

أَضْوَاءُ الْبَيِّنَاتِ فِي إِيضَاحِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ

تأليف الفقير إلى رحمة ربه وعفوه

محمد الأمين بن محمد المختار

الجبلي الشنقيطي

طبع على نفقة الحسن صاحب المعالي الشيخ

محمد بن عوض بن لادن

رحمه الله

وفقاً لله على طلبة العلم

الجزء السابع

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الطبعة الثانية

١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ ص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿صَّ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾

قرأه الجمهور : صّ بالسكون منهم القراء السبعة ، والتحقيق أن ص من الحروف المقطعة في أوائل السورة كص في قوله تعالى (ألمص) ، وقوله تعالى : (كهيعص) .

وقد قدمنا الكلام مستوفى على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة هود ، فأغنى ذلك عن إعادته هنا .

وبذلك التحقيق المذكور ، تلم أن قراءة من قرأ صّ بكسر الدال غير منونة ، ومن قرأها بكسر الدال منونة ، ومن قرأها بفتح الدال ، ومن قرأها بضمها غير منونة ، كلها قراءات شاذة لا يعول عليها .

وكذلك تفاسير بعض العلماء المبينة على تلك القراءات ، فإنها لا يعول عليها أيضاً .

كما روى عن الحسن البصرى رحمه الله أنه قال : إن صاد بكسر الدال فعل أمر من صادى يصادى مصاداة إذا عارض ، ومنه الصدى . وهو ما يعارض الصوت في الأماكن الصلبة الخالية من الأجسام ، أى عارض بعملك القرآن وقابله به ، يعنى امثل أو امره واجتنب نواحيه واعتقد عقائده واعتبر بأمثاله واتعظ بمواعظه .

وعن الحسن أيضاً : أن ص بمعنى حادث وهو قريب من الأول .

وقراءة ص بكسر الدال غير منونة : مروية عن أبي بن كعب ، والحسن

وابن أبي إسحاق وأبي السمال وابن أبي عميلة ونصر بن عاصم .
والأظهر في هذه القراءة الشاذة ، أن كسر الدال سببه التخفيف لالتقاء
الساكنين وهو حرف هجاء لافعل أمر من صادى .

وفي رواية عن ابن أبي إسحاق ، أنه قرأ (ص) بكسر الدال مع التنوين
على أنه مجرور بحرف قسم محذوف ، وهو كما ترى ، فستوطه ظاهر .
وكذلك قراءة من قرأ (ص) بفتح الدال من غير تنوين ، فهي قراءة
شاذة والتفاسير المبنية إليها ساقطة .

كقول من قال : صاد محمد قلوب الناس واستألمهم حتى آمنوا به .
وقول من قال : هو منصوب على الإغراء .

أى الزموا صاد ، أى هذه السورة ، وقول من قال معناه اتل ، وقول
من قال : إنه منصوب بنزع الخافض ، الذى هو حرف القسم المحذوف .

وأقرب الأقوال على هذه القراءة الشاذة ، أن الدال فتحت تخفيفاً لالتقاء
الساكنين ، واختير فيها الفتح إتباعاً للصاد ، ولأن الفتح أخف الحركات ،
وهذه القراءة المذكورة قراءة عيسى بن عمر ، وتروى عن محبوب عن أبي عمرو .
وكذلك قراءة من قرأ صاد بضم الدال من غير تنوين ، على أنه علم للسورة ،
وأنه خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير هذه صاد وأنه منع من الصرف للعلمية
والتأنيث لأن السورة مؤنثة لفظاً .

وهذه القراءة مروية عن الحسن البصرى وابن السميّع وهرون الأعور .
ومن قرأ صاد بفتح الدال قرأ : ق ، ون كذلك ، وكذلك من قرأها
(ص) بضم الدال فإنه قرأ (ق) : و (ن) بضم الفاء والنون

والحاصل أن جميع هذه القراءات ، وجميع هذه التفاسير المبنية عليها ، كلها ساقطة ، لامعول عليها .

وإنما ذكرناها لأجل التنبيه على ذلك .

ولاشك أن التحقيق هو ما قدمنا من أن (ص) من الحروف المقطعة في أوائل السور ، وأن القراءة التي لا يجوز العدول عنها هي قراءة الجمهور التي ذكرناها .

وقد قال بعض العلماء : إن ص مفتاح بعض أسماء الله تعالى كالصبور والصد .

وقال بعضهم معناه : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله ، إلى غير ذلك من الأقوال .

وقد ذكرنا أنا قدمنا الكلام على ذلك مستوفى في أول سورة هود . وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (والقرآن ذى الذكر) ، قد قدمنا أن أصل القرآن مصدر ، زيد فيه الألف والنون . كما زيدتا في الطغيان ، والرجحان ، والكفران ، والخسران ، وأن هذا المصدر أريد به الوصف .

وأكثر أهل العلم ، يقولون : إن هذا الوصف المعبر عنه بالمصدر هو اسم المفعول .

وعليه فالقرآن بمعنى المقروء من قول العرب : قرأت الشيء إذا أظهرته وأبرزته ، ومنه قرأت الناقة السلا والجنين إذا أظهرته وأبرزته من بطنها ، ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته :

تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين
ذراعى عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جيننا

على إحدى الروایتين في البيت .
ومعنى القرآن على هذا المقروء الذى يظهره القارىء ، ويبرزه من فيه ،
بعباراته الواضحة .
وقال بعض أهل العلم : إن الوصف للمعبر عنه بالمصدر ، هو اسم الفاعل .
وعليه فالقرآن بمعنى القارىء ، وهو اسم فاعل قرأت ، بمعنى جمعت .
ومن قول العرب : قرأت للماء في الحوض أى جمعته فيه .
وعلى هذا فالقرآن بمعنى القارىء أى الجامع لأن الله جمع فيه جميع ما في
الكتب المنزلة .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (ذى الذكر) فيه وجهان من التفسير
معروفان عند العلماء .

أحدهما : أن الذكر بمعنى الشرف ، والعرب تقول فلان مذكور يعنون له
ذكر أى شرف .

ومن قولته تعالى : (وإنه لذكر لك ولقومك) أى شرف لكم على أحد
التولين .

الوجه الثانى : أن الذكر اسم مصدر بمعنى التذكير ، لأن القرآن العظيم فيه
التذكير والمواعظ ، وهذا قول الجمهور واختاره ابن جرير .

تنبیه

اعلم أن العلماء اختلفوا في تعيين الشيء الذى أقسم الله عليه في قوله تعالى :
(والقرآن ذى الذكر) ، فقال بعضهم : إن المقسم عليه مذكور ، والذين قالوا
إنه مذكور ، اختلفوا في تعيينه وأقوالهم في ذلك كلها ظاهرة السقوط .

فمنهم من قال : إن المقسم عليه هو قوله تعالى (إن ذلك لحق تحاصم أهل النار)

ومنهم من قال هو قوله : (إن هذا الرزقنا ماله من نفاذ) .

ومنهم من قال هو قوله تعالى : (إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب)
كقوله (تالله إن كنا لفي ضلال مبين) . وقوله : (والسما والطارق وما أدراك
ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ) .

ومنهم من قال هو قوله : (كم أهلكتنا من قبلهم) ، ومن قال هذا قال :
إن الأصل لكم أهلكتنا ولما طال الكلام ، حذف لام القسم ، فقال : كم أهلكتنا
بدون لام .

قالوا : ونظير ذلك قوله تعالى : (والشمس وضحاها) لما طال الكلام بين
القسم والمقسم عليه ، الذي هو قد أفلح من زكاهها ، حذف منه لام القسم .

ومنهم من قال : إن المقسم عليه هو قوله : ص قالوا معنى ص صدق
رسول الله والقرآن ذى الذكر . وعلى هذا فالمقسم عليه هو صدقه صلى الله
عليه وسلم .

ومنهم من قال المعنى : هذه ص أى السورة التى أعجزت العرب ،
(والقرآن ذى الذكر) ، إلى غير ذلك من الأقوال التى لا يخفى سقوطها .

وقال بعض العلماء إن المقسم عليه محذوف ، واختلفوا فى تقديره ، فقال
الزمخشري فى الكشاف ، التقدير (والقرآن ذى الذكر) . إنه لمجز ، وقدره
ابن عابيه وغيره فقال : (والقرآن ذى الذكر) ما الأمر كما يقوله الكفار ،
إلى غير ذلك من الأقوال .

قال مقيد عفا الله عنه وغفر له : الذى يظهر صوابه بدليل استقراء القرآن :
أن جواب القسم محذوف وأن تقديره (والقرآن ذى الذكر) ما الأمر كما يقوله
الكفار ، وأن قولهم المقسم على نفيه شامل لثلاثة أشياء متلازمة .

الأول : منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من الله حقاً وأن الأمر ليس كما يقول الكفار في قوله تعالى عنهم : (ويقول الذين كفروا لست مرسلًا) .

والثاني : أن الإله المعبود جل وعلا واحد ، وأن الأمر ليس كما يقوله الكفار في قوله تعالى عنهم : (أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجيب) .
والثالث : أن الله جل وعلا يبعث من يموت ، وأن الأمر ليس كما يقوله الكفار في قوله تعالى عنهم (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت) .
وقوله : (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا) وقوله تعالى : (وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة) .

أما الدليل من القرآن على أن المقسم عليه محذوف فهو قوله تعالى : (بل الذين كفروا في عزة وشقاق) ، لأن الإضراب بقوله بل ، دليل واضح على المقسم عليه المحذوف . أى ما الأمر كما يقوله الذين كفروا ، بل الذين كفروا في عزة ، أى في حمية وأنفة وأستكبار عن الحق ، وشقاق ، أى مخالفة ومعاودة .

وأما دلالة استقراء القرآن على أن النفي المحذوف شامل للأموور الثلاثة المذكورة ، فلدلالة آيات كثيرة : أما صحة زسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكون الإله المعبود واحداً لا شريك له فقد أشار لهما هنا .

أما كون الرسول مرسلًا حقاً ففى قوله تعالى هنا : (وعجبوا أن جاءهم منذر منهم ، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب) يعنى أى لا وجه للعجب المذكور . لأن يجرى المنذر الكائن منهم .

لا شك فى أنه يارسال من الله حقاً .

وقولهم (هذا ساحر كذاب) إنما ذكره تعالى إنكاراً عليهم وتكذيباً لهم .

فعرف بذلك أن في ضمن المعنى والقرآن ذى الذكر إنك مرسل حقاً ولو عجبوا من مجيئك منذراً لهم ، وزعموا أنك ساحر كذاب ، أى فهم الذين عجبوا من الحق الذى لا شك فيه ، وزعموا أن خاتم الرسل ، وأكرمهم على الله ، ساحر كذاب .

وأما كون الإله المعبود واحداً لا شريك له ، ففى قوله هنا : (أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب) ، لأن الهمزة فى قوله : أجعل للانكار المشتمل على معنى النفى ، فهى تدل على نفى سبب تعجبهم من قوله صلى الله عليه وسلم : إن الإله المعبود واحد .

وهذان الأمران قد دلت آيات أخر من القرآن العظيم ، على أن الله أقسم على تكذيبهم فيها وإثباتها بالتقسم صريحاً كقوله تعالى مقسماً على أن الرسول مرسل حقاً (يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين) فهى توضح معنى ص والقرآن ذى الذكر إنك لمن المرسلين .

وقد جاء تأكيد صحة تلك الرسالة فى آيات كثيرة كقوله تعالى (تلك آيات الله تتلوها عليك بالحق وإناك لمن المرسلين) ، وأما كونه تعالى هو المعبود الحق لا شريك له ، فقد أقسم تعالى عليه فى غير هذا الموضع ، كقوله تعالى (والصفات صفا فالزاجرات زجراً فالتاليات ذكراً إن إلهكم لواحد) ونحو ذلك من الآيات . فدل ذلك على أن المعنى تضمن ما ذكر أى والقرآن ذى الذكر ، إن إلهكم لواحد كما أشار إليه بقوله (أجعل الآلهة) الآية .

وأما كون البعث حقاً ، فقد أقسم عليه إقساماً صحيحاً صريحاً ، فى آيات من كتاب الله ، كقوله تعالى (قل بلى وربى لتبعثن) . وقوله تعالى : (قل بلى وربى لتأتينكم) أى الساعة . وقوله : (قل إى وربى إنه لحق) .

وأقسم على اثنين من الثلاثة المذكورة وحذف المقسم عليه الذى هو الاثنان

المذكوران ، وهي كون الرسول مرسلًا ، والبعث حتمًا ، وأشار إلى ذلك إشارة واضحة ، وذلك في قوله تعالى (ق والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أنذا متنا وكنا ترابا ذلك رجوع بعيد) فاتضح بذلك أن المعنى ق والقرآن المجيد ، إن المذنب السكائن منكم الذي عجبتم من مجيئه لكم منذرًا رسول منذر لكم من الله حتمًا ، وإن البعث الذي أنكرتموه واستبعدتموه غاية الإنكار ، والاستبعاد ، في قوله تعالى عنكم (أنذا متنا وكنا ترابا ذلك رجوع بعيد) أي ذلك الرجوع الذي هو البعث .

رجع بعيد في زعمكم واقع لا محالة وإنه حق لا شك فيه ، كما أشار له في قوله تعالى : (قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ) إذ المعنى أن ما أكلته الأرض ، من لحومهم ، ومرقته من أجسامهم ، وعظامهم ، يعلمه جل وعلا ، لا يخفى عليه منه شيء فهو قادر على رده كما كان .

وإحياء تلك الأجساد البالية ، والشعور المتمزقة ، والعظام النخرة كما قدمنا موضعًا بالآيات القرآنية ، في سورة يس في الكلام على قوله تعالى (ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون) وكونه صلى الله عليه وسلم مرسل من الله حتمًا ، يستلزم استلزامًا لا شك فيه ، أن القرآن العظيم منزل من الله حتمًا وأنه ليس بسحر ولا شعر ولا كهانة ولا أساطير الأولين .

ولذلك أقسم تعالى ، في مواضع كثيرة ، على أن القرآن أيضًا منزل من الله كقوله تعالى في أول سورة الدخان (حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة) الآية ، وقوله تعالى في أول سورة الزخرف (حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنًا عربيًا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم) .

قوله تعالى : ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴾

قد قدمنا الكلام قريبًا على الإضراب بيل في هذه الآية .

وقوله تعالى هنأني عزة أى في حمية واستكبار عند قبول الحق ، وقد بين جس وعلا في سورة البقرة أن من أسباب أخذ العزة المذكورة بالإثم للكفار أمرهم بتهوى الله ، وبين أن تلك العزة التي هي الحمية والاستكبار عن قبول الحق من أسباب دخولهم جهنم ، وذلك في قوله عن بعض الكفار الذين يظهرون غير ما يظنون (وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد) .

والظاهر أن وجه إطلاق العزة على الحمية والاستكبار : أن من اتصف بذلك كأنه ينزل نفسه منزلة الغالب ، القاهر ، وإن كان الأمر ليس كذلك ، لأن أصل العزة في لغة العرب الغلبة والقهر ، ومنه قوله تعالى (والله العزة لرسوله وللمؤمنين) الآية ، والعرب يقولون : من عزبز ، يعنون من غلب استلب ، ومنه قول الخنساء :

كأن لم يكونوا حمى يحمشى إذ الناس إذ ذاك من عزبزا

وقوله تعالى عن الخضم الذين تسوروا على داود : وعزنى في الخطاب أى غلبنى وقهرنى في الخصومة .

والدليل من القرآن على أن العزة التي أثبتها الله للكفار في قوله : (بل الذين كفروا في عزة) الآية . وقوله : (أخذته العزة بالإثم) الآية ، ليست هي العزة التي يراد بها القهر والغلبة بالفعل ، أن الله خص بهذه العزة المؤمنين دون الكافرين والمنافقين ، وذلك في قوله تعالى : (يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل والله العزة لرسوله وللمؤمنين) .

ولذلك فسرها علماء التفسير ، بأنها هي الحمية والاستكبار ، عن قبول الحق .

والشقاق : هي الخيانة ، والمعاندة كما قال تعالى (وإن تولوا فإنما هم في شقاق) الآية . قال بعض العلماء : وأصله من الشق الذي هو الجانب ، لأن المخالف

المعاند ، يكون في الشق أى في الجانب الذى ليس فيه من هو مخالف له ومعاند .
وقال بعض أهل العلم : أصل الشقاق من المشقة لأن المخالف المعاند
يجهد في إيصال المشقة إلى من هو مخالف معاند .

وقال بعضهم : أصل الشقاق من شق العصا وهو اختلاف والتفرق .
قوله تعالى : ﴿ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَعَلَىٰ
حِينٍ مِّنَاصٍ ﴾ .

كم هنا هي الخبرية ، ومعناها الإخبار عن عدد كثير ، وهي في محل نصب ،
على أنها مفعول به لأهلكنا وصيغة الجمع في أهلكنا للتعظيم ، وهن في قوله :
من قرن ، مميزة لكم ، والقرن يطلق على الأمة وعلى بعض من الزمن ، أشهر
الأقوال فيه أنه مائة سنة ، والمعنى أهلكنا كثيراً من الأمم السالفة من أجل
الكفر ، وتكذيب الرسل فعليكم أن تحذروا . يا كفار مكة من تكذيب
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكفر بما جاء به لئلا نهلككم بسبب ذلك
كما أهلكنا به القرون السكثيرة الماضية .

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل :

الأولى : أنه أهلك كثيراً من القرون الماضية ، يهدد كفار مكة بذلك .

الثانية : أنهم نادوا أى عند معاينة أوائل الهلاك .

الثالثة : أن ذلك الوقت الذي هو وقت معاينة العذاب ليس وقت نداء ،

أى فهو وقت لاملجأ فيه ، ولا مفر من الهلاك بعد معاينته .

وقد ذكر جل وعلا هذه المسائل الثلاث المذكورة ها موضحة في آيات

كثيرة من كتابه .

أما المسألة الأولى وهي كونه أهلك كثيراً من الأمم ، فقد ذكرها في آيات

كثيرة ، كقوله تعالى : (وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح) وقوله تعالى :

(فكأين من قرية أهلكتها وهي ظالمة) الآية. وقوله تعالى (ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله) الآية . والآيات بمثل ذلك كثيرة .

وقد ذكر جل وعلا في آيات كثيرة أن سبب إهلاك تلك الأمم الكفر بالله وتكذيب رسله كقوله في هذه الآية الأخيرة مبيناً سبب إهلاك تلك الأمم التي صرح بأنها (لا يعلمها إلا الله) (جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب) . وقد قدمنا في الكلام على هذه الآية من سورة إبراهيم ، أقوال أهل العلم في قوله تعالى : (فردوا أيديهم في أفواههم) ، وبيننا دلالة القرآن على بعضها ، وكقوله تعالى (وكأين من قرية عنتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حساباً شديداً و عذبناها عذاباً نكراً فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً) وقوله تعالى : (وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية) إلى قوله : (و عاداً و ثموداً وأصحاب الرس و قرونايين ذلك كثيراً وكلا ضربنا الأمثال وكلا تبرنا تتبيراً) وقوله تعالى : (إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب) . وقوله تعالى (كل كذب الرسل فحق وعيد) والآيات بمثل ذلك كثيرة .

وقد بين تعالى أن المراد بذكر إهلاك الأمم الماضية بسبب الكفر وتكذيب الرسل تهديد كفار مكة ، وتخويفهم من أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك إن تمادوا على الكفر وتكذيبه صلى الله عليه وسلم .

ذكر تعالى ذلك في آيات كثيرة كقوله تعالى : (أقلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها) لأن قوله تعالى : (وللكافرين أمثالها) تهديد عظيم بذلك .

وقوله تعالى: (فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ، منصود مسومة عند ربك ، وماهى من الظالمين ببعيد) فقوله : وماهى من الظالمين ببعيد فيه تهديد عظيم لمن يعمل عمل قوم لوط من الكفر وتكذيب نبيهم ، وفواحشهم المعروفة ، وقد وبخ تعالى من لم يعتبر بهم ، ولم يحذر أن ينزل به مثل ما نزل بهم ، كقوله في قوم لوط : (وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون) وقوله تعالى : (ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا) . وقوله فيهم (ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون) . وقوله فيهم : (وإنها لبسبيل مقيم) . وقوله فيهم وفي قوم شعيب (وإنهما ليأمام مبين) والآيات بمثل ذلك كثيرة.

وأما المسألة الثانية : وهى نداؤهم إذا أحسوا بأوائل العذاب فقد ذكر تعالى فى آيات من كتابه نوعين من أنواع ذلك النداء .

أحدهما : نداؤهم باعترافهم أنهم كانوا ظالمين ، وذلك فى قوله تعالى : (وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون) إلى قوله (قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين) وقوله تعالى : (وكم من قرية أهلكتناها فجاءها بأسنا بيّاتاً أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين) .

الثانى : من نوعى النداء المذكور نداؤهم بالإيمان بالله مستغِيثين من ذلك العذاب الذى أحسوا أوائله ، كقوله تعالى : (فما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التى قد خلت فى عباده وخسر هنالك الكافرون) وهذا النوع الأخير هو الأنسب والأليق بالمقام ، لدلالة قوله : (ولات حين مناص) عليه .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (ولات حين مناص) الذي هو المسألة الثالثة ، معناه : ليس الحين الذي نادوا فيه ، وهو وقت معاينة العذاب ، حين مناص ، أى ليس حين فرار ولا ملجأ من ذلك العذاب الذى عاينوه .
 فقوله : ولات هى لا النافية زيدت بعدها تاء التأنيث اللفظية كما زيدت فى ثم ، فقيل فيها تمت ، وفى رب ، فقيل فيها ربت .

وأشهر أقوال النحويين فيها ، أنها تعمل عمل ليس وأنها لا تعمل إلا فى الحين خاصة ، أو فى لفظ الحين ونحوه من الأزمنة ، كالساعة والأوان ، وأنها لا بد أن يحذف اسمها أو خبرها والأكثر حذف المرفوع منهما وإثبات المنصوب ، وربما عكس ، وهذا قول سيبويه وأشار إليه ابن مالك فى الخلاصة بقوله : فى النكرات أعملت كليس « لا » وقد تلى « لات » و « إن » ذا العملا وما للات فى سوى حين عمل وحذف ذى الرفع فشا والعكس قل

والمناص مفعل من النوص ، والعرب تقول : ناصه ينوصه إذا فاته وعجز عن إدراكه ، ويطلق المناص على التأخر لأن من تأخر ومال إلى ملجأ ينقذه مما كان يخافه فقد وجد المناص .

والمناص والملجأ والمقر والموئل معناها واحد ، والعرب تقول : استنصص إذا طلب المناص ، أى السلامة والمقر مما يخافه ، ومنه قول حارثة بن بدر :
 غمر الجراء إذا قصرت عيانه من بيده استنصص أورام جرى للسجل
 والأظهر أن إطلاق النوص على الفوت والتقدم ، وإطلاقه على التأخر والروغان كلاهما راجع إلى شيء واحد ؛ لأن المناص مصدر ميمي معناه المطبق على جزئياته ، أن يكون صاحبه فى كرب وضيق ، فيعمل عملاً ، يكون به خلاصه ونجاته من ذلك .
 فالعامة لما قلنا : راعى ما يقاوم الله ويخافه أحياناً ولم يك

فتارة يكون ذلك العمل بالجري والإسراع أمام من يريده بالسوء، وتارة يكون بالتأخر والروشان حتى ينجو من ذلك .

والعرب تطلق النوص على التأخر . والبوص بالباء الموحدة التحتية على التقدم ، ومنه قول امرئ القيس :

أمن ذكر سلمى إذ نأتك تنوص فتقصر عنها خلوة وتبوص
وأصوب الأقوال في لات أن التاء منفصلة عن حين وأنها تعمل عمل ليس
خلافاً لمن قال: إنها تعمل عمل إن، ولمن قال: إن التاء متصلة بحين وأنه رأها في
الإمام وهو مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه متصلة بها .
وعلى قول الجمهور منهم القراء السبعة ، أن التاء ليست موصولة بحين ،
فالوقف على لات بالتاء عند جميعهم ، إلا الكسائي فإنه يقف عليها بالهاء .
أما قراءة كسر التاء وضمتها فكلماتها شاذة لا تجوز القراءة بها ، وكذلك
قراءة كسر النون من حين ، فهي اذة لا تجوز ، مع أن تخريج المعنى عليها
مشكل .

وتسفله الزمخشري وجهاً لا يخفى سقوطه ، وردده عليه أبو حيان في
البحر المحيط ، واختار أبو حيان أن تخريج قراءة الكسر أن حين مجرورة
بمن محذوفة .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (فنادوا) أصل النداء : رفع الصوت ،
والعرب تقول : فلان نادى صوتاً من فلان ، أى أرفع ، ومنه قولهم : نادى
بنا ، أى نادى بصوته ، ومنه قولهم : نادى فلان ، أى نادى بصوته ،
فقلت ادعى وأدعوا ، إن أندأ ، بصوت أن ينادى داعياً ،
لهنعه رعيه بلعه رعلنا ، كما : نعاء ، رعيه راعى راعى ،
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الأمير القصبة المهلكة ينادون
عند معاينة العذاب ، وأن ذلك الوقت ليس وقت نداء ، إذ لا ملجأ فيه ولا مفر
ولا مخرج ، وإنما يريدون في غير هذا الموضع كقوله تعالى : (فلما رأوا بأسنا قالوا
ولا ملجأ لنا من الله ولا مخرج) .

آمنّا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا) الآية . وقوله تعالى: (فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترقتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين) إلى غير ذلك من الآيات .

وقد بين تعالى وقوع مثل ذلك في يوم القيامة في آيات من كتابه كقوله تعالى : (استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله مالكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير) . وقوله تعالى : (فإذا برق البصر وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المهر كلالا وزر) والوزر: الملبأ ، ومنه قول حسان بن ثابت رضى الله عنه :

والناس إلب علينا فيك ليس لنا إلا الرماح وأطراف القنا ووزر

وكقوله تعالى : (بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلاً) والموثل اسم مكان من أل يثل إذا وجد ملجأ يعتصم به ، ومنه قول الأعمى ميمون ابن قيس :

وقد أخالس رب البيت غفلته وقد يحاذر منى ثم ما يثل
أى ثم ما ينجو .

أشبهوا المشركين (فحسبوا أنهم لن ينزلهم الله من السماء ناراً ولا يرسل عليهم سحابة من السماء) الآية . وقوله تعالى : (ولما رأوا بأسنا قالوا لن نبالنا إن حسابنا هم ولا علينا في هذه الآية الكريمة أن كفار قريش عجبوا من أجل مهلكهم رسول منذر منهم ، وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، بلنا ، وما تسمى) : رالعة طاعة . وما كان (لنا عليهم شيا) الحاققة لتنبأ من عجبهم المذكور ، ذكره في غير هذا الموضع وأنكره عليهم وأوضح تعالى (رالعة طاعة) (عجبهم رالعة) فما أتوا إلا بمعبدة الصانع لله أشيا الهالقة سببه ورده عليهم في آيات أخر ، فقال في عجبهم المذكور (ق والقرآن المجيد ثالمة مبلد باء) كما (رالعة طاعة) . (لنلته شيا كما) (لنلته شيا كما) أن

وقال تعالى في إنكاره عليهم في أول سورة يونس (المر تلك آيات الكتاب الحكيم . أ كان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم ، أن أنذر الناس) وذكر مثل عجبهم المذكور في سورة الأعراف عن قوم نوح وقوم هود ، فقال عن نوح مخاطباً لقومه (أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون) .

وقال عن هود مخاطباً لعاد : (أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح) الآية ، وبين أن سبب عجبهم من كون المنذر منهم أنه بشر مثلهم زاعمين أن الله لا يرسل إليهم أحداً من جنسهم . وأنه لو أراد أن يرسل إليهم أحداً لأرسل إليهم ملكاً لأنه ليس بشراً مثلهم وأنه لا يأكل ولا يشرب ولا يمشي في الأسواق .

والآيات في ذلك كثيرة كقوله تعالى : (وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولا) وقوله تعالى : (أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون) وقوله تعالى : (وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل **كَمَا تَأْكُلُ الْبَشَرُ مِنْ ذَلَالٍ**) وقوله تعالى : (وقالوا ما لهذا الرسول يأكل

الطعام ويشرب في الأسواق) . وقوله تعالى : (ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر أي بشر هؤلاء) الآية . وقوله تعالى : (كذبت ثمود بالنذر إذ قال ربنا ما يؤمننا البشر هؤلاء) الآية . وقوله تعالى : (وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويشرب الخمر ويتكلم قالوا ما هذا إلا نطق بل إنهم قوم عاد قالوا ابشر من قبلنا البشر هؤلاء ينطقون بالإنجيل والإنجيل آيات لهم التي لا ينكرون قالوا إنما هذا سحر مبين قالوا ابشر من قبلنا البشر هؤلاء ينطقون بالإنجيل والإنجيل آيات لهم التي لا ينكرون قالوا إنما هذا سحر مبين قالوا ابشر من قبلنا البشر هؤلاء ينطقون بالإنجيل والإنجيل آيات لهم التي لا ينكرون قالوا إنما هذا سحر مبين) .

ولو أنزلنا ملكاً لقضى الأمر ثم لا ينظرون ، ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون) وقوله تعالى : (فإن أعرضوا فقل أأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون) .
 وقوله تعالى : (فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آياتنا الأولى) .
 وقوله تعالى : (وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما أتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين) . وقوله تعالى : (وقالوا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً) .
 وقوله تعالى : (وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا . لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً . يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين) الآية . وقوله تعالى عن فرعون مع موسى : (فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين) .
 وقد رد الله تعالى على الكفار عجبهم من إرسال الرسل من البشر في آيات من كتابه .

كقوله تعالى : (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق) وقوله تعالى : (ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية) وقوله تعالى : (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحى إليهم من أهل القرى) وقوله تعالى : (وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين) وقوله تعالى : (قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده) أى بالرسالة والوحى ولو كان بشراً مثلكم إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ وَأَطْلَقَ الْمَلَائِكَةَ مِنْهُمُ أَنْ امشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى
الْهَيْبَتِكُمْ ﴾

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى :
(إن كاد ليضلنا من آلهتنا لولا أن صبرنا عليها) .

قوله تعالى : ﴿ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّهُ كُرْمًا مِنْ بَيْنِنَا ﴾ الآية

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن كفار مكة ، أنكروا أن الله
خص نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بإنزال القرآن عليه وحده ، ولم ينزله على
أحد آخر منهم ، ومادلت عليه هذه الآية الكريمة ، جاء في آيات أخر ، مع
الرد على الكفار في إنكارهم خصوصه صلى الله عليه وسلم بالوحي ، كقوله
تعالى عنهم : (وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم)
يعنون بالقريتين مكة والطائف ، وبالرجلين من القريتين الوليد بن المغيرة في
مكة ، وعروة بن مسعود في الطائف زاعمين أنهما أحق بالنبوة منه .

وقد رد جل وعلا ذلك عليهم في قوله تعالى : (أم يقسمون رحمة ربك)
لأن الهمزة في قوله : أم يقسمون ، للإنكار المشتمل على معنى النفي ، وكتوله
تعالى : (وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله) .

وقد رد الله تعالى ذلك عليهم في قوله : (الله أعلم حيث يجعل رسالته
سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون) وأشار
إلى رد ذلك عليهم في آية ص هذه في قوله : (بل هم في شك من ذكرى بل
لما يذوقوا عذاب أم عنهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك
السموات والأرض وما بينهما) الآية . لأنه لا يجعل الرسالة حيث يشاء ، ويخص
بها من يشاء ، إلا من عنده خزائن الرحمة . وله ملك السموات والأرض .

وقوله تعالى : (أنزل عليه الذكر من بيننا) قد بين في موضع آخر أن
تمود قالوا مثله لنبي الله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، وذلك في قوله
تعالى عنهم : (ألتى الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر) وقد رد الله
تعالى عليهم ذلك في قوله : (سيعطون غداً من الكذاب الأشر) .

قوله تعالى ﴿ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ الآية .

قد قدمنا بعض الكلام عليه في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى :
(وحفظناها من كل شيطان رجيم) .

قوله تعالى ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ *
وَشَمُودٌ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ * إِنْ كُنْتُمْ
إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحج في الكلام على قوله تعالى :
(وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح) الآية وفي غير ذلك من المواضع .

قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا مَجِّلْ لَنَا قِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك
في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : (ما عندي ما تستعجلون به) .
وفي سورة يونس في الكلام على قوله تعالى : (أثم إذا ما وقع آمنتم به) الآية .
وفي سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى : (ويستعجلونك بالسيئة قبل
الحسنة) الآية . وفي سورة الحج في الكلام على قوله تعالى : (ويستعجلونك
بالعذاب) الآية .

وقد قدمنا أن القط ، النصيب من الشيء ، أى عجل لنا نصيبنا من العذاب الذى توعدنا به .

وأن أصل القط كتاب الجائزة لأن الملك يكتب فيه النصيب الذى يعطيه لذلك الإنسان ، وجمعه قطوط ، ومنه قول الأعشى :

ولا الملك النعمان حين لقيته بغبطته يعطى القطوط ويأفق

وقوله : ويأفق أى يفضل بعضهم على بعض فى العطاء المكتوب فى القطوط .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ — إِلَى قَوْلِهِ — أَوَّابٌ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له ، فى سورة الأنبياء ، فى الكلام على قوله تعالى : (وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير) الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ ﴾ الآية .

قد قدمنا الكلام على مثل هذه الآية ، من الآيات القرآنية التى يفهم منها صدور بعض الشيء ، من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، وبيننا كلام أهل الأصول فى ذلك فى سورة طه ، فى الكلام على قوله تعالى : (وعصى آدم ربه فغوى) .

واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين فى تفسير هذه الآية الكريمة ، مما لا يليق بمنصب داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، كله راجع إلى الإسرائيليات ، فلا ثقة به ، ولا مهول عليه ، وما جاء منه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منه شيء .

قوله تعالى . ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ ﴾ الآية .

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (إنا جعلناك خليفة في الأرض) ، قد بينا الحكم الذي دل عليه ، في سورة البقرة ، في الكلام على قوله تعالى : (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) الآية . وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) قد أمر نبيه داود فيه ، بالحكم بين الناس بالحق ونهاه فيه عن اتباع الهوى ، وأن اتباع الهوى ، علة للضلال عن سبيل الله ، لأن الغاء في قوله فيضلك عن سبيل الله تدل على العلية .

وقد تقرر في الأصول ، في مسلك الإيحاء والتنبيه ، أن الغاء من حروف التعليل كقوله : سهى فسجد ، وسرق فقتعت يده ، أو لعاة السهو في الأول ، ولعاة السرقة في الثاني ، وأتبع ذلك بالتهديد الشديد لمن اتبع الهوى ، فأضله ربنا عن سبيل الله ، في قوله تعالى بعده يليه : (إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) .

ومعلوم أن نبي الله داود ، لا يحكم بغير الحق ، ولا يتبع الهوى ، فيضله عن سبيل الله ، ولكن الله تعالى ، يأمر أنبياءه عليهم الصلاة والسلام ، وبيناهم ، ليشرع لأمرهم .

ولذلك أمر نبينا صلى الله عليه وسلم ، بمثل ما أمر به داود ، ونهاه أيضاً عن مثل ذلك ، في آيات من كتاب الله كقوله تعالى : (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) . وقوله تعالى : (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك) وكقوله تعالى : (ولا تطع

الكافرين والمنافقين) وقوله تعالى: (ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً) وقوله تعالى: (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه) الآية .

وقد قدمنا الكلام على هذا، في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: (لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتعبد مذموماً من مخلوقاً) .

وبينا أن من أصرح الأدلة القرآنية الدالة على أن النبي يخاطب بخطاب، والمراد بذلك الخطاب غيره يقيناً قوله تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما) الآية، ومن المعلوم أن أباه صلى الله عليه وسلم توفي قبل ولادته، وأن أمه ماتت وهو صغير، ومع ذلك فإن الله يخاطبه بقوله تعالى: (إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما) ومعلوم أنه لا يبلغ عنده الكبر أحدهما، ولا كلاهما لأنهما قد ماتا قبل ذلك بزمان .

فتبين أن أمره تعالى لنبيه ونهيه له في قوله (ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما) وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) الآية: إنما يراد به التشريع على لسانه لأمته، ولا يراد به هو نفسه صلى الله عليه وسلم، وقد قدمنا هناك أن من أمثال العرب: إياك أعنى واسمعى يا جارة، وذكرنا في ذلك رجز سهل بن مالك الفزاري الذي خاطب به امرأة، وهو يقصد أخرى وهي أخت حارثة بن لأم الثمالي وهو قوله:

يا أخت خير البدو والحضاره كيف ترين في فتى فزاره

أصبح يهوى حرة معطاره إياك أعنى واسمعى يا جاره

وذكرنا هناك الرجز الذي أجابته به المرأة، وقول بعض أهل العلم إن

الخطاب في قوله: (إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما) الآية،

هو الخطاب بصيغة المفرد ، الذي يراد به عموم كل من يصح خطابه . كقول
طرفه بن العبد في معلقته :

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود
أى ستبدي لك ويأتيك أيها الإنسان الذى يصح خطابك ، وعلى هذا
فلا دليل فى الآية ، غير صحيح ، وفى سياق الآيات قرينة قرآنية واضحة دالة
على أن المخاطب بذلك هو النبى صلى الله عليه وسلم وعليه فلا استدلال بالآية ،
استدلال قرآنى صحيح ، والقرينة القرآنية المذكورة ، هى أنه تعالى قال فى تلك
الأوامر والنواهى التى خاطب بها رسوله صلى الله عليه وسلم ، التى أولها
(وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر) الآية . ما هو صريح ، فى أن
المخاطب بذلك هو النبى صلى الله عليه وسلم ، لا عموم كل من يصح منه
الخطاب ، وذلك فى قوله تعالى : (ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة
ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى فى جهنم ملوماً مدحوراً) .

قوله تعالى : ﴿ وما خلقتنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى آخر سورة الحجر فى الكلام على قوله
تعالى : (وما خلقتنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق) وفى آخر سورة
قد أفلح المؤمنون . فى الكلام على قوله : (أفحسبتم أننا خلقناكم عبثاً) الآية .
قوله تعالى : ﴿ ذَلِكُمْ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
مِنَ النَّارِ ﴾ :

الإشارة فى قوله ذلك راجعة إلى المصدر الكامن فى الفعل الصناعى ، ذلك
أى خلقنا السماوات والأرض باطلاً هو ظن الذين كفروا بنا ، والنفى فى قوله

ما خلقنا ، منصب على الحال لا على عاملها الذى هو خلقنا ، لأن المنفى بأداة
النفى التى هى ما : ليس خلقه للسموات والأرض ، بل هو ثابت ، وإنما المنفى
بها ، هو كونه باطلا ، فهى حال شبه العمدة وليست فضلة صريحة ، لأن النفى
منصب عليها هى خاصة ، والكلام لا يصح دونها . والكلام فى هذا معلوم فى
محلّه ، ونفى كون خلقه تعالى للسموات والأرض باطلا نزه عنه نفسه ونزّهه
عنه عباده الصالحون ، لأنه لا يليق بكماله وجلاله تعالى .

أما تنزيهه نفسه عنه ففى قوله تعالى : (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم
إلينا لا ترجعون) .

ثم نزه نفسه ، عن كونه خلقهم عبثاً ، بقوله تعالى : (فتعالى الله الملك
الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم) أى تعالى وتقدس وتنزه عن كونه
خلقهم عبثاً .

وأما تنزيه عباده الصالحين له عن ذلك ، ففى قوله تعالى : (إن فى خلق
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب الذين
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار) ، فقوله تعالى
عنهم سبحانه أى تنزيهاً لك ، عن أن تكون خلقت السموات والأرض
باطلاً . فقولهم سبحانه تنزيه له ، كما نزه نفسه عن ذلك بقوله تعالى : (فتعالى
الله الملك الحق) الآية .

وقوله تعالى فى هذه الآية : (فويل للذين كفروا من النار) يدل على أن
من ظن بالله ما لا يليق به جل وعلا ، فله النار .

وقد بين تعالى فى موضع آخر أن من ظن بالله ما لا يليق به أرداه وجعله
من الخاسرين ، وجعل النار مثواه . وذلك فى قوله تعالى : (بل ظنم أن الله

لا يعلم كثيراً مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم
من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم (الآية .

وقولنا في أول هذا البحث الإشارة في قوله ذلك راجعة إلى المصدر
الكامن في الفعل الصناعي قد قدمنا إيضاحه في سورة بني إسرائيل في الكلام
على قوله تعالى : (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) ، وبيننا هناك أن
الفعل نوعان ، أحدهما الفعل الحقيقي ، والثاني الفعل الصناعي ، أما الفعل
الحقيقي ، فهو الحدث المتجدد المعروف عند النحويين بالمصدر .

وأما الفعل الصناعي ، فهو المعروف في صناعة علم النحو بالفعل الماضي ،
والفعل المضارع ، وفعل الأمر على القول بأنه مستقل عن المضارع .

ومعلوم أن الفعل الصناعي ينحل عند النحويين ، عن مصدر وزمن ، كما
أشار له في الخلاصة بقوله :

المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن

وعند جماعات من البلاغيين ، أنه ينحل عن مصدر ، وزمن ونسبة ،
وهو الأقرب ، كما حرره بعض علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعية ،
وبذلك تعلم أنه لا خلاف بينهم في أن المصدر ، هو الزمن كما أنما في الفعل
الصناعي فيصح رجوع الإشارة والضمير إلى كل من المصدر والزمن كما أنما
في الفعل الصناعي كما مجموعاً كما أنما في الآية ، فإنه ينحل عن مصدر ، ونسبة ،
وهو الأقرب ، كما حرره بعض علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعية ،
وبذلك تعلم أنه لا خلاف بينهم في أن المصدر ، هو الزمن كما أنما في الفعل
الصناعي فيصح رجوع الإشارة والضمير إلى كل من المصدر والزمن كما أنما

في الفعل الصناعي كما مجموعاً كما أنما في الآية ، فإنه ينحل عن مصدر ، ونسبة ،
وهو الأقرب ، كما حرره بعض علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعية ،
وبذلك تعلم أنه لا خلاف بينهم في أن المصدر ، هو الزمن كما أنما في الفعل
الصناعي فيصح رجوع الإشارة والضمير إلى كل من المصدر والزمن كما أنما
في الفعل الصناعي كما مجموعاً كما أنما في الآية ، فإنه ينحل عن مصدر ، ونسبة ،
وهو الأقرب ، كما حرره بعض علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعية ،
وبذلك تعلم أنه لا خلاف بينهم في أن المصدر ، هو الزمن كما أنما في الفعل
الصناعي فيصح رجوع الإشارة والضمير إلى كل من المصدر والزمن كما أنما

وما بينهما باطلاً ذلك) أى خلق السموات المذكور الكامن فى مفهوم خلقنا ظن الذين كفروا .

ومثال رجوع الإشارة إلى الزمن الكامن فى مفهوم الفعل الصناعى ، قوله تعالى : (ونخ فى الصور ذلك يوم الوعيد) أى ذلك الزمن الكامن فى الفعل هو يوم الوعيد .

ومثال رجوع الضمير للمصدر الكامن فى مفهوم الفعل قوله تعالى : (اعدلوا أو أقرب للتقوى) وقوله : هو ، أى العدل الكامن فى مفهوم اعدلوا ، كما تقدم إيضاحه .

قوله تعالى ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾

أَمْ فى قوله : أَمْ نجعل الذين ، وقوله ، أَمْ نجعل المتقين ، كلتاهما ، منقولة وأَمْ المنقطعة ، فيها لعلماء العربية ثلاثة مذاهب :

الأول : أنها بمعنى همزة استنهام الإنكار .

الثانى : أنها بمعنى بل الإضرابية .

والثالث : أنها تشبه معنى الإنكار والإضراب معا ، وهو الذى

اختاره بعض المحققين لانه لا يخلو عن معنى وشيخنا رحمه الله عليه فالإضراب بها هنا انتقالى لا إبطالى ووجه الإنكار كالمعنى

واضح ، لأن من ظن بالله الحكيم الخبير ، أنه يساوى بين الصالح المصلح ،
والفسد الفاجر ، فقد ظننا قبيحا جدرا بالإنكار

والفسد الفاجر ، فقد ظننا قبيحا جدرا بالإنكار (أى فى زمانة
بعضهم بين رجل وعلا هذا المعنى ، فى غير هذا الموضع ، ودم حكم من يحكم به ،
وذلك فى قوله تعالى فى سورة الجاثية : (أم حسب الذين اجترحو السيئات

أن نجعاهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون) .
 قوله تعالى : ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ
 وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ .

قوله تعالى : كتاب خير مبتدأ محذوف أى هذا كتاب ، وقد ذكر جل
 وعلا ، فى هذه الآية الكريمة ، أنه أنزل هذا الكتاب ، معظماً نفسه جل
 وعلا ، بصيغة الجمع ، وأنه كتاب مبارك وأن من حكم إنزاله ، أن يتدبر
 الناس آياته ، أى يتفهموها ويتمثلونها ويعنوا النظر فيها ، حتى يفهموا ما فيها
 من أنواع الهدى ، وأن يتذكر أولوا الألباب ، أى يتعظ أصحاب العقول
 السليمة ، من شوائب الاختلال .

وكل ما ذكره فى هذه الآية الكريمة جاء واضحاً فى آيات أخر .
 أما كونه جل وعلا ، هو الذى أنزل هذا القرآن ، فقد ذكره فى آيات
 كثيرة كقوله تعالى : (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) وقوله تعالى : (إنا أنزلناه
 فى ليلة مباركة) وقوله تعالى : (هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات
 محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) ، والآيات بمثل ذلك كثيرة
 معلومة .

وأما كون هذا الكتاب مباركاً ، فقد ذكره فى آيات من كتابه كقوله
 تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) وقوله
 تعالى : ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ (وهذا كتاب أنزلناه على قبره)
 وكثير اللقب كقولنا : ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ (كتاب أنزلناه على قبره)
 ونرجو الله القريب الحبيب ، إذ وقتنا لخدمة هذا الكتاب المبارك ، أن
 يجمعنا بهجرتك لئلا نكفركم ، وأننا نلذذنا بغير كتابنا العظيمة

في الدنيا والآخرة ، وأن يعم جميع إخواننا المسلمين ، الذين يأترون بأوامره بالبركات والخيرات ، في الدنيا والآخرة ، إنه قريب مجيب .

وأما كون تدبر آياته ، من حكم إنزاله : فقد أشار إليه في بعض الآيات ، بالتحضيض على تدبره ، وتوبيخ من لم يتدبره ، كقوله تعالى (أفلا يتدبرون القرآن أم على القلوب أغمناها) . وقوله تعالى : (أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) وقوله تعالى : (أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين) .

وأما كون تذكر أولى الألباب ، من حكم إنزاله ، فقد ذكره في غير هذا الموضع ، مقترناً ببعض الحكم الأخرى ، التي لم تذكر في آية صرح هذه كقوله تعالى في سورة إبراهيم (هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب) فقد بين في هذه الآية الكريمة ، أن تذكر أولى الألباب ، من حكم إنزاله مبيناً منها حكمتين أخريين ، من حكم إنزاله ، وهما إنذار الناس به ، وتحقيق معنى لا إله إلا الله ، وكون إنذار الناس وتذكر أولى الألباب ، من حكم إنزاله ، ذكره في قوله تعالى : (المصّ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين) لأن اللام في قوله لتنذر ، متعلقة بقوله : أنزل ، والذكرى اسم مصدر بمعنى التذكير ،

والله منزه عن الآيات لا يخفى أنهم هم أولوا الألباب لشرا الله بهم له

عامة يود كرم الحكمة للإنذار في آياته فكثيرها لكمة ولعنة (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليبلغ اليقين للذين آمنوا) . وقوله تعالى (لا يؤمنون حتى يأتوا بالبينة) القرآن لأنذرهم به ومن بلغ) . وقوله تعالى : (فتوكل على العزيز الرحيم لتنزلنهم ما ينفعك)

آبؤهم) الآية . وقوله تعالى : (لينذر من كان حياً) الآية .
 ن أذا شاء لباب الله ثم يملك لتدفع إذ دب يجاب بيقا الله وحسنه
 ثم يملكها ثم يكر في آياتها أخر ، لين من حكم إنزاله ، والإنذار بالبينة معاً

كقوله تعالى : (فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لداً) .
 وقوله تعالى : (الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيماً
 لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات) الآية .

وبين جل وعلا أن من حكم إنزاله أن يبين صلى الله عليه وسلم للناس
 ما أنزل إليهم ولأجل أن يتفكروا ، وذلك قوله تعالى : (وأنزلنا إليك
 الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلمهم يتفكرون) .

وقد قدمنا مراراً كون لعل من حروف التعليل ، وذكر حكمة التبيين
 المذكورة مع حكمة الهدى والرحمة ، فى قوله تعالى : (وما أنزلنا عليك الكتاب
 إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) .

وبين أن من حكم إنزاله ، تثبيت المؤمنين والهدى والبشرى للمسلمين فى
 قوله تعالى : (قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى
 وبشرى للمسلمين) .

وبين أن من حكم إنزاله ، إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يحكم بين
 الناس بما أراه الله ، وذلك فى قوله تعالى : (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق
 لتحكّم بين الناس بما أراك الله) الآية .

والظاهر أن معنى قوله : (بما أراك الله) أى بما علمك من العلوم فى هذا
 القرآن العظيم ، بدليل قوله تعالى : (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا
 ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان . ولكن جعلناه نوراً نهدي به من
 نشاء من عبادنا) الآية . وقوله تعالى : (نحن نقص عليك أحسن القصص
 بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين) .

وبين جل وعلا أن من حكم إنزاله إخراج الناس من الظلمات إلى النور

وذلك في قوله تعالى : (آزر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم) الآية .

وبين أن من حكم إنزاله التذكرة لمن يخشى في قوله تعالى : (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى) أى ما أنزلناه إلا تذكرة لمن يخشى .

وهذا القصر على التذكرة إضافي ، وكذلك القصر في قوله تعالى الذي ذكرناه قبل هذا (وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه) الآية ، بدليل الحكيم الأخرى التي ذكرناها .

وبين أن من حكم إنزاله قرآنا عربياً وتصريف الله فيه من أنواع الوعيد أن يتقى الناس الله ، أو يحدث لهم هذا الكتاب ذكراً ، أى موعظة وتذكراً ، يهديهم إلى الحق ، وذلك في قوله تعالى : (وكذلك أنزلناه قرآنا عربياً وأصرفنا فيه من الوعيد لعالمهم يتقون أو يحدث لهم ذكراً) والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ وَرَهَبْنَا لِداوُدَ سُلَيْمَانَ ﴾ الآية .

ذكر في هذه الآية الكريمة ، آزر وهب سليمان داود ، وقد بين في سورة النمل أن الموهوب ورث الموهوب له ، وذلك في قوله تعالى : (وورث سليمان داود) .

وقد بينا في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى عن زكريا (فهبلى من لدنك ولياً يرثنى ويرث من آل يعقوب) الآية أنها وراثة علم ودين لا وراثة مال .

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ﴾ الآية .

قد قدمنا الكلام على هذه الآية ، وعلى ما يذكره المفسرون فيها ، من

الروايات التي لا يخفى سقوطها ، وأنها لا تليق بمنصب النبوة ، في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى : (ولاتقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله) . وما روى عنه من السلف من جملة تلك الروايات ، أن الشيطان أخذ خاتم سليمان ، وجلس على كرسيه وطارده سليمان إلى آخره يوضح بطلانه ، قوله تعالى : (إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) واعتراف الشيطان بذلك في قوله : (إلا عبادك منهم المخلصين) .

قوله تعالى : ﴿ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴾

قد قدمنا الكلام عليه موضحاً بالآيات القرآنية في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى : (ولسليمان الريح عاصفة تجرى بأمره) الآية .

وفسرنا هناك قوله هنا حيث أصاب وذكرنا هناك أوجه الجمع ، بين قوله هنا : (رخاء) ، وقوله هناك : (ولسليمان الريح عاصفة) ووجه الجمع أيضاً بين عموم الجهات المفهوم من قوله هنا (حيث أصاب) أى حيث أراد وبين خصوص الأرض المباركة المذكور هناك في قوله (تجرى بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها) الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بِنَاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴾ الآية .

قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى : (ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك وكنا لهم حافظين) .

قوله تعالى : ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ

الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ - إلى قوله - لِأُولَى الْأَبْتَابِ ﴿

قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية مع التعرض لإزالة ما فيه من الإشكال في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى : (وأيوب إذ نادى ربه) إلى قوله : (وذكري للعابدين) .

قوله تعالى : ﴿ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ﴾ الآية .

أمر الله جل وعلا ، نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة ، أن يذكر عبده إبراهيم ولم يقيد ذلك بالذكر بكونه في الكتاب ، مع أنه قيده بذلك في سورة مريم ، في قوله تعالى (واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً) الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ ﴾ الآية .

أطلق هنا أيضاً الأمر بذكر إسماعيل وقيده في سورة مريم بكونه في الكتاب في قوله تعالى : (واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد) الآية ، وفي ذلك إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم مأمور أيضاً بذكر جميع المذكورين في الكتاب . ولذلك جاء ذكرهم كلهم في القرآن العظيم كما لا يخفى .

قوله تعالى : ﴿ وَعِنْدَهُمْ قَصِرَتُ الْأَطْرَافُ مِنْ مَاءٍ ﴾

قد قدمنا الكلام عليه ، في سورة الصافات في الكلام على قوله تعالى : (وعندهم قاصرات الطرف عين) .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴾ .

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن نعيم الجنة ، لانقاده ، أى لا انقطاع له ولا زوال ، ذكره جل وعلا في آيات أخر كقوله تعالى فيه : (عطاء غير مجذوذ) . وقوله تعالى : (ما عندكم ينفد وما عند الله باق) .

قوله تعالى ﴿ إِنْ ذَلِكَ لَحَقَّ بِمَخَاصِمُ أَهْلِ النَّارِ ﴾

قد قدمنا ما يوضحه ، من الآيات القرآنية في مواضع متعددة ، من هذا الكتاب المبارك ، ذكرنا بعضها في سورة البقرة ، في الكلام على قوله تعالى : (إذ تبرا الذين اتبعوا من الذين إتبعوا) الآية ، وذكرنا بعضه في سورة الأعراف ، في الكلام على قوله تعالى : (حتى إذا ادركوا فيها جميعاً) الآية . وغير ذلك من المواضع .

قوله تعالى : ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ .

قد تقدم إيضاحه ، مع بعض الباحث في سورة البقرة ، في الكلام على قوله تعالى (إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين) .

قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾

المتكلفين

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة هود ، وذكرنا الأحكام المتعلقة بالآيات ، في الكلام على قوله تعالى عن نبيه نوح ، (ويا قوم لا أسألكم عليه ما لا إن أجرى إلا على الله) الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴾

الحين المذكور هنا ، قال بعض العلماء : المراد به بعد الموت ، ويدل له

ما قدمنا في سورة الحجر ، في الكلام على قوله تعالى : (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) .

وقال بعض العلماء : الحين المذكور هنا ، هو يوم القيامة ولا منافاة بين القولين ، لأن الإنسان بعد الموت يتبين له حقائق الهدى والضلال .

واللام في لتعلمن موطئة للتسم ، وقد أكد في هذه الآية الكريمة أنهم سيعلمون نبأ القرآن أي صدقه ، وصحة جميع ما فيه بعد حين بالتسم ، ونون التوكيد . وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تهديد الكفار بأنهم سيعلمون نبأه بعد حين ، قد أشار إليه تعالى ، في سورة الأنعام ، في قوله تعالى : (وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبي مستقر وسوف تعلمون) .

قال غير واحد من العلماء : لكل نبي مستقر ، أي لكل خبر حقيقة ووقوع ، فإن كان حقاً تبين صدقه ، ولو بعد حين ، وإن كان كذباً تبين كذبه ، وستعلمون صدق هذا القرآن ولو بعد حين •

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الزُّمَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى: ﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ .

قد دل استقراء القرآن العظيم، على أن الله جل وعلا ، إذا ذكر تنزيله لكتابه ، أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنى ، المتضمنة صفاته العليا .

ففي أول هذه السورة الكريمة ، لما ذكر تنزيله كتابه ، بين أن مبدأ تنزيله كأن منه جل وعلا ، وذكر اسمه الله ، واسمه العزيز ، والحكيم ، وذكر مثل ذلك في أول سورة الجاثية ، في قوله تعالى : (حَمَّ تَنْزِيلِ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ) ، وفي أول سورة الأحقاف في قوله تعالى : (حَمَّ تَنْزِيلِ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ) الآية .

وقد تكرر كثير أفي القرآن، ذكره بعض أسمائه وصفاته ، بعد ذكر تنزيل القرآن العظيم ، كقوله في أول سورة (حَمَّ تَنْزِيلِ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهَ الْمَصِيرِ) ، وقوله تعالى في أول فصلت (حَمَّ تَنْزِيلِ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) . وقوله تعالى في أول هود (أَرَأَى كِتَابٍ أَحْكَمَ آيَاتِهِ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ) وقوله في فصلت (وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) وقوله تعالى في صدر يس (تَنْزِيلِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَأْذُورًا أَبَاؤُهُمْ) وقوله تعالى : (وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ) الآية . وقوله تعالى : (تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَوْ تَقَوْلُ عَلَيْنَا بِمَعْزُومٍ الْأَقَاوِيلِ) الآية .

ولا يخفى أن ذكره جل وعلا هذه الأسماء الحسنى العظيمة ، بعد ذكره تنزيل هذا القرآن العظيم ، يدل بإيضاح ، على عظمة القرآن العظيم ، وجلالة شأنه وأهمية نزوله ، والعلم عند الله تعالى

قوله تعالى : ﴿ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ * أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ .

أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم . في هذه الآية الكريمة ، أن يعبد في حال كونه ، مخلصاً له الدين ، أى مخلصاً له في مبادته ، من جميع أنواع الشرك صغيرها وكبيرها ، كما هو واضح من لفظ الآية .

والإخلاص ، أفراد المعبود بالقصد ، في كل ما أمر بالتقرب به إليه ، وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من كون الإخلاص في العبادة لله وحده ، لا بد منه ، جاء في آيات متعددة ، وقد بين جل وعلا ، أنه ما أمر بعبادة ، إلا عبادة يخلص له العابد فيها .

أما غير المخلص فكل ما أتى به من ذلك ، جاء به من تلقاء نفسه ، لا بأمر ربه ، قال تعالى : (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) الآية ، وقال جل وعلا (قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين ، وأمرت لأن أكون أول المسلمين) إلى قوله تعالى : (قل الله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه) .

وقد قدمنا الكلام على العمل الصالح ، وأنه لا بد فيه من الإخلاص ، في أول سورة الكهف ، في الكلام على قوله تعالى : (وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات) الآية . وفي غير ذلك من المواضع .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (ألا لله الدين الخالص) أى التوحيد الصافي من شوائب الشرك ، أى هو المستحق لذلك وحده ، وهو الذى أمر به .

وقول من قال من العلماء: إن المراد بالدين الخالص كلمة لا إله إلا الله موافق لما ذكرناه . والعلم عند الله تعالى .

ثم لما ذكر جل وعلا إخلاص العبادة له وحده ، بين شبهة الكفار التي احتجوا بها ، للإشراك به تعالى ، في قوله تعالى هنا :

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ .

فبين أنهم يزعمون أنهم ما عبدوا الأصنام ، إلا لأجل أن تقرّبهم من الله زلفى ، والزلفى القرابة .

فقوله : زلفى ، ما ناب عن المطاق من قوله ليقرّبونا ، أى ليقرّبونا إليه قرابة تنفعنا بشفاعتهم في زعمهم .

ولذا كانوا يقولون في تليّتهم : لبيك لا شريك لك ، إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك .

وقد قدمنا في سورة المائدة ، في الكلام على قوله تعالى : (وابتغوا إليه الوسيلة) أن هذا النوع من ادعاء الشفعاء ، واتخاذ المعبودات من دون الله وسائط من أصول كفر الكفار .

وقد صرح تعالى بذلك في سورة بونس في قوله جل وعلا (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أنتبثون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون) .

فصرح تعالى بأن هذا النوع ، من ادعاء الشفعاء شرك بالله ، ونزه نفسه الكريمة عنه ، بقوله جل وعلا (سبحانه وتعالى عما يشركون) وأشار إلى ذلك في آية الزمر هذه ، لأنه جل وعلا لما قال عنهم : (ما نعبدكم إلا ليقرّبونا إلى الله

زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون) أتبع ذلك بقوله تعالى : (إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار) .

وقوله : كفار ، صيغة مبالغة ، فدل ذلك على أن الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى جاء معون بذلك ، بين الكذب والمبالغة فى الكفر بقولهم ذلك ، وسيأتى إن شاء الله لهذا زيادة إيضاح فى سورة الناس .

قوله تعالى : ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة ، بكثرة فى سورة النحل ، فى الكلام على قوله تعالى : (ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون) .

قوله تعالى : ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ .

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة ، أنه خلق بنى آدم من نفس واحدة هى أبوه آدم ، ثم جعل من تلك النفس ، زوجها يعنى حواء. أى وبث جميع بنى آدم منها ، وأوضح هذا فى مواضع أخر من كتابه ، كقوله تعالى فى أول سورة النساء (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء) وقوله فى الأعراف : (هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها) الآية. وتأنيث الوصف ، بقوله واحدة ، مع أن الموصوف به مذكر ، وهو آدم نظرا إلى تأنيث لفظ النفس ، وإن كان المراد بها مذكرا ، ونظير ذلك من كلام العرب قوله :

أبوك خليفة ولده أخرى وأنت خليفة ذاك الكلام

قوله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ ﴾ .

قد قدمنا إيضاح هذه الأزواج الثمانية بنص القرآن العظيم ، في سورة آل عمران في الكلام على قوله تعالى (والخيول المسومة والأنعام والحراث)

قوله تعالى : ﴿ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحج ، في الكلام على قوله تعالى : (يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإننا خلقناكم من تراب) الآية ، وبيننا هناك المراد بالظلمات الثلاث المذكورة هنا .

قوله تعالى : ﴿ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ﴾ .

قد بين جل وعلا ، في هذه الآية الكريمة ، أنه غني عن خلقه الغني المطلق ، وأنه لا يضره كفرهم به ، والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة ، كقوله تعالى (وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد) . وقوله تعالى : (فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد) ، وقوله تعالى : (قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغني) الآية . وقوله تعالى : (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد) وقوله تعالى : (والله الغني وأنتم الفقراء) ، وقد أوضحنا هذا بالآيات في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك .

قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرُرُوا زُرَّةً وَلَا خُرَّىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ ﴾ الآية .

قد قدمنا إيضاحه مع إزالة الإشكال ، والجواب عن الأسئلة الواردة ، على تلك الآيات في سورة بني إسرائيل ، في الكلام على قوله تعالى : (ولا تزوروا زورا ولا خري حتى نبعث رسولا) ، وأوضحنا ذلك ،

مع إزالة الإشكال في بعض الآيات ، في سورة النحل ، في الكلام على قوله تعالى : (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم) الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوًّا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس ، في الكلام على قوله تعالى : (وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً) الآية .

قوله تعالى : ﴿ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له مع الإشارة إلى بحث أصوله في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى (ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون) .

قوله تعالى : ﴿ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ﴾ .

الظاهر أن معنى الآية ، أن الإنسان إذا كان في محل لا يتمكن فيه من إقامة دينه على الوجه المطلوب ، فعليه أن يهاجر منه ، في مناكب أرض الله الواسعة ، حتى يجد محلاً يمكنه فيه إقامة دينه .

وقد أوضح تعالى هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى : (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض . قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) . وقوله تعالى : (يا عبادى

الذين آمنوا، إن أرضى واسعة، فيأبى فاعبدون)، ولا يخفى أن الترتيب بالفاء في قوله: (فيأبى فاعبدون) على قوله: (إن أرضى واسعة) دليل واضح على ذلك.

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمُبِينُ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له، من أوجه في سورة يونس، في الكلام على قوله تعالى (قد خسر الذين كذبوا بقاء الله وما كانوا مهتدين) .

قوله تعالى: ﴿لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنِ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ﴾ الآية .

قد قدمنا الآيات الموضحة له، في سورة الأنبياء، في الكلام على قوله تعالى: (لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم) الآية، وذكرنا طرفاً من ذلك، في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: (وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً) .

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ﴾ الآية .

ما تضمنته هذه الآية الكريمة، من تحقيق معنى لا إله إلا الله، قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية، في سورة الفاتحة، في الكلام على قوله تعالى: (إياك نعبد) .

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ .

أظهر الأفعال في الآية الكريمة، أن المراد بالقول، ما جاء به النبي

صلى الله عليه وسلم ، من وحى الكتاب والسنة ، ومن إطلاق القول على القرآن قوله تعالى (أفلم يدبروا القول) الآية . وقوله تعالى : (إنه لقول فصل وما هو بالهزل) . وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (فيتبعون أحسنه) أى يقدمون الأحسن ، الذى هو أشد حسناً ، على الأحسن الذى هو دونه فى الحسن ، ويقدمون الأحسن مطلقاً على الحسن . ويدل لهذا آيات من كتاب الله .

أما الدليل على أن القول الأحسن المتبع . ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم من الوحي ، فهو فى آيات من كتاب الله كقوله تعالى : (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم) وقوله تعالى لموسى يأمره بالأخذ بأحسن ما فى التوراة (فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها) .

وأما كون القرآن فيه الأحسن والحسن ، فقد دلت عليه آيات من كتابه . واعلم أولاً أنه لا شك فى أن الواجب أحسن من المندوب ، وأن المندوب أحسن من مطلق الحسن ، فإذا سمعوا مثلاً قوله تعالى : (وافعلوا الخير لعلكم تفلحون) قدموا فعل الخير الواجب ، على فعل الخير المندوب ، وقدموا هذا الأخير ، على مطلق الحسن الذى هو الجائز ، ولذا كان الجزء بخصوص الأحسن الذى هو الواجب والمندوب ، لا على مطلق الحسن ، كما قال تعالى : (ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) وقال تعالى (ويجزيهم أجرهم بأحسن الذى كانوا يعملون) كما قدمنا إيضاحه فى سورة النحل ، فى الكلام على قوله تعالى : (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) ، وبيننا هناك دلالة الآيات على أن المباح حسن ، كما قال صاحب المراقى :

ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن

ومن أمثلة الترغيب فى الأخذ بالأحسن وأفضليته مع جواز الأخذ بالحسن

قوله تعالى : (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) فالأمر في قوله : (فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) للجواز ، والله لا يأمر إلا بحسن . فدل ذلك على أن الانتقام حسن ، ولكن الله بين أن العفو والصبر ، خير منه وأحسن في قوله : (ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) وأمثال ذلك كثيرة في القرآن ، كقوله تعالى في إباحة الانتقام ، (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل) ، مع أنه بين أن الصبر والغفران خير منه ، في قوله بعده : (ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور) ، وكقوله في جواز الانتقام (لا يجب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) مع أنه أشار إلى أن العفو خير منه ، وأنه من صفاته جل وعلا مع كمال قدرته وذلك في قوله بعده : (إن تبدوا خيراً أو تحفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً) . وكقوله جل وعلا مثنيا على من تصدق ، فأبدى صدقته (إن تبدوا الصدقات فنعما هي) ثم بين أن إخفاءها وإيتاءها الفقراء ، خير من إبدائها الذي مدحه بالفعل الجامد ، الذي هو لإنشاء المدح الذي هو نعم ، في قوله (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تحفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم)

وكقوله في نصف الصداق اللازم ، للزوجة بالطلاق ، قبل الدخول ، فنصف ما فرضتم ، ولا شك أن أخذ كل واحد من الزوجين النصف حسن ، لأن الله شرعه في كتابه في قوله : (فنصف ما فرضتم) مع أنه رغب كل واحد منهما ، أن يعفو للآخر عن نصفه ، وبين أن ذلك أقرب للتقوى وذلك في قوله بعده (وأن تعفوه أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم) .

وقد قال تعالى : (وجزاء سيئة سيئة مثلها) ثم أرشد إلى الأحسن بقوله (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) وقال تعالى : (والجروح قصاص) ثم أرشد إلى الأحسن ، في قوله : (فمن تصدق به فهو كفارة له) .

واعلم أن في هذه الآية الكريمة أقوالاً غير الذى اخترنا .

منها ما روى عن ابن عباس ، فى معنى (فيتبعون أحسنه) قال « هو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن ، وينكف عن القبيح ، فلا يتحدث به » .

وقيل يستمعون القرآن وغيره ، فيتبعون القرآن .

وقيل : إن المراد بأحسن القول لا إله إلا الله ، وبعض من يقول بهذا يقول : إن الآية نزلت فىمن كان يؤمن بالله قبل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ، كزيد بن عمرو بن نفيل العدوى ، وأبى ذر الغفارى ، وسلمان الفارسى ، إلى غير ذلك من الأقوال .

قوله تعالى : ﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴾ .

أظهر القولين فى الآية الكريمة ، أنهما جملتان مستقلتان ، فقوله أفمن حق عليه كلمة العذاب جملة مستقلة ، لكن فيها حذفاً ، وحذف ما دل المقام عليه واضح ، لا إشكال فيه .

والتقدير : أفمن حق عليه كلمة العذاب ، تخلصه أنت منه ، والاستفهام مضمن معنى النفي ، أى لا تخلص أنت يانبي الله أحداً سبق فى علم الله أنه يعذبه من ذلك العذاب ، وهذا المحذوف دل عليه قوله بعده (أفأنت تنفذ من فى النار) .

وقد قدمنا مراراً قولى المفسرين فى أداة الاستفهام المقترنة بأداة عطف كالفاء والواو وثم كقوله :

هنا : (أفمن حق) . وقوله : (أفأنت تنفذ) .

أما القول بأن الكلام جملة واحدة شرطية ، كما قال الزمخشري : أصل الكلام : أمن حق عليه كلمة العذاب ، فأنت تنقذه جملة شرطية ، دخل عليها همزة الإنكار ، والفاء فاء الجزاء ، ثم دخلت الفاء التي في أولها للعطف على محذوف يدل عليه الخطاب ، تقديره : أنت مالك أمرهم ، فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذه ، والهمزة الثانية هي الأولى كررت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد ، ووضع من في النار موضع الضمير ، فالآية على هذا جملة واحدة ، فإنه لا يظهر كل الظهور .

واعلم أن ما دلت عليه هذه الآية الكريمة قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في أول سورة يس في الكلام على قوله تعالى : (لقد حق القول على أكثرهم) الآية ، وبيننا دلالة الآيات على المراد بكلمة العذاب .

قوله تعالى : ﴿ لَسَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لِهِمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَةٌ ﴾ الآية .

ما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من وعد أهل الجنة بالغرف المبنية ، ذكره جل وعلا في غير هذا الموضع ، كقوله تعالى في سورة سبأ (إلا من آمن وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون) . وقوله تعالى في سورة التوبة : (وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن) الآية . وقوله تعالى في سورة الصف : (يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم) ، لأن المساكن الطيبة المذكورة في التوبة والصف صادقة بالغرف المذكورة في الزمر وسبأ ، وقد قدمنا طرفاً من هذا في سورة الفرقان ، في الكلام على قوله تعالى : (أولئك يجزون الغرفة بما صبروا) الآية .

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ
يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ﴾ .

الينابيع : جمع ينبوع ، وهو الماء الكثير .

وقوله : فسلكه أى أدخله ، كما قدمنا إيضاحه بشواهد العربية ، والآيات
القرآنية فى سورة هود ، فى الكلام على قوله تعالى : (قلنا حمل فيها من كل
زوجين اثنين) الآية .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من سورة الزمر ، قد أوضحناه فى أول
سورة سبأ فى الكلام على قوله تعالى : (يعلم ما يليج فى الأرض وما يخرج
منها) الآية .

قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ﴾ .

قد قدمنا الكلام على ما يماثله من الآيات فى سورة الروم فى الكلام على
قوله تعالى : (ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم) ،
وأحلنا عليه فى سورة فاطر ، فى قوله تعالى : (ألم تر أن الله أنزل من السماء
ماءً فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها) الآية .

قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ يَهْبِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَذِكْرَى لِيَأْتِيَ الْأَلْبَابِ ﴾ .

قوله ثم يهبيج : أى ثم بعد نضارة ذلك الزرع وخضرته يبببس ، ويتم جفافه
ويثور من منابته فتراه أيها الناظر مصفراً يابساً ، قد زالت خضرته ونضارته .
ثم يجعله حطاماً أى فتاتاً ، متكسراً ، هشياً ، تذروه الرياح ، إن فى ذلك المذکور
من حالات ذلك الزرع ، المختلف الألوان ، لذكرى أى عبرة وموعظة وتذكيراً

لأولى الألباب ، أى لأصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال ، فقد ذكر جل وعلا مصير هذا الزرع على سبيل الموعظة والتذكير ، وبين في موضع آخر ، أن ما وعظ به خلقه هنا من حالات هذا الزرع شبيه أيضاً بالدنيا . فوعظ به في موضع وشبه به حالة الدنيا في موضع آخر ، وذلك في قوله تعالى في سورة الحديد (اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد . كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً) . وبين في سورة الروم أن من أسباب اصفاره المذكور إرسال الريح عليه ، وذلك في قوله : (ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون) .

قوله تعالى : ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ ﴾ .

قد تقدم الكلام عليه في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام) .

قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : (إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل) الآية ، وفي غير ذلك من الموضع .

قوله تعالى : ﴿ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الكهف ، في الكلام على قوله تعالى : (ولم يجعل له عوجاً قبيهاً) الآية . وقوله في هذه الآية الكريمة : قرآنًا

انتصب على الحال وهي حال مؤكدة ، والحال في الحقيقة هو عربياً ، وقرآناً توطئة له وقيل انتصب على المدح .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : عربياً ، أى لأنه بلسان عربى كما قال تعالى : (لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين) . وقال تعالى في أول سورة يوسف (إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون) . وقال في أول الزخرف (إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون) . وقال في طه (وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا) وقال تعالى في فصلت : (ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أعجمى وعربى) وقال تعالى في الشعراء (وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربى مبين) وقال تعالى في سورة شورى (وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها) الآية . وقال تعالى في الرعد (وكذلك أنزلناه حكماً عربياً ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا واق) إلى غير ذلك من الآيات .

وهذه الآيات القرآنية تدل على شرف اللغة العربية وعظمتها ، دلالة لا ينكرها إلا مكابر .

قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ ﴾ الآية .

أوضح جل وعلا ، أن الذى فى هذه الآية بمعنى الذين ، بدليل قوله بـ (أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين) .

وقد ذكرنا فى غير هذا الموضوع أن الذى تأتى بمعنى الذين ، فى القرآن وفى كلام العرب ، فمن أمثلة ذلك فى القرآن ، قوله تعالى فى آية الزمر هذه :

(والذى جاء بالصدق) الآية . وقوله تعالى فى سورة البقرة (مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً) أى الذين استوقدوا بدليل قوله بعده (ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون) وقوله فيها أيضاً (كالذى ينفق ماله رثاء الناس) أى كالذين ينفقون بدليل قوله بعده (لا يقدرّون على شىء مما كسبوا) الآية . وقوله تعالى فى التوبة (وخضتم كالذى خاضوا) على القول بأن الذى موصولة لا مصدرية ، ونظيره من كلام العرب قول أشهب بن رميلة :

وإن الذى حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد

وقول عديل بن الفرخ العجلي :

فبت أساقى القوم إخوتى الذى غوايتهم غيٌّ ورشدهم رشد

وقول الراجز :

يارب عبس لا تبارك فى أحد فى قائم منهم ولا فيمن قعد

﴿إلا الذى قاموا بأطراف المسد﴾

قوله تعالى ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة النحل ، فى الكلام على قوله تعالى (جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون) الآية .

قوله تعالى : ﴿وَيَجْزِيهِمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له ، فى هذه السورة الكريمة ، فى الكلام على قوله تعالى : (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) وفى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى : (ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون).

قوله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنفال ، في الكلام على قوله تعالى : (يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) وعلى قراءة الجمهور بكاف عبده ، بفتح العين وسكون الباء ، بإفراد العبد ، والمراد به ، النبي صلى الله عليه وسلم ، كقوله : (فسيفكفكمهم الله) وقوله تعالى : (يا أيها النبي حسبك الله) الآية .

وأما على قراءة حمزة والكسائي عبادةُ بكسر العين وفتح الباء بعدها ألف على أنه جمع عبد ، فالظاهر أنه يشمل عبادة الصالحين من الأنبياء وأتباعهم .
قوله تعالى: ﴿ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، أن الكفار عبدة الأوثان ، يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم ، بالأوثان التي يعبدونها من دون الله ، لأنهم يقولون له : إنها ستضره وتخبله ، وهذه عادة عبدة الأوثان لعنهم الله ، يخوفون الرسل بالأوثان ويزعمون أنها ستضرهم وتصل إليهم بالسوء .

ومعلوم أن أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه ، لا يخافون غير الله ولا سيما الأوثان ، التي لا تسمع ولا تبصر ، ولا تضر ولا تنفع ، ولذا قال تعالى عن نبيه إبراهيم لما خوفوه بها (وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً فأى الفريتين أحق بالأمن) الآية .

وقال عن نبيه هود وما ذكره له قومه من ذلك (إن نقول إلا اعتراك بعض آلهمتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم) .

وقال تعالى في هذه السورة الكريمة ، مخاطباً نبينا صلى الله عليه وسلم ،
بعد أن ذكر تخويفهم له بأصنامهم (ولئن سألتهم من خلق السماوات
والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل
هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه
يتوكل المتوكلون) .

