣	٢٨	٨٧
١٩٤	١١٠-١٠٦	٨٧٠	٩٥-٩٤
١٣٠	١٠٧	٥٩٦	٩٧-٩٤
١٨٩	١٠٨	٤٩٠	٩٩-٩٤
٥١٠	١١٦		
٤٣٢	١٢٥-١٢٤	سورة النحل (١٦)	
٨٧٠،٢٣٢	١٢٥	٨٧٣	١
١٢٦	١٢٨	٦١٣	٨
		٧٩٢	١١
سورة الإسراء (١٧)		٧٩٢	١٢
٢٠	٨	٥٧٥	١٥
٧٣٣،٣٠١	١٥	٢٥٢	٢٦
٤٠٨،٢٣٠	١٦	١٢٤	٣٧
١٣٨	٢٠-١٨	٤٤٢	٣٨
٧٢٢	٢٣	٤٦٠	٤٠
٥٦٣	٤١	٢٥٩	٥٧
٨٠٢،٦٢٦،٤٦٠	٤٤	٦٣٧،٤٩٣	٦١

٦٠٣	٢٩	١٩٧	٤٥
٧٢٠	٤٥	٥٦٥	٤٦-٤٥
٥٩٥	٤٦	٧٢٠	٥١-٥٠
٤٠٨،٢٦٧،٢٦٦،٢٣٠	٥٠	٨١٢،٨٠٣	٥٢
٤٩١	٥٨	٨٤٥	٧٧-٧٦
٤٩٣	٥٩	١٥٦	٧٨
٢٧٧	٧٤	٧٨٣،٤٣	٧٩
٦٨٥	١٠٦-١٠٣	٨٦١	٨١
٣٨٨	١٠٩	٤٦٩	٨٣
(١٩) سورة مريم		٢٣٥	٨٥
٢٥٢	٩	٢٢٢	٨٨
٤٠٧	١٣-١٢	١٢٤	٩٤
٢٧٩	١٤-١٣	١٣٠	١٠٠
٢٥٦	١٦	٧٢٤	١٠٦
٢٥٠	١٧		
٤٨	٢١	(١٨) سورة الكهف	
٢٢٩	٢٦	١٨١	١
١٧٩	٣١	١٤٦	٢-١
٢٥٦	٤٢-٤١	٥٩٥،٤٨٩	٦
٨٧٠،٨٥٠	٤٧-٤٦	٤٤٢	٢١
١٧٩	٥٥	٣٩٩	٢٢
٥١	٥٨	٥٩٥	٢٩-٢٨

٧١٧	٦٠	٥٥٩,٢٩٨,٣٣	٥٩
٧١٧,١٣٢	٦٤	١٧٣	٦٣
٤٧٥	٧٨-٧٧	٥٧٤	٦٧-٦٦
٥٦٨,١٣٤	٩٧	١٥٨	٧٦
٥٦٨	١٠٦-١٠٥	٧١٩	٨٣
١٤٨	١١٣	١٧٣	٨٥
٧٢	١٤-١٣	٣٤٨	٩١-٨٨
٥٤٤	١١٥-١١٤	١٩٦	٩٧
٧٩٩,٦٧٤,٢٧٢,٨٩	١١٥		
٢٦٨	١٢٠	سورة طه (٢٠)	
٦٥٦	١٢١	١٢٤	١٠
٦٧٤	١٢٢-١٢١	٥٤٦	٣-٢
٢٦٨	١٢٣	٢٥٦	١٠-٩
١٥٤	١٢٨-١٢٥	٨٠٢	١٤-١١
٢٩٣	١٣٠	٨١٠,٨٠٤,٢٩٠,١٥٥,١٧	١٤
٨١٣	١٣٢-١٣٠	٢٩٤	١٦-١٤
٦٩٤,٤٩٤,٢٩٢	١٣٢	٢٣٩	١٥
		٤٤٧	٤٠
سورة الأنبياء (٢١)		١٥٦	٤١
٤٩٤	٢٠-١١	٦٠٦,٣٧٦,٣٣٤,١٨٢	٥٠
٧٠٣	١٨-١٦	٤٨٤,٢٢٠	٥٣
٧١١	١٨	٥٧٥	٥٥

٤١٩	١٣	٦٢٨،٢٥٤	٢٢
٨٧٦،١٨٩	٢٥	١٥١	٤٩-٤٨
٦٨	٥١-٢٥	٨٥٤	٥٤-٥٢
٧٩٤	٢٨-٢٦	٨٥٠	٦٨-٦٧
٨١٢،٧٩٧،٤٢٤،٤٢١	٢٧	٨٥٠	٧٢-٧١
٨١٢	٣٣	٤٠٧	٧٤
٨١٥،٨١٠	٣٤	٤٨٤،٣٢١،٢٩٤	٩٠
٨١١،٨١٠	٣٦	٦٣٧	٩١
٨١٥،٨١٠،١٧٢	٣٧	١٨٠	٩٢
٧١٠	٤٠	٤٢٣	٩٣-٩٢
١٠٤	٤١-٤٠	١٨٩	٩٥
٧٩٧،٨٠،٧٤،٣٤	٤١	٢٢٣	٩٩-٩٨
٣٥٥	٤٦	٤٤٢	١٠٤
٨١١	٤٧	٨٣١،١٩٣،٧٤،٤٥	١٠٥
٤٣٤	٥٢	٧٠٣	١٠٦-١٠٥
٢٠٦	٥٣	٨٣٥،٧٨٤،٤٨،٢٠	١٠٧
٤٢٦	٥٥	٨٤٢	١٠٩
٧٠	٦٢-٥٨	٧٠٩	١١٢
٤٢٣،١٣١،١٢٤	٦٧		
٤٣٢،٧٠	٦٩-٦٧	سورة الحج (٢٢)	
٧١	٧٨-٧٧	٦١٥	٢
		٤١٩،١٢٤	٨

١٣٢	١٠٣-١٠٢	سورة المؤمنون (٢٣)	
٤٥٧	١١٥	٨١٢، ٨٠٧، ٢٩٤	٢-١
٢٢٥	١١٧	١٥٥، ١٣٥	٣-١
		١٣٢	١١-١
سورة النور (٢٤)		٤٦٣	١٥
٢٥٩	١٦	٢٧٤	١٧
٥١٣	٢٦	٦٤٩	٣٣
٥٥١	٣١	٥٣١	٣٦
٥٠	٣٢	٤٧١	٤١
٤٥٩، ٢١٢	٣٥	٨٤٤	٤٤
٨١٢	٣٧	٥٧٢	٥٠
٨٠٢	٤١	٣٦٢	٥٣-٥١
٢٤٦، ١٦٤، ١٤٨	٤٤	١٧٢	٦١-٥٧
٢٠٧	٤٧	١٥٤	٥٩-٥٨
٢٠٦	٥٠	١٦٥	٦٧-٦٦
٨٩	٥٤	١٦٥	٧٤-٦٨
٨٣٠، ٤٤٣، ٣٠٨	٥٥	٧٠٩، ٤٦٢	٧١
٨٣١	٥٦-٥٥	٤٦٢	٨٩-٨٢
٨٩	٥٦	٤٨٧	٨٨
		٤٥٤	٨٩
سورة الفرقان (٢٥)		٦٢٨	٩١
٥٧٨	١٢-١١	٦٨٦	١٠٣-٩٩

١٧١	١٠٨-١٠٥	٥٦٥	١٤-١٣
٨٨	١٠٨	٦٤٩	١٩
٦١٣	١٤٨-١٤٧	٥٤٤,٣٣٦	٣٢
١٧١	٢١٤	١٧٧	٤٤-٤٣
٨٤٢	٢١٧-٢١٤	٥٦٧	٤٧
٥٩٤	٢١٩-٢١٤	٥٧٣	٥٣
٧٢٢	٢٢٥-٢٢١	٦٢٩	٦٢-٦١
		٨٧٠	٦٣
		٨٠٧	٦٤-٦٣
سورة النمل (٢٧)			
١,١٣٣	١	٣٠٨	٧٠
٧٠٠,٤٦٩,١٣١	١٤-١٣		
٢٢٣	١٤	سورة الشعراء (٢٦)	
٧١١	٢٥	١٦٠	١
١٢٢	٢٩	١٣٣	٢-١
١٦	٣٠	٨٩١	٤
١٨٣	٤٠	١٧١	١١-١٠
٦٣٤	٥١-٤٩	٤٦٩	١٦-١٥
٦٣١	٥٢-٥١	٤٦٩	٣١-٣٠
٧٩٢,٦٨٩	٥٢	١٣٤	٥٠
٢٢٥	٦٤-٥٩	٨٥٤,٨٤٨	٧٧-٧٥
٥٧١	٦١	٣٩	٨٥-٧٧
٤٤٦,١٣٩	٦٦	١٧٣	٩٠

سورة العنكبوت (٢٩)		٦٤١،٤٣٣	٧٦
٥٢٣	٣-١	١٩٨	٨١-٨٠
٦٩٩،٥٦	٣-٢	٧٤٣	٨٨
٧٠٣	٩	٥٠٠،٢٣٩	٩٠
٤٧٨	١٤	٧٣	٩١
٨٤٩	١٨-١٦	٦٨٠	٩٢-٩١
١٥٤	٢٣		
٨٤٩	٢٧-٢٤	سورة القصص (٢٨)	
٨٥٣	٢٥	١٦٠	١
٦٣٢،٦٣١	٣٨	١٣٣	٢-١
٤٧٣،٤٧٢	٤٠	٦٦٤	٦-٤
٧٩٢،٢٤٤	٤٣	٤٦٩	٣٦-٣٥
٣٣	٤٥	٨٥٢	٤٨
١٢٣	٤٨	٢٠٠	٥٠
٢٣٩	٥٥-٥٤	٥٤٥	٥٦
٢١	٦٣-٦١	٢٦١	٦١
١٣٠	٦٤	٢٥٩	٦٨
		٤٠٧	٧٠
سورة الروم (٣٠)		٥٥٦	٧١
٢١٩	٤	٧٩٧،١٣٠	٧٧
٨٩٤	٩	٥٤٢	٨١
٢٥٩	١٧		

١٢٣	١٣	٧٩٢،١٦٤	٢١
٤٥١	١٦	١٦٤	٢٣
٢٤٣،٢٤٢	١٧	٧٩٢	٢٤
٦٩٩	١٨	٨٠٣	٢٥
٨٥٥	٢١	٤٦٠	٢٧
٧١٠	٢٤	١٦٤	٢٨
٦٢٥	٢٨-٢٦	١٥٥	٣٠
		٨٠٢	٣١-٣٠
سورة الأحزاب (٣٣)		٤٨٠،٢٢٨	٤٦
٨٩	٨-٧	٧٠٦	٦٠
٢٠٦	١٢		
٣٣٨	١٩	سورة لقمان (٣١)	
٥١٣،٥٠١،٣٠٩،٩٧	٣٣	١٣٣	٢-١
٥٧٢	٣٨	١٣٥	٥-١
٨٠٤	٤٣-٤١	٢٥٣	١١-١٠
٢٦١	٥٣	٨٣٦	١٣
٨٣٥	٥٦	٧٢١	٣١
٢٠٦	٦٠	٥٠٧	٣٣
٦٣٧	٦٢		
٥٩٢	٦٣	سورة السجدة (٣٢)	
٨٩	٧٢	١٤٣	٢-١
٦٧٥	٧٣-٧٢	٦٠٥	٨

٧١١،٥٧٠،٥٥٤،٥٠٩	٤٥	(٣٤) سورة سبأ	
		٤٢٦	٦-٥
(٣٦) سورة يس		٣٠٨	١٦
١٣٣	٢-١	١٣١	٢٤
٢٠١	١١-١	٧٠٩	٢٦
١٩٧	٩-٨	٨٣٥	٢٨
٨٩١	٨	٨٥١	٣٥-٣٤
٢٤٠	٢٧-٢٥	١٢٣	٥٤
٨٤٤،٥٣٣	٣٠		
٢٢٠	٣٥-٣٣	(٣٥) سورة فاطر	
٦٢٨	٣٦	٢٥٦	١
٢١٢	٣٧	٤٨٦	٣-٢
٥٤٢	٤٠-٣٧	٤٥٤،٢٢٥	٣
٥٧٥	٥٢-٥١	٥١٩	٤
٥٦٤	٥٢	٤٨٩	٨
٢٣٩	٥٤	٧٠٣،٥٥٨،٥٢٦،٤٩٢	١٠
٨٨،٣٣	٦١-٦٠	٥٧٣	١٢
١٨٩	٦٥	٣٠١،١٥١	١٨
٤٦١	٧٩-٧٨	٣٤٥،٢٢٠	٢٧
٤٦١	٨٣-٨١	٥٠٤،١٧٨،١٧٥	٢٨
		٨٩٣	٣٧
		٣٩٤	٤٣

١٢٧	٢٨	سورة الصافات (٣٧)	
١٦٥، ١٥٨	٢٩	٥٧٤	٢١-١٩
٥٦	٣٤	٥٦٤	٢٠
٣٨٥، ٣٧٠	٣٩	١٨٨	٥٥
٢٢٠	٥٨	٨٥٠	١٠١-٩٥
١٧٣	٥٠-٤٩	٨٠٣	١٠٧-٩٩
٧٠٤	٦٤	٨١٠، ٤١٢	١٠٣
٢٧٢	٧٤-٧١	٨٥٠	١١٢
٣٩٨، ٢٤٩	٧٢	٣٥٠	١٦٤
٢٦٦	٧٦-٧٤	٢٥٨	١٦٦-١٦٥
		٤٩٠	١٧٩-١٧١
		٢٥٩	١٨٠
سورة الزمر (٣٩)			
١٤٤	١		
٨٧٠، ٧٣٢، ٢٢١، ٢٠٠، ٢٠	٣	سورة ص (٣٨)	
٣٠١	٧	١٣٣	١
٣٨٥، ٣٧٠	١٠	٥٣٨	٢-١
٥٥٥	١٧	٥٥٥	٨
١٦٥	١٨-١٧	٧١٩	١٩
١٤٩	١٨	٧٠٩، ٤٠١، ١٨٨	٢٢
١٧٣	٢٠	٥٦	٢٤
٤٩٠	٢١	٧٠٩	٢٧-٢٦
١٣١	٢٢	٤٦٣	٢٨-٢٧

٨٤٥	٥١	٥٣٥،٣٤٦	٢٣
٨١٣	٥٦-٥٥	٨٧٧،٢٣٩،١٢٥	٢٤
١٣٤،١٢٣	٥٩	٧٩٢،١٦٤	٤٢
٤٥٤	٦٢	٤٦٧	٥٣
٦٠٦	٦٤	٢٤١	٧٠-٦٩
٨٤٥	٧٧	١٧٣،١٢٦	٧٣
		٣٧	٧٥

(٤١) سورة فصلت

٧٩٢	٣
٦٢٧،٤٨٧،٤٧٧	١٣
٤٧٠	١٦
٤٦٠	٢١
٨٦١	٣٠
٨٠٤	٣٨
٦٠٤	٤١
٥٤٨،٣٤١	٤٢-٤١
٦٣٠	٥٣
٤٥٧	٥٤

(٤٢) سورة الشورى

١٢١	٣-١
٤٠	٧

(٤٠) سورة غافر

١٤٤	٢-١
٨٤٤	٦-٥
٣٧	٧
٢٥٢	١١
٤٠٧	١٢
٣٢٠	١٨-١٧
٣٢٥	١٨
٧٠٩	٢٠
٢٠٠	٢٨
٧١٨	٣٧
٥٧١،١٣٠	٣٩
٢٣٩	٤٦-٤٥
٢٤٠	٤٦

٥٧١،٢٧٣	٥٢	٣٧٨	١٠
٦٦٤	٥٦-٥٤	٤٢٣،٣٦٠	١٣
٨٥٣	٧٢	٤٣١	١٥-١٤
٢٨١	٨١	٥٩٢	١٧
٨٧٠،٥٨٥	٨٩	٥٣	١٨
		٥٦٧	٢٨
سورة الدخان (٤٤)		٥٥٣	٣٠
٤٧٥	٢٤-٢٣	٤٧٩	٣٣-٣٢
٨٨٨،٢٢٨	٤٩	٦٩٥،٦٩٤	٤٣
١٧٣	٥٢-٥١	١٤٧،١٤٥	٥٢
سورة الجاثية (٤٥)		سورة الزخرف (٤٣)	
١٤٤	٢	٦١١	٣
٤٥٣	٥	٦٠٤،٣٤١	٤
٥٨٢،١٥٤	٦	٣٣٧	٩
١٤٥	١١-٦	٨٥٢	٢٤-٢٣
٧٩٢،١٦٤	١٣	٨٥٤،٨٤٨	٢٨-٢٦
١٩٠	٢٣	٨٥٢	٣٠
٢٣٩	٢٨	١٧٣	٣٥
٦٤٩	٢٩	٥٥٩	٣٦
٦٧٨،٤٤٦،٢٨٠	٣٢	٨٢٦	٤٢-٤١
٨٠٦		٣١٠	٥١

٧١٠	٣١	(٤٦) سورة الأحقاف	
٧٦	٣٥	١٤٤	٢
١٢٧	٣٦	٢٠٠	١٠
٨٢٩،٧٧٩	٣٨	٧٠٦	١٣
		٨٨٨	٢٠
(٤٨) سورة الفتح		٤٧٧،٤٤٧،٣٥٦	٢٤
١٥٤	١٣	٥٧٣	٢٧-٢٤
٨٨٠	٢٧	٧١٠	٣٥
٣١	٢٨		
٦٣٨،٧٨،٣١،٢٠	٢٩	(٤٧) سورة محمد	
٨٠٧		١٢٠	٤
		١٧٨	١٢
(٤٩) سورة الحجرات		٢٤٢	١٥
٦٠٠	٤	١٧٠،١٤٩،١٢٣	١٧
١٧٢	١٣	٨٠٤،٦٩٧	
٦٩٨	١٤	٢٠٦	٢٠
٦٩٩	١٥	٢٠٩	٢٣-٢٠
٢٣٠	٢٧	٢٣٥	٢٢
		٨٠١	٢٤
(٥٠) سورة ق		١٦٥	٢٥-٢٤
٦٠٤،١٣٣	١	٢٠٦	٢٩
٤٤٥	٢-١	٢٠٨	٣٠-٢٩

٧٠٤	١٩	٤٣٩	٣-١
٦٥٦,٥٧٤	٢١-٢٠	٤٦٢	٤-٣
٤٥٧	٢٢	١٢٢	٤
٤٥٧	٢٣	٥٦٨	٦
٧٢٠	٣٣	٤٨٤	٧
٤٦٧	٣٧-٣٥	٤٩٠,٤٥٣	٨
٤٦٧	٣٧	٦١٣	١٠-٩
٦٢٧	٥١-٤٩	٤٣٩	١٤-١٢
٤٧١	٤٠	٢٤١	٢٢
١٧٥,٥٥٢	٥٠	٥٧٩	٢٦-٢٤
٥٩٩,٥٩٥	٥٤	٥٧٨	٣٠
٤٩٣	٥٦	١٧٣	٣١
٤٩٣	٥٩	٤٩٠,٤٥٣,١٤٩	٣٧
٥٦٥	٦٠	٦٤١	٣٨
٧٠٢	٦٥	٧٥٩	٤٤
		٤٤٠	٤٥-٤٤

(٥٢) سورة الطور

٥٦٩	١١-٩
٥٨٠	١٥-١٤
٨٧٧	١٦
١٧٣	١٧
٥٢٠	٢١

(٥١) سورة الذاريات

٧٨١,٧٥٤	١
٦٤٥	٦-١
٥٣٣	١٤-١٢
١٧٣	١٥

٤٧٨،٤٧١	٣١	٢٧٩،٢٧٨	٢٨
٧٥٣	٣٤	١٢٣	٣٠
٥٧٢،٣٧	٤٩	٢٢٠	٣٤
٤٦١	٥٠-٤٩	٥٩٠	٤٨
١٧٣،٤١	٥٥-٥٤		

سورة النجم (٥٣)

سورة الرحمن (٥٥)		١٤٤	٤-١
٦٨٠،١٨١	٤-١	٤٣٥	٤-٣
٤٦٠	٤-٣	٨٩٣،٨٥٢،٥٤١	٣٠-٢٩
٣٦١	٩-٥	١٠٧	٢٩

سورة الواقعة (٥٦)

٥٨٢،٥٣٨	٢-١	٥٠٠	٣٩
٥٢٠	١١-١٠	٥٠٠	٣٩
٥٨١	٣٤-٢٧	٥٨٢،٤٧٢	٥٢-٥٠
٦٠٦	٦٢	٤٧٣	٥٤-٥٣

٥٣٦

٧٦-٧٥

سورة القمر (٥٤)

٦٠٤	٧٩-٧٨	٦٢٥	٥-١
٥٥٤	٨٣	٤٧٣	٥٥
١٢٩	٩٤	٧٢٣	٥٥

٧١٩،٤٧٧

١٩

٤٧٠

٢٠-١٩

سورة الممتحنة (٦٠)		سورة الحديد (٥٧)	
٨٤٨	٤	١٨٢	٩-١
٨٦٩	٤-٣	٧٠١	١٥-١٢
٦٦١	٥-٤	١٦٥	١٧
٨٣٦،٣٧٠	٨	٤٧	١٩
		٢٠٩	٢٥
سورة الصف (٦١)		٥٠٤،٤٤	٢٧
٨٩٤،٣٤٧	٥	سورة المجادلة (٥٨)	
٣٩٢،٥٣	٦	٢٢	٧
٣١	٩	٢٤١	١١
٣٩٤،٣١٥	١٤	٧٤٤	٢٢-٢٠
سورة الجمعة (٦٢)		٦٩٨،٥٢٤،١٣٢،٨٠	٢٢
١٨٢	٢-١	سورة الحشر (٥٩)	
٥٢٨،٥٠١،١٢٢،٨٣،٨٢	٢	٢٥٢	٢
٧٦٩،٥٩٣	٩	٨٨٧،١٧٩	٩
سورة المنافقون (٦٣)		١٧٢	١٨
٢٠٠	٣	٣٤٢	٢١
٢٠٠	٦	٣٠٤	٢٤
٧١٢	١٠-٩		

٧١٩	١٩	(٦٤) سورة التغابن	
٤٠	٢٢	١٨٧	٢
		٦٠٦	٣
		٦٠٣	٦
(٦٨) سورة القلم			
١٣٣	١	١٥٤	١١
٨٦٤،٥٩٠	٤	٨٧٦	١٤
٥٠٣	٩	٨٨٦	١٦-١٤
٥٧١	١٠	٨٧٦	١٥
٨٨٨	١٦	٨٨٧،١٧٩،١٢٦	١٦
٦٧٨،٦٤٦،٤٦٣	٣٦-٣٥		
٥٨٢	٤٣-٤٢	(٦٥) سورة الطلاق	
٧١٨،٢٠٥	٤٥	٥٧٢،٣٨٥،٣٧٠	٣
(٦٩) سورة الحاقة		(٦٦) سورة التحريم	
٥٦٩	٤-١	٢٣٩	٧
٧٦٠	٧	١٥٤	١٢
٤٨١	١٢-١١		
٣٧	١٧	(٦٧) سورة الملك	
٢٨٠	٢٠	٤٣٦،٥٦	٢
٨٧٦	٢٩-٢٨	٥٦٨	٣
٨٨٩	٣٢	٢٥١	١٤
٦١٣	٣٩-٣٨	٤٨٣،٣١١	١٥

١٢٩	٢٦	٥٣٧	٤٣-٣٨
٥٩٠	٢٨-٢٧		
		سورة المعارج (٧٠)	
سورة المزمل (٧٣)		٧١١,٥٣٩	٧-١
٤٥١	٢-١	٣٨	٤
٢٥٨	٧	٣٢٥	١٤-١١
٥٥٢,١٦	٨	٥٧٨	١٧-١٥
٨٧١	١٠	٥٤٥	٢٢-١٩
٤٨٩	١٣-١٠	١٥٦	٢٣
٦٧١	١٥	٨٩٤	٤٢
١٢٦	١٧		
٢٤٩	١٨	سورة نوح (٧١)	
		١٧١	١
سورة المدثر (٧٤)		٤٨٧	٤-١
١٧٠	٢-١	٢١٨	٣-٢
٧٢	٧-١	٢٥١	٤-٢
٢٨٠	٥-٣	٢٢٢	٣
٥٦٩	٩-٨	٢٥١	٢٠-١٠
٤٤٦	٩	٢٣٩	٢٥
٥٣٢	٥١-١١		
٢٢٣	٢٥	سورة الجن (٧٢)	
٢٠٨,٢٠٦	٣١	١٢٤	١٣

سورة المرسلات (٧٧)		٥٣٦	٣٢
٧٥٤	١	٥٥٩	٤٨-٤٠
٦١٨	٢٨-٢٠	٥٧٨	٤٦-٤٢
		٤٥٢	٤٤-٤٣
سورة النبأ (٧٨)		٥٤٦	٥٥-٤٩
٢٦٠	٢-١		
٤٤٥	٤-١	سورة القيامة (٧٥)	
٥٣٩	١٦-١	٤٦١	٤-٣
٤٨٣	٦	٤٤٦	٦-٥
٦٠٨	١٤	١٠٥	١٩-١٧
٦١٢	١٥	٢٩٤	٣٢-٣١
٥٦٨	١٩	٨٥٤	٣٥-٣١
٣٧	٣٨		
		سورة الإنسان (٧٦)	
سورة النازعات (٧٩)		١٨٧	٣
٨١٢	٩-٨	٨٠٦، ٦٠٦، ١٨٤	٣-٢
٥٣١	١١	٢٤٣	٦-٥
٨٦٤	١٩-١٧	١٢٥	١١
٤٨٣	٢٨-٢٧	٢٤٣	١٨-١٧
٢٢٠	٣٣-٣١	٨٥٣، ٥٤٦	٢٢
٥٨٩	٤٥	٥٤٦	٢٧-٢٣
		٥٤٧	٢٩

٨٩٤		سورة عبس (٨٠)	
٨٠٦	١٦-١٤	٥٠٩	١
٥٥٣،٥٢١	١٥	٨٦	٤-٣
٢٤٣	٢٨-٢٥	٣٤١	١٤-١٣
		٦٤٨	٢٤
سورة الانشقاق (٨٤)		٦٤٨	٣٢
٥٦٩	٦-١		
٥٢٠	٩-٧	سورة التكوير (٨١)	
١٢٩	١٢	٥٦٧	١٠
٢٢٨	٢٤	٦٠٥	٢١-١٩
		٥٧٢	٢١-٢٠
سورة البروج (٨٥)			
٤٤٥	٤-١	سورة الانفطار (٨٢)	
٥٣٨	٢	٥٦٨	١
٥٣٨	٤	٦٧٨	٦
١٥٤	٩-٨	٦٤٥	٩-٦
٤٧٢	١٩-١٧	٢٤٩	٧
٦٣٤	٢٠-١٧	٦٠٦	٨
٦٠٤	٢٢-٢١	٦٤٩	٩
سورة الطارق (٨٦)		سورة المطففين (٨٣)	
٥٨٥	١٧-١١	٢٤١، ٢٠٢، ١٩٠	١٤

سورة البلد (٩٠)	٧١٧	١٦-١٥
٦٩٣، ٢٧٢	١٧	
(٨٧) سورة الأعلى		
سورة الشمس (٩١)	١٣٩	٤-١
١٨٦، ٨٦	٩	٧-١
٣٣٤، ١٨٤، ١٤٥	٨-٧	٢
٦٧٤		٣-٢
٨٠٦	٩-٧	٦
٦٠٦	١٠-٧	١٧-٦
١٣١	١٠-٩	١٥
(٨٨) سورة الغاشية		
سورة الليل (٩٢)	٦٤٨	٢٤-٢١
٦٢٨	٤-١	
٦٠٦، ٥٧٩، ١٢٧	١٠-٥	٢٦-٢١
١٢٤	١٢	٢٢
(٨٩) سورة الفجر		
سورة الضحى (٩٣)	٢٤٦	٥
٧٩٥، ٧٨٣	٥	١٣-٦
سورة الشرح (٩٤)	٧٣٦	٣٠-٢٧
٥٥٢	٨	

سورة الزلزلة (٩٩)		سورة التين (٩٥)	
٥٧٥	٢-١	٧٠٢	٤
		٨٠٦	٦-٤
سورة العاديات (١٠٠)		٧٢٣	٧
٤٤١	٥-١		
٦٤٨	١١-٩	سورة العلق (٩٦)	
		١٨،١٦	١
سورة القارعة (١٠١)		٦٨٠،١٨٢	٥-١
٧٢٣	٣	٤٠٩	٨-٦
٧٢٣	١٠	٨١٢	١٠-٦
		٧٢	١٦-٩
سورة التكاثر (١٠٢)		١٨٥،١٨٤	١٢-١١
٧٢٣	١	٨١٦،٨٠٥	١٩
٥٣٦	٤-٣		
١٣٠	٧-٥	سورة القدر (٩٧)	
		٣٨،٣٧	٤
سورة قريش (١٠٦)			
٧٢٥	٣	سورة البينة (٩٨)	
٦٩٧	٤	٦٠٣	٢
		١٩١	٦
سورة الماعون (١٠٧)			
٦٤٩	١		

٨٢٨	٣-١	٦١٨	٢-١
سورة المسد (١١١)		سورة الكافرون (١٠٩)	
١٢٩	٣	٨٤٢،٥٥٥،٥٥٤	٦
سورة الإخلاص (١١٢)		سورة النصر (١١٠)	
٨٦٩	٤-١	٧٩	٢-١

فهرس الأحاديث والآثار

- ٨٢٣ الأبتز: الحقير الدقيق الذليل (قتادة)
- ١٢٩ اتقوا النار ولو بشق تمرة
- ٢٦٨ آدم وحواء وإبليس والحية (ابن عباس)
- ٥٧٩ إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين (عبادة)
- ٧٨٧ أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمساً
- ١٨٠ الإسلام ملة واحدة
- ٢٦٥ أسماء الملائكة (الربيع)
- ٢٦٥ أسماء ذريته (ابن زيد)
- ٢٦٥ أسماء كل شيء (ابن عباس)
- ٥٧٢ اكفتوا صبيانكم بالليل
- ٧٩١ أكلها أنعم منها، وخرير مائه مثل..
- ٧٥٧ ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع
- ٥٢٥ أما امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون (ابن عباس)
- ٧٦٥ أن إبراهيم وجد الكبش مربوطاً (علي)
- ٥٩٨ أن ابن مكتوم أتى النبي ﷺ وعنده عتبه وشيبة (عائشة)
- ٥٩٨ أن ابن مكتوم جاء إلى النبي ﷺ وهو يكلم (أنس)
- ٥٩٧ أن ابن مكتوم قال للنبي ﷺ: أرشدني (عائشة)
- ٧٨٧ إن الدنيا تأتي كعجوز شمطاء
- ٢٤٠ أن القبر حفرة من النار أو روضة

- ٧٦٩ أن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر (عبد الله بن الزبير)
- ٧٨٧ أن الموت يأتي في صورة كبش
- ٧٦٨ أن النبي ﷺ أفاض من المزدلفة
- ٥٩٧ أن النبي ﷺ كان في مجلس من وجوه قريش (عائشة)
- ٥٩٨ أن النبي ﷺ كان يتصدى لأمية بن خلف (أبو مالك)
- ٥٩٧ أن النبي ﷺ كان يناجي عتبة بن ربيعة (ابن عباس)
- ٥٩٧ أن النبي ﷺ لقي رجلاً من أشراف قريش (الضحاك)
- ٧٨٨ أن النبي ﷺ يعرف أمته على الحوض بآثار الوضوء
- ١٥١ إن أمر محمد ﷺ كان بيناً... (ابن مسعود)
- ٨٢٨ إن أناساً كانوا يصلون وينحرون لغير الله (محمد بن كعب القرظي)
- ٤٤٤ إن شعره حبك حبك
- ٧٦٨ أن عمر أمر بتحصيب المسجد (عمر بن الخطاب)
- ٤٣ إن لواء الحمد بيده
- ٧٦٩ إن محسراً من منى
- ٨٠٠ إن ناساً كانوا يصلون لغير الله (محمد بن كعب القرظي)
- ٧٩٨ أنا فرط لكم على الحوض
- ٥٠ أنا قائد الغر المحجلين
- ٥٥٧ أنه آخر أيام الدنيا (ابن عباس)
- ٨٢٢ أنه العاص بن وائل (ابن عباس وغيره)
- ٨٢٢ أنه عقبة بن معيط (شمر بن عطية)
- ٨٢٣ أنه نهى عن المبتورة
- ٣١٦ أنهم قوم على دين من الأديان (ابن زيد)

- ٣١٦ أنهم قوم لا دين لهم (مجاهد والحسن)
- ٣١٦ أنهم قوم من أهل الكتاب (أبو العالية وسفيان)
- ٣١٦ أنهم قوم يعبدون الملائكة (قتادة)
- ٧٨٩ إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم...
- ١٩٥ آيتان في قادة الأحزاب (الربيع بن أنس)
- ٨٥٦ بل الدم الدم، والهدم الهدم، أنتم مني وأنا منكم..
- ٤١ بل الرفيق الأعلى
- ٥٠٤ بين لنا أنّ دين الفطرة والصرط المستقيم هو الاعتدال
- ٧٩١ بينا أنا أسير في الجنة
- ٣٠١ تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك
- ١٥٦ تسوية الصفوف من إقامة الصلاة
- ٦٥٤، ٦٥٢ التين والزيتون هما جبلان (عكرمة)
- ٦٥٢ تينكم وزيتونكم (عكرمة)
- ٣٩ حتى أكون سمعه وبصره
- ٤٥١ حديث الاستغفار في السحر
- ٥٢ حديث الخداج
- ٥٥٠ حديث عرض جبريل القرآن على النبي ﷺ
- ٥٩٠ حديث وزن النبي ﷺ بكفة وجميع الناس بكفة
- ٣٠٦ خبز الرقاق مثل الذرة ومثل النقى (وهب)
- ٣٠ خداج، خداج، خداج
- ٥٤٢ خسف القمر: ذهب نوره (الحسن)
- ٤٦٧ الخليل المسومة: المرسله (أبو زيد)

- ١٢٣ دع ما يريبيك إلا ما لا يريبيك
- ١١١ ذكرُ النبي ﷺ الرهن مع الربا والدم في حجة الوداع
- ٦٥٥ الزيتون: الجبل الذي عليه بيت المقدس (قتادة)
- ٦٥٥ الزيتون: بيت المقدس (ابن عباس)
- ٧٩٢ سأل عن مثل المؤمن في الأشجار
- ٨١٦ السلوى: طير يشبه السَّمَّاني (ابن عباس وغيره)
- ٦٣٨ ساهم النبي ﷺ عضواً
- ٨١٦ سَمَّنوا ضحاياكم فإنها مطاياكم
- ٧٨٧، ٣٢٩، ٦٦ سَمَّى النبي ﷺ سورة البقرة وسورة آل عمران: الزهراوين
- ٧٩٢ سؤال النبي ﷺ عن مثل المؤمن
- ٧٨٧ سورة البقرة وآل عمران تأتيان كغمامتين...
- ٧٦٣، ٧٤٤ شاهت الوجوه...
- ١٨٣ الصراط المستقيم هو كتاب الله (علي وابن مسعود)
- ١٨٣ الصراط المستقيم: الإسلام والسنة (ابن مسعود وابن عباس)
- ٢١٣ الصيب: الذي فيه المطر (سفيان)
- ٧٤٨ طير خضر لها مناقير صفر (سعيد بن جبير)
- ٨٤ فإن خلق نبي الله ﷺ كان القرآن (عائشة)
- ٨٥٦ فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاؤونا.. (كعب بن مالك)
- ٨٢٤ قدم كعب بن الأشرف مكة (ابن عباس)
- ٨٠٨ قربان هذه الأمة...
- ٥٣، ٥٢ قسمت الصلاة بين وبين عبدي
- ٦٣٨ قم يا أبا تراب، ألا أخبرك بأشقى الناس...