ومعلوم أن الخوف من تلك الأصنام من أشنع أنواع الكفر
والإشراك بالله .

وقد بين جل وعلا في موضع آخر ، أن الشيطان يخوف المؤمنين أيضاً ،
الذين هم أتباع الرسل من أتباعه وأوليائه من الكفار ، كما قال تعالى : (إنما
ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين) .

والأظهر أن قوله (يخوف أولياءه) حذف فيه المفعول الأول ، أي يخوفكم
أولياءه ، بدليل قوله بعده : (فلا تخافوهم وخافون) الآية .

قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ
اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ
مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ﴾ الآية .

ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، من أن المعبودات من دونه ،
لا تقدر أن تكشف ضرراً أراد الله به أحداً ، أو تمسك رحمة أراد بها أحداً ،
جاء موضعاً في آيات كثيرة ، كقوله تعالى : (لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر
ولا يفنى عنك شيئاً) وقوله تعالى : (قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينزعونكم
أو يضرون . قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون) . وقوله تعالى : (ما يفتح
الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو

العزیز الحکیم) وقوله تعالى (وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده) الآية، والآيات تمثل ذلك كثيرة معلومة .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَخُذَهُ أَسْمَاءُ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾
 قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الصفات ، في الكلام على قوله تعالى (إنا كذلك نعمل بالجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون) .

قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين ظلموا وهم الكفار ، لو كان لهم في الآخرة ما في الأرض جميعاً ومثله معه ، لقدوا أنفسهم به من سوء العذاب الذي عاينوه يوم القيامة ، وبين هذا المعنى في مواضع أخر وصرح فيها بأنه لا فداء ألبتة يوم القيامة كقوله تعالى : (إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين) . وقوله تعالى (إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم) وقوله تعالى (فالיום لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير) . وقوله تعالى : (وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا

يكفرون) . فقوله (وإن تعدل كل عدل) أى وإن تفقد كل فداء ، وقوله تعالى (ولا يؤخذ منها عدل) . وقوله (ولا يقبل منها عدل) الآية ، والعدل الفداء وقوله تعالى (والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم مافى الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد) .

وقد قدمنا طرفاً من هذا فى سورة آل عمران ، فى الكلام على قوله تعالى (فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به) الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا ﴾ .

قوله وبدا لهم أى ظهر لهم سيئات ما كسبوا ، أى جزاء سيئاتهم التى اكتسبوها فى الدنيا ، فالظاهر أنه أطلق السيئات هنا مراداً بها جزاؤها . ونظيره من القرآن قوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها) .

ونظير ذلك أيضاً إطلاق العقاب ، على جزاء العقاب ، فى قوله تعالى (ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله) الآية .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من أنهم يبدوا لهم يوم القيامة ، حقيقة ما كانوا يعملونه فى الدنيا جاء موضحاً فى آيات أخر ، كقوله تعالى (هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت) وقوله تعالى (ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر) . وقوله تعالى (علمت نفس ما قدمت وأخرت) . وقوله تعالى (ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يفادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً) الآية . وقوله تعالى (وكل إنسان أزمانه طائرته فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسباً) إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس ، في الكلام على قوله تعالى (وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه) الآية .

قوله تعالى: ﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له في هذه السورة الكريمة في قوله تعالى (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) وقدما طرفاً منه في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: (ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) .

قوله تعالى: ﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنِّي كُنتَ فَاكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له من جهات في سورة الأعراف ، في الكلام على قوله تعالى (يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل) .

قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ﴾

قد قدمنا الكلام عليه وعلى ما يماثله من الآيات في سورة آل عمران في الكلام على قوله تعالى (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) الآية .

قوله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾

تقدم إيضاحه بالآيات القرآنية ، مع بيان جملة من آثار الكبر السيئة ، في سورة الأعراف ، في الكلام على قوله تعالى (قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين) .

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ الآية .

تقدم الكلام عليه في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى (ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون) .

وقد ذكرنا في سورة المائدة الآية المتضمنة للقيود الذي لم يذكر في هذه الآيات على قوله تعالى (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله) الآية) .

قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ نَفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يس ، في الكلام على قوله تعالى (ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون) .

قوله تعالى : ﴿ وَوَضِعَ الْكِتَابُ ﴾ .

قد قدمنا إيضاحه ، بالآيات القرآنية ، في سورة الكهف ، في الكلام على قوله تعالى (ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه) وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى (ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً) .

قوله تعالى : ﴿ وَجِيءَ بِالَّذِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ . وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ ﴾ الآية

اختلف العلماء في المراد بالشهداء في هذه الآية الكريمة ، فقال بعضهم : هم الحفظة من الملائكة الذين كانوا يحصون أعمالهم في الدنيا ، واستدل من قال هذا بقوله تعالى (وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد) .

وقال بعض العلماء : الشهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، يشهدون على الأمم ، كما قال تعالى : (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس . ويكون الرسول عليكم شهيدا) .

وقيل : الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله ، وأظهر الأقوال في الآية عندي ، أن الشهداء هم الرسل من البشر ، الذين أرسلوا إلى الأمم ، لأنه لا يقضى بين الأمة حتى يأتي رسولها ، كما صرح تعالى بذلك في سورة يونس في قوله تعالى : (ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون) فصرح جل وعلا بأنه يسأل الرسل عما أجابتهم به أممهم ، كما قال تعالى : (يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم) وقال تعالى (فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين) وقد يشير إلى ذلك قوله تعالى : (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) لأن كونه صلى الله عليه وسلم هو الشهيد على هؤلاء الذين هم أمته ، يدل على أن الشهيد على كل أمة هو رسولها .

وقد بين تعالى أن الشهيد على كل أمة من أنفس الأمة ، فدل على أنه ليس من الملائكة ، وذلك في قوله تعالى : (ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم) والرسل من أنفس الأمم كما قول تعالى في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم : (لقد جاءكم رسول من أنفسكم) وقال تعالى : (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم) الآية .

والمسوغ للإيجاز بحذف الفاعل في قوله تعالى : (وحيء بالنبیین) هو

أنه من المعلوم الذي لانزاع فيه ، أنه لا يقدر على الحياء بهم إلا الله وحده
جل وعلا .

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير الكسائي وهشام عن ابن عامر، وحيء
بكسر الجيم كسرة خالصة .

وقراه الكسائي وهشام عن ابن عامر بإشمام الكسرة الضم .
وإنما كان الإشمام هنا جائزاً ، والكسر جائزاً ، لأنه لا يحصل في الآية
البتة ، لبس بين المبني للفاعل ، والمبني للمفعول ، إذ من المعلوم أن قوله هنا :
وحيء مبني للمفعول ولا يحتمل البناء للفاعل بوجه ، وما كان كذلك جاز
فيه الكسر الخالص وإشمام الكسرة الضم كما أشار له في الخلاصة بقوله :
وا كسراً أو أشمم فائلاثي أعل عينا وضم حاء كبوع فاحتمل

أما إذا أسند ذلك الفعل إلى ضمير الرفع المتصل ، فإن ذلك قد يؤدي إلى
اللبس ، فيشتبه المبني للمفعول ، بالمبني للفاعل ، فيجب حينئذ اجتناب الشكل
الذي يوجب اللبس ، والإتيان بما يزيل اللبس من شكل أو إشمام كما أشار له
في الخلاصة بقوله :

* وإن بشكل خيف لبس يحتنب .

ومن أمثلة ذلك قول الشاعر ، وقد أنشده صاحب اللسان :

وإني على المولى وإن قل نفعه دفعوع إذا ما صمت غير صبور

فقوله صمت أصله صيمت بالبناء للمفعول فيجب الإشمام أو الضم لأن
الكسر الخالص يجعله محتملاً للبناء للفاعل كبت وسرت . وقول جرير يرثي
المرار بن عبد الرحمن بن أبي بكر :

وأقول من جزع وقد فتنا به ودموع عيني في الرداء غزار

للدافنين أخوا المكارم والندا لله ما ضمنت بك الأحجار
أصله فوتنا بالبناء للمفعول فيجب الكسر أو الإثمام لأن الضم الخالص
يجعله محتملاً للبناء للفاعل ، كقلنا وقتنا .

قوله تعالى : ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ ﴾ .

الزمر الأفواج المتفرقة ، واحده زمرة ، وقد عبر تعالى عنها هنا بالزمر ،
وعبر عنها في الملك بالأفواج في قوله تعالى : (كلما ألقى فيها فوج) الآية ، وعبر
عنها في الأعراف بالأمم في قوله تعالى : (قال ادخلوا في أمة قد خلت من
قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا
فيها جميعاً قلت أحرأهم لأولاهم) الآية .

وقال في فصلت (وحق عليهم القول في أمة قد خلت من قبلهم من الجن
والإنس إنهم كانوا خاسرين) وقال تعالى : (هذا فوج مقتحم معكم لا مرحباً
بهم إنهم صالوا النار) .

ومن إطلاق الزمر على ما ذكرنا قوله :

وترى الناس إلى منزله زمراً تنقابه بعد زمر

وقول الراجز :

إن العفاة بالسيوب قد غمر حتى احزألت زمراً بعد زمر

قوله تعالى ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَوهَا فَتِيحتُ أَبوابها ﴾ .

لم يبين جل وعلا هنا عدد أبوابها المذكورة ، ولكنه بين ذلك ، في
سورة الحجر في قوله (وإن جهنم لم تعدم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب
منهم جزء مقسوم) .

وقوله تعالى (فتحت أبوابها) قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر:
 (فُتِّحَتْ) بتشديد التاء دلالة على التكثير. وقرأه عاصم وحزمة والكسائي
 (فُتِحَتْ) بتخفيف التاء.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ
 يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُوكُم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا
 قَالُوا بَلَىٰ وَ لَٰكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له ، في سورة بني إسرائيل ، في الكلام على
 قوله تعالى : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) .

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوا
 خَالِدِينَ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له ، في سورة النحل ، في الكلام على قوله
 تعالى : (الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة
 بما كنتم تعملون) .

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا
 الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة إذا دخلوها وعابنوا
 ما فيها من النعيم ، حمدوا ربهم وأثنوا عليه ، ونوهوا بصدق وعده لهم ،
 وذكر هذا المعنى في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى : (ونزعنا ما في
 صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا
 (٥ - أضواء البيان ج ٧)

وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن
تلكم الجنة أو رثتموها بما كنتم تعملون . وقوله تعالى : (ونادى أصحاب
الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا) الآية .

وقوله تعالى : (جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب
ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير . وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا
لمغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا
فيها لغوب) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ عَافِيَةٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى : ﴿ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ﴾

جمع جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد ، لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين ، هما جلب النفع ودفع الضر ، وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى : (نبيء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم وأن عذابى هو العذاب الأليم) وقوله تعالى : (قال عذابى أصيب به من أشاء ورحمتى وسعت كل شىء فسأكتبها للذين يتقون) الآية . وقوله تعالى في آخر الأنعام : (إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم) . وقوله في الأعراف : (إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم) والآيات بمثل ذلك كثيرة معروفة .

قوله تعالى : ﴿ أَمْ يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ .

ذكر جل وعلا ، في هذه الآية الكريمة ، أنه لا يجادل في آيات الله ، أى لا يخاصم فيها محاولاً ردها ، وإبطال ما جاء فيها ، إلا الكفار .

وقد بين تعالى في غير هذا الموضع الغرض الحامل لهم على الجدل فيها مع بعض صفاتهم ، وذلك في قوله (ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتى وما أنذروا هزوا) وأوضح ذلك الغرض ، في هذه السورة الكريمة ، في قوله (وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق) .

وقد قدمنا في سورة الحج أن الذين يجادلون في الله منهم ، أتباع يتبعون رؤساءهم المضلين ، من شياطين الإنس والجن ، وهم المذكورون في قوله تعالى (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد * كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضلّه ويهديه إلى عذاب السعير) .

وأن منهم قادة هم رؤساؤهم المتبعون وهم المذكورون في قوله تعالى : (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثانی عطفه ليضل عن سبيل الله) الآية .

وبين تعالى في موضع آخر أن من أنواع جدال الكفار ، جدالهم للمؤمنين الذين استجابوا لله وآمنوا به وبرسوله ، ليردوهم إلى الكفر بعد الإيمان ، وبين بطلان حجة هؤلاء ، وتوعدهم بغضبه عليهم ، وعذابه الشديد وذلك في قوله تعالى : (والذين يجاجون في الله من بعد ما استجيب له حجّهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد) .

قوله تعالى : ﴿ قَلَّا يَغُرُّرُكَّ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ﴾ .

نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة ، ليشرع لأمتة عن أن يغره تقلب الذين كفروا في بلاد الله ، بالتجارات والأرباح ، والعافية وسعة الرزق ، كما كانت قريش تفيض عليها الأموال من أرباح التجارات ، وغيرها من رحلة الشتاء والصيف المذكورة في قوله تعالى : (إيلانهم رحلة الشتاء والصيف) أى إلى اليمن والشام وهم مع ذلك كفرة فجرة ، يكذبون نبي الله ويعادونه .

والمعنى : لا تغتر بإنعام الله عليهم وتقلبهم في بلاده ، في إنعام وعافية فإن الله جل وعلا يستدرجهم بذلك الإنعام ، فيتمهم به قليلا ، ثم يهلكهم فيجعل مصيرهم إلى النار .

وقد أوضح هذا المعنى في آيات من كتابه كقوله تعالى : (لا يفرنك
تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد) . وقوله
تعالى : (ومن كفر فلا يحزنك كفره إلینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله
علیم بذات الصدور نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غلیظ) وقوله تعالى :
(قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصیر) وقوله
تعالى (قل إن الذين یفترون علی الله الكذب لا یفلحون متاع فی الدنيا ثم إلینا
مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یكفرون) إلى غیر ذلك
من الآيات .

والفاء فی قوله : فلا یفرنك ، سببیهة أی لا یمكن تقلبهم فی بلاد الله ؛
متنعمین بالأموال والأرزاق ، سبباً لاغترارك بهم ، فتظن بهم ظناً حسناً لأن
ذلك التمتع ، تنعم استدرج ، وهو زائل عن قریب ، وهم صائرین إلى الهلاك
والعذاب الدائم .

قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا
أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾

قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر (كَلِمَات) بصیغة الجمع المؤنث السالم
وقراه الباقون (كلمة ربك) بالإفراد .

وقد أوضحنا معنى الكلمة والكلمات فيما یمانل هذه الآية فی سورة يس
فی الكلام علی قوله تعالى ؛ (لقد حق القول علی أكثرهم فهم لا یؤمنون) .

قوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ
مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ﴾

لم يبين هنا الآية المتضمنة لوعدمهم بالجنات ، هم ومن صالح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم

ولكنه جل وعلا أوضح وعده إياهم بذلك في سورة الرعد في قوله تعالى :
(والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ويدرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صالح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب) الآية .

قوله تعالى : ﴿ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا إِمَّتَيْنِ وَأُحْيَيْتَنَا إِمَّتَيْنِ ﴾

التحقيق الذى لا ينبغى العدول عنه ، أن المراد بالإماتتين في هذه الآية الكريمة ، الإمامة الأولى ، التى هى كونهم في بطون أمهاتهم نطقاً وعلقاً ، رمضاً . قبل نفخ الروح فيهم ، فهم قبل نفخ الروح فيهم لاهية لهم ، فأطلق عليهم بذلك الاعتبار اسم الموت .

والإمامة الثانية هى إمامتهم وصيرورتهم إلى قبورهم عند انقضاء آجالهم في دار الدنيا .

وأن المراد بالإحياءتين ، الإحياءة الأولى في دار الدنيا ، والإحياءة الثانية ، التى هى البعث من القبور إلى الحساب ، والجزاء والخلود الأبدى ، الذى لا موت فيه ، إما في الجنة وإما في النار .

والدليل من القرآن على أن هذا القول في الآية هو التحقيق ، أن الله صرح به واضحاً في قوله جل وعلا (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون) وبذلك تعلم أن ما سواه من الأقوال والآية لا معمول عليه .

والأظهر عندي أن المسوغ الذي سوغ إطلاق اسم الموت على العلقمة ،
 والمضغة مثلاً ، في بطون الأمهات ، أن عين ذلك الشيء ، الذي هو نفس العلقمة
 والمضغة ، له أطوار كما قال تعالى : (وقد خلقكم أطواراً) (يخلقكم في بطون
 أمهاتكم خلقاً من بعد خلق) ، ولما كان ذلك الشيء ، تكون فيه الحياة في
 بعض تلك الأطوار ، وفي بعضها لا حياة له ، صح إطلاق الموت والحياة عليه
 من حيث إنه شيء واحد ، ترتفع عنه الحياة تارة وتكون فيه أخرى ، وقد
 ذكر له الزمخشري مسوغاً غير هذا ، فانظره إن شئت .

قوله تعالى : ﴿ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ ﴾

قد بين جل وعلا في غير هذا الموضع ، أن الاعتراف بالذنب في ذلك
 الوقت لا ينفع ، كما قال تعالى : (فاعترفوا بذنوبهم فسحقاً لأصحاب السعير)
 وقال تعالى (قالوا ربنا أبعرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون) إلى
 غير ذلك من الآيات .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : فهل إلى خروج من سبيل ، قد قدمنا
 إيضاحه بالآيات القرآنية ، في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى
 (يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل
 لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل) .

قوله تعالى : ﴿ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ
 وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا ﴾ الآية

قد تقدم الكلام عليه في سورة الصافات ، في الكلام على قوله
 تعالى (إنا كذلك نعمل بالجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله
 يستكبرون) الآية .

قوله تعالى: ﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف ، في الكلام على قوله تعالى : (ولا يشرك في حكمه أحداً) .

قوله تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، أنه جل وعلا هو الذي يرى خلقه آياته ، أى الكونية القدرية ليجعلها علامات لهم على ربوبيته ، واستحقاقه العبادة وحده ومن تلك الآيات الليل والنهار والشمس والقمر كما قال تعالى : (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر) الآية .

ومنها السماوات والأرضون ، وما فيهما والنجوم ، والرياح والسحاب ، والبحار والأنهار ، والعيون والجبال والأشجار وآثار قوم هلكوا ، كما قال تعالى : (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار) إلى قوله (آيات لقوم يعقلون) . وقال تعالى : (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الأبصار) . وقال تعالى (إن في السماوات والأرض آيات لهؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون) وقال تعالى (إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض آيات لقوم يتقون) .

وما ذكره جل وعلا في آية المؤمن هذه ، من أنه هو الذي يرى خلقه آياته ، بينه وزاده إيضاحاً في غير هذا الموضع ، فبين أنه يريهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم ، وأن مراده بذلك البيان أن يتبين لهم أن ما جاء به محمد

صلى الله عليه وسلم حق ، كما قال تعالى : (سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) .

والآفاق جمع أفق وهو الناحية ، والله جل وعلا قد بين من غرائب صنعه ، وعجائبه ، فى نواحي سماواته وأرضه ، ما يتبين به لكل عاقل أنه هو الرب المعبود وحده . كما أشرنا إليه ، من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والجبال ، والدواب والبحار ، إلى غير ذلك .

وبين أيضاً أن من آياته التى يريهم ولا يمكنهم أن ينكروا شيئاً منها تسخيرهم لهم الأنعام ليركبوها ويأكلوا من لحومها ، وينتفعوا بألبانها ، وزبدها وسمنها ، وأقطها ويلبسوا من جلودها ، وأصوافها وأوبرها وأشعارها ، كما قال تعالى : (الله الذى جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع وتبلغوا عليها حاجة فى صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكهم آياته فأى آيات الله تنكرون) .

وبين فى بعض المواضع ، أن من آياته التى يريها بعض خلقه ، معجزات رسله ، لأن المعجزات آيات ، أى دلالات ، وعلامات على صدق الرسل ، كما قال تعالى فى فرعون (ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى) وبين فى موضع آخر ، أن من آياته التى يريها خلقه ، عقوبته المكذبين رسله ، كما قال تعالى فى قصة إهلاكه قوم لوط (ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعتلون) .

وقال فى عقوبته فرعون وقومه بالطوفان والجراد والقمل النخ : (فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات) الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَيُنزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ﴾

أطلق جل وعلا فى هذه الآية الكريمة ، الرزق وأراد المطر ، لأن المطر

سبب الرزق ، وإطلاق المسبب وإرادة سببه لشدة الملازمة بينهما ، أسلوب عربي معروف ، وكذلك عكسه الذي هو إطلاق السبب وإرادة المسبب كقوله :

أكلت دماً إن لم أرُكِ بَصْرَةَ بعيده مهوى القرط طيبة الذشر

فأطلق الدم وأراد الدية ، لأنه سببها .

وقد أوضحنا في رسالتنا للسماة : منع جواز المجاز ، في المنزل للتعبد والإعجاز ، أن أمثال هذا أساليب عربية ، نطقت بها العرب في لغتها ، ونزل بها القرآن ، وأن ما يقوله علماء البلاغة من أن في الآية ما يسمونه المجاز المرسل الذي يعدون من علاقاته السببية والمسببية ، لا داعي إليه ، ولا دليل عليه ، يجب الرجوع إليه .

وإطلاق الرزق في آية المؤمن هذه على المطر جاء مثله ، في غير هذا الموضع كقوله تعالى في أول سورة الجاثية (وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به لأرض بعد موتها) فأوضح بقوله (فأحيى به الأرض بعد موتها) أن مراده بالرزق المطر ، لأن المطر هو الذي يحيي الله به الأرض بعد موتها .

وقد أوضح جل وعلا ، أنه إنما سمي المطر رزقاً ، لأن المطر سبب الرزق ، في آيات كثيرة من كتابه ، كقوله تعالى في سورة البقرة (وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم) الآية ، والباء في قوله فأخرج به سببية كما ترى .

وكقوله تعالى في سورة إبراهيم : (الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك) الآية . وقوله تعالى في سورة ق : (ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقاً للعباد) .

وبين في آيات أخر أن الرزق المذكور ، شامل لما يأكله الناس ، وماتاً كله الأنعام ، لأن ماتاً كله الأنعام ، يحصل بسببه للناس الانتفاع بلحومها ، وجلودها والبانها ، وأصوافها وأوبارها ، وأشعارها ، كما تقدم كقوله تعالى : (أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون) وقوله تعالى (هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسمية من ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب . ومن كل الثمرات) الآية .

قوله : فيه تسمية ، أى تتركون أنعامكم سائمة فيه تأكل منه من غير أن تتكلفوا لها مؤونة العلف كما تقدم إيضاحه بشواهد العربية ، في سورة النحل وكقوله تعالى (وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم) الآية . وقوله تعالى (أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعاً لكم ولأنعامكم) إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴾

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، أن الناس ما يتذكروا منهم ، أى ما يتعظ بهذه الآيات المشار إليها في قوله : (هو الذى يريك آياته وينزل لكم من السماء رزقاً وما يتذكروا إلا من ينيب) أى من رزقه الله الإجابة إليه .

والإجابة : الرجوع عن الكفر والمعاصى ، إلى الإيمان والطاعة .

وهؤلاء النبيون ، المتذكرون ، المتعظون ، هم أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال ، المذكورون في قوله تعالى في أول سورة آل عمران (وما يذكر إلا أولوا الألباب) وفي قوله تعالى في سورة إبراهيم (وليعلموا أنما هو إليه واحد وليذكر أولوا الألباب) إلى غير ذلك من الآيات .

وقد دلت آية المؤمن هذه ، وما في معناها من الآيات ، على أن غير أولى الألباب المتذكّرين المذكورين آنفاً ، لا يتذكر ولا يتعظ بالآيات ، بل يعرض عنها أشد الإعراض .

وقد جاء هذا المعنى موضحاً ، في آيات كثيرة من كتاب الله ، كقوله تعالى : (وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون) . وقوله تعالى : (وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر) وقوله (وإذا رأوا آية يستسخرون) . وقوله تعالى (قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تنفي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) وقوله (وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين) في الأنعام ويّس إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾

قد قدمنا الكلام على نحوه من الآيات في أول سورة الزمر ، في الكلام على قواه (فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا الله الدين الخالص) .

قوله تعالى : ﴿ يُبَلِّغُنَا الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ . يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ ﴾

قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية ، في أول سورة النحل ، في الكلام على قوله تعالى (ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون) . وقوله تعالى في آية المؤمن هذه (يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء) جاء مثله في آيات كثيرة ، كقوله في بروزهم ذلك اليوم (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله

الواحد القهار) وقوله تعالى (وبرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً) الآية .

وكقوله في كونهم لا يخفى على الله منهم شيء ذلك اليوم (يومئذ تعرضون لا يخفى منكم خافية) . وقوله تعالى (إن ربهم بهم يومئذ لخبير) . وقوله تعالى (إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء) والآيات بمثل ذلك كثيرة، وقد بينها في أول سورة هود في الكلام على قوله تعالى (ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه) الآية، وذكرنا طرفاً من ذلك، في أول سورة سبأ، في الكلام على قوله تعالى (عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض) الآية .

قوله تعالى: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ

كَاطْمِينَ﴾

الإنذار، والإعلام المقتن بهتديد خاصة، فكل إنذار إعلام، وليس كل إعلام إنذاراً .

وقد أوضحنا معنى الإنذار وأنواعه في أول سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى (كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به) الآية .

والظاهر أن قوله هنا (يوم الآزفة) هو المفعول الثاني للإنذار لا ظرف له لأن الإنذار والتخويف من يوم القيامة، واقع في دار الدنيا .

والآزفة القيامة . أي أنذرهم يوم القيامة، بمعنى خوفهم إياه وهددهم بما فيه من الأهوال العظام ليستعدوا لذلك في الدنيا بالإيمان والطاعة .

وإنما عبر عن القيامة بالآزفة لأجل أزوفها أى قربها ، والعرب تقول :
 أزف الترحل بكسر الزاى ، يَأزِفُ بفتحها ، أزفا بفتحين ، على القياس ،
 وأزوفاً فهو آزف ، على غير قياس ، فى المصدر الأخير ، والوصف بمعنى قرب
 وقته وحان وقوعه ، ومنه قول نابغة ذبيان :

أزف الترحل غير أن ركابنا لما نزل برحالنا وكان قد

ويروى أفد الترحل ، ومعناها واحد .

والمعنى (وأنذرهم يوم الآزفة) أى يوم القيامة القريب مجيؤها ووقوعها .
 وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من اقتراب قيام الساعة ، جاء موضعاً
 فى آيات أخر كقوله تعالى (أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة)
 وقوله تعالى (اقتربت الساعة) الآية . وقوله تعالى (اقرب للناس حسابهم)
 الآية . وقوله تعالى فى الأحزاب (وما يدريك لعل الساعة تكوز قريباً) وقوله
 تعالى فى شورى (وما يدريك لعل الساعة قريب)

وقد قدمنا هذا فى أول سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى (أتى
 أمر الله فلا تستعجلوه) .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة (إذ القلوب لدى الحناجر كاطمين)
 الظاهر فيه ، أن إذ ، بدل من يوم ، وعليه فهو من قبيل المفعول به ،
 لا المفعول فيه ، كما بينا آنفاً .

والقلوب : جمع قلب وهو معروف .

ولدى : ظرف بمعنى عند .

والحناجر : جمع حنجرة وهى معروفة .

ومعنى كون القلوب لدى الحناجر ، فى ذلك الوقت فيه لعلماء التفسير

وجهان معروفان .

أحدهما : ما قاله قتادة وغيره ، من أن قلوبهم يومئذ ، ترتفع من أماكنها في الصدور ، حتى تلتصق بالخلق ، فتسكون لدى الحناجر ، فلا هي تخرج من أفواههم فيموتوا ، ولا هي ترجع إلى أماكنها في الصدور فيتنفسوا . وهذا القول هو ظاهر القرآن .

والوجه الثاني : هو أن المراد بكون القلوب ، لدى الحناجر ، بيان شدة الهول ، وفضاعة الأمر ، وعليه فالآية كقوله تعالى : (وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنوننا هنا لك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديداً) وهو زلزال خوف وفزع لازلزال حركة الأرض .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (كاظمين) معناه مكرويين ممتلئين خوفاً وغماً وحرناً .

والكظم : تردد الخوف والغيظ والحزن في القلب حتى يمتلئ منه ، ويضيق به .

والعرب تقول : كظمت السقاء إذا ملأته ماء ، وشددته عليه .

وقول بعضهم كاظمين ، أي ساكتين ، لا ينافي ما ذكرنا ، لأن الخوف والغم الذي ملأ قلوبهم يمنعهما من الكلام ، فلا يقدران عليه ، ومن إطلاق الكظم على السكوت قول العجاج :

ورب أسراب حجيج كظّم عن اللّغا ورفث التكلم

ويرجع إلى هذا القول معنى قول من قال : كاظمين أي لا يتكلمون إلا من أذن له الله ، وقال الصواب ، كما قال تعالى : (لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً) .

وقوله: (كاظمين) حال من أصحاب القلوب على المعنى . والتقدير إذ القلوب لدى الحناجر أى إذ قلوبهم لدى حناجرهم فى حال كونهم كاظمين ، أى ممتلئين خوفاً وغماً وحزناً ، ولا يبعد أن يكون حالاً من نفس القلوب ، لأنها وصفت بالكظام الذى هو صفة أصحابها .

ونظير ذلك فى القرآن: (إنى رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين) فإنه أطلق فى هذه الآية الكريمة ، على الكواكب والشمس والقمر صفة العقلاء فى قوله تعالى: (رأيتهم لى ساجدين) ، والمسوغ لذلك وصفه الكواكب والشمس والقمر بصفة العقلاء التى هى السجود .

ونظير ذلك أيضاً قوله تعالى (إن نشأ نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين) وقوله تعالى: (قالتا أتينا طائعين) .

قوله تعالى: ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ .

قد قدمنا الكلام عليه فى سورة البقرة وسورة الأعراف ، وأحلنا عليه مراراً .

قوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾ .

قد قدمنا للكلام على ما يماثله من الآيات فى أول سورة هود، وفى غيرها وأحلنا عليه أيضاً مراراً .

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَمَجَانَ وَقَوْمَانَ وَقُرُونًا فَقَالُوا سَجِرًا كَذَّابًا ﴾

ذكر جبل وعلا فى هذه الآية الكريمة ، أنه أرسل نبيه موسى عليه

وعلى نبينا الصلاة والسلام ، بآياته وحججه الواضحة كالعصا واليد البيضاء إلى فرعون وهامان وقارون فكذبوه ، وزعموا أنه ساحر .

وأوضح هذا المعنى ، في آيات كثيرة كقوله تعالى عن فرعون وقومه : (وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها) ، وقوله تعالى عن فرعون (إنه لكبيرك الذي علمكم السحر) . وقوله تعالى : قال للملأ حوله : (إن هذا لساحر عليم) والآيات بمثل ذلك كثيرة . وقد بينها في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك .

قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، هاذ بربه ، أى اعتصم به ، وتمنع من كل متكبر ، أى متصف بالكبر ، لا يؤمن بيوم الحساب ، أى لا يصدق بالبعث والجزاء .

وسبب عياذ موسى بربه المذكور ، أن فرعون قال لقومه : (ذرونى ، أقتل موسى وليدع ربه ، إني أخاف أن يبدل دينكم ، أو أن يظهر في الأرض الفساد) .

فعياذ موسى المذكور بالله إنما هو في الحقيقة من فرعون ، وإن كانت العبارة أعم من خصوص فرعون ، لأن فرعون لاشك أنه متكبر ، لا يؤمن بيوم الحساب فهم داخل في الكلام دخولا أولاً ، وهو المقصود بالكلام .

وما ذكره جل وعلا في آية المؤمن هذه ، من عياذ موسى بالله من كل

متكبر لا يؤمن بيوم الحساب كفرعون ، وعتاة قومه ، ذكر نحوه في سورة
الدخان في قوله تعالى عن موسى مخاطباً فرعون وقومه : (وإني عدت بربى
وربكم أن ترجون) الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ
أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، أن رجلاً مؤمناً من آل فرعون
يكتُم إيمانه ، أى يخفى عنهم أنه مؤمن ، أنكر على فرعون وقومه إرادتهم
قتل نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، حين قال فرعون (ذروني
أقتل موسى وليدع ربه) الآية . مع أنه لا ذنب له ، يستحق به القتل ، إلا أنه
يقول : ربي الله .

وقد بين في آيات أخر أن من عادة المشركين قتل المسلمين ، والتنكيل
بهم ، وإخراجهم من ديارهم من غير ذنب ، إلا أنهم يؤمنون بالله ويقولون :
ربنا الله ، كقوله تعالى في أصحاب الأخدود ، الذين حرقوا المؤمنين (قتل
أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين
شهود وما نعموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد) وقوله تعالى (أذن
للذين يقاتلون بأنهم ظهوا وإن الله على نعمهم لتقدير الذين أخرجوا من
ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله) . وقوله تعالى : عن الذين كانوا
سحرة لفرعون ، وصاروا من خيار المؤمنين ، لما هددهم فرعون قائلًا : (لأقطعن
أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين) أنهم أجابوه ، بما ذكره
الله عنهم ، في قوله : (قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا
بآيات ربنا لما جاءتنا) إلى غير ذلك من الآيات .

والتحقيق أن الرجل المؤمن المذكور في هذه الآية من جماعة فرعون كما هو ظاهر قوله تعالى : « من آل فرعون » .

فدعوى أنه إسرائيلي ، وأن في الكلام تقدماً وتأخيراً . وأن من آل فرعون متعلق ببيكم ، أي وقال رجل مؤمن بكم إيمانه من آل فرعون أي يخفى إيمانه عن فرعون وقومه خلاف التحقيق كما لا يخفى .

وقيل : إن هذا الرجل المؤمن هو الذي قال لموسى (إن الملائمة يأترون بك ليقتلوك فاخرج) . وقيل غيره .

واختلف العلماء في اسمه اختلافاً كثيراً فقيل : اسمه حبيب ، وقيل اسمه شمان ، وقيل اسمه حزقيل ، وقيل غير ذلك ولا دليل على شيء من ذلك . والظاهر في إعراب المصدر المنسب من أن وصلتها في قوله تعالى ، في هذه الآية الكريمة ، أن يقول ربى الله ، أنه مفعول من أجله .

وقال البخارى رحمه الله في صحيحه في تفسير هذه الآية الكريمة : حدثنا على بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي حدثني عروة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بفناء الكعبة إذ أقبل عقبه بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديداً فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « أتقتلون رجلاً أن يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم » .

قوله تعالى : ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ .

الظاهر أن أرى في هذه الآية الكريمة علمية ، عرفانية ، تتعدى لمفعول واحد ، كما أشار له في الخلاصة بقوله :

لعلم عرفان وظنّ تهمة تعدية لواحد ملتزمه

وعليه فالمعنى : قال فرعون ما أعلمكم وأعرفكم ، من حقيقة موسى وأنه ينبغي أن يقتل ، خوف أن يبدل دينكم ، ويظهر الفساد في أرضكم ، إلا ما أرى أى أعلم وأعرف أنه الحق والصواب فما أخفى عنكم خلاف ما أظهره لكم ، وما أهدىكم بهذا إلا سبيل الرشاد ، أى طريق السداد والصواب .

وهذان الأمران اللذان ذكر تعالى عن فرعون أنه قلهما في هذه الآية

الكريمة ، قد بين في آيات أخر أن فرعون كاذب في كل واحد منهما أما الأول منهما وهو قوله : (ما أرىكم إلا ما أرى) فقد بين تعالى كذبه فيه في آيات من كتابه وأوضح فيها أنه يعلم ويتيقن أن الآيات التي جاء بها موسى حق ، وأنها ما أنزلها إلا الله ، وأنه جحدوا هو ومن استيقنهما معه من قومه ليستخفوا بها عقول الجاهلة منهم كقوله تعالى في سورة النمل (وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) .

فقوله تعالى : في هذه الآية (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا

دليل واضح على أن فرعون كاذب في قوله : « ما أرىكم إلا ما أرى » .
وكقوله تعالى في سورة بنى إسرائيل : (قل لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مشبورا) فتقول نبى الله موسى لفرعون (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض)

مؤكدًا إخباره بأن فرعون عالم بذلك بالتقسم ، وقد دل أيضاً على أنه كاذب في قوله : ما أرىكم إلا ما أرى .

وكان غرض فرعون بهذا الكذب ، التدليس والتمويه ليظن جهلة قومه ، أن معه الحق ، كما أشار تعالى إلى ذلك في قوله : (فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين) .

وأما الأمر الثاني وهو قوله : (وما أهديكم إلا سبيل الرشاد) فقد بين تعالى كذبه فيه في آيات من كتابه كقوله تعالى : (فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد) . وقوله تعالى : (وأضل فرعون قومه وما هدى) .

وقال بعض العلماء في قوله : (ما أرىكم إلا ما أرى) أى ما أشير عليكم إلا بما أرى لنفسى ، من قتل موسى . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ﴾ .

هذه الآية الكريمة ، وأمثالها من الآيات الدالة على أن السيئات لا تضاعف ، ولا تجزى إلا بمثلها بينها وبين الآيات الأخرى الدالة على أن السيئات ربما ضوعفت في بعض الأحوال ، كقوله تعالى في نبينا ﷺ (إِذَا لَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ) وقوله تعالى في نسائه رضي الله عنهن (يانساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين) إشكال معروف . وقد قدمنا الجواب عنه موضحاً في سورة النمل ، في الكلام على قوله تعالى : (ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون) .

قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ .

قد أوضحنا معنى هذه الآية الكريمة ، وبيننا العمل الصالح بالآيات القرآنية ، وأوضحنا الآيات المبينة لمفهوم المخالفة ، في قوله : (وهو مؤمن) في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك ، في سورة النحل ، في الكلام على قوله تعالى (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة) الآية . وفي أول سورة الكهف ، في الكلام على قوله تعالى : (ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ما كثين فيه أبداً) .

قوله تعالى : ﴿ وَتَدْعُونِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونِي لَأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ﴾ .

الظاهر أن جملة قوله تدعونني لأكفر بالله ، بدل من قوله : وتدعونني إلى النار ، لأن الدعوة إلى الكفر بالله والإشراك به دعوة إلى النار .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الكفر والإشراك بالله مستوجب لدخول النار ، بينه تعالى في آيات كثيرة من كتابه كقوله : (إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار) ، وقد قدمنا ما فيه كفاية من ذلك ، في سورة الحج في الكلام على قوله تعالى : (ومن يشرك بالله فسكناً نجراً من السماء) الآية .

قوله تعالى : ﴿ فَسَمِّدُكُمْ رُونَ مَّا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ . فَوَقَّهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَّامَكْرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴾

التحقيق الذي لاشك فيه ، أن هذا الكلام ، من كلام مؤمن آل فرعون الذي ذكر الله عنه ، وليس لموسى فيه دخل .

وقوله (فستذكرون ما أقول لكم) ، يعنى أنهم يوم القيامة ، يعلمون صحة ما كان يقول لهم ، ويذكرون نصيحته ، فيندمون حيث لا ينفع الندم ، والآيات الدالة على مثل هذا من أن الكفار تنكشف لهم يوم القيامة حقائق ما كانوا يكذبون به فى الدنيا كثيرة ، كقوله تعالى : (وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبيٍّ مستقر وسوف تعلمون) وقوله تعالى : (ولتعلمن نبأه بعد حين) . وقوله تعالى : (كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون) وقوله تعالى : (كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون) . وقوله تعالى : (فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد) إلى غير ذلك من الآيات .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : (وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا) دليل واضح على أن التوكل الصادق على الله ، وتفويض الأمور إليه ، سبب للحفظ والوقاية من كل سوء ، وقد تقرر فى الأصول أن الفاء من حروف التعليل ، كقولهم سها فسجد ، أى سجد لعللة سهوه ، وسرق فقتطعت يده ، أى لعللة سرقة ، كما قدمناه مرارا .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من كون التوكل على الله سبباً للحفظ ، والوقاية من سوء ، جاء مبيناً فى آيات أخر ، كقوله تعالى (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) . وقوله تعالى : (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء) .

وقد ذكرنا الآيات الدالة على ذلك بكثرة ، فى أول سورة بنى إسرائيل ، فى الكلام على قوله تعالى (ألا تتخذوا من دونى وكيلاً) .

والظاهر أن ما في قوله (سيئات ما مكروا) مصدرية ، أى فوقاه الله سيئات مكرهم ، أى أضرار مكرهم وشدائده ، والمكسر : الكيد .

فقد دلت هذه الآية الكريمة ، على أن فرعون وقومه أرادوا أن يمكروا بهذا المؤمن الكريم وأن الله وقاه ، أى حفظه ونجاه ، من أضرار مكرهم وشدائده بسبب توكله على الله ، وتفويضه أمره إليه .

وبعض العلماء يقول : نجاه الله منهم مع موسى وقومه وبعضهم يقول : صعد جبلا فأعجزهم الله عنه ونجاه منهم ، وكل هذا لا دليل عليه ، وغاية ما دل عليه القرآن أن الله وقاه سيئات مكرهم ، أى حفظه ونجاه منها .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (وحق بال فرعون سوء العذاب) معناها أنهم لما أرادوا أن يمكروا بهذا المؤمن ، وقاه الله مكرهم ، ورد العاقبة السيئة عليهم ، فرد سوء مكرهم إليهم ، فكان المؤمن المذكور ناجيا ، في الدنيا والآخرة وكان فرعون وقومه هالكين ، في الدنيا والآخرة والبرزخ .

فقال في هلاكهم في الدنيا : (وأغرقنا آل فرعون) الآية ، وأمثالها من الآيات .

وقال في مصيرهم في البرزخ (النار يعرضون عليها غدوا وعشيا) .

وقال في عذابهم في الآخرة : (ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) .

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة ، من حيق المكسر السوء ، بالماكر أوضحه تعالى في قوله (ولا يحيق المكسر السوء إلا بأهله) .

والعرب تقول حاق به المكروه يحيق به حيقاً وحيوقاً ، إذا نزل به وأحاط به ، ولا يطلق إلا على إحاطة المكروه خاصة .

يقال حاق به السوء والمكروه ، ولا يقال حاق به الخير ، فمادة الحيق من الأجوْف الذي هو يَأْتِي العين ، والوصف منه حائق على القياس ، ومنه قول الشاعر :

فأوطأ جُرْد الخليل عقر ديارهم وحق بهم من بأس ضبة حائق

وقد قدمنا أن وزن السيئة بالميزان العسفي ، فيعلة من السوء فأدغمت ياء الفعلة الزائدة في الواو ، التي هي عين الكلمة ، بعد إبدال الواو ياء على القاعدة التصريفية المشار إليها ، في الخلاصة بقوله :

إن يسكن السابق من وَاوٍ وَيَاٍ واتصلا وهن عروض عَرِيَاٍ
فِيَاءِ الواو فليْنٌ مدغماً وشذَّ معطى غيرُ ما قد رسما

قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَمَا قَحَّطْنَا مِنْ أَنتُمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَمَا تَرْجِعُونَ ﴾ .

النَّارَ . قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَمَا قَحَّطْنَا مِنْ أَنتُمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَمَا تَرْجِعُونَ .

الْعِبَادِ .

قوله تعالى (يتحاجون في النار) أصله يتفاعلون من الحججة أى يختصمون ، ويحتاج بعضهم على بعض ، وما تضمنته هذا الآية الكريمة ، جاء موضحاً في آيات من كتاب الله ، كقوله تعالى (إن ذلك لحق تخاصم أهل النار) وقوله تعالى (لو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنكم مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا) . وقوله تعالى : (كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعاً قالت أخرجهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتتهم

عذاباً ضعفاً من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون) وقوله تعالى ، (إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبراء منا) وقوله تعالى : (وبرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص . وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرحكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل) والآيات بمثل هذا كثيرة ، وقد قدمنا الكلام عليها في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك .

قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخِزْنَةِ جَهَنَّمَ أَدْهُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، أن أهل النار طلبوا من خزنة جهنم أن يدعوا لهم الله أن يخفف عنهم من شدة عذاب النار . وقد بين في سورة الزخرف أنهم نادوا مالكا خاصة ، من خزنة أهل النار ، ليقضى الله عليهم ، أى ليميتهم فيستريحوا بالموت من عذاب النار . وقد أوضح جل وعلا في آيات من كتابه ، أنهم لا يجابون في واحد من الأمرين .

فلا يخفف عنهم العذاب ، الذى سألوا تخفيفه ، في سورة المؤمن هذه . ولا يحصل لهم الموت الذى سألوه في سورة الزخرف ، فقال تعالى في عدم تخفيف العذاب عنهم في هذه الآية . (قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) وقال تعالى (ولا يخفف

عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور) وقال تعالى : (فلن نزيدكم إلا عذاباً) : وقال تعالى (لا يفتّر عنهم وهم فيه مبلسون) : وقال تعالى . ر . ن . عذابها كان غراماً) وقال تعالى : (فسوف يكون لزاماً) وقال تعالى (لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون) . وقال تعالى : (ولهم عذاب مقيم) .

وقال تعالى في عدم موتهم في النار : (لا يقضى عليهم فيموتوا) . وقال تعالى : (ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت) . وقال تعالى . (كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب) . وقال تعالى : (إنه من يأتي ربه مجرمًا فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيي) . وقال تعالى : (ويتجنبها الأشقي الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيي) ولما قالوا ليقض علينا ربك (أجابهم بقوله : (قال إنكم ما كثون) .

قوله تعالى : ﴿ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ .

قد قدمنا الكلام عليه مع الآيات التي بمعناه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهُدُ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة آل عمران في الكلام على قوله تعالى : (وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير) الآية ، وذكرنا طرفاً من ذلك في الصفات ، في الكلام على قوله تعالى : (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون) وستأتى له زيادة إيضاح إن شاء الله في سورة المجادلة .

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْزَنَّا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدَىٰ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ .

اللام في قوله: (ولقد آتينا موسى الهدى) موطنه للقسم وصيغة الجمع في آتينا وأورثنا للتعظيم .

والمراد بالهدى ماتضمنه التوراة من الهدى في العقائد والأعمال : وأورثنا بني إسرائيل الكتاب وهو التوراة ، وقوله : هدى وذكري لأولي الأبواب مفعول من أجله أى لأجل الهدى والتذكير .

وقال بعضهم : هدى حال ، وورود المصدر المنكر حالا معروف ، كما أشار له في الخلاصة بقوله :

ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبفتة زيد طلع

وقال القرطبي : هدى بدل من الكتاب ، أو خبر مبتدأ محذوف ، وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من أن الله أنزل التوراة على موسى وأنزل فيها الهدى لبني إسرائيل جاء موضعاً في آيات من كتاب الله ، كقوله تعالى : (وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلاً) . وقوله تعالى : (ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل) الآية . وقوله تعالى : (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار) وقوله تعالى : (ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون) وقوله تعالى : (ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون) . وقوله تعالى : (وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء) الآية . إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى: ﴿إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مِّمَّا هُمْ يُبَلِّغِيهِ﴾

قد قدمنا إيضاحه في سورة الأعراف ، في الكلام على قوله تعالى : (قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها) ، وذكرنا هناك بعض النتائج السيئة الناشئة عن الكبر .

قوله تعالى : ﴿ خَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾ .

قد قدمنا أن هذه الآية من البراهين الدالة على البعث ، وأوضحنا كل البراهين الدالة على البعث بالآيات القرآنية بكثرة في سورة البقرة ، وسورة النحل ، وأحلنا على مواضع ذلك مراراً .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمَسِيءُ ﴾ الآية .

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ، وما يستوي الأعمى والبصير ، قد قدمنا الكلام عليه في سورة هود ، في الكلام على قوله تعالى : (مثل الفريتين كالأعمى والأصم والبصير والسميع) الآية .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء) قد قدمنا إيضاح معناه بالآيات القرآنية ، في سورة ص في الكلام على قوله تعالى : (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار) .

قوله تعالى : ﴿ إِن السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِن آكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان ، في الكلام على قوله تعالى :
 بل كذبوا بالساعة واعتمادنا لمن كذب بالساعة سعيراً) .
 قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ
 يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ .

قال بعض العلماء (ادعوني أستجب لكم) : اعبدوني أثبتكم من عبادتكم ،
 ويدل لهذا قوله بعده : (إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم
 داخرين) .

وقال بعض العلماء : (ادعوني أستجب لكم) أى اسألوني أعطكم .
 ولا منافاة بين القولين ، لأن دعاء الله من أنواع عبادته .

وقد أوضحنا هذا المعنى ، وبيننا وجه الجمع بين قوله تعالى : (وإذا سألك
 عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) مع قوله تعالى : (فيكشف
 ما تدعون إليه إن شاء) فأغنى ذلك عن إعادته هنا .

قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ
 وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
 لَا يَشْكُرُونَ ﴾ .

قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية ، في سورة الفرقان في الكلام على
 قوله تعالى : (وهو الذى جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً) ،
 وفي سورة بنى إسرائيل ، في الكلام على قوله تعالى : (فحونا آية الليل وجعلنا
 آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم) .

قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ
 مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا

شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتُوفَّىٰ مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَآلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧﴾ .

قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية ، في سورة الحج في الكلام على قوله تعالى : (يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإننا خلقناكم من تراب ثم من نطفة) الآية ، وفي غير ذلك من المواضع .

قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ .

قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : (إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) . وبيننا أوجه القراءة في قوله : فيكون هناك .

قوله تعالى : ﴿ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبئسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ .

لم يبين هنا جل وعلا عدد أبواب جهنم ، ولكنه بين ذلك في سورة الحجر ، في قوله تعالى : (وإن جهنم لم وعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) .

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾

ما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من أن الله تبارك وتعالى قص على نبيه صلى الله عليه وسلم ، أنباء بعض الرسل ، أى كنعوح وهود، وصالح، وإبراهيم ، ولوط ، وشعيب ، وموسى ، وأنه لم يقصص عليه أنباء رسل آخرين ، بينه في غير هذا الموضع ، كقوله في سورة النساء : (ورسلا قد قصصناهم عليك من

قبل ورسلا لم نقصصهم علمك وكلم الله موسى تكليماً ، وأشار إلى ذلك في سورة إبراهيم في قوله : (ألم يأتكم نبياً الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءهم رسالهم بالبينات) الآية . وفي سورة الفرقان في قوله تعالى : (وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا) إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ .

قوله هنا : فإذا جاء أمر الله أى قامت القيامة ، كما قدمنا إيضاحه في قوله تعالى : (أتى أمر الله فلا تستعجلوه) أى فإذا قامت القيامة ، قضى بين الناس بالحق الذى لا يخالطه حيف ولا جور ، كما قال تعالى : (وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجىء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق) الآية . وقال تعالى : (وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون محمد ربهم وقضى بينهم بالحق) .

والحق المذكور في هذه الآيات : هو المراد بالقسط المذكور في سورة يونس في قوله تعالى : (ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط) . وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من أنه إذا قامت القيامة يخسر المبطلون ، أوضحه جل وعلا في سورة الجاثية في قوله تعالى : (والله ملك السموات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون) .

والمبطل هو : من مات مصراً على الباطل .

وخسران المبطلين المذكور هنا ، قد قدمنا بيانه في سورة يونس ، في الكلام على قوله تعالى : (قد خسر الذين كذبوا بقاء الله وما كانوا مهتدين) .

قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ . وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي
صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾ .

قد قدمنا أن لفظة جعل ، تأتي في اللغة العربية لأربعة معان ، ثلاثة منها
في القرآن .

الأول : إتيان جعل بمعنى اعتقد ، ومنه قوله تعالى : (وجعلوا الملائكة
الذين هم عباد الرحمن إناثاً) أى اعتقدوهم إناثاً ، ومعلوم أن هذه تنصب المبتدأ
والخبر .

الثانى : جعل بمعنى صير ، كقوله : (حتى جعلناهم حصيداً خامدين) ،
وهذه تنصب المبتدأ والخبر أيضاً .

الثالث ، جعل بمعنى خلق ، كقوله تعالى : (الحمد لله الذى خلق السموات
والأرض وجعل الظلمات والنور) أى خلق السموات والأرض وخلق
الظلمات والنور .

والظاهر ، أن منه قوله هنا : (الله الذى جعل لكم الأنعام) أى خلق
لكم الأنعام ، ويؤيد ذلك قوله تعالى : (والأنعام خلقها لكم) ، وقوله :
(أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً) الآية .

والرابع : وهو الذى ليس فى القرآن جعل بمعنى شرع ، ومنه قوله :

وقد جعلت إذا ما قت يثقلنى ثوبى فانهض نهض الشارب السكر
وما ذكره الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة ، من الامتنان بهذه النعم
الكثيرة ، التى أنعم عليهم بها ، بسبب خلقه لهم الأنعام وهى الذكور والإناث ،
من الإبل والبقر والضأن والمعز ، كما قدمنا إيضاحه فى سورة آل عمران فى

الكلام على قوله : والأنعام والحرث بينه أيضاً في مواضع أخر ، كقوله تعالى :
 (والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين
 تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالفيه إلا بشق
 الأنفس) . والدفء ما يتدفنون به في الثياب المصنوعة من جلود الأنعام
 وأوبارها وأشعارها وأصوافها .

وقوله تعالى : (وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم
 ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاناً ومتاعاً إلى حين) .
 وقوله تعالى : (أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون .
 وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون . ولهم فيها منافع ومشارب أفلا
 يشكرون) ، وقوله تعالى : (وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه
 من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين) . وقوله تعالى : (وإن لكم
 في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون .
 وعليها وعلى الفلك تحملون) . وقوله تعالى : (ومن الأنعام حمولة وفرشاً كلوا
 مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين . ثمانية أزواج
 من الضأن اثنين ومن المعز اثنين - إلى قوله : - أم كنتم شهداء إذ وصاكم
 الله بهذا) وقوله تعالى : (وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج) : وقوله تعالى :
 (جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا) الآية . وقوله تعالى :
 (والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركيون)
 الآية ، إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ الآية .

• قد ذكرنا الآيات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا الكتاب

المبارك ، وبيننا مواضعها في سورة الروم ، في الكلام على قوله تعالى : (أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) الآية .

قوله تعالى : ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ لِإِيمَانِهِمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا مُنْتَأَىٰ مِنْهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ .

قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية ، في سورة يونس في الكلام على قوله تعالى : (أئتم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون) ، وفي سورة ص في الكلام على قوله تعالى (فنادوا ولات حين مناص) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ قَصَصَاتٍ

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى: ﴿حَمِّ . تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

قد قدمنا الكلام عليه وعلى نظائره من الآيات، في أول سورة الزمر

قوله تعالى: ﴿كِتَابٌ فَصَّلْتُمْ آيَاتُهُ﴾ .

كتاب خبر مبتدأ محذوف، أى هذا كتاب، والكتاب، فعال بمعنى مفعول، أى مكتوب .

وإنما قيل له كتاب، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: (بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ) .

ومكتوب أيضاً في صحف عند الملائكة كما قال تعالى: (كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة) .

وقال تعالى في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لما تضمنته الصحف المكتوب فيها القرآن: (رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة) .

وقوله تعالى: في هذه الآية الكريمة: (فصلت آياته) .

التفصيل ضد الإجمال، أى فصل الله آيات هذا القرآن، أى بينها وأوضح فيها ما يحتاج إليه الخلق، من أمور دينهم ودنياهم .

والمسوغ لحذف الفاعل في قوله تعالى: (فصلت آياته) هو العلم بأن تفصيل آيات هذا القرآن، لا يكون إلا من الله وحده .

وماتضمنته هذه الآية الكريمة من تفصيل آيات هذا الكتاب، جاء موضعاً

في آيات آخر ، مبيناً فيها أن الله فصله على علم منه وأن الذي فصله حكيم خبير ، وأنه فصله ليهدي به الناس ويرحمهم ، وأن تفصيله شامل لكل شيء ، وأنه لا شك أنه منزل من الله كقوله تعالى : (ولقد جئناهم بكتاب فضلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون) وقوله تعالى : (كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير) . وقوله تعالى (وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين) وقوله تعالى (وما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) وقوله تعالى . (أفغير الله أبتغى حكماً هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً) والآيات بمثل ذلك كثيرة .
قوله تعالى : ﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ . بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾

قوله : قرآنا عربياً قد تكلمنا عليه وعلى الآيات التي معناه في القرآن في سورة الزمر ، في الكلام على قوله تعالى : (قرآنا عربياً غير ذي عوج) الآية . وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (لقوم يعلمون) ، أي فصلت آياته ، في حال كونه قرآناً عربياً لقوم يعلمون .

وإنما خصهم بذلك ، لأنهم هم المنتفعون بتفصيله ، كما خصهم بتفصيل الآيات في سورة يونس في قوله تعالى : (ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون) ، وفي سورة الأنعام في قوله تعالى : (قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون) إلى غير ذلك من الآيات .

وقد أوضحنا وجه تخصيص المنتفعين بالأمر المشترك دون غيرهم في سورة فاطر في الكلام على قوله تعالى (إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا

الصلاة) وبيننا هناك أن تخصيهم بالإنذار دون غيرهم ، في آية فاطر هذه ، وفي قوله تعالى في يس (إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب) وقوله في النازعات ، (إنما أنت منذر من يخشاها) وقوله في الأنعام (وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع) الآية . مع أن أصل الإنذار عام شامل للمذكورين وغيرهم كما يدل عليه قوله تعالى (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً) .

وإنما خص المذكورين بالإنذار ، لأنهم هم المنتفعون به ، لأن من لم ينتفع بالإنذار ، ومن لم ينذر أصلاً سواء في عدم الانتفاع ، كما قال الله تعالى (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون) .

وقوله تعالى ، في هذه الآية الكريمة (بشيراً ونذيراً) حال بعد حال . وقد قدمنا الكلام عليه وبعض شواهد العربية ، في أول سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى (لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين) الآية . وبسطنا الكلام عليه في أول سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى (كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين) .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (فأعرض أكثرهم) .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يس في الكلام على قوله تعالى (لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون) وفي سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله) .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (فهم لا يسمعون) أى لا يسمعون سماع قبول وانتفاع .

وقد أوضحنا ذلك بالآيات القرآنية في سورة النمل في الكلام على قوله تعالى (إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء) الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ﴾ .

ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، أن الكفار صرخوا للنبي ﷺ ، بأنهم لا يستجيبون له ولا يؤمنون به ، ولا يقبلون منه ما جاءهم به فقالوا له قلوبنا التي نفعل بها ، ونفهم في أكنة ، أى أغطية .

والأكنة ، جمع كنان ، وهو الغطاء والغلاف الذى يغطى الشيء ويمنعه من الوصول إليه .

ويعنون أن تلك الأغطية ، مانعة لهم من فهم ما يدعوهم إليه ﷺ ، وقالوا إن في آذانهم التي يسمعون بها قرأ أى : ثقلا وهو الصمم . وأن ذلك الصمم مانع لهم من أن يسمعوا من النبي ﷺ شيئاً ، ومما يقول ، كما قال تعالى عنهم : (وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه) .

وأن من بينهم وبينه حجابا ، مانعاً لهم من الاتصال والاتفاق ، لأن ذلك الحجاب يحجب كلا منهما عن الآخر ، ويحول بينهم وبين رؤية ما بيديه ﷺ من الحق .

والله جل وعلا ، ذكر عنهم هذا الكلام في معرض الذم ، مع أنه تعالى صرح بأنه جعل على قلوبهم الأكنة ، وفي آذانهم الوقر ، وجعل بينهم وبين رسوله حجابا ، عند قراءته القرآن ، قال تعالى في سورة بنى إسرائيل : (وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا) . وقال تعالى في الأنعام (ومنهم

من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها) وقال تعالى في الكهف: (إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعومهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا)

وهذا الإشكال الذي أشرنا إليه في هذه الآيات قوى ، ووجه كونه مشكلا ظاهرا ، لأنه تعالى ذمهم على دعواهم الأكنة والوقر والحجاب في هذه الآية الكريمة من فصلت ، وبين في الآيات الأخرى أن ما ذمهم على ادعائه واقع بهم فعلا ، وأنه تعالى هو الذي جعله فيهم .

فيقال : فكيف يذمون على قول شيء ، هو حق في نفس الأمر .

والتحقيق في الجواب عن هذا الإشكال ، هو ما ذكرناه مرارا ، من أن الله إنما جعل على قلوبهم الأكنة ، وطبع عليها وختم عليها ، وجعل الوقر في آذانهم ، ونحو ذلك من الموانع من الهدى ، بسبب أنهم بادروا إلى الكفر ، وتسكذيب الرسل طائفتين مختارين ، فجزاهم الله على ذلك الذنب الأعظم ، طمس البصيرة ، والعمى عن الهدى ، جزاء وفاقا .

فالأكنة والوقر والحجاب المذكورة إنما جعلها الله عليهم ، مجازاة لكفرهم الأول .

ومن جزاء السيئة ، تمادى صاحبها في الضلال ، والله الحكمة البالغة في ذلك .

والآيات المصروفة بمعنى هذا كثيرة في القرآن ، كقوله تعالى : (وقلوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم) .

فقول اليهود في هذه الآية (قلوبنا غلف) كقول كفار مكة : (قلوبنا)

(في أكنة) لأن الغلف، جمع أغلف وهو الذي عليه غلاف، والأكنة جمع كنان، والغلاف والكنان كلاهما بمعنى الغطاء الساتر.

وقد رد الله على اليهود دعواهم ببل التي هي للإضراب الإبطالي، في قوله (بل طبع الله عليها بكفرهم).

فالباء في قوله: بكفرهم سببية، وهي دالة على أن سبب الطبع على قلوبهم هو كفرهم، والأكنة والوقر والنطبع كلها من باب واحد.

وكقوله تعالى: (ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون)، والفاء في قوله: فطبع سببية أي ثم كفروا، فطبع على قلوبهم بسبب ذلك الكفر.

وقد قدمنا مراراً أنه تقرر في الأصول أن الفاء من حروف التعليل، ومن المعلوم أن العلة الشرعية سبب شرعي.

وكذلك الفاء في قوله: (فهم لا يفقهون) فهي سببية أيضاً، أي فطبع على قلوبهم، فهم بسبب ذلك الطبع لا يفقهون أي لا يفهمون من براهين الله وحججه شيئاً.

وذلك مما يبين أن الطبع والأكنة يؤول معناها إلى شيء واحد، وهو ما ينشأ عن كل منهما من عدم الفهم.

لأنه قال في الطبع: (فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون).

وقال في الأكنة: (وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه) أي كراهة أن يفقهوه، أو لأجل ألا يفقهوه، كما قدمنا إيضاحه.

وكقوله تعالى: (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) فبين أن زيفهم الأول،

كان سبباً لإزاعة الله قلوبهم ، وتلك الإزاعة قد تكون بالأكنة والطبع والختم على القلوب .

وكقوله تعالى : (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً) وقوله تعالى :
(وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة) الآية . وقوله تعالى :
(أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم) الآية .

وإيضاح هذا الجواب : أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم (قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه ، وفي آذاننا وقر ، ومن بيننا وبينك حجاب)
يقصدون بذلك إخباره صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يؤمنون به بوجه ،
ولا يتبعونه بحال ، ولا يقرون بالحق الذي هو كون كفرهم هذا هو الجريمة ،
والذنب الذي كان سبباً في الأكنة ، والوقر والحجاب .

فدعواهم كاذبة ، لأن الله جعل لهم قلوباً يفهمون بها ، وآذاناً يسمعون
بها ، خلافاً لما زعموا ، ولكنه ، سبب لهم الأكنة ، والوقر والحجاب ،
بسبب مبادرتهم إلى الكفر ، وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم .

وهذا المعنى أوضحه رده تعالى على اليهود في قوله عنهم : (وقالوا قلوبنا
غلف بل طبع الله عليها بكفرهم) .

وقد حاول الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة ، الجواب على
الإشكال المذكور فقال : فإن قيل إنه تعالى حكى هذا المعنى عن الكفار في
في معرض الذم ، وذكر أيضاً ما يقرب منه في معرض الذم ، فقال : (وقالوا
قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم) ثم إنه تعالى ذكر هذه الأشياء الثلاثة
بعضها في معنى التقرير والإثبات في سورة الأنعام ، فقال : (وجعلنا على قلوبهم
أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً) فكيف الجمع بينهما ؟

قلنا : إنه لم يقل هاهنا إنهم كذبوا في ذلك ، إنما الذي ذمهم عليه ، أنهم

قالوا إنا إذا كنا كذلك ، لم يجز تكليفنا و توجيه الأمر والنهي علينا ، وهذا الثاني باطل .

أما الأول : فلا نه ليس في الآية ما يدل على أنهم كذبوا فيه . اه منه . والأظهر : هو ما ذكرنا .

قال صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى : (ومن بيننا وبينك حجاب) .
 فإين قلت : هل لزيادة : من في قوله : ومن بيننا وبينك حجاب فائدة ؟
 قلت : نعم ؛

لأنه لو قيل : وبيننا وبينك حجاب ، لكان المعنى أن حجابا حاصل
 وسط الجهتين .

وأما بزيادة « مِنْ » فالمعنى : أن حجابا ابتدأ منا وابتدأ منك .

فالمسافة المتوسطة لجهتنا ، وجهتك مستوعبة بالحجاب ، لافراع فيها .
 انتهى منه .

واستحسن كلامه هذا الفخر الرازي وتعقبه ابن المغير على الزمخشري ،
 فأوضح سقوطه والحق معه في تعنبه عليه .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (ومن بيننا وبينك حجاب) ، وقد
 قدمنا تفسيره وإيضاحه بالآيات القرآنية ، في سورة بنى إسرائيل ، فى الكلام
 على قوله تعالى : (وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة
 حجابا مستورا) .

قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ
 إِلَهُ وَاحِدٌ ۗ ﴾

أمر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، نبيه صلى الله عليه وسلم ، أن يقول للناس : (إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد) .
والقصر في قوله : (إنما أنا بشر) ، إضافة أى لا أقول لكم إني ملك ، وإنا أنا رجل من البشر .

وقوله : (مثلكم) في الصفات البشرية ، ولكن الله فضلنى بما أوحى إلى من توحيد .

كما قال تعالى عن الرسل في سورة إبراهيم : (قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمتن على من يشاء من عباده) أى كما من علينا بالوحي والرسالة .

وما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة ذكره في آخر سورة الكهف في قوله تعالى : (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا) الآية .

وقد أوضحنا وجه حصر ما أوحى إليه ﷺ ، في مضمون لا إله إلا الله ، في قوله تعالى (قل إنما يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون) في سورة بنى إسرائيل ، في الكلام على قوله تعالى (إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم) .

وبينا في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك إنكار المشركين كون الرسل من البشر ، وأنهم ينبغي أن يكونوا من الملائكة ، وما رد الله عليهم به ذلك من الآيات القرآنية ، أوضحنا ذلك في سورة ص ، في الكلام على قوله تعالى : (وعجبوا أن جاءهم منذر منهم) وفي سورة بنى إسرائيل ، في الكلام على قوله تعالى : (وما منع الناس أن يؤمنوا) إلى قوله : (لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا) .

قوله تعالى : ﴿ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ . الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ .

قد استدل بعض علماء الأصول بهذه الآية الكريمة ، على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، لأنه تعالى صرح في هذه الآية الكريمة ، بأنهم مشركون ، وأنهم كافرون بالآخرة ، وقد توعدهم بالويل على شركهم وكفرهم بالآخرة ، وعدم إيتائهم الزكاة ، سواء قلنا إن الزكاة في الآية هي زكاة المال المعروفة ، أو زكاة الأبدان بفعل الطاعات واجتناب المعاصي .

ورجح بعضهم القول الأخير لأن سورة فصلت هذه ، من القرآن النازل بمكة قبل الهجرة ، وزكاة المال المعروفة إنما فرضت بعد الهجرة سنة اثنتين ، كما قدمناه في سورة الأنعام ، في الكلام على قوله تعالى : (وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) .

وعلى كل حال ، فالآية تدل على خطاب الكفار بفروع الإسلام .

أعني امتثال أوامره واجتناب نواهيه ، ومادلت عليه هذه الآية الكريمة ، من كونهم مخاطبين بذلك وأنهم يعذبون على الكفر ، ويعذبون على المعاصي ، جاء موضعاً في آيات أخر كقوله تعالى عنهم مقررأ له : (ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نحوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين) .

فصرح تعالى عنهم ، مقررأ له أن من الأسباب التي سلكتهم في سقر ، أى أدخلتهم النار ، عدم الصلاة ، وعدم إطعام المسكين ، وعد ذلك مع الكفر بسبب التكذيب بيوم الدين .

ونظير ذلك قوله تعالى : (خذوه فغلوه . ثم الجحيم صلوه . ثم في سلسلة ذرعا سبعون ذراعا فاسلكوه) ثم بين سبب ذلك فقال : (إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين . فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين) الآية - إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ .

الأجر جزاء العمل ، وجزاء عمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، هو نعيم الجنة وذلك الجزاء غير ممنون ، أى غير مقطوع ، فالممنون اسم مفعول منه بمعنى قطعه ، ومنه قول لبيد بن ربيعة في معلقته :

لمعفر فهد تنازع شلوة غبس كواسب ما يمن طعامها
فتوله : ما يمن طعامها أى ما يقطع ، وقول ذى الأصبع :

إني لعمرك ما بابي بذي غلق على الصديق ولا خيري بممنون
وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من أن أجرهم غير ممنون ، نص الله تعالى عليه في آيات أخر من كتابه ، كقوله تعالى في آخر سورة الانشقاق (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أجر غير ممنون) . وقوله تعالى في سورة التين (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون) وقوله تعالى في سورة هود (وأما الذين سمعوا في الجنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ) .

فتوله : غير مجذوذ أى غير مقطوع ، وبه تعلم أن غير مجذوذ وغير ممنون ، معناها واحد .

وقوله تعالى في ص (إن هذا الرزقنا ماله من نفاذ) أى ماله من انتهاء ولا انقطاع . وقوله في النحل (ما عندكم ينفذ وما عند الله باق) .

وهذا الذى ذكرنا هو الذى عليه الجمهور خلافاً لمن قال : إن معنى غير ممنون ، غير ممنون عليهم به .

وعليه ، فالن في الآية من جنس المن المذكور ، في قوله تعالى : (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) .

ومن قال : إن معنى غير ممنون ، غير منقوص ، محتجاً بأن العرب تطلق الممنون على المنقوص ، قالوا : ومنه قول زهير :

فضل الجياد على الخيل البطاء فلا يعطى بذلك ممنوناً ولا نَزَقاً
فقوله ممنونا أى منقوصاً .

وهذا وإن صح لغة ، فالأظهر أنه ليس معنى الآية .

بل معناها : هو ما قدمنا . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ وَجَبَلٍ فِيهَا رَوْسِيٍّ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ﴾ .

الظاهر أن معنى قوله هنا في أربعة أيام : أى في تنمة أربعة أيام . وتنمة الأربعة حاصلة بيومين فقط ، لأنه تعالى قال : (قل أننكم لتكفرون بالذى خلق الأرض في يومين) ثم قال في أربعة أيام ، أى في تنمة أربعة أيام .

ثم قال : (فتضاهن سبع سماوات في يومين) فتضم اليومين إلى الأربعة السابقة ، فيكون مجموع الأيام التي خلق فيها السماوات والأرض وما بينهما ، ستة أيام .

وهذا التفسير الذى ذكرنا فى الآية لا يصح غيره بحال ، لأن الله تعالى صرح فى آيات متعددة من كتابه بأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام كقوله فى الفرقان : (الذى خلق السماوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فأسأل به خبيراً) . وقوله تعالى فى السجدة (الله الذى خلق السماوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولى ولا شفيع) الآية . وقوله تعالى فى ق . (ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا من لغوب) وقوله تعالى فى الأعراف (إن ربكم الله الذى خلق السماوات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش) الآية . إلى غير ذلك من الآيات .

فلو لم يفسر قوله تعالى (فى أربعة أيام) بأن معناه فى تنمة أربعة أيام ، لكان المعنى أنه تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما فى ثمانية أيام ، لأن قوله تعالى : (فى أربعة أيام) إذا فسر بأنها أربعة كاملة ثم جمعت مع اليومين الذين خلقت فيهما الأرض المذكورين فى قوله (قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين) ، واليومين الذين خلقت فيهما السماوات المذكورين فى قوله تعالى : (فقضاهن سبع سماوات فى يومين) لكان المجموع ثمانية أيام .

وذلك لم يقتل به أحد من المسلمين .

والنصوص القرآنية مصرحة بأهاسة أيام ، فلم بذلك صحة التفسير الذى ذكرنا وصحة دلالة الآيات القرآنية عليه .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة (وجعل فيها رواسي من فوقها) قد قدمنا الكلام على أمثاله من الآيات ، فى سورة النحل فى الكلام على

قوله تعالى : (وأتتني في الأرض رواسي أن تميد بكم) الآية ، وقوله تعالى : (وبارك فيها) أى أكثر فيها البركات ، والبركة الخير ، وقوله تعالى : (وقدر فيها أقواتها) .

التقدير والخلق في لغة العرب معناها واحد .

والأقوات جمع قوت ، والمراد بالأقوات أرزاق أهل الأرض ومعايشهم وما يصلحهم .

وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب ، عن آيات الكتاب :

أن آية فصلت هذه ، أعنى قوله تعالى : (وقدر فيها أقواتها) يفهم منها الجمع بين الآيات الدالة على أن الأرض خلقت قبل السماء كقوله هنا (قل أنتمم لتكفرون بالذى خلق الأرض في يومين) ثم رتب على ذلك ثم ، قوله (ثم استوى إلى السماء وهى دخان) إلى قوله (فتضاهن سبع سماوات في يومين) مع بعض الآيات الدالة على أن السماء خلقت قبل الأرض ، كقوله تعالى في النازعات : (أنتم أشد خلقاً أم السماء بناها) (إلى قوله : (والأرض بعد ذلك دحاها) .

فقلنا في كتابنا المذكور ما نصه : قوله تعالى : (هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء) الآية ، هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء ، بدليل لفظة ثم التى هى للترتيب والانفصال .

وكذلك آية حم السجدة ، تدل أيضاً على خلق الأرض قبل السماء ، لأنه قال فيها : (قل أنتمم لتكفرون بالذى خلق الأرض في يومين) إلى أن قال (ثم استوى إلى السماء وهى دخان) الآية .

مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء ، لأنه قال فيها . (أنتم أشد خلقاً أم السماء بناها) ، ثم قال : (والأرض بعد ذلك دحاها) .

اعلم أولاً أن ابن عباس رضى الله عنهما سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات ، فأجاب بأن الله تعالى خلق الأرض أولاً قبل السماء غير مدحوة ، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعاً في يومين ، ثم دحا الأرض بعد ذلك ، وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك .

فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء ، ودحوها بجبالها وأشجارها ونحو ذلك ، بعد خلق السماء .

ويدل لهذا أنه قال : (والأرض بعد ذلك دحاها) ولم يقل خلقها ثم فسر دحوه إياها بقوله : (أخرج منها ماءها ومرعاها) وهذا الجمع الذى جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه . مفهوم من ظاهر القرآن العظيم إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه .

وإيضاحه أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء ، ودحوها بما فيها بعد خلق السماء .

وفي هذه الآية التصريح بأن جميع ما فى الأرض مخلوق قبل خلق السماء لأنه قال فيها (هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء) الآية . وقد مكثت زمناً طويلاً أفكر فى حل هذا الإشكال حتى هدانى الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم .

وإيضاحه : أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين ، كل منهما تدل عليه آية من القرآن .

الأول : أن المراد بخلق ما فى الأرض جميعاً قبل خلق السماء : الخلق اللغوى الذى هو التقدير لا الخلق بالفعل ، الذى هو الإبراز من العدم إلى الوجود ، والعرب تسمى التقدير خلقاً . ومنه قول زهير :

ولأنت تَفَرِّي ما خلقت وبعض القوم يَخْلُقُ ثم لا يَفْرَى

والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير . أنه تعالى نص على ذلك في سورة فصلت . حيث قال : (وقدر فيها أوقاتها) ثم قال : (ثم استوى إلى السماء وهي دخان) الآية .

الوجه الثاني : أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أهل لكل ، ما فيها كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلا .

والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع ، وإن لم يكن موجوداً بالفعل ، قوله تعالى : (ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة) الآية ، فقوله (خلقناكم ثم صورناكم) أى بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذى هو أصلكم .

وجمع بعض العلماء بأن معنى قوله (والأرض بعد ذلك دحاها) أى مع ذلك ، فلنظة بعد ، بمعنى مع .

ونظيره قوله تعالى : (عتيل بعد ذلك زعيم) وعليه فلا إشكال فى الآية .

ويستأنس لهذا القول بالقراءة الشاذة وبها قرأ مجاهد ، والأرض مع

لك دحاها

وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة . لأنها مبنية على أن خلق السماء قبل الأرض وهو خلاف التحقيق .

منها أن ثم : بمعنى الواو .

ومنها : أنها للترتيب الذكري كقوله تعالى (ثم كان من الذين

آمنوا) الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَزَيْنًا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَحِفْظًا ﴾ الآية .

المصباح : النجوم .

وما تضمنته هذه الآية من تزيين السماء الدنيا بالنجوم ، قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية ، في سورة الأنعام ، في الكلام على قوله تعالى (وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها) الآية .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (وحفظاً) قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في سورة الحجر ، في الكلام على قوله تعالى : (وحفظناها من كل شيطان رجيم) الآية .

قوله تعالى : ﴿ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلْنَا مَلَكًا فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴾ .

قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في سورة ص ، في الكلام على قوله تعالى . (وعجبوا أن جاءهم منذر منهم) .

قوله تعالى : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ ﴾

الصرصر : وزنه بالميزان الصرفى ففعل ، وفي معنى الصرصر لعلماء التفسير وجهان معروفان

أحدهما : أن الريح الصرصر هي الريح العاصفة الشديدة الهبوب ، التى يسمع لهبوبها صوت شديد ، وعلى هذا فالصرصر من الصرة ، التى هي الصيحة الزهجة .

ومنه قوله تعالى (فأقبلت امرأته فى صرة) أى فى صيحة ، ومن هذا المعنى . صرير الباب والقلم ، أى صوتهما .

الوجه الثاني : أن الصرصر من الصر الذي هو البرد الشديد المحرق ،
ومنه على أصح التفسيرين قوله تعالى : (كمثل ريح فيها صر) الآية . أى فيها
برد شديد محرق ، ومنه قول حاتم الطائي :

أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا واقد ريح صر
علّ يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفاً فأنت حرّ

فقوله : ريح صر ، أى باردة شديدة البرد .

والأظهر أن كلا القولين صحيح ، وأن الريح المذكورة . جامعة بين
الأميرين ، فهى عاصفة شديدة الهبوب ، باردة شديدة البرد .

وما ذكره جل وعلا من إهلا كه عاداً بهذه الريح الصرصر ، فى تلك
الأيام النحسات ، أى المشثومات النكدات ، لأن النحس ضد السعد ، وهو
الشؤم جاء موضعاً فى آيات من كتاب الله .

وقد بين تعالى فى بعضها عدد الأيام والليالى التى أرسل عليهم الريح فيها ،
كقوله تعالى : (وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ، سخرها عليهم سبع
ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية
فهل ترى لهم من باقية) وقوله تعالى : (وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم
ما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم) : وقوله تعالى : (إنا أرسلنا
عليهم صرصراً فى يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر)
وقوله تعالى : (بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شىء
بأمر ربها) الآية .

وهذه الريح الصرصر هى المراد بصاعقة عاد فى قوله تعالى : (فقل
أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد) الآية .

وقرأ هذا الحرف نافع ، وابن كثير ، وأبو عمر ، نَحْسَات ، بسكون الحاء ،
وعليه فالنحس ، وصف أو مصدر ، نزل منزلة الوصف .
وقرأه ابن عامر ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي ، نَحِسَات بكسر الحاء
ووجه ظاهر .

وقد قدمنا أن معنى النحسات : المشثومات النكدات .

وقال صاحب الدر المنثور : وأخرج الطسقى عن ابن عباس رضى الله
عنهما أن نافع بن الأزرق قال له أخبرنى عن قوله عز وجل : (فى يوم نحس) .
قال : النحس ، البلاء والشدة ، قال وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما
سمعت زهير بن أبى سلمى يقول :

سواء عليه أى يوم أتته أساعة نحس تتقى أم بأسعد

وتفسير النحس بالبلاء والشدة تفسير بالمعنى ، لأن الشؤم بلاء وشدة . ومقابلة
زهير النحس بالأسعد فى بيته يوضح ذلك ، وهو معلوم .

ويزعم بعض أهل العلم ، أنها من آخر شوال ، وأن أولها يوم الأربعاء
وآخرها يوم الأربعاء ، ولا دليل على شىء من ذلك .

وما يذكره بعض أهل العلم من أن يوم النحس المستمر ، هو يوم الأربعاء
الأخير من الشهر ، أو يوم الأربعاء مطلقا ، حتى إن بعض المنتسبين لطلب العلم
وكثيراً من العوام صاروا يتشاءمون بيوم الأربعاء الأخير من كل شهر ،
حتى إنهم لا يقدمون على السفر ، والتزوج ونحو ذلك فيه ، ظانين أنه يوم
نحس وشؤم ، وأن نحسه مستمر على جميع الخلق فى جميع الزمن ، لا أصل له
ولامعول عليه ، ولا يلتفت إليه ، من عنده علم ، لأن نحس ذلك اليوم مستمر
على عاد فقط الذين أهلكتهم الله فيه ، فاتصل لهم عذاب البرزخ والآخرة ،
بعذاب الدنيا ، فصار ذلك الشؤم مستمراً عليهم استمراراً لا انقطاع له .

أما غير عاد فليس مؤاخذاً بذنب عاد ، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى .
وقد أردنا هنا أن نذكر بعض الروايات التي اغتر بها ، من ظن استمرار
نحس ذلك اليوم ، لنبين أنها لا معول عليها .

قال صاحب الدر المنثور : وأخرج ابن أبي حاتم عن زر بن حبيش (في
يوم نحس مستمر) « قال يوم الأربعاء » .

وأخرج ابن المنذر وابن مردويه ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم « قال لي جبريل أقض باليمين مع الشاهد . وقال يوم الأربعاء
يوم نحس مستمر » .

وأخرج ابن مردويه عن علي قال « نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم
باليمين مع الشاهد والحجامة ويوم الأربعاء يوم نحس مستمر » .

وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : « يوم نحس يوم الأربعاء » .

وأخرج ابن مردويه عن أنس قال « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الأيام ، وسئل عن يوم الأربعاء قال : يوم نحس ، قالوا كيف ذلك يا رسول الله ؟
قال : أغرق فيه الله فرعون وقومه ، وأهلك عاداً وثمود » .

وأخرج وكيع في الفرر وابن مردويه والخطيب بسند ضعيف عن ابن
عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « آخر الأربعاء في الشهر يوم
نحس مستمر » .

فهذه الروايات وأمثالها لا تدل على شؤم يوم الأربعاء على من لم يكفر بالله
ولم يعصه لأن أغلبها ضعيف وما صح معناه منها ، فالمراد بنحسه شؤمه على أولئك
الكفرة العصاة الذين أهلكتهم الله فيه بسبب كفرهم ومعاصيهم .

فالخاص أن النحس والشؤم إنما منشأه وسببه الكفر والمعاصي .
 أما من كان متقياً لله مطيعاً له ، في يوم الأربعاء المذكور فلا نحس ،
 ولا شؤم فيه عليه . فمن أراد أن يعرف النحس والشؤم والنكد ، والبلاء
 والشقاء على الحقيقة ، فليتحقق أن ذلك كله في معصية الله وعدم امتثال أمره ،
 والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا نُمُودٌ فَمَهْدِيْنَهُمْ فَاسْتَجِبُوا الْعَمَىٰ عَلَىٰ
 الْهُدَىٰ ﴾

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (فهديناهم) المراد بالهدى فيه هدى
 الدلالة والبيان ، والإرشاد ، لا هدى التوفيق والاصطفاء .

والدليل على ذلك قوله تعالى بعده (فاستجبوا العمى على الهدى) ، لأنها
 لو كانت هداية توفيق لما انتقل صاحبها عن الهدى إلى العمى .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (فاستجبوا العمى على الهدى) أي
 اختاروا الكفر على الإيمان ، وآثروه عليه ، وتعرضوه منه .

وهذا المعنى الذي ذكرنا يوضحه قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا
 لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استجبوا الكفر على الإيمان) فقوله
 في آية التوبة هذه : (إن استجبوا الكفر على الإيمان) موافق في المعنى لقوله
 هنا : فاستجبوا العمى على الهدى .

ونظير ذلك في المعنى قوله تعالى : (الذين يستجبون الحياة الدنيا على
 الآخرة ويصدون عن سبيل الله) الآية .

فلفظة استجب في القرآن كثيراً ما تتعدى بعلى ، لأنها في معنى
 اختار وآثر .

وقد قدمنا في سورة هود في الكلام على قوله تعالى : (مثل الفريقين كالأعمى) الآية . أن العمى الكفر ، وأن المراد بالأعمى في آيات عديدة الكافر .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من أن الهدى يأتي في القرآن بمعناه العام ، الذي هو البيان ، والدلالة ، والإرشاد ، لا ينافي أن الهدى قد يطلق في القرآن في بعض المواضع ، على الهدى الخاص الذي هو التوفيق ، والاصطفاء ، كقوله تعالى : (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) .

فمن إطلاق القرآن الهدى على معناه العام قوله هنا : (وأما نمود فهديناهم) أى بينا لهم طريق الحق وأمرناهم بسلوكها ، وطرق الشر ونهيناهم عن سلوكها على لسان نبينا صالح ، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، (فاستجبوا العمى على الهدى) أى اختاروا الكفر على الإيمان بعد إيضاح الحق لهم .

ومن إطلاقه على معناه العام قوله تعالى : (إنا هديناه السبيل) بدليل قوله بعده (إما شاكرًا وإما كفورًا) ، لأنه لو كان هدى توفيق لما قال : (وإما كفورًا) .

ومن إطلاقه على معناه الخاص قوله تعالى : (فبهداهم اقتده) . وقوله تعالى : (والذين اهتدوا زادهم هدى) . وقوله : (من يهد الله فهو المهتد) . وبمعرفة هذين الإطلاقين تتيسر إزالة إشكال قرآني : وهو أنه تعالى : أثبت الهدى لنبينا صلى الله عليه وسلم في آية ، وهي قوله تعالى : (وإنا نكفركم إلى صراط مستقيم) ونفاه عنه في آية أخرى وهي قوله تعالى : (إنا نكفركم إلى صراط مستقيم) .

فيعلم مما ذكرنا : أن الهدى المثبت له صلى الله عليه وسلم ، هو الهدى العام

الذى هو البيان ، والدلالة والإرشاد ، وقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم فبين لمحجة البيضاء ، حتى تركها ليلها كنهارها لا يزيع منها هالك .

والهدى المنقى عنه فى آية : (إنك لا تهدى من أحببت) هو الهدى الخاص الذى هو التفضل بالتوفيق ، لأن ذلك بيد الله وحده ، وليس بيده صلى الله عليه وسلم ، كما قال تعالى : (ومن يرد الله فتنته فإن تملك له من الله شيئاً أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم) الآية . وقوله تعالى : (إن تحرص على هدام فإن الله لا يهدى من يضل) والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

وكذلك قوله تعالى : (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس) الآية ، لا منافاة فيه بين عموم الناس فى هذه الآية . وخصوص المتقين فى قوله تعالى : (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) ، لأن الهدى العام للناس هو الهدى العام ، والهدى الخاص بالمتقين ، هو الهدى الخاص كما لا يخفى .

وقد بينا هذا فى غير هذا الموضع . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ فَأَخَذْتَهُمْ صَاعِقَةً الْعَذَابِ الْهُونِ ﴾ الآية .

الفاء فى قوله : فأخذتهم سببية ، أى فاستحبوا العمى على الهدى ، وبسبب ذلك ، أخذتهم صاعقة العذاب الهون

واعلم أن الله جل وعلا عبر عن الهلاك الذى أهلك به ثمود ، بعبارة مختلفة ، فذكره هنا باسم الصاعقة فى قوله : (فأخذتهم صاعقة العذاب الهون) وقوله : (فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود) .

وعبر عنه أيضاً بالصاعقة فى سورة الذاريات فى قوله تعالى : (وفى ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون) وعبر عنه بالصيحة فى آيات من كتابه ، كقوله تعالى فى سورة هود ،

في إهلا كه ثمود : (وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائعين كأن لم يفتنوا فيها إلا إن ثمودًا كفروا ربهم ألا بعلداً لثمود) وقوله تعالى في الحجر : (وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين) .
 وقوله تعالى في القمر : (إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر) . وقوله تعالى في العنكبوت (ومنهم من أخذته الصيحة) يعني به ثمودًا اللذ كورين في قوله قبله : (وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم) الآية .

وعبر عنه بالرجفة ، في سورة الأعراف في قوله تعالى : (فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة) الآية .

وعبر عنه بالتدمير في سورة النمل ، في قوله تعالى : (فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين) .

وعبر عنه بالطاغية في الحاقة في قوله تعالى : (فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية) .
 وعبر عنه بالدمدمة في الشمس في قوله تعالى : (فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها) .

وعبر عنه بالعذاب ، في سورة الشعراء ، في قوله تعالى : (فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية) الآية .

ومعنى هذه العبارات كلها راجع إلى شيء واحد ، وهو أن الله أرسل عليهم صيحة أهلكتهم ، والصيحة الصوت المزعج المهلك .

والصاعقة تطلق أيضاً على الصوت المزعج المهلك ، وعلى النار المحرقة ، وعليهما معاً ، ولشدة عظم الصيحة وهو لها من فوقهم ، رجفت بهم الأرض من

تحتهم ، أى تحركت حركة قوية ، فاجتمع فيها أنها صيحة وصاعقة ورجفة ،
وكون ذلك تدميرا واضح . وقيل لها طاغية ، لأنها واقعة مجاوزة للحد فى
القوة وشدة الإهلاك .

والطغيان فى لغة العرب : مجاوزة الحد .

ومنه قوله تعالى : (إنا لما طغنا الماء) الآية . أى جاوز الحدود التى يبلغها
الماء عادة .

واعلم أن التحقيق ، أن المراد بالطاغية فى قوله تعالى : (فأما ثمود فأهلكوا
بالطاغية) أنها الصيحة التى أهلكتهم الله بها ، كما يوضحه قوله بعده : (وأما
عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية) .

خلافاً لمن زعم أن الطاغية ، مصدر كالعاقبة ، والعافية ، وأن المعنى أنهم
أهلكوا بطغيانهم ، أى بكفرهم وتكذيبهم نبيهم ، كقوله : (كذبت ثمود
بطغواها) .

وخلافاً لمن زعم أن الطاغية هى أشقاهم ، الذى انبعث فعقر الناقة ، وأنهم
أهلكوا بسبب فعله وهو عقره الناقة ، وكل هذا خلاف التحقيق .

والصواب إن شاء الله هو ما ذكرنا . والسياق يدل عليه واختاره غير واحد .
وأما قوله تعالى : (فدمدم عليهم ربهم بذنبهم) فإنه لا يخالف ما ذكرنا ،
لأن معنى دمدم عليهم ربهم بذنبهم ، أى أطلق عليهم العذاب والبسهم إياه ،
بسبب ذنبهم .

قال الزمخشري فى معنى دمدم : وهو من تكثير قولهم ناقة مدمومة ،
إذا البسها الشحم .

وأما إطلاق العذاب عليه فى سورة الشعراء فواضح ، فاتضح رجوع
معنى الآيات المذكورة إلى شىء واحد .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (صاعقة العذاب الهون) من النعت بالمصدر، لأن الهون مصدر بمعنى الهوان، والنعت بالمصدر أسلوب عربي معروف، أشار إليه في الخلاصة بقوله:

ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الأفراد والتذكيرا
وهو موجه بأحد أمرين:

أحدهما: أن يكون على حذف مضاف. أي العذاب ذى الهون.

والثاني: أنه على سبيل المبالغة، فكأن العذاب لشدة اتصافه بالهوان اللاحق بمن وقع عليه، صار كأنه نفس الهوان، كما هو معروف في محله.
وقوله تعالى: (بما كانوا يكسبون) كالتوكيد في المعنى لقوله (فاستحبوا المعنى على الهدى) لأن كلا منهما سبب لأخذ الصاعقة إياهم، فالفاء في قوله: فأخذتهم سببية، والباء في قوله بما كانوا سببية، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾.

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة، أنه أهلك ثمود بالصاعقة، ونجى من ذلك الإهلاك الذين آمنوا وكانوا يتقون الله، والمراد بهم صالح ومن آمن معه من قومه.

وهذا المعنى الذى دلت عليه هذه الآية الكريمة، جاء مبينا في غير هذا الموضع، كقوله تعالى في سورة هود (فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوى العزيز). وأخذ الذين ظلموا الصيحة) الآية، وقوله تعالى في النمل: (ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون) إلى قوله تعالى في ثمود (فتلك بيوتهم

خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون . وأنجيننا الذين آمنوا وكانوا يتقون) أى وهم صالح ومن آمن معه .

قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾

قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع (يحشر) بضم الياء وفتح الشين مبنيا للمفعول (أعداء الله) بالرفع على أنه نائب الفاعل .

وقرأه نافع وحزرة ، من السبعة (نحشر أعداء الله) بالنون المفتوحة الدالة على العظمة ، وضم الشين مبنيا للفاعل ، (أعداء الله) بالنصب على أنه مفعول به ، أى واذكر (يوم يحشر أعداء الله) أى يجمعون إلى النار .

ومادلت عليه هذه الآية ، من أن الله أعداء ، وأنهم يحشرون يوم القيامة إلى النار . جاء مذكوراً في آيات أخر .

فبين في بعضها أن له أعداء وأن أعداءه هم أعداء المؤمنين وأن جزاءهم النار كقوله تعالى (من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين) وقوله تعالى : (ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله الله وعدوكم) وقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم) الآية . وقوله تعالى : (فليقله اليم بالساحل يأخذه عدولى وعدوله) وقوله تعالى (ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد) الآية . إلى غير ذلك من الآيات .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (فهم يوزعون) أى يرد أولهم إلى آخرهم ، ويأحق آخرهم بأولهم ، حتى يجمعوا جميعاً ، ثم يدفعون في النار ، وهو من قول العرب : وزعت الجيش ، إذا حبست أوله على آخره حتى يجمع . وأصل الوزع الكف ، تقول العرب وزعه ، يزرعه وزعا ، فهو وازع له ،

إذا كفه عن الأمر ، ومنه قول نابغة ذبيان :

على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألما أصح والشيب وازع

وقول الآخر :

ولن يزع النفس اللجوج عن الهوى من الناس إلا وافر العقل كامله
وبما ذكرنا تعلم أن أصل معنى يوزعون . أى يكف أولهم عن التقدم
وآخرهم عن التأخر حتى يجتمعوا جميعاً .

وذلك يدل على أنهم يساقون سوقاً عنيفاً ، يجمع به أولهم مع آخرهم .
وقد بين تعالى أنهم يساقون إلى النار في حال كونهم عطاشاً في قوله
تعالى : (ونسوق الجرمين إلى جهنم ورداً) ، ولعل الوزع المذكور في الآية
يكون في الزمرة الواحدة من زمر أهل النار ، لأنهم يساقون إلى النار زمرا
زمرا كما قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الزمر في الكلام على قوله تعالى :
(وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا) الآية .

قوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ
وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يس في الكلام على قوله تعالى :
(اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم) الآية ، وفي سورة النساء في
الكلام على قوله تعالى : (ولا يكتُمون الله حديثاً) .

وبينا هناك وجه الجمع بين قوله تعالى : (ولا يكتُمون الله حديثاً) مع قوله
(ثم لم تكن فتنهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين) .

قوله تعالى : ﴿ وَالْكَافِرِينَ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِّنَ
الْخَاسِرِينَ . فَإِن يَصْغُرُوا فَأَلْتَارُ مَثْوَى لَهُمْ ﴿

قد قدمنا الكلام عليه في سورة ص في الكلام على قوله تعالى : (ذلك
ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار) .

قوله تعالى : ﴿ وَإِن يَسْتَعْتَبُوا فَمَا لَهُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ﴾ .

قد بينا معناه مع شواهد العربية في سورة النحل في الكلام على قوله
تعالى : (ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون)

قوله تعالى : ﴿ وَقَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ .

لعلماء التفسير في تفسير قوله : (قيضنا) عبارات يرجع بعضها ، في المعنى
إلى بعض .

كقول بعضهم : (قيضنا لهم قرناء) أى جنناهم بهم : وأتخاهاهم لهم .

وكقول بعضهم : (قيضنا) أى هيأنا .

وقول بعضهم : (قيضنا) أى سلطنا .

وقول بعضهم : أى بعثنا ووكفنا .

وقول بعضهم : (قيضنا) أى سببنا

وقول بعضهم : قدرنا ونحو ذلك من العبارات ، فإن جميع تلك العبارات

راجع إلى شيء واحد ، وهو أن الله تبارك وتعالى هيأ للكافرين قرناء من

الشياطين يضلونهم عن الهدى ويزينون لهم الكفر والمعاصي وقدرهم عليهم .

والقرناء : جمع قرين وهم قرناؤهم من الشياطين على التحقيق .

وقوله (فزيناوا لهم ما بين أيديهم) أى من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة : (وما خلفهم) أى من أمر الآخرة ، فدعوهم إلى التكذيب به ، وإنكار البعث .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، أنه تعالى قيض للكفار قرناء من الشياطين ، يضلونهم عن الهدى ، بينه في مواضع أخر من كتابه .

وزاد في بعضها سبب تقييضمهم لهم ، وأنهم مع إضلالهم لهم ، يظنون أنهم مهتدون ، وأن الكافر يوم القيامة يتمنى أن يكون بينه وبين قرينه من الشياطين بعد عظيم ، وأنه يذمه ذلك اليوم كما قال تعالى : (ومن يمش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإناهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين) . فترتيبه قوله : نقيض له شيطانا ، على قوله ومن يمش عن ذكر الرحمن ، ترتيب الجزاء على الشرط يدل على أن سبب تقييضمه له ، هو غفلته عن ذكر الرحمن .

ونظير ذلك قوله تعالى : (من شر الوسواس الخناس) لأن الوسواس هو كثير الوسوسة ليضل بها الناس ، والخناس هو كثير التأخر والرجوع عن إضلال الناس ، من قولهم : خنس بالفتح يخنس بالضم إذا تأخر .

فهو وسواس عند الغفلة عن ذكر الرحمن ، خناس عند ذكر الرحمن ، كما دلت عليه آية الزخرف المذكورة ، ودل عليه قوله تعالى : (إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) لأن الذين يتولونه ، والذين هم به مشركون ، غافلون عن ذكر الرحمن ، وبسبب ذلك قيضه الله لهم فأضلهم .

ومن الآيات الدالة على تقييضم الشياطين للكفار ليضلواهم ، قوله تعالى

(إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاً) ، وقد أوضحنا الآيات الدالة على ذلك في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى : (إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين) الآية . وبيننا هناك أقوال أهل العلم في معنى « تؤزهم أزاً » .

وبينا أيضا هناك أن من الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : (ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس) أى استكثرتم من إضلال الإنس في دار الدنيا ، وقوله : (وإخوانهم يمدونهم في النفى ثم لا يتصرون) .

ومنها أيضا قوله تعالى : (ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان) إلى قوله : (ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً) إلى غير ذلك من الآيات .

وقد دل قوله في آية الزخرف : (فبئس القرين) على أن قرناء الشياطين المذكورين في آية فصلت ، وآية الزخرف وغيرها ، جديرين بالذم الشديد ، وقد صرح تعالى بذلك في سورة النساء في قوله : (ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا) لأن قوله : (فساء قرينا) بمعنى (فبئس القرين) ، لأن كلا من ساء وبئس فعل جامد لإنشاء الذم كما ذكره في الخلاصة بقوله :

واجعل كبئس ساء واجعل فعلا من ذى ثلاثة كنعم مسجلا
واعلم أن الله تعالى بين أن الكفار الذين أضلهم قرناؤهم من الشياطين يظنون أنهم على هدى ، فهم يحسبون أشد الضلال ، أحسن الهدى ، كما قال تعالى عنهم : (وإنيهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون) وقال تعالى : (إنيهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون) .

وبين تعالى أنهم بسبب ذلك الظن الفاسد هم أخسر الناس أعمالا في قوله تعالى : (قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذي ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) .

وقوله تعالى في آية الزخرف: (ومن يمش عن ذكر الرحمن) من قولهم عشا بالفتح عن الشيء ، يعيش بالضم إذا ضعف بصره عن إدراكه ، لأن الكافر أعمى القلب .

فبصيرته تضعف عن الاستنارة بذكر الرحمن ، وبسبب ذلك يقيض الله له قرناء الشياطين .

قوله تعالى: ﴿وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ الآية .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يس في الكلام على قوله تعالى : (لقد حق القول على أكثرهم) الآية .

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ﴾ الآية .

وقد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى (خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا) .

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ . نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ . نَزَّلْنَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ﴾

ما تضمنته هذه الآية السكرية مما أعده الله في الآخرة للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ، ذكره الله تعالى في الجملة ، في قوله في الأحقاف (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدون

فيها جزاء بما كانوا يعملون) لأن انتفاء الخوف والحزن والوعد الصادق ، بالخلود في الجنة المذكور في آية الأحقاف هذه ، يستلزم جميع ما ذكر في هذه الآية الكريمة ، من سورة فصلت .

قوله تعالى : ﴿ اُدْفَعْ بِأَتِي مِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ . وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ . وَإِنَّمَا يَنْزِعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

قد أوضحناه مع الآيات التي بمعناه في آخر سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف) إلى قوله (إنه سميع عليم) .

قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ﴾ الآية .

وقد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل ، في الكلام على قوله تعالى : (وجعلنا الليل والنهار آيتين) الآية ، وفي غير ذلك من المواضع .

قوله تعالى : ﴿ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ ﴾ الآية .

قد قدمنا الكلام عليه في سورة النمل ، في الكلام على قوله تعالى : (ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض) الآية .

قوله تعالى : ﴿ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ﴾

قوله تعالى (فإن استكبروا) أي فإن تكبر الكفار عن توحيد الله ، والسجود له وحده ، وإخلاص العبادة له ، فالذين عند ربك وهم الملائكة ، يسبحون له بالليل ، أي يعبدونه وينزهونه دائماً ليلاً ونهاراً وهم لا يسأمون ،

أى لا يملون من عبادة ربهم ، لا ستلذذهم لها وحلاوتها عندهم ، مع خوفهم منه جل وعلا كما قال تعالى : (ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته) .

وقد دلت هذه الآية الكريمة من سورة فصلت على أمرين .

أحدهما : أن الله جل وعلا إن كفر به بعض خلقه ، فإن بعضاً آخر من خلقه يؤمنون به ، ويطيعونه كما ينبغي ، ويلزمون طاعته دائماً بالليل والنهار .

والثاني منهما : أن الملائكة يسبحون الله ويطيعونه دائماً لا يفترون عن ذلك .

وهذان الأمران اللذان دلت عليهما هذه الآية الكريمة ، قد جاء كل منهما موضعاً في غير هذا الموضع .

أما الأول منهما : فقد ذكره جل وعلا في قوله : (فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين) .

وأما الثاني منهما : فقد أوضحه تعالى في آيات من كتابه كقوله تعالى في الأنبياء : (وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون) وقوله تعالى في آخر الأعراف (إن الذين عند ربك لا يستكبرون عند عبادته ويسبحونه وله يسجدون) إلى غير ذلك من الآيات . وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (وهم لا يسأمون) أى لا يملون .

والسامة الملل ومنه قول زهير :

سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش ثمانين حولاً ، لا أبالك ، يسأم

قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا

أَنْزَلْنَا أَلْمَاءَ أَهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ ﴾ الآية .

هذه الآية الكريمة قد أوضحنا الكلام عليها ، مع ما في معناها من الآيات ، وبيننا أن تلك الآيات فيها البرهان القاطع على البعث بعد الموت ، وذكرنا معها الآيات التي يكثُر الاستدلال بها في القرآن ، على البعث بعد الموت ، وهي أربعة براهين قرآنية .

ذكرنا ذلك في سورة البقرة وفي سورة النحل وغيرها وأحلنا عليه مراراً .
قوله تعالى : ﴿ أَفَمَنْ يُدْبِقُ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ .

قد قدمنا الكلام عليه ، مع ما يماثله من الآيات ، في سورة الفرقان ، في الكلام على قوله تعالى (قل أذلك خير أم جنة الخلد) الآية .

قوله تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ الَّذِي آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة البقرة ، في الكلام على قوله تعالى : (هدى للمتعين) ، وفي سورة بنى إسرائيل ، في الكلام على قوله تعالى : (ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) الآية .

قوله تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بنى إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها) وفي سورة النمل في الكلام على قوله تعالى : (ومن شكر فإنما يشكر لنفسه) .

قوله تعالى : ﴿ مَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ .

ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من كونه ليس بظلام للعبيد ،

ذكره في مواضع آخر ، كقوله تعالى في سورة آل عمران (ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا) الآية . وقوله في الأنفال (ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون) الآية . وقوله في الحج : (ذلك بما قدمت يدك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله) الآية . وقوله في سورة ق : (ما يبذل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد) .

وفي هذه الآيات سؤال معروف ، وهو أن لفظه ظلام فيها صيغة مبالغة . ومعلوم أن نفي المبالغة ، لا يستلزم نفي الفعل من أصله .

فقولك مثلاً : زيد ليس بقاتل للرجال لا ينفى إلا مبالغته في قتلهم ، فلا ينافى أنه ربما قتل بعض الرجال .

ومعلوم أن المراد بنفي المبالغة ، في الآيات المذكورة هو نفي الظلم من أصله . والجواب عن هذا الإشكال من أربعة أوجه :

الأول : أن نفي صيغة المبالغة في الآيات المذكورة ، قد بينت آيات كثيرة ، أن المراد به نفي الظلم من أصله .

ونفي صيغة المبالغة ، إذا دلت أدلة منفصلة على أن يراد به نفي أصل الفعل ، فلا إشكال لقيام الدليل على المراد .

والآيات الدالة على ذلك كثيرة معروفة ، كقوله تعالى : (إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن تك حسنة يضاعفها) الآية . وقوله تعالى : (إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون) . وقوله تعالى (ولا يظلم ربك أحداً) وقوله تعالى : (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً) الآية . إلى غير ذلك من الآيات كما قدمنا إيضاحه في سورة الكهف ، والأنبياء .

الوجه الثاني : أن الله جل وعلا نفي ظلمه للعبيد . والعبيد في غاية الكثرة .
والظلم المنفي عنهم تستلزم كثرتهم كثرته ، فناسب ذلك الإتيان بصيغة
المبالغة للدلالة على كثرة المنفي التابعة لكثرة العبيد ، المنفي عنهم الظلم ،
إذ لو وقع على كل عبد ظلم ولو قليلا ، كان مجموع ذلك الظلم في غاية الكثرة ،
كما ترى .

وبذلك تعلم اتجاه التعبير بصيغة المبالغة ، وأن المراد بذلك نفي أصل الظلم ،
عن كل عبد من أولئك العبيد ، الذين هم في غاية الكثرة ، سبحانه وتعالى
عن أن يظلم أحداً شيئاً ، كما بينته الآيات القرآنية المذكورة .

وفي الحديث : « يا عبادى إني حرمت الظلم على نفسى » الحديث .

الوجه الثالث : أن المسوغ لصيغة المبالغة ، أن عذابه تعالى بالغ من العظم
والشدة ، أنه لولا استحقاق المعذبين لذلك العذاب بكفرهم ، ومعاصيهم لكان
معذبهم به ظلماً بليغ الظلم متفاقه ، سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً .
وهذا الوجه والذي قبله أشار لها الزمخشري في سورة الأنفال .

الوجه الرابع : ما ذكره بعض علماء العربية وبعض المفسرين ، من أن
المراد بالنفي في قوله (وما ربك بظلام للعبيد) نفي نسبة الظلم إليه ، لأن صيغة
فعال تستعمل مراداً بها النسبة فتغنى عن ياء النسب كما أشار له في الخلاصة
بقوله :

ومع فاعل وفَعَّال فِعْلٌ في نَسَبٍ أَغْنَى عَنِ الْيَاءِ فَعِيلٌ

ومعنى البيت المذكور ، أن الصيغ الثلاثة المذكورة فيه التي هي فاعل
كظالم وفَعَّال كظالم ، وفِعْل ككفرح ، كل منها قد تستعمل مراداً بها النسبة ،
فيستغنى بها عن ياء النسب ، ومثاله في فاعل قول الحطيئة في هجومه الزبرقان
ابن بدر التميمي :

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي
فالمراد بقوله الطاعم الكاسي النسبة ، أى ذو طعام وكسوة ، وقول الآخر
وهو من شواهد سيبويه :

وغررتى وزعمت أنك لابن فى الصيف تامر
أى ذو لبن وذو تمر ، وقول نابغة ذبيان :

كلبنى لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطن الكواكبي
فقوله : ناصب أى ذو ناصب ، ومثاله فى فعال قول امرئ القيس :

وليس بذى رمح فيطمعنى به وليس بذى سيف وليس بنبال
فقوله : وليس بنبال أى ليس بذى نبل ، ويدل عليه قوله قبله :
وليس بذى رمح وليس بذى سيف .

وقال الأشموني بعد الاستشهاد بالببيت المذكور : قال المصنف يعنى ابن
مالك : وعلى هذا حمل المحققون قوله تعالى (وما ربك بظلام للعبيد) .
أى بذى ظلم اه .

وما عزاه لابن مالك جزم به غير واحد من النحويين والمفسرين ، ومثاله
فى فعل قول الراجز وهو من شواهد سيبويه :

لست بليلى ولكنى نهر لا أدلج الليل ولكن أبتكر

فقوله نهر بمعنى نهارى ، وقد قدمنا إيضاح معنى الظلم بشواهد العربية ،
فى مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ .

تقدم الكلام على نحوه فى سورة الأعراف فى الكلام على قوله تعالى :

(قل إنما علمها عند ربى لا يجليها لوقتها إلا هو) وفى الأنعام عند قوله تعالى :
(وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو) .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ﴾

قد قدمنا الكلام عليه فى سورة الرعد فى الكلام على قوله تعالى :
(الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تفيض الأرحام وما تزداد) الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ﴾

الظن هنا بمعنى اليقين ، لأن الكفار يوم القيامة إذا عاينوا العذاب ،
وشاهدوا الحقائق ، علموا فى ذلك الوقت أنهم ليس لهم من محيص ، أى ليس
لهم مفر ولا ملجأ .

والظاهر أن المحيص مصدر ميمى ، من حاص يحيص بمعنى حاد وعدل
وهرب .

وما ذكرنا من أن الظن فى هذه الآية الكريمة بمعنى اليقين والعلم ، هو
التحقيق إن شاء الله ، لأن يوم القيامة تنكشف فيه الحقائق ، فيحصل للكفار
العلم بها لا يخالجهم فى ذلك شك ، كما قال تعالى عنهم ، إنهم يتولون يوم القيامة
(ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون) . وقال تعالى :
(أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا) . وقال تعالى : (فكشفنا عنك غطاءك
فبصرك اليوم حديد) . وقال تعالى : (ولو ترى إذ وقفوا على ربهم
قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا) وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا فى
سورة النمل فى الكلام على قوله تعالى : (بل ادرك عليهم فى
الآخرة) الآية .

ومعلوم أن الظن يطلق فى لغة العرب ، التى نزل بها القرآن على معنيين :
أحدهما: الشك كقوله (وإن الظن لا يغنى من الحق شيئاً) ، وقوله تعالى
عن الكفار : (إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين) .

والثاني : هو إطلاق الظن مراداً به العلم واليقين ، ومنه قوله تعالى هنا : (وظنوا ما لهم من محيص) أى أيقنوا ، أنهم ليس لهم يوم القيامة محيص ، أى لا مفر ولا مهرب لهم من عذاب ربهم ، ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : (ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها) أى أيقنوا ذلك وعلموه ، وقوله تعالى : (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون) وقوله تعالى : (قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غابت فئة كثيرة . بإذن الله) ، وقوله تعالى : (وأما من أتى كتابه بيمينه فيقول هوؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أنى ملاق حسابه) ، فالظن فى الآيات المذكورة كلها بمعنى اليقين .

ونظير ذلك من كلام العرب قول دريد بن الصمة :

فقلت لهم ظنوا بأنى مدجج سراتهم فى الفارسى المسرد

وقول عميرة بن طارق :

بأن تفتروا قومى وأقعد فيكم وأجعل منى الظن غيباً مرجحاً

والظن فى البيتين المذكورين بمعنى اليقين ، والفعل القلبي فى الآية المذكورة التى هى قوله : (وظنوا ما لهم من محيص) معلق عن العمل فى المفعولين بسبب النفي بلفظة ما فى قوله : (ما لهم من محيص) كما أشار له فى الخلاصة بقوله :

* والتزم التعليق قبل نفي « ما » *

قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لِيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِئْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِن لِّيٰ عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الكهف ، فى الكلام على قوله تعالى : (وائن رددت إلى ربى لأجلدن خيراً منها منقلباً) .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴾ ،

قد قدمنا الآيات الموضحة له ، وبعض الأحاديث الصحيحة ، الموافقة لها في سورة يونس في الكلام على قوله تعالى : (وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضره) .

قوله تعالى : ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ الآية .
 قد قدمنا الكلام عليه في سورة المؤمن في الكلام على قوله تعالى : (هو الذي يرريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا) الآية .

قوله تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ﴾ .
 المرية : الشك .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من شك الكفار في البعث والجزاء ، قد قدمنا الآيات الموضحة له ، ولما يترتب عليه من الخلود في النار ، في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى : (بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الشُّورَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى: ﴿حَمَّ . عَسَقَ . كَذَلِكَ يُوْحِيْ . إِلَيْكَ . وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ .

قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة هود .
وقول الزمخشري في تفسير هذه الآية (كذلك يوحي إليك) أى مثل ذلك الوحي ، أو مثل ذلك الكتاب يوحي إليك وإلى الرسل من قبلك الله .

يعنى أن ما تضمنته هذه السورة من المعاني ، قد أوحى الله إليك مثله ، في غيرها من السور ، وأوحاه من قبلك إلى رسله ، على معنى أن الله تعالى كرر هذه المعاني ، في القرآن وفي جميع النكتب السماوية ، لما فيها من التنبيه البليغ ، واللاطف العظيم ، لعباده من الأولين والآخرين . اه منه .

وظاهر كلامه ، أن التشبيه في قوله : كذلك يوحي بالنسبة إلى الموحى باسم المفعول .

والأظهر أن التشبيه في المعنى المصدرى الذى هو الإيحاء .

وقوله في هذه الآية الكريمة (وإلى الذين من قبلك) لم يصرح هنا بشيء من أسماء الذين من قبله الذين أوحى إليهم ، كما أوحى إليه ، ولكنه قد بين أسماء جماعة منهم في سورة النساء ، وبين فيها أن بعضهم لم يقصص خبرهم عليه ، وأنه أوحى إليهم وأرسلهم لقطع حجج الخلق ، في دار الدنيا وذلك في قوله تعالى : (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا

إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس
 وهارون وسليمان وآتينا داود زبوراً، ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل
 ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليماً رسلاً مبشرين ومنذرين
 لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً .

وقوله تعالى : (الله العزيز الحكيم) ذكر جل وعلا فيه الثناء على نفسه ،
 باسمه العزيز واسمه الحكيم بعد ذكره إنزاله وحيه على أنبيائه ، كما قال في آية
 النساء المذكورة (وكان الله عزيزاً حكيماً) بعد ذكره إيجاءه إلى رسله .

وقد قدمنا في أول سورة الزمر أن استقرأ القرآن . قد دل على أن الله
 جل وعلا إذا ذكر تنزله لكتابه أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنی وصفاته
 العليا ، وذكرنا كثيراً من أمثلة ذلك .

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير (يوحى) بكسر الحاء
 بالبناء للفاعل ، وعلى قراءة الجمهور هذه فقوله : الله العزيز الحكيم
 فاعل يوحى .

وقرأه ابن كثير (يُوحى إليك) بفتح الحاء بالبناء للمفعول ، وعلى هذه
 القراءة ، فقوله : الله العزيز الحكيم ، فاعل فعل محذوف تقديره يوحى كما
 قدمنا إيضاحه في سورة النور في الكلام على قوله تعالى : (يسبح له فيها
 بالغدو ، والأصاال رجال) الآية .

وقد قدمنا معانى الوحي مع الشواهد العربية في سورة النحل في الكلام
 على قوله تعالى (وأوحى ربك إلى النحل) وغير ذلك من المواضع .

قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ .

وصف نفسه جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، بالعلو والعظمة ، وهما من

الصفات الجامعة كما قدمناه في سورة الأعراف ، في الكلام على قوله تعالى :
(ثم استوى على العرش) .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من وصفه تعالى نفسه بهاتين الصفتين
الجامعتين المتضمنتين لكل كمال وجلال ، جاء مثله في آيات أخر كقوله
تعالى : (ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم) وقوله تعالى : (إن الله كان عليا
كبيرا) . وقوله تعالى (عالم الغيب والشهادة الكبير المتعل) وقوله تعالى
(وله الكبرياء في السماوات والأرض) الآية . إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَفْهِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ .

قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع والكسائي (تكاد) بالتاء الفوقية ،
لأن السماوات مؤنثة وقرأه نافع والكسائي (يكاد) بالياء التحتية لأن
تأنيث السموات غير حقيق .

وقرأه عامة السبعة غير أبي عمرو ، وشعبة عن عاصم (يَتَفَطَّرْنَ) بقاء
مثناة فوقية مفتوحة بعد الياء وفتح الطاء المشددة مضارع . تفتطر أى تشقق
وقرأه أبو عمرو وشعبة عن عاصم (ينفطرن) بنون ساكنة بعد الياء
وكسر الطاء ، الخففة مضارع انفطرت كقوله : (إذا السماء انفطرت)
أى انشقت .

وقوله : تكاد مضارع كاد ، التى هى فعل مقارنة ، ومعلوم أنها تعمل فى
الابتداء والخبر ومعنى كونها فعل مقارنة ، أنها تدل على قرب اتصاف
الابتداء بالخبر .

وإذا، فعنى الآية أن السماوات قاربت أن تتصف بالتفطر على القراءة الأولى، والانتظار على القراءة الثانية .

واعلم أن سبب مقارنة السماوات للتفطر، في هذه الآية الكريمة، فيه للعلماء وجهان كلاهما يدل له قرآن .

الوجه الأول: أن المعنى تكاد السماوات يتفطرن خوفاً من الله، وهيبة وإجلالاً، ويدل لهذا الوجه قوله تعالى قبله (وهو العلي العظيم) لأن علوه وعظمته سبب للسماوات ذلك الخوف والهيبة والإجلال، حتى كادت تفطر .

وعلى هذا الوجه قوله بعده: (والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض) مناسبتة لما قبله واضحة .

لأن المعنى: أن السماوات في غاية الخوف منه تعالى والهيبة والإجلال له، وكذلك سكانها من الملائكة فهم يسبحون بحمد ربهم أى ينزهونه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، مع إنباتهم له كل كمال وجلال، خوفاً منه وهيبة وإجلالاً، كما قال تعالى (ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيافته) وقال تعالى (والله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون) .

فهم لشدة خوفهم من الله، وإجلالهم له بسبحون بحمد ربهم، ويخافون على أهل الأرض، ولذا يستغفرون لهم خوفاً عليهم من سخط الله، وعقابه، ويستأنس لهذا الوجه بقوله تعالى (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض) إلى قوله: (وأشققن منها)، لأن الإشفاق الخوف .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (ويستغفرون لمن في الأرض) يعنى

لخصوص الذين آمنوا منهم وتابوا إلى الله واتبعوا سبيله ، كما أوضحه تعالى بقوله : (الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا) .

فتوله : (للذين آمنوا) يوضح المراد من قوله : (لمن فى الأرض)

ويزيد ذلك إيضاحاً قوله تعالى عنهم إنهم يقولون فى استغفارهم للمؤمنين (فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك) لأن ذلك يدل دلالة واضحة على عدم استغفارهم للكفار .

الوجه الثانى : أن المعنى (تكاد السماوات يتفطرن) من شدة عظم الفرية التى افتراها الكفار على خالق السماوات والأرض جل وعلا ، من كونه اتخذ ولدا ، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ، وهذا الوجه جاء موضحاً فى سورة مريم ، فى قوله تعالى : (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إداً تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً ، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من فى السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً) كما قدمنا إيضاحه .

وغاية ما فى هذا الوجه أن آية الشورى هذه فيها إجمال فى سبب تفطر السماوات ، وقد جاء ذلك موضحاً فى آية مريم المذكورة . وكلا الوجهين حق .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة (يتفطرن من فوقهن) فيه للعلماء أوجه .

قيل : يتفطرن ، أى السماوات من فوقهن أى الأرضيين ، ولا يخفى بعد هذا القول كما ترى .

وقال بعضهم : من فوقهن أى كل سماء تنفطر فوق التي تليها .

وقال الزمخشري في الكشاف : فإن قلت لم قال : (من فوقهن) قلت : لأن أعظم الآيات وأدلها على الجلال والعظمة فوق السماوات ، وهي العرش والكرسى ، وصفوف الملائكة ، المرتجة بالتسبيح والتقديس حول العرش ، وما لا يعلم كنهه إلا الله تعالى من آثار ملكوته العظمى ، فلذلك قال : (يتفطرن من فوقهن) أى يبتدىء الانفطار من جهتهن الفوقانية .

أو لأن كلمة الكفر جاءت من الذى تحت السموات ، فكان القياس أن يقال : يتفطرن من تحتهن من الجهة التي جاءت منها الكلمة .

ولكنه بولغ في ذلك فجعلت مؤثرة في وجهة الفوق . كأنه قيل : يكدن يتفطرن من الجهة التي فوقهن ، دع الجهة التي تحتهن

ونظيره في المبالغة قوله عز وجل (يصب من فوق رؤسهم الحميم يصهر به مافي بطونهم) فجعل الحميم مؤثراً في أجزائهم الباطنة هـ . محل الغرض منه .

وهذا إنما يتمشى على القول بأن سبب التفطر المذكور هو افتراؤهم على الله في قولهم (اتخذ الرحمن ولداً) .

وقد قدمنا آنفاً أنه دلت عليه آية مريم المذكورة وعاليه فمناسبة قوله : (والملائكة يسبحون بحمد ربهم) لما قبله أن الكفار وإن قالوا أعظم الكفر وأسنعه ، فإن الملائكة بخلافهم فإنهم يداومون ذكر الله وطاعته .

وبوضح ذلك قوله تعالى : (فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون) وقوله تعالى : (فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين) ، كما قدمنا إيضاحه في آخر سورة فصلت .

قوله تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ .

أ كد جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، أنه هو الغفور الرحيم ، وبين فيها أنه هو وحده المختص بذلك .

وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة ، قد جاءا موضحين في غير هذا الموضع .

أما اختصاصه هو جل وعلا بغفران الذنوب ، فقد ذكره في قوله تعالى : (ومن يغفر الذنوب إلا الله) ، والمعنى لا يغفر الذنوب إلا الله ، وفي الحديث « رب إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت » الحديث . وفي حديث سيد الاستغفار : « اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى » الحديث . وفيه « وأبوء بذنبى فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » .

ووجه دلالة هذه الآية على أن الله وحده هو الذى يغفر الذنوب ، هو أن ضمير النصل بين المسند والمسند إليه في قوله : (ألا إن الله هو الغفور الرحيم) يدل على ذلك كما هو معلوم في محله ، وأما الأمر الثانى ، هو توكيده تعالى أنه هو الغفور الرحيم فإنه أ كد ذلك هنا بحرف الاستفتاح الذى هو ألا ، وحرف التوكيد الذى هو إن .

وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة كقوله تعالى : (إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم) . وقوله تعالى : (وإني لغفار لمن تاب وآمن) الآية . وقوله تعالى . (إن ربك واسع المغفرة) وقوله في الكفار : (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) . وقوله في الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة (أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم) والآيات بمثل ذلك كثيرة .

فترجو الله جلا وعلا الكريم الرؤوف الغفور الرحيم ، أن يغفر لنا جميع ذنوبنا ويتجاوز عن جميع سيئاتنا ويدخلنا جنته على ما كان منا ، ويغفر لإخواننا المسلمين . إنه غفور رحيم .

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِظَهُ عَلَيْهِمْ
وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾.

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ، (اتخذوا من دونه أولياء) أى
أشركوا معه شركاء يعبدونهم من دونه ، كما أوضح تعالى ذلك في قوله :
(والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله
يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون إن الله لا يهدى من هو كاذب كفار) وقوله
تعالى : (والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) وقوله تعالى : (إنهم اتخذوا الشياطين
أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون) وقوله تعالى : (إنما ذلكم
الشیطان يخوف أولياءه) أى يخوفكم أولياءه . وقوله تعالى : (فقاتلوا أولياء
الشیطان) الآية .

وقد ونحهم تعالى على اتخاذهم الشيطان وذريته أولياء من دونه تعالى في
قوله : (أفنتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا) .
وقد أمر جل وعلا باتباع هذا القرآن العظيم ، ناهيا عن اتباع الأولياء
المتخذين من دونه تعالى ، في أول سورة الأعراف في قوله تعالى (اتبعوا
ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون) .

وقد علمت من الآيات المذكورة أن أولياء الكفار الذين اتخذوهم وعبدوهم
من دون الله نوعان :

الأول منهما : الشياطين ، ومعنى عبادتهم للشيطان طاعتهم له فيما يزين لهم ،
من الكفر والمعاصي ، فشرکهم به شرك طاعة ، والآيات الدالة على عبادتهم
للشياطين بالمعنى المذكور كثيرة كقوله تعالى : (ألم أعهد إليكم يا بني

آدم (ألا تعبدوا الشيطان) الآية . وقوله تعالى عن إبراهيم (يا أبت لا تعبد الشيطان) الآية . وقوله تعالى : (إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا) أى وما يعبدون إلا شيطانا مريدا . وقوله تعالى (قلوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون) وقوله تعالى (إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) وقوله تعالى (وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) إلى غير ذلك من الآيات .

والنوع الثانى : هو الأوثان ، كما بين ذلك تعالى بقوله : (وما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) الآية .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة (الله حفيظ عليهم) .

أى رقيب عليهم حافظ عليهم كل ما يعملونه من الكفر والمعاصى ، وفى أوله اتخذهم الأولياء ، يعبدونهم من دون الله .

وفى الآية تهديد عظيم لكل مشرك

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : (وما أنت عليهم بوكيل) .

أى لست يا محمد ، بموكل عليهم تهدى من شئت هدايته منهم ، بل إنما أنت نذير فحسب ، وقد باغت ونصحت .

والوكيل عليهم هو الله الذى يهدى من يشاء منهم ويضل من يشاء كما قال تعالى : (إنما أنت نذير والله على كل شىء وكيل) . وقال تعالى : (ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعاً أفأنت تسكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون) وقال تعالى : (وإن كان كبير عليك إعراضهم فإن استطعت

أن تبغض نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين) ، والآيات بمنزل ذلك كثيرة ..

وبما ذكرنا تعلم أن التحقيق في قوله تعالى : (وما أنت عليهم بوكيل) .
وما جرى مجراه من الآيات ليس منسوخاً بآية السيف والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾

وقد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الشعراء في الكلام على قوله تعالى (لتكونن من المنذرين بلسان عربي مبين) ، وفي المؤمن في الكلام على قوله تعالى : (قرآنًا عربياً غير ذي عوج) وفي غير ذلك من المواضع .

قوله تعالى : ﴿ لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ .

خص الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة إنذاره ، صلى الله عليه وسلم بأم القرى ومن حولها ، والمراد بأم القرى مكة حرسها الله .

ولكنه أوضح في آيات أخر أن إنذاره عام لجميع الثقلين كقوله تعالى (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً) وقوله تعالى : (تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً) وقوله تعالى : (وما أرسلناك إلا كافة للناس) الآية ، كما أوضحنا ذلك مراراً في هذا الكتاب المبارك .

وقد ذكرنا الجواب عن تخصيص أم القرى ومن حولها هنا وفي سورة الأنعام في قوله تعالى : (لتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به) الآية ، في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ، فقلنا فيه : والجواب من وجهين .

الأول : أن المراد بقوله : (ومن حولها) شامل لجميع الأرض ، كما رواه ابن جرير وغيره ، عن ابن عباس .

الوجه الثانى : أنا نوسلنا تسليماً جدلياً ، أن قوله (ومن حولها) لا يتناول إلا القريب من مكة المكرمة حرسها الله ، كجزيرة العرب مثلاً ، فإن الآيات الأخر ، نصت على العموم كقوله (ليكون للعالمين نذيراً) وذكر بعض أفراد العام بحكم العام ، لا يخصه عند عامة العلماء ، ولم يخالف فيه إلا أبو ثور .

وقد قدمنا ذلك واضحاً بأدلته فى سورة المائدة ، فالآية على هذا القول كقوله (وأبذر عشرينك الأقربين) فإنه لا يدل على عدم إنذار غيرهم ، كما هو واضح . والعلم عند الله تعالى اه منه .

قوله تعالى : ﴿ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَارِيبَ فِيهِ ﴾ .
تضمنت هذه الآية الكريمة أمرين :

أحدهما : أن من حكم بإيمانه تعالى ، إلى نبينا ﷺ هذا القرآن العربى ، إنذار يوم الجمع ، وقوله تعالى : (وتنذر يوم الجمع) مع : أوف على قوله : (لتنذر أم القرى) أى لأجل أن تنذر أم القرى وأن تنذر يوم الجمع فحذف فى الأول ، أحد المفعولين وحذف فى الثانى أحدهما ، فكان ما أثبت فى كل منهما ، دليلاً على ما حذف فى الثانى ، وفى الأول حذف المفعول الثانى ، والتقدير « لتنذر أم القرى » أى أهل مكة ومن حولها ، عذاباً شديداً إن لم يؤمنوا ، وفى الثانى حذف المفعول الأول ، أى وتنذر الناس يوم الجمع وهو يوم القيامة أى تخوفهم مما فيه من الأهوال ، والأوجال ليستعدوا لذلك فى دار الدنيا .

والثانى : أن يوم الجمع المذكور لا ريب فيه ، أى لا شك فى وقوعه ،

وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة ، جاءا موضحين في آيات أخر .

أما تخويله الناس يوم القيامة ، فقد ذكر في مواضع من كتاب الله كقوله تعالى : (واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله) الآية . وقوله تعالى (وأنذرهم يوم الآزفة) الآية . وقوله تعالى : (فكيف تتنون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً السماء منفطر به) : وقوله تعالى : (ألا يظن أولئك أنهم مبعثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين) والآيات بمثل ذلك كثيرة .

وأما الثاني منهما : وهو كون يوم القيامة لا ريب فيه فقد جاء في مواضع أخر كقوله تعالى : (الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه) . وقوله (فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه) وقوله تعالى : (وإن الساعة آتية لا ريب فيها) الآية . وقوله تعالى (وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندرى ما الساعة) الآية . إلى غير ذلك من الآيات .

وإنما سمي يوم القيامة يوم الجمع ، لأن الله يجمع فيه جميع الملائق . والآيات الموضحة لهذا المعنى ، كثيرة كقوله تعالى (قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم) وقوله تعالى : (هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين) . وقوله تعالى : (الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة) الآية . وقوله تعالى : (يوم يجمعنكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن) وقوله تعالى : (ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود) وقوله تعالى (فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) وقوله تعالى : (وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً) .

وقد بين تعالى شمول ذلك الجمع لجميع الدواب والطيور في قوله تعالى : (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في

في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون) ، والآيات الدالة على الجمع المذكورة كثيرة .

قوله تعالى : ﴿ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾ .

ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الله خلق الخلق ، وجعل منهم فريقاً سعداء ، وهم أهل الجنة ، وفريقاً أشقياء وهم أصحاب السعير ، جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى : (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن) وقوله تعالى : (ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم) أى ولذلك الاختلاف ، إلى مؤمن وكافر وشقى وسعيد ، خلقهم على الصحيح ، ونصوص الوحي الدالة على ذلك كثيرة جداً .

وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ، وجه الجمع بين قوله : (ولذلك خلقهم) على التفسير المذكور ، وبين قوله (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) ، وسنذكر ذلك إن شاء الله في سورة الذاريات .

وقد قدمنا معنى السعير بشواهد العربية في أول سورة الحج في الكلام على قوله تعالى : (ويهديه إلى عذاب السعير) ، والجنة في لغة العرب البستان .

ومنه قول زهير بن أبي سلمى :

كأن عيني في غربى مقتلة من النواضح تسقى جنة سحقا
فقوله : جنة سحقا ، يعنى بستانا طويل للفصل ، وفي اصطلاح الشرع هي دار الكرامة التي أعد الله لأولياؤه يوم القيامة .

والفريق : الطائفة من الناس ، ويجوز تعدده إلى أكثر من اثنين ، ومنه قول نصيب :

قال فريق التوم لا ، وفريقهم نعم وفريق قال ويحك ما ندرى
والمسوغ للابتداء بالفتنة في قوله : فريق في الجنة ، أنه في معرض
التفصيل .

ونظيره من كلام العرب قول امرئ القيس :

فلما دنوت تسديتها فتوب نيت وثوب أجر

قوله تعالى : ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ .

مادلت عليه هذه الآية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام
فحكمه إلى الله وحده ، لا إلى غيره ، جاء موضحاً في آيات كثيرة .

فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته قال في حكمه (ولا يشرك
في حكمه أحداً) ، وفي قراءة ابن عامر من السبعة (ولا تشرك في حكمه أحداً)
بصيغة النهي .

وقال في الإشراك به في عبادته : (فن كان يرجو لقناء ربه فليعمل عملاً
صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) ، فالأمران سواء كما ترى إيضاحه إن
شاء الله .

وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله ، والحرام هو ما حرمه الله ،
والدين هو ما شرعه الله ، فكل تشريع من غيره باطل ، والعمل به بدل تشريع
الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه ، كفر بواح لا نزاع فيه .
وقد دل القرآن في آيات كثيرة ، على أنه لا حكم لغير الله ، وأن اتباع

تشريع غيره ككفر به ، فمن الآيات الدالة على أن الحكم لله وحده قوله تعالى (إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه) ، وقوله تعالى : (إن الحكم إلا لله عليه توكلت) الآية . وقوله تعالى : (إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين) ، وقوله : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوئلكم هم الكافرون) ، وقوله تعالى : (ولا يشرك في حكمه أحداً) ، وقوله تعالى : (كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون) ، وقوله تعالى (وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون) والآيات بمثل ذلك كثيرة .

وقد قدمنا إيضاحها في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى : (ولا يشرك في حكمه أحداً) .

وأما الآيات الدالة على أن اتباع تشريع غير الله المذكور كفر فهي كثيرة جداً ، كقوله تعالى : (إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) ، وقوله تعالى : (وإن أطمعتوهم إنكم لمشركون) ، وقوله تعالى : (ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان) الآية ، والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً ، كما تقدم إيضاحه في الكهف .

مسألة

اعلم أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة ، صفات من يستحق أن يكون الحكم له ، فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة ، التي سنوضحها الآن إن شاء الله ، ويقابلها مع صفات البشر المرعنين للقوانين الوضعية ، فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع .

سبحان الله وتعالى عن ذلك . .

فإن كانت تنطبق عليهم ولن تكون ، فليتبع تشريعهم .

وإن ظهر يقينا أنهم أحقر وأخس وأذل وأصغر من ذلك ، فليقف بهم عند حدهم ، ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية .

سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في عبادته ، أو حكمه أو ملكه .

فمن الآيات القرآنية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم والتشريع قوله هنا : (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) ، ثم قال مبينا صفات من له الحكم (ذلكم الله ربى عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ، ومن الأنعام أزواجا ، بذروكم فيه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ، له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم) .

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية ، من يستحق أن يوصف بأنه الرب الذى تفوض إليه الأمور ، ويتوكل عليه ، وأنه فاطر السماوات والأرض أى خالقهما ومخترعهما ، على غير مثال سابق ، وأنه هو الذى خلق للبشر أزواجا ، وخلق لهم أزواج الأنعام الثمانية المذكورة فى قوله تعالى : (ثمانية أزواج من الضأن اثنين) الآية ، وأنه (ليس كمثل شيء وهو السميع البصير) وأنه (له مقاليد السماوات والأرض) ، وأنه (هو الذى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) أى يضيقة على من يشاء (وهو بكل شيء عليم) .
فعليناكم أيها المسلمون أن تفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحمل ويحرم ، ولا تقبلوا تشريعا من كافر خسيس حقير جاهل .

ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى (فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) ، فقوله فيها : (فردوه إلى الله) كقوله فى هذه (فحكمه إلى الله) .

وقد عجب نبيه صلى الله عليه وسلم بعد قوله : (فردوه إلى الله) من الذين

يَدْعُونَ الْإِيمَانَ مَعَ أَنَّهُمْ يَرِيدُونَ الْخَاكِمَةَ ، إِلَى مَنْ لَمْ يَتَّصِفْ بِصِفَاتٍ مِنْ لَهُ الْحُكْمُ ، الْمَعْبُورُ عَنْهُ فِي الْآيَةِ بِالطَّاغُوتِ ، وَكُلِّ تَحَاكُمٍ إِلَى غَيْرِ شَرَعِ اللَّهِ فَهُوَ تَحَاكُمٌ إِلَى الطَّاغُوتِ ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يَرِيدُونَ أَنْ يُتَّحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا) .

فَالْكَفْرُ بِالطَّاغُوتِ ، الَّذِي صَرَحَ اللَّهُ بِأَنَّهُ أَمْرُهُمْ بِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، شَرْطٌ فِي الْإِيمَانِ كَمَا بَيْنَهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ : (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى) .

فِيهِمْ مِنْهُ أَنْ مَنْ لَمْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ لَمْ يَتَمَسَّكْ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَمَسَّكْ بِهَا فَهُوَ مُتَرَدِّمٌ مَعَ الْهَالِكِينَ .

وَمِنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : (لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصَرَ بِهِ وَاسْمَعُ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا) .

فَهَلْ فِي الْكَفْرِ الْفَجْرَةَ الْمَشْرَعِينَ مِنْ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُوصَفَ بِأَنْ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ؟ وَأَنْ يَبَالِغَ فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ لِإِحَاطَةِ سَمْعِهِ بِكُلِّ الْمَسْمُوعَاتِ وَبَصَرِهِ بِكُلِّ الْمَبْصُرَاتِ ؟

وَأَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ دُونَهُ مِنْ وَلِيٍّ ؟

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا ؟

وَمِنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) .

فَهَلْ فِي الْكَفْرِ الْفَجْرَةَ الْمَشْرَعِينَ مِنْ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُوصَفَ بِأَنَّهُ إِلَهٌ الْوَاحِدُ ؟ وَأَنْ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ؟ وَأَنْ الْخَلَائِقُ يَرْجَعُونَ إِلَيْهِ ؟

تبارك ربنا وتعظيم وتقدس أن يوصف أخس خلقه بصفاته .

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : (ذلکم بأنه إذا دعی الله وحده کفرتم وإن یشرک به تؤمنوا فالحکم لله العلی الكبير) .

فهل فی الکفرة الفجرة المرعین النظم الشیطانية، من يستحق أن یوصف فی أعظم کتاب سماوی ، بأنه العلی الكبير ؟

سبحانک ربنا وتعالیت عن کل ما لا یلیق بکالک وجلالک .

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : (وهو الله لا إله إلا هو له الحمد فی الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون . قل أرأیتم إن جعل الله علیکم اللیل سرمداً إلى یوم القیامة من إله غیر الله یأتیکم بضیاء أفلا تسمعون . قل أرأیتم إن جعل الله علیکم النهار سرمداً إلى یوم القیامة من إله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فیہ أفلا تبصرون . ومن رحمته جعل لکم اللیل والنهار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون) .

فهل فی مشرعی القوانین الوضعیة ، من يستحق أن یوصف بأن له الحمد فی الأولى والآخرة ، وأنه هو الذی یصرف اللیل والنهار مبیناً بذلك کمال قدرته ، وعظمة إنعامه علی خلقه .

سبحان خالق السماوات والأرض ، جل وعلا أن یكون له شریک فی حکمه أو عبادته ، أو ملکه .

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : (إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا یعلمون) .

فهل فی أولئک من يستحق أن یوصف بأنه هو الإله المعبود وحده ، وأن عبادته وحده هی الدين القيم ؟

سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً .
ومنها قوله تعالى : (إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل
المتوكلون) .

فهل فيهم من يستحق أن يتوكل عليه ، وتفوض الأمور إليه ؟
ومنها قوله تعالى : (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم
واحذرهم أن ينتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فإلما يريدهم
الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون . أخفكم الجاهلية
يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) .

فهل في أولئك المشرعين من يستحق أن يوصف بأن حكمه بما أنزل الله
وأنه مخالف لاتباع الهوى ؟ وأن من تولى عنه أصابه الله ببعض ذنوبه ؟
لأن الذنوب لا يؤخذ بجميعها إلا في الآخرة ؟ وأنه لا حكم أحسن من حكمه
لقوم يوقنون ؟

سبحان ربنا وتعالى عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله .
ومنها قوله تعالى : (إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين) .
فهل فيهم من يستحق أن يوصف بأنه يقص الحق ، وأنه خير
الفاصلين ؟

ومنها قوله تعالى : (أظفیر الله أبتغى حكماً وهو الذى أنزل إليكم
الكتاب مفصلاً والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق
فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً الآية) .

فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذى أنزل
هذا الكتاب مفصلاً ، الذى يشهد أهل الكتاب أنه منزل من ربك بالحق ،

وبأنه تمت كلماته صدقا وعدلا أى صدقا فى الأخبار وعدلا فى الأحكام ، وأنه لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ؟
سبحان ربنا ما أعظمه وما أجل شأنه .

ومنها قوله تعالى : (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل الله أذن لكم أم على الله تفترون) .
فهل فى أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذى ينزل الرزق للخلائق ، وأنه لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم إلا بإذنه ؟ لأن من الضرورى أن من خلق الرزق وأنزله هو الذى له التصرف فيه بالتحليل والتحريم ؟

سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك فى التحليل والتحريم .
ومنها قوله تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) .
فهل فيهم من يستحق الوصف بذلك ؟
سبحان ربنا وتعالى عن ذلك .

ومنها قوله تعالى . (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم) .

فقد أوضحت الآية أن المشرعين غير مآشره الله إما تصف ألسنتهم الكذب ، لأجل أن يفتروه على الله ، وأنهم لا يفلحون وأنهم يتمتعون قليلا ثم يعذبون العذاب الأليم ، وذلك واضح فى بمد صفاتهم من صفات من له أن يحلل ويحرم .

ومنها قوله تعالى : (قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم

هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم) الآية .

فقوله : (هلم شهداءكم) صيغة تعجيز ، فهم عاجزون عن بيان مستند التحريم . وذلك واضح في أن غير الله لا يتصف بصفات التحليل ولا التحريم . وما كان التشريع وجميع الأحكام ، شرعية كانت أو كونية قدرية ، من خصائص الربوبية . كما دلت عليه الآيات المذكورة كان كل من اتبع تشريعاً غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا ، وأشركه مع الله .

والآيات الدالة على هذا كثيرة ، وقد قدمناها مراراً وسنعيد منها ما فيه كفاية ، فمن ذلك وهو من أوضحه وأصرحه ، أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت مناظرة بين حزب الرحمن ، وحزب الشيطان ، في حكم من أحكام التحريم والتحليل وحزب الرحمن يتبعون تشريع الرحمن ، في وحيه في تحريمه ، وحزب الشيطان يتبعون وحي الشيطان في تحليله .

وقد حكم الله بينهما وأفتى فيما تنازعوا فيه فتوى سماوية قرآنية تتلى في سورة الأنعام .

وذلك أن الشيطان لما أوحى إلى أوليائه فقال لهم في وحيه : سلوا محمداً عن الشاة تصيح ميتة من هو الذى قتلها ؟ فأجابوهم أن الله هو الذى قتلها . فقالوا : الميتة إذا ذبيحة الله ، وما ذبحه الله كيف تقولون إنه حرام؟ مع أنكم تقولون إنما ذبحتموه بأيديكم حلال ، فأنتم إذا أحسن من الله وأحل ذبيحة .

فأنزل الله بإجماع من يعتقد به من أهل العلم قوله تعالى : (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) يعنى الميتة أى وإن زعم الكفار أن الله ذكأها بيده الكريمة بسكين من ذهب : (وإنه لفسق) والضمير عائد إلى الأكل المفهوم

من قوله : (ولا تأكلوا) وقوله : (انفسق) أى خروج عن طاعة الله ، واتباع
لتشريع الشيطان : (وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم) .

أى بقولهم : ما ذمحمومه حلال وما ذمحه الله حرام ، فأتم إذاً أحسن من
الله ، وأحل تذكية ، ثم بين الفتوى السماوية من رب العالمين ، فى الحكم بين
الفریقین فى قوله تعالى : (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) فهى فتوى سماوية
من الخالق جل وعلا صرح فيها بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع
الرحمن مشرك بالله .

وهذه الآية الكريمة مثل بها بعض علماء العربية لحذف اللام الموطئة للقسم ،
والدليل على اللام الموطئة المحذوفة عدم اقتران جملة إنكم لمشركون بالفاء ، لأنه
لو كان شرطاً لم يسبقه قسم لقليل : فإنكم لمشركون على حد قوله فى الخلاصة :
واقرن بقا حتماً جواباً لو جعل شرطاً لأن أو غيرها لم ينجمل
وهو مذهب سيبويه ، وهو الصحيح ، وحذف الفاء فى مثل ذلك من
ضرورة الشعر

وما زعمه بعضهم من أنه يجوز مطلقاً ، وأن ذلك دلت عليه آيتان من
كتاب الله .

إحداها قوله تعالى : (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) .
والثانية قوله تعالى : (وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم) بحذف
الفاء فى قراءة نافع وابن عامر من السبعة خلاف التحقيق .
بل المسوغ لحذف الفاء فى آية : (إنكم لمشركون) تقدير انقسم المحذوف
قبل الشرط المدلول عليه بحذف الفاء على حد قوله فى الخلاصة :
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أحررت فهو ملتزم

وعليه : فجملة إنكم لمشركون جواب القسم المقدر، وجواب الشرط محذوف
فلا دليل في الآية لحذف الفاء المذكور .

والمسوغ له في آية (بما كسبت أيديكم) أن ما في قراءة نافع وابن عامر
موصولة كما جزم به غير واحد من المحققين، أى والذي أصابكم من مصيبة كائن
وواقع بسبب ما كسبت أيديكم .

وأما على قراءة الجمهور : فما موصولة أيضاً ، ودخول الفاء في خبر الموصول
جائز كما أن عدمه جائز فكلمتا القراءتين جارية على أمر جائز .

ومثال دخول الفاء في خبر الموصول قوله تعالى : (الذين ينفقون أموالهم
بالليل والنهار سراً وعلانية فلمم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم
يحزنون) وهو كثير في القرآن وقال بعضهم : إن ما في قراءة الجمهور شرطية ،
وعليه فاقتران الجزاء بالفاء واجب أما على قراءة نافع وابن عامر ، فهي موصولة
ليس إلا كما هو التحقيق إن شاء الله .

وكون ما شرطية على قراءة وموصولة على قراءة لا إشكال فيه . لما قدمنا
من أن القراءتين في الآية الواحدة كالآيتين .

ومن الآيات الدالة على نحو ما دلت عليه آية الأنعام المذكورة قوله تعالى :
(إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) ، فصرح بتوليهم
للشيطان أى باتباع ما يزين لهم من الكفر والمعاصي مخالفاً لما جاءت به الرسل ،
ثم صرح بأن ذلك إشراك به في قوله تعالى : (والذين هم به مشركون) وصرح
أن الطاعة في ذلك الذى يشرعه الشيطان لهم ويزينه عبادة للشيطان .

ومعلوم أن من عبد الشيطان فقد أشرك بالرحمن قال تعالى : (ألم أعهد
إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ، وأن اعبدوني

هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا) ، ويدخل فيهم متبعو نظام الشيطان دخولا أولياء (أفلم تكونوا تعقلون) .

ثم بين المصير الأخير لمن كان يعبد الشيطان في دار الدنيا ، في قوله تعالى :
(هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون) وقال تعالى :
عن نبيه إبراهيم (يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا)
فتوله : لا تعبد الشيطان : أى باتباع ما يشرعه من الكفر والمعاصي ، مخالفا
لما شرعه الله .

وقال تعالى : (إن يدعون من دونه إلا إنا أنا وإن يدعون إلا شيطانا
مريداً) فتوله : (إن يدعون إلا شيطانا) يعنى ما يعبدون إلا شيطانا مريداً .
وقوله تعالى : (ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم
كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن
أكثرهم بهم مؤمنون) .

فتوله تعالى : (بل كانوا يعبدون الجن) أى يتبعون الشياطين ويطيعونهم
فما يشرعون ويزينون لهم ، من الكفر والمعاصي على أصح التفسيرين .

والشيطان عالم بأن طاعتهم له المذكورة إشراك به كما صرح بذلك وتبرأ
منهم في الآخرة ، كما نص الله عليه في سورة إبراهيم في قوله تعالى : (وقال
الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم) إلى
قوله : (إني كفرت بما أشركتمون من قبل) فقد اعترف بأنهم كانوا
مشركين به من قبل أى في دار الدنيا ، ولم يكفر بشركهم ذلك إلا يوم القيامة .
وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذى بينا فى الحديث لما سأله
هدى بن حاتم رضى الله عنه عن قوله : (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا)

كيف اتخذوهم أربابا؟ وأجابه صلى الله عليه وسلم «أنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم، وبذلك الاتباع اتخذوهم أربابا». ومن أصرح الأدلة في هذا أن الكفار إذا أحلوا شيئا، يعلمون أن الله حرمه وحرموا شيئا يعلمون أن الله أحله، فإنهم يزدادون كفرًا جديدًا بذلك، مع كفرهم الأول، وذلك في قوله تعالى: (إنما النسيء زيادة في الكفر) إلى قوله: (والله لا يهدي القوم الكافرين).

وعلى كل حال فلا شك أن كل من أطاع غير الله، في تشريع مخالف لما شرعه الله، فقد أشرك به مع الله كما يدل لذلك قوله: (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم) فسيماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد.

وقوله تعالى: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) فقد سمى تعالى الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء، ومما يزيد ذلك إيضاحا، أن ما ذكره الله عن الشيطان يوم القيامة، من أنه يقول للذين كانوا يشركون به في دار الدنيا، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، أن ذلك الإشراك المذكور ليس فيه شيء زائد على أنه دعاهم إلى طاعة، فاستجابوا له كما صرح بذلك في قوله تعالى عنه: (وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى) الآية، وهو واضح كما ترى.

قوله تعالى: ﴿فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ﴾.

قوله تعالى: (فاطر السموات والأرض) تقدم تفسيره في أول سورة فاطر وقوله (جعل لكم من أنفسكم أزواجا)

أى خلق لكم أزواجا من أنفسكم كما قدمنا الكلام عليه في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة) وبيننا أن المراد بالأزواج الإناث كما بوضحه قوله تعالى : (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) الآية . وقوله تعالى : (وأنه خلق الزوجين الذكرو والأنثى من نطفة إذا تمنى) وقوله : (فخلق منه الزوجين الذكر والأنثى) وقوله تعالى : (والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى) الآية . وقوله في آدم : (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها) الآية . وقوله تعالى فيه أيضا : (هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها) الآية . وقوله تعالى فيه أيضا : (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها) الآية .

وقوله تعالى : (ومن الأنعام أزواجا) هى الثمانية المذكورة في قوله تعالى : (ثمانية أزواج من الضأن اثنين) الآية . وفي قوله : (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها) وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج) وهى ذكور الضأن والمعز والإبل والبقر وإناثها ، كما قدمنا إيضاحه في سورة آل عمران في الكلام على قوله تعالى : (والأنعام والحرث) :

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (يذروكم فيه) الظاهر أن ضمير الخطاب في قوله « يذروكم » شامل للآدميين والأنعام ، وتغليب الآدميين على الأنعام في ضمير مخاطبين في قوله : يذروكم واضح لا إشكال فيه .

والتحقيق إن شاء الله أن الضمير في قوله : « فيه » راجع إلى ما ذكر من الذكور والإناث، من بنى آدم والأنعام في قوله تعالى : (جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا) سواء قلنا إن المعنى : أنه جعل للآدميين إناثنا

من أنفسهم أى من جنسهم ، وجعل للأُنعام أيضا إناثا كذلك ، وأقلنا إن المراد بالأزواج الذكور والإناث منهما معا .

وإذا كان ذلك كذلك ، فمعنى الآية الكريمة يذروكم أى يخافكم ويبتشكم وينشركم فيه ، أى فيما ذكر من الذكور والإناث ، أى فى ضمنه ، عن طريق التناسل كما هو معروف .

ويوضح ذلك فى قوله تعالى : (اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء) فقوله تعالى : (وبث منها رجالا كثيرا ونساء) يوضح معنى قوله : (يذروكم فيه) .

فإن قيل : ما وجه إفراد الضمير المجرور فى قوله يذروكم فيه ، مع أنه على ما ذكرتم ، عائد إلى الذكور والإناث من الأدميين والأنعام ؟ .

فالجواب : أن من أساليب اللغة العربية التى نزل بها القرآن ، رجوع الضمير أو الإشارة بصيغة الإفراد إلى مثنى أو مجموع باعتبار ما ذكر مثلا .

ومثاله فى الضمير : (قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به) الآية ، فالضمير فى قوله : به مفرد مع أنه راجع إلى السمع والأبصار والقلوب .

فقوله : (يأتيكم به) أى بما ذكر من سمعكم وأبصاركم وقلوبكم ، ومن هذا المعنى قول رؤبة بن العجاج :

فيها خطوط من سواد وبلق كأن فى الجلد ترويع البهق

فقوله : كأنه أى ما ذكر من خطوط من سواد وبلق .

ومثاله فى الإشارة (لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك) أى بين ذلك

للذكور ، من فارض وبكر ، وقول عبدالله بن الزبيرى السهمى :

إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقيل
أى كلا ذلك المذكور من الخير والشر .

وقول من قال ، إن الضمير في قوله فيه راجع إلى الرحم ، وقول من قال
راجع إلى البطن ، ومن قال راجع إلى الجعل المفهوم من جعل . وقول من قال :
راجع إلى التدبير ، ونحو ذلك من الأقوال خلاف الصواب .