- ٣٩٠ كان المسيح يقطر رأسه دهناً
- ٣٠٦ كان المن ينزل عليهم مثل الثلج (قتادة)
- ٧٤١ كان من حديث أصحاب الفيل (عثمان بن المغيرة بن الأحنس)
- ٥١٧ كان يصغي لها الإناء
- ٥٢٥ كانت خيانتها أنها كانتا على غير دينها... (ابن عباس)
- ٧٤٨ كانت طيراً خضراً (عكرمة)
- ٨٢٦ كانت هذه الآية يوم الحديدية (سعيد بن جبير)
- ٢٠١ كانوا يرون أن القلب في مثل هذا.. (مجاهد)
- ٧٦٦ كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع
- ٨٢٣ كل أمر ذي بال لم يبدأ بيسم الله فهو أتر
- ٣٠٥ الكمأة من المنّ
- ٥١٥ كنا معشر قريش تملك رجالنا نساءنا، فقدمنا المدينة (عمر بن الخطاب)
- ٧٨٥، ٧٨٢ الكوثر: الخير الكثير (ابن عباس وغيره)
- ٧٨٢ الكوثر: النبوة (عكرمة)
- ٧٨٢ الكوثر: حوض في الجنة (عطاء)
- ٧٩١ الكوثر: نهر عى حافته قباب الدر
- ٧٨٥، ٧٨٢ الكوثر: نهر في الجنة (عائشة وابن عباس وغيرهما)
- ٧٥٧ لا إله إلا الله وحده لا شريك له...
- ٨٦١ لا إله إلا الله وحده، وصدق وعده ونصر عبده...
- ١٠٠ لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض
- ٣٠ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب

- ٥١٠ لا نذر في المعصية
- ١١١ لا يجوز الرهن إلا في السفر (مجاهد، الضحاك)
- ٥٨٢ لا يركعون يوم الفصل (ابن عباس)
- ٧٧٢ لألحقن كل قوم بجمرتهم (عمر)
- ٦٨،٦٧ لكل شيء سنام، ولكل سنام ذروة، وسنام القرآن سورة البقرة...
- ٨٢٤ لما أوحى إلى النبي ﷺ نالت قريش (عكرمة)
- ٨٢٥ لما قدم كعب بن الأشرف مكة (ابن عباس)
- ٨٧٤ اللهم أنجز لي ما وعدتني
- ٢٦٨ لهما ولذريتهما (ابن زيد)
- ٣١١ ليس المسكين الذي ترده اللقمة
- ٢٤٢ ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء (ابن عباس)
- ٨٧١ ما بال قوم يفعلون كذا وكذا
- ٧٨٩ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة...
- ٨٧ ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله
- ١٦٨ ما من الأنبياء من نبي إلا أعطيت من الآيات...
- ٨٠٥ ما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه..
- ٤٥١ مدوا في الصلاة ونشطوا (الحسن)
- ؟ المراد به قريش (ابن عباس وعكرمة)
- ٥٢٧ المستشار مؤتمن
- ٦٥٤ مسجد نوح عليه السلام الذي بنى على الجودي (ابن عباس)
- ٦٧٧ معاذ الله إنما عنى به الإنسان (مجاهد)
- ٧٤٥ من أصابته أصابه جذري (عكرمة)

- ١٩٣ من سبق له من الله الشقاء (ابن عباس)
- ٣٦١ من شذ شذ في النار
- ١٠٤ من ضيعها فلغيرها أضيع (عمر بن الخطاب)
- ٣٠٦ المن كان يسقط على شجرة الترنجيبين (السدي)
- ٣٠٦ المن: العسل كان ينزل لهم من السماء
- ٣٠٦ المن: صمغة (مجاهد)
- ٣٠٦ المن: عسل كان ينزل لهم (ابن زيد)
- ٢٤٣ منازل أهل الجنة متفاوتة
- ١٠٢ المؤمن مرآة المؤمن
- ٢٠٢ نبئت أن الذنوب على القلب تحف به من نواحيه... (مجاهد)
- ١١٠ نفي عمر رضي الله عنه أهل نجران عنها (عمر)
- ٢٣٣ هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا (ابن عباس وغيره)
- ١١٨ هذا الكتاب (ابن عباس)
- ١٩٣ هذه الآية نزلت في اليهود (ابن عباس)
- ٤٥٢ هو المتعفف (الزهري)
- ٤٥٢ هو المسكين الذي لا يسأل (قتادة)
- ٢٦٧ هي التين (بعض الصحابة)
- ٢٦٧ هي السنبله (ابن عباس)
- ٧٤٨ هي طير وكانت طيراً لها خراطيم (ابن عباس)
- ٥٢٥ وأما امرأة نوح فلا علم لي بها (سعيد بن جبير)
- ٢٣٠ وقال بيده هكذا
- ٨٨٦ الولد مبخلة مجبنة

- ١١١ ومن أكل منهم رباً من ذي قبل فذمتي منه بريئة
- ١٨٧ ونشكرك ولا نكفرك
- ٨٧٥ وهم يد على من سواهم
- ٦٣٩ يا أيها الناس إنما المؤمنون إخوة...
- ٨٦٨ يا صاحباه!
- ٢٣٣ يشبه تمر الدنيا (قتادة وعكرمة)
- ٢١٩ يعني أعوانكم على ما أنتم عليه (ابن عباس)
- ٢١٩ يعني أعوانكم على ما أنتم عليه (ابن عباس)
- ٢٠٥ يملي لهم (ابن عباس وغيره من الصحابة)
- ٥١٧ ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لينا
- ١٥١ يؤمنون: يخشون (الربيع بن أنس)

فهرس نصوص العهدين

٥٢	إنجيل متى ٦: ١٣	١٩٣	أخبار الأيام الثاني ٧: ١٩ -
٨١٩	إنجيل متى ٦: ٢٥-٣٢		٢٢
٨١٩	إنجيل متى ٦: ٣-٤ و ٦	٢٤٧	أمثال سليمان ٩: ١-٥
٨١٩	إنجيل متى ٦: ١٧-١٨	٤٠٠	إنجيل لوقا ٤: ٤
٢٤٤	إنجيل متى ٧: ٦	٥٢	إنجيل لوقا ١١: ١-٤
٥٤	إنجيل متى ٧: ١١	٨١٩	إنجيل لوقا ١٢: ٢٢-٣٣
٥٤	إنجيل متى ٧: ١٣-١٤	٦٧١	إنجيل لوقا ١٣: ٦-٩
٨١٩	إنجيل متى ١٠: ١٠	٨١٩	إنجيل لوقا ١٤: ٢٦-٣٣
٨٧١	إنجيل متى ١٢: ٣٤	٢٤٥	إنجيل لوقا ١٦: ١٩-٢٦
٢٤٤	إنجيل متى ١٣: ١٢-١٤	٦٧١	إنجيل لوقا ٢١: ٢٩-٣١
١٦٧	إنجيل متى ١٦: ٤	٦٥٤	إنجيل لوقا ٢١: ٣٧
٣١٥	إنجيل متى ١٦: ١٨	٦٥٨	إنجيل لوقا ٢٢: ٣٩-٥٢
٤٠٠	إنجيل متى ١٩-١٧	٨٤٧	إنجيل لوقا ٣٣: ٢٨
٦٦٦	إنجيل متى ٢٠: ١٦	٣١٥	إنجيل متى ٢: ٢٣
٦٧١	إنجيل متى ٢١: ١٨-١٩	٥٠٣	إنجيل متى ٣: ١٢
٦٥٨	إنجيل متى ٢١: ٤٢	٥٠٧	إنجيل متى ٣: ٧-١١
٦٦٦	إنجيل متى ٢١: ٤٢ و ٤٤	٧٣٤	إنجيل متى ٣: ٩
٦٦٦	إنجيل متى ٢١: ٤٣	٥٤	إنجيل متى ٤: ٤
٦٥٨	إنجيل متى ٢١: ٤٣-٤٤	٧٩٤	إنجيل متى ٥: ٦

٦٦٢	إنجيل يوحنا ١٦: ٢٠-٢١	١٧٩	إنجيل متى ٢٢: ٣٥-٤٠
٦٦٣	إنجيل يوحنا ١٦: ٣٢	٢٣٤	إنجيل متى ٢٣: ٢٤
٦٦٢	إنجيل يوحنا ١٦: ٥-١٣	٦٦٠	إنجيل متى ٢٦: ٣٦-٤٥
٤٠٠	إنجيل يوحنا ١٧: ٣	٥٧	إنجيل متى ٢٦: ٤٠-٤٤
٨١٩	رسالة بولس إلى أهل رومية ٢٠: ٣	٥٧	إنجيل متى ٢٧: ٤٦
٨١٩	رسالة بولس إلى أهل رومية ٣: ٢٥ و ٥: ٩	٦٧١	إنجيل متى ٣٢: ٣٣ و ٣٤
٨١٩	رسالة بولس إلى أهل رومية ٣: ٢٨	٨٧٢	إنجيل مرقس ٨: ٣٣
٨٧٣	رؤيا يوحنا اللاهوتي ١٨: ٢	٢٤٧	إنجيل مرقس ٩: ٤٧-٤٨
٧٥٦	رؤيا يوحنا اللاهوتي ١٩: ١١-١٩	٦٧١	إنجيل مرقس ١١: ١١-١٩
٧٥٦	رؤيا يوحنا اللاهوتي ١٩: ١٧	٤٠٠	إنجيل مرقس ١٢: ١٩
٣٩٨	سفر التثنية ١: ١٤	٥٥	إنجيل مرقس ١٢: ٢٨
٦٦٤	سفر التثنية ٧: ٧-١٠	٥٥	إنجيل مرقس ١٢: ٢٩-٣٠
٥٤	سفر التثنية ٨: ٣	٦٧١	إنجيل مرقس ١٣: ٢٨-٢٩
٦٦٥	سفر التثنية ٩: ٥-٧	٦٥٩	إنجيل مرقس ١٤: ٣٣-٤١
٣١١	سفر التكوين ١٠: ٦	٥٧	إنجيل مرقس ١٤: ٣٦
١٣٢	سفر التكوين ١٠: ٢٥	٥٧	إنجيل مرقس ١٤: ٣٧-٤١
٤٧٦	سفر التثنية ١١: ٤	٥٧	إنجيل مرقس ١٥: ٣٤
		٣٩٨	إنجيل يوحنا ١: ١١
		٣١٥	إنجيل يوحنا ١: ٤٥-٤٦
		٣٩١	إنجيل يوحنا ٨: ٥٧
		٦٦٠	إنجيل يوحنا ١٢: ٢٣-٣٦
		٨٣٣	إنجيل يوحنا ١٦: ١٣

٦٥٤	سفر التكوين ٩: ١٩، ٧	٢٩٢	سفر التثنية ١٤: ٢٩
٤٢٢	سفر التكوين ٩: ٢٥-٢٧	٢٩٢	سفر التثنية ١٥: ٧-١١
٦٤٢	سفر التكوين ٦:	٩١، ٩١	سفر التثنية ١٨: ١٨
٦٥٤	سفر التكوين ١٠: ٣٢	١٨، ١٤٢،	سفر التثنية ١٨:
٨٥٠	سفر التكوين ١٢: ١-٢	٦٧١	١٨-١٩
٨٣٤	سفر التكوين ١٢: ١-٣	٨٣٣	سفر التثنية ١٨: ١٨-٢٢
٧٣٠	سفر التكوين ١٦: ١٠-١١	٣٩٨	سفر التثنية ١٨: ٢٣
٨٠٨	سفر التكوين ١٧: ١٨		سفر التثنية ٢٤:
٨٣٥	سفر التكوين ١٨: ١٨-١٩	٦١٣، ٢٩٢	١٩-٢١
٤٧٤	سفر التكوين ١٩: ٢٤	٢٩٢	سفر التثنية ٢٦: ١٢-١٣
٧٣١	سفر التكوين ٢١: ١٧-١٨	٦١٣	سفر التثنية ٢٨: ٣٨-٤٠
٧٩٥	سفر التكوين ٢١: ١٨	٦٦٨	سفر التثنية ٣٣: ١-٤
٧٦٦	سفر التكوين ٢٢: ١٣	٦٧٢	سفر التثنية ٣٣: ٢
٨٣٤	سفر التكوين ٢٢: ١٦-١٨	٦٤١	سفر التكوين ٢: ٢
٢٧٦	سفر التكوين ٢٥: ٢٦	٢٦٧	سفر التكوين ٢: ١٧
٣١٣	سفر التكوين ٢٩: ٣٥	٦٥٧، ٦٥٤	سفر التكوين ٣: ٧
٣١٣	سفر التكوين ٣٠: ١٩-٢٠	٣٩٨	سفر التكوين ٦: ٢ و ٤
٢٧٦	سفر التكوين ٣٢: ٢٨	٤٧٩	سفر التكوين ٧: ١١
٢٣	سفر التكوين ٣٢: ٣٠	٤٨٠	سفر التكوين ٨: ١
٧٣١	سفر التكوين ٣٧: ٢٥-٢٨	٦٧٢	سفر التكوين ٨: ١٠-١١
٣١٣	سفر التكوين ٤٩: ٨	٦٤٢	سفر التكوين ٨: ٢١
٣١٣	سفر التكوين ٤٩: ١٣	٤٢٢	سفر التكوين ٩: ١٨

٣١٠	سفر العدد ١١: ٤-٦	٣٠٢	سفر الخروج ٢: ١٠
٣٠٦	سفر العدد ١١: ٧-٨	٢٢	سفر الخروج ٤: ١٦
٦٦٩	سفر العدد ٣٣: ٣٧	٢٣	سفر الخروج ٦: ٢-٣
٦٦٩	سفر العدد ٣٤: ٧	٢٢	سفر الخروج ٧: ١
٨٢٠	سفر اللاويين ١ وما بعده	٤٧٣	سفر الخروج ٩: ٢٣
٨١٩	سفر اللاويين ٤ وما بعده	٤٧٤	سفر الخروج ٩: ٣١
٨١٩	سفر اللاويين ٤ وما بعده	٤٧٤	سفر الخروج ٩: ٣٤
٨٢١	سفر اللاويين ١١: ٤	٧٤٥	سفر الخروج ٩: ٨-١١
٤٧٥	سفر أيوب ١٨: ١٥	٧٤٥	سفر الخروج ١٠: ١٢-١٩
١٩	سفر حزقييل ٢٥: ٢٠	٤٧٥	سفر الخروج ١٤: ٢١
٨٦٢	صحف حزقييل ٣٠: ٢٠-	٤٧٦	سفر الخروج ١٥: ١٠
	٢٢		سفر الخروج ١٦: ١-٣ و
٥٠	صموئيل الأول	٣٠٧	١١-١٣
٥٠	صموئيل الثاني		سفر الخروج ١٦: ١٣-١٥،
٧٢٨	صموئيل الثاني ٧: ١-١٧	٣٠٥	٢١
٧٦٣	صموئيل الثاني ١٦: ٥-١٤	٣٠٥	سفر الخروج ١٦: ٤١
٥٥٢	مزمور ١٢٣	٧٧	سفر الخروج ١٩: ٥-٦
٣٣	المزامير ١٤٩: ٦-٩	١٠٣	كتاب الخروج ٢٠
٦٥٨	مزمور ١١٨: ٢٢-٢٣	٢٢٤	سفر الخروج ٣٢: ٢٠
٤٤٨	مزمور ١٤٧: ١٥-١٨	١٨	كتاب الخروج ٣٤
٣٩٨	مزمور ١٤٧: ١٥-١٩		سفر العدد ٢: ١١-١٢
٤٧٤	مزمور ١٤٨: ٨	٥٠٨	و٢٣-٢٤

٧٢٧	الملوك الأول ٩:١-٩	٢١	مزمور ٨٢
٧٢١	هوشع ٣:١٣	٣٩٨	مزمور ٨٢
٧٢٨	يرمياہ ٧	٧٩٣	مكاشفات يوحنا ٢١:١٠-
٧٣٢	يرمياہ ٧		٢١
١٤٠	يرمياہ ٨:٨	٧٢٨	الملوك الأول ٥-١٢
٤٢٩	يرمياہ ٨:٨-١٠	٧٢٩	الملوك الأول ٦:١١-١٣
		٧٢٦	الملوك الأول ٨:١٦

فهرس الشواهد الشعرية

الصفحة	الشاعر	البحر	القافية
٥١٧	***	بسيط	إصغاء
٢٢٩	قيس بن خطيم	طويل	وراءها
٢١٩	حارث بن حلزة	خفيف	بلاء
٧٥٢	***	رجز	الطالب
٧٥٢	***	رجز	الغالب
٧١٩	الأعشى	طويل	تنعب
٢٥٧	رجل من عبد القيس	طويل	يصوب
٤٩١	علقمة بن عبدة	طويل	ذنوب
٨٨٢	الأخنس بن شهاب	طويل	حواطب
٥١٨	ذو الرمة	بسيط	تثب
٢٢٩	عبيد بن الأبرص	مخلع البسيط	سكوب
٦٨٧	عبيد بن الأبرص	مخلع البسيط	شوب
٦٥٠	عبيد بن الأبرص	مخلع البسيط	تعذيب
٤٩١	أبو ذؤيب	وافر	ذنوب
٥٤١	امرؤ القيس	طويل	مغلب
٥٦٦	امرؤ القيس	طويل	مضهب
٧٦٧	الراعي	طويل	المحصب
٨٨٣	***	طويل	الرطب

٣١١	النابعة الذبياني	طويل	لازب
٧٥٣	النابعة الذبياني	طويل	بعصائب
٨٨٣	قيس بن الخطيم	طويل	الحواطب
٧٥١	صيفي بن عامر	طويل	الأحاشب
٨٨٣	ابن الأسلت	طويل	وحاطب
٧٧٣	أبو حية النميري	طويل	التجارب
٢٦١	***	سريع	الراكب
٤٤١	ابن زيابة	سريع	فالآتب
٥٥٤	الخنساء	كامل	لمائخ
٥٥٥	***	طويل	السريحا
٨٦٣	الفند الزماني	خفيف	الجناحا
٢٥٨	سعد بن مالك	كامل	اللقاح
٥٥٥	الخنساء	طويل	السوابح
٤٤٥	الخنساء	كامل	صوارذ
٢٦٠	امرؤ القيس	رمل	رَغْد
٨٤٠	عكرمة بن عامر	رجز	مقصود
٨٤٠	عكرمة بن عامر	رجز	التقليد
٤٤٤	أبو دواد	مقارب	العقد
٨٨٦	حاتم الطائي	طويل	فعددا
٢٦٠	أمية بن أبي الصلت	بسيط	والجمد
٤٧٨	الراعي	بسيط	والزود
٦٣١	الأفوه الأودي	بسيط	عادوا

٢٤٧	عدي بن زيد	طويل	يسعد
٥١٨	النمر بن تولب	طويل	جلد
٢٨١	عدي بن زيد	طويل	فاحد
٦٩٥	عدي بن زيد	طويل	الغد
٥٥٥	طرفة	طويل	أتبلد
٢٨٠	دريد بن الصمة	طويل	المسرد
٥٥٣	دريد بن الصمة	طويل	اليد
٧١٨	النابعة	طويل	مناجد
٥٣٧	النابعة الذبياني	بسيط	جسد
٥٩٦	الخنساء	بسيط	هاد
٢٧٧	الفرار السلمي	كامل	يدي
١٢٥	النابعة	كامل	باليد
٣٠٢	النابعة	كامل	مزود
٦٣١	أبو زيد الطائي	خفيف	آل ثمود
٦٨٩	قس بن ساعدة	كامل	بصائر
٤٤٣	المرار بن المنقذ	رمل	المؤتمز
٥٣٧	امرؤ القيس	مقارب	أفر
٥٢١	امرؤ القيس	مقارب	تتنصر
٥٣٢	امرؤ القيس	طويل	[وهجر]
٢٢٩	امرؤ القيس	طويل	آخرا
١٤٦	النابعة الجعدي	طويل	نيرا
٧٦٠	النابعة الجعدي	طويل	أمطرا

٧٥٩	النابعة الجعدي	طويل	متحسرا
٧٦١	الخطيئة	طويل	كرkra
٧٨١	حسان بن نشبة	طويل	تكوثرأ
٣٠٤	***	رجز	البرا
٢٧٩	النابعة الذبياني	طويل	ناظره
٧٣٠	الأعشى	كامل	الحجارة
٥٥٤	حاتم الطائي	طويل	الصدرُ
٧٣٩	ذو الرمة	طويل	أكدُرُ
٥٠٨	[شبيب بن البرصاء]	طويل	صغارُها
٦٩٣	حاتم الطائي	طويل	جسورها
٦٨٩	المثقب العبدي	بسيط	العِبْرُ
١٢١	أمية بن أبي الصلت	وافر	البصير
٦٣١	الخنساء	وافر	قداُرُ
٧٢٠	عدي بن زيد	خفيف	والدبورُ
٧٥٢	أبو الصلت	خفيف	الكفورُ
٢٠٤	طرفة بن العبد	طويل	قفرِ
٧٦١	خداش بن زهير	طويل	والصخرِ
٧٨٠	ليبد	طويل	كوثرِ
٤٧٧	ليلي الأخيلية	طويل	الصنابرِ
٣٠٢	النابعة	بسيط	أسفارِ
٦٨٨	دريد بن الصمة	وافر	عصرِ
٢١٨	زهير	كامل	لا يفري

١٨٧	ثعلبة بن صعير المازني	كامل	كافر
٢٧٨	النابعة الذبياني	كامل	فجار
٣٦٨	النابعة الذبياني	كامل	الإنذار
٢٥٧	عدي بن زيد	رمل	وانتظاري
٢٦٠	الأعشى	سريع	الفاخر
٨٤٠	ضرار بن الخطاب	مقارب	الخاصر
٧٥٥	أبو نواس	مديد	جزرة
٢٦٠	العجاج	رجز	مكرسا
٢٦٠	العجاج	رجز	أبلسا
٦٥٣	أبو صعتره البولاني	طويل	دامس
٧٥٣	المغيرة بن عبد الله	رجز	المغمس
٧٥٣	المغيرة بن عبد الله	رجز	مكردس
٢١٢	امرؤ القيس	طويل	بيض
٧٥٩، ٢٢٨	امرؤ القيس	طويل	بالخضيض
٥١٩	مرداس بن حصين	وافر	المضاع
٦٩٣	سويد بن أبي كاهل	رمل	الجزع
٥٥١	متمم بن نويرة	طويل	أسفعا
٧٦٠	متمم بن نويرة	طويل	أفرعا
٣٠٥	أعشى ميمون	بسيط	نجعا
٢٨٠	أوس بن حجر	خفيف	سمعا
٥٩٤	عتبة بن بجير	طويل	مقنع
٧٦١	أبو ذؤيب الهذلي	كامل	تسمع

١٣٣	النابعة	طويل	نستطيعها
٢٥٩	[قطري بن الفجاءة]	وافر	بمستطاع
٢٢٩	زهير	بسيط	سمقا
٧٦٧	***	طويل	طريقُ
٥٥٦	الخنساء	بسيط	ولا راقٍ
٥٥٦	عدي بن زيد	بسيط	الرواقى
٧٥٣	عبد المطلب	رجز	رحالك
١٢١	خفاف بن ندبة	طويل	ذلكا
٤٤٦	***	رجز	أفيكا
٤٤٤	زهير بن أبي سلمى	بسيط	حبك
١٤٦	تأبط شرا	طويل	الشوابك
٢٥٧	لبيد بن ربيعة	رمل	سأل
٢٦١	برج بن مسهر الطائي	طويل	المطافلا
٨٨٣	بشامة بن عمرو المري	متقارب	فحولا
٥٣٣	الخنساء	متقارب	أولى لها
٨٧٧	الخنساء	متقارب	أبقى لها
٦٨٨	القطامي	طويل	الأولُ
٨٧٧	السموأل	طويل	سبيلُ
٢٨٠،٥٠١	طرفة	طويل	ذليلُ
٨٦١	القطامي	بسيط	خبُلُ
٧١٨	كعب بن زهير	بسيط	تضليلُ
٧٥١	طفيل الغنوي	بسيط	الفيلُ

٨٤٨	امرؤ القيس	مخلع البسيط	منشأ
١٢٥	امرؤ القيس	طويل	مطفل
٢١٣	امرؤ القيس	طويل	[مِنْ عَل]
٧٥٩	امرؤ القيس	طويل	حنظل
٨٩٠	امرؤ القيس	طويل	بمعطل
٨٥١	امرؤ القيس	طويل	مُحَوِّل
٢٤٩	امرؤ القيس	طويل	حال
٦١٥	امرؤ القيس	طويل	والبال
٦٨٧	امرؤ القيس	طويل	الخالِي
٤٤٤	امرؤ القيس	طويل	المجادِل
٦٨٧	المتلمس	طويل	الأوائل
٧١٩	زهير بن أبي سلمى	بسيط	أبائيل
٥٣٧	النابعة الذبياني	وافر	إلال
٧٨٠	أمية بن أبي عائذ الهنلي	وافر	كالجلال
١٢٤	امرؤ القيس	كامل	دخل
٢٨١	ربيعة بن مقروم الضبي	كامل	أنزل
٨٨٣	عمرو بن الإطنابة الخزرجي	سريع	بالشاعل
٢٧٩	الأعشى	خفيف	الثقال
٤٤١	الأعشى	خفيف	الشمال
٧٥٩	الأعشى	خفيف	والآصال
٧٦١	الأعشى	خفيف	بال
٨٨٣	الحارث بن عباد	خفيف	وعيال

٤٥٨	المرقش الأكبر	سريع	كَلَمٌ
٧٥١	أبو قيس	متقارب	رَزَمٌ
٦١٢	الأعشى	متقارب	قُسِمٌ
٥١٨	الأعشى	طويل	المحرِّمًا
٨٨٦	حاتم الطائي	طويل	ملوِّمًا
٦٩٣	لييد	طويل	ومنسما
٦٥٢	النابغة	بسيط	صِرَمًا
٨٨١	النابغة	بسيط	الحزِّمًا
٧٦٧	عمر بن أبي ربيعة	طويل	عارمٌ
١٢٨	حاتم الطائي	طويل	رميمٌ
٤٧٧	الفرزدق	طويل	عقيمها
١١٩	الفرزدق	بسيط	والحرِّمٌ
٦٩٥	زهير بن أبي سلمى	بسيط	سئموا
٥٨١	برج بن مسهر الطائي	وافر	يدومٌ
٢٨٢	***	كامل	عظيمٌ
٥٢٤	لييد بن ربيعة	كامل	طعامها
٥٣٤	لييد بن ربيعة	كامل	أمامها
٧٥٩	لييد بن ربيعة	كامل	سجامها
٢٧٨	زهير بن أبي سلمى	طويل	يتجمجم
٣٠٣	زهير بن أبي سلمى	طويل	وبالدم
٤٢٠	زهير بن أبي سلمى	طويل	بسَلَمٌ
٦٣٩	زهير بن أبي سلمى	طويل	فتفطم

٤٢٠	الأعشى	طويل	بسلم
٨٦٥	زهير بن أبي سلمى	بسيط	والرحم
٦٠٤	رؤبة	رجز	الجلام
١٢٩	عبد الشارق الجهني	وافر	ارعوينا
٧٥٢	نفيل بن حبيب الخثعمي	وافر	عيننا
٧٦٨	نفيل بن حبيب الخثعمي	وافر	ما رأينا
٣٠٢	عمرو بن كلثوم	وافر	فيينا
٣٠٨	عمرو بن كلثوم	وافر	ساجدينا
٥٧٧	عمرو بن كلثوم	وافر	مصلتينا
٧١٨	زهير بن أبي سلمى	وافر	متين
٨٨٨	[الفند الزماني]	هزج	وإقران
٧٦٩	عمر بن الخطاب رضي الله عنه	رجز	دينها
٢٥٧	النابغة الذبياني	وافر	عنى
٤٠٨	[أبو الغول الطهوي]	وافر	ظنوني
٦٩٥	الأصمغ	كامل	المكارة
٢٠٥	رؤبة	رجز	مهمه
٢٠٥	رؤبة	رجز	العمه
٦٥٠	أفنون	طويل	ذاليا
٥٠٨	[شبيب بن البرصاء]	طويل	صغارها
٢٥١	امرؤ القيس	طويل	غيرها

فهرس الألفاظ المفسرة

٣٠٨	ب د ل: بدّل	٦٠٩	أ ب ب: أبّ
٣٠٣	ب ر أ: البارئ	٧١٩	أ ب ل: أبابيل
٢٧٨	ب ر ر: البرّ	٥٦٨	أ ج ل: أجلت
٦٠٥	ب ر ر: بررة	١٣٠	أ خ ر: الآخرة
٢٢٨	ب ش ر: التبشير	٢٥٨	أ د م: آدم
٣٠٩	ب ق ل: البقل	٢٧٦	إ س ر: إسرائيل
٢٦٠	ب ل س: إبليس	٤٤٥	أ ف ك: الأفك
٣٠٢	ب ل و: البلاء	٥٦٨	أ ق ت: أقتت
٨٦٢	ت ب ب: تبت يده	٢٠	أ ل هـ: الله (لفظ الجلالة)
٢٦١	ت و ب: تاب	٢٢	أ ل هـ: إلهيم
٣٣٨	ت و ر: التوراة	٦٩٧، ١٢٨	أ م ن: الإيمان
٦٥٢	ت ي ن: التين	٣٣٨	إن ج ي ل: الإنجيل
٧٧١	ج م ر: الجمرّة	٣٠٢	أ و ل: آل
٥٧٨	ج م ل: جمالة	٣٤٥	أ و ل: التأويل
٢٢٨	ج ن ن: الجنة	٢٦١، ١٤٥	أ و ي: الآية
٣٠٥	ج هـ ر: جهرة	٢٣، ٢١	أ ي ل: إيل
٨٩٠	ج ي د: الجيد	٢٥٦	إ ذ: إذ
٤٤٣	ح ب ك: الحبك	٥٨١	إ ذ: إذا
٧١٩	ح ج ر: الحجارة	٨٢٢	ب ت ر: الأبتّر

٥٦٦	رس ل: المرسلات	١٣٧	ح ج ر: حجّر
٢٦٠	رغ د: رغد	٤٥٢	ح ر م: المحروم
٢٧٥	رك ع: الركوع	٧٥٣	ح ص ب: الحاصب
٤٦٩	رك ن: تولى بركنه	٧٦٧	ح ص ب: المحصب
٤٧٠	ر م م: الرميم	٧٠٤، ٦٩٣	ح ق ق: الحق
٢٧٦	ر ه ب: الرهبة	٣٩٢	ح ك م: الحكمة
٤٧٠	روح: الريح العقيم	٣٧٦، ٣٤٤	ح ك م: المحكم
١٢٣	ري ب: الريب	٨٨١	ح م ل: حمالة الحطب
٢٧٧	زك و: الزكاة	١٨٨	خ ت م: ختم
٦٥٤	زي ت: الزيتون	٤٤٦	خ ر ص: الخراصون
٣٤٧	زي غ: الزيف	٢٥٧	خ ل ف: خليفة
٢٥٨	س ب ح: سبحانك	٢١٨	خ ل ق: الخلق
٢٥٩	س ب ح: نسبّح	٤٠٦	خ ل ق: خلاق
٣٠٨	س ج د: السجود	٦٥٠، ٣٨٢	دي ن: الدين
٧٢٠، ٤٦٦	س ج ل: سجيل	١١٩	ذا: هذا
٤٦٧	س ر ف: الإسراف	١٢٠	ذا: ذلك، وتلك، وأولئك
٥٩٣	س ع ي: سعى	٤٤١	ذ ر و: الذاريات
٦٠٤	س ف ر: سفرة	٣١١	ذل ل: الذلة
٦١٥	س ف ر: مسفرة	٤٩١	ذن ب: الذنوب
٧٥٣	س ف ي: السافي	٣٠٨	رج ز: الرجز
٣١١	س ك ن: المسكنة	٢١٨، ١٣٠	رزق: الرزق
٤٦٩	س ل ط: سلطان	٧١٩	رس ل: أرسل عليهم

٢١٢	ص و ب: الصيّب	٣٠٧	س ل و: السلوى
٣١١	ض ر ب: ضربت عليهم الذلة	٤٤٣، ٢٤٩، ٢١٢	س م و: السماء
٧١٨	ض ل ل: التضليل	٥٥٧	س و ق: التفت الساق بالساق
٢١٢	ض و ء: أضاء	٤٦٦، ٣٥٦	س و م: المسومة
٥٦٨	ط م س: طمست	٢٤٩	س و ي: استوى
٦٥٥	ط و ر: طور سينين	١٨٨	س و ي: سواء
٤٧٨	ط و ف: الطوفان	٢٤٩	س و ي: سوى
٧١٩	ط ي ر: الطير	٣٧٦، ٣٤٤	ش ب هـ: المتشابه
٢١٢	ظ ل م: أظلم	٢١٩	ش هـ د: الشهيد
٢٧٩	ظ ن ن: الظن	٤٢٩، ٢٠٤	ش ي ط: الشيطان
٥٩٢	ع ب س: عبس	٣١٥	ص ب أ: الصابئون
٤٧٠	ع ت و: العتوّ	٦٩٤	ص ب ر: الصبر
٣٠١	ع د ل: العدل	٦٠٣	ص ح ف: صحف
٥٣٨	ع ذ ر: معاذير	٦١٥	ص خ خ: الصاخة
٦٦٥	ع ر ف: عرف	٣٩٣، ٣٣٩	ص د ق: مصداقاً
٣٣٧	ع ز ز: العزة	٤٠٧	لما بين يديه
٦٨٧	ع ص ر: العصر	٢٨٦	ص د ق: مصداقاً لما معكم
٧٢٠	ع ص ف: العصف	٥٩٣	ص د ي: تصدّى
١٣٧	ع ق ل: العقل	٤٦٦	ص ر ر: صرة
٢٠٥	ع م هـ: يعمهون	٢١٢	ص ع ق: الصواعق
٦٠٩	غ ل ب: غلب	٥١٧	ص غ و: صغت قلوبكما
٤٤٦	غ م ر: غمرة	١٢٩	ص ل و: الصلاة