والتحقيق إن شاء الله هو ما ذكرنا والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

وقد قدمنا الكلام عليه في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى :
(ثم استوى على العرش) .

قوله تعالى : ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن
يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾ .

مقاليد السموات والأرض هي مفاتيحهما .

وهو جمع لا واحده من لفظه ، ففردها إقليد ، وجمعها مقاليد على
غير قياس .

والإقليد المفتاح . وقيل : واحدها مقليد ، وهو قول غير معروف
في اللغة .

وكونه جل وعلا (له مقاليد السموات والأرض) أى مفاتيحهما كناية
عن كونه جل وعلا هو وحده المالك لخزائن السموات والأرض لأن ملك
مفاتيحها يستلزم ملكها .

وقد ذكر جل وعلا مثل هذا في سورة الزمر في قوله تعالى : (الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض) الآية .

وما دلت عليه آية شورى هذه ، وآية الزمر المذكورتان من أنه جل وعلا هو مالك خزائن السماوات والأرض ، جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى : (والله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون) وقوله تعالى : (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم) .

وبين في مواضع أخر أن خزائن رحمته لا يمكن أن تكون لغيره ، كقوله تعالى : (أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب) وقوله تعالى (أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون) وقوله تعالى (قل لو أتمتملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا) .

وقوله في هذه الآية الكريمة (يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) جاء معناه موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى (قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدره) الآية . وقوله تعالى (قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون) وقوله تعالى (الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا) الآية . وقوله تعالى : (والله فضل بعضكم على بعض في الرزق) الآية . وقوله تعالى : (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا) الآية . وقوله تعالى (إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما) الآية . وقوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) الآية . وقوله تعالى (ومن قدر عليه رزقه) أى ضيق عليه رزقه لقلته . وكذلك قوله (يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) في الآيات المذكورة .

أى يبسط الرزق لمن يشاء بسطه له ويقدر ، أى يضيق الرزق على من
(١٢ - أضواء البيان ج ٧)

يشاء تضييقه عليه كما أوضحناه في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى (فظن أن نقدر عليه) .

وقد بين جل وعلا في بعض الآيات حكمة تضييقه للرزق على من ضيقه عليه .

وذكر أن من حكم ذلك أن بسط الرزق للإنسان ، قد يحمله على البغي والطمعان كقوله تعالى (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير) ، وقوله تعالى: (كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى) .

قوله تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ﴾ .

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأحزاب في الكلام على قوله تعالى: (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح) الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ .

الضمير في قوله : فيه ، راجع إلى الدين في قوله : أن أقيموا الدين .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي عن الافتراق في الدين ، جاء مبيناً في غير هذا الموضع ، وقد بين تعالى أنه وصى خلقه بذلك ، فمن الآيات الدالة على ذلك ، قوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) الآية . وقوله تعالى : (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) وقد بين تعالى في بعض المواضع

أن بعض الناس لا يجتنبون هذا النهى ، وعددهم على ذلك كقوله تعالى :
 (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم فى شيء إنما أمرهم إلى الله ثم
 ينبئهم بما كانوا يفعلون) ، لأن قوله (لست منهم فى شيء) إلى قوله (يفعلون)
 فيه تهديد عظيم لهم .

وقوله تعالى فى سورة قد أفلح المؤمنون (وإن هذه أمتكم أمة واحدة
 وأنا ربكم فاتقون فتنقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون
 فذرهم فى غمرتهم حتى حين) .

فقوله (وإن هذه أمتكم أمة واحدة) أى إن هذه شريعتكم شريعة واحدة
 ودينكم دين واحد ، وربكم واحد فلا تنفروا فى الدين .

وقوله جل وعلا : (فتنقطعوا أمرهم بينهم زبراً) دليل على أنهم لم يجتنبوا
 ما نهوا عنه من ذلك .

وقوله تعالى : (فذرهم فى غمرتهم حتى حين) فيه تهديد لهم ووعيد عظيم
 على ذلك . ونظير ذلك قوله تعالى فى سورة الأنبياء : (إن هذه أمتكم أمة واحدة
 وأنا ربكم فاعبدون وتمعنوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون) ، فقوله تعالى :
 (كل إلينا راجعون) فيه أيضاً تهديد لهم ووعيد على ذلك وقد أوضحنا تفسير
 هذه الآيات فى آخر سورة الأنبياء فى الكلام على قوله تعالى (إن هذه أمتكم
 أمة واحدة) الآية .

وقد جاء فى الحديث المشهور « افتراق اليهود على إحدى وسبعين فرقة ،
 وافتراق النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة ، وافتراق هذه الأمة إلى ثلاث
 وسبعين فرقة ، وأن الناجية منها واحدة ، وهى التى كانت على ما كان عليه
 النبى ﷺ وأصحابه » .

قوله تعالى : ﴿ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ﴾

بين جل وعلا أنه كبر على المشركين أي شق عليهم وعظم ما يدعواهم إليه صلى الله عليه وسلم من عبادة الله تعالى وحده ، وطاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه ، ولعظم ذلك ومشقته عليهم ، كانوا يكرهون ما أنزل الله ويجتهدون في عدم سماعه لشدة كراهتهم له ، بل يكادون يبطشون بمن يتلو عليهم آيات ربهم لشدة بغضهم وكراهتهم لها .

والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة في كتاب الله ، وفيها بيان أن ذلك هو عادة الكافرين مع جميع الرسل من عهد نوح إلى عهد محمد ﷺ .

فقد بين تعالى مشقة ذلك على قوم نوح وكبره عليهم في مواضع من كتابه كقوله تعالى : (وائل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامى وتذكيرى بآيات الله فعلى الله توكلت) الآية . وقوله تعالى عن نوح (وإني كلما دعوتهم لتففر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً) .

فقوله تعالى (جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم) يدل دلالة واضحة على شدة بغضهم وكراهتهم لما يدعواهم إليه نوح ، فهو واضح في أنهم كبر عليهم ما يدعواهم إليه من توحيد الله والإيمان به .

وقد بين الله تعالى مثل ذلك في الكفار الذين كذبوا نبينا محمداً ﷺ في آيات من كتابه كقوله تعالى (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا) فقوله تعالى : (تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر) الآية . يدل دلالة واضحة ، على شدة بغضهم وكراهيتهم لسماح تلك الآيات .

وكقوله تعالى : (وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه)
الآية . وقوله تعالى في الزخرف . (لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق
كارهون) ، وقوله تعالى في قد أفلح المؤمنون (أم يقولون به جنة بل جاءهم
بالحق وأكثرهم للحق كارهون) وقوله تعالى في القتال (ذلك بأنهم كرهوا
ما أنزل الله فأحبط أعمالهم) ، وقونه تعالى : (تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق
فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أنيم يسمع آيات الله تتلى
عليه ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها فيبشره بعداب أليم) وقوله تعالى (وإذا
تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراً فيبشره بعداب
أليم) . وقوله تعالى : (وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه وفي آذاننا
وقر ومن بيننا وبينك حجاب) الآية . والآيات بمثل ذلك كثيرة .

واعلم أن هؤلاء الذين يكرهون ما أنزل الله ، يجب على كل مسلم أن يحذر
كل الحذر من أن يطيعهم في بعض أمرهم ، لأن ذلك يستلزم نتائج سيئة
ممتناهية في السوء ، كما أوضح تعالى ذلك في قوله : (أفلا يتدبرون القرآن
أم على قلوب أقنأها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى
الشیطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم
في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توقعهم الملائكة يضربون
وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط
أعمالهم) فعلى كل مسلم أن يحذر ثم يحذر ثم يحذر كل الحذر ، من أن يقول الذين
كفروا ، الذين يكرهون ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر ، لأن ذلك
يسبب له ما ذكره الله في الآيات المذكورة ، ويكفيه زجراً وردعا عن ذلك
قول ربه تعالى (فكيف إذا توقعهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم)
إلى قوله (فأحبط أعمالهم) .

قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾.

الاجتباء في اللغة العربية معناه الاختيار والاصطفاء .

وقد دلت هذه الآية الكريمة على أنه تعالى يجتبي من خلقه من يشاء

اجتباؤه .

وقد بين في مواضع آخر بعض من شاء اجتباؤه من خلقه ، فبين أن منهم المؤمنين من هذه الأمة في قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير) إلى قوله : (هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج) . وقوله تعالى : (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) الآية .

وبين في موضع آخر أن منهم آدم وهو قوله تعالى : (ثم اجتباؤه : فتاب عليه وهدى) . وذكر أن منهم إبراهيم في قوله : (إن إبراهيم كان أمة إلى - قوله - : شاكرًا لأنعمه اجتباؤه) الآية . إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اجتباء بعض الخلق بالتعيين .

وقوله تعالى : (ويهدي إليه من ينيب) أي من سبق في علمه أنه ينيب إلى الله أي يرجع إلى ما يرضيه ، من الإيمان والطاعة ، ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الرعد (قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب) .

قوله تعالى : ﴿وَقُلْ ءِأَمْنْتُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُمْ لِأَعْمَلِ يَنبَغِيكُمْ﴾

تقدمت الآيات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى

(وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم) .

قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ﴾ .

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي أنزل الكتاب في حال كونه متلبساً بالحق الذي هو ضد الباطل ، وقوله : (الكتاب) اسم جنس مراد به جميع الكتب السماوية .

وقد أوضحنا في سورة الحج أن المفرد الذي هو اسم جنس يطلق مراداً به الجمع ، وذكرنا الآيات الدالة على ذلك مع الشواهد العربية .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (والميزان) يعنى أن الله جل وعلا هو الذي أنزل الميزان ، والمراد به العدل والإنصاف .

وقال بعض أهل العلم : الميزان في الآية : هو آلة الوزن المعروفة

ومما يؤيد ذلك أن الميزان مفعول ، والمفعول قياسى في اسم الآلة .

وعلى التفسير الأول وهو أن الميزان العدل والإنصاف ، فالميزان الذى هو آلة الوزن المعروفة داخل فيه ، لأن إقامة الوزن بالقسط من العدل والإنصاف .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الله تعالى هو الذى أنزل الكتاب والميزان أوضحه في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة الحديد (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) .

فصرح تعالى بأنه أنزل مع رسله الكتاب والميزان لأجل أن يقوم الناس بالقسط ، وهو العدل والإنصاف . وكقوله تعالى في سورة الرحمن (والسماء رفعها ووضع الميزان . ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان) .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذى يظهر لى والله تعالى أعلم : أن الميزان

في سورة شورى وسورة الحديد هو العدل والإنصاف ، كما قاله غير واحد من المفسرين .

وأن الميزان في سورة الرحمن هو الميزان المعروف أعني آلة الوزن التي يوزن بها بعض المبيعات .

ومما يدل على ذلك أنه في سورة شورى وسورة الحديد عبر بإنزال الميزان لا بوضعه ، وقال في سورة شورى (الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان) . وقال في الحديد : (وأنزلنا معهم الكتاب والميزان) .

وأما في سورة الرحمن فقد عبر بالوضع لا الإنزال ، قال (والسما رفعها ووضع الميزان) ثم أتبع ذلك بما يدل على أن المراد به آلة الوزن المعروفة ، وذلك في قوله : (وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان) ، لأن الميزان الذي نهوا عن إحصاره هو أخو المكيال ، كما قال تعالى (أوفوا الكيل ولا تكونوا من الخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم) وقال تعالى (ويل للمطففين الذين إذا كتبوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) . وقال تعالى عن نبيه شعيب : (ولا تنقصوا المكيال والميزان) الآية . وقال تعالى عنه أيضاً (قد جاءكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان) الآية . وقال تعالى في سورة الأنعام : (وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها) وقال تعالى في سورة بني إسرائيل (وأوفوا الكيل إذا كلمت وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلاً) .

فإن قيل : قد اخترتم أن المراد بالميزان في سورة شورى وسورة الحديد ، هو العدل والإنصاف ، وأن المراد بالميزان في سورة الرحمن هو آلة الوزن المعروفة ، وذكرتم نظائر ذلك من الآيات القرآنية ، وعلى هذا الذي اخترتم

يشكل الفرق بين الكتاب والميزان ، لأن الكتب السماوية كلها عدل وإنصاف .

فالجواب من وجهين :

الأول منهما هو ما قدمنا مراراً من أن الشيء الواحد إذا عبر عنه بصفةتين مختلفتين جاز عطفه على نفسه تنزيلاً للتغاير بين الصفات منزلة للتغاير في الذوات ، ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالى (سبح اسم ربك الأعلى الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى والذى أخرج المرعى) فالموصوف واحد والصفات مختلفة ، وقد ساغ العطف لتغاير الصفات . ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر :

إلى الملك القرم وابن الهما م وليث الكتبية فى المزدهم

وأما الوجه الثانى :

فهو ما أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله فى إعلام الموقعين ، من المغايرة فى الجملة بين الكتاب والميزان .

وإيضاح ذلك : أن المراد بالكتاب هو العدل والإنصاف المصرح به فى الكتب السماوية .

وأما الميزان : فيصدق بالعدل والإنصاف الذى لم يصرح به فى الكتب السماوية ، ولكنه معلوم مما صرح به فيها .

فالتأليف فى قوله تعالى (فلا تقل لهما أف) ، من الكتاب لأنه مصرح به فى الكتاب ، ومنع ضرب الوالدين مثلاً المدلول عليه بالنهى على التأليف من الميزان ، أى من العدل والإنصاف الذى أنزله الله مع رسله .

وقبول شهادة العدلين في الرجعة والطلاق المنصوص في قوله تعالى :
(وأشهدوا ذوى عدل منكم) من الكتاب الذى أنزله الله ، لأنه
مصرح به فيه .

وقبول شهادة أربعة عدول في ذلك من الميزان الذى أنزله الله
مع رسله .

وتحريم أكل مال اليتيم المذكور في قوله (إن الذين يأكلون أموال
اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً) الآية من الكتاب .

وتحريم إغراق مال اليتيم وإحراقه ، المعروف من ذلك من الميزان ، الذى
أنزله الله مع رسله .

وجلد القاذف الذكر للمحصنة الأثني ثمانين جلدة ورد شهادته ، والحكم
بفسطه المنصوص في قوله تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة - إلى قوله - إلا الذين تابوا) الآية من الكتاب
الذى أنزله الله .

وعقوبة القاذف الذكر لذكر مثله ، والأثني القاذفة للذكر أو لأثني بمثل
تلك العقوبة المنصوصة في القرآن من الميزان المذكور .

وحلية المرأة التى كانت مبتوتة ، بسبب نكاح زوج ثان وطلاقه لها بعد
الدخول المنصوص في قوله تعالى (فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا)
أى فإن طلقها الزوج الثانى ، بعد الدخول وذوق العسيلة فلا جناح عليهما أى
لا جناح على المرأة التى كانت مبتوتة والزوج الذى كانت حراماً عليه ،
أن يتراجعا بعد نكاح الثانى وطلاقه لها ، من الكتاب الذى أنزل الله .

وأما إن مات الزوج الثانى بعد أن دخل بها وكان موته قبل أن يطلقها ،

خلقيتها للأول الذى كانت حراما عليه ، من الميزان الذى أنزله الله مع رسله .
وقد أشرنا إلى كلام ابن القيم المذكور ، وأكثرنا من الأمثلة لذلك فى
سورة الأنبياء فى كلامنا الطويل على قوله تعالى (وداود وسليمان إذ يحكمان
فى الحرف) الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له ، فى أول سورة النحل فى الكلام على قوله
تعالى : (أتى أمر الله فلا تستعجلوه) الآية . وفى سورة الأحزاب فى الكلام
على قوله تعالى : (وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً) وفى سورة المؤمن
فى الكلام على قوله تعالى : (وأنذرهم يوم الآزفة) الآية .

قوله تعالى : ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ
آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَوْمَئِذٍ أَبْنَاءُ أَهْلِ الْحَقِّ ﴾ .

ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل :

الأولى : أن الكفار الذين لا يؤمنون بالساعة ، يستعجلون بها أى يطلبون
تعجيلها عليهم ، لشدة إنكارهم لها .

والثانية : أن المؤمنين مشفقون منها ، أى خائفون منها .

والثالثة : أنهم يعلمون أنها الحق ، أى أن قيامها ووقوعها حق
لا شك فيه .

وكل هذه المسائل الثلاث المذكورة فى هذه الآية الكريمة جاءت موضحة
فى غير هذا الموضع .

أما استعجالهم لها فقد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الرعد فى الكلام

على قوله تعالى (ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلثات) وفي غير ذلك من المواضع .

وأما المسألة الثانية ، التي هي إشفاق المؤمنين وخوفهم من الساعة ، فقد ذكره في مواضع أخر كقوله تعالى (الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون) وقوله تعالى (يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار) وقوله تعالى (يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً) .

وأما المسألة الثالثة : وهي علمهم أن الساعة حق ، فقد دلت عليه الآيات المصرحة بأنها لا ريب فيها ، لأنها تتضمن نفي الريب فيها عن المؤمنين .

والريب : الشك كقوله تعالى عن الراسخين في العلم : (ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه) الآية . وقوله تعالى (الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه) الآية : وقوله تعالى (فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه) الآية . وقوله تعالى : (وتندر يوم الجمع لا ريب فيه) الآية . وقوله تعالى (ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور) إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لِنِي ضَلَالٍ

بَعِيدٍ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى (بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً) .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (يمارون) ، مضارع ماري ، يمارى مرء وممارة ، إذا خاصم وجادل .

ومننه قوله تعالى (فلا تمار فيهم إلا مرآة ظاهرا) .

وقوله (لنى ضلال بعيد) أى بعيد عن الحق والصواب :

وقد قدمنا معانى الضلال فى القرآن واللغة العربية ، مع الشواهد فى سورة الشعراء فى الكلام على قوله تعالى (قال فعلتها إذن وأنا من الضالين) وفى مواضع آخر من هذا الكتاب المبارك .

قوله تعالى : ﴿ قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ﴾ .

قد بينا فى سورة هود فى الكلام على قوله تعالى : (ويقوم لا أسألكم عليه مالا) الآية . أن جميع الرسل عليهم الصلوات والسلام ، لا يأخذون أجرا على التبليغ ، وذكرنا الآيات الدالة على ذلك .

وقد ذكرنا فى كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ، وجه الجمع بين تلك الآيات ، وآية شورى هذه فقلنا فيه :

اعلم أولا أن فى قوله تعالى (إلا المودة فى القربى) أربعة أقوال :

الأول : ورواه الشعبي وغيره عن ابن عباس وبه قال مجاهد وقتادة وعكرمة وأبو مالك والسدى والضحاك وابن زيد وغيرهم كما نقله عنهم ابن جرير وغيره أن معنى الآية (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى) أى إلا أن تودونى فى قرابتى التى بينى وبينكم ، فتكفوا عنى إذاكم وتمنعونى من أذى الناس ، كما تمنعون كل من بينكم وبينه مثل قرابتى منكم ، وكان صلى الله عليه وسلم له فى كل بطن من قريش رحم ، فهذا الذى سألهم ليس بأجر على التبليغ لأنه مبذول لكل أحد ، لأن كل أحد يوده أهل قرابته وينتصرون له من أذى الناس .

وقد فعل له ذلك أبو طالب ولم يكن أجراً على التبليغ لأنه لم يؤمن .
 وإذا كان لا يسأل أجراً إلا هذا الذي ليس بأجر تحقق أنه لا يسأل أجراً
 كقول النابغة :

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتاب
 ومثل هذا يسميه البلاغيون تأكيد المدح بما يشبه الذم .
 وهذا القول هو الصحيح في الآية ، واختاره ابن جرير ، وعليه
 فلا إشكال .

الثاني: أن معنى الآية (إلا المودة في القربى) أى لا تؤذوا قرابتي وعترتي
 واحفظوني فيهم ، ويروى هذا القول عن سميد بن جبير وعمرو بن شعيب
 وعلى بن الحسين ، وعليه فلا إشكال أيضاً .

لأن المودة بين المسلمين واجبة فيما بينهم ، وأخرى قرابة النبي ﷺ ،
 قال تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) وفي الحديث « مثل
 المؤمنين في تراحهم وتوادهم كالجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له
 سائر الجسد بالسهر والحمى » وقال صلى الله عليه وسلم « لا يؤمن أحدكم حتى
 يحب لأخيه ما يحب لنفسه » والأحاديث في مثل هذا كثيرة جداً .

وإذا كان نفس الدين يوجب هذا بين المسلمين ، تبين أنه غير عوض
 عن التبليغ .

وقال بعض العلماء : الاستثناء منقطع على كلا القولين ، وعليه فلا
 إشكال .

فعناه على القول الأول (لا أسألكم عليه أجراً) لكن أذكركم
 قرابتي فيكم .

وعلى الثانى : لكن أذكركم الله فى قرابتى فاحفظونى فىهم .

القول الثالث : وبه قال الحسن إلا المودة فى القربى أى إلا أن تتوددوا إلى الله وتقتربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح ، وعليه فلا إشكال .

لأن التقرب إلى الله ليس أجراً على التبليغ .

القول الرابع : إلا المودة فى القربى ، أى إلا أن تتوددوا إلى قرابائكم وتصلوا أرحامكم ، ذكر ابن جرير هذا القول عن عبدالله بن قاسم ، وعليه أيضاً فلا إشكال .

لأن صلة الإنسان رحمه ليست أجراً على التبليغ ، فقد علمت الصحيح فى تفسير الآية وظهر لك رفع الإشكال على جميع الأقوال .

وأما القول بأن قوله تعالى : (إلا المودة فى القربى) منسوخ بقوله تعالى : (قل ما سألتكم من أجر فهو لكم) فهو ضعيف ، والعلم عند الله تعالى . انتهى منه .

وقد علمت مما ذكرنا فيه أن القول الأول هو الصحيح فى معنى الآية . مع أن كثيراً من الناس يظنون أن القول الثانى هو معنى الآية ، فيحسبون أن معنى (إلا المودة فى القربى) إلا أن تودونى فى أهل قرابتى .

وعن ظن ذلك محمد السجاد حيث قال لقاتله يوم الجمل : أذكرك حمّ يعنى سورة شورى هذه ، ومراده أنه من أهل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلزم حفظه فىهم ، لأن الله تعالى قال فى حمّ هذه (إلا المودة فى القربى) فهو يريد المعنى المذكور ، يظنه هو المراد بالآية ، ولذا قال قاتله فى ذلك :

يذكرني حاميم والرمح شاجر فهل لانتلا حاميم قبل التقدم
وقد ذكرنا هذا البيت والأبيات التي قبله في أول سورة هود، وذكرنا
أن البخارى ذكر البيت المذكور في سورة المؤمن، وذكرنا الخلاف في
قائل الأبيات الذى قتل محمداً السجاد بن طلحة بن عبيد الله يوم الجمل، هل هو
شريح بن أبى أوفى العبسى كما قال البخارى، أو الأشتر النخعى، أو عصام
ابن مقشعر، أو مدليج بن كعب السعدى، أو كعب بن مدليج .

ومن ظن أن معنى الآية هو ما ظنه محمد السجاد المذكور الكميت في
قوله في أهل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم :

وجدنا لكم في آل حاميم آية تأولها منا تقي ومعرب
والتحقيق إن شاء الله أن معنى الآية هو القول الأول (إلا المودة في
القربى) أى إلا أن تودونى فى قرابتي فيكم وتحفظونى فيها ، فيتكفوا عنى
أذا كم وتمعنونى من أذى الناس ، كما هو شأن أهل القرابات .
قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِرْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ﴾ .

الاعتراق معناه الاكتساب ، أى من يعمل حسنة من الحسنات، ويكتسبها
نزد له فيها حسناً ، أى نضاعفها له .

فضاعفة الحسنات هى الزيادة فى حسنها ، وهذا المعنى توضحه آيات من
كتاب الله تعالى كقوله تعالى (وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه
أجرأ عظيماً) وقوله تعالى : (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) وقوله تعالى :
(من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة) وقوله تعالى
(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً وما تقدموا لأنفسكم
من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً) فكونه خيراً وأعظم أجراً
زيادة فى حسنه ، كما لا يخفى إلى غير ذلك من الآيات :

قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ﴾ .

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو وحده الذى يقبل التوبة عن عباده ، ويعفو عن السيئات . وقد جاء ذلك موضعاً في مواضع أخر كقوله تعالى : (ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم) وقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم) الآية . وقوله تعالى : (ومن يفر الذنوب إلا الله) إلى غير ذلك من الآيات .

وقد قدمنا معنى التوبة وأركانها وإزالة ما في أركانها من الإشكال ، في سورة النور في الكلام على قوله تعالى (وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) .

قوله تعالى : ﴿ وَالْكَوْنُ يُنَزَّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، أنه ينزل ما يشاء تنزيهه من الأرزاق وغيرها بقدر ، أى بمقدار معلوم عنده جل وعلا ، وهو جل وعلا أعلم بالحكمة والمصلحة في مقدار كل ما ينزله . وقد أوضح هذا في غير هذا الموضوع ، كقوله تعالى : (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم) وقوله تعالى : (وكل شيء عنده بمقدار) إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾ الآية .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النور في الكلام على قوله تعالى :

(لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وما وهم النار) الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾ .

قوله : ومن آياته أى من علاماته الدالة على قدرته واستحقاقه للعبادة وحده ، الجوارى وهى السفن واحدها جارية ، ومنه قوله تعالى : (إنما لنا طفا الماء حملناكم فى الجارية) يعنى سفينة نوح ، وسميت جارية لأنها تجرى فى البحر .

وقوله (كالأعلام) أى كالجبال ، شبه السفن بالجبال لعظمتها

وعن مجاهد أن الأعلام القصور ، وعن الخليل : أن كل مرتفع تسميه العرب علما ، وجمع العلم أعلام .

وهذا الذى ذكره الخليل معروف فى اللغة ، ومنه قول الخنساء ترى
أخاها صخرأ :

وإن صخرأ لتأتم الهداة به كأنه علم فى رأسه نار
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن جريان السفن فى البحر ، من آياته
تعالى الدالة على كمال قدرته ، جاء موضحاً فى غير هذا الموضع ، كقوله تعالى
(وآية لهم أنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون)
وإن نشأ نفرهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقدون إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين)
وقوله تعالى : (فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين) وقوله تعالى :
(إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى
فى البحر بما ينفع الناس) إلى قوله : (لآيات لقوم يعقلون) . وقوله تعالى فى
سورة النحل (وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله) الآية . وقوله
فى فاطر . (وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله) الآية . والآيات بمثل
ذلك كثيرة معلومة .

وقرأ هذا الحرف نافع وأبو عمرو «الجوارى» بياء سا كنة بعد الراء فى الوصل فقط، دون الوقف وقرأه ابن كثير بالياء المذكور فى الوصل والوقف معاً، وقرأه الباقون الجوار بحذف الياء فى الوصل والوقف معاً.

قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ ﴾ الآية .

قرأ هذا الحرف حمزة والكسائى (كبير الإثم) ، بكسر الباء بعدها ياء سا كنة وراء على صيغة الأفراد .

وقرأه الباقون بفتح الباء بعدها ألف فهمزة مكسورة قبل الراء على صيغة الجمع .

وقوله (والذين) : فى محل جر عطفاً على قوله : (وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون) أى وخير وأبقى أيضاً للذين يمتنعون كبائر الإثم والفواحش .

والفواحش جمع فاحشة . والتحقيق إن شاء الله أن الفواحش من جملة الكبائر .

والأظهر أنها من أشنعها ، لأن الفاحشة فى اللغة : وهى الخصلة المتناهية فى القبح ، وكل متشدد فى شىء مبالغ فيه فهو فاحش فيه .

ومنه قول طرفه بن العبد فى معلقته :

أرى الموت يعتام الكرام ويصطفى عقيلة مال الفاحش المتشدد

فقوله : الفاحش أى المبالغ فى البخل المتناهى فيه .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من وعده تعالى الصادق للذين يمتنعون

كباثر الإثم والفواحش بما عنده لهم من الثواب الذي هو خير وأبقى ، جاء موضحاً في غير هذا الموضع ، فبين تعالى في سورة النساء أن من ذلك تكفيره تعالى عنهم سيئاتهم ، وإدخالهم المدخل الكريم وهو الجنة في قوله تعالى (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريماً) ، وبين في سورة النجم أنهم باجتنابهم كبائر الإثم والفواحش ، يصدق عليهم اسم المحسنين ووعدهم على ذلك بالحسنى .

والأظهر أنها الجنة ، ويدل له حديث « الحسنی الجنة والزیادة النظر إلى وجه الله الكريم » في تفسير قوله تعالى : (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) كما قدمناه .

وآية النجم المذكورة هي قوله تعالى (ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى) ثم بين المراد بالذين أحسنوا في قوله (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة) .

وأظهر الأقوال في قوله : إلا اللمم ، أن المراد باللمم صغائر الذنوب ، ومن أوضح الآيات القرآنية في ذلك قوله تعالى : (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) الآية . فدل على أن اجتناب الكبائر سبب لغفران الصغائر ، وخير ما يفسر به القرآن ، القرآن .

ويدل لهذا حديث ابن عباس الثابت في الصحيح : قال ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » .

وعلى هذا القول فالاستثناء في قوله إلا اللمم منقطع ، لأن اللمم الذي

هو الصغائر على هذا القول لا يدخل في الكبار والفواحش ، وقد قدمنا تحقيق المقام في الاستثناء المنقطع . في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى (لا يسمعون فيها نفواً إلا سلاماً) .

وقالت جماعة من أهل العلم : الاستثناء متصل فالواو عليه ، فمعنى إلا اللهم : إلا أن يلم بفاحشة مرة ثم يحتجبها ولا يعود لها بعد ذلك .

واستدلوا لذلك بقول الراجز :

إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك ما ألما

وروى هذا البيت ابن جرير والترمذى وغيرهما مرفوعاً . وفي صحته مرفوعاً نظراً .

وقال بعض العلماء . المراد باللمم ما سلف منهم من الكفر والمعاصي ، قبل الدخول في الإسلام ولا يخفى بعده .

وأظهر الأقوال هو ما قدمنا لدلالة آية النساء المذكورة عليه ، وحديث ابن عباس المتفق عليه .

واعلم أن كبائر الإنم ليست محدودة في عدد معين ، وقد جاء تعيين بعضها كالسبع الموبقات أى الممكات لعظمها ، وقد ثبت في الصحيح من حديث أبى هريرة « أنها الإشراف بالله وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق ، والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » وقد جاءت روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين بعض الكبائر « كعتوق الوالدين واستحلال حرمة بيت الله الحرام والرجوع إلى البادية بعد الهجرة وشرب الخمر واليمين المموس والسرقة ومنع فضل الماء ومنع فضل الكلاء وشهادة الزور » .

وفي بعض الروايات الثابتة في الصحيح عن ابن مسعود « أن أكبر الكبائر الإشراف بالله الذي خلق الخلق ثم قتل الرجل ولده خشية أن يطعم معه ، ثم زناه بحليلة جاره » . وفي بعضها أيضاً « أن من الكبائر تسبب الرجل في سب والديه » ، وفي بعضها أيضاً « أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفرًا » وذلك يدل على أنهما من الكبائر .

وفي بعض الروايات « أن من الكبائر الوقوع في عرض المسلم ، والسبتين بالسبة » .

وفي بعض الروايات « أن منها جمع الصلاتين من غير عذر » .

وفي بعضها « أن منها اليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله » ويدل عليهما قوله تعالى : (إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) . وقوله (فلا يأمّن مكر الله إلا القوم الخاسرون) .

وفي بعضها « أن منها سوء الظن بالله » ويدل له قوله تعالى (ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً) .

وفي بعضها « أن منها الإضرار في الوصية » .

وفي بعضها أن منها الغلول ، ويدل له قوله تعالى : (ومن يغفل يأت بماغل يوم القيامة) . وقدمنا معنى الغلول في سورة الأنفال ، وذكرنا حكم الغال .

وفي بعضها « أن من أهل الكبائر الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً » . ويدل له قوله تعالى : (أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم) ولم نذكر

أسانيد هذه الروايات ونصوص متونها خوف الإطالة ، وأسانيد بعضها لا تخلو من نظر لكنها لا يكاد يخفى شيء منها عن بعض الشواهد الصحيحة ، من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

واعلم أن أهل العلم اختلفوا في حد الكبيرة .

فقال بعضهم : هي كل ذنب استوجب حداً من حدود الله .

وقال بعضهم : هي كل ذنب جاء الوعيد عليه بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب .

واختار بعض المتأخرين حد الكبيرة بأنها هي كل ذنب دل على عدم اكتراث صاحبه بالدين .

وعن ابن عباس : أن الكبائر أقرب إلى السبعين منها إلى السبع ، وعنه أيضاً أنها أقرب إلى سبعمائة منها إلى سبع .

قال مقيد عفا الله عنه وغفر له : التحقيق أنها لا تنحصر في سبع ، وأن ما دل عليه من الأحاديث على أنها سبع لا يقتضى انحصارها في ذلك العدد ، لأنه إنما دل على نفى غير السبع بالمفهوم ، وهو مفهوم لقب ، والحق عدم اعتباره . ولو قلنا إنه مفهوم عدد لكان غير معتبر أيضاً ، لأن زيادة الكبائر على السبع مدلول عليها بالمنطوق .

وقد جاء منها في الصحيح عدد أكثر من سبع ، والمنطوق مقدم على المفهوم ، مع أن مفهوم العدد ليس من أقوى المفاهيم .

والأظهر عندي في ضابط الكبيرة أنها كل ذنب اقترن بما يدل على أنه أعظم من مطلق المعصية سواء كان ذلك الوعيد عليه بنار أو غضب أو لعنة

أو عذاب ، أو كان وجوب الحد فيه ، أو غير ذلك مما يدل على تغليظ التحريم وتوكيده .

مع أن بعض أهل العلم قال : إن كل ذنب كبيرة . وقوله تعالى : (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) الآية . وقوله : (إلا اللطم) يدل على عدم المساواة ، وأن بعض المعاصي كبائر . وبعضها صفائر ، والمعروف عند أهل العلم : أنه لضعفيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستنفار ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في آخر سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) الآية . وفي سورة الزمر في الكلام على قوله تعالى : (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَلَمَنِ اتَّصَرَ بِعَدَا ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ

سَبِيلٍ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له في الكلام على آية النحل وآية الزمر المذكورتين آنفاً .

قوله تعالى : ﴿ وَتَرَى الظُّلْمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ ﴾ الآية .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى : (فهل لنا من شفاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل) .

قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : (ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده) الآية .

قوله تعالى: ﴿ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا أَلَكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ لَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا يَهْدِي بِيَوْمِنَ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ .

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) . يبين الله جل وعلا فيه منتهى على هذا النبي الكريم ، بأنه علمه هذا القرآن العظيم ولم يكن يعلمه قبل ذلك ، وعلمه تفاصيل دين الإسلام ولم يكن يعلمها قبل ذلك .

فقوله : ما كنت تدري ما الكتاب : أى ما كنت تعلم ما هو هذا الكتاب الذى هو القرآن العظيم ، حتى علمته ، وما كنت تدري ما الإيمان الذى هو تفاصيل هذا الدين الإسلامى ، حتى علمته .

ومعلوم أن الحق الذى لا شك فيه الذى هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان شامل للقول والعمل مع الاعتقاد .

وذلك ثابت فى أحاديث صحيحة كثيرة ، منها : حديث وفد عبد القيس المشهور ، ومنها حديث : « من قام رمضان إيماناً واحتساباً » الحديث ، فسمى فيه قيام رمضان إيماناً ، وحديث « الإيمان بضع وسبعون شعبة » ، وفى بعض رواياته « بضع وستون شعبة أعلاها شهادة ألا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » .

والأحاديث بمثل ذلك كثيرة ويكفى فى ذلك ما أورده البيهقى فى شعب الإيمان فهو صلوات الله وسلامه عليه ما كان يعرف تفاصيل الصلوات المكتوبة وأوقاتها ولا صوم رمضان ، وما يجوز فيه وما لا يجوز ولم يكن يعرف تفاصيل الزكاة ولا ما تجب فيه ولا قدر النصاب وقدر الواجب فيه ولا تفاصيل الحج ونحو ذلك ، وهذا هو المراد بقوله تعالى : (ولا الإيمان) .

وما ذكره هنا من أنه لم يكن يعلم هذه الأمور حتى علمه إياها بأن أوحى

إليه هذا النور العظيم الذى هو كتاب الله ، جاء فى غير هذا الموضع كقوله تعالى : (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم) الآية • وقوله جل وعلا (نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين) •

فقوله فى آية يوسف هذه : (وإن كنت من قبله لمن الغافلين) كقوله هنا (ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) وقوله تعالى : (ووجدك ضالاً فهدى) على أصح التفسيرات كما قدمناه فى سورة الشعراء فى الكلام على قوله تعالى : (قال فعلتها إذا وأنا من الضالين) إلى غير ذلك من الآيات •

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : (ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء) ، الضمير فى قوله : جعلناه راجع إلى القرآن العظيم المذكور فى قوله : (روحاً من أمرنا) وقوله : (ما كنت تدري ما الكتاب) أى ولكن جعلنا هذا القرآن العظيم نوراً نهدى به من نشاء هدايته من عبادنا •

وسمى القرآن نوراً ، لأنه يضيء الحق ويزيل ظلمات الجهل والشك والشرك •

وما ذكره هنا من أن هذا القرآن نور ، جاء موضحاً فى آيات أخر كقوله تعالى : (يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً) • وقوله تعالى (واتبعوا النور الذى أنزل معه) وقوله تعالى : (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم) وقوله تعالى • (فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا) •

وما دلت عليه هذه الآيات الكريمة من كون هذا القرآن نوراً يدل على أنه هو الذى يكشف ظلمات الجهل ، ويظهر فى ضوئه الحق ، وتميز عن الباطل ويميز به بين الهدى والضلال والحسن والتبيح .

فيجب على كل مسلم أن يستضىء بنوره ، فيعتقد عقائده ، ويحل حلاله ، ويحرم حرامه ويمتثل أوامره ويحتمل ما نهى عنه ويعتبر بقصصه وأمثاله .
والسنة كلها داخلة فى العمل به ، لقوله تعالى : (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) .

قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

الصراط المستقيم ، قد بينه تعالى فى قوله : (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) .

وقوله فى هذه الآية الكريمة (وإِنَّكَ لَتَهْدِي) الآية ، قد بينا الآيات الموضحة له فى سورة فصلت فى الكلام على قوله تعالى : (وأما نوح فهدىناه) الآية ، وبيننا هناك وجه الجمع بين قوله تعالى : (وإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) مع قوله (إِنَّكَ لَتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) .

والصراط فى لغة العرب : الطريق الواضح ، والمستقيم . الذى لا اعوجاج فيه ، ومنه قول جرير :

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ إِذَا عَوَجَ الْمَوَارِدُ مُسْتَقِيمٍ

قوله تعالى : ﴿ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الأمور كلها تصير إلى الله ، أى ترجع إليه وحده لا إلى غيره . جاء موضحاً فى آيات أخر كقوله تعالى : (والله

غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله) وقوله تعالى : (والله ما في
السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور . كنتم خير أمة أخرجت للناس)
إلى غير ذلك من الآيات .

• • •

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْجَعْفَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى: ﴿حَمْدٌ وَأَلْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ الآية
قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة هود .
وقوله تعالى : (إنا جعلناه قرآنا عربيا) قد قدمنا الكلام عليه في سورة
الشعراء في الكلام على قوله تعالى : (لتكون من المنذرين باسان عربى مبين)
وفي سورة الزمر في الكلام على قوله تعالى : (قرآنا عربيا غير ذى عوج)
الآية .

قوله تعالى : ﴿ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ
الْأَوَّلِينَ ﴾ .

الضمير في قوله منهم عائد إلى القوم المسرفين ، المخاطبين بقوله : (أفنضرب
عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوماً مسرفين) ، وفيه ما يسميه علماء البلاغة
بالالتفات من الخطاب إلى الغيبة .

وقوله (أشد منهم) مفعول به لأهلكنا ، وأصله نعت لمحذوف ، والتقدير :
فأهلكنا قوماً أشد منهم بطشا ، على حد قوله في الخلاصة :

وما من المنعوت والنعت عَمِلَ يجوز حذفه وفي النعت يَبْقَى

وقوله بطشا : تمييز محمول من الفاعل على حد قوله في الخلاصة :

والفاعل المعنى انصبين بأفعلا مفضلا كأنك أعلا منزلا

والبطش : أصله الأخذ بعنف وشدة .

والمعنى : فأهلكنا قوماً أشد بطشاً من كفار مكة الذين كذبوا نبينا بسبب تكذيبهم رسالهم فليحذر الكفار الذين كذبوك أن يهلكهم بسبب ذلك كما أهلكنا الذين كانوا أشد منهم بطشاً ، أى أكثر منهم عدداً وعدداً وجلداً .

فعلى الأضعف الأقل أن يتعظ بإهلاك الأقوى الأكثر .

وقوله فى هذه الآية الكريمة : (ومضى مثل الأولين) أى صفتهم التى هى إهلاكهم للمستأصل ، بسبب تكذيبهم الرسل .

وقول من قال : (مثل الأولين) أى عقوبتهم وستهم راجع فى المعنى إلى ذلك .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تهديد الكفار الذين كذبوا محمداً صلى الله عليه وسلم ، بأن الله أهلك من هم أقوى منهم ، ليحذروا أن يفعل بهم مثل ما فعل بأولئك ، جاء موضعاً فى آيات أخر كقوله تعالى : (أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأناروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها) الآية . وقوله تعالى : (أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأناروا فى الأرض) الآية . وقوله تعالى : (ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فى الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدراراً) إلى قوله : (فأهلكناهم بذنوبهم) الآية . وقوله تعالى : (وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلى فكيف كان نكير) وقوله تعالى : (أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شىء فى السماوات ولا فى الأرض إنه كان علماً قديراً) .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (ومضى مثل الأولين) ما تضمنته هذه الآية الكريمة من تهديد كفار مكة الذين كذبوا محمداً صلى الله عليه وسلم ، بصفته إهلاكمهم وسنته فيهم التي هي العقوبة وعذاب الاستئصال، جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى : (فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكباراً في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون . إلا سنه الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً) وقوله تعالى : (فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد دخلت في عبادته وخسر هنالك الكافرون) وقوله تعالى : (وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين) الآية . وقوله تعالى : (فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين) .

وقد قدمنا بعض الآيات الدالة على هذا في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالى : (من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل) الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقْنَاهُنَّ عَلَّمْنَاهُنَّ أَلْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة بنى إسرائيل ، في الكلام على وقوله تعالى : (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) .

قوله تعالى : ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ .

• قرأ هذا الحرف ، عاصم وحزرة والكسائي (مهدا) بفتح الميم وسكون
(١٤ - أضواء البيان ج ٧)

الهاء وقرأه باقي السبعة (مهداً) بكسر الميم وفتح الهاء بعدها ألف ومعناها واحد وهو الفراش .

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، أنه جعل الأرض لبني آدم مهداً أي فراشا وأنه جعل لهم فيها سبلا أي طرقاً ليمشوا فيها ويسلكوها ، فيصلوا بها من قطر إلى قطر وهذا الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة ، من كونه تعالى جعل الأرض فراشا لبني آدم وجعل لهم فيها الطرق ، لينفذوا من قطر إلى قطر ، جاء موضحاً في غير هذا الموضع ، كقوله تعالى : (والله جعل لكم الأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً) ، وكقوله تعالى : (وجعلنا في الأرض رواسي أن تمتد بهم وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً لعلهم يهتدون) .

وذكر كون الأرض فراشا لبني آدم في آيات كثيرة كقوله تعالى : (والأرض فرشناها فنعم الماهدون) وقوله تعالى : (الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم) . وقوله تعالى : (الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء) الآية . وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : (وألقى في الأرض رواسي أن تمتد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون) .

قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيِّتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾ .

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من دلالة إحياء الأرض بعد موتها على خراج الناس من قبورهم أحياء بعد الموت ، في قوله تعالى : (كذلك تخرجون) جاء موضحاً في آيات كثيرة قد قدمناها في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى : (وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم) مع بقية براهين

البعث في القرآن . وأوضحنا ذلك أيضا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : (هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسميون) ، وفي غير ذلك من المواضع ، وأحلنا على ذلك مرارا كثيرة في هذا الكتاب المبارك .

وقد قدمنا في سورة الفرقان معنى الإنشاء والنشور وما في ذلك من اللغات مع الشواهد العربية .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة . (بقدر) .

قال بعض العلماء : أى بقدر سابق وقضاء .

وقال بعض العلماء : أى بمقدار يكون به إصلاح البشر فلم يكن الماء جذاً فيكون طوفانا فيهلكهم ، ولم يجعله قليلا دون قدر الكفاية ، بل نزله بقدر الكفاية من غير مضرة ، كما قال تعالى : (وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون) . وقال تعالى : (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم - إلى قوله - وما أنتم له بحازنين) .

قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا ﴾ .

الأزواج الأصناف ، والزوج تطلقه العرب على الصنف وقد بين تعالى أن الأزواج المذكورة هنا تشمل أصناف النبات وبنى آدم وما لا يعلمه إلا الله .

قال تعالى : (سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون) .

وقال تعالى (وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى)

وقال تعالى : (فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج) أى من كل صنف حسن من أصناف النبات .

وقال تعالى : (وأنزلنا من السماء ماء فأنبغتنا فيها من كل زوج كريم) .
ومن إطلاق الأزواج على الأصناف فى القرآن قوله تعالى (وآخر من شكله أزواج) . وقوله تعالى (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم) .
وقد قدمنا طرفا من ذلك فى سورة الصافات فى الكلام على قوله تعالى (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الظُّلُكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرَكُبُونَ لَتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة فى سورة المؤمن ، فى الكلام على قوله تعالى (الله الذى جعل لكم الأنعام لتركبوا منها) الآية . وضمير المفرد المذكور الغائب فى قوله : (لتستوا على ظهوره) ، وقوله : (إذا استويتم عليه) راجع إلى لفظ ما فى قوله : (وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون) .

قوله تعالى : ﴿ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ .

يعنى جل وعلا أنه جعل لبنى آدم ما يركبونه من الفلك التى هى السفن ، ومن الأنعام ليستوا أى يرتفعوا معتدلين على ظهوره ثم يذكروا فى قلوبهم نعمة ربهم عليهم بتلك المركوبات ثم يقولوا بالسنتهم مع تفهم معنى ما يقولون (سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) .

وقوله : « سبحان » قد قدمنا فى أول سورة بنى إسرائيل معناه ، بإيضاح

وأنه يدل على تنزيه الله جل وعلا أكمل التنزيه وأتمه عن كل ما لا يليق بكلامه وجلاله والإشارة في قوله (هذا) راجعة إلى لفظ (ما) من قوله :
(ما تركبون) وجمع الظهور نظرا إلى معنى (ما) ، لأن معناها عام شامل لكل ما تشمله صلتها ولفظها مفرد ، فالجمع في الآية باعتبار معناها ، والإفراد باعتبار لفظها .

وقوله : (الذى سخر لنا هذا) أى الذى ذلل لنا هذا الذى هو ما تركبه من الأنعام والسفن لأن الأنعام لو لم يذلها الله لهم لما قدروا عليها ولا يخفى أن الجمل أقوى من الرجل ، وكذلك البحر لو لم يذله لهم ويسخر لهم لإجراء السفن فيه لما قدروا على شيء من ذلك .

وقوله تعالى : (وما كنا له مقرنين) أى مطيقين . والعرب تقول : أقرن الرجل للأمر وأقرنه إذا كان مطيقا له كفووا للقيام به من قولهم : أقرنت الدابة للدابة ، بمعنى أنك إذا قرنتهما في حبل قدرت على مقاومتها ، ولم تسكن أضعف منها ، فتجرها لأن الضعيف إذا لزم في القرن أى الحبل ، مع القوى جره ولم يقدر على مقاومته ، كما قال جرير :

وابن اللبون إذا مالز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس
وهذا المعنى معروف في كلام العرب ، ومنه قول عمرو بن معد يكرب
وقد أنشده قطرب لهذا المعنى :

لقد علم القبائل ما عقيل لئاني النايات بمقرنينا

وقول ابن هرمة :

وأقرنت ما حملتى ولقلما يطاق احتمال الصدياد عدو الهجر

وقول الآخر :

ركبتم صعبتى أشراً وحينئذ ولستم للصواب بمقرنين

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن ما ذكر من السفن والأنعام لولم يذله الله لهم لما أقرنوا له ولما أطاقوه جاء مبيناً في آيات آخر . قال تعالى في ركوب الفلك : (وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون) . وقال تعالى : (وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً) الآية . وقال تعالى : (الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله) الآية . وقال تعالى : (وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخر لكم الأنهار) . الآية . وقال تعالى : (إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس) الآية . وقال تعالى : (ألم تر أن الله سخر لكم ما فى الأرض والفلك تجرى فى البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بأذنه الآية ، والآيات بمثل ذلك كثيرة .

وقال تعالى فى تسخير الأنعام : (وذلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون) وقال تعالى : (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين) إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ﴾ .

قال بعض العلماء (جزءاً) أى عدلاً ونظيراً ، يعنى الأصنام وغيرها من المعبودات من دون الله .

وقال بعض العلماء : (جزءاً) أى ولداً .
وقال بعض العلماء : (جزءاً) يعنى البنات .

وذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية : أن الجزء النصيب ، واستشهد على ذلك بآية الأنعام . أعنى قوله تعالى : (وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا) . الآية .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذى يظهر أن قول ابن كثير هذا رحمه الله غير صواب فى الآية .

لأن المجمعول لله فى آية الأنعام ، هو النصيب مما ذرأ من الحرث والأنعام ، والمجمعول له فى آية الزخرف هذه ، جزء من عباده لا بما ذرأ من الحرث والأنعام . وبين الأمرين فرق واضح كما ترى .

وأن قول قتادة ومن واقفه : إن المراد بالجزء العدل والنظير الذى هو الشريك غير صواب أيضا .

لأن إطلاق الجزء على النظير ليس بمعروف فى كلام العرب .

أما كون المراد بالجزء فى الآية الولد ، وكون المراد بالولد خصوص الإناث ، فهذا هو التحقيق فى الآية .

وإطلاق الجزء على الولد يوجه بأمرين :

أحدهما : ما ذكره بعض علماء العربية من أن العرب تطلق الجزء مراداً به البنات ، ويقولون : أجزاء المرأة إذا ولدت البنات ، وامرأة مجزئة أى تلد البنات ، قالوا ومنه قول الشاعر :

إن أجزاء حرة يوماً فلا عجب قد تجزىء الحرة المذكار أحياناً
وقول الآخر :

زوجتها من بنات الأوس مجزئة للموسج اللدن فى أبياتها زجل
وأنكر الزمخشري هذه اللفظة قائلاً إنها كذب واقتراء على العرب .

قال في الكشاف في الكلام على هذه الآية الكريمة : ومن بدع التفاسير ، تفسير الجزء بالإناث وادعاء أن الجزء في لغة العرب اسم للإناث ، وما هو إلا كذب على العرب ووضع مستحدث منحول ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه أجزاء المرأة ثم صنعوا بيتا وبيتا :

* إن أجزاء حرة يوماً فلا عجب *

زوجتها من بنات الأوس مجزئة اهـ . منه بلفظه .

وقال ابن منظور في اللسان : وفي التنزيل العزيز : (وجعلوا له من عباده جزءاً) . قال أبو إسحاق يعني به الذين جعلوا الملائكة بنات الله تعالى وتقدس عما افتروا ، قال : وقد أنشدت بيتا يدل على أن معنى جزءاً معنى الإناث قال : ولا أدري البيت هو قديم أم مصنوع ؟

* إن أجزاء حرة يوماً فلا عجب * البيت

والمعنى في قوله : (وجعلوا له من عباده جزءاً) أي جعلوا نصيب الله من الولد الإناث ، قال ولم أجده في شعر قديم ولا رواه عن العرب الثقات ، وأجزاء المرأة ولدت الإناث ، وأنشد أبو حنيفة :

* زوجتها من بنات الأوس مجزئة * البيت

انتهى الغرض من كلام صاحب اللسان .

وظاهر كلامه هذا الذي نقله عن الزجاج أن قولهم : أجزاء المرأة إذا ولدت الإناث معروف ، ولذا ذكره وذكر البيت الذي أنشده له أبو حنيفة كما سلم له .

والوجه الثاني : وهو التحقيق إن شاء الله أن المراد بالجزء في الآية الولد ، وأنه أطلق عليه اسم الجزء ، لأن الفرع كأنه جزء من أصله والولد كأنه بضعة من الوالد كما لا يخفى .

وأما كون المراد بالولد المعبر عنه بالجزء في الآية خصوص الإناث فقريئة السياق دالة عليه دلالة واضحة ، لأن جمل الجزء المذكور لله من عباده هو بعينه الذي أنكره الله إنكاراً شديداً وقرع مرتكبه تقريباً شديداً في قوله تعالى بعده (أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسوداً) . إلى قوله : (وهو في الخصام غير مبين) .
 وقرأ هذا الحرف شعبه عن عاصم (جزءاً) بضم الزاي وبقى السبعة بإسكانها وجمزة عند الوقف يسقط الهمزة ، بنقل حركتها إلى الزاي مع حذف التنوين للوقف .

قوله تعالى : ﴿ أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ﴾

أم هنا بمعنى استفهام الإنكار ، فالكفار لما قالوا : الملائكة بنات الله أنكر الله عليهم أشد الإنكار ، موبخاً لهم أشد التوبيخ ، حيث افتروا عليه الولد ، ثم جعلوا له أنقص الولدين وأحقرها وهو الأثني كما قال هنا : (أم اتخذ مما يخلق بنات) وهي النصيب الأدنى من الأولاد ، وأصفاكم أنتم ، أي خصمكم وآتركم بالبنين الذين هم النصيب الأعلى من الأولاد .

وإنكار هذا عليهم وتوبيخهم عليه جاء موضعاً في آيات كثيرة كقوله هنا (وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً) بمعنى الأثني ، كما أوضحه بقوله : (وإذا بشر أحدهم بالأثني ظل وجهه مسوداً وهو كظيم) يعني فكيف تجعلون لله الإناث وأنتم لو بشر الواحد منكم بأن امرأته ولدت أثني لظل وجهه مسوداً يعني من الكآبة وهو كظيم أي ممتلئ حزناً وغماً ، وكقوله تعالى هنا (أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين) ففيه إنكار شديد وتقرع عظيم لهم بأنهم مع افتراءهم عليه جل وعلا الولد جعلوا له أنقص الولدين الذي لنقصه الخلق ، ينشأ في الحلية من الحلي والحلل وأنواع الزينة ، من صفره إلى

كبره ليحجر بتلك الزينة نقضه الخلقى الطبيعي ، وهو في الخصام غير مبين، لأن الأنتى غالباً لا تقدر على القيام بحجتها ولا الدفاع عن نفسها .
وقد أوضحنا هذا المعنى بشواهد العربية غاية الإيضاح في سورة بنى إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم)
وكقوله تعالى : (ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون) . وقوله تعالى :
(ويجعلون لله ما يكرهون) . وقوله تعالى : (أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذمن الملائكة إناثاً إنكم لتقولون قولاً عظيماً) وقوله تعالى (ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى) . وقوله تعالى : (فاستفتهم أربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين مالكم كيف تحكون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين) .

وقد قدمنا كثيراً من الآيات الموضحة لهذا المعنى في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : (ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون) ووجه التعبير عن الأنثى بما ضرب مثلاً لله في قوله : (وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً) الآية ظاهر ، لأن البنات المزعومة يلزم ادعاءها أن تسكون من جنس من نسبت إليه ، لان الوالد والولد من جنس واحد ، وكلاهما يشبه الآخر في صفاته .

قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثًا أَشْهَدُوا وَخَلَقَهُمْ سَكَّتِبَ شَهَدَتُهُمْ وَيَسْئَلُونَ ﴾

قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر (عند الرحمن) بسكون النون وفتح الدال ظرف كقوله تعالى : (إن الذين عند ربك لا يستكبرون) ، وقراءه أبو عمرو وعاصم وحزمة والكسائي (الذين هم عباد الرحمن) بكسر العين وباء

موحدة بعدها ألف وضم الدال جمع عبد كقوله : (وعباد الرحمن) الآية .
 وقوله (أشهدوا خلقهم) . قرأه عامة السبعة غير نافع أشهدوا بهمزة
 واحدة مع فتح الشين ، وقرأه نافع أشهد . بهمزتين الأولى مفتوحة محققة ،
 والثانية مضمومة مسهلة بين بين وقالوا يجعل بين المهمزتين ألف الإدخال على
 إحدى الروايتين .

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أربع مسائل :
 الأولى : أن الكفار افتروا على الملائكة أنهم إناث زاعمين أنهم
 بنات الله .

الثانية : أنه وبخهم على ذلك توبيخاً شديداً وأنكر عليهم ذلك في قوله :
 (أشهدوا خلقهم) يعني هل حضروا خلق الله لهم فعابنهم إنانا .
 الثالثة : أن شهادتهم الكاذبة بذلك ستكتب عليهم .
 الرابعة : أنهم يسألون عنها يوم القيامة .

وهذه المسائل الأربع التي تضمنتها هذه الآية الكريمة ، جاءت موضحة في
 غير هذا الموضع .

أما الأولى منها . وهي كونهم اعتقدوا الملائكة إنانا ، فقد ذكرها تعالى
 في مواضع من كتابه كقوله تعالى (أفأضفكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة
 إنانا إنكم لتقولون قولاً عظيماً) . وكقوله تعالى : (إن الذين لا يؤمنون بالآخرة
 ليسمون الملائكة تسمية الأنثى) الآية ، وقوله تعالى (فاستفتهم الربك البنات
 ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إنانا) الآية . إلى غير ذلك من الآيات .

وأما المسألة الثانية ، وهي سؤاله تعالى لهم على وجه الإنكار والتوبيخ والتقرع
 هل شهدوا خلق الملائكة وحضروه ، حتى علموا أنهم خلقوا إنانا فقد ذكرها

في قوله تعالى : (أم خلقنا الملائكة إنا أنعمنا وهم شاهدون) وبين تعالى أنه لم يشهد الكفار خلق شيء في قوله : (ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم) الآية .

وأما المسألة الثالثة التي هي كون شهادتهم بذلك الكفر سنكتب عليهم ، فقد ذكرها تعالى في مواضع من كتابه كقوله تعالى : (وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون) ، وقوله تعالى : (وهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) ، وقوله تعالى : (أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون) ، وقوله تعالى : (إن رسلنا يكتبون ما تمكرون) وقوله تعالى : (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك) الآية . وقوله تعالى . (سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مداً) .

وأما المسألة الرابعة : وهي كونهم يسألون عن ذلك الافتراء والكفر ، فقد ذكرها تعالى في آيات من كتابه كقوله تعالى : (وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون) : وقوله تعالى ، (فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون) ، وقوله تعالى : (وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون) ، وقوله تعالى : (ويعلمون لما لا يعلمون نصيباً مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون) إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَالَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ .

في هذه الآية الكريمة إشكال معروف ، ووجهه أن قول الكفار الذي ذكره الله عنهم هنا ، أعنى قوله تعالى (وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم) ، هو بالنظر إلى ظاهره كلام صحيح ، لأن الله لو شاء أن يعبدوهم ما عبدوهم ، كما قال تعالى

(ولو شاء الله ما أشركوا) ، وقال تعالى : (ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين) ، وقال تعالى : (ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها) الآية . وقال تعالى : (فلو شاء لهداكم أجمعين) ، وقال تعالى : (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) .

وهذا الإشكال المذكور في آية الزخرف هو بعينه واقع في آية الأنعام ، وآية النحل .

أما آية الأنعام فهي قوله : (سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء) .

وأما آية النحل ، فهي قوله : (وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا) الآية .

فإذا عرفت أن ظاهر آية الزخرف وآية الأنعام ، وآية النحل : أن ما قاله الكفار حق ، وأن الله لو شاء ما عبدوا من دونه من شيء ولا أشركوا به شيئاً ، كما ذكرنا في الآيات الموضحة قريباً .

فاعلم أن وجه الإشكال ، أن الله صرح بكذبهم في هذه الدعوى التي ظاهرها حق ، قال في آية الزخرف : (ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون) أى يكذبون ، وقال في آية الأنعام (كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعوا إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون) ، وقال في آية النحل (كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول إلا البلاغ المبين) .

ومعلوم أن الذى فعله الذين من قبلهم ، هو الكفر بالله والكذب على الله ، في جعل الشركاء له وأنه حرم ما لم يحرمه .

والجواب عن هذا أن مراد الكفار بقولهم (لوشاء الرحمن ما عبدناهم) وقولهم (لوشاء الله ما أشركنا) مرادهم به أن الله لما كان قادراً على منعهم من الشرك ، وهدايتهم إلى الإيمان ولم يمنعهم من الشرك . دل ذلك على أنه راض منهم بالشرك في زعمهم .

قالوا لأنه لو لم يكن راضياً به ، لصرفنا عنه ، فتكذيب الله لهم في الآيات المذكورة منصب على دعواهم أنه راض به ، والله جل وعلا يكذب هذه الدعوى في الآيات المذكورة وفي قوله (ولا يرضى لعباده الكفر) .

فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية القدرية ، تستلزم الرضى وهو زعم باطل ، وهو الذى كذبهم الله فيه في الآيات المذكورة .

وقد أشار تعالى إلى هذه الآيات المذكورة ، حيث قال في آية الزخرف : (أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون) أى آتيناهم كتاباً يدل على أنا راضون منهم بذلك الكفر ، ثم أضرب عن هذا إضراب إبطال مبيناً أن مستندهم في تلك الدعوى الكاذبة هو تقليد آباءهم التقليد الأعمى ، وذلك في قوله (بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة) أى شريعة وملة وهى الكفر وعبادة الأوثان (وإنا على آثارهم مهتدون) .

فقوله عنهم مهتدون هو مصب التكذيب ، لأن الله إنما يرضى بالاهتداء لا بالضلال .

فالاقتداء المزعوم أساسه تقليد الآباء الأعمى ، وسيأتى إيضاح رده عليهم قريباً إن شاء الله .

وقال تعالى في آية النحل بعد ذكره دعواهم المذكورة : (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم حقت عليه الضلالة) .

فأوضح في هذه الآية الكريمة أنه لم يكن راضياً بكفرهم ، وأنه بعث في كل أمة رسولا ، وأمرهم على لسانه أن يعبدوا الله وحده ، ويحتمبوا الطاعات أى يتباعدا عن عبادة كل معبود سواه ،

وأن الله هدى بعضهم إلى عبادته وحده ، وأن بعضهم حقت عليه الضلالة أى ثبت عليه الكفر والشقاء .

وقال تعالى في آية الأنعام (قل فله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين)

فلكه تعالى وحده للتوفيق والهداية ، هو الحجة البالغة على خلقه ، يعنى فمن هديناه وتفضلنا عليه بالتوفيق ، فهو فضل منا ورحمة .

ومن لم نفعل له ذلك فهو عدل منا وحكمة ، لأنه لم يكن له ذلك ديناً علينا ولا واجباً مستحقاً يستحقه علينا ، بل إن أعطينا ذلك ففضل ، وإن لم نعطه فعدل .

وحاصل هذا : أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق ، قبل أن يخلق الخلق ، وعلم أن قوماً صائرون إلى الشقاء وقوماً صائرون إلى السعادة ، فريق في الجنة وفريق في السعير .

وأقام الحجة على الجميع ، ببعث الرسل وتأنيدهم بالمعجزات التي لا تترك في الحق لبساً فقامت عليهم حجة الله في أرضه بذلك .

ثم إنه تعالى وفق من شاء توفيقه ، ولم يوفق من سبق لهم في علمه الشقاء الأزلى ، وخلق لكل واحد منهم قدرة وإرادة يقدر بها على تحصيل الخير والشر ، وصرف قدرهم وإرادتهم بقدرته وإرادته إلى ما سبق لهم في علمه ،

من أعمال الخير المستوجبة للسعادة وأعمال الشر المستوجبة للشقاء .

فأتوا كل ما أتوا وفعلوا كل ما فعلوا ، طائعين مختارين ، غير مجبورين ، ولا مقهورين (وما تشاءون إلا أن يشاء الله) . (قل فله الحجة البالغة فلو شاء لهذا كم أجمعين) .

وادعاء أن العبد مجبور لا إرادة له ضرورى السقوط عند عامة العقلاء .
ومن أعظم الضروريات الدالة عليه أن كل عاقل يعلم أن بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية ، كحركة المرتعش فرقاً ضرورياً ، لا ينكره عاقل .

وأنك لو ضربت من يدعى أن الخلق مجبورون ، وفقأت عينه مثلاً ، وقتلت ولده واعتذرت له بالجبر ، فقل له : أنا مجبور ولا إرادة لى فى هذا السوء الذى فعلته بك ، بل هو فعل الله ، وأنا لادخل لى فيه فإنه لا يقبل منك هذه الدعوى بلا شك .

بل يبالغ فى إرادة الانتقام منك قائلاً :

إن هذا بإرادتك ومشيتك .

ومن أعظم الأدلة القطعية الدالة على بطلان مذهب القدرية ، وأن العبد لا يستقل بأفعاله دون قدرة الله ومشيته ، أنه لا يمكن أحداً أن ينكر علم الله بكل شىء ، قبل وقوعه والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا ينكرها إلا مكابر .

وسبق علم الله بما يقع من العبد قبل وقوعه ، برهان قاطع على بطلان تلك الدعوى .

وإيضاح ذلك أنك لو قلت للتدرى : إذا كان علم الله فى سابق أزله تعلق

بأنك تقع منك السرقة أو الزنا في محل كذا في وقت كذا ، وأردت أنت بإرادتك المستقلة في زعمك دون إرادة الله ألا تفعل تلك السرقة أو الزنا الذي سبق بعلم الله وقوعه ، فهل يمكنك أن تستقل بذلك ؟ وتُصَيِّر علم الله جهلاً ، بحيث لا يقع ما سبق في علمه وقوعه في وقته المحدله ؟

والجواب بلاشك : هو أن ذلك لا يمكن بحال كما قال تعالى : (وما تشاءون إلا أن يشاء الله) ، وقال الله تعالى : (قل فله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين) .

ولا إشكال البتة في أن الله يخلق للعبد قدرة وإرادة يقدر بها على الفعل والترك ، ثم يصرف الله بقدرته وإرادته قدرة العبد وإرادته إلى ما سبق به علمه فيأتيه العبد طائعاً مختسراً غير مقهور ولا يمحور ، وغير مستقل به دون قدرة الله وإرادته كما قال تعالى : (وما تشاءون إلا أن يشاء الله) .

والمناظرة التي ذكرها بعضهم ، بين أبي إسحاق الإسفراييني وعبد الجبار المعتزلي توضح هذا .

وهي أن عبد الجبار قال : سبحان من تنزه عن القحشاء يعني أن السرقة والزنا ليسا بمشينة الله ، لأنه في زعمه أنزه من أن تكون هذه الرذائل بمشيتته .

فقال أبو إسحاق : كلمة حق أريد بها باطل .

ثم قال : سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء .

فقال عبد الجبار : أترأه يشاؤه ويعاقبني عليه .

فقال أبو إسحاق : أترأك تفعله جبراً عليه ، أنت الرب وهو العبد ؟

فقال عبد الجبار : أرايت إن دعاني إلى الهدى ، وقضى علي بالردى ،

دعاني وسد الباب دوني ؟ أترأه أحسن أم أساء ؟

فقال أبو إسحاق : أرى أن هذا الذي منعك إن كان حقاً واجباً لك عليه فقد ظلمك وقد أساء ، سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً ، وإن كان ملكه الخبز فإن أعطاك فضلي ، وإن منعك فعذل ، فهبت عبس الجبار ، وقال الحاضرون : والله ما لهذا جواب .

ومضمون جواب أبي إسحاق هذا الذي أحمم به عبد الجبار ، هو معنى قوله تعالى . (قل فله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين) .

وذكر بعضهم أن عمرو بن عبيد جاءه أعرابي فشكا إليه أن دابته سرقت وطلب منه أن يدعو الله ليردها إليه .

فقال عمرو مامعناه : اللهم إنها سرقت ولم ترد سرقتها ، لأنك أنزه وأجل من أن تدبر هذا الخنا .

فقال الأعرابي : ناشدتك الله يا هذا ، إلا ما كفتت عني من دعائك هذا الخبيث ، إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد ، ولا ثقة لي برب ، يقع في ملكه ما لا يشاؤه فألقمه حجراً .

وقد ذكرنا هذه المسألة في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في الكلام عن آية الأنعام المذكورة في هذا البحث ، وفي سورة الشمس في الكلام عن قوله تعالى (فألهمها فجورها وتقواها) .

قوله تعالى : ﴿ أَمْ أَلْمَنَهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَمَبِيهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴾ .
 أم هناتتضمن معنى استفهام الإنكار ، يعني جل وعلا أن هذا الذي يزعم الكفار من أنهم على حق في عبادتهم الأوثان ، وجعلهم الملائكة بنات الله ، لا دليل لهم عليه . ولذا أنكروا أن يكون آتاهم كتاباً يحل فيه ذلك وأن يكونوا

مستمسكين في ذلك بكتاب من الله ، فأنكر عليهم هذا هنا إنكاراً دالاً على النفي للتمسك بالكتاب المذكور ، مع التوبيخ والتقريع .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من أن كفرهم المذكور لم يكن عن هدى من الله ، ولا كتاب أنزله الله بذلك ، جاء موضعاً في آيات كثيرة كتوله تعالى في سورة فاطر (قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أرؤني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه) الآية .

وقوله تعالى في الأحقاف (قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرؤني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات اثتوني بكتاب من قبل هذا أو إثارة من علم إن كنتم صادقين) .

وقوله تعالى في الروم : (أم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون) .

وقوله تعالى في الصافات : (أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين) .

وقوله تعالى في النمل : (أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) .

وقوله تعالى في الحج ولقمان : (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير) .

وقوله تعالى في الأنعام : (قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون) .

وقوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ ﴾

إِلَّا قَالِ مُتَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ الْكُفْرِ مُتَمَدِّدُونَ
قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ۖ

وقد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة قد أفلح المؤمنون ، في الكلام على قوله تعالى (ثم أرسلنا رسلنا تترًا كلما جاء أمة رسولهنا كذبوه) الآية .

وفي سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : (وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها) ، وقوله تعالى : (قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم) .

قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وحزمة والكسائي وشعبة عن عاصم :
قُلْ أُولُو جِئْتُمْ بضم القاف وسكون اللام بصيغة الأمر .

وقراه ابن عامر وحفص عن عاصم ، قَالَ أُولُو جِئْتُمْ بفتح القاف واللام بينهما ألف بصيغة الفعل الماضي .

فعلى قراءة الجمهور فالمعنى قل لهم يا نبي الله أتقتلون آبائكم في الكفر والضلal ، ولو جئتكم بأهدى ، أى يدين أهدى مما وجدتم عليه آبائكم ، وصيغة التفضيل هنا لمطلق الوصف لأن آباهم لا شيء عندهم من الهداية أصلا .
وعلى قراءة ابن عامر وحفص : فالمعنى قال هو : أى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد أوضحنا هذا المعنى بشواهد العربية مرارا في هذا الكتاب المبارك .
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تسفيه رأى الكفار وبيان شدة ضلالهم في تقليد آباهم هذا التقليد الأعمى ، جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى في البقرة : (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نسمع ما ألفينا عليه آباءنا

أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون) ، وكتوله تعالى في المائدة :
(وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه
آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون) .

وأوضح تعالى في آية لقمان أن ما وجدوا عليه آباؤهم من الكفر والضلال
طريق من طرق الشيطان بدعوهم بسلو كما إلى عذاب السعير ، وذلك في قوله
تعالى : (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا
أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير) كقوله تعالى : (إنهم ألفوا
آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون) ، وقوله تعالى : (ولقد آتينا إبراهيم
رشده من قبل وكنا به عالمين ، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها
عاكفون قالوا : وجدنا آباءنا لها عابدين . قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في
ضلال مبين) والآيات بمنزل ذلك كثيرة .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ
مِّمَّا تَعْبُدُونَ . إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة
والسلام قال لأبيه وقومه : إنه براء أي برىء ، من جميع معبوداتهم التي
يعبدونها ، من دون الله أي يعنى أنه برىء من عبادة كل معبود ، إلا المعبود
الذى خلقه وأوجده فهو وحده معبوده .

وقد أوضح تعالى هذا المعنى الذى ذكره عن إبراهيم في مواضع أخر من
كتابه كقوله تعالى : (قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون
فإنهم عدو لى إلا الرب العالمين الذى خلقنى فهو يهدين) الآية . وكتوله تعالى :
(فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربهى هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إنى

برىء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين) .

وزاد جل وعلا في سورة الممتحنة براءته أيضاً من العابدين وعبادته لهم وبغضه لهم في الله، وذلك في قوله تعالى : (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده) .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (فإنه سيهدين) ذكر نحوه في قوله : (الذي خلقني فهو يهدين) وقوله تعالى : (وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين) وقوله تعالى : (فلما أفل قال لئن لم يهدينى ربي لأكونن من القوم الضالين) .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني) أى خلقني . يدل على أنه لا يستحق العبادة ، إلا الخالق وحده جل وعلا .

وهذا المعنى الذى دلت عليه هذه الآية الكريمة ، دلت عليه آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى : (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم) الآية ، وقوله تعالى : (واتقوا الذى خلقكم و الجبله الأولين) وقوله تعالى : (أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شىء وهو الواحد القهار) وقوله تعالى : (أفمن يخلق كمن لا يخلق) الآية ، وقوله تعالى : (أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون) وقوله تعالى : (الذى له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى الملك وخلق كل شىء بقدره تقديراً ، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون) الآية إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يُرْجَعُونَ . بَلْ

مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولُهُ مُبِينٌ . وَلَمَّا
جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٠﴾

الضمير المنصوب في جعلها على التحقيق راجع إلى كلمة الإيمان المشتملة على معنى لا إله إلا الله ، المذكورة في قوله (إننى براء مما تعبدون إلا الذى فطرنى) لأن لا إله إلا الله نقي وإثبات ، فمعنى النقي منها هو البراءة من جميع للعبادات غير الله في جميع أنواع العبادات .

وهذا المعنى جاء موضحاً في قوله (إننى براء مما تعبدون) .

ومعنى الإثبات منها هو أفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه الذى شرعه على السنة رسله .

وهذا المعنى جاء موضحاً في قوله : (إلا الذى فطرنى فإنه سيهدين) .

وضمير الفاعل المستتر في قوله (وجعلها) .

قال بعضهم : هو راجع إلى إبراهيم وهو ظاهر السياق .

وقال بعضهم : هو راجع إلى الله تعالى .

فعلى القول الأول فالمعنى صير إبراهيم تلك الكلمة باقية في عقبه أى ولده وولد ولده .

وإنما جعلها إبراهيم باقية فيهم لأنه تسبب لذلك بأمرين :

أحدهما : وصيته لأولاده بذلك وصاروا يتوارثون الوصية بذلك عنه ، فيوصى به السلف منهم الخلف ، كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله : (ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه أسلم . قال : أسلمت لرب العالمين ووصى بها

إبراهيم بنيه ويعقوب يابني إن الله اصطفى لكم الدين) الآية .
والأمر الثاني هو سؤاله ربه تعالى لذريته الإيمان والصلاح ، كقوله تعالى
(وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن
ذريتي) ، أى واجعل من ذريتي أيضاً أئمة ، وقوله تعالى عنه (رب اجعلني
مقيم الصلاة ومن ذريتي) وقوله عنه (واجنبني وبنى أن نعبد الأصنام) وقوله
عنه هو وإسماعيل (ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك)
إلى قوله (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب
والحكمة ويزكيهم) .

وقد أجاب الله دعاءه في بعث الرسول المذكور ببعثه محمداً صلى الله عليه وسلم .
ولذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « أنا دعوة إبراهيم » .
وقد جعل الله الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته ، كما قال تعالى في سورة
العنكبوت (ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب) ،
وقال عنه وعن نوح في سورة الحديد (ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا
في ذريتهما النبوة والكتاب) الآية .

وعلى القول الثاني ، أن الضمير عائد إلى الله تعالى ، فلا إشكال .

وقد بين تعالى في آية الزخرف هذه ، أن الله لم يجب دعوة إبراهيم في
جميع ذريته ، ولم يجعل الكلمة باقية في جميع عقبه ، لأن كفار مكة الذين
كذبوا بنبينا صلى الله عليه وسلم من عقبه بإجماع العلماء ، وقد كذبوه صلى الله
عليه وسلم وقالوا إنه ساحر . وكثير منهم مات على ذلك . وذلك في قوله تعالى
(بل تمتعت هؤلاء) يعنى كفار مكة وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ،
هو محمد صلى الله عليه وسلم (ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإية به كافرون) .

ومادلت عليه آية الزخرف هذه من أن بعض عقب إبراهيم لم يجعل الله
الكلمة المذكورة باقية فيهم ، دلت عليه آيات أخر من كتاب الله ، كتوله
تعالى في البقرة (قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدى الظالمين) أى الظالمين من
ذرية إبراهيم .

وقوله تعالى فى الصافات (وباركنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما محسن
وظالم لنفسه مبين) .

فالمحسن منهم هو الذى الكلمة باقية فيه ، والظالم لنفسه المبين منهم
ليس كذلك .