٣٣٨	ق و م: القيوم	١٢٨	غ ي ب: الغيب
٦٤٧	ق و م: تقويم	٤٤٧	ف ت ن: الفتنة
١٤٢، ١٢٢، ٣٩١	ك ت ب: الكتاب	٥٧٣	ف ر ت: فرات
٧٨٠	ك ث ر: الكوثر	٥٢٣	ف ر ج: الفرج
٦٤٩	ك ذ ب: التكذيب	٣٠٣	ف ر ق: الفرقان
٥٧٢	ك ف ت: كفات	٢٣٠	ف س ق: الفسق
١٨٧	ك ف ر: كفر	٥٣٨	ف ق ر: الفارقة
٧١٧	ك ي د: الكيد	١٣١	ف ل ح: المفلحون، أفلح
٢٥٦	ل أ ك: الملائكة	٣٠٩	ف و م: الفوم
٢٧٧	ل ب س: لبس	٧١٧	ف ي ل: الفيل
٢١٨	ل ع ل: لعل	٦٠٧	ق ب ر: أقبر
٥٩٣	ل ه و: تلهى	٦١٦	ق ت ر: القتر والغبرة
٦١١، ٢٦٠	م ت ع: المتاع	٥٧٢	ق د ر: قدر
٢٠٥	م د د: مده ومد له	٢٥٨	ق د س: نقدس
٢٠٨، ٢٠٣	م ر ض: المرض	٥٧١	ق ر ر: قرار
٨٩٠	م س د: المسد	٣٠٧	ق ر ي: القرية
٣١٠	م ص ر: المصر	٧٠٩	ق س ط: القسط
٣٩٤	م ك ر: المكر	٤٤٢	ق س م: المقسمات
٥٧٢	م ك ن: مكين	٥٣٦	ق س م: لا أقسم
٣٠٥	م ن ن: المن	٦٠٩	ق ض ب: القضب
٦٤٨	م ن ن: ممنون	٢٢٩	ق و ل: القول
٥٧١	م ه ن: مهين	١٥٥، ١٢٩	ق و م: أقام

١٢٣	هدى: هدى	٢٤٩	م و ت: أموات
٣١١	هو د: هادوا	٣٠٢	م و س: موسى
٤٦٥	و ج س: أوجس	٢١٨	ن د د: أنداد
٤٨٣	و س ع: موسعون	٥٦٨	ن س ف: نسفت
٣٩٦	و ف ي: التوفي	٨٠٥	ن س ك: النسك
٢١٩	و ق د: وقود	٥٦٦	ن ش ر: الناشرات
٤٤٢	و ق ر: الوقر	٦٠٧	ن ش ر: أنشر
١٢٥	و ق ي: التقوى	٣١٤	ن ص ر: النصارى
٥٣٣	و ل ي: أولى لك	٤٧١	ن ص ر: انتصر
٣٦٤	و ل ي: تولى	٦٠٥	ن ط ف: نطفة
٥٦٥، ٥٣٣	و ي ل: الويل	١٣٠	ن ف ق: الإنفاق
١٣٠	ي ق ن: الإيقان	٢٢٩	ن ه ر: النهر
		٣١٠	ه ب ط: هبط

فهرس مصنفات المؤلف

عيون العقائد ٥٥٢، ٧٤٤	أساليب القرآن / أسلوب القرآن
كتاب الهجرة والحرب ٨٥٦	٣٣٩، ٣٩٣، ٧٢١، ٧٦٠،
مفردات القرآن ١١٩، ٣٤٦، ٣٤٨،	٨٥٧
٣٤٩، ٣٧٦، ٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩٤،	أصول التأويل ٦٨٥
٣٩٦، ٤٠٢، ٤٠٦، ٥٥٢، ٨٠٠	أصول الشرائع ٤٠٨، ٥٥٨،
المقدمة على الأمثال / الأمثال الإلهية	إمعان في أقسام القرآن ٤٦٠، ٥٣٩،
٤١٦، ٥٢٠	٥٦٩، ٦٢٤، ٦٤٥
ملكوت الله ٤٤، ٧٩، ٨٧، ٨٩،	تاريخ القرآن ١٠٥، ٥٤٩، ٦٩٦،
٥٠٣، ٧١٢	التقدير والحسبان ٣٧
الناسخ والمنسوخ ٤٠٨، ٥١٤	حجج القرآن ٣٤، ٤٣٦،
النحو الجديد ٢٨١	دلائل النظام ١٠٥
نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان	الرأي الصحيح ٧٣٠
١٥، ١٠	شأن النزول ٥٠٦

فهرس الأعلام

٧٧٠، ٧٦٦، ٧٦٥، ٧٦٤، ٧٤١	آدم عليه السلام ٤٣، ٥١، ٥٦، ٩١
٧٩٦، ٧٩٥، ٧٨٨، ٧٧٣، ٧٧١	١٠٦، ١٤٣، ٢٥٨، ٢٦٤، ٢٦٥
٨٠٥، ٨٠٣، ٨٠٢، ٧٩٩، ٧٩٧	٢٦٦، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧١
٨١٥، ٨١٤، ٨١٣، ٨١٠، ٨٠٨	٢٧٣، ٢٧٥، ٣٤٥، ٣٧٧، ٣٩٨
٨٢٦، ٨٢٥، ٨٢٠، ٨١٧، ٨١٦	٤٣٣، ٥٠٢، ٧٦٦، ٧٩٩، ٨٧٩
٨٣٥، ٨٣٤، ٨٣٣، ٨٣٠، ٨٢٩	إبراهيم عليه السلام ٢٣، ٤٠، ٤٥
٨٥٣، ٨٥٠، ٨٤٩، ٨٤٨، ٨٤٣	٤٦، ٤٧، ٤٨، ٥٠، ٥١، ٥٨، ٦٥
٨٦٩، ٨٦٧، ٨٦٣، ٨٥٧، ٨٥٤	٦٨، ٧١، ٧٣، ٧٤، ٧٦، ٨٢، ٨٦
٨٧١، ٨٧٠	٩٢، ٩٤، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ١٠٢
أبرهة الأشرم ٧٣٧، ٧٣٨، ٧٣٩	١٠٨، ١٣٢، ١٦٨، ٢٤٥، ٣١٦
٧٤٠، ٧٤١، ٧٤٢، ٧٤٣، ٧٥٢	٣٢٣، ٣٨٩، ٣٩٦، ٤٠١، ٤٠٢
٧٦٢	٤٢١، ٤٢٣، ٤٢٤، ٤٢٧، ٤٣١
أبيشاي بن صروية ٧٦٣	٤٦٥، ٤٦٧، ٤٦٨، ٤٧٤، ٤٨٠
أحمد بن حنبل ٨٢٥	٤٨١، ٤٨٢، ٥٠٢، ٥٠٧، ٥٠٨
الأخنس بن شهاب التغلبي ٨٨٢	٥١٢، ٥٢٢، ٥٢٣، ٥٦٧، ٥٩١
إدريس عليه السلام ٤٧	٦٢٧، ٦٣٣، ٦٥٤، ٦٥٦، ٦٥٧
أرباطا ٧٤١	٦٦٥، ٦٦٧، ٦٧٠، ٦٧١، ٦٧٢
ابن إسحاق ٧٣٧	٦٧٤، ٦٧٥، ٦٧٦، ٦٧٩، ٧٢٦
إسحاق عليه السلام ٢٣، ٢٧٦	٧٢٧، ٧٢٨، ٧٣٠، ٧٣٣، ٧٣٤

- امرؤ القيس ١٢٤، ١٢٥، ٢١٢،
 ٢١٣، ٢٢٩، ٢٤٩، ٢٦٠، ٤٤٤،
 ٤٧١، ٥١٤، ٥٦٦، ٦١٥، ٦٨٧،
 ٧٤٨، ٧٥٩، ٨٩٠
 أمية بن أبي عائذ الهذلي ٧٨٠
 أمية بن أبي الصلت ١٢٠، ١٣٣،
 ٢٥٩
 أبو أمية ابن أبي الصلت ٧٥٢
 أمية بن خلف ٥٩٨
 أنس بن مالك ٥٩٨، ٧٨٢
 أوس بن حجر ٢٨٠
 أيوب عليه السلام ٥٦، ٥٠٢
 البراء بن معرور الأنصاري ٨٥٦
 أبو بردة بن نيار ٣٠١
 البزار ٨٢٤
 ابن بشار ٨٢٥
 البشالوم = أبشالوم ٥٠، ٧٦٣
 بشامة بن عمرو المري ٨٨٣
 أبو بشر ٧٨٥
 بطرس ٦٥٩
 أبو بكر الصديق ١٠٤، ٥٠٣، ٥٢٧،
 ٦١٠، ٦١١، ٧٥٧
- ٥٠٧، ٦٦٥، ٧٣٠، ٧٣١، ٧٨٨،
 ٨٠٨، ٨٢١، ٨٣٤
 ابن الأسلت ٨٨٢
 إسماعيل عليه السلام ٤٧، ٧٣، ٩٢،
 ٢٨٨، ٣١٦، ٣٨٩، ٤٠٢، ٦٦٥،
 ٦٦٦، ٦٧٩، ٧٣١، ٧٣٤، ٧٧٣،
 ٧٨٨، ٨٠٣، ٨٠٨، ٨١٢، ٨١٣،
 ٨٢١، ٨٣٤، ٨٥٠
 أولاد إسماعيل ٣٦٣، ٤٠٢
 الأصمغ ٦٩٥
 الأصمعي ٧٦٧
 الأعشى، ميمون بن قيس ٢٠٤،
 ٢٦٠، ٢٧٩، ٣٠٥، ٤٢٠، ٤٤١،
 ٥١٨، ٦١٢، ٧١٩، ٧٢٠، ٧٥٩،
 ٧٦١
 الأعمش ٢٠١
 أفنون التغلبي ٦٥٠
 الأفوه الأودي ٦٣١
 أكسوم بن الصباح الحميري ٧٤١
 امرأة فرعون ٥٠٨، ٥٢٢
 امرأة لوط ٥٠٨، ٥٢٥، ٥٢٧
 امرأة نوح ٥٢٥، ٥٢٧

- برج بن مسهر الطائي ٥٨١، ٢٦١
 ابن بري ٥١٧
 بولوس ٣١٥
 تأبط شرا ١٤٦
 ثعلبة بن صعير المازني ١٨٧
 جبريل عليه السلام ٣٩١، ٣٨٩، ٢٩
 ٨٢٦، ٥٤٩
 ابن جبير ٧٤٨
 ابن جريج ٦٠٤، ٢٠٢
 ابن جرير ٢٠٥، ١٥١، ١٢١، ١١١
 ٢٣٣، ٢٦٧، ٣٠٧، ٣١٥، ٥٨٣
 ٧٤٨، ٧٤٩، ٧٦٥، ٧٨٥، ٨٢٥
 ٨٨٣
 أم جميل ٨٧٠، ٨٧٨-٨٨٠، ٨٨٢
 ٨٨٩، ٨٨٧
 أبو جهل ٨٦٧، ٨٦٦، ٥٩٧
 الجوهري ٦١٠، ٣٠٤، ٣٠١، ٢٠٥
 ابن أبي حاتم ٧٤١، ٥٧٩
 حاتم الطائي ٦٩٤، ٥٥٤، ١٢٨
 ٨٨٦
 الحارث بن جبلة ٤٩١
 الحارث بن حلزة ٢١٩
 الحارث بن عباد ٨٨٢
 أبو حامد الغزالي ٨٩٥
 حزقيل ١٩
 حسان بن نشبة ٧٨١
 الحسن البصري ٣٥٠، ٣١٥، ٩
 أبو الحسن الأشعري ٨٩٥، ٥٥٢
 حصين بن عكرمة ٧٤٨
 الخطيئة ٧٦١
 الحسين بن علي ٦٣٩، ٦٣٨
 حمزة رضي الله عنه ٨٧١، ٨٦٦، ٥٩٤
 حمزة الزيات ٤٥٦
 أبو حنيفة ٧٠٢، ٧٠١
 أبو حنيفة الدينوري ٦٥٤-٦٥٢
 حواء ٧٩٩، ٢٦٨
 أبو حية النميري ٧٧٢
 حيي بن أخطب اليهودي ١٦٢
 خداش بن زهير بن ربيعة ٧٦٠
 خديجة رضي الله عنها ٦٠١
 خفاف بن ندبة ١٢١
 داريوس الفارسي ٣٩٠
 الخنساء رضي الله عنها ٥٥٤، ٤٤٥
 ٨٧٧، ٦٣١، ٥٥٦، ٥٥٥

زهير بن أبي سلمى ٢١٨ ، ٢٢٨ ،	دانيال ٨٦٤
٢٧٨ ، ٣٠٣ ، ٤١٩ ، ٤٤٤ ، ٦٣٩ ،	داود عليه السلام ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٧ ،
١٦٥ ، ٧١٩ ، ٧١٨ ، ٦٩٥	٤٩ ، ٥٠ ، ٧٥ ، ١٢٠ ، ٣١٢ ، ٣٩٠ ،
ابن زبابة ٤٤١	٥٠٢ ، ٧٢٧ ، ٧٢٨ ، ٧٢٩ ، ٧٦٣ ،
ابن زيد ٢٦٨ ، ٣١٦	٨٤٣
أبو زيد ٤٦٧	أبو داود ٤٤٤
زين العابدين ١٢٠	داود بن أبي هند ٨٢٥
أبو السعود ٥١٨	دريد بن الصمة ٢٨٠ ، ٥٥٧ ، ٦٨٨ ،
سارة ٧٣٠ ، ٧٣١ ، ٧٣٢	ذو الكفل ٣٧ ، ٣٨
السدّي ٣٠٦	ذو الرمة ٥١٨ ، ٧٣٩
سعید بن جبیر ٧٤٥ ، ٧٤٨ ، ٧٥٤	أبو ذؤيب ٤٩١ ، ٧٦٠
٧٨٢ ، ٧٨٥ ، ٨٢١ ، ٨٨٩	الرازي ٦٠٠ ، ٦٠١ ، ٨٤١ ، ٨٩٦ ،
سفيان ٣١٦	الراعي ٧٦٧
أبو سفيان رضي الله عنه ٨٦٧	الربيع بن أنس ١٥١ ، ١٥٣ ، ١٩٥ ،
سليمان عليه السلام ٤٥ ، ٧٥ ، ١٣٧ ،	ربيعة بن مقروم ٢٨١ ، ٦٩٣ ،
٢٤٧ ، ٣١٢ ، ٥٠٨ ، ٧٢٦ ، ٧٢٧ ،	أبو رغال ٧٤٠
٧٢٨ ، ٧٢٩ ، ٧٣٤ ، ٨٣١	رؤية ٢٠٥ ، ٦٠٤
السموأل ٨٧٧	زبولون ٣١٣
سموئل = سموئيل ٣٩٠	أبو زبيد الطائي ٦٣١
سويد بن أبي كاهل الشكري ٦٩٣	زكريا عليه السلام ٣٨٧ ، ٣٨٨ ، ٦٣٨ ،
سيويه ٥٥٥ ، ٨٧٩	الزخشي ٦٥٠ ، ٦٧٧ ،
السيد المرتضى ٥٤٩	الزهري ٤٥٢

- السيوطي ٨٢٤، ٨٢٧
 الشافعي ٧٦٨، ٧٦٩
 شاول (طالوت) شمعي ٥٠، ٣٩٠
 ٧٢٩، ٧٦٣
 شعيب ١٦٠، ١٧١
 شمر بن عطية ٨٢٢
 الشهاب القرافي ٧٧١
 ابن أبي شيبة ٨٢٤
 شيبة ٥٩٨
 صالح عليه السلام ١٦٠، ١٧١
 ٤٧٠، ٦٣٤
 أبو صخر ٨٢٦
 أبو صعتر البولاني ٦٥٣، ٦٥٤
 صموعيل ٥٠
 الضحاك ٥٩٧
 ضرار بن الخطاب ٧٤٠
 أبو طالب ٦٣٣، ٨٦٦
 طرفة ٢٧٩، ٥٠٠، ٥٥٥
 طفيل الغنوي ٧٥١
 العاص بن وائل ٨٢٢
 العاص بن هشام بن المغيرة ٨٧٤
 أبو العالية ٣١٦، ٧٨٢
 عائشة رضي الله عنها ٣٥٠، ٣٧٨
 ٥٩٧، ٥٩٨، ٧٦٧، ٧٨٢
 عبادة بن الصامت رضي الله عنه ٥٧٩
 العباس بن عبادة الأنصاري رضي الله
 عنه ٨٥٥
 ابن عباس رضي الله عنهما ٩، ١١٨
 ١٩٣، ١٩٥، ٢١٩، ٢٢١، ٢٢٢
 ٢٣٣، ٢٤٢، ٢٦٥، ٢٦٧، ٢٦٨
 ٢٩١، ٣٠٧، ٣٥٠، ٣٧٨، ٥١٩
 ٥٢٥، ٥٥٧، ٥٧٧، ٥٨٢، ٦٠٤
 ٦٥٤، ٦٥٥، ٧٤٥، ٧٤٨، ٧٥٤
 ٧٦٥، ٧٨٢، ٧٨٤، ٧٨٥، ٨٢١
 ٨٢٢، ٨٢٤، ٨٢٥، ٨٢٥، ٨٧٥
 العباس رضي الله عنه ٥٩٧، ٨٧٤
 عبد الشارق الجهني ١٢٨
 عبد الله بن أبي ٨٧١
 أبو عبد الله الجدلي ٥٧٩
 عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ٥٧٩
 عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ٢٨
 ٢٩، ١٤٣، ١٥١، ٢٠٥، ٢٣٣
 ٢٩١، ٣٠٧، ٣٠٩
 عبد المطلب ٧٣٧، ٧٣٨، ٧٣٩

- ٧٦٢، ٧٥٢
 عثمان بن المغيرة بن الأحنس ٧٤١
 عبيد بن الأبرص ٢٢٩، ٦٥٠، ٦٨٧
 عبيد بن عمير ٧٤٩
 عتبة بن بجير ٥٩٤
 عتبة بن ربيعة ٥٩٧، ٥٩٨
 عثمان رضي الله عنه ١٠٠، ٦٣٨
 ابن أبي عدي ٨٢٥
 عدي بن زيد ٢٤٧، ٢٥٧، ٢٨١
 ٥٥٦، ٦٩٠، ٧٢٠
 عطاء ٧٨٢
 عطاء بن السائب ٧٤٨، ٧٨٥
 عقبة بن معيط ٨٢٢، ٨٢٨
 عكرمة ٦٥١، ٦٥٤، ٧٤٥، ٧٤٨
 ٧٨٢، ٨٢٢، ٨٢٤
 عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف ٧٤٠
 علقمة بن عبدة ٤٩١
 علي رضي الله عنه ١٠٠، ٣٥٠، ٣٧٨
 ٦٣٨، ٦٣٩، ٧٥٣، ٧٦٥
 أبو علي الجبائي ٣٥٠
 أبو علي الطبرسي ٥٤٩
 ابن علي ٧٤٨
 عمر رضي الله عنه ١٠٤، ١١٠
 ٥٠٣، ٥٢٧، ٦١٠، ٦١١، ٦٣٨
 ٧٥٧، ٧٦٩، ٧٧٢
 ابن عمر رضي الله عنه ٧٨٢
 عمر بن أبي ربيعة ٧٦٧
 عمر بن عبيد ٧٨٥
 عمرو بن الإطنابة الخزرجي ٨٨٣
 عمرو بن بحر ٧٧٢
 أبو عمرو البصري ٢٦١
 عمرو بن الحارث الغساني ٧٥٤
 عمرو بن كلثوم ٣٠٢، ٣٠٨، ٥٧٧
 ابنة العمري ٧٦٠
 ابن عون ٧٤٨
 عيسى عليه السلام ٢٨، ٤٤، ٤٥
 ٤٨، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٨
 ٦٧، ١٠٦، ١٢٠، ١٦٧، ١٧٩
 ٢٣٧، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٧، ٣١٤
 ٣١٥، ٣٣٥، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٥
 ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٦١، ٣٧٧، ٣٨٨
 ٣٩٠، ٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٤، ٣٩٥
 ٣٩٦، ٣٩٧، ٣٩٨، ٣٩٩، ٤٠٠

القسطلاني ٦٩١	٤٢٤ ، ٤٣٣ ، ٥٠٠ ، ٥٠٢ ، ٥٠٣
قيل بن عمرو ٦٣١	٥٠٥ ، ٥٢٣ ، ٥٢٦ ، ٦٣٧ ، ٦٣٨
قس بن ساعدة ٦٨٩	٦٥٤ ، ٦٥٨ ، ٦٦٠ ، ٦٦١ ، ٦٦٢
أبو قيس الأسلت = صيفي بن عامر	٦٦٦ ، ٦٧٠ ، ٦٧١ ، ٦٧٢ ، ٦٧٩
٧٥١	٧١٩ ، ٧٥٦ ، ٧٩٢ ، ٧٩٣ ، ٨٠٧
قيس بن خطيم ٨٨٢ ، ٢٢٩	٨٠٨ ، ٨١٩ ، ٨٢٦ ، ٨٣٢ ، ٨٤٥
أبو كريب ٧٨٥	٨٤٧ ، ٨٦٣ ، ٨٧١
الكسائي ٣٥٠	عيص بن إسحاق ٦٦٩
كسرى ٨٤٣	الفرار السلمى ٢٧٧
كعب الأحبار ٥٧٩ ، ٦٣٨ ، ٦٥٥	الفراء ٣٠٤ ، ٣٥٠ ، ٦٧٧
٨٢٧	الفرزدق ١١٩ ، ٤٧٧
كعب بن الأشرف ٨٢٤ ، ٨٢٥	فرعون ٢٢ ، ٣٠٣ ، ٣١٠ ، ٣١١
كعب بن زهير رضي الله عنه ٧١٨	٣٨٠ ، ٤٢٣ ، ٤٧٥ ، ٤٧٦ ، ٤٨٨
كعب بن مالك رضي الله عنه ٨٥٦	٦٦٤ ، ٧٤٥ ، ٧٤٦ ، ٨٥٢ ، ٨٦٢
كنعان ٤٢٢ ، ٤٢٣	الفند الزماني ٨٦٢
ليبد بن ربيعة ١٨٧ ، ٢٥٧ ، ٥٢٣	فياض بن عياض ٧٤٨
٧٨٠ ، ٧٥٩ ، ٦٩٣	فيلبس ٣١٥
لعازر ٢٤٥	قاييل ٧٢٨
أبو لهب ٤١٨ ، ٦٣٢ ، ٦٣٣ ، ٨٦٦	قتادة ٢٣٣ ، ٣٠٦ ، ٣١٦ ، ٦٥٥
٨٦٧ ، ٨٦٨ ، ٨٧٠ ، ٨٧٢ ، ٨٧٤	٧٤٩ ، ٧٨٢ ، ٨٢٢
٨٧٧ ، ٨٧٨ ، ٨٧٩ ، ٨٨٠ ، ٨٨٤	القطامي ٦٨٨ ، ٧٦١
٨٨٦ ، ٨٨٧ ، ٨٨٩ ، ٨٩١ ، ٨٩٢	قدار ٦٣١

المرقش الأكبر ٤٥٨	٨٩٤، ٨٩٦، ٨٩٧
مريم عليها السلام ٤٧، ٣٩٠، ٣٩١	١٦٠، ١٧١، ٤٦٨،
أبو معاوية البجلي ٨٢٦	٤٧٣، ٤٨٠، ٥٢٣، ٥٢٥
معدى كرب ١٥٩	الليث ٤٤٥
المغيرة بن عبد الله المخزومي ٧٥٣	ليل الأخيلية ٤٧٧
ابن أم مكتوم رضي الله عنه ٥٩٢،	ليثة ٣١٣
٥٩٥، ٥٩٦، ٥٩٧، ٥٩٨، ٦٠٠،	أبو مالك ٥٩٨
٦٠١	مالك بن أنس ٣٥٠
ابن المنذر ٨٢٤	متمم بن نويرة ٥٥١، ٧٦٠،
موسى عليه السلام ١٨، ٢٢، ٢٣،	التملمس ٦٨٧
٤٢، ٤٤، ٤٨، ٤٩، ٥٤، ٥٦، ٦٧،	المنقب العبدي ٦٨٨
٧٢، ٩١، ٩٣، ١٠٢، ١٠٤، ١١٤،	مجاهد ٢٣٣، ٣٠٦، ٣١٥، ٥٩٧،
١٦٠، ١٦١، ١٨٢، ٢١٠، ٢١٤،	٨٢٢، ٧٨٢
٢٢٤، ٢٤٥، ٢٧٥، ٢٨٦، ٢٨٩،	أبو محمد الإسفراييني ٨٩٥
٢٩٠، ٢٩٤، ٣٠٢، ٣٠٥، ٣٠٦،	محمد بن الحسن الطوسي ٥٤٩
٣٠٧، ٣١١، ٣٣٣، ٣٦٣، ٣٦٨،	محمد بن سيرين ٧٤٨
٣٨٣، ٣٨٦، ٣٩٧، ٤٣١، ٤٣٣،	محمد بن علي بن بابويه القمي ٥٤٩
٤٦٩، ٤٧٣، ٤٧٥، ٤٧٦، ٤٨١،	محمد بن كعب القرظي ٨٢٨
٤٨٨، ٥٠٢، ٥٠٣، ٥٢٣، ٦٠٦،	امرئ القيس ٥٣٧
٦٦٥، ٦٦٨، ٦٧١، ٦٧٢، ٧٠٦،	مربع بن قيظي ٧٦٤
٧٤٥، ٧٤٦، ٧٥٧، ٧٦١، ٧٧٤،	المرار بن منقذ ٤٤٢
٨٠٢، ٨٠٧، ٨٢٠، ٨٢٦، ٨٣١،	مرداس بن حصين ٥١٩

هاجر ٧٣٠-٧٣٢	٨٦٤
هارون عليه السلام ٢٢، ٥٦، ٣٠٧،	أم موسى ٣٠٢
٧٤٥، ٧٤٦	النابغة الجعدي ١٤٦، ٧٥٩
هرم بن سنان ٨٦٥	النابغة الذبياني ١٢٥، ١٣٣، ٢٥٧،
ابن هشام ٧٥١	٢٧٨، ٣١١، ٥٣٦، ٦٥٢، ٦٥٣،
هشيم ٧٤٨، ٧٨٥	٦٥٤، ٧١٨، ٧٥٤، ٨٨١
هود عليه السلام ١٦٠، ١٧١، ٨٥٤	نathan ٧٢٩
أبو الهيثم ٨٥٦	نشائيل ٣١٥
وهب ٣٠٦	النجاشي ٧٤١
ابن وهب ٨٢٦	أبو نعيم ٧٤١
يحيى عليه السلام ٣٧، ٣٨، ٥٢، ٥٦،	نفيل بن حبيب الخثعمي ٧٥٢، ٧٦٨
٢٧٩، ٣٨٨، ٣٩١، ٥٠٣، ٥٠٥،	النمر بن تولب ٥١٨
٥٠٧، ٦٣٧، ٦٣٨، ٧٣٤، ٧٥٦،	أبو نواس ٧٥٤
٨٤٥	نوح عليه السلام ٥٠، ٥١، ٥٦، ٩٢،
يحيى بن طلحة اليربوعي ٧٤٨	١٣٢، ١٦٠، ٢١٨، ٢٢٢، ٢٣٩،
يرمياہ ١٩، ٨٦٤	٢٤٥، ٢٥١، ٢٥٧، ٤٢٢، ٤٧٢،
يسوع بن يوسف ٦٥٩، ٦٦٠، ٦٦١،	٤٧٤، ٤٧٨، ٤٧٩، ٤٨١، ٤٨٢،
يعقوب عليه السلام ٢٣، ٢٧٦،	٤٨٧، ٥٠٢، ٥١٢، ٥٢٣، ٥٢٥،
٣١٢، ٣١٣، ٣٩٨، ٥٠٧، ٦٥٩،	٦٥٤، ٦٥٧، ٦٧٢، ٨٢٦، ٨٣٤،
٧٨٥، ٦٦٥	٨٤٣
يوحنا ٦٥٩، ٦٦٢	ابن نوح ٥٦، ٥٠٨، ٥١٢
يهوذا ٦٥٩	هابيل ٧٢٨

يونس عليه السلام ١٦٠ ، ٥٠٢ ،

٨٢٦،٥٧٢

يوسف عليه السلام ٤٧ ، ٣٤٥ ،

٨٤٣،٧٣٢،٧٣١،٣٥١

فهرس مطالب الفصول

١	كلمة الجامع
١	ترجمة المؤلف
٥	خطبة الكتاب
١٣	تفسير آية ﴿يَسْمُ اللَّهُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ﴾
١٥	(١) [المقدمة]
١٦	(٢) [الباء فيها لإظهار العظمة والبركة والسند]
٢٠	(٣) مفهوم اسم الله تعالى وأنه من أعظم بقايا الدين الصحيح
٢٥	تفسير سورة الفاتحة
٢٧	الفصل الأول [جهات نظام السورة بالنسبة لسائر القرآن الكريم]
٢٧	(١) [هي ديباجة القرآن]
٢٩	(٢) [هي جامعة لعلوم القرآن الثلاثة]
٣٠	(٣) [لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب]
٣١	(٤) [هي جامعة لنظام علوم القرآن]
٣٢	(٥) [تقديمها يدل على موضع الصلاة من الأحكام]
٣٥	(٦) [كشف بعض الحجج من أجل فتنة الناس بمتنبئ جديد]
٣٦	(٧) [الحجاب الأول يرفع عن سر عدد آيات الفاتحة]
٣٧	(٨) [الحملة العليا، والخلفاء السبع]

٣٨ (٩) [أمور كشف عنها القرآن من أحوال الروح والملائكة]

٤١ (١٠) الحجاب الثاني يرفع عن سر الدرجات.

٤٢ (١١) [أول الدرجات التوبة وآخرها الحمد]

٤٣ (١٢) [سر الدرجات كلها]

٤٦ (١٣) [درجات محمد وعيسى وموسى وداود عليهم السلام]

٥٠ (١٤) [درجة نوح عليه السلام]

٥١ (١٥) [درجة التائبين من أهل الكتاب وغيرهم]

٥٢ الفصل الثاني

٥٢ (١) [مقارنة بين سورة الفاتحة وما يشبهها عند النصارى]

٥٩ تفسير سورة البقرة

٦١ عنوانات التفسير سبعة

٦٣ المقدمة وفيها عشرة فصول

٦٥ (١) حقيقة السورة ونسبتها بالفاتحة وسورة آل عمران

٦٨ (٢) موضوع السورة وغايتها

٧٢ (٣) مطابقة الواقع لهذه الغاية

٧٣ (٤) جماع هذه الغاية استخلاص الكعبة

٧٥ (٥) مطابقة ذلك لما وقع لبني إسرائيل

٧٦ (٦) نقطة هذه الغاية هي الوحدة القائمة في الله

٧٨ (٧) المطابقة بين أحوال النبي وهذه الغاية

٧٩ (٨) مطابقة السورة لزمان نزولها

٨٠ (٩) مطابقة السورة لأحوال المخاطبين

- ٨١ (١٠) النظر الإجمالي في أجزاء السورة ونظام هذه الأجزاء
- ٨٧ نسخة أخرى من المقدمة
- ٩٠ المقدمة في بيان العهود الإلهية
- الباب الأول في إثبات هذه البعثة وذكر براهينها، آيات (١-١٥٢)
- ٩٣ (نظر إجمالي)
- ٩٥ القسط الأول في نظام السورة
- ٩٧ الباب الثاني في أصل التزكية، وهي بالذكر والشكر والتقوى
- (١) [الآيات (١٥٢-١٧٧) جزء جامع كلي في ذكر الأحكام
- ٩٧ [العالية
- ٩٨ (٢) [تفصيل ما ورد في هذا الباب]
- ٩٩ الباب الثالث في الشرائع المطهرة، آيات (١٧٨-٢٤٢)
- ٩٩ (١) [من الآية ١٧٨ بداية تفصيل الشرائع]
- (٢) [في الآيتين (١٧٨-١٧٩) سد باب أكبر خصامهم وهي
- ١٠٠ الثارات]
- (٣) [في الآيات (١٨٠-١٨٢) سدُّ الخصام المالي بين ذوي
- ١٠١ القربى]
- ١٠٢ (٤) [في الآيات (١٨٣-١٨٨) قمع خصام النفس اللجوج]
- (٥) [في الآيات (١٨٩-٢١٨) جعلهم أمة واحدة بل نفساً
- ١٠٢ واحدة بالحج]
- ١٠٣ (٦) [في الآيات (٢١٩-٢٢١) إبطال حبائل الاتحاد الفاسدة]
- ١٠٣ (٧) [في الآيتين (٢٢٢-٢٢٣) تفريع على الطهارة في النكاح]
- ١٠٤ (٨) [في الآيات (٢٢٤-٢٣٧) رفع خصام بين المرء وزوجه]

- ١٠٤ (٩) [في الآيتين (٢٣٨-٢٣٩) خاتمة الباب بالصلاة والذكر]
- ١٠٦ (١٠) [في الآيات (٢٤٠-٢٤٢) مبيّنات ضمت إلى الباب]
- الباب الرابع في إحياء أمة وأسباب بقائها وارتقائها، آيات: (٢٤٣-٢٨٣)
- ١٠٧ (٢٨٣)
- (١) [رأس الحياة التوحيد، وهو قربان النفس والمال والاعتصام
- ١٠٧ بالعروة الوثقى]
- (٢) [الآيات (٢٤٣-٢٥٣) في بيان إحياء الأمم ببذل نفوسهم،
- وبيان وجوب اتصال لرد مركز الحياة ورفع الفساد وإثبات
- ١٠٨ [السلم]
- (٣) [الآيات (٢٥٤-٢٦٠) في بيان الطرف الثاني من البذل،
- ١٠٨ وهو بذل المال]
- (٤) [الآيات (٢٦١-٢٦٦) بيان بركات الله على بذل المال
- ١٠٩ وضرِب أربعة أمثال]
- (٥) [الآيات (٢٦٧-٢٧٤) بيان أمور عظام لا تجد أكثرها في
- ١١٠ التوراة والإنجيل ولا في سائر كتب الأديان والأخلاق]
- ١١١ (٦) [سّر وضع حرمة الربا بين الصدقة والتداين]
- ١١٢ (٧) [الآيتان (٢٨٢-٢٨٣) فيما يتعلق بالتعاون دون الصدقة]
- ١١٤ الباب الخامس في الخاتمة
- ١١٥ تفسير السورة
- ١١٧ الآيات (١-٥)
- ١١٧ (١١) تفسير الكلم
- ١٣٢ (١٢) تأليف الكلم في هذه الجملة