وقوله تعالى فى النساء (فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم
ملكاً عظيماً فمنهم من آمن به ومنهم من صدّ عنه وكفى بجهنم سعيراً) .
وقد بين تعالى فى الحديد أن غير المهتدين منهم كثيرون وذلك فى قوله
(ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد
وكثير منهم فاستقون) .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة (لعلمهم يرجعون) أى جعل الكلمة
باقية فيهم لعل الزائغين الضالين منهم يرجعون إلى الحق بإرشاد المؤمنين
لمهتدين منهم ، لأن الحق مادام قائماً فى جملتهم فرجوع الزائغين عنه إليه
مرجو مأمول كما دل عليه قوله (لعلمهم يرجعون) .

والرجاء المذكور بالنسبة إلى بنى آدم ، لأنهم لا يعرفون من يصير إلى الهدى ،
ومن يصير إلى الضلال .

وقال القرطبي فى تفسير هذه الآية الكريمة ، وفى الكلام تقديم وتأخير .
والمعنى فإنه سيهدين لعلمهم يرجعون ، وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلمهم
يرجعون ، أى قال لهم ، يتوبون عن عبادة غير الله . اه منه .

وإيضاح كلامه ، أن المعنى أن إبراهيم ، قال لأبيه وقومه : إني براء مما تعبدون لأجل أن يرجعوا عن الكفر إلى الحق .

والضمير في قوله اللهم يرجعوا على هذا راجع إلى أبيه وقومه .
وعلى ما ذكرناه أولاً فالضمير راجع إلى من ضل من عقبه ، لأن الضالين منهم داخلون في لفظ العقب .

فرجوع ضميرهم إلى العقب لا إشكال فيه وهذا القول هو ظاهر السياق ،
والعلم عند الله تعالى .

مسألة

ظاهر هذه الآيات الكريمة التي ذكرنا يدل على اتحاد معنى العقب والذرية والبنين ، لأنه قال في بعضها عن إبراهيم (واجنبي وبنى أن نعبد الأصنام) .

وقال عنه في بعضها (رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي) وفي بعضها (ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة) الآية ، وفي بعضها قال (ومن ذريتي) وفي بعضها (وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب) وفي بعضها (وجعلها كلمة باقية في عقبه) .

فالظاهر لتبادر من الآيات أن المراد بالبنين والذرية والعقب شيء واحد ، لأن جميعها في شيء واحد وبذلك تعلم أن ظاهر القرآن ، يدل على أن من وقف وقفاً أو تصدق صدقة على بنيه أو ذريته أو عقبه أن حكم ذلك واحد .

وقد دل بعض الآيات القرآنية على أن أولاد البنات يدخلون في اسم الذرية واسم البنين .

وإذا دل القرآن على دخول ولد البنت، في اسم الذرية والبنين والفرس أن العقب بمعناها، دل ذلك على دخول أولاد البنات في العقب أيضاً، فمن الآيات الدالة على دخول ولد البنت في اسم الذرية قوله تعالى (ومن ذريته داود وسليمان - إلى قوله - وعيسى وإلياس) وهذا نص قرآني صريح في دخول ولد البنت في اسم الذرية، لأن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولد بنت إذ لا أب له.

ومن الآيات الدالة على دخول ولد البنت في اسم البنين قوله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) وقوله تعالى (وبنات الأخ وبنات الأخت) لأن لفظ البنات في الألفاظ الثلاثة، شامل لبنات البنات وبنات بناتهن وهذا لانزاع فيه بين المسلمين، وهو نص قرآني صحيح في استواء بنات بنين وبنات بناتهن.

فتمحصل أن دخول أولاد البنات في الوقف على الذرية والبنين والعقب، هو ظاهر القرآن ولا ينبغى العدول عنه.

وكلام فقهاء الأمصار من الأئمة الأربعة وغيرهم في الألفاظ المذكورة معروف، ومن أراد الاطلاع عليه فلينظر كتب فروع المذاهب ولم ينسب على ذلك الكلام هنا لأننا نريد أن نذكر هنا ما يدل ظاهر القرآن على ترجيحه من ذلك فقط.

أما لفظ الولد فإن القرآن يدل على أن أولاد البنات لا يدخلون فيه. وذلك في قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم) الآية، فإن قوله في أولادكم لا يدخل فيه أولاد البنات، وذلك لانزاع فيه بين المسلمين، وهو نص صريح قرآني على عدم دخول أولاد البنات في اسم الولد.

وإن كان جماهير العلماء على أن العقب والولد سواء

ولاشك أن اتباع القرآن هو المتمين على كل مسلم .

أما لفظ النسل فظاهر القرآن شموله لأولاد البنات لأن قوله تعالى (ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين) ظاهر في أن لفظه النسل في الآية شاملة لأولاد البنات كما لا يخفى .

والألفاظ التي يتكلم عليها العلماء في هذا المبحث هي أحد عشر لفظاً ذكرنا خمسة منها وهي : الذرية والبنون والعقب والولد والنسل . وذكرنا أن أربعة منها يدل ظاهر القرآن على أنها يدخل فيها أولاد البنات وواحد بخلاف ذلك وهو الولد .

وأما الستة الباقية منها فهي الآل والأهل ومعناها واحد .

والقراة والعشيرة والقوم والموالي ، وكلام العلماء فيها مضطرب .

ولم يحضرنى الآن تحديد يتميز به ما يدخل في كل واحد منها وما يخرج عنه إلا على سبيل التقريب إلا لفظين منها وهما القراة والعشيرة .

أما القراة فقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم « أنه أعطى من خمس خبير بنى هاشم وبنى المطلب دون بنى عبد شمس وبنى نوفل » مبينا أن ذلك هو معنى قوله تعالى (فإن لله خمسة وللرسول ولذوى القربى) كما تقدم بإيضاحه في سورة الأنفال في الكلام على آية الخمس هذه .

وأما العشيرة فقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أنه لما نزلت (وأندر عشيرتك الأقربين) صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادى « يا بنى فهر يا بنى عدى لبطون قريش حتى اجتمعوا » الحديث . وفيه تحديد العشيرة الأقربين بجميع بنى فهر بن مالك وهو الجد العاشر له صلى الله عليه وسلم .

وفي رواية أبي هريرة في الصحيح . أنه لما نزلت الآية المذكورة قال « يامعشر قريش أو كلمة نحوها » الحديث ، وقريش هم أولاد فهر بن مالك . وقيل : أولاد النضر بن كنانة ، والأول هو الأظهر لحديث ابن عباس المذكور وعليه الأكثر .

تفسيه

[فإن قيل] ذكرتم أن ظاهر القرآن يدل على دخول أولاد البنات في لفظ البنين والشاعر يقول في خلاف ذلك :

بُنُونًا بَنُو أَبْنَانِنَا وَبَنَاتُنَا بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرَّجَالِ الْأَبَاعِدِ

وكثير من أهل الفقه يذكرون البيت المذكور ، على سبيل التسليم له ، قالوا : ومما يوضح صدقه أنهم ينسبون إلى رجال آخرين ، ربما كانوا أعداء لأهل أمهاتهم وكثيراً ما يتبع الولد أباه وعصبته ، في عداوة أخواله وبغضهم كما هو معلوم .

[فالجواب] أن الواحد بالشخص له جهتان ، فمعنى لفظ الابن له جهة خاصة هي معنى كونه خلق من ماء هذا الرجل على وجه يلحق فيه نسبه به ، وهذا المعنى منفي عن والد أمه ، فلا يقال له ابن بهذا الاعتبار وثابت لأبيه الذي خلق من مائه ، وله جهة أخرى هي كونه خارجاً في الجملة من هذا الشخص ، سواء كان بالمباشرة ، أو بواسطة ابنته أو بنته وإن سفل ، فالبنوة بهذا المعنى ثابتة لولد البنت ، وهذا المعنى هو الذي عناه صلى الله عليه وسلم في قوله في الحسن ابن علي رضي الله عنهما « وإن ابني هذا سيد » الحديث وهو المراد في الآيات القرآنية كقوله تعالى : (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) وقوله تعالى (وبنات

الأخ وبنات الأخت) وكقوله تعالى: (لا جناح عليهن في آباتهن ولا أبناهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن) الآية.

فلفظ البنات والأبناء في جميع الآيات المذكورة شامل لجميع أولاد البنين والبنات وإن سفلوا ، وإنما شملهم من الجهة المذكورة بالاعتبار المذكور ، وهو إطلاق لفظ الابن على كل من خرج من الشخص في الجملة ، ولو بواسطة بناته .

وأما البيت المذكور فالمراد به الجهة الأولى والاعتبار الأول .

فإن بنى البنات ، ليسوا أبناء لآباء أمهاتهم من تلك الجهة ، ولا بذلك الاعتبار لأنهم لم يخلقوا من مآسهم ، وإنما خلقوا من ماء رجال آخرين ، ربما كانوا أباعد وربما كانوا أعداء .

فصح بهذا الاعتبار نفي النبوة عن ابن البنت .

وصح بالاعتبار الأول إثبات النبوة له ولا تناقض مع انفكاك الجهة .
وإذا عرفت معنى الجهتين المذكورتين وأنه بالنظر إلى إحداها تثبت النبوة لابن البنت وبالنظر إلى الأخرى تنتفي عنه .

فاعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم : « إن ابني هذا سيد » وقوله تعالى : (وبنات الأخ وبنات الأخت) ونحوها من الآيات ينزل على إحدى الجهتين .

وقوله تعالى : (وما كان محمد أباً أحد من رجالكم) يتنزل على الجهة الأخرى . وتلك الجهة هي التي يعنى الشاعر بقوله :

* وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبعد *

ويزيد ذلك إيضاحاً : أن قبائل العرب قد تكون بينهم حروب ومقاتلات ،

فيكون ذلك القتال بين أعمام الرجل وأخواله ، فيكون مع عصبته دائماً على أخواله ، كما في البيت المذكور .

وقد يكون الرجل منهم في أخواله فيعاملونه معاملة دون معاملتهم لأبنائهم .

كما أوضح ذلك غسان بن وعله في شعره حيث يقول :

إذا كنت في سعد وأمك منهم شطيراً فلا يفررك خالك من سعد
فإن ابن أخت القوم مصفى إنأؤه إذا لم يزاحم خاله باب جلد

فقوله مصفى إنأؤه من الإصغاء وهو الإمالة ، لأن الإناء إذا أميل ولم يترك معتدلاً لم يتسع إلا للقليل ، فهو كناية عن نقص نصيبه فيهم وقلته .

وعلى الجهتين المذكورتين يتنزل اختلاف الصحابة في ميراث الجد والإخوة .

فن رأى منهم أنه أب يحجب الإخوة ، فقد راعى في الجد إحدى الجهتين .

ومن رأى منهم أنه ليس بأب وأنه لا يحجب الإخوة فقد لاحظ الجهة الأخرى .

ولم نزل الكلام هنا في جميع الألفاظ المذكورة التي هي أحد عشر لفظاً خوف الإطالة . ولأننا لم نجد نصوصاً من الوحي تحدد شيئاً منها تحديداً دقيقاً .

ومعلوم أن لفظ القوم منها قد دل القرآن على أنه يختص بالذكور دون الإناث .

وأن الإناث قد يدخلن فيه بحكم التبع إذا اقترن بما يدل على ذلك .

لأن الله تعالى قال : (لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم

ولانساء من نساء) الآية . فعطفه النساء على القوم يدل على عدم دخولهن في لفظ القوم .

ونظيره من كلام العرب قول زهير :

وما أدرى وسوف إخال أدرى قوم آل حصن أم نساء ،
وأما دخول النساء في القوم بحكم التبع عند الاقتران بما يدل على ذلك ،
فقد بينه قوله تعالى في مائدة سبأ : (وصدّها ما كانت تعبد من دون الله إنيها
كانت من قوم كافرين)

وأما الموالى فقد دل القرآن واللغة على أن المولى يطلق على كل من له سبب
يوالى ويوالى به .

ولذا أطلق على الله أنه مولى المؤمنين لأنهم يوالونه بالطاعة ويواليهم بالجزاء .
ونفى ولاية الطاعة عن الكافرين في قوله تعالى : (ذلك بأن الله مولى
الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم) .

وأثبت له عليهم ولاية الملك والقهر في قوله تعالى : (وردوا إلى الله
مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون) . كما أثبت لهم ولاية النار في قوله :
(ما أهلك النار هي مولاكم) الآية .

وأطلق تعالى اسم الموالى على العصابة في قوله تعالى : (ولاكل جعلنا مولى
بما ترك الوالدان والأقربون) .

وأطلق اسم المولى على الأقارب ونحوهم في قوله تعالى : (يوم لا يغنى مولى
عن مولى شيئاً) .

ويكثر في كلام العرب إطلاق الموالى على العصابة وابن العم ومنه قول
الفضل بن العباس بن عتبة ابن أبي لهب :

مهلا بنى عمنا مهلا موالينا لا تظهرن لنا ما كان مدفونا

وقول طرفة بن العبد :

وأعلم علماً ليس بالظن أنه إذا ذل مولى الزم فهو ذليل

والحاصل أن من قال هذا وقف ، أو صدقة على قومه . أو موالى أنه إن كان هناك عرف خاص ، وجب اتباعه في ذلك ، وإن لم يكن هناك عرف فلا نعلم نصاً من كتاب ولا سنة يحدد ذلك تحديداً دقيقاً .

وكلام أهل العلم فيه معروف في محاله .

والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ . أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّهِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا مَّخْرِبًا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَحْمَمُونَ ﴾ .

وقالوا : أى قال كفار مكة ، لولا أى هلا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين ، أى من إحدى القريتين ، وهما مكة والطائف عظيم يعنون بعضهم . كثرة ماله وعظم جاهه ، وعلو منزلته في قومه ، وعظيم مكة الذى يريدون هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب ، وفي مرة بن كعب يجتمع نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم .

وقيل : هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف .

وعظيم الطائف . هو عروة بن مسعود . وقيل حبيب بن عمرو بن عمير . وقيل هو كنانة بن عبد ياليل وقيل غير ذلك .

وإيضاح الآية أن الكفار أنكروا أولاً أن يبعث الله رسولا من البشر كما أوضحناه مرارا .

ثم لما سمعوا الأدلة على أن الله لم يبعث إلى البشر رسولا إلا من البشر تنازلوا عن افتراضهم إرسال رسل من الملائكة إلى اقتراح آخر ، وهو اقتراح تنزيل هذا القرآن على أحد الرجلين المذكورين :

وهذا الاقتراح يدل على شدة جهلهم ، وسخافة عقولهم ، حيث يجعلون كثرة المال ، والجاه في الدنيا ، موجبا لاستحقاق النبوة ، وتنزيل الوحي .

ولذا زعموا ، أن محمداً صلى الله عليه وسلم ، ليس أهلاً لإنزال هذا القرآن عليه ، لقلة ماله ، وأن أحد الرجلين المذكورين أحق أن ينزل عليه القرآن منه صلى الله عليه وسلم .

وقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة ، شدة جهلهم ، وسخافة عقولهم ، بقوله (أم يقسمون رحمة ربك) والظاهر المتبادر أن المراد برحمة ربك النبوة وإنزال الوحي .

وإطلاق الرحمة على ذلك متعدد في القرآن كقوله تعالى في الدخان (إنا كنا مرسلين رحمة من ربك) الآية ، وقوله في آخر القصص (وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك) الآية ، وقوله في آخر الأنبياء (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) .

وقد قدمنا الآيات الدالة ، على إطلاق الرحمة : والعلم على النبوة في سورة الكهف ، في الكلام على قوله تعالى : (فوجدوا عبداً من عبادنا آتيناها رحمة من عندنا) الآية .

وقدمنا معانى إطلاق الرحمة ، فى القرآن فى سورة فاطر ، فى الكلام على قوله تعالى (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها) الآية .

وقوله تعالى فى هذه الآية (نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات) يعنى أنه تعالى لم يفوض إليهم أمر معاشهم وحظوظهم ، فى الدنيا ، بل تولى هو جل وعلا قسمة ذلك بينهم ، فجعل هذا غنيا ، وهذا فقيرا ، وهذا رفيفا ، وهذا وضيعا ، وهذا خادما ، وهذا مخدوما ، ونحو ذلك فإذا لم يفوض إليهم ، حظوظهم فى الدنيا ، ولم يحكمهم فيها .

بل كان تعالى هو المتصرف فيها بما شاء كيف شاء ، فكيف يفوض إليهم أمر إنزال الوحي حتى يتحكموا فى من ينزل إليه الوحي ؟
فهذا مما لا يعقل ولا يظنه إلا غبي جاهل كالكفار المذكورين .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة (ليتخذ بعضهم بعضا سخريا) التحقيق إن شاء الله أنه من التسخير .

ومعنى تسخير بعضهم لبعض ، خدمة بعضهم البعض ، وعمل بعضهم لبعض ، لأن نظام العالم فى الدنيا ، يتوقف قيامه على ذلك ، فمن حكمته جل وعلا ، أن يجعل هذا فقيرا مع كونه قويا قادرا على العمل ، ويجعل هذا ضعيفا لا يقدر على العمل بنفسه ، ولكنه تعالى يهب له دراهم ، يؤجر بها ذلك الفقير القوى فينتفع القوى بدراهم الضعيف ، والضعيف بعمل القوى فتنتظم المعيشة ، لكل منهما وهكذا .

وهذه المسائل التى ذكرها الله جل وعلا ، فى هذه السورة الكريمة جاءت كلها موضحة فى آيات أخر من كتاب الله .

أما زعمهم أن محمداً صلى الله عليه وسلم أنقص شرفاً ، وقدراً من أن ينزل عليه الوحي ، فقد ذكره الله عنهم في (ص) في قوله تعالى (أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكرى) الآية .

فقول كفار مكة (أنزل عليه الذكر من بيننا) معناه إنكارهم ، أن يخصه الله بإنزال الوحي من بينهم ، لزعمهم أن فيهم من هو أحق بالوحي منه ، لكثرة ماله ، وجاهه وشرفه فيهم .

وقد قال قوم صالح ، مثل ذلك لصالح ، كما قال تعالى منهم (أنزل الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر) .

قلوب الكفار متشابهة فكانت أعمالهم متشابهة .

كما قال تعالى (كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم) وقال تعالى (أتوا صوابه بل هم قوم طاغون) .

وأما اقتراحهم إنزال الوحي على غيره منهم ، وأنهم لا يرضون خصوصيته بذلك دونهم ، فقد ذكره تعالى في سورة الأنعام في قوله تعالى : (وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله) وقوله تعالى في المدثر (بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منسورة) .

أى تنزل عليه صحف بالوحي من السماء ، كما قاله مجاهد وغير واحد ، وهو ظاهر القرآن .

وفي الآية قول آخر معروف .

وأما إنكاره تعالى عليهم ، اقتراح إنزال الوحي على غير محمد صلى الله عليه وسلم ، الذي دلت عليه همزة الإنكار المتضمنة مع الإنكار لتجهيلهم ، وتسفيه عقولهم ، في قوله : (أمهم يقسمون رحمة ربك) . فقد أشار تعالى إليه مع الوعيد الشديد في الأنعام .

لأنه تعالى لما قال (وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله) أتبع ذلك بقوله ، رداً عليهم ، وإنكاراً لمقاتلهم (الله أعلم ، حيث يجعل رسالته) .

ثم أوعدهم على ذلك بقوله (سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون) .

وأما كونه تعالى هو الذى تولى قسمة معيشتهم بينهم ، فقد جاء فى مواضع آخر كقوله تعالى : (والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء) . وقوله تعالى (انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً) وقوله تعالى : (الله يسطر الرزق لمن يشاء ويقدر) وقوله تعالى : (ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير) وقوله تعالى : (إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما) الآية .

وقد أوضح تعالى حكمة هذا التفاضل ، والتفاوت فى الأرزاق ، والحفظ والقوة والضعف ، ونحو ذلك ، بقوله هنا (ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً) ، كما تقدم .

وقوله تعالى هنا (ورحمة ربك خير مما يجمعون) . يعنى أن النبوة ، والاهتداء يهذى الأنبياء ، وما يفاه المهتدون يوم القيامة ، خير مما يجمعه الناس فى الدنيا من حطامها .

وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى ، فى غير هذا الموضع ، كقوله فى سورة يونس (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) . وقوله تعالى فى آل عمران (ولئن قتلتم فى سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون) .

مسألة

دلت هذه الآيات الكريمة ، المذكورة هنا ، كقوله تعالى : (نحن قسمنا بينهم معيشتهم) الآية ، وقوله (والله فضل بعضكم على بعض في الرزق) الآية ونحو ذلك من الآيات ، على أن تفاوت الناس في الأرزاق ، والحظوظ سنة ، من سنن الله السماوية الكونية ، القدرية ، لا يستطيع أحد من أهل الأرض ، البتة تبديلها ولا تحويلها ، بوجه من الوجوه ، (فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا) .

وبذلك تحقق أن ما يتذرع به الآن الملاحدة المنكرون لوجود الله ، ولجميع النبوات ، والرسائل السماوية ، إلى ابتزاز ثروات الناس ، ونزع ملكهم الخاص ، عن أملاكهم بدعوى المساواة بين الناس ، في معاشهم أمر باطل . لا يمكن بحال من الأحوال .

مع أنهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون ، وإنما يقصدون استثناهم ، بأمالك جميع الناس ، ليمتصوا بها ويتصرفوا فيها ، كيف شاءوا ، تحت ستار كثير من أنواع الكذب ، والغرور والخداع ، كما يتحققه كل عاقل مطلع على سيرتهم ، وأحوالهم مع المجتمع في بلادهم .

فالطغمة القليلة الحاكمة ، ومن ينضم إليها ، هم المتمتعون بجميع خيرات البلاد . وغيرهم من عامة الشعب . محرومون من كل خير . مظلومون في كل شيء . حتى ما كسبوه بأيديهم ، يلقون ببطاقة ، كما تلعف البغال والحمر .

وقد علم الله جل وعلا في سابق علمه أنه يأتي ناس يفتصبون أموال الناس بدعوى أن هذا فقير وهذا غني ، وقد نهى جل وعلا عن اتباع الهوى ، بتلك

الدعوى ، وأوعد من لم ينقته عن ذلك ، بقوله تعالى : (إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) .

وقوله : (فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) فيه وعيد شديد لمن فعل ذلك .

قوله تعالى : ﴿ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ . وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يُتَكَوَّنُ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ .

قوله لبیوتهم ، فی الموضعین ، قرأه ورش وأبو عمرو وحفص ، عن عاصم ، بضم الباء علی الأصل .

وقرأه قالون ، عن نافع وابن كثير ، وابن عامر ، وحمزة والكسائي ، وشعبة عن عاصم (لبیوتهم) بكسر الباء لمجانسة الكسرة للياء .

وقوله سقفا : قرأه نافع ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي ، وعاصم ، سقفاً بضمّتين ، علی الجمع .

وقرأه ابن كثير وأبو عمرو (سقفاً) بفتح السين وإسكان القاف علی الإفراد المراد به الجمع .

وقوله : (وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا) قرأه نافع وابن كثير ، وابن عامر ، فی رواية ابن ذكوان ، وإحدى الروایتین عن هشام وأبو عمرو والكسائي (لما متاع الحياة الدنيا) بتخفيف الميم من لما .

وقرأه عاصم ، وحمزة وهشام ، عن ابن عامر ، وفي إحدى الروایتین (لما متاع الحياة الدنيا) بتشديد الميم من لما .

ومعنى الآية الكريمة ، أن الله لما بين حقارة الدنيا ، وعظم شأن الآخرة في قوله : (ورحمة ربك خير مما يجمعون) .

أتبع ذلك ببيان شدة حقارتها ، وأنه جعلها مشتركة ، بين المؤمنين ، والكافرين وجعل ما في الآخرة من النعيم خاصاً بالمؤمنين ، دون الكافرين وبين حكمته في اشتراك المؤمن مع الكافر ، في نعيم الدنيا بقوله : (ولولا أن يكون للناس أمة واحدة) أى لولا كراهتنا لكون جميع الناس أمة واحدة ، متفقة على الكفر ، لأعطينا زخارف الدنيا كلها للكفار .

ولكننا علمنا ، بشدة ميل القلوب إلى زهرة الحياة الدنيا ، وحبها لها نو أعطينا ذلك كله للكفار ، لجلت الرغبة في الدنيا جميع الناس على أن يكونوا كفاراً ، فجعلنا في كل من الكافرين والمؤمنين غنياً وفقيراً ، وأشركنا بينهم في الحياة الدنيا .

ثم بين جل وعلا اختصاص نعيم الآخرة بالمؤمنين في قوله : (وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك لليتمين) .

أى خالصة لهم دون غيرهم .

وهذا المعنى جاء موضعاً في غير هذا الموضع ، كقوله تعالى في الأعراف : (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة)

فتقوله : (قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا) أى مشتركة بينهم في الحياة الدنيا ، خالصة يوم القيامة .

أى خاصة بهم ، دون الكفار ، يوم القيامة .

إذ لا نصيب للكفار البتة في طيبات الآخرة .

فقوله في آية الأعراف هذه (قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا) صريح في اشتراك المؤمنين مع الكفار في متاع الحياة الدنيا .

وذلك الاشتراك المذكور ، دل عليه حرف الامتناع ، للوجود الذي هو لولا ، في قوله هنا (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة) .

وخصوص طبيبات الآخرة ، بالمؤمنين المنصوص عليه في آية الأعراف بقوله (خالصة يوم القيامة) هو الذي أوضحه تعالى في آية الزخرف هذه بقوله (والآخرة عند ربك للمتقين) .

وجميع المؤمنين يدخلون في الجملة في لفظ المتقين لأن كل مؤمن اتقى الشرك بالله .

ومادلت عليه هذه الآيات . من أنه تعالى يعطى الكفار من متاع الحياة الدنيا ، دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله ، كقوله تعالى (قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار) وقوله (نتمهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ) وقول تعالى (يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إنا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون) وقوله (قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إنا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون) والآيات بمثل هذا كثيرة .

وقد بين تعالى في آيات من كتابه ، أن إنعامه على الكافرين ليس لكرامتهم عليه ، ولكنه للاستدراج ، كقوله تعالى (فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملى لهم إن كيدى متين) وقوله تعالى (فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله

رب العالمين) وقوله تعالى (ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بفتة وهم لا يشعرون) وقوله تعالى (قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا) على أظهر التفسيرين . وقوله تعالى : (ولا يحسبن الذين كفروا أنما على لهم خير لأنفسهم إنما على لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين) وقوله تعالى : (فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير) .

ودعوى الكفار ، أن الله ما أعطاهم المال ونعيم الدنيا إلا لكرامتهم عليه واستحقاقهم لذلك ، وأنه إن كان البعث حقا أعطاهم خيرا منه في الآخرة قدردها الله عليهم في آيات كثيرة كقوله تعالى (أيجسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون) ، وقوله تعالى (وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا) ، وقوله تعالى (قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون) ، وقوله تعالى : (ما أغنى عنه ماله وما كسب) وقوله تعالى : (وما يغنى عنه ماله إذا تردى) وقوله تعالى (ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم) إلى غير ذلك من الآيات .

وقد قدمنا طرفا من هذا في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى : (ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا) .

ولنرجع إلى تفسير ألفاظ الآية الكريمة . فقوله (جعلنا) أى صيرنا ، وقوله لبيوتهم . بدل اشتمال مع إعادة العامل ، من قوله لمن يكثر ، وعلى قراءة سقفا بضمّتين ، فهو جمع سقف ، وسقف البيت معروف .

وعلى قراءة سقفا بفتح السين ، وسكون القاف : فهو مفرد أريد به الجمع .

وقد قدمنا في أول سورة الحج في الكلام على قوله تعالى (ثم نخرجكم طفلاً) أن المفرد إذا كان اسم جنس . يجوز إطلاقه مراداً به الجمع وأكثرنا من أمثلة ذلك في القرآن ، ومن الشواهد العربية . على ذلك .

وقوله (ومعارج) الظاهر أنه جمع معرج . لا ألف بعد الراء .

والمعرج والمعراج بمعنى واحد وهو الآلة التي يعرج بها أى يصعد بها ، إلى العلو .

وقوله : يظهرن أى يصعدون ويرتفعون ، حتى يصيروا على ظهور البيوت ، ومن ذلك المعنى قوله تعالى (فما استطاعوا أن يظهره وما استطاعوا له نقباً) .

والسرر جمع سرير ، والاتكاء معروف .

والأبواب جمع باب وهو معروف ، والزخرف الذهب .

قال الزمخشري : إن المعارج التي هي المصاعد ، والأبواب والسرر كل ذلك من فضة ، كأنه يرى اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في ذلك ، وعلى هذا المعنى فقوله زخرفاً مفعول ، عامله محذوف والتقدير وجعلناهم مع ذلك زخرفاً . وقال بعض العلماء : إن جميع ذلك بعضه من فضة ، وبعضه من زخرف ، أى ذهب .

وقد ذكر القرطبي أن إعراب قوله وزخرفاً على هذا القول أنه منصوب بنزع الخافض . وأن المعنى من فضة ، ومن زخرف ، فحذف حرف الجر فانتصب زخرفاً .

وأكثر علماء النحو على أن النصب بنزع الخافض ليس مطرداً ولا قياسياً ، وما سمع منه يحفظ ولا يقاس عليه .

وعليه درج ابن مالك في الخلاصة في قوله : وإن حذف فالنصب للمنجر
تقلا . الخ .

وعلى بن سليمان وهو الأخفش الصغير يرى اطراده في كل شيء أمن فيه
اللبس ، كما أشار في الكافية بقوله :

وابن سليمان اطراده رأى إن لم يخف لبس كمن زيد نأى

وقوله تعالى : (وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا) على قراءة الجمهور
بتخفيف الميم من لما ، فإن هي الخففة ، من الثقيلة ، واللام هي الفارقة بين إن
الخففة من الثقيلة ، وإن النافية المشار إليها بقوله في الخلاصة :

وخففت إن فعل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل

وما مزيدة للتوكيد ، وأما على قراءة عاصم وحزمة وابن عامر في إحدى
الروایتين عن هشام لما بتشديد الميم فإن نافية ، ولما حرف إثبات بمعنى إلا .

والمعنى : وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا .

وذكر بعضهم أن تشديد ميم لما على بعض القراءات في هذه الآية وآية
الطارق (إن كل نفس لما عليها حافظ) لغة بنى هذيل ابن مدركة ، والعلم
عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَعْمُرْ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ تَقْيِضَ لَهُ شَيْطَانًا
فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
مُهْتَدُونَ . حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ
فَيَنْسَى الْقَرِينَ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى:
(وقيضنا لهم قرناء) الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنْكُم فِي
الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ .

قد قدمنا الكلام عليه في الصفات في الكلام على قوله تعالى : (فإنهم
يومئذ في العذاب مشتركون) .

قوله تعالى : ﴿ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ أَوْ تَهْدِي الْأَعْمَى وَمَنْ كَانَ
فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ ..

قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة المل في الكلام على قوله
تعالى : (إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين) .

قوله تعالى : ﴿ فَأَسْمِعْ بِالَّذِي أُوْحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ﴾ .

أمر الله جل وعلا ، نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن
يتمسك بهدى هذا القرآن العظيم ، وبين له أنه على صراط مستقيم أى طريق
واضح . لا اعوجاج فيه ، وهو دين الإسلام الذى تضمنه هذا القرآن العظيم ،
الذى أوحى إليه .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، قد جاء موضحاً في آيات أخر ، من
كتاب الله .

أما أمره بالتمسك بالقرآن العظيم ، فقد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة .

الكهف في الكلام على قوله تعالى: (واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته) .

وأما إخباره له صلى الله عليه وسلم بأنه على صراط مستقيم فمن الآيات التي أوضح ذلك فيها قوله تعالى: (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون)، وقوله تعالى: (وإناك لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض)، وقوله تعالى: (وإناك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لنا كيون) . وقوله تعالى: (فلا تنازعنك في الأمر وادع إلى ربك إناك اعلى هدى مستقيم) وقوله تعالى: (فتوكل على الله إناك على الحق المبين) إلى غير ذلك من الآيات .

وآية الزخرف هذه تدل على أن التمسك بهذا القرآن على هدى، من الله، وهذا معلوم بالضرورة .

قوله تعالى: ﴿ وَسئَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ .

ماتضمنته هذه الآية الكريمة ، من أن جميع الرسل جاءوا بإخلاص التوحيد لله ، الذي تضمنته كلمة لا إله إلا الله ، جاء موضحاً في آيات كثيرة ، كقوله تعالى (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) .

وقوله تعالى: (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) ، وذلك التوحيد هو أول ما يأمر به كل نبي أمته .

قال تعالى: (واتقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره) ، وقال تعالى: (وإلى عاد أخاهم هوذا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره) ، وقال تعالى: (وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله

مالك من إله غيره) ، وقال تعالى: (وإلى مدین أخاهم شعیباً قال یقوم
اعبدوا الله) الآیة . إلى غیر ذلك من الآیات .

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
وَمَلَائِكَةٍ ﴾ الآیة .

قد قدسنا الكلام على قصة موسى وفرعون في سورة الأعراف وسورة طه .

قوله تعالى : ﴿ وَأَخَذْنَا مِنْهُمُ الْبَيْتَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ .

لم يبين هنا نوع العذاب الذي أخذهم به ، ولكنه أوضحه في الأعراف في
قوله تعالى: (وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات) ،
وقوله تعالى: (ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات) الآیة .

قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهُ السَّاحِرُ الْوَدَّاعِ إِنَّا رَبَّكَ بِمَا عَاهَدَ عِنْدَكَ
إِنَّا لَكُمُتَشَدِّقُونَ . فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴾ .

ما ذكره جل وعلا في هذه الآیة الكريمة ، أوضحه في الأعراف بقوله :
(ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت
عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنی إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى
أجل هم بالفوه إذا هم ينكثون) .

والرجز المذكور في الأعراف هو بعينه العذاب المذكور في آیة الزخرف

هذه .

قوله تعالى عن فرعون : ﴿ وَلَا يَسْكَادُ يَبِينُ ﴾

قد تقدم الكلام عليه في طه في الكلام على قوله تعالى عن موسى (واحلل
عقدة من لساني) الآیة .

قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا أَلْتَقَىٰ عَلَيْهِ أُسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴾ .

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى: (لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيراً) الآية .

قوله تالي: ﴿ فَأَمَّا آسَفُونَا أُنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ ﴾

آسفونا معناه أغضبونا ، وأسخطونا وكون المراد بالأسف الغضب ، يدل عليه إطلاق الأسف على أشد الغضب في قوله تعالى: (ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا) على أصح التفسيرين .

قوله تعالى: ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴾ .

قد قدمنا الكلام عليه في هذه السورة الكريمة ، في الكلام على قوله تعالى: (فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل الأولين) .

قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا ءَآءَ الْهَيْئَتَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾

قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر والسكسائي (يصدون) بضم الصاد .

وقراه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحزمة (يصدون) بكسر الصاد .

فعل قراء الكسر فعني يصدون يضحجون ويصيحون ، وقيل يضحكون ،

وقيل معنى القراءتين واحد . كيمرثون ويمرثون ويعكفون ويعكفون .

وعلى قراءة الضم فهو من الصدود والفاعل المحذوف في قوله (ضرب) .

قال جمهور المفسرين هو عبد الله بن الزبير السهمي قبل إسلامه .

أى ولما ضرب ابن الزبعرى المذكور عيسى ابن مريم مثلاً فاجأك قومك
بالضجيج والصياح والضحك، فرحا منهم وزعماً منهم أن ابن الزبعرى خصمك،
أو فاجأك صدودهم عن الإيمان بسبب ذلك المثل .
والظاهر أن لفظة من هنا سببية ، ومعلوم أن أهل العربية ، يذكرون
أن من معانى من السببية ، ومنه قوله تعالى : (مما خطيئاتهم أغرقوا
فأدخلوا ناراً) .

أى بسبب خطيئاتهم أغرقوا .

ومن ذلك قول الخالفين فى آيمان القسامة : أقسم بالله لمن ضربه مات .

وإيضاح معنى ضرب ابن الزبعرى عيسى مثلاً، أن الله لما أنزل قوله تعالى
(إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم أتم لها واردون) ، قال ابن
الزبعرى : إن محمداً صلى الله عليه وسلم يقول إن كل معبود من دون الله فى
النار وأننا وأصنامنا جميعاً فى النار ، وهذا عيسى ابن مريم قد عبده النصارى
من دون الله فإن كان ابن مريم مع النصارى الذين عبدوه فى النار فقد
رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه .

وقالوا مثل ذلك فى عزيز والملائكة لأن عزيزا عبده اليهود ، والملائكة
عبدهم بعض العرب .

فاتضح أن ضربه عيسى مثلاً ، يعنى أنه على ما يزعم أن محمداً صلى الله عليه
وسلم قاله ، من أن كل معبود وعابده فى النار ، يقتضى أن يكون عيسى مثلاً
لأصنامهم ، فى كون الجميع فى النار ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يثنى على
عيسى الثناء الجميل ، ويبين للناس أنه عبد الله ورسوله ، وكلية ألقاها إلى
مريم وروح منه .

فزعم ابن الزبعرى أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما اقتضى مساواة

الأصنام مع عيسى في دخول النار مع أنه صلى الله عليه وسلم يعترف بأن عيسى رسول الله وأنه ليس في النار ، دل ذلك على بطلان كلامه عنده . .

وعند ذلك أنزل الله (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيها وهم فيما اشتت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر) الآية ، وأنزل الله أيضاً قوله تعالى : (ولما ضرب ابن مريم مثلاً) الآية .

وعلى هذا القول فغنى قوله تعالى : ما ضربوه لك إلا جدلاً ، أى ما ضربوا عيسى مثلاً إلا من أجل الجدل والخصومة بالباطل .

وقيل إن جدلاً حال وإتيان المصدر المنكر حالاً كثير ، وقد أوضحنا توجيهه مراراً .

والمراد بالجدل هنا الخصومة بالباطل لقصد الغلبة بغير حق .

قال جماعة من العلماء : والدليل على أنهم قصدوا الجدل بشيء يعلمون في أنفسهم أنه باطل ، أن الآية التي تذرعوها بها إلى الجدل ، لاتدل البتة ، على ما زعموه ، وهم أهل اللسان ، ولا تخفى عليهم معاني الكلمات .

والآية المذكورة إنما عبر الله فيها بلفظة « ما » التي هي في الوضع العربي لغير العقلاء لأنه قال إنكم (وما تعبدون) ولم يقل (ومن) تعبدون وذلك صريح في أن المراد الأصنام ، وأنه لا يتناول عيسى ولا عزيزاً ولا الملائكة ، كما أوضح تعالى أنه لم يرد ذلك بقوله تعالى بعده : (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) الآية .

وإذا كانوا يعلمون من لغتهم أن الآية الكريمة ، لم تتناول عيسى بمقتضى لسانهم العربي ، الذي نزل به القرآن ، فتحققنا أنهم ما ضربوا عيسى مثلاً ، إلا لأجل الجدل ، والخصومة بالباطل .

ووجه التعبير في صيغة الجمع في قوله (ماضربوه لك إلا جدلاً) مع أن ضارب المثل واحد وهو ابن الزبعرى يرجع إلى أمرين :

أحدهما : أن من أساليب اللغة العربية إسناد فعل الرجل الواحد من القبيلة إلى جميع القبيلة ، ومن أصرح الشواهد العربية في ذلك قوله :

فسيف بنى عبس وقد ضربوا به نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد

فإنه نسب الضرب إلى جميع بنى عبس مع تصريحه بأن السيف في يد رجل واحد منهم ، وهو ورقاء بن زهير ، والشاعر يشير بذلك إلى قتل خالد بن جعفر الكلابي زهير بن جذيمة العبسي ، وأن ورقاء بن زهير ، ضرب بسيف بنى عبس ، رأس خالد بن جعفر الكلابي ، الذي قتل أباه ونبا عنه ، أى لم يؤثر في رأسه ، فإن معنى : نبا السيف ارتفع عن الضريبة ولم يقطع .

والشاعر يهجو بنى عبس بذلك .

والحروب التي نشأت عن هذه القصة ، وقتل الحارث ابن ظالم المرى لخالد المذكور ، كل ذلك معروف في محله .

والأمر الثاني : أن جميع كفار قريش ، صوبوا ضرب ابن الزبعرى عيسى مثلاً ، وفرحوا بذلك ، ووافقوه عليه ، فصاروا كالمثلين عليه .

وبهذين الأمرين المذكورين جمع المفسرون بين صيغة الجمع في قوله : (فمقروا الناقة) وقوله (فكذبوه فعقروها) وبين صيغة الإفراد في قوله : (ونادوا أصحابهم فتعاطى فعقر) .

وقال بعض العلماء : الفاعل المحذوف في قوله ولما ضرب ابن مريم مثلاً هو عامة قريش .

والذين قالوا إن كفار قريش لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عيسى ، وسمعوا قول الله تعالى : (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب) قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : ما تريد بذكر عيسى إلا أن نعبدك كما عبد النصارى عيسى .

وعلى هذا فالمعنى أنهم ضربوا عيسى مثلاً للنبي صلى الله عليه وسلم ، في عبادة الناس لكل منهما ، زاعمين أنه يريد أن يعبد كما عبد عيسى .

وعلى هذا القول فمعنى قوله (ماضربوه لك إلا جدلاً) ، أى ماضربوا لك هذا المثل إلا لأجل الخصومة بالباطل ، مع أنهم يعلمون أنك لا ترضى أن تعبد بوجه من الوجوه .

وقوله تعالى : (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله) الآية .

وإن كان من القرآن المدني النازل بعد الهجرة فعنائه يكرره عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً قبل الهجرة كما هو معلوم .

وكذلك قوله (ولا يأمرکم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيامرکم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون) .

ولاشك أن كفار قريش متيقنون ، في جميع المدة التي أقامها صلى الله عليه وسلم ، في مكة قبل الهجرة بعد الرسالة ، وهي ثلاث عشرة سنة ، أنه لا يدعو إلا إلى عبادة الله ، وحده لا شريك له .

فادعواؤهم ، أنه يريد أن يعبدوه ، افتراء منهم ، وهم يعلمون أنهم مفترون ، في ذلك .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (أألهتنا خير أم هو)؟

التحقيق أن الضمير في قوله (هو) راجع إلى عيسى ، لا إلى محمد عليهما الصلاة والسلام .

قال بعض العلماء : ومرادهم بالاستفهام تفضيل معبوداتهم على عيسى .

قيل : لأنهم يتخذون الملائكة آلهة ، والملائكة أفضل عندهم من عيسى .

وعلى هذا فرادهم أن عيسى عبد من دون الله ، ولم يكن ذلك سبباً لكونه في النار ، ومعبوداتنا خير من عيسى ، فكيف تزعم أنهم في النار .

وقال بعض العلماء : أرادوا تفضيل عيسى على آلهتهم .

والعنى على هذا أنهم يقولون : عيسى خير من آلهتنا ، أى فى زعمك وأنت تزعم أنه فى النار ، بمقتضى عموم ما تقولوه من قوله (إنكم وماتعبدون من دون الله حسب جهنم) .

وعيسى عبده النصارى من دون الله ، فدلالة قولك على أن عيسى فى النار ، مع اعترافك بخلاف ذلك ، يدل على أن ما تقولوه ، من أنا وآلهتنا ، فى النار ليس بحق أيضاً .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة (بل هم قوم خصمون) أى لد ، مبالغون فى الخصومة ، بالباطل ، كما قال تعالى : (وتنذر به قوماً لداً) أى شديدي الخصومة .

وقوله تعالى : (وهو ألد الخصام) ، لأن الفعل بفتح فكسر كخصم ، من صيغ المبالغة ، كما هو معلوم فى محله .

وقد علمت مما ذكرنا أن قوله تعالى هنا (ولما ضرب ابن مريم مثلاً) الآية إنما بينته الآيات التي ذكرنا بيان سببه .

ومعلوم أن الآية قد يتضح معناها بيان سببها .

فعلى القول الأول ، أنهم ضربوا عيسى مثلاً لأصنامهم ، في دخول النار ، فإن ذلك المثل يفهم من أن سبب نزول الآية نزول قوله تعالى قبلها (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) لأنها لما نزلت قالوا إن عيسى عبد من دون الله كما لهم فهم بالنسبة لما دلت عليه سواء .

وقد علمت بطلان هذا مما ذكرناه آنفاً .

وعلى القول الثاني أنهم ضربوا عيسى مثلاً لمحمد صلى الله عليه وسلم ، في أن عيسى قد عبد ، وأنه صلى الله عليه وسلم ، يريد أن يعبد كما عبد عيسى ، فكون سبب ذلك سماعهم لقوله تعالى : (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب) وسماعهم للآيات المسكية النازلة في شأن عيسى يوضح المراد بالمثل .

وأما الآيات التي بينت قوله (ما ضربوه لك إلا جدلاً) فبيانها له واضح على كلا القولين . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ ﴾ .

والتحقيق أن الضمير في قوله : هو عائد إلى عيسى أيضاً لا إلى محمد عليهما الصلاة والسلام .

وقوله هنا : (عبد أنعمنا عليه) لم يبين هنا شيئاً من الإنعام الذي أنعم به على عبده عيسى ، ولكنه بين ذلك في المائدة ، في قوله تعالى : (إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس

تسكلم الناس فى المهذ وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوارث والإنجيل
 وإذ تخلق من الطين كهياة الطير بإذنى فتفتخ فيها فتكون طيرا بإذنى وتبرىء
 الأكمة والأبرص بإذنى وإذ تخرج الموتى بإذنى وإذ كففت بنى إسرائيل
 عنك إذ جثتهم بالبينات) وفى آل عمران ، فى قوله تعالى (إن الله يبشرك
 بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وحيا فى الدنيا والآخرة ومن المقربين)
 إلى قوله (ومن الصالحين) إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا ﴾ .

التحقق أن الضمير فى قوله : وإنه راجع إلى عيسى لا إلى القرآن ، ولا
 إلى النبى صلى الله عليه وسلم .

ومعنى قوله : (لعلم للساعة) على القول الحق الصحيح الذى يشهد له القرآن
 العظيم ، والسنة المتواترة ، هو أن نزول عيسى فى آخر الزمان ، حيا علم للساعة
 أى علامة تقرب مجيئها لأنه من أشراطها الدالة على قربها .

وإطلاق علم الساعة على نفس عيسى ، جار على أمرين ، كلاهما أسلوب
 عربى معروف .

أحدهما : أن نزول عيسى المذكور ، لما كان علامة لقبها ، كانت تلك
 العلامة ، سبباً لعلم قربها ، فأطلق فى الآية السبب وأريد السبب .

وإطلاق السبب وإرادة السبب ، أسلوب عربى معروف فى القرآن ،
 وفى كلام العرب .

ومن أمثله فى القرآن قوله تعالى : (وينزل لكم من السماء رزقا) .

فالرزق مسبب عن المطر والمطر سببه ، فأطلق المسبب الذى هو الرزق وأريد سببه الذى هو المطر للملابسة القوية التى بين السبب والمسبب .

ومعلوم أن البلاغيين ، ومن واقفهم ، يزعمون أن مثل ذلك ، من نوع ما يسمونه المجاز المرسل ، وأن الملابس بين السبب والمسبب من علاقات المجاز المرسل عندهم .

والثانى من الأمرين أن غاية ما فى ذلك ، أن الكلام على حذف مضاف ، والتقدير ، وإنه لذو علم للساعة ، أى وإنه لصاحب إعلام الناس ، بقرب مجيئها ، لكونه علامة لذلك ، وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، كثير فى القرآن ، وفى كلام العرب ، وإليه أشار فى الخلاصة بقوله :

وما بلى المضاف أت خلفا عنه فى الإعراب إذا ما حذف

وهذا الأخير أحد الوجهين اللذين وجه بهما علماء العربية النعت بالمصدر كقولك : زيد كرم وعمره عدل أى ذو كرم وذو عدل كما قال تعالى :

(وأشهدوا ذوى عدل منكم) ، وقد أشار إلى ذلك فى الخلاصة بقوله :

ونمتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الأفراد والتذكيرا

أما دلالة القرآن الكريم على هذا القول الصحيح ، فى قوله تعالى فى سورة النساء : (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به ~~قبل~~ قبل موته) أى ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى ، وذلك صريح فى أن عيسى حى وقت نزول آية النساء هذه ، وأنه لا يموت حتى يؤمن به أهل الكتاب

ومعلوم أنهم لا يؤمنون به إلا بعد نزوله إلى الأرض .

فإن قيل قد ذهب جماعة من المفسرين ، من الصحابة فمن بعدهم إلى أن الضمير فى قوله : قبل موته راجع إلى الكتابى ، أى إلا ليؤمنن به الكتابى قبل موت الكتابى .

فالجواب أن يكون الضمير راجعاً إلى عيسى ، يجب المصير إليه ، دون القول الآخر ، لأنه أرجح منه من أربعة أوجه :

الأول : أنه هو ظاهر القرآن المتبادر منه ، وعليه تنسجم الضمائر بعضها مع بعض .

وانقول الآخر بخلاف ذلك .

وإيضاح هذا أن الله تعالى قال : (وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله) ثم قال تعالى : (وماقتلوه) أى عيسى ، (وماصلبوه) أى عيسى (ولكن شبه لهم) أى عيسى (وإن الذين اختلفوا فيه) أى عيسى (لفي شك منه) أى عيسى (ما لهم به من علم) أى عيسى ، (وماقتلوه يقيناً) أى عيسى (بل رفعه الله) أى عيسى (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به) أى عيسى (قبل موته) أى عيسى (ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً) أى يكون هو ، أى عيسى عليهم شهيداً .

فهذا السياق القرآني الذي ترى ، ظاهر ظهوراً لا ينبغي العدول عنه ، في أن الضمير في قوله قبل موته ، راجع إلى عيسى .

الوجه الثاني : من مرجحات هذا القول ، أنه على هذا القول الصحيح ، فمفسر الضمير ، ملفوظ مصرح به ، في قوله تعالى : (وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله) .

وأما على القول الآخر فمفسر الضمير ليس مذكوراً في الآية أصلاً ، بل هو مقدر تقديره : ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل موته ، أى موت أحد أهل الكتاب المقدر .

ومما لا شك فيه ، أن ما لا يحتاج إلى تقدير ، أرجح وأولى ، مما يحتاج إلى تقدير .

الوجه الثالث من مرجحات هذا القول الصحيح ، أنه تشهد له السنة النبوية المتواترة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تواترت عنه الأحاديث بأن عيسى حى الآن ، وأنه سينزل في آخر الزمان حكماً مقسطاً .

ولا ينكر تواتر السنة بذلك إلا مكابر .

قال ابن كثير في تفسيره ، بعد أن ذكر هذا القول الصحيح ونسبه إلى جماعة من المفسرين ما نصه :

وهذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله تعالى . اهـ .
وقوله بالدليل القاطع يعنى السنة المتواترة ، لأنها قطعية وهو صادق في ذلك .
وقال ابن كثير ، في تفسير آية الزخرف هذه ما نصه :

وقد تواترت الأحاديث ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، « أنه أخير بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً » اهـ منه .
وهو صادق في تواتر الأحاديث بذلك .

وأما القول بأن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى الكتاب فهو خلاف ظاهر القرآن ، ولم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة .

الوجه الرابع : هو أن القول الأول الصحيح ، واضح لا إشكال فيه ، ولا يحتاج إلى تأويل ولا تخصيص بخلاف القول الآخر ، فهو مشكل لا يكاد يصدق ، إلا مع تخصيص ، والتأويلات التي يروونها فيه عن ابن عباس ، وغيره ، ظاهرة البعد والسقوط لأنه على القول بأن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى عيسى فلا إشكال ولا خفاء ، ولا حاجة إلى تأويل ، ولا إلى تخصيص .

وأما على القول بأنه راجع إلى الكتابي فإنه مشكل جداً بالنسبة لكل

من فاجأه الموت من أهل الكتاب، كالذى يسقط من عال إلى أسفل، والذى يقطع رأسه بالسيف وهو غافل والذى يموت في نومه ونحو ذلك، فلا يصدق هذا العموم المذكور في الآية على هذا النوع، من أهل الكتاب، إلا إذا ادعى إخراجهم منه بمخصص.

ولا سبيل إلى تخصيص عموماً القرآن، إلا بدليل يجب الرجوع إليه من التخصصات المتصلة أو المنفصلة.

وما يذكر عن ابن عباس من أنه سئل عن الذى يقطع رأسه من أهل الكتاب فقال إن رأسه يتكلم، بالإيمان بعيسى، وأن الذى يهوى من عال إلى أسفل يؤمن به وهو يهوى، لا يخفى بعده وسقوطه، وأنه لا دليل البتة عليه كما ترى.

وبهذا كله تعلم، أن الضمير في قوله (قبل موته)، راجع إلى عيسى، وأن تلك الآية من سورة النساء تبين قوله تعالى هنا: (وإنه لعلم للساعة) كاذرنا. فإن قيل: إن كثيراً ممن لا تحقيق عندهم يزعمون أن عيسى قد توفى، ويعتقدون مثل ما يعتقدونه، ضلال اليهود والنصارى، ويسندون على ذلك بقوله تعالى: (إذ قال الله يا عيسى: إني مترايك ورافك إلى) وقوله (فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم).

فالجواب أنه لا دلالة في إحدى الآيتين البتة على أن عيسى قد توفى فعلاً، أما قوله تعالى: (إن متوفيك) فإن دلالة المزعومة على ذلك منفية من أربعة أوجه:

الأول: أن قوله: (متوفيك) حقيقة لغوية في أخذ الشيء كاملاً غير ناقص، والعرب تقول: توفى فلان دينه يتوفاه فهو متوفى له إذا قبضه وحازه إليه كاملاً من غير نقص.

فمعنى : (إني متوفيك) في الوضع اللغوي أى حائزك إلى ، كاملاً بروحك وجسمك .

ولكن الحقيقة العرفية خصصت التوفى المذكور بقبض الروح دون الجسم ونحو هذا مما دار بين الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية فيه لعلماء الأصول ثلاثة مذاهب .

الأول : هو تقديم الحقيقة العرفية ، وتخصيص عموم الحقيقة اللغوية بها . وهذا هو المقرر في أصول الشافعي وأحمد ، وهو المقرر في أصول مالك إلا أنهم في الفروع ربما لم يعتمدوه في بعض المسائل .
وإلى تقديم الحقيقة العرفية ، على الحقيقة اللغوية أشار في مراق السعدي بقوله :

واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي
فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب

المذهب الثاني : هو تقديم الحقيقة اللغوية على العرفية بناء على أن العرفية وإن ترجحت بعرف الاستعمال ، فإن اللغوية مترجحة بأصل الوضع .
وهذا القول مذهب أبي حنيفة رحمه الله .

المذهب الثالث : أنه لا تقدم العرفية على اللغوية ، ولا اللغوية على العرفية ، بل يحكم باستوائهما ومعادلة الاحتمالين فيهما ، فيحكم على اللفظ بأنه مجمل ، لاحتمال هذه واحتمال تلك .

وهذا اختيار ابن السبكي ، ومن وافقه ، وإلى هذين المذهبين الأخيرين أشار في مراق السعدي بقوله :

ومذهب النعمان عكس ما مضى والقول بالإجمال فيه مرتضى
 وإذا علمت هذا ، فاعلم أنه على المذهب الأول ، الذي هو تقديم الحقيقة
 اللغوية ، على العرفية ، فإن قوله تعالى : (إني متوفيك) لا يدل إلا على أنه
 قبضه إليه بروحه وجسمه ، ولا يدل على الموت أصلا ، كما أن توفى الغريم لدينه
 لا يدل على موت دينه .

وأما على المذهب الثاني : وهو تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية ، فإن لفظ
 التوفى حينئذ ، يدل في الجملة على الموت .

ولكن ستري إن شاء الله ، أنه وإن دل على ذلك في الجملة ، لا يدل على
 أن عيسى قد توفى فعلا .

وقد ذكرنا في كتابنا : دفع إيها الم اضطراب ، عن آيات الكتاب ،
 في سورة آل عمران ، وجه عدم دلالة الآية ، على موت عيسى فعلا ، أعني
 قوله تعالى : (إني متوفيك) فقلنا ما نصه :

والجواب عن هذا ، من ثلاثة أوجه :

الأول أن قوله تعالى : (متوفيك) لا يدل على تعيين الوقت ، ولا يدل
 على كونه قد مضى ، وهو متوفيه قطعاً يوماً ما ، ولكن لا دليل على أن ذلك
 اليوم قد مضى .

وأما عطفه ورافعك ، إلى ، على قوله : متوفيك ، فلا دليل فيه لإطباق
 جمهور أهل اللسان العربي ، على أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع ، وإنما
 تقتضي مطلق التشريك .

وقد ادعى السيرافي والسهيلي ، إجماع النحاة على ذلك ، وعزاه الأكثر
 للمحققين وهو الحق ، خلافاً لما قاله قطرب والفراء وثلعب وأبو عمرو الزاهد
 وهشام والشافعي من أنها تفيد الترتيب لكثرة استعمالها فيه .

وقد أنكر السيراني ثبوت هذا القول عن الفراء وقال لم أجده في كتابه.

وقال ولي الدين : أنكر أصحابنا نسبة هذا القول إلى الشافعي .

حكاه عنه صاحب الضياء اللامع .

وقوله صلى الله عليه وسلم : « أبدأ بما بدأ الله به » يعنى الصفا لادليل فيه

على اقتضاؤها الترتيب .

وبيان ذلك هو ما قاله الفهرى كما ذكره عنه صاحب الضياء اللامع .

وهو أنها كما أنها لا تقتضى الترتيب ولا المعية ، فكذلك لا تقتضى

المنع منها .

فقد يكون العطف بها مع قصد الاهتمام بالأول كقوله : (إن الصفا

والمروة من شعائر الله) الآية بدليل الحديث المتقدم .

وقد يكون المعطوف بها مرتباً كقول حسان :

* هجوت محمداً وأجبت عنه *

على رواية الواو .

وقد يراد بها المعية كقوله : (فأبجيناها وأصحاب السفينة) وقوله (وجمع

الشمس والقمر) ولكن لا تحمل على الترتيب ولا على المعية إلا بدليل

منفصل .

الوجه الثانى : أن معنى (متوفيك) أى منيمك ورافمك إلى ، أى فى

تلك النومه .

وقد جاء فى القرآن إطلاق الوفاة على النوم فى قوله تعالى : (وهو الذى

يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار) : وقوله : (الله يتوفى الأنفس حين

موتها والتي لم تمت فى منامها) ، وعزى ابن كثير هذا القول للأكثرين ،

واستدل بالآيتين المذكورتين .

الوجه الثالث : أن متوفيك ، اسم فاعل توفاه ، إذا قبضه وحاز - إليه ، ومنه قولهم : توفي فلان دينه إذا قبضه إليه ، فيكون معنى متوفيك على هذا ، قابضك منهم إلى حياً ، وهذا القول هو اختيار ابن جرير .

وأما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أياما ، ثم أحياه فلا معمول عليه ، إذ لا دليل عليه . هـ . من دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب .

وقد قدمنا في هذا البحث أن دلالة قوله تعالى : (متوفيك) على موت عيسى فعلا ، منفية من أربعة أوجه ، وقد ذكرنا منها ثلاثة ، من غير تنظيم ، أولها أن (متوفيك) حقيقة لغوية في أخذه بروحه وجسمه .

الثاني : أن (متوفيك) وصف محتمل للحال والاستقبال والماضي ، ولا دليل في الآية على أن ذلك التوفى قد وقع ومضى ، بل السنة المتواترة والقرآن دالان على خلاف ذلك ، كما أوضحنا في هذا البحث .

الثالث : أنه توفى نوم ، وقد ذكرنا الآيات الدالة على أن النوم يطلق عليه الوفاة ، فكل من النوم والموت ، يصدق عليه اسم التوفى ، وهما مشتركان في الاستعمال العرفي .

فهذه الأوجه الثلاثة ذكرناها كلها في الكلام الذي نقلنا من كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب .

وذكرنا الأول منها بانفراده لنبين مذاهب الأصوليين فيه .

وأما قوله تعالى : (فلما توفيتني) الآية ، فدلالته على أن عيسى مات ،

منفية من وجهين :

الأول منها : أن عيسى يقول ذلك يوم القيامة . ولا شك أنه يموت قبل

يوم القيامة ، فأخبره يوم القيامة بموته ، لا يدل على أنه الآن قد مات كما لا يخفى .

والثاني منهما : أن ظاهر الآية أنه توفى رفع وقبض للروح والجسد ، لا توفى موت .

وإيضاح ذلك أن مقابلته لذلك التوفى بالديمومة فيهم في قوله : (وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني) الآية ، تدل على ذلك لأنه لو كان توفى موت ، لقال ما دمت حياً ، فلما توفيتني لأن الذي يقابل بالموت هو الحياة كما في قوله : (وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً) .

أما التوفى المقابل بالديمومة فيهم فالظاهر أنه توفى انتقال عنهم ، إلى موضع آخر .

وغاية ما في ذلك هو حمل اللفظ على حقيقته اللغوية مع قرينة صارفة عن قصد العرفية ، وهذا لا إشكال فيه .

وأما الوجه الرابع ، من الأوجه المذكورة سابقاً ، أن الذين زعموا أن عيسى قد مات ، قالوا إنه لا سبب لذلك الموت ، إلا أن اليهود قتلوه وصلبوه ، فإذا تحقق نفى هذا السبب وقطعهم أنه لم يمت بسبب غيره ، تحققنا أنه لم يمت أصلاً ، وذلك السبب الذي زعموه ، منفي يقيناً بلاشك ، لأن الله جل وعلا قال : (وما قتلوه وما صلبوه) . وقال تعالى : (وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه) .

وضمير رفعه ظاهر في رفع الجسم والروح معاً كما لا يخفى .

وقد بين الله جل وعلا مستند اليهود في اعتقادهم أنهم قتلوه ، بأن الله ألقى شبهه على إنسان آخر فصار من يراه يعتقد اعتقاداً جازماً أنه عيسى .

فراة اليهود لما أجمعوا على قتل عيسى فاعتقدوا لأجل ذلك الشبه الذي

ألقى عليه اعتقاداً جازماً أنه عيسى فقتلوه .

فهم يعتقدون صدقهم ، في أنهم قتلوه وصلبوه ، ولكن العليم اللطيف الخبير ، أوحى إلى نبيه، في الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه .

فحمد صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوه عندهم علم من الله بأمر عيسى لم يكن عند اليهود ولا النصارى كما أوضحه تعالى بقوله : (وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه) .

والحاصل أن القرآن العظيم على التفسير الصحيح والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما دال على أن عيسى حي ، وأنه سينزل في آخر الزمان ، وأن نزوله من علامات الساعة ، وأن معتمد الذين زعموا أنهم قتلوه ومن تبعهم هو إلقاء شبهه على غيره ، واعتقادهم الكاذب أن ذلك المقتول الذي شبه بعيسى هو عيسى .

وقد عرفت دلالة الوحي على بطلان ذلك ، وأن قوله (متوفيك) لا يدل على موته فعلاً .

وقد رأيت توجيه ذلك من أربعة أوجه ، وأنه على المقرر في الأصول ، في المذاهب الثلاثة التي ذكرنا عنهم ، ولا إشكال في أنه لم يميت فعلاً .
أما على القول بتقديم الحقيقة اللغوية فالأمر واضح ، لأن الآية على ذلك لا تدل على الموت .

وأما على القول بالإجمال ، فالمقرر في الأصول أن الحمل ، لا يحمل على واحد من معنئيه ، ولا معانيه بل يطلب بيان المراد منه ، بدليل منفصل .

وقد دل الكتاب هنا والسنة المتواترة على أنه لم يميت وأنه حي .
(١٨ - أضواء البيان ج ٧)

وأما على القول بتقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية ، فإنه يجاب عنه من أوجه :

الأول : أن التوفى محمول على النوم ، وحمله عليه يدخل في اسم الحقيقة العرفية .

والثاني : أنا وإن سلمنا أنه توفى موت ، فالصيغة لا تدل على أنه قد وقع فعلاً .

الثالث : أن القول المذكور بتقديم العرفية ، محله فيما إذا لم يوجد دليل صارف ، عن إرادة العرفية اللغوية ، فإن دل على ذلك دليل وجب تقديم اللغوية قولاً واحداً

وقد قدمنا مراراً دلالة الكتاب والسنة المتواترة على إرادة اللغوية هنا دون العرفية .

واعلم بأن القول بتقديم اللغوية على العرفية ، محله فيما إذا لم تناس اللغوية بالكلية ، فإن أميت الحقيقة اللغوية بالكلية ، وجب المصير إلى العرفية إجماعاً ، وإليه أشار في مراقي السعود بقوله :

أجم إن حقيقة تمات على التقدّم له الإثبات

فن حلف لياً كان من هذه النخلة، فمقتضى الحقيقة اللغوية، أنه لا يبريمينه حتى يأ كل من نفس النخلة لا من ثمرتها .

ومقتضى الحقيقة العرفية أنه يأ كل من ثمرتها لا من نفس جذعها .

والمصير إلى العرفية هنا واجب إجماعاً ، لأن اللغوية في مثل هذا أميتت بالكلية .

فلا يقصد عاقل البتة الأكل من جذع النخلة .

أما الحقيقة اللغوية في قوله تعالى: (إني متوفيك) فإنها ليست من الحقيقة المائة كما لا يخفى .

ومن المعلوم في الأصول أن العرفية تسمى حقيقة عرفية ومجازاً لغوياً، وأن اللغوية تسمى عندهم حقيقة لغوية ، ومجازاً عرفياً .

وقد قدمنا مراراً أنا أوضحنا أن القرآن الكريم لا مجاز فيه على التحقيق في رسالتنا السماة « منع جواز المجاز ، في المنزل للتعبد والإعجاز » .

فاتضح مما ذكرنا كله أن آية الزخرف هذه تبيينها آية النساء المذكورة ، وأن عيسى لم يمت وأنه ينزل في آخر الزمان وإنما قلنا إن قوله تعالى هنا : (وإنه لعلم الساعة) أي علامة وذنيل على قرب مجيئها ، لأن وقت مجيئها بالفعل لا يعلمه إلا الله .

وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك مراراً .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (فلا تمترن بها) أي لا تشكن في قيام الساعة فإنه لا شك فيه .

وقد قدمنا الآيات الموضحة له مراراً كقوله تعالى : (وأن الساعة آتية لا ريب فيها) . وقوله : (وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير) . وقوله : (ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه) وقوله (فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه) إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾

وقد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة مراراً كقوله : (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً) الآية . وقوله (أفيتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو) الآية . إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ ﴾ .

قوله هنا (ظلموا) أى كفروا ، بدليل قوله فى مريم ، فى القصة بعينها ،
(فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم) .

وقوله (من مشهد يوم عظيم) يوضحه قوله هنا : (من عذاب يوم أليم) .
وقد قدمنا مراراً الآيات الدالة على إطلاق الظلم على الكفر كقوله :
(إن الشرك لظلم عظيم) وقوله : (والكافرون هم الظالمون) وقوله : (ولا تدع
من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين) وقوله
تعالى (ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) أى بشرك ، كما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم ،
فى الحديث الثابت فى صحيح البخارى .

قوله تعالى : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ
لَا يَشْعُرُونَ ﴾ .

الاستفهام بهل هنا بمعنى النفي ، وينظرون بمعنى ينتظرون ، أى ما ينتظر
الكفار إلا الساعة ، أى القيامة أن تأتيتهم بغتة ، أى فى حال ، كونها مباغتة
لهم ، أى مفاجئة لهم ، وهم لا يستغفرون أى بمفاجأتها فى حال غفلتهم وعدم
شعورهم بمجيئها .

والظاهر أن المصدر المنسبك من أن وصلتها فى قوله : (أن تأتيتهم) فى
محل نصب ، على أنه بدل اشتمال من الساعة ، وكون ينظرون ، بمعنى ينتظرون ،
معروف فى كلام العرب ، ومنه قول امرئ القيس :

فإنكما إن تنظرا إلى ساعة من الدهر تنفعنى لدى أم جندب

وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من أن الساعة تأتيتهم بغتة ، جاء موضحاً
فى آيات من كتاب الله . كقوله تعالى فى الأعراف : (ثقلت فى السماوات

والأرض لأناتيكم إلا بفتنة) . وقوله تعالى في القتال (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها) وقوله تعالى : (ما ينظرون إلا الصيحة واحدة تأخذهم وهم يخضمون فلا يستطيعون توصية) الآية .

فالمراد بالصيحة : القيامة .

وقوله . (وهم يخضمون فلا يستطيعون توصية) الآية ، يدل على أنها تأتيهم وهم في غفلة ، وعدم شعور بإتيانها ، إلى غير ذلك من الآيات . والعلم عند الله تعالى . **هناك آية ناعصة عم (٦٤) !**

قوله تعالى : ﴿ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ . الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة بعض صفات الذين ينتفى عنهم الخوف والحزن يوم القيامة .

فذكر منها هنا الإيمان بآيات الله والإسلام ، وذكر بعضاً منها في غير هذا الموضع .

فمن ذلك الإيمان والتقوى ، وذلك في قوله تعالى في سورة يونس (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يقيمون) .

ومن ذلك الاستقامة ، وقولهم : ربنا الله ، وذلك في قوله في فصلت : (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا) الآية : وقوله تعالى في الأحقاف (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) إلى غير ذلك من الآيات .

والخوف في لغة العرب : الغم من أمر مستقبل .

والحزن : الغم من أمر ماض .

وربما استعمل كل منهما في موضع الآخر.
 وإطلاق الخوف على العلم أسلوب عربي معروف .
 قال بعض العلماء : ومنه قوله تعالى (إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) .
 قال معناه : إلا أن يعلما .
 ومنه قول أبي نوحين الثقفى :

إذا مت فادفني إلى جنب كريمة تروى عظامي في الممات عروقها
 ولا تدفني في الفلاة فإنني أخاف إذا ماتت ألا أذوقها

فقوله أخاف : أى أعلم لأنه لا يشك في أنه لا يشربها بعد موته .
 وقوله في هذه الآية الكريمة (الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين) ظاهره
 المغايرة بين الإيمان والإسلام .

وقد دل بعض الآيات على اتحادهما كقوله تعالى : (فأخرجنا من كان فيها
 من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) .

ولا منافاة في ذلك ، فإن الإيمان يطلق تارة على جميع ما يطلق عليه
 الإسلام من الاعتقاد والعمل . كما ثبت في الصحيح ، في حديث وفد عبد القيس ،
 والأحاديث بمنزلة ذلك كثيرة جدا .

ومن أصرحها في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « الإيمان بضع وسبعون » .
 وفي بعض الروايات الثابتة في الصحيح « وستون شعبة أعلاها شهادة
 إلا إله إلا الله وأدناها إمطة الأذى عن الطريق » .

فقد سمي صلى الله عليه وسلم « إمطة الأذى عن الطريق » إيماننا .
 وقد أطل البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان ، في ذكر الأعمال التي جاء
 الكتاب والسنة تسميتها إيماننا .

فالإيمان الشرعى التام والإسلام الشرعى التام معناها واحد .
وقد يطلق الإيمان إطلاقاً آخر على خصوص ركنه الأكبر الذى هو الإيمان
بالقلب ، كما فى حديث جبريل الثابت فى الصحيح .

والقلب مضمغة فى الجسد إذا صلحت صلح الجسد كله فغيره تابع له . وعلى
هذا تمحصل المغايرة فى الجملة بين الإيمان والإسلام .

فالإيمان ، على هذا الإطلاق ، اعتقاد والإسلام شامل للعمل .

واعلم أن مغايرته تعالى بين الإيمان والإسلام فى قوله تعالى : (قالت
الأعراب آمننا قلم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فى
قلوبكم) .

قال بعض العلماء : المراد بالإيمان هنا ، معناه الشرعى ، والمراد بالإسلام
معناه اللغوى .

لأن إذعان الجوارح وانقيادها دون إيمان القلب لإسلام لفة لاشرعاً .
وقال بعض العلماء : المراد بكل منهما معناه الشرعى ، ولكن نفى الإيمان
فى قوله : ولما يدخل الإيمان ، يراد به عند من قال هذا ، نفى كمال الإيمان لانفى
أصله ، ولكن ظاهر الآية لا يساعد على هذا ، لأن قوله (ولما يدخل) فعل فى
سياق النفى وهو صيغة عموم ، على التحقيق ، وإن لم يؤكد بمصدر ، ووجهه
واضح جداً ، كما قدمناه مراراً .

وهو أن الفعل الصناعى ينحل ، عن مصدر وزمن عند النحويين ، وعن
مصدر وزمن ، ونسبة عند البلاغيين ، كما حرروه فى مبحث الاستعارة التبعية ،
وهو أصوب .

فالمصدر كامن فى مفهوم الفعل الصناعى إجماعاً ، وهو نكرة لم تتعرف
بشيء فيثول إلى معنى النكرة فى سياق النفى .

وقد أشار صاحب مراقى السعود إلى أن الفعل في سياق النفي أو الشرط من صيغ العموم بقوله :

ونحو لاشربت أو وإن شربا واتفقوا إن مصدر قد جلبا
 ووجه إهمال لا في هذه الآية في قوله تعالى : (لاخوف) أن لا الثانية التي
 هي (ولاهم يحزنون) بعدها معرفة وهي الضمير ، وهي لاتعمل في المعارف ، بل
 في النكرات ، فلما وجب إهمال الثانية ، أهملت الأولى لينسجم الحرفان بعضهما
 مع بعض في إهمالهما معا

قوله تعالى : ﴿ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴾ .

قوله تعالى في هذه الآية (وأزواجكم) فيه لعداء التفسير وجهان :
 أحدهما ، أن المراد بأزواجهم ، نظروا لهم وأشباههم في الطاعة وتقوى الله
 واقتصر على هذا القول ابن كثير .

والثاني : أن المراد بأزواجهم ، نساؤهم في الجنة .
 لأن هذا الأخير أبلغ في التمتع والتلذذ من الأول .
 ولذا يكثر في القرآن ، ذكر إكرام أهل الجنة ، بكونهم مع نساءهم دون
 الامتنان عليهم ، بكونهم مع نظرائهم وأشباههم في الطاعة .
 قال تعالى : (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم
 في ظلال على الأرائك متكئون) .

وقال كثير من أهل العلم : إن المراد بالشغل المذكور في الآية ، هو
 افتضاض الأبكار . وقال تعالى : (وزوجناهم بحور عين) . وقال تعالى :
 (وحور عين كأمثال اللؤلؤ المسكون) . وقال تعالى : (فيهن خيرات حسان)
 إلى قوله : (حور مقصورات في الخيام) ، وقال : (وعندهم قاصرات

الطرف عين) وقال تعالى: (وعندهم قاصرات الطرف أتراب) إلى غير ذلك من الآيات .

وقد قدمنا: أن مفرد الأزواج زوج بلا هاء ، وأن الزوجة بالتاء لفظة لا لحن خلافاً لمن زعم أن الزوجة لحن من لحن الفقهاء ، وأن ذلك لا أصل له في اللغة .

والحق أن ذلك لفظة عربية ، ومنه قول الفرزدق :

وإن الذي يسمى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها
وقول الحماسي :

فبكي ينأى شجوهن وزوجتي والظاعنون إلى ثم تصدع

وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفة «إنها زوجتي» وقوله (تجبرون) أقوال العلماء فيه راجعة إلى شيء واحد ، وهو أنهم يكرمون بأعظم أنواع الإكرام وأتمها .

قوله تعالى : ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له ، وجميع الآيات التي فيها الإنعام على أهل الجنة بأواني الذهب والنفضة ، والتحلى بهما ، ولبس الحرير ، ومنه السندس والاستبرق ، وفي سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : (وتستخرجوا منه حلية تلبسونها) .

قوله تعالى : ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، أن كل ما تشتهيه الأنفس ، وتلذذ الأعين ، أي تلتذ به الأعين أي برؤيته لحسنه ، كما قال تعالى : (صفراء فاقع

لونها تسر الناظرين) . وأسند اللذة إلى العين ، وهي في الحقيقة مسندة لصاحب العين ، كإسناد الكذب والخطيئة إلى الناصية ، وهي مقدم شعر الرأس ، في قوله تعالى : (ناصية كاذبة خاطئة) وكإسناد الخشوع ، والعمل والنصب ، إلى الوجوه ، في قوله تعالى : (وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة) الآية .

ومعلوم أن الكذب والخطيئة مسندان في الحقيقة لصاحب الناصية ، كما أن الخشوع والعمل ، والنصب مسندات إلى أصحاب الوجوه .

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الجنة ، فيها كل مشتهى ، وكل مستلذ ، جاء مبسوطاً موضحة أنواعه في آيات كثيرة ، من كتاب الله ، وجاء مجملاً أيضاً إجمالاً شاملاً لكل شيء من النعيم .

أما إجمال ذلك ففي قوله تعالى : (فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) .

وأما بسط ذلك وتفصيله ، فقد بين القرآن ، أن من ذلك النعيم المذكور في الآية ، المشارب ، والمآكل والمناكج ، والفرش والسرر ، والأواني ، وأنواع الخلى والملابس والخدم إلى غير ذلك ، وسنذكر بعض الآيات الدالة على كل شيء من ذلك .

أما المآكل فقد قال تعالى : (لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون) ، وقال : (ولحم طير مما يشتهون) وقال تعالى : (وفاكهة كثيرة لامقطوعة ولا ممنوعة) وقال تعالى : (كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأنوا به متشابهاً) الآية . إلى غير ذلك من الآيات .

أما المشارب ، فقد قال تعالى : (إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجييرا) . وقال تعالى : (ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا) الآية ،

وقوله تعالى : (يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكؤاس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون) . وقال تعالى : (يطفأ عليهم بكؤاس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون) : وقال تعالى : (فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات) وقال تعالى (كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم فى الأيام الخالية) إلى غير ذلك من الآيات .
وأما الملابس والأوانى والحلى ، فقد قدمنا الكلام عليها مستوفى فى سورة النحل .