- ١٣٦ (١٣) بلاغة هذه الجملة في أسلوب بيانها
- ١٤٠ (١٤) تذكرة
- ١٤١ (١٥) تأويل الكلم والجمل
- ١٥٨ (١٦) ذكر بعض مواقف التدبير في آيات (١-٥)
- ١٥٩ الموقف الأول في الحروف المقطعات
- ١٦١ الموقف الثاني في حكمة هذه التسمية
- الموقف الثالث في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾﴾ البقرة: ٢ أي في حكمة الابتداء بمحض الدعوى والتأكيد عليها مع السكوت عن الدليل.
- ١٦٣ الموقف الرابع في بيان أنّ القاعدة التي ذكرنا لمعرفة القرآن بالمشاهدة والتجربة هي التي صرّح بها القرآن.
- ١٦٥ الموقف الخامس في أنّ الدعوة إلى الحقّ بنفس الحقّ، والحثّ على النظر والتدبير لأقرب وأوضح وأرسخ وأنجح.
- ١٦٦ الموقف السادس في موقع قوله: ﴿لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾﴾ أي في محلّ هذا الوصف الجامع الكامل.
- ١٧٠ الموقف السابع في بيان حقيقة التقوى وإزالة شبهة من يتوهم أنّ الدين إذا كان مبنياً على الخوف كان نوعاً من الإكراه وخالياً عن الرغبة إلى الربّ ومحبة.
- ١٧٤ الموقف الثامن في موقع ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾.
- ١٧٦ الموقف التاسع في موقع ﴿وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾﴾
- ١٧٨ الموقف العاشر في موقع قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ إلى قوله: ﴿هُمُ الْمُطْهِرُونَ ﴿٥﴾﴾.
- ١٧٩

- ١٨١ (١٧) ثلاث نظرات في نظم هذه الجملة
- ١٨٧ الآيتان (٦-٧)
- ١٨٧ (١٨) تفسير الكلم
- ١٨٩ (١٩) التأليف ودلالة الوصل والفصل
- ١٩٠ (٢٠) تأويل الكلم وبعض دلالة النظم
- (٢١) في بيان أن هذا الختم والغشاوة من نتائج أعمالهم، وليس أن الله تعالى ختم على قلوبهم من أول الفطرة
- ١٩٩ (٢٢) في النظم
- ٢٠٢ الآيات (٨-١٦)
- ٢٠٣ (٢٣) تفسير الكلم والتأليف
- ٢٠٦ (٢٤) بعض وجوه البلاغة في أسلوب هذه الجملة
- ٢٠٧ (٢٥) تأويل الجمل في آيات (٨-١٦)
- ٢١١ (٢٦) نظرة في نظم هذه الجملة مع ما قبلها
- ٢١٢ الآيات (١٧-٢٠)
- ٢١٢ (٢٧) تفسير الكلم والتأليف
- ٢١٤ (٢٨) تأويل هذه الجملة وما ضرب فيها من المثليين
- ٢١٧ (٢٩) نظم هذه الجملة مع ما قبلها ووجه الخطاب فيها
- ٢١٨ الآيات (٢١-٢٤)
- ٢١٨ (٣٠) تفسير الكلم والتأليف
- ٢٢١ (٣١) بيان تأويل الجمل والدلالة على ما فيها من البلاغة
- ٢٢٤ (٣٢) بعض التدبر في جهة الاستدلال
- ٢٢٧ (٣٣) بيان نظم هذه الجملة

- ٢٢٨ الآيات (٢٥-٢٧)
- ٢٢٨ (٣٤) تفسير الكلم والتأليف
- ٢٣٠ (٣٥) تأليف الكلم
- ٢٣١ (٣٦) نظرة من جهة البلاغة
- ٢٣٣ (٣٧) تأويل الجمل
- ٢٣٥ (٣٨) نظرة من جهة التدبر فيما أشار به إلى حقيقة الجنة
- ٢٤٨ (٣٩) نظم هذه الجملة
- ٢٤٩ الآيتان (٢٨-٢٩)
- ٢٤٩ (٤٠) تفسير الكلم التي في هذه الجملة
- ٢٥٠ (٤١) تأليف الكلم
- ٢٥٠ (٤٢) نظرة من جهة البلاغة
- ٢٥٢ (٤٣) تأويل الجمل
- ٢٥٣ (٤٤) بيان طريق الاستدلال
- ٢٥٥ (٤٥) نظم هذه الجملة
- ٢٥٦ الآيات (٣٠-٣٩)
- ٢٥٦ (٤٦) تفسير الكلم
- ٢٦٢ (٤٧) التأليف
- ٢٦٢ (٤٨) نظرة من جهة البلاغة
- ٢٦٤ (٤٩) تأويل أجزاء الكلام
- ٢٧٠ (٥٠) ذكر بعض مواقف التدبر
- ٢٧٣ (٥١) نظم هذه الجملة بما سبق وبها لحق
- ٢٧٦ الآيات (٤٠-٤٦)

- ٢٧٦ (٥٢) تفسير الكلم التي في هذه الجملة
- ٢٨٠ (٥٣) التأليف
- ٢٨٣ (٥٤) تأويل الآيات مع تنبيه على وجوه البلاغة
- ٢٩٤ (٥٥) التدبر فيما تُعلِّمنا هذه الجملة من الحكمة
- ٢٩٥ (٥٦) بيان النظم
- ٢٩٩ الآيات (٤٧-٦٢)
- ٣٠٠ (٥٧) تفسير الكلم التي في هذه الجملة
- ٣١٦ (٥٨) بيان تأليف الكلم
- ٣١٧ (٥٩) نظرة من جهة البلاغة
- ٣١٩ (٦٠) في تأويل الجمل
- ٣٢٠ تذكرة للتأويل
- ٣٢٠ [تذكرة أخرى]
- ٣٢٤ (٦١) تذكرة للنظم
- ٢٢٧ تفسير سورة آل عمران
- ٣٢٩ (١) في عمود السورة ونسبتها بالسورة السابقة
- ٣٣٣ (٢) التدبر في نظام آيات ١-٦
- (٣) النظر إلى شذرات هذا السلك من جهة مناسبتها بعمود الكلام
- ٣٣٧
- ٣٤٠ (٤) التدبر في نظام آيات ٧-١١
- (٥) شرح بعض أمور مهمة مما يتعلق بالآيات السابقة ولا بد من ذكرها
- ٣٤٤

- ٣٥٠ (٦) في بقية المسائل التي تتعلق بالمحكم والمتشابه والتأويل
- ٣٥٢ (٧) التدبر في نظام آيات ١٢-١٨
- ٣٥٤ (٨) شذرات هذا السمط في بعض المهمات
- ٣٥٨ (٩) القسط صنو للتوحيد في مفهوم الإيمان
- (١٠) مقدمة لشرح نظام آيات ١٨-٢٥ في ذكر موقع القسط في الدين
- ٣٦٠
- ٣٦٢ (١١) التدبر في نظام آيات ١٨-٢٥
- ٣٦٤ (١٢) النظر في شذرات هذا السمط
- ٣٦٥ (١٣) النظر في آيات (١-٢٥) جملة
- ٣٦٧ (١٤) التدبر في نظام آيات ٢٦-٣٢
- ٣٦٩ (١٥) النظر في شذرات هذا السمط
- ٣٧٣ تفسير سورة آل عمران (مسودة أخرى أقدم من السابقة)
- تذكرة
- ٤١١ (نفصل أجزاء هذه الجملة ونعدُّ الآيات)
- ٤١٣ تفسير سورة الحج
- ٤١٥ [التمهيد في شرح نظام الآيات]
- ٤١٧ (١) عمود السورة، وموقع نزولها، وأسلوبها ومطالبها إجمالاً
- ٤١٨ (٢) الفصل الثاني في بيان سمت خطاب السورة
- ٤٢١ (٣) [المطالب الجليلة في الآيات (٢٦-٤١)]
- ٤٢٥ (٤) [المطالب في الآيات (٤٢-٧٥) بالإجمال]

- (٥) المراد من قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ﴾ ٤٢٦
- (٦) [لكل نبي عدو من شياطين الإنس والجن] ٤٢٧
- (٧) المراد من لفظ الشيطان في الآية ٤٢٩
- (٨) المراد من النسخ في قوله تعالى: ﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾ ٤٣١
- (٩) [إن لكل نبي عدوًا شياطين الإنس والجن] ٤٣٣
- (١٠) [تأويل قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾ الآية] ٤٣٤
- (١١) [الطوائف المذكورة في الآيتين (٥٣-٥٤)] ٤٣٥
- (١٢) [مطالب الآيات (٦٦-٨٥)] ٤٣٥
- (١٣) [مطالب الآيات (٦٧-٧٦)] ٤٣٦
- ٤٣٦ خاتمة السورة
- ٤٣٧ تفسير سورة الذاريات
- (١) في عمود السورة، واتصالها بما قبلها، ونظمها إجمالاً ٤٣٩
- (٢) تفسير الكلم وتأويل الجمل في الآيات (١-١٤) ٤٤١
- (٣) بيان وجه الاستشهاد بالرياح والسماء على الدينونة ٤٤٧
- (٤) نظم هذه الآيات بعضها ببعض وبما بعدها ٤٤٩
- (٥) تفسير الكلم وتأويل الجمل في الآيات (١٥-١٩) ٤٥٠
- (٦) نظم هذه الآيات ودلالاتها وموقعها بما قبلها وبما بعدها ٤٥٢
- (٧) تفسير الكلم وتأويل الجمل في الآيات (٢٠-٢٣) ٤٥٣
- (٨) بيان وجه الاستدلال بهذه الآيات على وقوع الدينونة ٤٥٦

(٩) بيان الاستدلال بالنطق على المعاد وفيه بيان سبب اختيار

- ٤٥٧ النطق من جهات ثلاث:
- ٤٥٨ الجهة الأولى
- ٤٥٨ الجهة الثانية
- ٤٥٨ الجهة الثالثة
- ٤٥٩ وجوه الاستدلال بالنطق
- ٤٥٩ الوجه الأول
- ٤٦٠ الوجه الثاني
- ٤٦١ الوجه الثالث
- ٤٦٢ الوجه الرابع
- ٤٦٣ (١٠) نظم هذه الآيات وما قبلها بما بعدها
- ٤٦٥ (١١) تفسير الكلم وتأويل الجمل في الآيات (٣٧-٢٤)
- ٤٦٨ (١٢) نظم هذه القصة بما قبلها وبما بعدها
- ٤٦٩ (١٣) تفسير الكلم وتأويل الجمل في الآيات (٤٦-٣٨)
- ٤٧٢ (١٤) بيان وجه أخص مما ذكرنا لنظم جملة هذه القصص بما بدأ به السورة من القسم
- ٤٧٣ (١٥) بيان أن قوم لوط عليهم السلام أهلكوا بالريح الذارية
- ٤٧٣ تنبيه على خطأ دخل في تراجم التوراة
- ٤٧٥ (١٦) إن فرعون وقومه أغرقوا بالريح الشرقية
- ٤٧٦ تنبيه على خطأ من أهل الكتاب في موضوع عبور بني إسرائيل وعلى خطأ من زعم بأن موسى عليه السلام نجا بالجزر وأغرق فرعون بالمد
- ٤٧٦ (١٧) إن عاداً أهلكوا بالصرصر والصاعقة وثمود أهلكوا

بالصاعقة

- ٤٧٨ (١٨) إن قوم نوح عليهم السلام أهلكوا بالريح الشديدة
- ٤٨٠ تنبيه على خطأ من أهل الكتاب في قصة طوفان نوح عليه السلام
- (١٩) نظرة في ترتيب هذه القصص ونظمها بالمقسم به، وبما
- ٤٨٠ بعده من ذكر الآيات
- ٤٨٢ (٢٠) نظم هذه الجملة بما بعدها
- ٤٨٣ (٢١) تفسير الكلم وتأويل الجمل في الآيات (٤٧-٥١)
- (٢٢) الاستدلال بخلق الزوجين من كل شيء على التوحيد،
- ٤٨٤ وما يلزمه من الإيمان بالمعاد والرسالة بوجهين:
- ٤٨٥ الوجه الأول
- ٤٨٥ الوجه الثاني
- ٤٨٧ (٢٣) نظم هذه الجملة في نفسها، وبما سبق وبما لحق
- ٤٨٨ (٢٤) تفسير الكلم وتأويل الجمل في الآيات (٥٢-٦٠)
- (٢٥) تأويل قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾
- ٤٩٢ ﴿٥٦﴾ إلى قوله: ذو القوة ﴿الْمَتِينُ﴾ ﴿٥٨﴾
- (٢٦) نظرة في نظم الآيات الخاتمة، وفيما تضمنت من المطالب
- ٤٩٥ المهمة
- ٤٩٧ تفسير سورة التحريم
- ٤٩٩ (١) نظام السورة وموقع آياتها
- ٥٠٢ (٢) سنة الله في الاحتساب
- ٥٠٢ (٣) عمود السورة هو الاحتساب والتشمير له

- (٤) دين الفطرة هو الاعتدال بين الفسق والرهبانية ٥٠٣
- (٥) الفرق بين الفسق والرهبانية ٥٠٥
- (٦) نزول القرآن حسب أحسن المواقع ٥٠٦
- (٧) شأن نزول هذه السورة حسب الكليات ٥٠٧
- (٨) شأن نزول الآيتين (١-٢) حسب جزئيات الواقعة،
والفوائد الكلية منها وهي ست ٥٠٩
- (٩) شأن نزول الآيات (٣-٥) حسب جزئيات الواقعة،
والفوائد الكلية منها وهي سبع ٥١١
- (١٠) أمر كلي في شأن نزول آيات (١-٥) وكونه من المهمات ٥١٤
- (١١) في إيضاح قوله تعالى: ﴿صَغَتَ قُلُوبُكُمْ﴾ من جهة اللغة ٥١٦
- (١٢) في إيضاح أسلوب آية: ﴿إِنْ نُنُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتَ قُلُوبُكُمْ﴾ التحريم: ٤ ٥١٨
- (١٣) كشف المكنون في قوله: ﴿نُنُوبًا﴾، و﴿تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ ٥٢٠
- (١٤) تفسير قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جِهْدِ الْكُفَّارِ﴾ بحيث يتضح ربطها أي الباقي من السورة ٥٢١
- (١٥) شرح الأمثال الأربعة، ومعنى ﴿أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا﴾ ٥٢٢
- (١٦) في ربط الأمثال وتطبيقه وأن كلمة الله أيضاً من أسماء نبينا ﷺ ٥٢٤
- (١٧) ربط الأمثال بقصة السورة وبشأن نزولها الخاص ٥٢٦

- تفسير سورة القيامة
- ٥٢٩ (١) بيان عمود السورة وربطها بالتي قبلها
- ٥٣١ (٢) بيان أسلوب الكلام في هذه السورة
- ٥٣٢ (٣) الكلام جار على معنى متصل
- ٥٣٤ (٤) بيان وجه الاحتجاج في هذه السورة
- ٥٣٥ (٥) تفسير قوله تعالى: ﴿لَا أَقِيمُ﴾
- ٥٣٦ (٦) معنى «معاذير» و«فاقرة»
- ٥٣٨ (٧) بيان المقسم عليه ووجه القسم بالقيامة
- ٥٣٨ (٨) بيان وجه القسم بالنفس اللوامة
- ٥٣٩ (٩) وجه الجمع بين القيامة والنفس اللوامة
- ٥٤٠ (١٠) جمع القسمين وقع حسب ربط ما بعدهما
- ٥٤١ (١١) بيان خسف القمر وجمع الشمس والقمر
- ٥٤١ (١٢) تفسير قوله تعالى: ﴿بَلِ الْإِنْسَانِ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۗ ﴿١٤﴾﴾
- ٥٤٣ (١٣) تفسير قوله تعالى: ﴿لَا تُحْرِكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۗ ﴿١٦﴾﴾
- ٥٤٤ (١٤) زيادة التوضيح لنظم الكلام
- ٥٤٧ (١٥) في حفظ القرآن وجمعه في عهد النبي بوحى من الله وأن الإمامية موافقون بنا في ذلك
- ٥٤٨ (١٦) تفسير قوله تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَطُنُّ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾﴾
- ٥٥١ (١٧) الإشارة من مجيء «يُفْعَلُ» مجهولاً
- ٥٥٣ (١٨) تفسير قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَافِيَ ﴿٣٦﴾﴾ وقراءة الفاصلة بالوقف وحذف الياء
- ٥٥٣

- ٥٥٥ (١٩) تفسير قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ﴾ (٢٧)
- ٥٥٧ (٢٠) تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَلْفَتْ السَّاقُ بِالسَّاقِ﴾ (٢٩)
- ٥٥٨ (٢١) بيان ربط قوله تعالى: ﴿إِلَىٰ رَيْكِ يَوْمِئِذٍ السَّاقُ﴾ (٣٠)
- ٥٥٨ (٢٢) موقع الصلاة في الدين
- ٥٥٩ (٢٣) ربط السورة بالتالي بعدها

٥٦١ تفسير سورة المرسلات

- ٥٦٣ (١) جملة الكلام في عمود السورة ونظمها بالسابقة
- ٥٦٤ (٢) مقدمة في مواقع ترجيعها بقوله تعالى: ﴿وَبَلِّغْ يَوْمِئِذٍ الْمُكذِّبِينَ﴾
- ٥٦٦ (٣) تفسير الكلم وتأويل بعض الجمل في آيات (١-١٥)
- ٥٦٩ (٤) بيان وجه الاستشهاد بالرياح، ونظم هذه الآيات وموقعها
- ٥٧١ (٥) تفسير الكلم وتأويل الجمل في الآيات (١٦-٢٨)
- ٥٧٣ (٦) تفسير الآيات السابقة، ووجوه دلالتها على المعاد، ونظامها
- ٥٧٦ (٧) تفسير الكلم وتأويل الجمل في الآيات (٢٩-٤٠)
- ٥٧٨ (٨) لامعة من قوله تعالى: ﴿ظَلِي ذِي نَلْدِ شُعْبٍ﴾ (٣٠)
- ٥٨٠ (٩) النظر في مجموع هذه الآيات ونظمها ومواقع ترجيعها
- ٥٨١ (١٠) تفسير الكلم وتأويل الجمل في الآيات: (٤١-٥٠)
- ٥٨٣ (١١) تأويل الآيات السابقة ونظمها

٥٨٧ تفسير سورة عبس

- ٥٨٩ (١) جملة القول في عمود السورة وموقعها وربطها بما قبلها
- ٥٩٠ (٢) في عظيم خلق الأنبياء وعصمتهم وموقع العتاب بهم

- ٥٩٢ (٣) تفسير الكلم وتأويل الجمل في الآيات (١-١٠)
- ٥٩٤ (٤) موقع هذه الآيات وتصوير قصتها
- ٥٩٧ (٥) إزاحة باطل توهموه في القصة وفي وجه العتاب
- ٦٠٠ (٦) إزاحة باطل أكبر مما سبق
- ٦٠٢ (٧) نظم هذه الآيات بما يتبعها
- ٦٠٢ (٨) تفسير الكلم وتأويل الجمل في (الآيات ١١-٢٢)
- ٦٠٧ (٩) نظم هذه الجملة في نفسها وبالسابق واللاحق:

الفائدة الأولى: توهم الجوهرى وغيره في اشتقاق كلمة
«إيان»

٦١٠

الفائدة الثانية: إبطال ما زعموا من أن معنى «الأب» لم يكن
معلوماً لكبار الصحابة

٦١٠

٦٠٨ (١٠) تفسير الكلم وتأويل الجمل في الآيات (٢٣-٣٢)

٦١٢ (١١) نظرة في نظم ما ذكر من أسباب الطعام والمتاع

٦١٤ (١٢) نظم هذه الجملة بالسابق واللاحق

٦١٥ (١٣) تفسير الكلم وتأويل الجمل في الآيات (٣٣-٤٢)

(١٤) نظرة فيما دل عليه نظم السورة من الحكمة في ذكر خلال

٦١٦

الخير والشر

٦١٧

(١٥) نظرة في نظم جملات السورة بتمامها

٦٢١

تفسير سورة الشمس

٦٢٣

(١) في عمود السورة

٦٢٤

(٢) في ربط السورة بالتي قبلها والتي بعدها

- ٦٢٤ (٣) نظم السورة وربط أجزائها إجمالاً
- (٤) عموم أسلوب الإشهاد بالشمس والقمر والنهار والليل
والسواء والأرض
- ٦٢٦
- ٦٢٧ (٥) شهادات فطرية ظاهرة وباطنة على المعاد وسوء الطاغين
- ٦٣٠ (٦) شهادة تاريخية مسلمة على المعاد
- ٦٣٢ (٧) خصوصية قصة ثمود وأشقاها
- ٦٣٤ (٨) في السورة إشارة غامضة من جهة كونها خبراً عن الغيب
- ٦٣٥ (٩) إشارة أخرى في حق هذه الأمة
- ٦٣٧ (١٠) سنة الله في مؤاخذه الأمم
- ٦٣٧ (١١) مثل ناقة الله في هذه الأمة
- ٦٣٨ (١٢) مثل عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم
- ٦٤٠ (١٣) النظر الثاني في ربط السورة بالتي قبلها وبعدها
- ٦٤١ (١٤) تأويل قوله تعالى: ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ ﴿١٥﴾

تفسير سورة التين

- ٦٤٣
- ٦٤٥ (١) جملة الكلام في عمود السورة ومضمونها ونظمها
- ٦٤٧ (٢) تفسير الكلم وتأويل الجمل في الآيات: (١-٣)
- (٣) تعيين المراد بما أقسم به من المواضع. وفيه تحقيق كلمة
«سينين»
- ٦٥١
- ٦٥٥ (٤) الأصل الكلي في وجوه الاستشهاد بهذه البقاع الأربع
- ٦٥٦ (٥) وجه الاستشهاد علي الدينونة بالتين
- ٦٥٧ (٦) وجه الاستشهاد علي الدينونة بالزيتون

- ٦٦٣ (٧) وجه الاستشهاد علي الدينونة بطور سينين
- ٦٦٥ (٨) وجه الاستشهاد علي الدينونة بهذا البلد الأمين
- ٦٦٨ (٩) نظير ذلك في التوراة، وتحقيق مقام سعي
- (١٠) نظرة في النظيرين من القرآن والتوراة من جهة النظم والبيان
- ٦٧٠ (١١) في تأويل المقسم عليه وهو قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ...﴾
- ٦٧٣ عَزْرُ مَثْنُونَ ﴿٦﴾
- (١٢) تأويل قوله تعالى: ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ ﴿٧﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ﴿٨﴾﴾
- ٦٧٧
- ٦٧٩ (١٣) في نظم السورة بما سبق وبها لحق. وفيه إثبات هذه البعثة

٦٨٣ تفسير سورة العصر

- ٦٨٥ (١) للسورة تأويلان: عام وخاص
- ٦٨٥ (٢) مفهوم السورة إجمالاً، وربطها بالتي قبلها
- ٦٨٧ (٣) دلالة كلمة «العصر»
- ٦٩٠ (٤) وجه القسم بالعصر
- ٦٩١ (٥) وجوب الخلافة والطاعة من التواصي بالحق والصبر
- ٩٦٣ (٦) تفسير كلمتي الحق والصبر وربط ما بينهما ونظام السورة
- (٧) ابتداء التأويل الأوسع للسورة، ووجوه مفصلة لكونها من
- ٦٩٦ جوامع الكلم
- ٦٩٧ (٨) معنى الإيمان وأنه يزيد وينقص ويحيط بالعلم والعمل كليهما
- ٧٠٠ (٩) للإيمان أيضاً معنى خاص - وهو الإيقان - ومعنى سياسي،

وتوجيه قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله

- ٧٠٢ (١٠) العمل الصالح ما به صلاح الخلائق وتكميلها
- ٧٠٤ (١١) الحق هو المطلوب والغاية لعروجنا
- ٧٠٥ (١٢) توضيح الحق والصبر والنسبة التي بينهما
- ٧٠٧ (١٣) بيان النسبة بين العمل الصالح والتواصي
- ٧٠٨ (١٤) فريضة النصح على الأمة وحرية القول لها
- (١٥) زيادة إيضاح لمنزلة الحق والصبر في الدين وتدبير الله في خلقه
- ٧٠٨
- ٧١٢ (١٦) ربط السورة بالتي قبلها والتي بعدها

تفسير سورة الفيل

- ٧١٥ (١) في تفسير كلمات السورة
- ٧١٧ (٢) في تعيين المخاطب بهذه السورة
- ٧٢١ (٣) عمود السورة وربطها بالتي قبلها والتي بعدها
- ٧٢٤ (٤) بيان ما فضّل الله به هذا البيت وأهله على سائر المعابد وذويه
- ٧٢٦ (٥) أمور مهمة مما يتعلق بتقديس مسجد وحفظه
- ٧٣٣ (٦) إجمال القصة حسبما نصّ عليه القرآن
- ٧٣٦ (٧) النظرة الأولى، وهي فيما زعموا من سبب مجيء أبرهة، وفرار أهل مكة، وما جرى بينه وبين عبد المطلب
- ٧٣٧ (٨) النظرة الثانية، وهي في رمي أصحاب الفيل بالحجارة وكونها من الآيات العظام
- ٧٤٣ (٩) النظرة الثالثة، وهي فيما كان من أمر الطير التي أرسلت على
- ٧٤٦

أصحاب الفيل

- (١٠) الاستدلال بكلام العرب على أن الرمي كان من السماء
والريح
٧٥٠
- (١١) في أكل الطير أصحاب الفيل تصديقٌ لبشارة عظيمة في
نبينا ﷺ
٧٥٦
- (١٢) أسباب صارفة عن التأويل الراجح
٧٥٨
- (١٣) بيان معنى الرمي بالحجارة، وتمهيد للنظر في أصل رمي
الجمار بمنى
٧٦٣
- (١٤) أصل سنة رمي الجمار
٧٦٥
- (١٥) أثر هذا التأويل في القلوب عند عمل رمي الجمار
٧٧٣

تفسير سورة الكوثر

- (١) عمود السورة وربطها بما قبلها وبها بعدها.
٧٧٩
- (٢) معنى كلمة «كوثر» لغة، وتأويلها.
٧٨٠
- (٣) أقوال السلف في تأويل «الكوثر».
٧٨٢
- (٤) مأخذ أقوالهم، وأن مرجعها إلى أمر جامع.
٧٨٣
- (٥) اللوامع الدالة على أن الكوثر هو الكعبة وما حولها.
٧٨٦
- اللامعة الأولى: من تسميته بالكوثر من جهة الحج.
٧٨٧
- اللامعة الثانية: من جهة تشبيه المساجد بالنهر.
٧٨٧
- اللامعة الثالثة: من جهة اشتراك معنى الكوثر.
٧٨٨
- اللامعة الرابعة: من الاشتراك في الواردين.
٧٨٨
- اللامعة الخامسة: كون فتح مكة ينبوع الكثرة.
٧٨٨

- ٧٨٨ اللامعة السادسة: لما سمي الله مكة مباركاً.
- ٧٨٩ اللامعة السابعة: من موقع نزول السورة.
- ٧٨٩ اللامعة الثامنة: من تطبيق موضع منه بمنبره ﷺ.
- ٧٨٩ اللامعة التاسعة: من إشارته إلى موضعه.
- ٧٩٠ اللامعة العاشرة: من تطبيق طول الكوثر بالحرم.
- (٦) النهر الكوثر صورة لروحانية الكعبة وما حولها من متردد الحجاج.
- ٧٩١
- ٧٩٣ (٧) نظير ذلك في ذكر روحانية أورشليم.
- ٧٩٤ (٨) تأويل قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَى الْكَوْثَرِ ۖ﴾
- (٩) تأويل قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۖ﴾ وبيان ربطه بما قبله بوجوه:
- ٧٩٦ الوجه الأول: أنه تنبيه على المقصود.
- ٧٩٦ الوجه الثاني: أنه اخبار بما يبقي العطاء.
- ٧٩٨ الوجه الثالث: أن فيه تسلياً.
- ٧٩٩ الوجه الرابع: أنه بيان ما عاهدنا به من الحج والصلاة والنحر.
- ٧٩٩
- ٨٠٠ الوجه الخامس: أنه عهد بالتوحيد.
- ٨٠٠ (١٠) المناسبة بين الصلاة والنحر من وجوه:
- الوجه الأول: مناسبة الإيمان والإسلام، وفيه بيان كون أوضاع الصلاة أقوالاً بلسان الحال، وأن الصلاة أولى الشرائع.
- ٨٠١
- ٨٠٤ الوجه الثاني: مناسبة الحياة والموت.
- ٨٠٦ الوجه الثالث: كون الصلاة نحرأ.

- ٨٠٩ الوجه الرابع : كون النحر صلاةً.
- ٨١٠ الوجه الخامس : كونها ذكراً لله تعالى.
- ٨١٠ الوجه السادس : كونها شكراً لله تعالى.
- ٨١١ الوجه السابع : كونها تحقيقاً للتقوى.
- ٨١١ الوجه الثامن : كونها من المعاد.
- ٨١٣ الوجه التاسع : كونها من الصبر.
- ٨١٤ الوجه العاشر : كونها إقراراً بالملك لله.
- ٨١٥ الوجه الحادي عشر : كونها تقرُّباً إلى الله تعالى.
- ٨١٦ الوجه الثاني عشر : كونها جماع العبادة الفطرية.
- ٨١٧ (١١) فيما يستنتج من تأويل الآية الوسطى وهي أمور:
- ٨١٧ الأمر الأول: محل هذه الشريعة في الوسط الجامع وهو الكامل.
- ٨١٧ الأمر الثاني : انحصار توبة اليهود والنصارى في قبول هذه الشريعة.
- ٨١٧ الأمر الثالث: كون المسلمين فقط ورثة إبراهيم عليه السلام.
- ٨٢١ (١٢) تأويل كلمتي: ﴿شَايِنَاكَ﴾ و﴿الْأَبْتَرُ﴾.
- ٨٢٤ (١٣) تأويل قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَايِنَاكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ (٢).
- ٨٢٦ (١٤) موقع نزول السورة ودلالاتها على بشائر جمّة.
- ٨٢٩ (١٥) دلالات من مجموع السورة على أمور مهمة، وهي خمسة.
- ٨٣٠ (١٦) بشارة الرضوان لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
- ٨٣٢ (١٧) برهان دائم متصل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
- ٨٣٣ (١٨) تصديق ما وعد الله إبراهيم عليه السلام من عموم البركة، وفيه ذكر المشابهة بين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وأنّ الكعبة هي ينبوع الكوثر.

- تفسير سورة الكافرون
- ٨٣٩
- ٨٤١ (١) في ربط السورة بالتي قبلها.
- ٨٤١ (٢) في أنّ السورة سورة البراءة والحرب.
- ٨٤٣ (٣) البعثة بالضرورة تجرُّ إلى البراءة والهجرة والنصرة.
- ٨٤٥ (٤) النصر والغلبة تأتي على إثر الهجرة عن قريب.
- ٨٤٧ (٥) النبي أمان، والبراءة مهلة لكي يتوب من يتوب.
- ٨٤٨ (٦) الاستدلال على كون السورة براءة من عبارتها إجمالاً.
- ٨٥١ (٧) في خطابهم باسم (الكافرون) دلالة على البراءة.
- ٨٥٣ (٨) الآيتان الثانية والثالثة عبارة عن البراءة.
- ٨٥٣ (٩) الآيتان الرابعة والخامسة لتأكيد البراءة.
- ٨٥٤ (١٠) الآية الأخيرة كلمة جامعة باقية في البراءة.
- ٨٥٥ (١١) الإشهاد بالأحاديث على أنّ الهجرة كانت حرباً وبراءة.
- ٨٥٧ (١٢) ربط السورة بالتي بعدها.

- تفسير سورة الذهب
- ٨٥٩
- (١) تأويل الآية الأولى وربط السورة بالتي قبلها، وأنها ليست بدعاء بل هي إخبار عن فتح مكة.
- ٨٦١ (٢) السبب الأول لذكر أبي لهب بالخصوص هو منصبه في الدين، وهو السبب الحقيقي.
- ٨٦٣ (٣) السبب الثاني لذكره أنه كان أكبر قريش خلافاً للدين من جهة خلقه.
- ٨٦٤

- ٨٦٧ (٤) السبب الثالث لذكره مبادرته إلى مخالفة الإسلام.
- (٥) السبب الرابع لذكره من جهة قرابته القرية بالنبي ﷺ
- ٨٦٨ (وبيان ربط السورة بالتي قبلها).
- ٨٧٠ (٦) سرد الأدلة على أن هذه السورة إخبار ونبوة، لا دعاء وذم.
- ٨٧٢ (٧) أسباب الوهم في تأويل السورة إلى الذم.
- (٨) تأويل الآية الثانية، وأن النبوة المذكورة في السورة قد وقعت.
- ٨٧٤
- ٨٧٦ (٩) تأويل الآية الثالثة، وبيان أن الجزاء يشبه العمل.
- (١٠) تأويل الآية الرابعة، وذكر الدلائل على أن ﴿حَمَّالَةَ
- ٨٧٨ أَلْحَطَبِ﴾ (٤) بيان حالها يوم القيامة.
- (١١) الحكمة في ضرب أمثال النساء عموماً وامرأة أبي لهب خصوصاً.
- ٨٨٤
- ٨٨٨ (١٢) الحكمة في وصفها بحمالة الحطب، وأن الجزاء يشبه العمل.
- ٨٨٩ (١٣) تأويل الآية الخامسة وبيان ربطها بالتي قبلها.
- ٨٩١ (١٤) رجوع النظر في مضمون السورة جملة.
- ٨٩٢ (١٥) زمان نزول هذه السورة وفائدة العلم به.
- ٨٩٥ (١٦) لا دلالة في السورة على التكليف بما لا يطاق.

الفهارس

٩٠١

فهرس الآيات الشواهد

٩٠٣

فهرس الأحاديث والآثار

٩٣٦

فهرس نصوص العهدين

٩٤٤

٩٤٩	فهرس الشواهد الشعرية
٩٥٨	فهرس الألفاظ المفسرة
٩٦٣	فهرس مصنفات المؤلف
٩٦٤	فهرس الأعلام
٩٧٤	فهرس مطالب الفصول

دار الغرب الإسلامي

تونس

لصاحبها : الحبيب المسمي

6 نهج الدالية بالفي - تونس - فلكس : 0021671396545 - خليوي : 216-96-346567

DAR AL-GHARB AL-ISLAMI - B.P.: 677 - R.P.1035 TUNIS

الرقم الطبعة : 2012 / 2 / 1000 / 524

التنفيذ : جامع الكتاب

الطباعة : دار صادر - بيروت - لبنان