وأما المناكح فقد قدمنا بعض آيات الدالة عليها قريباً .

وهى كثيرة كقوله تعالى : (ولهم فيها أزواج مطهرة) الآية . ويكفى ما قدمنا من ذلك قريباً .

وأما ما يتكئون عليه من الفرش والسرر ونحو ذلك ، فى آيات كثيرة كقوله تعالى : (متكئين على فرش بطائنها من استبرق) . وقوله تعالى : (هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متكئون) وقوله تعالى : (على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين) .

والسرر الموضونة هى المنسوجة بقضبان الذهب .

وقوله تعالى (إخوانا على سرر متقابلين) . وقوله تعالى : (وسرر مرفوعة) . وقوله تعالى : (متكئين على رفرف خضر وعبقرى حسان) إلى غير ذلك من الآيات .

وأما خدمهم فقد قال تعالى فى ذلك : (يطوف عليهم ولدان مخلدون) الآية . وقال تعالى فى سورة الإنسان فى صفة هؤلاء الغلمان : (إذا رأيتهم

حسبتهم لؤلؤاً منثوراً) ، وذكر نعيم أهل الجنة بأبلغ صيغة في قوله تعالى :
(وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملسكا كبيراً) .

والآيات الدالة على أنواع نعيم الجنة وحسنها وكاملها كالظلال والعيون
والأنهار وغير ذلك كثيرة جداً ولنكتف منها بما ذكرنا .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (وأنتم فيها خالدون) ، قد قدمنا
الآيات الموضحة ، لأن خلودهم المذكور لا انتطاع له البتة كقوله تعالى : (عطاء
غير مجذوذ) أى غير مقطوع ، وقوله تعالى : (إن هذا لزرقنا ماله من نفاق) .
وقوله تعالى : (ما عندكم ينفد وما عند الله باق) .

قوله تعالى : ﴿ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

قد قدمنا الكلام على هذه الآية الكريمة ، ونحوها من الآيات الدالة على
أن العمل سبب لدخول الجنة كقوله تعالى : (ونودوا أن تلسم الجنة أورثتموها
بما كنتم تعملون) وقوله تعالى : (تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان
تقياً) وقوله تعالى : (فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما
كانوا يعملون) .

وبينا أقرب أوجه الجمع بين هذه الآيات الكريمة وما بمعناها ، مع قوله
صلى الله عليه وسلم « لن يدخل أحدكم عمله الجنة قالوا : ولا أنت يا رسول الله قال :
ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل » .

وذكرنا في ذلك أن العمل الذى بينت الآيات كونه سبب دخول الجنة
هو العمل الذى تقبله الله برحمة منه وفضل .

وأن العمل الذى لا يدخل الجنة هو الذى لم يتقبله الله .
والله يقول : (إنما يتقبل الله من المتقين) .

قوله تعالى : ﴿ وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ
مُكْثِرُونَ ﴾ .

اللام في قوله (ليقض) لام الدعاء .

والظاهر أن المعنى ، أن مرادهم بذلك سؤال مالك خازن النار ، أن يدعوا
الله لهم بالموت .

والدليل على ذلك أمران :

الأول : أنهم لو أرادوا دعاء الله بأنفسهم أن يميتهم لما نادوا يا مالك ،
ولما خاطبوه في قولهم : (ربك) .

والثاني : أن الله بين في سورة المؤمن أن أهل النار ، يطلبون خزنة النار ،
أن يدعوا الله لهم ليخفف عنهم العذاب ، وذلك في قوله تعالى : (وقال الذين
في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب) . وقوله (ليقض
علينا ربك) أي ليميتنا فنستريح بالموت من العذاب .

ونظيره قوله تعالى : (فوكزه موسى فقضى عليه) أي أماته .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (قال إنكم ما تكثون) دليل على

أنهم لا يجابون إلى الموت بل يمكثون في النار معذبين إلى غير نهاية .

وقد دل القرآن العظيم على أنهم لا يموتون فيها فيستريحوا بالموت ،
ولا تغنى هي عنهم ، ولا يخفف عنهم عذابها ، ولا يخرجون منها .

أما كونهم لا يموتون فيها الذي دل عليه قوله هنا (قال إنكم ما تكثون)
فقد دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى : (إنه من يأتي ربه مجرما
فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى) ، وقوله تعالى : (ويجنبها الأشقي الذي
يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى) . وقوله تعالى : (والذين كفروا

لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا) الآية . وقوله تعالى : (ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت) الآية .

وأما كون النار لا تغنى عنهم ، فقد بينه تعالى بقوله : (كلما خبت زدناهم سعيراً) ، فمن يدعى أن للنار خبوة نهائية وفناء رد عليه بهذه الآية الكريمة .
وأما كون العذاب لا يخفف عنه فقد دلت عليه آيات كثيرة جداً كقوله : (ولا يخفف عنهم عذابها) . وقوله تعالى : (لا يخفف عنهم ولا هم ينظرون) ، وقوله تعالى : (فلن نزيدكم عذاباً) ، وقوله تعالى : (لا يفتر عنهم) الآية .
وقوله : (إن عذابها كان غراماً) وقوله تعالى : (فسوف يكون لزاماً) على الأصح في الأخيرين .

وأما كونهم لا يخرجون منها فقد جاء موضعاً في آيات من كتاب الله ، كقوله تعالى في البقرة : (كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار) وقوله تعالى في المائدة : (يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم) ، وقوله تعالى في الحج : (كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها) الآية . وقوله تعالى في السجدة : (كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها) ، وقوله تعالى في الجاثية : (فالهولم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون) إلى غير ذلك من الآيات .

وقد أوضحنا هذا المبحث أيضاً شافياً في كتابنا « دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب » في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : (قال النار مثواكم خالدن فيها إلا ما شاء الله) وفي سورة النبأ في الكلام على قوله تعالى : (لا تبئن فيها أحقاباً) وسنوضحه أيضاً إن شاء الله ، في هذا الكتاب المبارك في الكلام على آية النبأ المذكورة ، ونوضح هناك إن شاء الله إزالة إشكال يورده الملحدون على الآيات التي فيها إيضاح هذا المبحث .

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الشورى في الكلام على قوله تعالى:
(كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) ..

قوله تعالى: ﴿بَلَىٰ أَوْرُسُلْنَا لَهُمْ يَكْتُمُونَ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في هذه السورة الكريمة ، في الكلام على
قوله تعالى: (سنكتب شهادتهم ويسألون) ، وأكثرتنا من الآيات الموضحة
لذلك في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: (كلا سنكتب
ما يقول) الآية .

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ .

اختلف العلماء في معنى (إن) في هذه الآية

فقال جماعة من أهل العلم إنها شرطية، واختاره غير واحد، ومن اختاره
ابن جرير الطبري ، والذين قالوا إنها شرطية ، اختلفوا في المراد بقوله : فأنا
أول العابدين .

فقال بعضهم : فأنا أول العابدين لذلك الولد .

وقال بعضهم : فأنا أول العابدين لله على فرض أن له ولدا .

وقال بعضهم : فأنا أول العابدين لله جازمين بأنه لا يمكن أن يكون له ولد

وقالت جماعة آخرون : إن لفظة (إن) في الآية نافية .

والمعنى ما كان لله ولد ، وعلى القول بأنها نافية ففي معنى قوله :

(فأنا أول العابدين) ثلاثة أوجه .

الأول وهو أقربها : أن المعنى ما كان لله ولد فأنا أول العابدين لله ، المنزهين له عن الولد ، وعن كل ما لا يليق بكماله ، وجلاله .

والثاني أن معنى قوله (فأنا أول العابدين) : أى الآنفين المستنكفين من ذلك يعنى القول الباطل المقترى على ربنا الذى هو ادعاء الولد له .

والعرب تقول : عبد بكسر الباء يعبد بفتحها فهو عبد بفتح فكسر على القياس ، وعابد أيضاً سماعاً ، إذا اشتدت أنفته واستنكافه وغضبه ، ومنه قول الفرزدق :

أولئك قومي إن هجوني هجوتهم وأعد أن أهجو كليبا بدارم
فقوله : وأعبد ، يعنى آنف وأستنكف .

ومنه أيضاً قول الآخر :

متى ما يشأ ذو الود يصرم خليله ويعبد عليه لا محالة ظالماً
وفى قصة عثمان بن عفان رضى الله عنه المشهورة : أنه جرى بامرأة من جهينة تزوجت ، فولدت لسته أشهر ، فبعث بها عثمان لزوجم ، اعتقاداً منه أنها كانت حاملاً قبل العقد لولادتها قبل تسعة أشهر ، فقال له على رضى الله عنهما : إن الله يقول : (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) ، ويقول جل وعلا : (وفصاله فى عامين) فلم يبق عن الفصال من المدة إلا ستة أشهر .

فما عبد عثمان رضى الله عنه ، أن بعث إليها ، لترد ولا ترجم .

ومحل الشاهد من القصة ، فوالله : [ما عبد عثمان] أى ما أنف ولا استنكف

من الرجوع إلى الحق .

الوجه الثالث : أن المعنى (فأنا أول العابدين) أى الجاحدين النافين أن

يسكون لله ولد سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له :

الذى يظهر لى فى معنى هذه الآفة الكرفمة : أنه فتمعن المصفر إلى القول، بأن إن نافية ، وأن القول بكونها شرطفة لا فمكن أن فصح له معنى بحسب وضع اللغة العربفة الفى نزل بها القرآن ، وإن قال به جماعة من أجلة العلماء .

وإنما اخترنا أن (إن) هى الناففة لا الشرطفة ، وقلنا إن المصفر إلى ذلك فتمعن فى نظرنا لأربعة أمور :

الأول : أن هذا القول جار على الأسلوب العربى، جرفاناً واضحاً، لا إشكال ففه ، فكون إن كان بمعنى ما كان كشر فى القرآن ، وفى كلام العرب كقوله تعالى : (إن كانت إلا صفة واحدة) أى ما كانت إلا صفة واحدة .

فقولك مثلامعنى الآفة الكرفمة : ما كان لله ولد فأنا أول الفاعلدفن ، الخاضعفن للعظمفم الأعظم ، المنزه عن الولد أو الآنفن المسفنكففن ، من أن فوصف ربنا بما لا فلفق بكماله وجلاله ، من نسبة الولد إليه ، أو الجاحدفن الناففن ، أن فكون لربنا ولد ، سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبرافاً لا إشكال ففه ، لأنه جار على اللغة العربفة ، الفى نزل بها القرآن ، دال على تنزفه الله ، فنزفها تاماً عن الولد ، من ففر إفهام البمة لخلاف ذلك .

الأمر الثانى : أن تنزفه الله عن الولد ، بالعبارات الفى لا إفهام ففها ، هو الذى جاءت به الآفان الكرفرة ، فى القرآن كما قدمنا إفضاحه ، فى سورة الكفف فى الكلام على قوله تعالى : (وفنذر الذى قالوا آفخذ الله ولداً) الآفة. وفى سورة مرفف فى الكلام على قوله تعالى : (وقالوا آفخذ الرحمن ولما

لقد جئتم شيئاً إداً) والآيات الكثيرة التي ذكرناها في ذلك تبين أن
(إن) نافية .

فالنفي الصريح الذي لانزاع فيه يبين أن المراد في محل النزاع النفي
الصريح .

وخير ما يفسر به القرآن القرآن فسكون المعبر في الآية (وما كان للرحمن
ولد) بصيغة النفي الصريح مطابق لقوله تعالى في آخر سورة بني إسرائيل
(وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً) الآية . وقوله تعالى في أول الفرقان (ولم
يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك) الآية . وقوله تعالى : (ما اتخذ الله من
ولد) الآية . وقوله تعالى : (لم يلد ولم يولد) وقوله تعالى (ألا إنهم من
إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون) إلى غير ذلك من الآيات .

وأما على القول بأن إن شرطية وأن قوله تعالى : (فأنا أول العابدين)
جزءاً لذلك الشرط فإن ذلك لانظير له البتة في كتاب الله ، ولا توجد فيه آية
تدل على مثل هذا المعنى .

الأمر الثالث : هو أن القول بأن (إن) شرطية لا يمكن أن يصحح له
معنى في اللغة العربية ، إلا معنى محذور ، لا يجوز القول به بحال ، وكتاب الله
جل وعلا ، يجب تنزيهه عن حمله على معان محذورة لا يجوز القول بها .

وإيضاح هذا أنه على القول بأن (إن) شرطية ، وقوله : (فأنا أول العابدين)
جزءاً الشرط لا معنى لصدقه ألبتة إلا بصحة الربط بين الشرط والجزاء .

والتحقيق الذي لا شك فيه أن مدار العدق والكذب في الشرطية متصل ،
منصب على صحة الربط بين مقدمها الذي هو الشرط وتاليها الذي هو الجزاء ،
والبرهان القاطع على صحة هذا ، هو كون الشرطية المتصلة ، تكون في غاية

الصدق مع كذب طرفيها معاً ، أو أحدهما لو أزيلت أداة الربط بين طرفيها ،
فمثال كذبهما معاً مع صدقها قوله تعالى : (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا)
فهذه قضية في غاية الصدق كما ترى ، مع أنها لو أزيلت أداة الربط بين طرفيها
كان كل واحد من طرفيها ، قضية كاذبة بلاشك ، ونعني بأداة الربط لفظة لو
من الطرف الأول ، واللام من الطرف الثاني ، فإنهما لو أزيلا وحذفا صار
الطرف الأول كان فيهما آلهة إلا الله ، وهذه قضية في منتهى الكذب ، وصار
الطرف الثاني فسدتا أى السماوات والأرض ، وهذه قضية في غاية الكذب
كما ترى .

فاتضح بهذا أن مدار الصدق والكذب في الشرطيات على صحة الربط
بين الطرفين وعدم صحته .

فإن كان الربط صحيحاً فهى صادقة ، ولو كذب طرفاها أو أحدهما عند
إزالة الربط .

وإن كان الربط بينهما كاذباً كانت كاذبة كما لو قلت : لو كان هذا إنساناً
لكان حجراً ، فكذب الربط بينهما وكذب القضية بسببه كلاهما واضح .

وأمثلة صدق الشرطية مع كذب طرفيها كثيرة جداً كآلية التي ذكرنا ،
وكتقولك لو كان الإنسان حجراً لكان جماداً ، ولو كان الفرس ياقوتا لكان
حجراً ، فكل هذه القضايا ونحوها صادقة مع كذب طرفيها لو أزيلت أداة الربط .

ومثال صدقها مع كذب أحدهما ، قولك لو كان زيد في السماء مانحاً من
الموت فإنها شرطية صادقة لصدق الربط بين طرفيها ، مع أنها كاذبة أحد
الطرفين دون الآخر ، لأن عدم النجاة من الموت صدق ، وكون زيد في السماء
كذب ، هكذا مثل بهذا المثال البغاني ، وفيه عندي أن هذه الشرطية التي مثل

بها اتفاقية لازومية ، ولا دخل للاتفاقيات في هذا البحث .

والمثال الصحيح : لو كان الإنسان حجراً لكان جسماً .

واعلم أن قوماً زعموا أن مدار الصدق والكذب في الشرطيات منصب على خصوص التالي الذي هو الجزاء ، وأن المقدم الذي هو الشرط قيد في ذلك .

وزعموا أن هذا المعنى هو المراد عند أهل اللسان العربي .

والتحقيق الأول .

ولم يقل أحد البتة بقول ثالث في مدار الصدق والكذب في الشرطيات .

فإذا حققت هذا ، فاعلم أن الآية الكريمة ، على القول بأنها جملة شرط وجزاء لا يصح الربط بين طرفيها البتة بحال على واحد من القولين اللذين لا ثالث لهما إلا على وجه محذور لا يصح القول به بحال .

وإيضاح ذلك أنه على القول الأخير ، أن مصب الصدق والكذب ، في الشرطيات إنما هو التالي الذي هو الجزاء ، وأن المقدم الذي هو الشرط قيد في ذلك .

فمعنى الآية عليه باطل بل هو كفر .

لأن معناه أن كونه أول العابدين يشترط فيه أن يكون لارحم ولد ، سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً .

لأن مفهوم الشرط أنه إن لم يكن له ولد ، لم يكن أول العابدين ، وفساد هذا المعنى كما ترى .

وأما على القول الأول الذي هو الصحيح أن مدار الصدق والكذب في الشرطيات على صحة الربط بين طرفي الشرطية .

فإنه على القول بأن الآية الكريمة جملة شرط وجزاء لا يصح الربط بين طرفيها البتة أيضاً ، إلا على وجه محذور لا يجوز المصير إليه بحال ، لأن كون المعبود ذا ولد ، واستحقاقه هو ، أو ولده العبادة ، لا يصح الربط بينهما البتة إلا على معنى هو كافر بالله ، لأن المستحق للعبادة لا يعقل بحال أن يكون ولداً أو والداً .

وبه نعلم أن الشرط المزعوم في قوله (إن كان للرحمن ولد) إنما يعلق به بحال لاستحالة كون الرحمن ذا ولد .

ومعلوم أن المحال لا يعلق عليه إلا المحال .

فتعليق عبادة الله التي هي أصل الدين على كونه ذا ولد ظهور فسادها كما ترى ، وإنما تصدق الشرطية في مثال هذا لو كان المعلق عليه مستحيلاً ، فادعاء أن (إن) في الآية شرطية مثل ما لوقيل : لو كان معه آلهة لكنت أول العابدين له ، وهذا لا يصدق بحال ، لأن واحداً من آلهة متعددة ، لا يمكن أن يعبد ، فالربط بين طرفيها مثل هذه القضية لا يصح بحال .

ويتضح لك ذلك بمعنى قوله : (وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض) الآية .

فإن قوله إذا : أي لو كان معه غيره من الآلهة ، لذهب كل واحد منهم بما خلق واستقل به ، وغالب بعضهم بعضاً ولم ينتظم للسموات والأرض نظام ولفسد كل شيء .

كما قال تعالى : (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) ، وقوله تعالى : (قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذاً لا بتفوا إلى ذي العرش سبيلاً) على الصحيح الذي هو الحق من التفسيرين .

ومعنى ابتغائهم إليه تعالى سبيلا هو طلبهم طريقا إلى مفاصلته كما يفعله بعض الملوك مع بعضهم .

والحاصل : أن الشرط إن علق به مستحيل فلا يمكن أن يصح الربط بينه وبين الجزاء ، إلا إذا كان الجزاء مستحيلا أيضاً لأن الشرط المستحيل لا يمكن أن يوجد به إلا الجزاء المستحيل .

أما كون الشرط مستحيلا والجزاء هو أساس الدين وعماد الأمر ؛ فهذا مما لا يصح مجال .

ومن ذهب إليه من أهل العلم والدين لاشك في غلظه .

ولاشك في أن كل شرطية صدقت مع بطلان مقدمها الذي هو الشرط وصحة تاليها الذي هو الجزاء لا يصح التمثيل بها لهذه الآية بوجه من الوجوه ، وأن ما ظننه الفخر الرازي من صحة التمثيل لها بذلك غلط فاحش منه بلاشك ، وإيضاح ذلك أن كل شرطية كاذبة الشرط صادقة الجزاء عند إزالة الربط لا بد أن يكون موجب ذلك فيها أحد أمرين لاثالث لهما البتة .

وكلاهما يكون الصدق به من أجل أمر خاص لا يمكن وجود مثله في الآية الكريمة التي نحن بصددنا ، بل هو مناقض لمعنى الآية .

والاستدلال بوجود أحد المتناقضين على وجود الآخر ضروري البطلان .

ونعني بأول الأمرين المذكورين كون الشرطية اتفافية لازومية أصلا .

وبالثاني منهما كون الصدق المذكور ، من أجل خصوص المادة .

ومعلوم أن الصدق من أجل خصوص المادة لا عبرة به في العقليات ، وأنه

في حكم الكذب لعدم اضطراره ، لأنه يصدق في مادة ويكذب في أخرى .

والمعتبر إنما هو الصدق اللازم المضطرد ، الذى لا يختلف باختلاف
المادة بحال .

ولاشك أن كل قضية شرطها محال لا يضطرد صدقها إلا إذا كان جزاؤها
محالا خاصة .

فإن وجدت قضية باطلة الشرط صحيحة الجزاء ، فلا بد أن يكون ذلك ،
لكونها اتفاقية أو لأجل خصوص المادة فقط .

فمثال وقوع ذلك لكونها اتفاقية قولك : إن كان زيد فى السماء لم ينبج
من الموت .

فالشرط الذى هو كونه فى السماء باطل والجزاء الذى هو كونه لم ينبج من
الموت صحيح .

وإنما صح هذا لكون هذه الشرطية اتفاقية .

ومعلوم أن الاتفاقية لالعلاقة بين طرفيها أصلا .

فلا يقتضى ثبوت أحدها ولا نفيه ثبوت الآخر ولا نفيه ، فلا ارتباط بين
طرفيها فى المعنى أصلا وإنما هو فى اللفظ فقط .

فكون زيد فى السماء لعلاقة له بعدم نجاته من الموت أصلا ، ولا ارتباط
بينهما إلا فى اللفظ .

فهو كقولك : إن كان الإنسان ناطقا فالفرس صاهل .

وقد قدمنا إيضاح الفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية الاتفاقية فى
سورة الكهف فى الكلام على قوله تعالى (وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا
إذا أبدا) فراجع .

ومعلوم أن قوله (قل إن كان للرحمن ولد) لم يقل أحد إنها شرطية اتفاقية ولم يدع أحد، أنها لاعلاقة بين طرفيها أصلاً.

ومثال وقوع ذلك لأجل خصوص المادة فقط، ما مثل به الفخر الرازي لهذه الآية الكريمة، مع عدم انتباهه لشدة المناقاة بين الآية الكريمة وبين ما مثل لها به، فإنه لما قال: إن الشرط الذي هو (إن كان للرحمن ولد) باطل، والجزء الذي هو: (فأنا أول العابدين) صحيح.

مثل لتلك بقوله: إن كان الإنسان حجراً فهو جسم، يعني أن قوله: إن كان الإنسان حجراً شرط باطل فهو كقوله تعالى (إن كان للرحمن ولد)، فكون الإنسان حجراً وكون الرحمن ذا ولد كلاهما شرط باطل.

فلما صح الجزء المرتب على الشرط الباطل في قوله: إن كان الإنسان حجراً فهو جسم دل ذلك على أن الجزء الصحيح في قوله: (فأنا أول العابدين) يصح ترتيبه على الشرط الباطل الذي هو (إن كان للرحمن ولد).

وهذا غلط فاحش جدا، وتسوية بين المتنافيين غاية المناقاة، لأن الجزء المرتب على الشرط الباطل في قوله: إن كان الإنسان حجراً فهو جسم إنما صدق لأجل خصوص المادة لا لمعنى اقتضاه الربط البتية.

وإيضاح ذلك أن النسبة بين الجسم والحجر، والنسبة بين الإنسان والجسم هي العموم والخصوص المطلق في كليهما.

فالجسم أعم مطلقاً من الحجر، والحجر أخص مطلقاً من الجسم، كما أن الجسم أعم من الإنسان أيضاً عموماً مطلقاً، والإنسان أخص من الجسم أيضاً خصوصاً مطلقاً: فالجسم جنس قريب للحجر، وجنس بعيد للإنسان، وإن شئت قلت: جنس متوسط له.

وإيضاح ذلك أن تقول في التقسيم الأول :

الجسم إما نام أى يكبر تدريجياً أو غير نام ، فغير النامى كالحجر مثلاً ،
ثم تقسم النامى تقسيماً ثانياً ؟ فتقول :

النامى إما حساس أو غير حساس ، فغير الحساس منه كالنبات .

ثم تقسم الحساس تقسيماً ثالثاً فتقول :

الحساس إما ناطق أو غير ناطق ، والناطق منه هو الإنسان .

فاتضح أن كلا من الإنسان والحجر يدخل في عموم الجسم ، والحكم
بالأعم على الأخص صادق في الإيجاب بلا نزاع ولا تفصيل .

فتقولك : الإنسان جسم صادق في كل تركيب ، ولا يمكن أن يكذب
بوجه ، وذلك للملابسة الخاصة بينهما من كون الجسم جنساً للإنسان ، وكون
الإنسان فرداً من أفراد أنواع الجسم ، فلاجل خصوص هذه الملابسة بينهما ،
كان الحكم على الإنسان بأنه جسم صادقاً ، على كل حال ، سواء كان الحكم
بذلك ، غير معلق على شيء أو كان معلقاً على باطل أو حق .

فلاستدلالات يصدق هذا المثال على صدق الربط بين الشرط والجزاء في
قوله تعالى (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) بطلانه كالشمس في
رابعة النهار .

والعجب كل العجب من عاقل يقوله ، لأن المثال المذكور إنما صدق لأن
الإنسان يشمله مسمى الجسم .

أما من كان له ولد فالنسبة بينه وبين المعبود الحق هي تباين المقابلة ، لأن
المقابلة بين المعبود بحق وبين والد أو ولد هي المقابلة بين الشيء ومساوى تقيضه .
لأن من يولد أو يولد له لا يمكن أن يكون معبوداً بحق بحال .

وإيضاح للنافاة بين الأمرين أنك لو قلت: الإنسان جسم لقلت الحق ولو قلت: المولود له معبود، أو المولود معبود. قلت الباطل الذي هو الكفر البواح. ومما بوضوح ما ذكرنا إجماع جميع النظار على أنه إن كانت إحدى مقدمتي الدليل باطلة، وكانت النتيجة صحيحة أن ذلك لا يكون إلا لأجل خصوص المادة فقط، وأن ذلك الصدق لا عبرة به، فحكمه حكم الكذب ولا يعتبر إلا الصدق اللازم المضطرد في جميع الأحوال.

فلو قلت متلا: كل إنسان حجر، وكل حجر جسم، لانتج من الشكل الأول كل إنسان جسم، وهذه النتيجة في غاية الصدق كما ترى.

مع أن المقدمة الصغرى، من الدليل التي هي قولك: كل إنسان حجر في غاية الكذب كما ترى.

وإنما صدقت النتيجة لخصوص المادة كما أوضحنا، ولولا ذلك لكانت كاذبة لأن النتيجة لازم الدليل والحق لا يكون لازماً للباطل فإن وقع شيء من ذلك فلخصوص المادة كما أوضحنا.

وبهذا التحقيق تعلم، أن الشرط الباطل لا يلزم وتطرد صحة ربطه إلا بجزاء باطل مثله.

وما يظنه بعض أهل العلم من أن قوله تعالى (فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك) كقوله تعالى (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) فهو غلط فاحش والفرق بين معنى الآيتين شاسع فظن استوائها في المعنى باطل.

وإيضاح ذلك أن قوله تعالى (فإن كنت في شك) الآية معناه المنصود منه جار على الأسلوب العربي، ولا إبهام فيه، لأننا أوضحنا سابقاً أن مدار

صدق الشرطية على صحة الربط بين شرطها وجزئها ، فهي صادقة ولو كذب طرفاها عند إزالة الربط كما تقدم إيضاحه قريبا .

فربط قوله : (فإن كنت في شك) بقوله (فاسأل الذين يقرءون الكتاب)
ربط صحيح لا إشكال فيه ، لأن الشاك في الأمر شأنه أن يسأل العالم به عنه
كما لا يخفى ، فهي قضية صادقة ، مع أن شرطها وجزاءها كلاهما باطل بانفراده ،
فهي كقوله (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) فهي شرطية صادقة لصحة
الربط بين طرفيها ، وإن كان الطرفان باطلين عند إزالة الربط .

أما قوله تعالى (قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) على القول
بأن إن شرطية لا يمكن صحة الربط بين شرطها وجزائها البتة ، لأن الربط بين
المعبود وبين كونه والدا أو ولدا لا يصح بحال .

ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا أشك ولا أسأل أهل
الكتاب » فنفى الطرفين مع أن الربط صحيح ، ولا يمكن أن ينفي صلى الله
عليه وسلم هو ولا غيره الطرفين في الآية الأخرى ؛ فلا يقول هو ولا غيره :
ليس له ولد ولا أعبده .

وعلى كل حال ، فالربط بين الشك وسؤال الشاك للعالم أمر صحيح ، بخلاف
الربط بين العبادة وكون المعبود والدا أو ولدا فلا يصح .

فاتضح الفرق بين الآيتين وحديث : « لا أشك ولا أسأل أهل الكتاب »
رواه قتادة بن دعامة مرسلا .

وبنحوه قال بعض الصحابة . فمن بعدهم ، ومعناه صحيح بلا شك .

وما قاله الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة يستغربه كل من رآه
أقبحه وشناعته ، ولم أعلم أحداً من الكفار في ما قص الله في كتابه عنهم يتجرأ

على مثله أو قريب منه .

وهذا مع عدم فهمه لما يقول وتناقض كلامه .

وسند ذكر هنا كلامه القبيح للتنبيه على شناعة غلظه ، الديني واللغوي .

قال في الكشف مانصه : (قل إن كان للرحمن ولد) وصح ذلك وثبت

ببرهان صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون بها ، فأنا أول من يعظم ذلك الولد وأسبغكم إلى طاعته والالتقياد له ، كما يعظم الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه .

وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل لفرض ، وهو المبالغة في نفي

الولد والإطنا ب فيه ، وألا يترك للناطق به شبهة إلا مضحكة ، مع الترجمة عن

نفسه بإثبات القدم في باب التوحيد ، وذلك أنه عاق العبادة بكيونونة الولد وهي

محال في نفسها ، فكان المعلق بها محالاً مثلها فهو في صورة إثبات الكيونة ،

والعبادة وفي معنى فنيهما على أبلغ الوجوه وأقواها .

ونظيره أن يقول العدلي للمجبر : إن كان الله تعالى خالقاً للكفر في القلوب

ومعذبا عليه عذاباً سرمداً فأنا أول من يقول : هو شيطان وليس ياله .

فمعنى هذا الكلام وما وضع له أسلوبه ونظمه نفي أن يكون الله تعالى

خالقاً للكفر .

وتزيهه عن ذلك وتقديسه ولكن على طريق المبالغة فيه من الوجه الذي

ذكرنا ، مع الدلالة على سماجة المذهب ، وضلالة الذهاب إليه ، والشهادة

القاطعة بإحاطته والإفصاح عن نفسه بالبراءة منه و غاية النفار والاشمئزاز

من ارتكابه .

ونحو هذه الطريقة قول سعيد بن جبير رحمه الله للحجاج حين قال له :

« أما والله لأبدلنك بالدنيا ناراً تلظى ، لو عرفت أن ذلك إليك ما عبدت

إلهاً غيرك » .

وقد تمحل الناس بما أخرجوه به من هذا الأسلوب الشريف الملىء بالنسكت
والقوائد المستقل بإثبات التوحيد على أبلغ وجوهه ، فقيل : إن كان للرحمن
ولد في زعمكم فأنا أول العابدين الموحدين لله المكذبين قولكم لإضافة الولد
إليه هـ . الغرض من كلام الزمخشري .

وفي كلامه هذا من الجهل بالله وشدة الجراءة عليه ، والتخبط والتناقض
في المعاني اللغوية ما الله عالم به .

ولا أظن أن ذلك يخفى على عاقل تأمله .

وسنبين لك ما يتضح به ذلك فإنه أولاً قال : إن كان للرحمن ولد وندوضح
ذلك ببرهان صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون بها فأنا أول من يعظم ذلك
الولد وأسبغكم إلى طاعته ، والالتقياده كما يعظم الرجل ، ولد الملك لتعظيم أبيه .
فكلامه هذا لا يخفى بطلانه على عاقل ، لأنه على فرض صحة نسبة الولد
إليه ، وقيام البرهان الصحيح والحجة الواضحة على أنه له ولد ، فلا شك أن
ذلك يقتضى ، أن ذلك الولد لا يستحق العبادة ، بحال ، ولو كان في ذلك تعظيم
لأبيه ، لأن أباه مثله في عدم استحقاق العبادة والكفر بعبادة كل والد وكل
مولود شرط في إيمان كل موحد ، فمن أي وجه يكون هذا الكلام صحيحاً .
أما في اللغة العربية فلا يكون صحيحاً البتة .

وما أظنه يصح في لغة من لغات المعجم فالربط بين هذا الشرط وهذا
الجزء لا يصح بوجه .

فمضى الآية عليه لا يصح بوجه ، لأن المعلق على المحال لا بد أن يكون
محالاً مثله .

والزمخشري في كلامه كلما أراد أن يأتي بمثال في الآية نارج عنها اضطر
إلى أن لا يعلق على المحال في زعمه إلا محالاً .

فضربه الآية المثل بقصة ابن جبير مع الحجاج، دليل واضح على ما ذكرنا
وعلى تناقضه وتخبطه.

فإنه قال فيها إن الحجاج قال لسعيد بن جبير: لأبدلك بالدنيا ناراً
تلظى.

قال سعيد للحجاج: لو علمت إن ذلك إليك ما عبدت إلها غيرك.
فهو يدل على أنه علق المحال على المحال، ولو كان غير متناقض للمعنى الذي
مثل له به الزمخشري لقال: لو علمت أن ذلك إليك لكنت أول العابدين لله.
قوله: لو علمت أن ذلك إليك في معنى (إن كان للرحمن ولد)، فنسبة
الولد والشريك إليه معناهما في الاستحالة وادعاء النقص واحد.

فلو كان سعيد يفهم الآية كفهملك الباطل لقال: لو علمت أن ذلك إليك
لكنت أول العابدين لله.

ولكنه لم يقل هذا، لأنه ليس له معنى صحيح يجوز المصير إليه.

وكذلك تمثيل الزمخشري للآية الكريمة في كلامه التبيح البشع الشنيع
الذي يتقاصر عن التلغظ به كل كافر.

فقد اضطر فيه أيضاً إلى ألا يعلق على المحال في زعمه إلا محالاً شنيعاً فإنه
قال فيه:

ونظيره أن يقول العدل للجبر: إن كان الله تعالى خالقاً للكفر في القلوب
ومعذبا عاياه عذاباً سرمداً فأنا أول من يقول هو شيطان وليس بإله.
فانظر قول هذا الضال في ضربه المثل في معنى هذه الآية الكريمة بقول
الضال الذي يسميه العدل: إن كان الله خالقاً للكفر في القلوب إلخ.

فخلق الله للكفر في القلوب وتمذيبه الكفار على كفرهم ، مستحيل عنده
 كاستحالة نسبة الولد لله ، وهذا المستحيل في زعمه الباطل ، إنما علق عليه أفضع
 أنواع المستحيل وهو زعمه الخبيث أن الله إن كان خالقاً للكفر في القلوب ،
 ومعذبا عليه فهو شيطان لا إله ، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً ،
 فانظر رحمك الله فظاعة جهل هذا الإنسان بالله ، وشدة تناقضه في المعنى
 العربي للآية .

لأنه جمل قوله : إن كان الله خالقاً للكفر ومعذبا عليه بمعنى (إن كان
 للرحمن ولد) في أن الشرط فيهما . مستحيل ، وجعل قوله في الله إنه شيطان
 لا إله ، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً .

كقول النبي صلى الله عليه وسلم : أنا أول العابدين .

فاللازم لكلامه أن يقول : لو كان خالقاً للكفر فأنا أول العابدين له ،
 ولا يخفى أن الادعاء على الله أنه شيطان مناقض لقوله : فأنا أول العابدين .

وقد عرضت عن الإطالة في بيان بطلان كلامه ، وشدة ضلاله ، وتناقضه
 لشناعته ووضوح بطلانه ، فهي عبارات مزخرفة ، وشقشقة لا طائل تحتها ،
 وهي تحمل في طياتها الكفر والجهل بالمعنى العربي للآية ، والتناقض الواضح
 وكم من كلام مليء بزخرف القول ، وهو عقيم لا فائدة فيه ، ولا ضائل تحته
 كما قيل :

وإني وإني ثم إني وإني إذا انقطعت نعلي جمعت لها شسعا

فظل يعمل أياماً رويته وشبه الماء بعد الجهد بالماء

واعلم أن الكلام على القدر ، وخلق أفعال العباد ، قدمنا منه جملاً كافية
 في هذه السورة الكريمة ، في الكلام على قوله تعالى : (وقالوا لو شاء الرحمن

ما عبدناهم) ، ولا يخفى تصريح القرآن بأن الله خالق كل شيء ، كما قال تعالى :
 (الله خالق كل شيء) الآية ، وقال تعالى : (وخلق كل شيء فقدره تقديراً) .
 وقال : (هل من خالق غير الله) ، وقال تعالى : (إنا كل شيء خلقناه بقدر) .

فالإيمان بالقدر خيره وشره الذي هو من عقائد المسلمين جعله الزمخشري
 يقتضى أن الله شيطان ، سبحانه الله وتعالى عما يقوله الزمخشري علواً كبيراً
 وجزى الزمخشري بما هو أهله .

الأمر الرابع : هو دلالة استقراء القرآن العظيم أن الله تعالى إذا أراد أن
 يفرض المستحيل ليبين الحق بفرضه علقه أولاً بالأداة التي تدل على عدم وجوده
 وهي لظنفة لو ، ولم يعلق عليه البتة إلا بمحالا مثله ، كقوله : (لو كان فيهما آلهة
 إلا الله لفسدتا) ، وقوله تعالى : (لو أراد الله أن يتخذ ولداً لا مصطفى مما يخلق
 ما يشاء) ، وقوله تعالى : (لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا) الآية .

وأما تعليق ذلك بأداة لا تقتضى عدم وجوده كلفظة إنى مع كون الجزاء
 غير مستحيل فليس مهورداً فى القرآن .

ومما يوضح هذا المعنى الذى ذكرنا ، المحاوراة التى ذكرها جماعة من
 المفسرين ، التى وقعت بين النضر بن الحارث ، والوليد بن المغيرة ، وهى وإن
 كانت أسانيدها غير قائمة ، فإن معناها اللغوى صحيح .

وهى أن النضر بن الحارث كان يقول :

الملائكة بنات الله فأنزل الله قوله تعالى : (قل إن كان للرحمن ولد) الآية .

فقال النضر للوليد بن المغيرة : ألا ترى أنه قد صدقنى ؟

فقل الوليد : لا ما صدقتك ولكنه يقول :

ما كان للرحمن ولد فأنا أول العالدين ، أى الموحدين ، من أهل مكة

المنزهين له عن الولد . فحاوره هذين الكافرين ، العالمين بالعربية ، مطابقة لما قررنا .

لأن النضر قال : إن معنى الآية على أن إن شرطية مطابق لما يعتقد . الكفار من نسبة الولد إلى الله ، وهو معنى محذور وأن الوليد قال : إن (إن) نافية ، وأن معنى الآية على ذلك هو مخالفة الكفار وتنزيه الله عن الولد .
وبجميع ما ذكرنا يتضح أن إن في الآية الكريمة نافية .

وذلك مروى عن ابن عباس والحسن والسدى وققادة وابن زيد وزهير ابن محمد وغيرهم .

تفسيه

اعلم أن مقاله ابن جرير وغير واحد من أن القول بأن إن نافية يلزمه إيهام المحذور الذي لا يجوز في حق الله .

قالوا : لأنه إن كان المعنى ما كان لله ولد فإنه لا يدل على نفي الولد ، إلا في الماضي ، فلا كفار أن يقولوا إذا صدقت لم يكن له في الماضي ولد . ولكن الولد طراً عليه ، بعد ذلك لما صاهر الجن ، وولدت له بناته التي هي الملائكة .

وأن هذا المحذور يمنع من الحمل على النفي لاشك في عدم صحته لدلالة الآيات القرآنية بكثرة على أن هذا الإيهام لا أثر له ولو كان له أثر لما كان الله يمدح نفسه بالثناء عليه بلفظة كان الدالة على خصوص الزمن في الماضي في نحو قوله تعالى (وكان الله عزيزاً حكيماً) ، (وكان الله عليماً حكيماً) ، (وكان الله غفوراً رحيماً) ، (وكان الله على كل شيء قديراً) ، (إن الله كان عليماً كبيراً) إلى غير ذلك من الآيات التي يصعب حصرها .

فإن معنى كل تلك الآيات أنه كان ولم يزل .

فلو كان الكفار يقولون ذلك الذى زعموه الذى هو قولهم : صدقت ما كان له ولد فى الماضى ولكنه طرأ له لقالوا مثله فى الآيات التى ذكرنا

كان يقولوا (كان عليهما حكيمًا) فى الماضى ولكنه طرأ عليه عدم ذلك وهكذا فى جميع الآيات المذكورة ونحوها .

وأيضاً فإن المخذور الذى زعموه لم يمنع من إطلاق نفي الكون الماضى فى قوله تعالى (وما كان ربك نسياً) ، وقوله (وما كنت متخذ المضلين عضداً) وقوله (ما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون) ، والآيات بمثل ذلك كثيرة .

ومن أوضحها فى محل النزاع قوله تعالى (وما كان معه من إله) الآية . ولم يمنع من نفي القرآن للولد فى الزمن الماضى فى قوله تعالى (ما اتخذ الله من ولد) فإن الكفار لم يقولوا يوماً ما : صدقت ما اتخذ فى الماضى ولكنه طرأ عليه اتخاذه .

وكذلك فى قوله (لم يتخذ ولداً) وقوله (لم يلد) ، لأن لم تنقل المضارع إلى معنى الماضى .

والكفار لم يقولوا يوماً صدقت لم يتخذ ولداً فى الماضى ، ولكنه طرأ عليه اتخاذه ولم يقولوا لم يلد فى الماضى ، ولكنه ولد أخيراً .

والحاصل أن الكفار لم يقرروا أن الله منزّه عن الولد لافى الماضى ولا فى الحال ، ولا فى الاستقبال .

ومعلوم أن الولادة المزعومة حدث متجدد .

وبذلك تعلم أننا زعموه من إيهام المخذور فى كون إن فى الآية نافية

لا أساس له ولا معول عليه ، وأن ما ادعوه من كونها شرطية ليس له معنى في اللغة العربية إلا المعنى المحذور الذي لا يجوز في حق الله بحال .

واعلم أن كلام الفخر الرازي في هذه الآية الكريمة الذي يقتضى إمكان صحة الربط بين طرفيها على أنها شرطية لاشك في غلطه فيه .

وأما إبطاله لقول من قال : إن المعنى إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أول العابدين له والمكذبين لكم في ذلك ، فهو إبطال صحيح ، وكلامه فيه في غاية الحسن والدقة ، وهو يقتضى إبطاله بنفسه ، لجميع ما كان يقرره في الآية الكريمة .

والحاصل أن كون معنى إن في الآية الكريمة هو النفي لا إشكال فيه ، ولا محذور ولا إيهام ، وأن الآيات القرآنية تشهد له لكثرة الآيات المطابقة لهذا المعنى في القرآن .

وأما كون معنى الآية الشرط والجزاء فلا يصح له معنى ، غير محذور في اللغة ، وليس له في كتاب الله نظير ، لإجماع أهل اللسان العربي على اختلاف المعنى في التعليق بيان ، والتعليق بلو .

لأن التعليق بلو يدل على عدم الشرط ، وعدم الشرط استلزم عدم المشروط بخلاف إن .

فالتعليق بها يدل على الشك في وجود الشرط بلا نزاع .

وما خرج عن ذلك من التعليق بها مع العلم بوجود الشرط أو العلم بنفيه ، فلا سبب آخر ، وأدلة خارجة ، ولا يجوز حملها على أحد الأمرين المذكورين ، إلا بدليل منفصل كما أوضحناه ، في غير هذا الموضع .

تنبيه

اعلم أن ما ذكرنا من أن لو تقتضى عدم وجود الشرط ، وأن إن تقتضى الشك فيه ، لا يرد عليه قوله تعالى : (فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك) الآية . كما أشرنا له قريبا .

لأن التحقيق أن الخطاب في قوله : (إن كنت في شك) خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، والمراد به من يمكن أن يشك في ذلك من أمته . وقد قدمنا في سورة بنى إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : (لا تجعل مع الله إلهاً آخر) الآية . دلالة القرآن الصريحة على أنه صلى الله عليه وسلم يتوجه إليه الخطاب من الله ، والمراد به التشريع لأمته ، ولا يراد هو صلى الله عليه وسلم البتة بذلك الخطاب .

وقدمنا هناك أن من أصرح الآيات القرآنية في ذلك قوله تعالى (وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاهما فلا تقل لهما أف) الآية ، فالتحقيق أن الخطاب له صلى الله عليه وسلم والمراد أمته لا هو نفسه ، لأنه هو المشرع لهم بأمر الله .

وإيضاح ذلك أن معنى : (إما يبلغن عندك الكبر) أى إن يبلغ عندك الكبر يانبي الله والداك أو أحدها فلا تقل لهما أف .

ومعلوم أن أباه مات وهو حمل ، وأمه ماتت وهو في صباه فلا يمكن أن يكون المراد : إن يبلغ الكبر عندك ها أو أحدها والواقع أنهما قد ماتا قبل ذلك بأزمان .

وبذلك يتحقق أن المراد بالخطاب غيره من أمته الذى يمكن إدراك والديه أو أحدهما الكبر عنده .

وقد قدمنا أن مثل هذا أسلوب عربي معروف وأوردنا شاهداً لذلك
رجز سهل بن مالك الفزاري في قوله :

ياأخت خير البدو والحضاره كيف ترين في فتى فزاره
أصبح يهوى حرة معطاره إياك أعنى واسمعى يا جاره

وقد بسطنا القصة هناك ، وبيننا أن قول من قال : إن الخطاب في قوله
تعالى : (إنا يبلفن عندك الكبر أحدها أو كلاهما) الآية : لكل من يصح
خطابه من أمته ، صلى الله عليه وسلم لاله هو نفسه ، باطل بدليل قوله تعالى
بعده في سياق الآيات : (ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة) الآية .

والحاصل أن آية (فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك) الآية . لا ينتقض
بها الضابط الذي ذكرنا لأنها كقوله : (لا تجعل مع الله إلهاً آخر) (لئن
أشركت ليحبطن عملك) (فلا تكونن من الممتدين) (ولا تطع الكافرين
والمنافقين) (ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً) إلى غير ذلك من الآيات .

ومعلوم أنه هو صلى الله عليه وسلم ، لا يفعل شيئاً من ذلك البتة ، ولكنه
يؤمر وينهى ليشرع لأمته على لسانه .

وبذلك تعلم اطراد الضابط الذي ذكرنا في لفظة لو ، ولفظة إن ، وأنه
لا ينتقض هذه الآية .

هذا ما ظهر لنا في هذه الآية الكريمة ، ولا شك أنه لا محذور فيه ولا غرر
ولا إيهام ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ
عَمَّا يُصِفُونَ ﴾ .

قد قدمنا معنى لفظة سبحان ، وماتدل عليه من تنزيه الله عن كل ما لا

يليق بجماله وجلاله وإعراب لفظه سبحانه مع بعض الشواهد العربية في أول سورة بنى إسرائيل .

ولما قال تعالى : (قل إن كان للرحمن ولد) الآية . نزه نفسه تنزيهاً تاماً عما يصفونه به من نسبة الولد إليه مبيناً أن رب السماوات والأرض ، ورب العرش ، جدير بالتنزيه عن الولد ، وعن كل مالا يليق بجماله وجلاله .

وماتضمنته هذه الآية الكريمة ، من أنه لما ذكر وصف الكفار له ، بما لا يليق به ، نزه نفسه عن ذلك ، معلماً خلقه في كتابه ، أن ينزهوه عن كل مالا يليق به ، جاء مثله موضعاً في آيات كثيرة كقوله تعالى : (ما اتخذ الله من ولد) إلى قوله تعالى : (سبحانه الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون) وقوله تعالى . (قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لا بتفتوا إلى ذى العرش سبيلاً سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً) وقوله تعالى : (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون) . وقوله تعالى : (سبحانه أن يكون له ولد له ما فى السماوات وما فى الأرض وكفى بالله وكيلاً) إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ فَذَرَهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يَوْمَعُدُونَ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى : (ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل) الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ فِي الْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : (وهو الله فى السماوات وفى الأرض يعلم سرهم وجهرهم) الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾

قد بينا الآيات الموضحة في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى :
(وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو) الآية

وفي الأعراف في الكلام على قوله تعالى : (قل إنما علمها عند ربي
لا يعلمها لوقتها إلا هو) وفي غير ذلك من المواضع .

قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ ﴾ الآية .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى :
(ولا يقبل منها شفاعة) الآية . وفي غير ذلك من المواضع .

قوله تعالى : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة ، في سورة بنى إسرائيل في الكلام
على قوله تعالى : (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) .

قوله تعالى : ﴿ وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

قرأ هذا الحرف نافع ، وابن كثير ، وابن عامر ، وأبو عمرو ، والكسائي
(وقيله) بفتح اللام وضم الهاء ، وقرأه عاصم وحزمة : (وقيله) بكسر
اللام والهاء .

قال بعض العلماء إهراجه بأنه عطف محل على الساعة لأن قوله تعالى :
(وعنده علم الساعة) مصدر مضاف إلى مفعوله .

فلفظ الساعة مجرور لفظاً بالإضافة ، منصوب محلاً بالمفعولية ، وما كان

كذلك جاز في تابعه النصب نظراً إلى المحل ، وانخفض نظراً إلى اللفظ ، كما قال في الخلاصة :

وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في الاتباع المحل فحسن
وقال في نظيره في الوصف :

وانخفض أو نصب تابع الذى انخفض كـبكتفى جاء ومالا من نهض
وقال بعضهم : هو معطوف على (سرم) .

وعليه فالمعنى : أم يحسبون أنا لانسمع سرم ونجواهم ، وقيله يارب الآية .
وقال بعضهم : هو منصوب على أنه مفعول مطلق .

أى ، وقال : قيله وهو بمعنى قوله إلا أن القاف لما كسرت ، أبدلت
الواو ياءً لمجانسة الكسرة .

قالوا : ونظير هذا الإعراب قول كعب بن زهير :

تمشى الوشاة جنابها وقيلهم إنك يا بن أبى سلمى لمقتول
أى ويقولون : قيلهم .

وقال بعضهم : هو منصوب بـيعلم محذوفة لأن العطف الذى ذكرنا على
قوله : سرم ، والعطف على الساعة يقال فيه إنه يقتضى الفصل بين المعطوف
والمعطوف عليه بما لا يصلح لكونه اعتراضاً ، وتقدير الناصب إذا دل المقام
عليه لا إشكال فيه . كما قال في الخلاصة :

ويحذف الناصبها إن علما وقد يكون حذفه ملتزماً

وأما على قراءة الخفض ، فهو معطوف على الساعة ، أى وعنده علم الساعة ،
وعلم قيله يارب .

واختار الزمخشري أنه مخفوض بالقسم ، ولا يخفى بعده كما نبه عليه أبو حيان .

والتحقيق أن الضمير في قوله ، للنبي صلى الله عليه وسلم .

والدليل على ذلك ، أن قوله بعد : (فاصفح عنهم وقل سلام) خطاب له صلى الله عليه وسلم بلا نزاع ، فادعاء أن الضمير في قوله لعيسى لا دليل عليه ولا وجه له .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من شكواه صلى الله عليه وسلم ، إلى ربه عدم إيمان قومه ، جاء موضعاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى : (وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً) ، وذكر مثله عن موسى في قوله تعالى في الدخان : (فدعاربه أن هؤلاء قوم مجرمون) ، وعن نوح قوله تعالى : (قال رب إنى دعوت قومي ليلا ونهاراً فلم يزدهم دعائى إلا فرارا) إلى آخر الآيات .

قوله تعالى : ﴿ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ .

قرأ هذا الحرف ابن كثير ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وحزمة ، والكسائي : ﴿ فسوف يعلمون ﴾ بياء الغيبة ، وقرأ نافع وابن عامر ﴿ فسوف تعلمون ﴾ بقاء الخطاب .

وهذه الآية الكريمة تضمنت ، ثلاثة أمور :

الأول : أمره صلى الله عليه وسلم بالصفح عن الكفار .

والثاني : أن يقول لهم سلام .

والثالث : تهديد الكفار ، بأنهم سيعلمون حقيقة الأمر وصحة ما بوعد

به الكافر من عذاب النار .

وهذه الأمور الثلاثة جاءت موضحة في غير هذا الموضع :
 كقوله تعالى في الأول (وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل) ،
 وقوله تعالى (ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم)
 والصفح الإعراض عن المؤاخذة بالذنب .
 قال بعضهم : وهو أبلغ من العفو .

قالوا : لأن الصفح أصله مشتق من صفحة العنق ، فكأنه يولى المذنب
 بصفحة عنقه معرضاً عن عتابه فما فوقه .

وأما الأمر الثاني ، فقد بين تعالى أنه هو شأن عباده الطيبين .

ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم سيدهم كما قال تعالى (وعباد الرحمن الذين
 يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) ، وقال تعالى :
 (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم
 لا نبتغي الجاهلين) . وقال عن إبراهيم إنه قال له أبوه : (لئن لم تنته
 لأرجنك واهجرني ملياً) قال له (سلام عليك) .

ومعنى السلام في الآيات المذكورة ، إخبارهم بسلامة الكفار من أذاهم ،
 ومن مجازاتهم لهم بالسوء ، أي سلمت منا لا نساغفكم ، ولا نعاملكم بمثل
 ما تعاملونا .

وأما الأمر الثالث الذي هو تهديد الكفار بأنهم سيعلمون الحقيقة قد
 جاء موضحاً في آيات كتاب الله كقوله تعالى : (ولتعلمن نبأه بعد
 حين) وقوله تعالى : (لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون) وقوله : (كلا
 سيعلمون ثم كلا سيعلمون) . وقوله تعالى : (كلا سوف تعلمون ثم كلا

سوف تعلمون) . وقوله تعالى : (لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين) إلى غير ذلك من الآيات .

وكثير من أهل العلم يقول : إن قوله تعالى : (فاصفح عنهم) وما في معناه منسوخ بآيات السيف ، وجماعات من المحققين يقولون هو ليس بمنسوخ .

والقتال في المحل الذي يجب فيه القتال ، والصفح عن الجبهة ، والإعراض عنهم ، وصف كريم ، وأدب سماوى ، لا يتعارض مع ذلك ، والعلم عند الله تعالى .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سُورَةُ الْخَائِنَاتِ

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ ﴾ .

أبهم تعالى هذه الليلة المباركة هنا ، ولكنه بين أنها هي ليلة القدر في قوله تعالى (إنا أنزلناه في ليلة القدر) وبين كونها (مباركة) المذكورة هنا في قوله تعالى (ليلة القدر خير من ألف شهر) إلى آخر السورة .

فقوله (في ليلة مباركة) أى كثيرة البركات والخيرات .
ولاشك أن ليلة هي خير من ألف شهر ، إلى آخر الصفات التي وصفت بها ، في سورة القدر كثيرة البركات ، والخيرات جداً .

وقد بين تعالى أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر ، التي أنزل فيها القرآن من شهر رمضان ، في قوله تعالى (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) .

فدعوى أنها ليلة النصف من شعبان كما روى عن عكرمة وغيره ، لاشك في أنها دعوى باطلة لمخالفتها لنص القرآن الصريح .

ولاشك كل ما خالف الحق فهو باطل .

• والأحاديث التي يوردها بعضهم في أنها من شعبان المخالفة لصريح القرآن لا أساس لها ، ولا يصح سند شيء منها ، كما جزم به ابن العربي وغير واحد من المحققين .

فالعجب كل العجب من مسلم يخالف نص القرآن الصريح ، بلا مستند كتاب ولا سنة صحيحة .

قوله تعالى: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ * أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ﴿

معنى قوله : يفرق ، أى يفصل ويبين ، ويكتب فى الليلة المباركة ، التى هى ليلة القدر ، كل أمر حكيم ، أى ذى حكمة بالغة لأن كل ما يفعله الله ، مشتمل على أنواع الحكم الباهرة :

وقال بعضهم : حكيم ، أى محكم ، لا تغيير فيه ، ولا تبديل .

وكلا الأمرين حق لأن ما سبق فى علم الله ، لا يتغير ولا يتبدل ، ولأن جميع أفعاله فى غاية الحكمة .

وهى فى الاصطلاح وضع الأمور فى مواضعها وإيقاعها فى مواقعها .

وإيضاح معنى الآية أن الله تبارك وتعالى فى كل ليلة قدر من السنة يبين،

الملائكة ويكتب لهم ، بالتفصيل والإيضاح جميع ما يقع فى تلك السنة ، إلى ليلة القدر من السنة الجديدة .

فتبين فى ذلك الآجال والأرزاق والفقروالغنى ، والخصب والجذب والصحة والمرض ، والحروب والزلازل ، وجميع ما يقع فى تلك السنة كائنًا ما كان .

قال الزمخشري فى الكشاف: ومعنى يفرق: يفصل ويكتب كل أمر حكيم

من أرزاق العباد وآجالهم ، وجميع أمورهم فيها ، إلى الأخرى القابلة إلى أن

قال : فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل ، ونسخة الحروب إلى جبرائيل ،

وكذلك الزلازل ، والصواعق والخسوف ، ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب

سما الدنيا وهو ملك عظيم ، ونسخة المصائب إلى ملك الموت اه محل الغرض

منه بلفظه .

ومرادنا بيان معنى الآية ، لا التزام صحة دفع التسخ المذكورة للملائكة

المذكورين ، لأننا لم نعلم له مستندا .

وهذا المعنى الذى دلت عليه هذه الآية الكريمة ، يدل أيضاً على أن الليلة المباركة هي ليلة القدر فهو بيان قرآنى آخر .

وإيضاح ذلك أن معنى قوله (إنا أنزلناه في ليلة القدر) أى في ليلة التقدير لجميع أمور السنة ، من رزق وموت ، وحياة وولادة ومرض ، وصحة وخصب وجذب ، وغير ذلك من جميع أمور السنة .

قال بعضهم : حتى إن الرجل لينكح ويتصرف في أموره ويولده ، وقد خرج اسمه في الموتى في تلك السنة .

وعلى هذا التفسير الصحيح لليلة القدر ، فالتقدير المذكور هو بعينه المراد قوله (فيها يفرق كل أمر حكيم) .

وقد قدمنا في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى : (فظن أن لن نقدر عليه) أن قدر بفتح الدال مخففاً يقدر ويقدر بالكسر والضم كيضرب وينصر قدراً بمعنى قدر تقديراً ، وأن ثعلباً أنشد لذلك قول الشاعر :

فليست عشيات الحمى برواجع لنا أبداً ما أروق السلم النضر
ولا عائد ذلك الزمان الذى مضى تباركت ماتقدر يقع ولك الشكر
وبينا هناك ، أن ذلك هو معنى ليله القدر ، لأن الله يقدر فيها وقائع السنة .
وبينا أن ذلك هو معنى قوله تعالى : (فيها يفرق كل أمر حكيم) وأوضحنا
هناك أن القدر بفتح الدال والقدر بسكونها هما ما يقدره الله من قضائه : ومنه
قول هذبة بن الخشرم :

ألا يالقوى للنوائب والقدر وللأمر يأتى المرء من حيث لا يدري

واعلم أن قول من قال : إنما سميت ليلة القدر لعظمتها وشرفها على غيرها من الليالى من قولهم : فلان ذو قدر أى ذو شرف ومكانة رفيعة لا ينافى القول (٢١ - أضواء البيان ج ٧)

الأول لاتصافها بالأمرين معاً ، وصحة وصفها بكل منهما كما أوضحنا مثله مراراً .
واختلف العلماء في إعراب قوله (أمراً من عندنا) ، قال بعضهم : هو
مصدر منكر في موضع الحال ، أي أنزلناه في حال كوننا أمرين به .

ومن قال بهذا الأخفش .

وقال بعضهم : هو ماناب عن المطلق من قوله (أنزلناه) وجعل (أمراً)
بمعنى : إنزالاً .

ومن قال به المبرد .

وقال بعضهم هو ماناب عن المطلق من يفرق ، فجعل (أمراً) بمعنى فرقا
أو فرق بمعنى أمراً .

ومن قال بهذا الفراء والزجاج .

وقال بعضهم هو حال من (أمر) أي (يفرق فيها بين كل أمر حكيم) .
في حال كونه أمراً من عندنا ، وهذا الوجه جيد ظاهر ، وإنما ساغ إتيان
الحال من الذكرة وهي متأخرة عنها لأن النكرة التي هي (أمر) وصفت بقوله
(حكيم) كما لا يخفى .

وقال بعضهم (أمراً) مفعول به لقوله (منذرين) وقيل غير ذلك .

واختار الزنجشري : أنه منصوب بالاختصاص ، فقال : جعل كل أمر
جزلاً فخماً بأن وصفه بالحكيم ثم زاده جزالة وأ كسبه فخامة ، بأن قال : أعنى
بهذا الأمر أمراً حاصلًا من عندنا ، كائناً من لدنا ، وكما اقتضاه علمنا وتديبنا
وهذا الوجه أيضاً ممكن ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ * رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف ، في الكلام على قوله تعالى (فوجدنا عبداً من عبادنا آتيناها رحمة من عندنا) الآية . وفي سورة فاطر في الكلام على قوله تعالى (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها) الآية .

قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مِّمَّنْ جُنُونَ ﴾ .

هذا الذي أدعوه على النبي صلى الله عليه وسلم افتراء ، من أنه معلم ، يعنون أن هذا القرآن علمه إياهم بشر ، وأنه صلى الله عليه وسلم مجنون ، قد بينا الآيات الموضحة لإبطاله .

أما دعواهم أنه معلم فقد قدمنا الآيات الدالة على تلك الدعوى في سورة النحل ، في الكلام على قوله تعالى : (ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر) وفي سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى (وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون) إلى قوله (فهى تملى عليه بكرة وأصيلا) .

وبينا الآيات الموضحة لافتراءهم وتعنتهم في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : (لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين) .

وفي الفرقان في الكلام على قوله تعالى : (فقد جاءوا ظلماً وزوراً وقالوا أساطير الأولين اكتتبها) الآية .

وأما دعواهم أنه مجنون ، فقد قدمنا الآيات الموضحة لها . ولإبطالها في سورة قد أفلح المؤمنون في الكلام على قوله تعالى : (أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق) الآية .

قوله تعالى ﴿ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ * أَنْ أَدُّوا إِلَى عِبَادِ اللَّهِ ﴾

الرسول الكريم هو موسى ، والآيات الدالة على أن موسى هو الذى أرسل لفرعون وقومه كثيرة ومعروفة .

وقوله: (أدوا إلى) أى سلوا إلى عباد الله يعنى بنى إسرائيل ، وأرسلوهم معى .

فقوله (عباد الله) مفعول به لقوله : (أدوا) .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن موسى طلب فرعون أن يسلم له بنى إسرائيل ويرسلهم معه جاء موضحاً فى آيات أخر ، مصرح فيها بأن عباد الله هم بنو إسرائيل ، كقوله تعالى فى طه : (فأتياها فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تهمذبهم) وقوله تعالى فى الشعراء (فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن ارسل معنا بنى إسرائيل) الآية .

والتحقيق أن أن فى قوله (أن أدوا) هى المفسرة ، لأن مجيء الرسول يتضمن معنى التول لا الخففة من الثقيلة ، وأن قوله : (عباد الله) مفعول به كما ذكرنا وكما أوضحتها آية طه وآية الشعراء لامنادى مضاف .

قوله تعالى : ﴿ وَإِنِّي عُدْتُ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ﴾ الآية .

قد قدمنا الكلام عليه فى سورة المؤمن فى الكلام على قوله تعالى : (وقال موسى إني عدت بربى وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب) .

قوله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴾ .

لم يبين هنا من هؤلاء القوم الذين أورثهم ما ذكره هنا ، ولكنه بين فى سورة الشعراء أنهم بنو إسرائيل وذلك فى قوله تعالى : (كذلك وأورثناها بنى إسرائيل) الآية كما تقدم فى الترجمة ، وفى الأعراف .

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ . مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ .

ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه نجى بنى إسرائيل من العذاب المهين الذي كان يعذبهم به فرعون وقومه ، جاء موضحاً في آيات آخر ، مصرح فيها بأنواع العذاب المذكور ، كقوله تعالى في سورة البقرة ﴿ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ (إلى قوله (وأنتم تنظرون) . وقوله في الأعراف (وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ) الآية . وقوله تعالى في المؤمن (فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه) الآية . وقوله تعالى في إبراهيم : (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِذْ كُورُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ) الآية . وقوله في الشعراء : (وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل) .

فتعبيده إياهم من أنواع عذابه لهم ، إلى غير ذلك من الآيات .

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، من أن فرعون كان عالياً من السرفين ، أوضحه أيضاً في غير هذا الموضع ، كقوله تعالى في يونس : (وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن السرفين) وقوله تعالى في أول القصص (إن فرعون علاني الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين) إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ تُمْ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة في سورة الحج في الكلام على قوله تعالى :

(يصب من فوق رؤوسهم الحميم) .

وقد تركنا إحالات متعددة بيننا فيها بعض آيات سورة الدخان هذه خشية الإطالة بكثرة الإحالة .

قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة في سورة مريم في الكلام على قوله : (فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ) الآية .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْجَاثِيَةِ

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ * وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ * وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ .

ذكر جل وعلا ، في هذه الآيات الكريمة ، من أول سورة الجاثية ستة براهين ، من براهين التوحيد الدالة على عظمته وجلاله ، وكمال قدرته ، وأنه المستحق للعبادة وحده تعالى .

الأول : منها خلقه السماوات والأرض .

الثاني : خلقه الناس .

الثالث : خلقه الدواب .

الرابع : اختلاف الليل والنهار .

الخامس : إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به .

السادس : تصريف الرياح .

وذكر أن هذه الآيات والبراهين ، إنما ينتفع بها المؤمنون ، الموقنون الذين يعقلون عن الله حججه ، وآياته .

فكأنهم هم المختصون بها دون غيرهم .

ولذا قال : (لآيات للمؤمنين) ، ثم قال : (آيات لقوم يوقنون) ، ثم قال :

(آيات لقوم يعقلون) .

وهذه البراهين الستة المذكورة في أول هذه السورة الكريمة ، جاءت موضحة في آيات كثيرة جداً كما هو معلوم .

أما الأول منها وهو خلقه السماوات والأرض المذكور في قوله : (إن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين) فقد جاء في آيات كثيرة كقوله تعالى (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج * والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج * تبصرة وذكرى لكل عبد منيب) وقوله تعالى : (أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض) الآية . وقوله : (قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تنفي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) الآية . وقوله : (أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض) الآية . وقوله : (ومن آياته خلق السماوات والأرض في الروم وشورى . وقوله : (الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء) الآية وقوله تعالى : (الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء) ، وقوله تعالى : (والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون) . وقوله تعالى : (ألم نجعل الأرض مهادا - إلى قوله - وبنينا فوقكم سباعاً شدادا) والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً معروفة .

وأما الثاني منها : وهو خلقه الناس المذكور في قوله : (وفي خلقكم) ، فقد جاء موضعاً في آيات كثيرة كقوله تعالى (ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون) . وقوله . (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم) الآية . وقوله تعالى عن نبيه نوح : (مالكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا) ، وقوله تعالى : (يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون) وقوله (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) ، والآيات بمثل ذلك كثيرة ومعلومة .

وأما الثالث منها : وهو خلقه الدواب المذكور في قوله : (وما يث من دابة) فقد جاء أيضاً موضعاً في آيات كثيرة أيضاً من كتاب الله كقوله تعالى في سورة الشورى : (ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير) . وقوله تعالى في البقرة : (وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة) الآية . وقوله تعالى : (والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشى على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم من يمشى على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير) ، وقوله تعالى (وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج) والآيات بمثل ذلك كثيرة ومعلومة .

وأما الرابع منها : وهو اختلاف الليل والنهار للذكور في قوله : واختلاف الليل والنهار . فقد جاء موضعاً أيضاً في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى في البقرة . (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس) إلى قوله : (لآيات لقوم يعقلون) . وقوله تعالى في آل عمران : (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الأبصار) . وقوله تعالى في فصلت : (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر) الآية ، وقوله تعالى : (وآية لهم الليل نساخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها) الآية . وقوله تعالى : (يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار) ، وقوله تعالى : (قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون . قل أرأيتم إن جعل عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون . ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعالمكم تشكرون) ، وقوله تعالى : (وهو الذي يحيي

وعيمت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون) والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

وأما الخامس منها وهو: إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به وإنبات الرزق فيها المذكور في قوله : (وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها) فقد جاء موضحاً أيضاً في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى في البقرة : (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها) إلى قوله (لآيات لقوم يعقلون) ، وقوله تعالى : (فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صباً ثم شققنا الأرض شقاً فأنبثنا فيها حباً وعناباً) إلى قوله (متاعاً لكم ولأنعامكم) .

وإيضاح هذا البرهان باختصار أن قوله تعالى : (فلينظر الإنسان إلى طعامه) أمر من الله تعالى لكل إنسان مكلف أن ينظر ويتأمل في طعامه كالخبز الذي يأكله ، ويعيش به من خلق الماء الذي كان سبباً لنباته .

هل يقدر أحد غير الله أن يخلقه ؟

الجواب : لا .

ثم هب أن الماء قد خلق بالفعل ، هل يقدر أحد غير الله أن ينزله إلى الأرض ، على هذا الوجه الذي يحصل به النفع ، من غير ضرر بإنزاله على الأرض رشحاً صغيراً ، حتى تروى به الأرض تدريجاً ، من غير أن يحصل به هدم ، ولا غرق كما قال تعالى : (فترى الودق يخرج من خلاله) ؟

الجواب لا

ثم هب أن الماء قد خلق فعلا ، وأنزل في الأرض ، على ذلك الوجه الأتم الأكل ، هل يقدر أحد غير الله أن يشق الأرض ، ويخرج منها مسار النبات ؟

الجواب : لا .

ثم هب أن النبات خرج من الأرض ، وانشقت عنه فهل يقدر أحد غير الله أن يخرج السنبيل من ذلك النبات ؟

الجواب : لا .

ثم هب أن السنبيل خرج من النبات فهل يتدر أحد غير الله أن ينمى حبه ويفقه من طور إلى طور حتى يدرك ويكون صالحاً للغذاء والقوت ؟

الجواب : لا .

وقد قال تعالى : (انظروا إلى ثمره إذا أمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون) ، وكقوله تعالى : (وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً لنخرج به حباً ونباتاً وجنات ألفافا) . وقوله تعالى : (وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون) ، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

واعلم أن إطلاقه تعالى الرزق على الماء ، في آية الجاثية هذه ، قد أوضحنا وجهه في سورة المؤمن في الكلام على قوله تعالى : (هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقاً) الآية .

وأما السادس منها : وهو تصريف الرياح المذكور في قوله (وتصريف الرياح) فقد جاء موضحاً أيضاً في آيات من كتاب الله كقوله في البقرة : (وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون) وقوله تعالى : (ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات) ، وقوله تعالى (وأرسلنا الرياح لواقح) إلى غير ذلك من الآيات .

تنبيه

اعلم أن هذه البراهين العظيمة المذكورة، في أول سورة البقرة، هذه ثلاثة منها، من براهين البعث، التي يسكت في القرآن العظيم، الاستدلال بها على البعث، كثرة مستفيضة.

وقد أوضحناها في مواضع من هذا الكتاب المبارك في سورة البقرة وسورة النحل وغيرها، وأحلنا عليها مراراً كثيرة في هذا الكتاب المبارك وسنعيد طرفاً منها هنا لأهميتها إن شاء الله تعالى.

والأول من البراهين المذكورة هو خلق السماوات والأرض المذكور هنا في سورة البقرة هذه (إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين) لأن خلقه جل وعلا للسماوات والأرض، من أعظم البراهين على بعث الناس بعد الموت لأن من خلق الأعظم الأكبر، لاشك في قدرته على خلق الأضعف الأصغر.

والآيات الدالة على هذا كثيرة كقوله تعالى: (خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس) أي ومن قدر على خلق الأكبر فلا شك أنه قادر على خلق الأصغر، وقوله تعالى: (أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم) • وقوله تعالى: (أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعى بمخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى بلى إنه على كل شيء قدير) وقوله تعالى: (أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم) الآية • وقوله تعالى: (أنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعاً لكم ولأنعامكم) ونظير آية النازعات هذه قوله تعالى في أول الصافات: (فاستغفمهم أم

أشد خلقاً أمن خلقنا) الآية، لأن قوله : (أمن خلقنا) يشير به إلى خلق السماوات والأرض، وما ذكر معهما المذكور في قوله تعالى : (رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق) إلى قوله : (فأتبعه شهاب ثاقب) .

وأما الثاني من البراهين المذكورة : فهو خلقه تعالى للناس المرة الأولى، لأن من ابتدع خلقهم على غير مثال سابق، لاشك في قدرته على إعادة خلقهم مرة أخرى كما لا يخفى .

والاستدلال بهذا البرهان على البعث كثير جداً في كتاب الله كقوله تعالى : (يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإننا خلقناكم من تراب) إلى آخر الآيات . وقوله تعالى : (وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحْيِيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم) وقوله تعالى : (ويقول الإنسان إذا ما مات لسوف أخرج حياً أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً فور بك لنحشرنهم والشياطين) الآية . وقوله تعالى : (وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه) الآية . وقوله تعالى : (فسيتولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة) وقوله تعالى : (كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين) وقوله تعالى : (أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد) وقوله تعالى : (ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون) وقوله تعالى : (وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى) وقوله تعالى : (أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من منى يعني ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) . وقوله تعالى : (والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) إلى قوله (فما يكذبك بعد بالدين) يعني أي شيء

يحملك على التكذيب بالدين أى بالبعث والجزاء ، وقد علمت أنى خلقتك الخلق الأول فى أحسن تقويم ، وأنت تعلم أنه لا يخفى على عاقل أن من ابتدع الإيجاد الأول لا شك فى قدرته ، على إعادته مرة أخرى إلى غير ذلك من الآيات .

وأما البرهان الثالث منها : وهو إحياء الأرض بعد موتها المذكور فى قوله تعالى فى سورة الجاثية هذه : (وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها) ، فإنه يكثر الاستدلال به أيضاً على البعث فى القرآن العظيم ، لأن من أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الناس بعد موتهم ، لأن الجميع أحياء بعد موت .

فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : (ومن آياته أن ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذى أحياها لحى الموتى إنه على كل شىء قدير) وقوله تعالى : (وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن هو الله الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شىء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور) وقوله تعالى : (فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها إن ذلك لحى الموتى وهو على كل شىء قدير) وقوله تعالى (وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون) .

فقوله تعالى : (كذلك نخرج الموتى) أى نبعثهم من قبورهم أحياء كما أخرجنا تلك الثمرات بعد عدمها ، وأحيينا بإخراجها ذلك البلد الميت ، وقوله تعالى : (يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ويحيى الأرض بعد

موتها وكذلك تخرجون) يعنى تخرجون من قبوركم أحياء بعد الموت .
وقوله تعالى : (وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج) إلى غير ذلك من
الآيات .

قوله تعالى : ﴿ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ﴾ .

أشار جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم إلى آيات هذا القرآن العظيم ،
وبين لنبيه أنه يتلوها عليه ، متلبسة بالحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ،
ولا من خلفه .

وما ذكره جل وعلا فى آية الجاثية هذه ، ذكره فى آيات آخر بلفظه
كقوله تعالى فى البقرة : (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض
ولكن الله ذو فضل على العالمين . تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك
لمن المرسلين) وقوله تعالى فى آل عمران : (وأما الذين ابيضت وجوههم فى
رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما
للعالمين) وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة (تلك) بمعنى هذه .

ومن أساليب اللغة العربية إطلاق الإشارة إلى البعيد على الإشارة إلى
التقريب كقوله : (ذلك الكتاب) بمعنى هذا الكتاب . كما حكاه البخارى
عن أبى عبيدة معمر بن المثنى ، ومن شواهده قول خفاف بن ندبة السلى :

فإن تك خيلى قد أصيب صميمها فعمداً على عيني تيممت مالكا
أقول له والرمح ياطر مقتنه تأمل خفافاً إننى أنا ذالكا

يعنى أنا هذا .

وقد أوضحنا هذا البحث وذكرنا أوجهه فى كتابنا (دفع إيهام الاضطراب،

- أضواء البيان ج ٧)

عن آيات الكتاب (في أول سورة البقرة وقوله تعالى : (نقلوها) أي
تقرؤها عليك .

وأسند جل وعلا تلاوتها إلى نفسه لأنها كلامه الذي أنزله على رسوله
بواسطة الملك ، وأمر الملك أن يتلوه عليه مبلغاً عنه جل وعلا .
ونظير ذلك قوله تعالى : (لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه
وقرآنه . فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه) .

فقوله : فإذا قرأناه أي قرأه عليك الملك المرسل به ، من قبلنا مبلغاً عنا ،
وسمعه منه ، فاتبع قرآنه أي فاتبع قراءته واقراه كما سمعته يقرؤه .

وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله : (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى
إليك وحيه) .

وسمعه صلى الله عليه وسلم القرآن من الملك المبلغ عن الله كلام الله وفهمه
له هو معنى تنزله إياه على قلبه في قوله تعالى : (قل من عدواً لجبريل
فإنه نزله على قلبك بإذن الله) وقوله تعالى : (وإنه لتنزيل رب العالمين نزل
به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين) وقوله
تعالى في هذه الآية : (تلك آيات الله) يعني آياته الشرعية الدينية .

واعلم أن لفظ الآية ، يطلق في اللغة العربية إطلاقين ، وفي القرآن العظيم
إطلاقين أيضاً .

أما إطلاقاه في اللغة العربية .

فالأول منهما وهو المشهور في كلام العرب ، فهو إطلاق الآية بمعنى
العلامة ، وهذا مستفيض في كلام العرب ، ومنه قول نابغة ذبيان :
توهوت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع
ثم بين أن مراده بالآيات علامات الدار في قوله بعده :

رماد ككحل العين لأياً أئينه ونؤى كجذم الحوض أنلم خاشع
وأما الثانى منهما فهو إطلاق الآية بمعنى الجماعة ، يقولون : جاء القوم
بآيتهم أى بجماعتهم .

ومنه قول برج بن مسهر :

خرجنا من النقبين لآحى مثلنا بآيتنا نزجى اللقاح المطافلا
وقوله : بآياتنا يعنى بجماعتنا .

وأما إطلاقه فى القرآن العظيم :

فالأول منهما إطلاق الآية على الشرعية الدينية كآيات هذا القرآن
العظيم ، ومنه قوله هنا : (تلك آيات الله تتلوها عليك بالحق) الآية .

وأما الثانى منهما : فهو إطلاق الآية على الآية الكونية القدرية كقوله
تعالى : (إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات
لأولى الأبواب) .

أما الآية الكونية القدرية فهى بمعنى الآية اللغوية التى هى العلامة ، لأن
الآيات الكونية علامات قاطعة ، على أن خالقها هو الرب المعبود وحده .

وأما الآية الشرعية الدينية ، فقال بعض العلماء : إنها أيضاً من الآية التى
هى العلامة ، لأن آيات هذا القرآن العظيم ، علامات على صدق من جاء بها ،
لما تضمنته من برهان الإعجاز ، أو لأن فيها علامات يعرف بها مبدأ
الآيات ومنتهاها .

وقال بعض العلماء إنها من الآية بمعنى الجماعة ، لتضمنها جملة وجماعة من
كلمات القرآن وحروفه .

واختار غير واحد أن أصل الآية أئبة بفتح الهمزة وفتح الياءين بعدها ،

فاجتمع في الياءين موجبا لإعلال ، لأن كلامهما متحركة حركة أصلية بعد فتح متصل ، كما أشار له في الخلاصة بقوله :

من واو وياء بتحرك أصل ألفا ابدل بعد فتح متصل
إن حرك التالي ... الخ .

والمعروف في علم التصريف ، أنه إن اجتمع موجبا لإعلال في كلمة واحدة . فالأكثر في اللغة العربية تصحيح الأول منهما ، وإعلال الثاني بإبداله ألفا كلهوى والنوى والطوى والشوى ، وربما صحح الثاني وأعل الأول كغاية ، وراية ، وآية على الأصح ، من أقوال عديدة ، ومعلوم أن إعلالهما لا يصح ، ولهذا أشار في الخلاصة بقوله :

وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحح أول وعكس قد يحق

قوله تعالى : ﴿ فَبَأَىٰ حَدِيثَ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ * وَيَلْبَسُوا لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يَصِرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِبَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ .

ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن من كفر بالله وبآيات الله ولم يؤمن بذلك مع ظهور الأدلة والبراهين على لزوم الإيمان بالله ، وآياته أنه يستبعد ، أن يؤمن بشيء آخر ، لأنه لو كان يؤمن بحديث لآمن بالله وبآياته لظهور الأدلة على ذلك ، وأن من لم يؤمن بآيات الله فتوعد بالويل ، وأنه أفاك أثيم ، والأفالك : كثير الإفك وهو أسوأ الكذب ، والأثيم : هو مرتكب الإثم بقلبه وجوارحه ، فهو مجرم بقلبه ولسانه وجوارحه ، قد ذكره تعالى في غير هذا الموضع فتوعد المكذبين لهذا القرآن ، بالويل يوم القيامة ، وبين استبعاد إيمانهم ، بأى حديث بعد أن لم يؤمنوا بهذا القرآن ،

وذلك بقوله في آخر المرسلات: (وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للكافرين فبأى حديث بعده يؤمنون) فقوله تعالى : (ويل يومئذ للكافرين) كقوله هنا (ويل لكل أفاك أثيم) .

وقد كرر تعالى وعيد المكذبين بالويل في سورة المرسلات كما هو معلوم وقوله في آخر المرسلات : (فبأى حديث بعده يؤمنون) كقوله هنا في الجاثية : (فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون) .

ومعلوم أن الإيمان بالله على الوجه الصحيح ، يستلزم الإيمان بآياته ، وأن الإيمان بآياته كذلك يستلزم الإيمان به تعالى ، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم) يدل على أن من يسمع القرآن يتلى ثم يصر على الكفر والمعاصي في حالة كونه متكبراً عن الانقياد إلى الحق الذي تضمنته آيات القرآن كأنه لم يسمع آيات الله ، له البشارة يوم القيامة بالعذاب الأليم وهو الخلود في النار ، وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضعاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى في لقمان : (وإذا تتلى عليه آياتنا ولي مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراً فبشره بعذاب) وقوله تعالى في الحج : (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير) وقوله تعالى : (ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم) ، فقوله تعالى عنهم : ماذا قال آنفاً . يدل على أنهم ما كانوا يبالون بما يتلو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والهدى .

وقد ذكرنا كثيراً من الآيات المتعلقة بهذا المبحث في سورة فصلت في

الكلام على قوله تعالى : (فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب) الآية .

وقوله تعالى في هذه الآية . (كأن لم يسمعها) خففت فيه لفظه كأن ، ومعلوم أن كأن إذا خففت كان اسمها مقدرًا وهو ضمير الشأن والجملة خبرها كما قال في الخلاصة :

وخففت كأن أيضا فنوى منصوبها وثابتا أيضا روى

وقد قدمنا في أول سورة الكهف : أن البشارة تطلق غالبًا على الإخبار بما يسر ، وأنهار بما أطلقت في القرآن وفي كلام العرب على الإخبار بما يسوء أيضا .

وأوضحنا ذلك بشواهد العربية ، وقوله في هذه الآية الكريمة : (ويل لكل أفك أنيم) .

قال بعض العلماء : (ويل) واد في جهنم

والأظهر أن لفظه (ويل) كلمة عذاب وهلاك ، وأنها مصدر لا لفظ له من فعله ، وأن اللسوغ للابتداء بها مع أنها نكرة كونها في معرض الدعاء عليهم بالهلاك .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون) .

قرأه نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو وحفص ، عن عاصم : يؤمنون بياء الغيبة .

وقراه ابن عامر ، وحزمة ، والسكسائي ، وشعبة عن عاصم تؤمنون بقاء الخطاب .

وقرأه ورش عن نافع والسوسى عن أبى عمرو يومنون بإبدال الهمزة
واواً وصلوا ووقفنا .

وقرأه حمزة بإبدال الهمزة واواً فى الوقف دون الوصل .
والباقون بتحقيق الهمزة مطلقا

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ
لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ .

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة تواعد الأفلاك الأئيم بالويل ،
والبشارة بالعذاب الأليم .

وقد قدمنا قريباً أن من صفاته ، أنه إذا سمع آيات الله تتلى عليه أصر
مستكبراً كأن لم يسمعها ، وذكر فى هذه الآية الكريمة أنه إذا علم من آيات
الله شيئاً اتخذها هزواً أى مهزواً بها ، مستخفاً بها ، ثم توعده على ذلك
بالعذاب المهين .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الكفار يتخذون آيات الله هزواً ،
وأنهم سيعذبون على ذلك يوم القيامة ، قد بينه تعالى فى غير هذا الموضع
كقوله تعالى فى آخر الكهف : (ذلك جزاؤم جهنم بما كفروا واتخذوا
آياتى ورسلى هزواً) وقوله تعالى فى الكهف أيضاً : (ويجادل الذين كفروا
بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتى وما أنذروا هزواً) (ومن أظلم ممن
ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسى ما قدمت يداه) الآية . وقوله تعالى فى
سورة الجاثية هذه : (وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما أواكم
النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزواً) الآية .

وقرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة وحفص عن عاصم هزوا بضم الزاي بعدها همزة محققة .

وقرأه حفص عن عاصم بضم الزاي وإبدال الهمزة واوا .

وقرأه حمزة هزوا بسكون الزاي بعدها همزة محققة في حالة الوصل .

وأما في حالة الوقف ، فمن حمزة نقل حركة الهمزة إلى الزاي فتكون الزاي مفتوحة بعدها ألف ، وعنه إبدالها واواً بحركة الهمزة .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (لهم عذاب مبین) أى لأن عذاب الكفار الذين كانوا يستهزئون بآيات الله لا يراد به إلا إهانتهم وخزيهم وشدة إيلاهم بأنواع العذاب .

وليس فيه تطهير ولا تمحيص لهم بخلاف عصاة المسلمين فإنهم وإن عذبوا فسيصرون إلى الجنة بعد ذلك العذاب .

فليس المقصود بمذابهم مجرد الاهانة بل ليؤلوا بعده إلى الرحمة ودار الكرامة .

قوله تعالى : ﴿ مِنْ وِرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئاً وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ .

قوله تعالى : (من ورائهم جهنم) قد قدمنا الآيات الموضحة مع الشواهد العربية في سورة إبراهيم في الكلام على قوله تعالى . (واستفتحووا خاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم) الآية . وبيننا هناك أن أصح الوجهين أن وراء بمعنى أمام .

فنعني من ورائه جهنم أى أمامه جهنم يصلها يوم القيامة كما قال تعالى : (وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا) أى أمامهم ملك .

وذكرنا هناك الشواهد العربية على إطلاق وراء بمعنى أمام ، وبيننا أن هذا هو التحقيق في معنى الآية وكذلك آية الجاثية هذه ، فقوله تعالى (من ورائهم جهنم) أى مامهم جهنم يصلونها يوم القيامة .
 وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (ولا يفتى عنهم ما كسبوا شيئاً ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء) .

أوضح فيه أن ما كسبه الكفار في دار الدنيا من الأموال والأولاد لا يفتى عنهم شيئاً يوم القيامة أى لا ينفعهم بشيء ، فلا يجلب لهم بسببه نفع ولا يدفع عنهم بسببه ضرر ، وإنما اتخذوه من الأولياء في دار الدنيا من دون الله ، كالمعبودات التي كانوا يعبدونها ، ويزعمون أنها شركاء لله لا ينفعهم يوم القيامة أيضاً بشيء .

وهاتان المسألتان اللتان تضمنتهما هذه الآية الكريمة ، قد أوضحهما الله في آيات كثيرة من كتابه .

أما الأولى منهما : وهي كونهم لا يفتى عنهم ما كسبوا شيئاً فقد أوضحها في آيات كثيرة كقوله تعالى : (تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب) وقوله تعالى : (وما يفتى عنه ماله إذا تردى) وقوله تعالى : (الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخذه كلا لينبذن في الحطمة) الآية . وقوله تعالى : (قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون) . وقوله تعالى : (ياليتها كانت القاضية ما أغنى عنى ماله) الآية . وقوله تعالى : (قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون) . وقوله تعالى عن إبراهيم : (ولا يخزنى يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون) الآية . وقوله تعالى : (وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلنى) الآية . وقوله تعالى : (إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً أولئك

هم وقود النار) . وقوله تعالى : (إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) . وقوله تعالى في المجادلة (اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً) الآية .

والآيات بمثل هذا كثيرة جداً ، وقد قدمنا كثيراً منها في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك .

وأما الثانية منها ، وهي كونهم لا تنفعهم المعبودات ، التي اتخذوها أولياء من دون الله ، فقد أوضحها تعالى في آيات كثيرة ، كقوله تعالى في هود : (وما ظلمناهم ولكن ظلّموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تنزيب) . وقوله تعالى (فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً لآله بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون) . وقوله تعالى : (وقيل ادعوا شركاءكم فدعواهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون) : وقوله تعالى (ويوم يقول نادوا شركائى الذين زعمتم فدعواهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقاً) وقوله تعالى : (ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم من دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء) الآية .

وقوله تعالى : (ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قلمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير) . وقوله تعالى : (اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً) ، وقوله تعالى : (وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بضعكم ببعض ويلعن بضعكم بعضاً وماواكم النار وما لكم من ناصرين) ، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (ولما اتخذوا من دون الله أولياء) ، الأولياء جمع ولي .

والمراد بالأولياء هنا ، المعبودات التي يوالونها بالعبادة من دون الله ،
 (وما) في قوله : (وما كسبوا) ؟ (وما اتخذوا) موصولة وهي في محل رفع
 في الموضعين ، لأن (ما) الأولى فاعل (يغنى) ؟ (وما) الثانية معطوفة عليها
 وزيادة لا ، قبل المطفوف على منفي معروفة . وقوله : (ولا يغنى) أى لا ينفع .
 والظاهر أن أصله من الغناء بالفتح والمد وهو النفع .

ومنة قول الشاعر :

وقل غناء عنك مال جمعه إذا صار ميراثا ووارثك لاحد
 فقوله : قل غناء أى قل نضما . وقول الآخر :
 قل الغناء إذا لاقى النقي تلقا قول الأحمية لا تبعد وقد بعدا
 فقوله : الغناء أى النفع .

والبيت من شواهد إعمال المصدر المعرف بالألف واللام ، لأن قوله : قول
 الأحمية ، فاعل قوله الغناء . وأما الغناء بالكسر والمد فهو الألحان المطربة .
 وأما الغنى بالكسر والقصر فهو ضد الفقر .

وأما الغنى بالفتح والقصر فهو الإقامة ، من قولهم غنى بالمكان بكسر
 النون يغنى بفتحها غنى بفتححتين إذا أقام به .

ومنه قوله تعالى (كأن لم تغن بالأمس) وقوله تعالى (كأن لم يغنوا فيها)
 كأنهم لم يقيموا فيها .

وأما الغنى بالضم والقصر فهو جمع غنية وهي ما يستغنى به الإنسان .
 وأما الغناء بالمد والضم فلا أعلمه في العربية .

وهذه اللغات التي ذكرنا في مادة غنى كنت تلقيتها في أول شبابي في
 درس من دروس الفقه لقرنيها شيخى الكبير أحمد الأفرم بن محمد المختار
 الجكنى ، وذكر لى بيتى رجز فى ذلك لبعض أفاضل علماء القطر وهما قوله :

و ضد فقر كإلى وكسحاب النفع والمطرب أيضاً ككتاب
وكفتى إقامة وكهنا جمع لغنية لما به الغنى

قوله تعالى : ﴿ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ
عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ أَلِيمٍ ﴾ .

الإشارة في قوله (هذا هدى) راجعة للقرآن العظيم المعبر عنه بآيات الله في
قوله (تلك آيات الله) . وقوله (فبأى حديث بعد الله وآياته) الآية . وقوله :
(يسمع آيات الله تتلى عليه) وقوله : (وإذا علم من آياتنا شيئاً) .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن هذا القرآن هدى ، وأن من كفر
بآياته له العذاب الأليم ، جاء موضعاً في غير هذا الموضع .

أما كون القرآن هدى ، فقد ذكره تعالى ، في آيات كثيرة كقوله تعالى
(ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون) . وقوله
تعالى (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين)
وقوله تعالى (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) . وقوله تعالى (شهر
رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) وقوله
(ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) وقوله تعالى (قل هو للذين
آمنوا هدى وشفاء) ، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

وأما كون من كفر بالقرآن يحصل له بسبب ذلك العذاب الأليم ، فقد
جاء موضعاً في آيات كثيرة كقوله تعالى (ومن يكفر به من الأحزاب فالنار
موعده فلا تنك في مرية منه) الآية : وقوله تعالى (وقد آتيناك من لدنا ذكراً
من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراً خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة

حلا) وقوله تعالى : (ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا) والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة .

وقد قدمنا في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى : (وأما نمود فهديناهم) الآية . وغير ذلك من المواضع ، أن الهدى يطلق في القرآن إطلاقاً عاماً ، بمعنى أن الهدى هو البيان والإرشاد وإيضاح الحق ، كقوله (وأما نمود فهديناهم) أى بينا لهم الحق وأوضحناه وأرشدناهم إليه وإن لم يتبعوه ، وكقوله (هدى للناس) وقوله هنا (هذا هدى) وأنه يطلق أيضاً في القرآن بمعناه الخاص وهو التفضل بالتوفيق إلى طريق الحق والاصطفاء كقوله (هدى للمتقين) وقوله (قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء) وقوله (والذين اهتدوا زادهم هدى) وقوله (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) إلى غير ذلك من الآيات .

وقد أوضحنا في سورة فصلت أن معرفة إطلاق الهدى المذكورين ، يزول بها الإشكال الواقع في آيات من كتاب الله .

والهدى مصدر هداه على غير قياس ، وهو هنا من جنس النعت بالمصدر ، وبيننا فيما مضى مراراً أن تنزيل المصدر منزلة الوصف إما على حذف مضاف ، وإما على المبالغة .

وعلى الأول فالمعنى هذا القرآن ذوهدى أى يحصل بسببه الهدى لمن اتبعه كقوله (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) .

وعلى الثانى فالمعنى أن المراد المبالغة في اتصاف القرآن بالهدى حتى أطلق عليه أنه هو نفس الهدى .

وقوله في هذه الآية الكريمة ، لهم عذاب من رجز أليم ، أصح القولين

فيه أن المراد بالرجز العذاب ، ولا تكرار في الآية لأن العذاب أنواع متفاوتة والمعنى لهم عذاب ، من جنس العذاب الأليم ، والأليم معناه المؤلم . أى الموصوف بشدة الألم وفضاعته .

والتحقيق إن شاء الله : أن العرب تطلق الفعل وصفاً بمعنى المفعول ، فما يذكر عن الأصمعى من أنه أنكر ذلك إن صح عنه فهو غلط منه ، لأن إطلاق الفعل بمعنى المفعول معروف في القرآن العظيم وفي كلام العرب ، ومن إطلاقه في القرآن العظيم قوله تعالى : (عذاب أليم) أى مؤلم وقوله تعالى : (بديع السماوات والأرض) أى مبدعهما وقوله تعالى : (إن هو إلا نذير لكم) الآية . أى منذر لكم ، ونظير ذلك من كلام العرب قول عمرو بن معد يكرب :

أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقنى وأصحابى هجوع

فقوله الداعي السميع يعنى الداعي السمع . وقوله أيضاً :

وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع

أى موجه . وقول غيلان بن عقبة :

ويرفع من صدور شمردلات يصك وجوها وهج أليم

أى مؤلم . وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير وحفص عن عاصم من رجز أليم بخفض أليم على أنه نعت لرجز .

وقرأه ابن كثير وحفص عن عاصم من رجز أليم ، برفع أليم على أنه نعت لعذاب .

قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَاتَّبَعْتُمَا مِنْ فَضْلِهِ وَآلَمَّا كُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: (هو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً) الآية ، وفي سورة الزخرف فى الكلام على قوله تعالى: (والذى خاق الأزواج كلها) إلى قوله: (وما كنا له مقرنين) .

قوله تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله تعالى: (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم) الآية ، وفى غير ذلك من المواضع .

قوله تعالى : ﴿ وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ .

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه فضل بنى إسرائيل على العالمين . وذكر هذا المعنى فى موضع آخر من كتابه كقوله تعالى فى سورة البقرة : (يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأنى فضلتكم على العالمين) فى الموضعين . وقوله فى الدخان : (ولقد اخترناهم على علم على العالمين) ، وقوله فى الأعراف : (قل أغير الله أبغىكم إلهاً وهو فضلكم على العالمين) .

ولكن الله جل وعلا بين أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، خير من بنى إسرائيل وأكرم على الله ، كما صرح بذلك فى قوله : (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف) الآية . فغير صيغة تفضيل والآية نص صريح فى أنهم خير من جميع الأمم ، بنى إسرائيل وغيرهم .

ومما يزيد ذلك إيضاحاً حديث معاوية بن حيدة التشيرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى أمته « أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله » : وقد رواه عنه الإمام أحمد والترمذى وابن ماجه والحاكم وهو حديث مشهور .

وقال ابن كثير: حسنه الترمذى . و يروى من حديث معاذ بن جبل وأبى سعيد نحوه .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : ولا شك فى صحة معنى حديث معاوية ابن حيدة المذكور رضى الله عنه . لأنه يشهد له النص المعصوم المتواتر فى قوله تعالى : (كنتم خير أمة أخرجت للناس) ، وقد قال تعالى : (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس) . وقوله : (وسطاً) أى خياراً عدولاً .

واعلم أن ما ذكرنا من كون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من بنى إسرائيل كما دلت عليه الآية والحديث المذكوران وغيرهما من الأدلة لا يعارض الآيات المذكورات آنفاً فى تفضيل بنى إسرائيل .

لأن ذلك التفضيل الوارد فى بنى إسرائيل ذكر فيهم حال عدم وجود أمة محمد صلى الله عليه وسلم .

والمعدوم فى حال عدمه ليس بشيء حتى يفضل أو يفضل عليه .
ولسكنه تعالى بعد وجود أمة محمد صلى الله عليه وسلم صرح بأنها خير الأمم .

وهذا واضح لأن كل ما جاء فى القرآن من تفضيل بنى إسرائيل . إنما يراد به ذكر أحوال سابقة .

لأنهم فى وقت نزول القرآن كفروا به وكذبوا كما قال تعالى : (فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين) .

ومعلوم أن الله لم يذكر لهم فى القرآن فضلاً إلا ما يراد به أنه كان فى زمنهم السابق لافى وقت نزول القرآن .

ومعلوم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن موجودة في ذلك الزمن السابق الذي هو ظرف تفضيل بني إسرائيل ، وأنها بعد وجودها ، صرح الله بأنها خير الأمم ، كما أوضحنا . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ هُمْ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعُهَا ﴾ .

وقد قدمنا الآيات الموضحة في سورة الزخرف في الكلام على قوله تعالى :
(فاستمسك بالذى أوحى إليك إنك على صراط مستقيم) .

قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم ، في هذه الآية الكريمة عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون .

وقد قدمنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : (لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد ملوماً مخذولاً) أنه جل وعلا يأمر نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم وبينها ، ليشرع بذلك الأمر والنهى ، لأُمَّته كقوله هنا : (ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) .

ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يتبع أهواء الذين لا يعلمون ، ولكن النهى المذكور ، فيه التشريع لأُمَّته كقوله تعالى : (ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً) . وقوله تعالى : (ولا تطع المكذبين) . وقوله : (ولا تطع كل حلاف مهين) . وقوله : (ولا تجعل مع الله إلهاً آخر) . وقوله : (لئن أشركت ليحبطن عملك) ، والآيات بمثل ذلك كثيرة .

وقد بينا الأدلة القرآنية على أنه صلى الله عليه وسلم يخاطب ، والمراد به التشريع لأُمَّته ، في آية بني إسرائيل المذكورة .

وما تضمنته آية الجاثية هذه ، من النهى عن اتباع أهوائهم جاء موضحاً
(٢٣ - أضواء البيان ج ٧)

في آيات كثيرة كقوله تعالى في الشورى : (ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب) وقوله تعالى في الأنعام : (فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم يربهم يعدلون) . وقوله تعالى في القصص (فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين) والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .
وقد بين تعالى في قد أفلح المؤمنون أن الحق لو اتبع أهواءهم لفسد العالم وذلك في قوله تعالى : (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن) .

والأهواء : جمع هوى بفتح حين وأصله مصدر ، والهمزة فيه مبدلة من ياء كما هو معلوم .

قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ .

قد قدمنا في هذا الكتاب المبارك مراراً أن الظلم في لغة العرب أصله وضع الشيء في غير موضعه .

وأن أعظم أنواعه الشرك بالله لأن وضع العبادة في غير من خلق ورزق هو أشنع أنواع وضع الشيء في غير موضعه .

ولذا كثر في القرآن العظيم ، إطلاق الظلم بمعنى الشرك . كقوله تعالى : (والكافرون هم الظالمون) . وقوله تعالى : (ولا تدع من دون الله مالا ينبفك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين) . وقوله تعالى : (ويوم بعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً) . وقوله تعالى عن لقمان : (يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) . وقد ثبت في صحيح البخارى أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى : (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم

بظلم) « بأن معناه ولم يلبسوا إيمانهم بشرك » .

وما تضمنته آية الجاثية هذه من أن الظالمين بعضهم أولياء بعض جاء مذكورا في غير هذا الموضع كقوله تعالى في آخر الأنفال : (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) . وقوله تعالى : (وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون) . وقوله تعالى : (والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات) . وقوله تعالى : (إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله) الآية . وقوله تعالى : (فقاتلوا أولياء الشيطان) الآية . وقوله تعالى : (إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه) ، وقوله (إنما سلطانه على الذين يتولونه) الآية . إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة، أنه ولي المتقين، وهم الذين يمتثلون أمره ويحتجبون بهيه .

وذكر في موضع آخر أن المتقين أولياؤه فهو وليهم وهم أولياؤه لأنهم يوالونه بالطاعة والإيمان، وهو يوالىهم بالرحمة والجزاء، وذلك في قوله تعالى : (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) .

ثم بين المراد بأوليائه في قوله (الذين آمنوا وكانوا يتقون) ، فقوله تعالى : (وكانوا يتقون) كقوله في آية الجاثية هذه (والله ولي المتقين) .

وقد بين تعالى في آيات من كتابه أنه ولي المؤمنين ، وأنهم أولياؤه كقوله تعالى : (إنما وليكم الله ورسوله) الآية . وقوله تعالى : (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) . وقوله تعالى : (ذلك بأن الله مولى

الذين آمنوا) الآية . وقوله تعالى (إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين) وقوله تعالى في الملائكة (قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم) الآية . إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه بأبسط من هذا .

قوله تعالى : ﴿ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ .

الإشارة في قوله (هذا) للقرآن العظيم .

والبصائر جمع بصيرة والمراد بها البرهان القاطع الذي لا يترك في الحق لبساً كقوله تعالى : (قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة) أى على علم ودليل واضح .

والمعنى أن هذا القرآن براهين قاطعة ، وأدلة ساطعة ، على أن الله هو المعبود وحده ، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن القرآن بصائر للناس جاء موضعاً في مواضع أخر من كتاب الله كقوله تعالى في أخريات الأعراف (قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) ، وقوله تعالى في الأنعام (قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها وما أنا عليكم بحفيظ) .

وما تضمنته آية الجاثية من أن القرآن بصائر وهدى ورحمة ، ذكر تعالى مثله في سورة القصص عن كتاب موسى الذي هو التوراة في قوله تعالى : (ولقد آتينا موسى الكتاب من بعدما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون) .

وما تضمنته آية الجاثية هذه من كون القرآن هدى ورحمة جاء موضعاً
في غير هذا الموضع .

أما كونه هدى فقد ذكرنا الآيات الموضحة له قريباً .

وأما كونه رحمة فقد ذكرنا الآيات الموضحة له في الكهف في الكلام
على قوله تعالى (فوجد عبداً من عبادنا آتيناها رحمة من عندنا) ، وفي أولها
في الكلام على قوله تعالى (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب) . وفي
فاطر في الكلام على قوله تعالى (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها) .
وفي الزخرف في الكلام على قوله : (أم يقسمون رحمة ربك) الآية .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (لقوم يوقنون) ، أى لأنهم هم
المتفعلون به .

وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربى معروف .

وهو أن المبتدأ الذى هو قوله (هذا) اسم إشارة إلى مذكر مفرد ،
والخبر الذى هو بصائر جمع مكشّر مؤنث .

فيقال : كيف يسند الجمع المؤنث المكسر إلى المفرد المذكور ؟ .

والجواب : أن مجموع القرآن كتاب واحد ، تصح الإشارة إليه بهذا ،
وهذا الكتاب الواحد يشتمل على براهين كثيرة ، فصح إسناد البصائر إليه
لاشتماله عليها كما لا يخفى .

قوله تعالى : ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السُّبُتَاتِ أَنْ نَجْمَلَهُمْ
كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ .

قد قدمنا الكلام عليه في سورة (ص) في الكلام على قوله تعالى :

(أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار) .

قوله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ﴾ .

قد أوضحنا معناه في سورة الفرقان ، في الكلام على قوله تعالى (أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفانت تكون عليه وكيلًا) .

قوله تعالى : ﴿ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً ﴾ .

قد أوضحنا معناه في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى : (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة) .

قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴾ .

ما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من إنكار الكفار للبعث بعد الموت ، جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى عنهم (وما نحن بمُنشَرِينَ) . وقوله (أيعدكم أنكم إذا متهم وكنتم تراباً وعظاماً أأنكم يخرجون هيهات هيهات لما توعدون . إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين) وقوله تعالى عنهم (أنذامتنا وكننا تراباً ذلك رجع بعيد) وقوله تعالى عنهم (أأننا لمردون في الحفرة إذا كنا عظاماً مخرجة قالوا تلك إذا كرة خاسرة) . وقوله تعالى : (قال من يحيي العظام وهي رميم) والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

وقد قدمنا البراهين القاطعة القرآنية ، على تكذيبهم في إنكارهم البعث ، وبيننا دلائلها على أن البعث واقع لا محالة ، في سورة البقرة ، وسورة النحل ، وسورة الحج ، وأول سورة الجاثية هذه ، وأحلنا على ذلك مراراً .

وبينا في سورة الفرقان الآيات الموضحة أن إنكار البعث كفر بالله ،
والآيات التي فيها وعيد منكري البعث بالنار في الكلام على قوله تعالى :
(بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا) .

قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِتُّهُمُ الْغَابِطُونَ ﴾ .

قد قدمنا الكلام عليه في سورة المؤمن في الكلام على قوله تعالى :
(فإذا جاء أمر الله قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون) .

قوله تعالى : ﴿ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا ﴾ الآية .

قد قدمنا إيضاحه في سورة الكهف ، في الكلام على قوله تعالى :
(ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه) .

قوله تعالى : ﴿ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا
نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم ، في الكلام على قوله تعالى :
(كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا) ، وفي غير ذلك من المواضع .

قوله تعالى : ﴿ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسِفُكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ
هَذَا ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة طه في الكلام على قوله تعالى :
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما) .

قوله تعالى : ﴿ فَأَلْيَوْمَ لَا يُخْرِجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ .

قد أوضحنا معنى قوله : يستعجبون في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : (ويوم نبعث من كل أمة شهيداً ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعجبون) .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : فالיום لا يخرجون منها ، قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على قوله تعالى : (ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون) .

قوله تعالى : ﴿ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ .

أتبع الله جلا وعلا في هذه الآية الكريمة ، حمده جل وعلا بوصفه بأنه رب السماوات والأرض ورب العالمين ، وفي ذلك دلالة على أن رب السماوات والأرض ، ورب العالمين مستحق لكل حمد ولكل ثناء جميل

وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى في سورة الفاتحة (الحمد لله رب العالمين) . وقوله تعالى في آخر الزمر (وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين) وقوله تعالى : (فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين) وقوله تعالى في أول الأنعام (الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور) وقوله تعالى في أول سبأ (الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو الحكيم الخبير) . وقوله في أول فاطر (الحمد لله فاطر السماوات والأرض) الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، أن له الكبرياء في السماوات والأرض ، يعني أنه المختص بالعظمة ، والكمال والجلال والسلطان ، في السماوات والأرض ، لأنه هو معبود أهل السماوات والأرض ، الذي يلزمهم تكبيره وتعظيمه ، وتمجيده ، والخضوع والذل له .

وماتضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبينا في آيات أخر كقوله تعالى :
(وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذى له ملك السماوات والأرض وما بينهما) .

فقوله (وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله) معناه أنه هو وحده الذى يعظم ويعبد فى السماوات والأرض ويكبر ويخضع له ويذل .

وقوله تعالى : (وله المثل الأعلى فى السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم)

فقوله (وله المثل الأعلى فى السماوات والأرض) معناه أن له الوصف الأكل ، الذى هو أعظم الأوصاف ، وأكملها وأجلها فى السماوات والأرض .

وفى حديث أبى هريرة وأبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم « أن الله يقول : العظمة إزارى والكبرياء ردائى فمن نازعنى فى واحد منهما أسكنته نارى » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْأَحْقَابِ

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى: ﴿ حَمَّ . تَنْزِيلِ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾

قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة . في أول سورة هود ، وقدمنا الكلام على قوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم في أول سورة الزمر .

قوله تعالى: ﴿ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ .

صيغة الجمع في قوله : خلقنا للتعظيم .

وقوله : إلا بالحق أى إلا خلقا متلبسا بالحق .

والحق ضد الباطل ، ومعنى كون خلقه للسموات والأرض متلبسا بالحق أنه خلقهما لحكم باهرة ، ولم يخلقهما باطلا ، ولا عبثا ، ولا لعبا ، فمن الحق الذى كان خلقهما متلبسا به ، إقامة البرهان ، على أنه هو الواحد المعبود وحده جل وعلا ، كما أوضح ذلك فى آيات كثيرة لاتكاد تحصى فى المصحف الكريم كتوله تعالى فى البقرة (وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) ثم أقام البرهان على أنه هو الإله الواحد بقوله بعده : (إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون)

فتبلس خلقه للسموات والأرض بالحق واضح جداً ، من قوله تعالى :
 (إن في خلق السموات والأرض) إلى قوله (آيات لقوم يعقلون) بعد قوله
 (ولم لكم إله واحد لا إله إلا هو) ، لأن إقامة البرهان القاطع على صحة معنى
 لا إله إلا الله هو أعظم الحق .

وكقوله تعالى (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم
 لعلكم تتقون . الذى جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء
 ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) ، لأن
 قوله : (اعبدوا ربكم) فيه معنى الإثبات من لا إله إلا الله .

وقوله (فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) يتضمن معنى النفي منها على
 أكل وجه وأتمه .

وقد أقام الله جل وعلا البرهان القاطع ، على صحة معنى لا إله إلا الله ،
 نفيًا وإثباتًا ، بحلقه للسموات والأرض ، وما بينهما في قوله (الذى خلقكم
 والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذى جعل لكم الأرض فراشاً والسماء
 بناءً) الآية .

وبذلك تعلم أنه ما خلق السموات والأرض وما بينهما إلا خلقاً متلبساً
 بأعظم الحق ، الذى هو إقامة البرهان القاطع ، على توحيده جل وعلا ، ومن
 كثرة الآيات القرآنية ، الدالة على إقامة هذا البرهان ، القاطع المذكور ، على
 توحيده جل وعلا ، علم من استقرأ القرآن ، أن العلامة الفارقة بين من يستحق
 العبادة ، وبين من لا يستحقها ، هى كونه خالقاً لغيره ، فمن كان خالقاً لغيره ،
 فهو المعبود بحق ، ومن كان لا يقدر على خلق شيء ، فهو مخلوق محتاج ، لا يصح
 أن يعبد بحال .

فآيات الدالة على ذلك كثيرة جداً كقوله تعالى فى آية البقرة المذكورة

آثفا : (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم) الآية
 فقوله : (الذى خلقكم) يدل على أن المعبود هو الخالق وحده ، وقوله
 تعالى : (أم جملوا لله شركاء خلقوا كخلقه فنشابه الخلق عليهم قل الله خالق
 كل شيء) الآية . يعنى وخالق كل شيء هو المعبود وحده .

وقد أوضح تعالى هذا فى سورة النحل ، لأنه تعالى لما ذكر فيها البراهين
 القاطعة ، على توحيده جل وعلا ، فى قوله (خلق السماوات والأرض بالحق
 تعالى عما يشركون) إلى قوله (وعلامات وبالنجم هم يهتدون) أتبع ذلك
 بقوله (أمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون) .

وذلك واضح جداً فى أن من يخلق غيره هو المعبود وأن من لا يخلق
 شيئاً لا يصح أن يعبد .

ولهذا قال تعالى بعده قريباً منه (إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون
 شيئاً وهم يخلقون) . وقال تعالى فى الأعراف (أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم
 يخلقون) . وقال تعالى فى الحج (يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له . إن
 الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له) أى ومن لا يقدر
 أن يخلق شيئاً لا يصح أن يكون معبوداً بحال وقال تعالى : (سبح اسم ربك
 الأعلى الذى خلق فسوى) الآية .

ولما بين تعالى فى أول سورة الفرقان ، صفات من يستحق أن يعبد ، ومن
 لا يستحق ذلك .

قال فى صفات من يستحق العبادة : (الذى له ملك السماوات
 والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى الملك وخلق كل شيء فقدره
 تقديراً) .

وقال في صفات من لا يصح أن يعبد (واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون) الآية .

والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً وكل تلك الآيات تدل دلالة واضحة على أنه تعالى ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقاً متلبساً بالحق .

وقد بين جل وعلا أن من الحق الذي خلق السماوات والأرض وبينهما ، خلقاً متلبساً به ، تعليمه خلقه أنه تعالى على كل شيء قدير ، وأنه قد أحاط بكل شيء علماً ، وذلك في قوله تعالى : (الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهما لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً) .

فلام التعليل في قوله : لتعلموا متعلقة بقوله (خلق سبع سماوات) الآية وبه تعلم أنه ما خلق السماوات السبع ، والأرضين السبع ، وجعل الأمر يتنزل بينهما ، إلا خلقاً متلبساً بالحق .

ومن الحق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما خلقاً متلبساً به ، هو تسكيف الخلق ، وابتلاؤهم أيهم أحسن عملاً ، ثم جزاؤهم على أعمالهم ، كما قال تعالى في أول سورة هود : (وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً) .

فلام التعليل في قوله : ليبلوكم متعلقة بقوله (خلق السماوات الأرض) وبه تعلم أنه ما خلقهما إلا خلقاً متلبساً بالحق .

ونظير ذلك قوله تعالى في أول السكف (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً) . وقوله تعالى في أول الملك : (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً) .

ومما يوضح أنه ما خلق السماوات والأرض إلا خلقاً متلبساً بالحق ، قوله تعالى في آخر الذاريات (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون) .

سواء قلنا : إن معنى إلا ليعبدون أى لآسرم بعبادتي فيعبدني السعداء منهم ، لأن عبادتهم يحصل بها تعظيم الله وطاعته ، والخضوع له كما قال تعالى : (فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين) . وقال تعالى : (فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون) .
أقولنا : إن معنى إلا ليعبدون أى إلا ليقروا لى بالمبودية ، ويخضعوا ويدعونا لعظمتى ، لأن المؤمنين يفعلون ذلك طوعاً ، والكفار يدعونون لغيره وسلطانة تعالى كرها .

ومعلوم أن حكمة الابتلاء والتكليف لاتم إلا بالجزاء على الأعمال .

وقد بين تعالى أن من الحق الذى خلق السماوات والأرض خلقاً متلبساً به ، جزاء الناس بأعمالهم ، كقوله تعالى فى النجم (ولله ما فى السماوات وما فى الأرض ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى) .

فقوله تعالى : (ولله ما فى السماوات وما فى الأرض) أى هو خالقها ومن فيها (ليجزى الذين أساءوا بما عملوا) الآية .

ويوضح ذلك قوله تعالى فى يونس (إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزى الذين آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون) .

ولما ظن الكفار أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً ، لالحكمة تكليف وحساب وجزاء ، هددهم بالويل من النار ، بسبب ذلك الظن السيء ،

في قوله تعالى: (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار) .

وقد نزه تعالى نفسه عن كونه خلق الخلق عبثاً ، لا لتكليف وحساب وجزاء ، وأنكر ذلك على من ظننه ، في قوله تعالى (أنحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون . فيعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم) .

فقوله (فتعالى الله) أى تنزهه وتماظم ، وتقدس ، عن أن يكون خلقهم لا لحكمة تكليف وبعث ، وحساب وجزاء .

وهذا الذى نزه تعالى عنه نفسه ، نزهه عنه أولو الألباب ، كما قال تعالى : (إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم) إلى قوله : (ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه ، فقلنا عذاب النار) ، فقوله عنهم (سبحانه) أى تنزيهاً لك ، عن أن تكون خلقت هذا الخلق ، باطلاً لا لحكمة تكليف ، وبعث وحساب وجزاء .

وقوله جل وعلا فى آية الأحقاف هذه : (ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق) ، يفهم منه أنه لم يخلق ذلك باطلاً ، ولا لعباً ولا عبثاً .

وهذا المفهوم جاء موضعاً فى آيات من كتاب الله كقوله تعالى (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً) الآية ، وقوله تعالى : (ربنا ما خلقت هذا باطلاً) ، وقوله تعالى : (وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين . ما خلقناهما إلا بالحق) .

وقوله تعالى فى آية الأحقاف هذه (وأجل مسمى) معطوف على قوله : (بالحق) أى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقاً مطبوعاً بالحق ،

وبتقدير أجل مسمى، أى وقت معين محدد ينتهى إليه أمد السماوات والأرض، وهو يوم القيامة كما صرح الله بذلك فى أخريات الحجر فى قوله تعالى (وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية) الآية .

قوله فى الحجر: (وإن الساعة لآتية) بعد قوله (إلا بالحق) يوضح معنى قوله فى الأحقاف (إلا بالحق وأجل مسمى) .

وقد بين تعالى فى آيات من كتابه أن للسماوات والأرض أمداً ينتهى إليه أمرهما؛ كما قال تعالى: (والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه) . وقال تعالى: (يوم نظوى السماء كطى السجل للكتب) . وقوله تعالى: (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات) وقوله: (وإذا السماء كشطت) وقوله تعالى (يوم ترجف الأرض والجبال) الآية . إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ﴾ .

ما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من أن الكفار معرضون عما أنذرتهم به الرسل جاء موضعاً فى آيات كثيرة كقوله تعالى فى البقرة: (إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون) وقوله فى يس (وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون) . وقوله تعالى: (وما تأتهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين)؛ والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

والإعراض عن الشيء الصدود عنه؛ وعدم الإقبال إليه .

قال بعض العلماء: وأصله من العرض بالضم؛ وهو الجانب؛ لأن المعرض عن الشيء يولىه بجانب عنقه؛ صاداً عنه .

والإنذار : الإعلام المقترن بتهديد ؛ فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذاراً .

وقد أوضحنا معاني الإنذار في أول سورة الأعراف .

(وما) في قوله (عما أنذروا) قال بعض العلماء هي موصولة ؛ والمائدة محذوف ، أى الذين كفروا معرضون عن الذى أنذروه . أى خوفه من عذاب يوم اقيامة ؛ وحذف المائدة المنصوب بفعل أو وصف مضطرد كما هو معلوم .

وقال بعض العلماء : هي مصدرية ؛ أى والذين كفروا معرضون عن الإنذار ، ولكليهما وجه .

قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أُتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ .

قد ذكرنا قريباً أن قوله : (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق) يتضمن البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا الله ؛ وأن العلامة الفارقة بين المعبود بحق ؛ وبين غيره هي كونه خالقاً ؛ وأول سورة الأحقاف هذه يزيد ذلك إيضاحاً ؛ لأنه ذكر من صفات المعبود بحق أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق ؛ وذكر من المعبودات الأخرى التي عبادتها كفر ؛ مخلد في النار أنها لا تخلق شيئاً .

فقوله تعالى : (قل أرايتم ماتدعون من دون الله) أى هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله . أروني ماذا خلقوا من الأرض .

فقوله : أروني ؛ يراد بها التعجيز والمبالغة في عدم خلقهم شيئاً ؛ وعلى أن
(ما) استفهامية ؛ (وذا) موصولة .

فاللغني أروني ما الذي خلقوه من الأرض ؛ وعلى أن (ما) و (ذا) بمنزلة
كلمة واحدة يراد بها الاستفهام .

فاللغني : أروني أي شيء خلقوه من الأرض ؟

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن من لم يخلق شيئاً في الأرض ولم
يكن له شرك في السماوات ؛ لا يصح أن يكون معبوداً بحال جاء موضعاً في
آيات كثيرة ؛ كقوله تعالى في فاطر (قل أرايتم شركاءكم الذين تدعون من
دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم
كتاباً) الآية . وقوله في لقمان : (هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من
دونه) وقوله في سبأ (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال
ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير)
والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .
وقد قدمنا طرفاً منها قريباً .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (ائتوني بكتاب من قبل هذا) ، قد
قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على قوله تعالى : (أم
آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون

قوله تعالى ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَلِكًا لَا يُسْتَجِيبُ
لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ وَمَنْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ . وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ
كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً ﴿ الآية .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الجاثية في الكلام على قوله تعالى :

(ولا يظن عنهم ما كسبوا شيئاً ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء) الآية .
 وفي سورة مريم في الكلام على قوله تعالى : (واتخذوا من دون الله آئمة
 ليكونوا لهم عزا) .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا مُتَلَّىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا يَكْفُتُونَ كَأَن يُبَصَّرُونَ بِأَبْصَارٍ مَّوْجِدَةٍ ﴾ .
 ﴿ وَالْحَقُّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا قرئت عليهم
 آيات هذا القرآن العظيم الذي هو الحق ادعوا أنها سحر مبين واضح .

وماتضمنته هذه الآية الكريمة من افتراءهم على القرآن أنه سحر وعلى
 النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر جاء موضحاً في آيات كثيرة ؛ كقوله تعالى
 في سبأ (وقال الذين كفروا للحق لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ) . وقوله
 تعالى في الزخرف (ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون) . وقوله
 تعالى : (ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية
 فلويهم) إلى قوله (أفتأتون السحر وأنتم تبصرون) . وقوله تعالى : (ولئن
 قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا
 سحر مبين) .

والآيات بمثل ذلك كثيرة . معلومة .

قوله تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ
 لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً ﴾ .

أم هذه هي المنقطعة وقد قدمنا أنها تأتي بمعنى الإضراب .

وتأتي بمعنى همزة الإنكار .

وتأتى بمعناها معاً وهو الظاهر فى هذه الآية الكريمة .

فأم فيها على ذلك تفيد معنى الإضراب والإنكار معاً ، فهو بمعنى دع
هذا ، واسمع قولهم المستنكر لظهور كذبهم فيه ، أن محمداً افترى هذا القرآن ،
وقد كذبهم الله فى هذه الدعوى فى آيات كثيرة كقوله تعالى (أم يقولون
افتراء قل فأتوا بسورة مثله) الآية . وقوله (أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر
سور مثله مفتريات) : وقوله تعالى (وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون
الله ولكن تصديق الذى بين يديه) الآية ، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .
وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : (قل إن افتريته فلا تملكون لى من
الله شيئاً) أى إن كنت افتريت هذا القرآن على سبيل الفرض .

والتقدير: عاجلنى الله بعموبته الشديدة ، وأنتم لا تملكون لى منه شيئاً ،
أى لا تقدرّون أن تدفعوا عنى عذابه إن أراد أن يعذبنى على الافتراء .

فكيف أفترية لكم ، وأنتم لا تقدرّون على دفع عذاب الله عنى ؟

وهذا المعنى الذى تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضعاً فى غير هذا
الموضع ، كقوله تعالى : (ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين .
ثم لقطعنا منه الوتين . فما منكم من أحد عنه حاجزين) .

فقوله تعالى فى آية الحاقة هذه : (ولو تقول علينا بعض الأقاويل) كقوله
فى آية الأحقاف (قل إن افتريته) .

وقوله فى الحاقة : (فما منكم من أحد عنه حاجزين) يوضح معنى قوله :
(فلا تملكون لى من الله شيئاً) ، لأن معنى قوله : (فما منكم من أحد عنه

حاجزين) ، أنهم لا يقدرّون على أن يحجزوا عنه أى يدفعوا عنه عقاب الله له بالقتل ، لو تقول عليه بعض الأقاويل .

وذلك هو معنى قوله : (فلا تملكون لى من الله شيئاً) أى لا تقدرّون على دفع عذابه عنى .

ونظير ذلك فى المعنى قوله تعالى : (قل فن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعاً) وقوله تعالى : (ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً) .

وما تضمنته آية الأحقاف هذه وآية الحاقة المبيّنة لها من أنه لو اقترى على الله أو تقول عليه عاجله بالعذاب ، وأنه لا يقدر أحد على دفعه عنه . جاء معناه فى بعض الآيات . كقوله تعالى فى يونس : (وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى لى أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم) أى لى أخاف إن عصيت ربي بالاقتراء عليه بتبديل قرآنه أو الإتيان بقرآن غيره ؛ عذاب يوم عظيم .

وذكر الله تعالى مثل هذا عن بعض الرسل فى آيات أخر كقوله عن صالح (قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرنى من الله إن عصيته) الآية . وقوله تعالى عن نوح : (ويا قوم من ينصرنى من الله إن طردتهم) الآية .

قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ ﴾ .

الأظهر فى قوله (بدعا) أنه فعل بمعنى المفعول فهو بمعنى مبتدع ، والمبتدع هو الذى أبدع على غير مثال سابق .

ومعنى الآية قل لهم يا بنى الله : ما كنت أول رسول أرسل إلى البشر ، بل قد أرسل الله قبلى جميع الرسل إلى البشر ، فلا وجه لاستبعادكم رسالتى ، واستنكاركم إياها ، لأن الله أرسل قبلى رسلا كثيرة .

وهذا المعنى الذى دلت عليه هذه الآية الكريمة ، جاء موضحاً فى آيات كثيرة ، كقوله تعالى : (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية) وقوله تعالى : (ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات) الآية . وقوله تعالى : (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) الآية . وقوله تعالى (حم عسق) كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم) وقوله تعالى : (ما يتال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) الآية . وقوله تعالى : (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) الآية . وقوله تعالى : (ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا) الآية ، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ﴾ .

التحقيق إن شاء الله ، أن معنى الآية الكريمة ، ما أدرى ما يفعل بى ولا بكم فى دار الدنيا ، فإدري أأخرج من مسقط رأسى أو أقتل كما فعل بيمض الأنبياء .

وما أدرى ما ينالنى من الحوادث والأمور فى تحمل أعباء الرسالة .

وما أدرى ما يفعل بكم أيحسف بكم ، أو تنزل عليكم حجارة من السماء ، ونحو ذلك .

وهذا هو اختيار ابن جرير وغير واحد من المحققين .

وهذا المعنى فى هذه الآية دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى :

(ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء) الآية . وقوله تعالى أمرأله صلى الله عليه وسلم : (قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب) الآية .

وبهذا تعلم أن ما يروى عن ابن عباس وأنس وغيرهما من أن المراد ، (وما أدرى ما يفعل بي ولا بكم) أى فى الآخرة فهو خلاف التحقيق ، كما سترى إيضاحه إن شاء الله .

فقد روى عن ابن عباس وأنس وقتادة والضحاك وعكرمة والحسن فى أحد قولييه أنه لما نزل قوله تعالى : (وما أدرى ما يفعل بي ولا بكم) فرح المشركون واليهود والمنافقون ، وقالوا : كيف تتبع نبياً لا يدري ما يفعل به ولا بنا . وأنه لا فضل له علينا ، ولولا أنه ابتدع الذى يقوله ، من عند نفسه ، لأخبره الذى بعثه بما يفعل به .

فنزلت (ليغفر لك الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر) فنسخت هذه الآية .

وقالت الصحابة : هنيئاً لك يا رسول الله ، لقد بين لك الله ما يفعل بك فليت شعرا ما هو فإبل بنا

فنزلت (ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار) الآية ، ونزلت : (وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً) .

فالظاهر أن هذا كله خلاف التحقيق ، وأن النبى صلى الله عليه وسلم لا يجهل مصيره يوم القيامة لعصمته صلوات الله وسلامه عليه : وقد قال له الله تعالى (وللآخرة خير لك من الأولى وسوف يعطيك ربك فترضى) وأن قوله : (وما أدرى ما يفعل بي ولا بكم) فى أمور الدنيا كما قدمنا . فإن قيل : قد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم من حديث أم العلاء الأنصارية ما يدل على

أن قوله : (ما يفعل بي) أى فى الآخرة فإن حديثها فى قصة وفاة عثمان بن مظعون رضى الله عنه عندهم ، ودخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، أنها قالت : رحمة الله عليك ، أبا السائب شهادتى عليك لقد أكرمك الله عز وجل تعنى عثمان بن مظعون ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما يدريك أن الله أكرمه ؟ فقلت : لأدرى بأبى أنت وأمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإبنى لأرجو له الخير ، والله ما أدرى وأنا رسول الله ما يفعل بي » الحديث .

فالجواب هو ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله ، فقد قال فى تفسير هذه الآية الكريمة ، بعد أن ساق حديث أم العلاء المذكور بالسند الذى رواه به أحمد رحمه الله انفراد به البخارى دون مسلم ، وفى لفظه « ما أدرى وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل به » ، وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ بدليل قولها فأحزنى ذلك اهـ . محل الغرض منه وهو الصواب إن شاء الله ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ ﴾ .

جواب الشرط فى هذه الآية محذوف .

وأظهر الأقوال فى تقديره إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتكم به ، وجحدتموه فأنتم ضلال ظالمون . وكون جزاء الشرط فى هذه الآية كونهم ضالين ظالمين يبينه قوله تعالى فى آخر فصلت : (قل أرايتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو فى شقاق بعيد) ، وقوله فى آية الأحقاف هذه (فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدى القوم الظالمين) .

وقال أبو حيان فى البحر : مفعولا أرايتم محذوفان لدلالة المعنى عليهما .

والتقدير: أرايتم حالكم، إن كان كذا أستم ظالمين .
فالأول حالكم، والثاني أستم ظالمين، وجواب الشرط محذوف أي
لقد ظلمتم .

ولذلك جاء فعل الشرط ماضياً .

وبعض العلماء يقول: إن (أرايتم) بمعنى أخبروني . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ ﴾ .

التحقيق: إن شاء الله، أن هذه الآية الكريمة جارية على أسلوب عربي
معروف، وهو إطلاق المثل، على الذات نفسها، كقولهم: مثلك، لا يفعل
هذا، يعنون لا ينبغي لك أنت أن تفعله .

وعلى هذا فالمعنى، وشهد شاهد من بني إسرائيل على أن هذا القرآن،
وحي منزل حقاً من عند الله، لا أنه شهد على شيء آخر مماثل له .
ولذا قال تعالى (فآمنوا واستكبرتم) .

ومما يوضح هذا، تكرار إطلاق المثل في القرآن مراداً به الذات، كقوله
تعالى (أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس كمن مثله
في الظلمات) الآية .

فقوله: كمن مثله في الظلمات، أي كمن هو نفسه في الظلمات وقوله تعالى
(فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا) أي فإن آمنوا بما آمنتم به لا بشيء
آخر مماثل له على التحقيق .

ويستأنس له بالقراءة الروية عن ابن عباس وابن مسعود (فإن آمنوا
بما آمنتم به) الآية .

والقول بأن لفظة ما في الآية مصدرية، وأن المراد تشبيه الإيمان بالإيمان، أى فإن آمنوا بإيمان مثل إيمانكم فقد اهتدوا لا يخفى بعده .

والشاهد في الآية هو عبد الله بن سلام رضى الله عنه كما قال الجمهور، وعليه فهذه الآية مدنية في سورة مكية .

وقيل : إن الشاهد موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، وقيل غير ذلك .

قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ﴾ .

أظهر أقوال العلماء في هذه الآية الكريمة ، أن الكافرين الذين قالوا للمؤمنين لو كان خيراً ما سبقونا إليه ، أنهم كفار مكة ، وأن مرادهم أن فقراء المسلمين ، وضعفاءهم كبلال وعمار وصهيب وخباب ونحوهم ، أحقر عند الله من أن يختار لهم الطريق التي فيها الخير .

وأهمهم هم الذين لهم عند الله عظمة وجاه واستحقاق السبق لكل خير لزعمهم أن الله أكرمهم في الدنيا بالمال والجاه ، وأن أولئك الفقراء لا مال لهم ولا جاه ، وأن ذلك التفضيل في الدنيا يستلزم التفضيل في الآخرة .

وهذا المعنى الذى استظهرناه في هذه الآية الكريمة تدل له آيات كثيرة من كتاب الله ، وخير ما يفسر به القرآن القرآن .

أما ادعائهم أن ما أعطوا من المال ، والأولاد والجاه ، في الدنيا دليل على أنهم سيعطون مثله في الآخرة ، وتكذيب الله لهم في ذلك ، فقد جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى (أychسبون أننا نمدهم به من مال وبنين

نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون) ، وقوله تعالى (أفأريت الذي كفر
 بآياتنا وقال لأوتين مالا وولداً . أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً . كلا
 سنكتب ما يقول ونمدله من العذاب مداً) الآية . وقوله تعالى (وقالوا نحن
 أكثر أموالاً وأولاداً ومانحن بمعذبين) مع قوله (وما أموالكم ولا أولادكم
 بالتي تقرّبكم عندنا زلفى) الآية . وقوله تعالى : (ولئن رجعت إلى ربي إن لي
 عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ) .

وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا في سورة الكهف في الكلام على
 قوله تعالى : (ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً) .

وأما احتقار الكفار لضعفاء المؤمنين وقرأهم ، وزعمهم أنهم أحقر
 عند الله ، من أن يصيبهم بخير ، وأنما هم عليه لو كان خيراً لسبقتهم إليه أصحاب
 الفنى ، والجاه والولد ، من الكفار فقد دلت عليه آيات أخر كقوله تعالى
 فى الأنعام : (وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم
 من بيننا) .

فهمة الإنكار فى قوله : أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ، تدل على إنكارهم
 أن الله يمن على أولئك الضعفاء بخير .

وقد رد الله عليهم بقوله (أليس الله بأعلم بالشاكرين ، وإذا جاءك الذين
 يؤمنون بآياتنا قل سلام عليكم) الآية . وقوله تعالى فى الأعراف : (ونادى
 أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم فقالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم
 تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لانيألمهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف
 عليكم ولا أنتم تحزنون) وقوله تعالى فى ص (وقالوا مالنا لانرى رجالا كنا
 نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار) .

فتد قال غير واحد : إن الرجال الذين كانوا يعدونهم من الأشرار هم

ضعفاء المسلمين الذين كانوا يسخرون منهم في دار الدنيا ويزعمون أنهم أحقر من أن ينالهم الله بخير ويدل له قوله (أتخذناهم سخرى) وسيسخر ضعفاء المسلمين في الجنة من الكفار الذين كانوا يسخرون منهم في الدنيا وهم في النار، كما قال تعالى: (إن الذين أجمعوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون) إلى قوله تعالى (فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون). وقوله تعالى (زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة) الآية .

قوله تعالى: ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة في سورة الشعراء في الكلام على قوله تعالى (لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين) وفي سورة الزمر في الكلام على قوله تعالى: (قرآنا عربيا غير ذى عوج) الآية .

قوله تعالى: ﴿ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له مع بيان أنواع الإنذار في القرآن في أول سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: (فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به) الآية . وفي أول سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى (لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين) الآية .

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ .

قد قدمنا الكلام عليه في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى :

(إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة) الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ﴾ .

قرأ هذا الحرف ، نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو (حسناً) بضم
الحاء وسكون السين ، وكذلك هو في مصاحفهم .

وقرأه عاصم وحزمة والكسائي : إحساناً بهمزة مكسورة وإسكان الحاء
وألف بعد السين .

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذه الآية في سورة بنى إسرائيل في الكلام
على قوله تعالى : (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) وقال
أبو حيان في البحر :

قيل ضمن (ووصينا) معنى ألزمتنا فيتعدي لاثنتين فانتصب حسناً
وإحساناً على المفعول الثانى لوصينا .

وقيل : التقدير إبقاء ذا حسن أو ذا إحسان ويجوز أن يكون حسناً
بمعنى إحسان فيكون مفعولاً له ؛ أى ووصيناها بها لإحساننا إليهما فيكون
الإحسان من الله تعالى .

وقيل : النصب على المصدر على تضمين معنى أحسنا بالوصية للإنسان
بوالديه إحساناً أه منه ، وكلها له وجه .

قوله تعالى : ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ﴾ . .

قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر :
(كرها) بفتح الكاف في الموضعين .

وقرأه عاصم وحزمة والسكسائي، وابن ذكوان، وعن ابن عامر: (كرها) بضم الكاف في الموضعين .
وهما لغتان كالضَّعْف والضَّعْف .

ومعنى حملته (كرها) أنها في حال حملها به تلاقى مشقة شديدة .
ومن المعلوم ما تلاقيه الحامل ، من المشقة والضعف ، إذا أثقلت وكبر الجنين في بطنها .

ومعنى وضعته كرها : أنها في حالة وضع الولد ، تلاقى من ألم الطلق، وكرهه مشقة شديدة ، كما هو معلوم .

وهذه المشاق العظيمة التي تلاقيها الأم في حمل الولد ووضعه ، لاشك أنها يعظم حقها بها ، ويتحتم برها ، والإحسان إليها كما لا يخفى .

ومادلت عليه هذه الآية الكريمة من المشقة التي تعانيتها الحامل ، ودلت عليه آية أخرى ، وهي قوله تعالى في لقمان : (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن) أي تهن به وهنا على وهن أي ضعفا على ضعف ، لأن الحمل كلما تزايد وعظم في بطنها ، ازدادت ضعفاً على ضعف .

وقوله في آية الأحقاف هذه كرها في الموضعين مصدر منكر وهو حال أي حملته ذات كره ووضعت ذات كره ، وإتيان المصدر المنكر حالا كثير كما أشار له في الخلاصة بقوله :

ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبقته زيد طلع

وقال بعضهم : كرها في الموضعين نعمت لمصدر ، أي حملته حملا ذا كره ، ووضعت وضعا ذا كره ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾

هذه الآية الكريمة ، ليس فيها يانفرادها تعرض لبيان أهل مدة الحمل ، ولكنها بضميمة بعض الآيات الأخرى إليها يعلم أقل أمد الحمل ، لأن هذه الآية الكريمة ، من سورة الأحقاف ، صرحت بأن أمد الحمل والفصال معا ، ثلاثون شهرا .

وقوله تعالى في لقان : (وفصاله في عامين) . وقوله في البقرة (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) يبين أن أمد الفصال عامان وهما أربعة وعشرون شهراً ، فإذا طرحتها من الثلاثين بقيت ستة أشهر ، فتمين كونها أمداً للحمل ، وهي أقله ، ولا خلاف في ذلك بين العلماء .

ودلالة هذه الآيات على أن ستة أشهر أمد للحمل هي المعروفة عند علماء الأصول بدلالة الإشارة .

وقد أوضحنا الكلام عليها ، في مباحث الحج ، في سورة الحج ، في مبحث أقوال أهل العلم ، في حكم المبيت بمزدلفة ، وأشرنا لهذا النوع ، من البيان في ترجمة هذا الكتاب المبارك .

قوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ .

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : (حتى يبلغ أشده) ، وفي ترجمة هذا الكتاب المبارك .

قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفِ لَكُمَا أَمِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَفْهِمَانِ اللَّهَ وَيَنُكِّتَ آمِنًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ . أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴾ الآية .

التحقيق إن شاء الله أن ، (الذى) فى قوله : (والذى قال لوالديه) بمعنى الذين ، وأن الآية عامة فى كل عاق لوالديه مكذب بالبحث .

والدليل من القرآن على أن الذى ، بمعنى الذين ، وأن المراد به العموم ، أن (الذى) فى قوله : (والذى قال لوالديه) مبتدأ خبره قوله تعالى : (أولئك الذين حق عليهم القول) الآية .

والإخبار عن لفظه الذى فى قوله (أولئك الذين حق عليهم) القول بصيغة الجمع ، صريح فى أن المراد بالذى ، العموم لا الأفراد . وخير ما يفسر به القرآن القرآن .

وبهذا الدليل القرآنى تعلم أن قول من قال فى هذه الآية الكريمة إنها نازلة فى عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رضى الله عنهما ، ليس بصحيح ، كما جزمته عائشة رضى الله عنها ببطلانه .

وفى نفس آية الأحقاف هذه دليل آخر واضح على بطلانه ، وهو أن الله صرح بأن الذين قالوا تلك المقالة حق عليهم القول ، وهو قوله (ولكن حق القول منى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) .

ومعلوم أن عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما أسلم وحسن إسلامه ، وهو من خيار المسلمين وأفاضل الصحابة ، رضى الله عنهم .

وغاية ما فى هذه الآية الكريمة هو إطلاق الذى وإرادة الذين ، وهو كثير فى القرآن وفى كلام العرب ، لأن لفظ الذى مفرد ومعناها عام لكل ما شمله صلتها ، وقد تقرر فى علم الأصول أن الموصولات كالذى والتى وفروعها من صيغ العموم ، كما أشار له فى مرقى السعود بقوله :

صيفه كل أو الجهيــــــــــــــــع وقد تلا الذى التى الفروع

فمن إطلاق الذى وإرادة الذين فى القرآن ، هذه الآية الكريمة من سورة

الأحقاف . وقوله تعالى في سورة البقرة : (مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً)
 الآية . أى كمثل الذين استوقدوا بدليل قوله (ذهب الله بنورهم وتركهم في
 ظلمات لا يبصرون) بصيغة الجمع في الضمائر الثلاثة التي هي (بنورهم) ،
 (وتركهم) ، والواو في (لا يبصرون) وقوله تعالى في البقرة أيضاً : (كالذي
 ينفق ماله رثاء الناس) أى كالذين يتفقون بدليل قوله (لا يقدرّون على شيء
 مما كسبوا) وقوله في الزمر : (والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم
 المتقون) . وقوله في التوبة (وخضّم كالذي خاضوا) أى كالذين خاضوا
 بناء على أنها موصولة لامصدرية ، ونظير ذلك من كلام العرب قول أشهب
 ابن رميلة :

فإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم بأمر خالد

وقول عديل بن الفرخ العجلي :

وبت أساقى القوم إخوتى الذى غوايتهم غيبي ورشدهم رشدى

وقول الراجز :

يارب عبس لا تبارك فى أحد فى قائم منهم ولا فى من قعد

* إلا الذى قاموا بإطراف السد *

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (أف لكما) كلمة تضجر . وقائل ذلك
 عاق لوالديه غير مجتنب نهى الله في قوله : (إما يبلغن عندك الكبر أحدهما
 أو كلاهما فلا تقل لهما أف) الآية . وقوله (أتمداننى) : فعل مضارع وعد ،
 وحذف واؤه في المضارع مطرد ، كما ذكره في الخلاصة بقوله :

فأمر أو مضارع من كوعد احذف وفى كعدة ذاك اطرد

والنون الأولى نون الرفع ، والثانية نون الوقاية كما لا يخفى .

وقرأ هذا الحرف أبو عمرو وابن عامر في رواية ابن ذكوان وعاصم
وحمزة والكسائي : أتعدانتي بنونين مكسورتين مخففتين وياء سا كنة .

وقرأه هشام عن ابن عامر بنون مشددة مكسورة وبياء سا كنة

وقرأه نافع وابن كثير بنونين مكسورتين مخففتين وياء مفتوحة ، والمهمزة

للإنكار .

وقوله (أن أخرج) أى أبعث من قبرى حياً بعد الموت .

والمصدر المنسب من أن وصلتها هو المفعول الثانى لتعدانتي يعنى أتعدانتي

الخروج من قبرى حيا بعد الموت ، والحال قد مضت القرون أى هلكت الأمم

الأولى ، ولم يحي منهم أحد ، ولم يرجع بعد أن مات .

وهما أى والداه يستغيثان الله أى يطلبانه أن يغنيهما بأن يهدى ولدهما إلى

الحق والإقرار بالبعث ، ويقولان لولدهما : وبلك آمن . أى بالله وبالبعث

بعد الموت .

والمراد بقولهما وبلك : حثه على الإيمان إن وعد الله حق ، أى وعده

بالبعث بعد الموت حق لاشك فيه ، فيقول ذلك الولد العاق المنكر للبعث :

(ما هذا) إن الذى تعدانتي إياه من البعث بعد الموت ، (إلا أساطير

الأولين) .

والأساطير جمع أسطورة . وقيل جمع إسطاراة ، ومراده بها ماسطره

الأولون ، أى كتبوه من الأشياء التى لا حقيقة لها .

وقوله (أولئك) ترجع الإشارة فيه ، إلى العاقين المكذبين ، بالبعث

للمذكورين فى قوله : (والذى قال لوالديه أف لكما) لآية .

وقوله : (حق عليهم القول) أى وجبت عليهم كلمة العذاب .

وقد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة يس في الكلام على قوله تعالى
(لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون) .

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن منكري البعث يحق عليهم القول
لكفرهم ، قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان في الكلام على قوله
تعالى (وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً) .

قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَدْهَبْتُمْ
طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ
الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا
كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ﴾

معنى الآية الكريمة أنه يقال للكفار يوم يعرضون على النار : أذهبتم
طيباتكم) .

فقوله يعرضون على النار : قال بعض العلماء : معناه يباشرون حرها
كقول العرب : عرضهم على السيف إذا قتلهم به ، وهو معنى معروف في
كلام العرب .

وقد ذكر تعالى مثل ما ذكر هنا في قوله : (ويوم يعرض الذين كفروا
على النار أليس هذا بالحق) وهذا يدل على أن المراد بالعرض مباشرة العذاب
لقوله : (قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب . بما كنتم تكفرون) . وقوله
تعالى : (وحق بآل فرعون سوء العذاب . النار يعرضون عليها غدواً وعشياً)
لأنه عرض عذاب .

وقال بعض العلماء : معنى عرضهم على النار هو تقريرهم منها ، والكشف

لهم عنها، حتى يروها كما قال تعالى : (ورأى المجرمون النار) الآية . وقال تعالى : (وجيء يومئذ بجهنم) .

وقال بعض العلماء : في الكلام قلب ، وهو مروى عن ابن عباس وغيره

قالوا : والمعنى ويوم تعرض النار على الذين كفروا قالوا وهو كقول العرب : عرضت الناقة على الحوض . يعنون عرضت الحوض على الناقة ، ويدل لهذا قوله تعالى : (وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً) .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له :

هذا النوع الذى ذكره من القلب في الآية ، كقلب الفاعل مفعولاً ، والمفعول فاعلاً ، ونحو ذلك اختلف فيه علماء العربية ، فنعه البلاغيون إلا في التشبيه ، فأجازوا قلب المشبه مشبهاً به والمشبه به مشبهاً بشرط أن يتضمن ذلك نكتة وسراً لطيفاً كما هو المعروف عندهم في مبحث التشبيه المقلوب . وأجازه كثير من علماء العربية .

والذى يظهر لنا أنه أسلوب عربى نطقت به العرب في لغتها ، إلا أنه يحفظ ما سمع منه ، ولا يقاس عليه ومن أمثلته في التشبيه قول الراجز :

ومنهل مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه

أى كأن سماه لون أرضه ، وقول الآخر :

وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمدح

لأن أصل المراد تشبيه وجه الخليفة بفرجة الصباح فقلب التشبيه ليوم أن الفرع أقوى من الأصل في وجه الشبه .

قالوا ومن أمثلته في القرآن (وأتيناها من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء
 بالعصبة أولى القوة) ، لأن العصبة من الرجال هي التي تنوء بالمفاتيح أى
 تنهض بها بمشقة وجهه لكثرتها وثقلها ، وقوله تعالى : (فعميت عليهم الأنباء)
 أى عموا عنها . ومن أمثلته في كلام العرب قول كعب بن زهير :

كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلعف بالقور العساقيل
 لأن معنى قوله : تلعف لبس اللفاح وهو اللحف ، والقور الحجارة العظام ،
 والعساقيل : السراب .

والكلام مقلوب ، لأن القور هي التي تلتحف بالعساقيل لا العكس كما
 أوضحه لبيد في معلقته بقوله :

فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى واجتأب أردية السراب إكامها
 فصرح بأن الإكام التي هي الحجارة اجتأبت أى لبست أردية السراب .
 والأردية جمع رداء ، وهذا النوع من الثلب وإن أجازه بعضهم
 فلا ينبغي حمل الآية عليه ، لأنه خلاف الظاهر ، ولا دليل عليه يجب
 الرجوع إليه .

وظاهر الآية جار على الأسلوب العربي الفصيح ، كما أوضحه أبو حيان في
 البحر المحيط .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا
 واستمتعتم بها) قرأه ابن كثير وابن عامر (أذهبتم) بهمزتين وهما على أصولها
 في ذلك .

فابن كثير يسهل الثانية بدون ألف إدخال بين الهمزتين .
 وهشام يحققها ويسهلها مع ألف الإدخال . وابن ذكوان يحتملها من
 غير إدخال .

وقرأه نافع وأبو عمرو وعاصم وحزرة والكسائي : (أذهبتم طيباتكم)
بهمزة واحدة على الخبر من غير استفهام .

واعلم أن العلماء كلاماً كثيراً في هذه الآية قائلين إنها تدل على أنه ينبغي
التقشف والإقلال من التمتع بالمآكل والمشرب والملابس ونحو ذلك .

وأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يفعل ذلك خوفاً منه ، أن يدخل
في عموم من يقال لهم يوم القيامة : (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا) الآية .
والمفسرون يذكرون هنا آثاراً كثيرة في ذلك ، وأحوال أهل الصفة وما
لاقوه من شدة العيش .

قال مقيدده عفا الله عنه وغفر له :

التحقيق : إن شاء الله في معنى هذه الآية هو أنها في الكفار وليست في
المؤمنين الذين يتمتعون بالذات التي أباحها الله لهم ، لأنه تعالى ما أباحها لهم
ليذهب بها حسناتهم .

وإنما قلنا : إن هذا هو التحقيق ، لأن الكتاب والسنة الصحيحة دالان
عليه والله تعالى يقول : (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) الآية .

أما كون الآية في الكفار فقد صرح الله تعالى به في قوله : (ويوم يرض
الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم) الآية .

والقرآن والسنة الصحيحة ، قد دلا على أن الكافر إن عمل عملاً صالحاً
مطابقاً للشرع ، مخلصاً فيه لله ، كالكافر الذى يبر والديه ، ويصل الرحم
ويقرى الضيف ، وينفس عن المكروب ، ويعين المظلوم يبتغى بذلك وجه الله
يثاب بعمله في دار الدنيا خاصة بالرزق والعافية ، ونحو ذلك ولا نصيب له في
الآخرة .

فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون) وقوله تعالى : (ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب) .

وقد قيد تعالى هذا الثواب الدنيوي المذكور في الآيات بمشيئته وإرادته ، في قوله تعالى : (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً) .

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة ، وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها » هذا لفظ مسلم في صحيحه .

وفي لفظ له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا ، وأما المؤمن فإن الله يدخله حسناته في الآخرة وبعقبه رزقا في الدنيا على طاعته » اهـ

فهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه التصريح ، بأن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا فقط ، وأن المؤمن يجازى بحسناته في الدنيا والآخرة معاً ، وبمقتضى ذلك . يتعين تعييناً لا محيص عنه ، أن الذي أذهب طبيباته في الدنيا واستمتع بها هو الكافر ، لأنه لا يجزى بحسناته إلا في الدنيا خاصة .

وأما المؤمن الذي يجزى بحسناته في الدنيا والآخرة معاً ، فلم يذهب طبيباته في الدنيا ، لأن حسناته مدخرة له في الآخرة ، مع أن الله تعالى يثيبه بها في الدنيا كما قال تعالى : (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب)

فجعل المخرج من الضيق له ورزقه من حيث لا يحتسب ثواباً في الدنيا وليس ينقص أجر تقواه في الآخرة .

والآيات بمنزل هذا كثيرة معلومة ، وعلى كل حال فالله جل وعلا أباح لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الطيبات في الحياة الدنيا ، وأجاز لهم التمتع بها ، ومع ذلك جعلها خاصة بهم في الآخرة ، كما قال تعالى : (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة) .

فدل هذا النص القرآني أن تمتع المؤمنين بالزينة والطيبات من الرزق في الحياة الدنيا لم يمنعهم من اختصاصهم بالتمتع بذلك يوم القيامة ، وهو صريح في أنهم لم يذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا .

ولاینافی هذا أن من كان يعاني شدة الفقر في الدنيا كأصحاب الصفة ، يكون لهم أجر زائد على ذلك ، لأن المؤمنين يؤجرون ، بما يصيبهم في الدنيا من المصائب والشدائد ، كما هو معلوم .

والنصوص الدالة على أن الكافر هو الذي يذهب طيباته في الحياة الدنيا ، لأنه يجرى في الدنيا فقط كالآيات المذكورة ، وحديث أنس المذكور عند مسلم ، قد قدمناها موضحة في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : (ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً) وذكرنا هناك أسانيد الحديث المذكور وألفاظه .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (فالיום تجزون عذاب الهون) أي عذاب الهوان وهو الذل والصغار .

وقوله تعالى : (بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسئون) ، الباء في قوله : بما كنتم سببية ، وما مصدرية أي تجزون عذاب

الهنون بسبب كونكم مستكبرين في الأرض ، وكونكم فاسقين .

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون الاستكبار في الأرض والفسق من أسباب عذاب الهون ، وهو عذاب النار ، جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى : (أليس في جهنم مثوى للمتكبرين) وقوله تعالى : (وأما الذين فسقوا فإواهم النار) الآية .

وقد قدمنا النتائج الوخيمة الناشئة عن التكبر في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى : (فما يكون لك أن تتكبر فيها) الآية .

وقوله تعالى : (بغير الحق) مع أنه من المعلوم أنهم لا يستكبرون في الأرض إلا استكباراً متلبساً بغير الحق كقوله تعالى : (ولا طائر يطير بجناحيه) ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه ، وقوله : (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم) ، ومعلوم أنهم لا يكتبونه إلا بأيديهم ، ونحو ذلك من الآيات ، وهو أسلوب عربي نزل به القرآن .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ كُنَّا نُحَدِّثُكَ بِاللَّيْلِ وَإِذْ أَرْسَلْنَا نُوحًا بِاللَّيْلِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ ﴾ .

أبهم جل وعلا في هذه الآية الكريمة أخا عاد ولم يعينه ولكنه بين في آيات أخرى ، أنه هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كقوله تعالى : (وإلى عاد أخاهم هودا) في سورة الأعراف وسورة هود وغير ذلك من المواضع .

قوله تعالى : ﴿ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ

يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن النبي هوداً نهى قومه أن يعبدوا

غير الله ، وأمرهم بعبادته تعالى وحده ، وأنه خوفهم من عذاب الله ، إن تمادوا في شركهم به .

وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية جاءا موضحين في آيات أخر .

أما الأول منهما ففي قوله تعالى : (وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) في سورة الأعراف وسورة هود ونحو ذلك من الآيات .

وأما خوفه عليهم العذاب العظيم فقد ذكره في الشعراء في قوله تعالى : (واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعميون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم) وهو يوم القيامة .

قوله تعالى : ﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَا عَنِ الْهَيْتِنَا فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ .

ومعنى قوله تعالى : لتأفكنا عن الهيتنا ، أى لتصرفنا عن عبادتها إلى عبادة الله وحده .

وقد تضمنت هذه الآية الكريمة أمرين :

أحدهما : إنكار عاد على هود أنه جاءهم ، ليتركوا عبادة الأوثان ، ويعبدوا الله وحده .

والثانى : أنهم قالوا له : اتتنا بما تعدنا من العذاب وعجله لنا إن كنت صادقاً فيما تقول ، عناداً منهم وعتوا .

وهذان الأمران جاءا موضحين في غير هذا الموضع ، كقوله تعالى في الأعراف (قالوا أجيئنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين) .

قوله تعالى: ﴿ وَأَبْلُغْكُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبي الله هوذا قاتل لقومه ، إنه يبلغهم ما أرسل به إليهم ، لأنه ليس عليه إلا البلاغ ، وهذا المعنى جاء مذكورا في غير هذا الموضع ، كقوله تعالى في الأعراف : (قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين) وقوله تعالى في سورة هود . (فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم) الآية .

قوله تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى: (فأرسلنا عليهم ريحا صرصراً في أيام نحسات) .

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ ﴾ .

لفظة (إن) في هذه الآية الكريمة فيها للمفسرين ثلاثة أوجه ، يدل استقراء القرآن ، على أن واحداً منها هو الحق ، دون الاثنين الآخرين .

قال بعض العلماء: إن شرطية وجزاء الشرط محذوف ، والتقدير إن مكناكم فيه طفيتم وبقيتم .

وقال بعضهم: إن زائدة بعد ما الموصولة حملا لما الموصولة على ما التنافية لأن ما التنافية تزداد بعدها لفظة إن كما هو معلوم .

كقول قتيلة بنت الحرث والنضر العبديّة :

أبلغ بها ميتاً بأن تحية ما إن نزل بها الفجائب تحقّق

وقول دريد بن الصمة في الخفساء :

ما إن رأيت ولا سمعت به كالיום طالى أينق جرب

فإن زائدة بعد ما النافية في البيتين وهو كثير ، وقد حملوا على ذلك ما الموصولة فقالوا : تزداد بعدها إن كآية الأحقاف هذه . وأنشد لذلك الأخفش :

يرجى المرء ما إن لا يراه وتعرض دون أدناه الخطوب

أى يرجى المرء الشيء الذى لا يراه ، وإن زائدة ، وهذان هما الوجهان اللذان لا تظهر صحة واحد منهما .

لأن الأول منهما فيه حذف وتقدير .

والثانى منهما فيه زيادة كلمة .

وكل ذلك لا يصار إليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه .

أما الوجه الثالث الذى هو الصواب إن شاء الله ، فهو أن لفظة إن نافية بعد ما الموصولة أى ولقد مكناهم فى الذى مامكناكم فيه من القوة فى الأجسام ، وكثرة الأموال والأولاد ، والعدد .

وإمّا قلنا : إن القرآن يشهد لهذا القول لكثرة الآيات الدالة عليه ، فإن الله جل وعلا فى آيات كثيرة من كتابه يهدد كفار مكة بأن الأمم الماضية كانت أشد منهم بطشاً وقوة ، وأكثر منهم عدداً ، وأموالاً ، وأولاداً ، فما كذبوا الرسل ، أهلكتهم الله ليخافوا من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلكهم الله بسببه ، كما أهلكت الأمم التى هى أقوى منهم ، كقوله تعالى فى المؤمن (أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً فى الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون) .

وقوله فيها أيضاً : (أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان

عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم (الآية .

وقوله تعالى في الروم : (أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها) الآية .

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الزخرف في السلام على قوله تعالى : (فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل الأولين) .

قوله تعالى : ﴿ قُلْ لَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا إِلَى اللَّهِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الجاثية في الكلام على قوله تعالى : (ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئاً ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء لهم عذاب عظيم) .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمِمْ إِنَّا نَمِيعْنَا كِتَابًا أَنْزَلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ .

ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف، أنه صرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم (نفرأ من الجن)، والنفر دون العشرة (يستمعون القرآن) وأنهم لما حضروه ، قال بعضهم لبعض (أنصتوا) أى اسكتوا مستمعين ، وأنه لما قضى . أى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته (ولوا)

أى رجعوا إلى قومهم من الجن في حال كونهم منذرين أى مخوفين لهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بالله، ويحيبوا داعيه محمداً صلى الله عليه وسلم. وأخبروا قومهم ، أن هذا الكتاب الذى سمعوه بتلى ، المنزل من بعد موسى يهذى إلى الحق ، وهو ضد الباطل ، وإلى طريق مستقيم ، أى لا اعوجاج فيه .

وقد دل القرآن العظيم أن استماع هؤلاء النفر من الجن ، وقولهم ما قالوا عن القرآن كله وقع ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى أوحى الله ذلك إليه ، كما قال تعالى في القصة بعينها ، مع بيانها وبسطها ، بتفصيل الأقوال التى قالتها الجن ، بعد استماعهم القرآن العظيم : (قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجبا يهذى إلى الرشد فأمانا به ولن نشرك بربنا أحدا) إلى آخر الآيات .

قوله تعالى : ﴿ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ .

منطوق هذه الآية أن من أجاب داعى الله محمداً صلى الله عليه وسلم وآمن به ، وبما جاء به ، من الحق غفر الله له ذنوبه . وأجاره من العذاب الإليم ، ومفهومها ، أعنى مفهوم مخالفتها ، المعروف بدلائل الخطاب ، أن من لم يجب داعى الله من الجن ، ولم يؤمن به لم يغفر له ، ولم يجره ، من عذاب أليم ، بل يعذبه ويدخله النار ، وهذا المفهوم جاء مصرحاً به مبيناً فى آيات آخر ، كقوله تعالى : (وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) . وقوله تعالى : (ولكن حق القول منى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) وقوله تعالى (قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس فى النار) : وقوله تعالى (فكذبوا فيهاهم والفاوون وحنود إبليس أجمعون) إلى غير ذلك من الآيات .

أما دخول المؤمنين ، المجيبين داعى الله من الجن ، الجنة فلم تتعرض له الآية الكريمة بإثبات ولا نفي ، وقد دلت آية أخرى على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة ، وهى قوله تعالى فى سورة الرحمن : (ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأى آلاء ربكما تكذبان) وبه تعلم أن ما ذهب إليه بعض أهل العلم ، قائلين إنه يفهم من هذه الآية ، من أن المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة ، وأن جزاء إيمانهم وإجابتهم داعى الله ، هو الغفران وإجارتهم من العذاب الأليم فقط ، كما هو نص الآية ، كله خلاف التحقيق .

وقد أوضحنا ذلك فى كتابنا « دفع إيهام الاضطراب ، عن آيات الكتاب » فى الكلام على هذه الآية ، من سورة الأحقاف فقلنا فيه ما نصه :

هذه الآية ، يفهم من ظاهرها ، أن جزاء المطيع من الجن غفران ذنوبه ، وإجارته من عذاب أليم ، لا دخوله الجنة .

وقد تمسك جماعة من العلماء منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ، بظاهر هذه الآية ، فقالوا إن المؤمنين للطيعين من الجن لا يدخلون الجنة ، مع أنه جاء فى آية أخرى ، ما يدل على أن مؤمنهم فى الجنة وهى قوله تعالى (ولمن خاف مقام ربه جنتان) ، لأنه تعالى بين شموله للجن والإنس ، بقوله (فبأى آلاء ربكما تكذبان) .

ويستأنس لهذا بقوله تعالى (لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان) فإنه يشير إلى أن فى الجنة جنأ يطمثون النساء كالإنس .

والجواب عن هذا ، أن آية الأحقاف ، نص فيها على الغفران ، والإجارة

من العذاب ، ولم يتعرض فيها لدخول الجنة ، بنفى ولا إثبات . وآية الرحمن نص فيها على دخولهم الجنة ، لأنه تعالى قال فيها : (ولئن خاف مقام ربه جنتان) .

وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ العموم ، فقوله : (لمن خاف) ، يعم كل خائف مقام ربه ، ثم صرح بشمول ذلك للجن والإنس معاً بقوله : (فبأى آلاء ربكما تكذبان) .

فيبين أن الوعد بالجننتين لمن خاف مقام ربه من آلائه ، أى نعمه على الإنس والجن ، فلا تعارض بين الآيتين ، لأن إحداها بينت ما لم تعرض له الأخرى .

ولو سلمنا أن قوله : (يغفر لكم من ذنوبكم ويجرم من عذاب أليم) ، يفهم منه عدم دخولهم الجنة ، فإنه إنما يدل عليه بالمفهوم ، وقوله : (ولئن خاف مقام ربه جنتان فبأى آلاء ربكما تكذبان) يدل على دخولهم الجنة بعموم المنطوق . والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول .

ولا يخفى أنا إذا أردنا تحقيق هذا المفهوم المدعى وجدناه معدوماً من أصله للاجماع على أن قسمة المفهوم ثنائية ، إما أن يكون مفهوم موافقة أو مخالفة ولا ثالث .

ولا يدخل هذا المفهوم المدعى في شيء من أقسام المفهومين .

أما عدم دخوله في مفهوم الموافقة بقسميه فواضح .

وأما عدم دخوله في شيء من أنواع مفهوم المخالفة ، فلأن عدم دخوله في مفهوم الحصر أو الغاية أو العدد أو الصفة أو الظرف واضح .

فلم يبق من أنواع مفهوم المخالفة يتوهم دخوله فيه إلا مفهوم الشرط أو اللقب ، وليس داخلاً في واحد منهما .

فظهر عدم دخوله فيه أصلاً .

أما وجه توهم دخوله في مفهوم الشرط ، فلأن قوله : (يغفر لكم من ذنوبكم) فعل مضارع مجزوم بكونه جزاء الطلب .

وجهور علماء العربية على أن الفعل إذا كان كذلك فهو مجزوم بشرط مقدر ، لا بالجملة قبله ، كما قيل به .

وعلى الصحيح الذي هو مذهب الجمهور ، فتقرير المعنى : (أجيئوا داعي الله وآمنوا به) إن تفعلوا ذلك يغفر لكم ، فيتوهم في الآية مفهوم هذا الشرط المقدر .

والجواب عن هذا : أن مفهوم الشرط عند القائل به ، إنما هو في فعل الشرط لا في جزائه ، وهو معتبر هنا في فعل الشرط على عادته ، فمفهوم أن تجيئوا داعي الله وتؤمنوا به يغفر لكم ، أنهم إن لم يجيئوا داعي الله ولم يؤمنوا به لم يغفر لهم ، وهو كذلك .

أما جزاء الشرط فلا مفهوم له لاحتمال أن تترتب على الشرط الواحد مشروطات كثيرة ، فيذكر بعضها جزاء له فلا يدل على نفي غيره .

كما لو قلت لشخص مثلاً : إن تسرق يجب عليك غرم ما سرقت .

فهذا الكلام حق ولا يدل على نفي غير الغرم كالقطع ، لأن قطع اليد مرتب أيضاً على السرقة كالغرم .

وكذلك الغفران ، والإجارة من العذاب ودخول الجنة كلها مرتبة على إجابة داعي الله والإيمان به .

فذكر في الآية بعضها وسكت فيها عن بعض ، ثم بين في موضع آخر ، وهذا لا إشكال فيه .

وأما وجه توهم دخوله في مفهوم اللقب ، فلأن اللقب في اصطلاح الأصوليين هو ما لم يمكن انتظام الكلام العربي دونه ، أعنى المسند إليه سواء كان لقباً أو كنية أو إسماً أو اسم جنس أو غير ذلك . وقد أوضحنا اللقب غاية في المائدة .

والجواب عن عدم دخوله في مفهوم اللقب ، أن الفقران والإجارة من العذاب المدعى بالفرض أنهما لقبان لجنس مصدريهما ، وأن تخصيصهما بالذکر يدل على نفى غيرها في الآية سندان لا مسند إليهما بدليل أن المصدر فيهما كامن في الفعل ولا يستند إلى الفعل إجماعاً ما لم يرد مجرد لفظه على سبيل الحكاية .

ومفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مسنداً إليه ، لأن تخصيصه بالذکر عند القائل به يدل على اختصاص الحكم به دون غيره ، وإلا لما كان للتخصيص بالذکر فائدة كما عللوا به مفهوم الصفة .

وأجيب من جهة الجمهور : بأن اللقب ذكر ليمكن الحكم لا لتخصيصه بالحكم ، إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه .

ومما يوضح ذلك أن مفهوم الصفة الذي حمل عليه اللقب عند القائل به إنما هو في المسند إليه لا في المسند ، لأن المسند إليه هو الذي تراعى أفرادها وصفاتها ، فيقصد بعضها بالذکر دون بعض فيختص الحكم بالذکور .

أما المسند فإنه لا يراعى فيه شيء من الأفراد والأوصاف أصلاً ، وإنما يراعى فيه مجرد الماهية التي هي الحقيقة الذهنية .

ولو حكمت مثلاً على الإنسان بأنه حيوان ، فإن المسند إليه الذى هو الإنسان فى هذا المثال يقصد به جميع أفرادهِ ، لأن كل فرد منها حيوان بخلاف المسند الذى هو الحيوان فى هذا المثال فلا يقصد به إلا مطلق ماهيته ، وحقيقته الذهنية من غير مراعاة الأفراد ، لأنه لو روعيت أفرادهِ لاستلزم الحكم على الإنسان بأنه فرد آخر من أفراد الحيوان كالفرس مثلاً .

والحكم بالمباين على المباين باطل ، إذا كان إيجابياً باتفاق العقلاء .
وعامة النظر على أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية يراعى فيه ما يصدق عليه عنوانها من الأفراد باعتبار الوجود الخارجى إن كانت خارجية أو الذهنى إن كانت حقيقية .

وأما المحمول من حيث هو فلا تراعى فيه الأفراد البتة .
وإنما يراعى فيه مطلق الماهية ، ولوسلنا تسليماً جدلياً أن مثل هذه الآية يدخل فى مفهوم اللقب ، فجاهير العلماء على أن مفهوم اللقب لا عبرة به ، وربما كان اعتباره كقراً كما لو اعتبر معتبر مفهوم اللقب فى قوله تعالى : (محمد رسول الله) فقال : يفهم من مفهوم لقبه أن غير محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله ، فهذا كفر بإجماع المسلمين .

فالتحقيق أن اعتبار مفهوم اللقب لا دليل عليه شرعاً ولا لغة ولا اعتقاداً ، سواء كان اسم جنس ، أو اسم عين ، أو اسم جمع أو غير ذلك .

فقولك جاء زيد لا يفهم منه عدم مجيء عمرو .

وقولك : رأيت أسداً ، لا يفهم منه عدم رؤيتك لغير الأسد .

والقول بالفرق ، بين اسم الجنس ، فيعتبر ، واسم العين فلا يعتبر ،

لا يظهر .

فلا عبرة بقول الصيرفي وأبي بكر الدقاق وغيرهما من الشافعية .

ولا يقول ابن خوزيمنداد وابن القصار من المالكية ولا يقول بعض الحنابلة باعتبار مفهوم اللقب ، لأنه لا دليل على اعتباره عند القائل به ، إلا أنه يقول :
لولا لم يكن اللقب مختصاً بالحكم لما كان لتخصيصه بالكفر فائدة ، كما عمل
به مفهوم الصفة لأن الجمهور يقولون : ذكر اللقب ليسند إليه وهو واضح
لا إشكال فيه .

وأشار صاحب مراقى السعود إلى تعريف اللقب بالاصطلاح الأصولي
وأنه أضعف المفاهيم بقوله :

أضعفها اللقب وهو ما أبى من دونه نظم الكلام العرب
وحاصل فقه هذه المسألة أن الجن مكلفون ، على لسان نبينا صلى الله عليه
وسلم بدلالة الكتاب والسنة ، وإجماع المسلمين وأن كافرهم في النار بإجماع
المسلمين ، وهو صريح قوله تعالى : (لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين)
وقوله تعالى : (فكذبكوا فيها هم والفاوون و جنود إبليس أجمعون) ،
وقوله تعالى : (قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في
النار) إلى غير ذلك من الآيات .

وأن مؤمنهم اختلف في دخولهم الجنة ومنشأ الخلاف الاختلاف في فهم
الآيتين المذكورتين .

والظاهر دخولهم الجنة كما بينا ، والعلم عند الله تعالى . هـ . منه بلفظه .

قوله تعالى : ﴿ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

وَلَمْ يَنْعَىٰ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُخَيِّبَ الْمُوتَىٰ بَلَىٰ ۗ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۙ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة لهذه الآية ، وأنها من الآيات الدالة على البعث في البقرة والنحل والجمانية ، وغير ذلك من المواضع وأحلنا على ذلك مراراً ، والباء في قوله (بقادر) يسوغه أن النفي متناول لأن فما بعدها ، فهو في معنى أليس الله بقادر ؟

ويوضح ذلك قوله بعد : بلى . مقررراً لقدرته على البعث وغيره .

قوله تعالى : ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾

اختلف العلماء في المراد بأولى العزم من الرسل في هذه الآية الكريمة اختلافاً كثيراً .

وأشهر الأقوال في ذلك أنهم خمسة ، وهم الذين قدمنا ذكرهم في الأحزاب والشورى ، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام . وعلى هذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا أربعة فصار هو صلى الله عليه وسلم خامسهم .

واعلم أن القول بأن المراد بأولى العزم جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام ، وأن لفظه من ، في قوله : من الرسل بيانية يظهر أنه خلاف التحقيق ، كما دل على ذلك بعض الآيات القرآنية كقوله تعالى : (فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت) الآية ، فأمر الله جل وعلا نبيه في آية القلم هذه بالصبر ، ونهاه عن أن يكون مثل يونس ، لأنه هو صاحب الحوت وكقوله : (واتقوا عهدنا إلى آدم من قبل نفسه ولم نجد له عزماً) الآية القلم ، وآية طه المذكورتان كلتاهما تدل على أن أولى العزم من الرسل الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر كصبرهم ليسوا جميع الرسل والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ﴾ .

نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة ، أن يستعجل

العذاب لقومه ، أى يدعو الله عليهم بتعجيله لهم ، فمفعول تستعجل محذوف تقديره العذاب ، كما قاله القرطبي ، وهو الظاهر .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهى عن طلب تعجيل العذاب لهم جاء موضعاً فى آيات آخر كقوله تعالى : (فذرني والمكذبين أولى العنة ومهلهم قليلاً) . وقوله تعالى (فهل الكافرين أمهلهم رويداً) .
فإن قوله (ومهلهم قليلاً) ، وقوله : (فهل الكافرين أمهلهم رويداً)
موضح لمعنى قوله (ولا تستعجل لهم) .

والمراد بالآيات ، نهيه صلى الله عليه وسلم عن طلب تعجيل العذاب لهم ، لأنهم معذبون ، لا محالة عند انتهاء المدة المحددة للامهال ، كما يوضحه قوله تعالى (فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عداً) . وقوله تعالى (نمتهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ) وقوله تعالى (قال : ومن كفر فأمتهم قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار) الآية . وقوله تعالى : (لا يفرنك ثقلب الذين كفروا فى البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد) وقوله تعالى : (قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون . متاع فى الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون) إلى غير ذلك من الآيات .
قوله تعالى : ﴿ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُونَ لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة يونس فى الكلام على قوله تعالى ، (ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة النهار يتعارفون بينهم) وفى سورة قد أفلح المؤمنون فى الكلام على قوله تعالى : (قالوا البئنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين) .

وبينا فى الكلام على آية قد أفلح المؤمنون وجه إزالة إشكال معروف فى الآيات المذكورة .

قوله تعالى : ﴿ بَلَاغٌ ﴾ .

التحقيق إن شاء الله أن أصوب القولين في قوله : (بلاغ) أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره ، هذا بلاغ ، أي هذا القرآن بلاغ من الله إلى خلقه .

ويدل لهذا قوله تعالى في سورة إبراهيم (هذا بلاغ للناس ولينذروا به) ، وقوله في الأنبياء (إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين) ، وخير ما يفسر به القرآن . القرآن .

والبلاغ اسم مصدر ، بمعنى التبليغ ، وقد علم باستقراء اللغة العربية ، أن الفعل يأتي كثيراً ، بمعنى التفعيل ، كبلغه بلاغاً : أي تبليغاً ، وكله كلاماً ، أي تكليماً ، وطلقةً طلاقاً ، وسرحها سراحاً ، وبينه بياناً .

كل ذلك بمعنى التفعيل ، لأن فعل مضعفة العين ، غير معتلة اللام ولا مهموزته قياس مصدرها التفعيل .

وما جاء منه على خلاف ذلك ، يحفظ ولا يقاس عليه ، كما هو معلوم في محله .

أما القول بأن المعنى وذلك اللبث بلاغ ، فهو خلاف الظاهر كما ترى ، والعلم عند الله تعالى .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ مَكِّيَّةٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْقِتَالِ وَهِيَ سُورَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ . ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ﴾ .

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وصدوا عن سبيل الله ، قال بعضهم : هو من الصدود ، لأن صد في الآية لازمة .

وقال بعضهم : هو من الصد لأن صد في الآية متعدية .

وعليه فالفعل محذوف أى صدوا غيرهم عن سبيل الله ، أى عن الدخول في الإسلام .

وهذا القول الأخير هو الصواب ، لأنه على القول بأن صد لازمة ، فإن ذلك يكون تكراراً مع قوله (كفروا) ، لأن الكفر هو أعظم أنواع الصدود عن سبيل الله .

وأما على القول : بأن صد متعدية فلا تكرار لأن المعنى أنهم ضالون في أنفسهم ، مضلون لغيرهم بصددهم إياهم عن سبيل الله ، وقد قدمنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : (فلنصينته حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم) الآية ،

أن اللفظ إذا دار بين التأكيد والتأسيس وجب حمله على التأسيس، إلا بدليل
يجب الرجوع إليه .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (أضل أعمالهم) أى أبطل ثوابها ،
فأعماله الكافر من حسن في الدنيا ، كقرى الضيف ، وبر الوالدين ،
وحى الجار ، وصلة الرحم ، والتنفيس عن المكروب ، يبطل يوم القيامة ،
ويضحل ويكون لا أثر له ، كما قال تعالى : (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل
فجعلناه هباء منثورا) ، وهذا هو الصواب في معنى الآية .

وقيل : أضل أعمالهم أى أبطل كيدهم ، الذى أرادوا أن يكيّدوا به
النبي صلى الله عليه وسلم .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (والذين آمنوا وعملوا الصالحات
وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم) أى غفر لهم
ذنوبهم وتجاوز لهم عن أعمالهم السيئة (وأصلح بالهم) أى أصلح لهم شأنهم
وحالهم إصلاحا لافساد معه ، وما ذكره جل وعلا هنا في أول هذه السورة
الكريمة ، من أنه يبطل أعمال الكافرين ، ويبقى أعمال المؤمنين جاء موضحاً
في آيات كثيرة كقوله تعالى : (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف
إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون . أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا
النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون) . وقوله تعالى : (من
كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها
وماله في الآخرة من نصيب) وقوله تعالى : (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل
فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا) .

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا مع بعض الأحاديث الصحيحة فيه ، مع

زيادة إيضاح مهمة في سورة بنى إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : (ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا) .
 وفي سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن) الآية ، وذكرنا طرفاً منه في سورة الأحقاف في الكلام على قوله تعالى : (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها) الآية .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (أضل أعمالهم) أصله من الضلال بمعنى الغيبة ، والاضمحلال . لامن الضالة كما زعمه الزمخشري فهو كقوله : (وضل عنهم ما كانوا يفترون) .

وقد قدمنا معاني الضلال في القرآن واللغة ، في سورة الشعراء في الكلام على قوله : (قال فملتها إذا وأنا من الضالين) ، وفي آخر الكهف في الكلام على قوله تعالى : (الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا) الآية ، وفي غير ذلك من المواضع .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) قد قدمنا إيضاحه في أول سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى (ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات) الآية ، وفي سورة النحل في الكلام على قوله تعالى (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن) الآية .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (وآمنوا بما نزل على محمد) .

قال فيه ابن كثير : هو عطف خاص على عام ، وهو دليل على أنه شرط في صحة الإيمان ، بعد بعثته صلى الله عليه وسلم . اهـ منه .

ويدل لذلك قوله تعالى : (ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلاتك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون) .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (وهو الحق) جملة اعتراضية تتضمن شهادة الله بأن هذا القرآن المنزل على هذا النبي الكريم ، صلى الله عليه وسلم هو الحق من الله ، كما قال تعالى : (وكذب به قومك وهو الحق) . قال تعالى : (وإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ) . وقال تعالى : (قل يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ) الآية . وقال تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ) الآية ، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

وقوله تعالى : (ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم) أى ذلك المذكور من إضلال أعمال الكفار أى إبطالها واضمحلالها ، وبقاء ثواب أعمال المؤمنين ، وتكفير سيئاتهم وإصلاح حالهم ، كله واقع بسبب أن الكفار اتبعوا الباطل ، ومن اتبع الباطل فصله باطل .

والرائل المضحل تسميه العرب باطلا وضده الحق .

وبسبب أن الذين آمنوا اتبعوا الحق ، وميتع الحق أعماله حق ، فهى تاجبة باقية ، لازائلة مضحطة .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من أن اختلاف الأعمال ، يستلزم اختلاف الثواب ، لايتوهم استواءهما إلا الكافر الجاهل ، الذى يستوجب الإنكار عليه ، جاء موضحا فى آيات أخر ، كقوله تعالى : أفنجعل المسلمين كالجحيم مالكم كيف تحمكون) . . وقوله تعالى : (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل للمتقين كالفجار) . وقوله تعالى : (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون) .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (كذلك يضرب الله للناس أمثالهم)

قال فيه الزمخشري : فإن قلت : أين ضرب الأمثال ؟ .

قلت : في جمل اتباع الباطل مثلا لعمل الكفار .

واتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين .

أوفى أن جعل الإضلال مثلا لخيبة الكفار ، وتكفير السيئات مثلا لفوز

المؤمنين . ٥١ . منه .

وأصل ضرب الأمثال يراد منه بيان الشيء بذكر نظيره الذي هو

مثل له .

قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ

إِذَا أَتَخْتَمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ

الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۖ ﴾ .

قوله تعالى : فضرب الرقاب مصدر نائب عن فعله ، وهو بمعنى فعل الأمر ،

ومعلوم أن صيغ الأمر في اللغة العربية أربع :

وهي فعل الأمر كقوله تعالى : (أقم الصلاة لدلوك الشمس) الآية .

واسم فعل الأمر كقوله تعالى : (عليكم أنفسكم) الآية .

والفعل المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى : (ثم ليقضوا تفهم

وليوفوا نذرهم) الآية .

والمصدر النائب عن فعله كقوله تعالى : (فضرب الرقاب) ، أى فاضربوا

وقابهم ، وقوله تعالى : (حتى إذا أتخنتموهم) أى أوجعتهم فيهم قتلا .

فالإنحان هو الإكثار من فعل المدو حتى يضعف ويثقل عن النهوض .

وقوله : فشدوا الوثاق ، أى فأسروهم ، والوثاق بالفتح والكسر اسم لما يؤسر به الأسير من قده ونحوه .

وماتضمنته هذه الآية الكريمة ، من الأمر بقتل الكفار حتى يشكخهم المسلمون ، ثم بعد ذلك بأسروهم جاء موضحاً في غير هذا الموضع ، كقوله تعالى : (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشكخ في الأرض) الآية ، وقد أمر تعالى بقتلهم في آيات أخر كقوله تعالى . (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) الآية . وقوله : (فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان) ، وقوله تعالى : (وقاتلوا المشركين كافة) الآية . وقوله : (فإما تتقنهم في الحرب فشردهم من خلفهم) الآية ، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (قيامنا بعد وإما فداء) أى فإما تمنون عليهم منا ، أو تفادونهم فداء .

ومعلوم أن المصدر إذا سيق لتفصيل وجب حذف عامله ، كما قال في الخلاصة :

وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا
ومنه قول الشاعر :

لأجهدن فإما درء واقمة تحشى وإما بلوغ السؤل والأمل
وقال بعض العلماء : هذه الآية منسوخة بالآيات التي ذكرنا قبلها ومن يروى عنه هذا القول ، ابن عباس والسدى وقتادة والضحاك وابن جريج .
وذكر ابن جرير عن أبي بكر رضى الله عنه ما يؤيده .

ونسخ هذه الآية هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله فإنه لا يجوز عنده المن والافداء ، لأن الآية منسوخة عنده بل بخير عنده الإمام بين القتل والاسترقاق .
ومعلوم أن آيات السيف النازلة في براءة نزلت بعد سورة القتال هذه .

وأكثر أهل العلم يقولون : إن الآية ليست منسوخة ، وأن جميع الآيات المذكورة ، محكمة ، فالإمام مخير وله أن يفعل ما رآه مصلحة للمسلمين من منّ وفداء وقتل واسترقاق .

قالوا : قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبه بن أبي معيط ، والنضر بن الحارث أسيرين يوم بدر ، وأخذ فداء غيرها من الأسارى .
ومن على ثمامة بن أثال سيد بنى حنيفة ، وكان يسترق السبي من العرب وغيرهم .

وقال الشوكاني في نيل الأوطار :

والحاصل أنه قد ثبت في جنس أسارى الكفار جواز القتل والمن والفداء والاسترقاق ، فمن ادعى أن بعض هذه الأمور يختص ببعض الكفار دون بعض لم يقبل منه ذلك إلا بدليل ناهض يخصص العمومات ، والجوز قائم في مقام المنع ، وقول على وفعله عند بعض المانعين من استرقاق ذكور العرب حجة .

وقد استرق بنى ناجية ذكورهم وإناهم وباعهم كما هو مشهور في كتب السير والتواريخ ١ هـ . محل الغرض منه .

ومعلوم أن بنى ناجية من العرب .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له :

لم يختلف المسلمون في جواز الملك بالرق .

ومعلوم أن سببه أسر المسلمين الكفار في الجهاد ، والله تبارك وتعالى في كتابه يعبر عن الملك بالرق بعبارة هي أبلغ العبارات ، في تأكيد ثبوت ملك الرقيق ، وهي ملك اليمين لأن ما ملكته يمين الإنسان ، فهو مملوك له تماما ،

وتحت تصرفه تماما ، كقوله تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) وقوله: (والذين هم لقروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) في سورة (قد أفلح المؤمنون) و (سأل سائل) وقوله: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم) الآية . وقوله: (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم) الآية . وقوله: (والجار ذى القربى والجار الجنب والمصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم) . وقوله: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك) الآية . وقوله: (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك) الآية . وقوله: (أو نساءهن أو ما ملكت أيمانهن) . وقوله: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) . وقوله: (فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيمانهم) . وقوله (هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء) الآية ، فالمراد بذلك اليمين في جميع هذه الآيات كلها الملك بالرق ، والأحاديث والآيات بمثل ذلك يتعذر حصرها ، وهى معلومة ، فلا ينكر الرق فى الإسلام ، إلا مكابر أو ملعد أو من لا يؤمن بكتاب الله ، ولا بسنة رسوله .

وقد قدمنا حكمة الملك بالرق وإزالة الإشكال فى ملك الرقيق المسلم فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله تعالى : (إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم) .

ومن المعلوم أن كثيراً من أجلة علماء المسلمين ومحدثيهم الكبار كانوا أرقاء مملوكين ، أو أبناء أرقاء مملوكين .

فهذا محمد بن سيرين كان أبوه سير بن عبداً لأنس بن مالك .

وهذا مكحول كان عبداً لامرأة من هذيل فأعتقه .

ومثل هذا أكثر من أن يحصى كما هو معلوم .

واعلم أن ما يدعيه بعض من المتعصبين ، لنفي الرق في الإسلام من أن
بنة القتال هذه ذات على نفي الرق من أصله ، لأنها أوجبت واحداً من أمرين
لائتاك لهما ، وهما المن والفداء فقط فهو استدلال ساقط من وجهين :

أحدهما أن فيه استدلالاً بالآية ، على شيء لم يدخل فيها ، ولم تتناوله أصلاً ،
والاستدلال إن كان كذلك فسقوطه كما ترى .

وإيضاح ذلك أن هذه الآية التي فيها تقسيم حكم الأسارى ، إلى من وفداء ،
لم تتناول قطعاً إلا الرجال المقاتلين من الكفار لأن قوله (ف ضرب الرقاب) ،
وقوله : (حتى إذا أئتمتموهم) . صريح في ذلك كما ترى .

وعلى إيمان هؤلاء المقاتلين رتب بالفداء قوله : (فشدوا الوثاق) الآية .
فظهر أن الآية لم تتناول أنثى ولا صغيراً البتة .

ويزيد ذلك إيضاحاً أن النهى عن قتل نساء الكفار وصبيانهم ثابت عن
النبي صلى الله عليه وسلم ، وأكثر أهل الرق في أقطار الدنيا إنما هو من
من النساء والصبيان .

ولو كان الذي يدعى نفي الرق من أصله يعترف بأن الآية ، لا يمكن أن
يستدل بها على شيء غير الرجال المقاتلين ، لقصر نفي الرق الذي زعمه على
الرجال الذين أسروا ، في حال كونهم مقاتلين ، ولو قصره على هؤلاء ، لم
يمكنه أن يقول بنفي الرق من أصله كما ترى .

الوجه الثاني : هو ما قدمنا من الأدلة على ثبوت الرق في الإسلام . وقوله

تعالى في هذه الآية الكريمة : (حتى تضع الحرب أوزارها) أى إذا لقيتم الكفار فاضربوا أعناقهم (حتى إذا أنختموهم) قتلنا فأسروهم (حتى تضع الحرب أوزارها) أى حتى تنتهى الحرب .

وأظهر الأقوال في معنى وضع الحرب أوزارها أنه وضع السلاح ، والعرب تسمى السلاح وزرا ، وتطلق العرب الأوزار على آلات الحرب وما يساعد فيها كالخيل ، ومنه قول الأعشى :

وأعددت للحرب أوزارها رماحاً طوالاً وخيلاً ذكورا

وفي معنى أوزار الحرب ، أقوال أخر معروفة تركناها ، لأن هذا أظهرها عندنا . والعلم عند الله تعالى

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ .

ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، أن المؤمنين ، إن نصروا ربهم ، نصرهم على أعدائهم ، وثبت أقدامهم ، أى عصمهم من الفرار والهزيمة .

وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة ، وبين في بعضها صفات الذين وعدهم بهذا النصر كقوله تعالى (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز) ، ثم بين صفات الموعودين بهذا النصر في قوله تعالى بعده (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور) ، وكقوله تعالى : (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) ، وقوله تعالى : (إننا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا) الآية . وقوله تعالى . (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون)

إلى غير ذلك من الآيات . وقوله تعالى في بيان صفات من وعدهم بالنصر في الآيات المذكورة : (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف) الآية . يدل على أن الذين لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ، ليس لهم وعد من الله بالنصر البتة .

فمثلهم كمثل الأجير الذي لم يعمل لمستأجره شيئاً ثم جاءه يطلب منه الأجرة .

فالذين يرتكبون جميع المعاصي ممن يتسمون باسم المسلمين ثم يقولون : إن الله سينصرنا مفررون لأنهم ليسوا من حزب الله الموعودين بنصره كما لا يخفى .

ومعنى نصر المؤمنين لله ، نصرهم لدينه ولكتابه ، وسعيهم وجهادهم ، في أن تكون كلمته هي العليا ، وأن تقام حدوده في أرضه ، وتمثل أوامره وتجتنب نواهيه ، ويحكم في عبادته بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم .

قوله تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا ﴾

قد قدمنا إيضاحه في سورة هود في الكلام على قوله تعالى : (وماهى من الظالمين ببعيد) ، وأحلنا على الآيات الموضحة لذلك في سورة الروم في الكلام على قوله تعالى : (أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض) الآية ؛ وأوضحنا ما في الزخرف في الكلام على قوله : (فأهلكنا أشد منهم بطشاً) الآية وفي الأحقاف

في الكلام على قوله تعالى : (ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه) الآية ، وفي غير ذلك من المواضع .

قوله تعالى : ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَاكُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ فِي الْآيَاتِ . ﴾

التي توضح معنى هذه الآية ، هي المشار إليها في نفس الآية ، التي ذكرنا قبلها .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من إخراج كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم منها بينه في غير هذا الموضع ، كقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم) الآية ، وقوله تعالى (وإذ يمكركم الذين كفروا ليشتبوك أو يقتلوك أو يخرجوك)

وقد أخرجوه فعلا بكمهم للذكور ، وبين جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من ديارهم لا ذنب لهم يستوجبون به الإخراج إلا الإيمان بالله ، كما قال تعالى (الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله) وقال تعالى (يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم) أى يخرجون الرسول وإياكم لأجل إيمانكم بربكم .

وقال تعالى في إخراجهم له (ألا تتقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهووا بإخراج الرسول) الآية . إلى غير ذلك من الآيات .

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير بهمزة مفتوحة بعد الكاف وياء مشددة مكسورة ونون ساكنة .

وقراه ابن كثير وكأئن ، بألف بعد الكاف ، وهمزة مكسورة ،

وكلهم عند الوقف يقفون على النون الساكنة ، كحال الصلوة ، إلا أباصرو فإنه يقف على الياء .

وقد قدمنا أوجه القراءة في كآين ومعناها ، وما فيها من اللغات ، مع بعض الشواهد العربية في سورة الحج في الكلام على قوله تعالى (وكآين من قرية أهلكناها وهي ظالمة) الآية .

قوله تعالى : ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَهَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴾ الآية .

أنهار الماء ، وأنهار الخمر التي ذكرها الله في هذه الآية بين بعض صفاتها ، في آيات أخرى كقوله تعالى (تجري من تحتها الأنهار) في آيات كثيرة ، وقوله (وماء مسكوب) . وقوله : (إن للتقين في ظلال وعيون) ، وقوله (فيها عين جارية) ، وقد بين تعالى من صفات خمر الجنة أنها لا تسكر شاربيها ، ولا تسبب له الصداع الذي هو وجع الرأس في آيات من كتابه كقوله تعالى : (لا يصدعون عنها ولا ينزفون) ، وقوله (لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون) .

وقد قدمنا معنى هذه الآيات بإيضاح في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالى (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) الآية . وقوله تعالى في الآية الكريمة (غير آسن) أى غير متغير اللون ولا الطعم . والآسن والآجن معناهما واحد ، ومنه قول ذى الرمة :

ومنهل آجن قفر محاضره تذر الرياح على جهاته البعرا
وقول الراجز :

ومنهل فيه الغراب ميت كأنه من الأجون زيت

* سقيت منها القوم واستقيت *

وبما ذكرنا تعلم أن قوله : غير آسن كقوله : من لبن لم يتغير طعمه .

قوله تعالى : ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ﴾

قد بين تعالى في سورة البقرة أن الثمار التي يرزقها أهل الجنة يشبه بعضها بعضاً في الجودة والحسن والكمال ، ليس فيها شيء رديء ، وذلك في قوله تعالى : (كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها) .

قوله تعالى : ﴿ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحج ، في الكلام على قوله تعالى (يصب من فوقه وسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم) الآية .

قوله تعالى : ﴿ قَهْلٌ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له ، في سورة الزخرف ، في الكلام على قوله تعالى (هل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون) .

قوله تعالى : ﴿ فَأَنِّي لَأَمْلَأُ جَهَنَّمَ ذِكْرًا لَهُمْ ﴾

التحقيق إن شاء الله تعالى ، في معنى هذه الآية الكريمة ، أن الكفار يوم القيامة ، إذا جاءتهم الساعة ، يتذكرون ويؤمنون بالله ورسله ، وأن الإيمان في ذلك الوقت لا ينفعهم لفوات وقته فقوله (ذكرهم) مبتدأ خبره (أني لهم) أي كيف تنفعهم ذكرهم وإيمانهم بالله ، وقد فات الوقت الذي يقبل فيه الإيمان .

والضئير المرفوع في (جاءتهم) عائد إلى الساعة التي هي القيامة .

وهذا المعنى ، الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة ، من أن الكفار يو
القيامة يومنون ، ولا ينفعهم إيمانهم جاء موضعاً في آيات كثيرة كقوله تعالى
(وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد) ، وقوله تعالى : (وجىء
يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى) .

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الأعراف في الكلام على قوله
تعالى (هل ينظرون إلا تأويله - إلى قوله - أو نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل) .
فظهر أن قوله (فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم) على حذف مضاف ، أى
أنى لهم نفع ذكراهم .

والذكرى اسم مصدر بمعنى الاتعاظ الحامل على الإيمان .

قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا سُورَةَ مُحْكَمَةً ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ
رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُنظَرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَىٰ عَلَيْهِ
مِنَ الْمَوْتِ ۗ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، أنه إذا أنزل سورة محكمة ، أى
ممتقنة الألفاظ والمعانى ، واضحة الدلالة ، لانسخ فيها وذكر فيها وجوب قتال
الكفار ، تسبب عن ذلك ، كون الذين في قلوبهم مرض أى شك ونفاق ،
ينظرون كينظر الإنسان الذى يفتشى عليه لأنه في سياق الموت ، لأن نظر من كان
كذلك تدور فيه عينه ويزيغ بصره .

وهذا إنما وقع لهم من شدة الخوف من بأس الكفار للأمور بقتالهم .
وقد صرح جل وعلا بأن ذلك من الخوف المذكور في قوله : (فإذا جاء
الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يفتشى عليه الموت)

وقد بين تعالى ، أن الأغنياء من هؤلاء المنافقين ، إذا أنزل الله سورة ، فيها الأمر بالجهاد ، استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجهاد ، وذمهم الله على ذلك ، وذلك في قوله تعالى : (وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدن . رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون) .

قوله تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾

المهمزة في قوله : أفلا يتدبرون للإنكار ، والفاء عاطفة على جملة محذوفة ، على أصح القولين ، والتقدير أيعرضون عن كتاب الله فلا يتدبرون القرآن كما أشار له في الخلاصة بقوله :

• وحذف متبوع بدا هنا استبح *

وقوله تعالى : (أم على قلوب أقفالها فيه منقطعة بمعنى بل ، فقد أنكر تعالى عليهم إعرضهم عن تدبر القرآن ، بأداة الإنكار التي هي المهمزة ، وبين أن قلوبهم عليها أقفال لا تفتح لخبر ، ولا لهم قرآن .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من التوبيخ والإنكار على من أعرض عن تدبر كتاب الله ، جاء موضعاً في آيات كثيرة ، كقوله تعالى (أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) ، وقوله تعالى (أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين) ، وقوله تعالى (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب) .

وقد ذم جل وعلا المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات كثيرة كقوله تعالى : (ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها) الآية . وقوله تعالى : (ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها) .

ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم أى تصفحها وتفهمها ، وإدراك معانيها والعمل بها ، فإنه معرض عنها ، غير متدبر لها ، فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور فى الآيات إن كان الله أعطاه فهماً يقدر به على التدبر ، وقد شكنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه من هجر قومه هذا القرآن ، كما قال تعالى (وقال الرسول يارب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجوراً) .

وهذه الآيات المذكورة تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به ، أمر لا بد منه للمسلمين .

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المشتغلين بذلك هم خير الناس . كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فى الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه قال « خيركم من تعلم القرآن وعلمه » وقال تعالى : (ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون) .

فإعراض كثير من الأقطار عن النظر فى كتاب الله وتفهمه والعمل به وبالسننة الثابتة المبينة له ؛ من أعظم المناكر وأشنعها ، وإن ظن فاعلوه أنهم على هدى .

ولا يخفى على عاقل أن القول بمنع العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، اكتفاء عنهما بالمذاهب المدونة . وانتفاء الحاجة إلى تعلمهما ، لوجود ما يكفي عنهما من مذاهب الأئمة من أعظم الباطل . وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة ومخالف لأقوال الأئمة الأربعة .

فتركه مخالف لله ورسوله ولأصحاب رسونه جميعاً وللأئمة رحمهم الله ، كما سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى .

مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة

المسألة الأولى :

اعلم أن قول بعض متأخري الأصوليين : إن تدبر هذا القرآن العظيم ، وتفهمه والعمل به . لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة ، وأن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة عندهم التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جلي ، ولا أثر عن الصحابة ، قول لا مستند له من دليل شرعي أصلاً .

بل الحق الذي لا شك فيه ، أن كل من له قدرة من المسلمين . على التعلم والتفهم ، وإدراك معاني الكتاب والسنة ، يجب عليه تعلمهما ، والعمل بما علم منهما .

أما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعاً .

وأما ما علمه منهما علماً صحيحاً ناشئاً عن تعلم صحيح . فله أن يعمل به . ولو آية واحدة أو حديثاً واحداً .

ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من يتدبر كتاب الله عام لجميع الناس .

ومما يوضح ذلك أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم هم المنافقون والكفار ، ليس أحد منهم مستكلاً لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول ، بل ليس عندهم شيء منها أصلاً . فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به ، والاهتداء بهديه إلا للمجتهدون بالإصلاح الأصولي لما وضح الله الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداه ، ولما أقام عليهم الحجّة به حتى يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصوليين ، كما ترى .

ومعلوم أن من المقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول ،

وإذاً فدخول الكفار والمنافقين ، في الآيات المذكورة قطعي ، ولو كان لا يصح الانتفاع بهدى القرآن إلا لخصوص المجتهدين لما أنكر الله على الكفار عدم تدبرهم كتاب الله ، وعدم عملهم به .

وقد علمت أن الواقع خلاف ذلك قطعاً ، ولا يخفى أن شروط الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهاد ، والأمور المنصوصة في نصوص صحيحة ، من الكتاب والسنة ، لا يجوز الاجتهاد فيها لأحد ، حتى تشترط فيها شروط الاجتهاد ، بل ليس فيها إلا الاتباع ، وبذلك تعلم أننا ذكره صاحب مصابح السعود تبعاً للقرافي من قوله :

من لم يكن مجتهداً فالعمل منه بمعنى النص مما يحظر

لا يصح على إطلاقه بحال لمعارضته لآيات وأحاديث كثيرة من غير استناد إلى دليل .

ومن المعلوم ، أنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة ، إلا بدليل يجب الرجوع إليه .

ومن المعلوم أيضاً ، أن عمومات الآيات والأحاديث ، الدالة على حرمة جميع الناس ، على العمل بكتاب الله ، وسنة رسوله ، أكثر من أن تحصى ، كقوله صلى الله عليه وسلم : « تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي » وقوله صلى الله عليه وسلم « عليكم بسنتي » الحديث . ونحو ذلك مما لا يحصى .

فتخصيص جميع تلك النصوص ، بخصوص المجتهدين وتحريم الانتفاع بهدى الكتاب والسنة على غيرهم ، تحريماً باتاً يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا يصح تخصيص تلك النصوص بآراء

جماعات من المتأخرين المقرين على أنفسهم بأنهم من المقلدين
ومعلوم أن المقلد الصريف ، لا يجوز عده من العلماء ولا من ورثة الأنبياء ،
كما سترى إيضاحه إن شاء الله . وقال صاحب مراقى السعود ، في نشر البنود ،
في شرحه لبيته المذكور آنفاً مانصه : يعنى أن غير المجتهد ، يحظر له . أى يمنع
أن يعمل بمعنى نص من كتاب أوسنة وإن صح سندها لاحتمال عوارضه ،
من نسخ وتقييد ، وتخصيص وغير ذلك من العوارض التي لا يضبطها
إلا المجتهد ، فلا يخاصه من الله إلا تقليد مجتهد . قاله القرافي . ٥١ . محل الغرض
منه بلفظه .

وبه تعلم أنه لا مستند له ، ولا للقرافي الذي تبعه ، في منع جميع المسلمين ،
غير المجتهدين من العمل بكتاب الله ، وسنة رسوله ، إلا مطلق احتمال العوارض ،
التي تعرض لنصوص الكتاب والسنة ، من نسخ أو تخصيص أو تقييد ونحو
ذلك ، وهو مردود من وجبين :

الأول : أن الأصل السلامة من النسخ حتى يثبت ورود النسخ والعام ظاهر
في العموم حتى يثبت ورود التخصص ، والمطلق ظاهر في الإطلاق ، حتى يثبت
ورود التقييد والنص يجب العمل به ، حتى يثبت النسخ بدليل شرعي ، والظاهر
يجب العمل به عموماً كان أو إطلاقاً أو غيرهما ، حتى يرد دليل صارف عنه
إلى المحتمل المرجوح ، كما هو معروف في محله .

وأول من زعم أنه لا يجوز العمل بالعام ، حتى يبحث عن المخصص فلا يوجد
ونحو ذلك ، أبو العباس بن سريج وتبعه جماعات من المتأخرين ، حتى حكوا
على ذلك الإجماع حكاية لا أساس لها .

وقد أوضح ابن القاسم العبادي ، في الآيات البيئات غلظهم في ذلك ، في
كلامه على شرح الحلّي لقول ابن السبكي في جمع الجوامع ، ويتمسك بالعام في

حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، قبل البحث عن المخصص ، وكذا بعد الوفاة ، خلافا لابن سريج هـ .

وعلى كل حال فظواهر النصوص ، من عموم وإطلاق ، ونحو ذلك ، لا يجوز تركها إلا للدليل يجب الرجوع إليه ، من مخصص أو مقيد ، لا مجرد مطلق الاحتمال ، كما هو معلوم في محله .

فادعاء كثير من المتأخرين ، أنه يجب ترك العمل به ، حتى يبحث عن المخصص ، والمقيد مثلاً خلاف التحقيق .

الوجه الثاني : أن غير المجتهد إذا تعلم بعض آيات القرآن ، أو بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل بها ، تعلم ذلك النص العام ، أو المطلق ، وتعلم معه ، مخصصه ومقيده إن كان مخصصاً أو مقيداً ، وتعلم ناسخه إن كان منسوخاً وتعلم ذلك سهل جداً ، بسؤال العلماء العارفين به ، ومراجعة كتب التفسير والحديث المعتمد بها في ذلك ، والصحابة كانوا في العصر الأول يتعلم أحدهم آية فيعمل بها ، وحديثاً فيعمل به ، ولا يمتنع من العمل بذلك حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق ، وربما عمل الإنسان بما علم فعلمه ما لم يكن يعلم ، كما يشير له قوله تعالى : (واتقوا الله ويعلمكم الله) وقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إن تيقوا الله يجعل لكم فرقاناً) على القول بأن الفرقان هو العلم النافع الذي يفرق به بين الحق والباطل .

وقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته . ويجعل لكم نوراً تمشون به) الآية .

وهذه التقوى ، التي دلت الآيات ، على أن الله يعلم صاحبها ، بسببها ما لم يكن يعلم ، لا تزيد على عمله بما علم ، من أمر الله وعليه فهي عمل ببعض ما علم زاده الله به علم ما لم يكن يعلم .

فالقول بمنع العمل بما علم من الكتاب والسنة ، حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق ، هو عين السعى في حرمان جميع المسلمين ، من الانتفاع بنور القرآن ، حتى يحصلوا شرطاً مفقوداً ، في اعتقاد القائلين بذلك ، وادعاء مثل هذا على الله وعلى كتابه وعلى سنة رسوله هو كما ترى .

تنبيه مهم

يجب على كل مسلم ، يخاف العرض على ربه ، يوم القيامة ، أن يتأمل فيه ليرى لنفسه المخرج من هذه الورطة العظيمة ، والطاقة الكبرى ، التي عمت جل بلاد المسلمين من المعمورة .

وهي ادعاء الاستغناء عن كتاب الله وسنة رسوله ، استغناء تاماً ، في جميع الأحكام من عبادات ومعاملات ، وحدود وغير ذلك ، بالمذاهب المدونة . وبناء هذا على مقدمتين :

إحداها : أن العمل بالكتاب والسنة لا يجوز إلا للمجتهدين .

والثانية : أن المجتهدين معدومون عدماً كلياً ، لا وجود لأحد منهم ، في الدنيا ، وأنه بناء على هاتين المقدمتين ، يمنع العمل بكتاب الله وسنة رسوله منعاً باتاً على جميع أهل الأرض ، ويستغنى عنهما بالمذاهب المدونة .

وزاد كثير منهم على هذا منع تقليد غير المذاهب الأربعة ، وأن ذلك يلزم استمراره إلى آخر الزمان .

فتأمل يا أخي رحمك الله : كيف يسوغ لمسلم ، أن يقول بمنع الاهتداء بكتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وعدم وجوب تعلمهما والعمل بهما ، استغناء عنهما بكلام رجال ، غير معصومين ولا خلاف في أنهم يخطئون .

فإن كان قصدهم أن الكتاب والسنة ، لا حاجة إلى تعلمهما ، وأنهما يفي
غيرها ، فهذا بهتان عظيم ، ومنكر من القول وزور .

وإن كان قصدهم أن تعلمهما صعب لا يقدر عليه ، فهو أيضا زعم باطل ،
لأن تعلم الكتاب والسنة ، أيسر من تعلم مسائل الآراء والاجتهاد المنتشرة ،
مع كونها في غاية التعقيد ، والكثرة والله جل وعلا يقول في سورة النمر
مرات متعددة : (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) . ويقول تعالى
في الدخان : (فإنما يسرناه بلسانك لعلمهم بقدر كرون) . ويقول في مريم :
(فإنما يسرناه بلسانك لتبشّر به المتقين وتنذر به قوما لدا) .

فهو كتاب ميسر ، بتيسير الله ، لمن وفقه الله للعمل به ، والله جل وعلا
يقول (بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) ، ويقول (ولقد
جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون) .

فلا شك أن الذي يتباعد ، عن هداة ، يحاول التباعد ، عن هدى الله
ورحمته .

ولا شك أن هذا القرآن العظيم ، هو النور الذي أنزله الله إلى أرضه ،
ليستضاء به فيعلم في ضوئه الحق من الباطل والحسن من القبيح والنافع من
الضار ، والرشد من الغي .

قال الله تعالى : (يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم
نورا مبينا) .

وقال تعالى : (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط
مستقيم) . وقال تعالى : (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا هدى به من

نشأ من عبادنا) وقال تعالى : (فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا) ،
وقال تعالى : (فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل
معه أولئك هم المفلحون) .

فإذا علمت أيها المسلم أن هذا القرآن العظيم ، هو النور الذي أنزله الله
ليستضاء به ، ويهتدى بهداه في أرضه ، فكيف ترضى لبصيرتك أن تعمى
عن النور .

فلاتكن خفاشى البصيرة ، واحذر أن تكون ممن قيل فيهم :
خفافيش أعماها النهار بضوئه وواقفها قطع من الليل مظلم
مثل النهار يزيد أبصار الورى نوراً ويمعى أعين الخفاش

(يكاد البرق يخطف أبصارهم) . (أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك
الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب) .

ولا شك أن من عميت بصيرته عن النور ، تخبط في الظلام ، ومن لم يحمل
الله له نوراً ، فما له من نور .

وبهذا تعلم أيها المسلم المنصف ، أنه يجب عليك الجد ، والاجتهاد في تعلم
كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وبالوسائل النافعة المنتجة ،
والعمل بكل ما علمك الله منهما ، علماً صحيحاً .

ولتعلم أن تعلم كتاب الله وسنة رسوله في هذا الزمان ، أيسر منه بكثير
في القرون الأولى ، لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك ، من ناسخ ومنسوخ
وعام وخاص ، ومطلق ومقيد ، ومجمل ومبين وأحوال الرجال ، من رواية
الحديث ، والتمييز بين الصحيح والضعيف ، لأن الجميع ضبط وأتقن ودون ،
فالجميع سهل التناول اليوم .

فكل آية من كتاب الله قد علم ماجاء فيها من النبي صلى الله عليه وسلم ثم من الصحابة والتابعين وكبار المفسرين .

وجميع الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم حفظت ودونت ، وعلمت أحوال متونها وأسانيدھا وما يتطرق إليها من العلل والضعف .

فجميع الشروط التي اشترطوها في الاجتهاد بسهل تحصيلها جداً على كل من رزقه الله فهماً وعلماً .

والناسخ والمنسوخ ، والخاص والعام ، والمطلق والمقيد ، ونحو ذلك تسهل معرفته اليوم على كل ناظر في الكتاب والسنة ممن رزقه الله فهماً ووفته لتعلم كتاب الله وسنة رسوله .

✽ واعلم أيها المسلم المنصف ، أن من أشنع الباطل وأعظم القول بغير الحق ، على الله وكتابه وعلى النبي وسنته المطهرة ، ما قاله الشيخ أحمد الصاوي ، في حاشيته على الجلالين ، في سورة الكهف وآل عمران واعتبر بقوله في ذلك ، خلق لا يمحصى من التسمين ، باسم طلبة العلم ، لكونهم لا يميزون بين حق وباطل .

فقد قال الصاوي أحمد المذكور في الكلام على قوله تعالى : (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً) الآية ، بعد أن ذكر الأقوال في انفصال الاستثناء عن المستثنى منه بزمان ، مانصه : وعامة المذاهب الأربعة على خلاف ذلك كله فإن شرط حل الأيمان بالمشيئة أن تتصل ، وأن يقصد بها حل اليمين ، ولا يضر الفصل بتنفس أو سعال أو عطاس ، ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ، ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية ، فانخرج عن المذاهب الأربعة ، ضال مضل وربما أذاه ذلك للكفر ، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر . هـ . منه بلفظه .

فانظر يا أخى رحمك الله ، ما أشنع هذا الكلام وما أبطله ، وما أجزأ
قائله على الله ، وكتابه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وأصحابه سبحانه
هذا بهتان عظيم .

أما قوله بأنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ، ولو كانت أقوالهم
مخالفة للكتاب والسنة ، وأقوال الصحابة فهو قول باطل بالكتاب والسنة
وإجماع الصحابة رضى الله عنهم وإجماع الأئمة الأربعة أنفسهم ، كما سئرى
إيضاحه إن شاء الله بما لا مزيد عليه فى المسائل الآتية بعد هذه المسألة . فالذى
ينصره هو الضال المضل .

وأما قوله : إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة ، من أصول الكفر ،
فهذا أيضاً من أشنع الباطل وأعظمه ، وقائله من أعظم الناس انتهاكاً لحرمته
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، سبحانه هذا بهتان عظيم .

والتحقيق الذى لا شك فيه ، وهو الذى كان عليه أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم وعامة علماء المسلمين أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حال من الأحوال بوجه من الوجوه ،
حتى يقوم دليل صحيح شرعى صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح .

- والقول بأن العمل بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر لا يصدر البتة
عن عالم بكتاب الله وسنة وسوله وإنما يصدر عن لاعلم له بالكتاب والسنة
أصلاً ، لأنه لجهله بهما يعتقد ظاهرهما كفرةً والواقع فى نفس الأمر أن ظاهرهما
بعيد مما ظنه أشد من بعد الشمس من اللمس .

ومما يوضح لك ذلك أن آية الكهف هذه ، التى ظن الصادى أن
ظاها حل الأيمان بالتعليق بالمشيئة المتأخر وزمنها عن اليقين وأن ذلك مخالف

للمذاهب الأربعة : وبنى على ذلك أن العمل بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر كله باطل لا أساس له .

وظاهر الآية بعيد مما ظن بل الظن الذي ظنه والزمع الذي زعمه لا تشير الآية إليه أصلاً ، ولا تدل عليه لا بدلالة المطابقة ، ولا التضمن ولا الالتزام . فضلاً على أن تكون ظاهرة فيه .

وسبب نزولها يزيد ذلك إيضاحاً ، لأن سبب نزول الآية أن الكفار سأوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وأصحاب الكهف وذى القرنين فقال لهم سأخبركم غداً ، ولم يقل إن شاء الله فعاتبه ربه بعدم تفويض الأمر إليه ، وعدم تعليقه بمشيئته جل وعلا فتأخر عنه الوحي .

ثم علمه الله في الآية الأدب معه في قوله : (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله) .

ثم قال لنبيه (واذكر ربك إذا نسيت) يعني إن قلت سأفعل كذا غداً ، ثم نسيت أن تقول إن شاء الله ، ثم تذكرت بعد ذلك ، فاذا ذكر ربك ، أى قل إن شاء الله ، أى لتتدارك بذلك الأدب ، مع الله الذى فاتك عند وقته ، بسبب النسيان وتخرج من عهدة النهى في قوله تعالى (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله)

والتعليق بهذه المشيئة للتأخرة لأجل المعنى المذكور ، الذى هو ظاهر الآية الصحيح لا يخالف مذهباً من المذاهب الأربعة ولا غيرهم ، وهو التحقيق فى مراد ابن عباس بما ينقل عنه من جواز تأخير الاستثناء كما أوضحه كبير المفسرين . أبو جعفر بن جرير الطبرى رحمه الله .

وقد قدمنا إيضاحه فى الكلام على آية الكهف هذه . فبأيتباع الصاوى المقلدين له تقليداً أعمى على جهالة عمياء ، أين دل ظاهر آية الكهف هذه ،

على اليمين بالله ، أو بالطلاق أو بالعتق أو بغير ذلك من الأيمان ؟

هل النبي صلى الله عليه وسلم حلف لما قال للكفار : سأخبركم غداً ؟

وهل قال الله : ولا تقولن لشيء إني حالف سأفعل ذلك غداً ؟

ومن أين جئتم باليمين ، حتى قلتم إن ظاهر القرآن ، هو حل الأيمان بالمشيئة المتأخرة عنها ، وبنيتم على ذلك أن ظاهر الآية مخالف لمذاهب الأئمة الأربعة ، وأن العمل بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر ؟

ومما يزيد ما ذكرنا إيضاحاً ما قاله الصاوي أيضاً في سورة آل عمران في الكلام على قوله تعالى: (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) فإنه قال على كلام الجلال ما نصه : زيغ أى ميل عن الحق للباطل ، قوله : بوقوعهم في الشبهات واللبس ، أى كنصارى نجران ، ومن حذا حذوهم من أخذ بظاهر القرآن ، فإن العلماء ذكروا أن من أصول الكفر الأخذ بظواهر الكتاب والسنة اه .

فانظر رحمك الله ، ما أشنع هذا الكلام وما أبطله وما أجزأ قائله على انتهاك حرمة الله ، وكتابه ونبيه وسنته صلى الله عليه وسلم ، وما أدله على أن صاحبه لا يدري ما يتكلم به . فإنه جعل ما قاله نصارى نجران ، هو ظاهر كتاب الله ، ولذا جعل مثلهم من حذا حذوهم فأخذ بظاهر القرآن .

وذكر أن العلماء قالوا إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر مع أنه لا يدري وجه ادعاء نصارى نجران على ظاهر القرآن أنه كفر ، مع أنه مسلم أن ادعاءهم على ظاهر القرآن أنه كفرهم ومن حذا حذوهم ادعاء صحيح إلا أن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر .

وقد قال قبل هذا : قيل سبب نزولها أن وفد نجران قالوا للنبي صلى الله

عليه وسلم ألسنت تقول: إن عيسى روح الله وكنيته؟ فقال نعم، فقالوا حسبنا، أى كفانا ذلك في كونه ابن الله. فنزت الآية.

فاتضح أن الصاوى يعتقد أن ادعاء نصارى نجران أن ظاهر قوله تعالى: (وكنيته ألقاها إلى مريم وروح منه) هو أن عيسى ابن الله ادعاء صحيح، وبني على ذلك أن العلماء قالوا إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر.

وهذا كله من أشنع الباطل وأعظمه، فالآية لا يفهم من ظاهرها البتة، بوجه من الوجوه، ولا بدلالة من الدلالات، أن عيسى ابن الله، وادعاء نصارى نجران ذلك كذب بحت.

فقول الصاوى كنصارى نجران، ومن حذا حذوهم ممن أخذ بظواهر القرآن صريح في أنه يعتقد أن ما ادعاه وفد نجران من كون عيسى ابن الله هو ظاهر القرآن اعتقاد باطل باطل باطل، حاشا القرآن العظيم من أن يكون هذا الكفر البواح ظاهره، بل هو لا يدل عليه البتة فضلا عن أن يكون ظاهره وقوله: (روح منه) كقوله تعالى: (وسخر لكم مافى السماوات وما فى الأرض جميعاً منه) أى كل ذلك من عيسى^{الله} ومن تسخير السماوات والأرض مبدؤه ومنشؤه منه جل وعلا.

لفلظة من فى الآيتين لا ابتداء الغاية، وذلك هو ظاهر القرآن وهو الحق خلافاً لما زعمه الصاوى وحكامه عن نصارى نجران.

وقد اتضح بما ذكرنا أن الذين يقولون: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر لا يملكون ماهى الظواهر وأنهم يهتقدون شيئاً ظاهر النص. والواقع أن النص لا يدل عليه بحال من الأحوال فضلا عن أن يكون ظاهره.

فبنوا باطلا على باطل ، ولا شك أن الباطل لا يبني عليه إلا الباطل .
ولو تصوروا معانى ظواهر الكتاب والسنة على حقيقتها لمنعم ذلك ،
من أن يقولوا ما قالوا .

فتصور الصاوى ، أن ظاهر آية الكهف المتقدمة ، هو حل الأيمان ،
بالتعليق بالمشيئة التأخر زمنها عن اليمين ، وبنائوه على ذلك مخالفة ظاهر الآية
لمذاهب الأئمة الأربعة ، وأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول
الكفر ، مع أن الآية لا تشير أصلاً إلى ما اعتقد أنه ظاهرها .

وكذلك اعتقاده أن ظاهر آية آل عمران المذكورة هو ما زعمه نصارى
نجران ، من أن عيسى ابن الله فإنه كله باطل وليس شيء مما زعم ظاهر القرآن
مطلقاً ، كما لا يخفى على عاقل .

وقول الصاوى فى كلامه المذكور فى سورة آل عمران : إن العلماء قالوا:
إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر . قول باطل لا يشك فى
بطلانه من عنده أدنى معرفة .

ومن هم العلماء الذين قالوا إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من
أصول الكفر؟

سموهم لنا ، وبينوا لنا من هم؟

والحق الذى لا شك فيه أن هذا القول لا يقوله عالم ، ولا متعلم ، لأن
ظواهر الكتاب والسنة هى نور الله الذى أنزله على رسوله ليستضاء به فى أرضه
وتقام به حدوده ، وتنفذ به أوامره ، وينصف به بين عباده فى أرضه .

والنصوص القطعية التى لا احتمال فيها قليلة جداً لا يكاد يوجد منها
إلا أمثلة قليلة جداً كقوله تعالى : (فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتن
تلك عشرة كاملة) .

والغالب الذى هو الأكثر هو كون نصوص الكتاب والسنة ظواهر .
وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظاهر واجب حتى يرد دليل
شرعى صارف عنه ، إلى المحتمل المرجوح ، وعلى هذا كل من تكلم فى
الأصول .

فتفسير الناس وإبعادها عن كتاب الله ، وسنة رسوله ، بدعوى أن
الأخذ بظواهرها من أصول الكفر هو من أشنع الباطل وأعظمه كما ترى .
وأصول الكفر يجب على كل مسلم أن يحذر منها كل الحذر ، ويتباعد
منها كل التباعد ويتجنب أسبابها كل الاجتناب ، فيلزم على هذا القول المنكر
الشييع وجوب التباعد من الأخذ بظواهر الوحي .

وهذا كما ترى ، وبما ذكرنا يتبين أن من أعظم أسباب الضلال ، ادعاء
أن ظواهر الكتاب والسنة دالة على معان قبيحة ، ليست بلائقة .

والواقع فى نفس الأمر بعدها وبراءتها من ذلك .

وسبب تلك الدعوى الشنيعة على ظواهر كتاب الله ، وسنة رسوله ، هو
عدم معرفة مدعيها .

ولأجل هذه البلية العظمى ، والطامة الكبرى ، زعم كثير من المنظر الذين
عندهم فهم ، أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها ، غير لائقة بالله ، لأن
ظواهرها المتبادرة منها هو تشبيه صفات الله بصفات خلقه ، وعقد ذلك المقرئ
فى إضاءته فى قوله :

والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالـ_____لائق
فاصرفه عن ظواهره إجماعا واقطع عن الممتنع الأطماعا
وهذه الدعوى الباطلة ، من أعظم الافتراء على آيات الله تعالى ، وأحاديث
رسوله صلى الله عليه وسلم .

والواقع في نفس الأمر أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها المتبادرة منها، لكل مسلم راجع عقله ، هي مخالفة صفات الله لصفات خلقه .
ولا بد أن نتساءل هنا فنقول :

أليس الظاهر المتبادر مخالفة الخالق للمخلوق ، في الذات والصفات والأفعال ؟

والجواب الذي لاجواب غيره : بلى .

وهل تشابهت صفات الله مع صفات خلقه حتى يقال إن اللفظ الدال على صفته تعالى ظاهره المتبادر منه تشبيهه بصفة الخلق ؟

والجواب الذي لاجواب غيره : لا .

فبأى وجه يتصور عاقل أن لفظاً أنزله الله في كتابه ، مثلاً دالاً على صفة من صفات الله أثنى بها تعالى على نفسه ، يكون ظاهره المتبادر منه ، مشابهته لصفة الخلق ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم .

فالخالق والمخلوق متخالفان كل التخالف وصفاتهما متخالفة كل التخالف .

فبأى وجه يعقل دخول صفة المخلوق في اللفظ الدال على صفة الخالق ؟
أو دخول صفة الخالق في اللفظ الدال على صفة المخلوق مع كمال المنافاة بين الخالق والمخلوق ؟

فكل لفظ دل على صفة الخالق ظاهره المتبادر منه أن يكون لا تقا بالخالق منزهاً عن مشابهة صفات المخلوق .

وكذلك اللفظ الدال على صفة المخلوق لا يعقل أن تدخل فيه صفة الخالق .

فالظاهر المتبادر من لفظ اليد بالنسبة للمخلوق ، هو كونها جارحة هي

عظم ولحم ودم ، وهذا هو الذى يتبادر إلى الذهن فى نحو قوله تعالى :
(فاقطعوا أيديهما) .

والظاهر المتبادر من اليد بالنسبة للخالق فى نحو قوله تعالى : (ما منعك
أن تسجد لما خلقت بيدي) أنها صفة كمال وجلال ، لا ثقة بالله جل وعلا ثابتة له
على الوجه اللائق بكماله وجلاله .

وقد بين جل وعلا عظم هذه الصفة وما هى عليه من الكمال والجلال ،
وبين أنها من صفات التأثير كالقدرة ، قال تعالى فى تعظيم شأنها (وما قدروا
الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه
سبحانه وتعالى عما يشركون) .

وبين أنها صفة تأثير كالقدرة ، فى قوله تعالى : (قال يا إبليس ما منعك
أن تسجد لما خلقت بيدي) ، فيتصرّح تعالى بأنه خلق نبيه آدم بهذه الصفة
للعظيمة التى هى من صفات كماله وجلاله يدل على أنها من صفات التأثير
كما ترى .

ولا يصح هنا تأويل اليد بالقدرة البتة ، لإجماع أهل الحق والباطل ، كلهم
على أنه لا يجوز تشبيه القدرة .

ولا يخطر فى ذهن المسلم المراجع عقله ، دخول الجارحة التى هى عظم ولحم
ودم فى معنى هذا اللفظ ، الدال على هذه الصفة العظيمة ، من صفات خالق
السموات والأرض .

فاعلم أيها المدعى أن ظاهر لفظ اليد فى الآية المذكورة وأمثالها ، لا يليق
بالله ، لأن ظاهرها التشبيه بجارحة الإنسان ، وأنها يجب صرفها ، عن هذا
الظاهر الخبيث ، ولم تكنف بهذا حتى ادعت الإجماع على صرفها عن ظاهرها ،
أن قولك هذا كله افتراء عظيم على الله تعالى ، وعلى كتابه العظيم ، وأنتك

بسببه كنت أعظم المشبهين والمجسمين ، وقد جرك شؤم هذا التشبيه ، إلى ورطة التعطيل ، فنفيت الوصف الذي أثبتته الله في كتابه لنفسه بدعوى أنه لا يليق به ، وأولته بمعنى آخر من تلقاء نفسك بلا مستند من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، ولا قول أحد من السلف .

وماذا عليك لو صدقت الله وأمنت بما مدح به نفسه على الوجه اللائق بكهاله وجلاله من غير كيف ولا تشبيه ولا تعطيل ؟

وبأى موجب سوغت لذهنك أن يخطر فيه صفة المخلوق عند ذكر صفة الخالق ؟

هل تلتبس صفة الخالق بصفة المخلوق عن أحد ؟ حتى يفهم صفة المخلوق من اللفظ الدال على صفة الخالق ؟

فاخش الله يا إنسان ، واحذر من القول على الله بلا علم ، وآمن بما جاء في كتاب الله مع تنزيه الله عن مشابهة خلقه .

واعلم أن الله الذي أحاط علمه بكل شيء لا يخفى عليه الفرق بين الوصف اللائق به والوصف غير اللائق به ، حتى يأتي إنسان فيتحكم في ذلك فيقول : هذا الذي وصفت به نفسك غير لائق بك ، وأنا أنفيها عنك بلا مستند منك ولا من رسولك ، وأتيك بدله بالوصف اللائق بك .

فاليد مثلاً التي وصفت بها نفسك لا تليق بك لدالاتها على التشبيه بالجارية ، وأنا أنفيها عنك نفيًا باتاً ، وأبدلها لك بوصف لائق بك وهو النعمة أو القدرة مثلاً أو الجود .

سبحانك هذا بهتان عظيم .

(فاتقوا الله يا أولى الأبواب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكراً . رسولا

يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور) .

ومن الغريب أن بعض الجاحدين لصفات الله المؤولين لها بعمان لم ترد عن الله ولا عن رسوله يؤمنون فيها ببعض الكتاب دون بعض .

فيقولون بأن الصفات السبع التي تشتق منها أوصاف ثابتة لله مع التنزيه ، ونعني بها القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام ، لأنها يشتق منها قادر حي عليم الخ . وكذلك في بعض الصفات الجامعة كالعظمة والكبرياء والملك والجلال مثلا ، لأنها يشتق منها العظيم المتكبر والجليل والملك ، وهكذا ويحددون كل صفة ثبتت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يشتق منها غيرها كصفة اليد والوجه ونحو ذلك ، ولا شك أن هذا التفريق بين صفات الله التي أثبتتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم لا وجه له البتة بوجه من الوجوه .

ولم يرد عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم الإذن في الإيمان ببعض صفاته وجحد بعضها ، وتأويله ، لأنها لا يشتق منها .

وهل يتصور عاقل أن يكون عدم الاشتقاق مسوغا لجحد ما وصف الله به نفسه ؟

ولاشك عند كل مسلم راجع عقله ، أن عدم الاشتقاق لا يرد به كلام الله ، فيما أثنى به على نفسه ، ولا كلام رسوله فيما وصف به ربه .

والسبب الموجب للإيمان إيجابا حتما كليا هو كونه من عند الله ، وهذا السبب هو الذي علم الراسخون في العلم أنه الموجب للإيمان بكل ما جاء عن الله سواء استأثر الله بعلمه كالتشابه ، أو كان مما يعلمه الراسخون في العلم كما قال الله عنهم : (وراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا) .

فلاشك أن قوله تعالى : (لما خلقت بيدي) من عند ربنا . وقوله تعالى :
(والله على كل شيء قدير) من عند ربنا أيضاً ، فيجب علينا الإيمان بالجميع ،
لأنه كله من عند ربنا .

أما الذى يفرق بينه ، وهو عالم بأن كله من عنده ، بأن هذا يشق منه ،
وهذا لا يشق منه فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض .

والمقصود أن كلما جاء من عند الله ، يجب الإيمان به سواء كان من
المتشابه ، أو من غير المتشابه ، وسواء كان يشق منه أو لا .

ومعلوم أن مالكا رحمه الله سئل كيف استوى ، فقال الاستواء غير
مجهول والكيف غير معقول ، والإيمان به واجب :

وما يزعمه بعضهم من أن القدرة والإرادة مثلا ونحوها ليست كاليد ،
والوجه ، بدعوى أن القدرة والإرادة مثلا ظهرت آثارها فى العالم العلوى
والسفلى بخلاف غيرها كصفة اليد ونحوها فهو من أعظم الباطل .

ومما يوضح ذلك أن الذى يقوله هو وأبوه وجدته من آثار صفة اليد التى
خلق الله بها نبيه آدم .

ونحن نرجو أن يففر الله تعالى للذين ماتوا على هذا الاعتقاد ، لأنهم
لا يقصدون تشبيه الله بخلقه ، وإنما يحاولون تزييه عن مشابهة خلقه .

فقد صدقهم حسن ولكن طريقهم إلى ذلك القصد سيئة .

وإنما نشأ لهم ذلك سوء بسبب أنهم ظنوا لفظ الصفة التى مدح الله بها
نفسه يدل ظاهره على مشابهة صفة الخلق فنفوا الصفة التى ظنوا أنها لاتليق
قصداً منهم لتزييه الله ، وأولوها بمعنى آخر يقتضى التنزيه فى ظنهم فهم كما
قال الشافعى رحمه الله :

رام نفعاً فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقاً
ونحن نرجو أن يغفر الله لهم خطأهم، وأن يكونوا داخلين في قوله تعالى :-
(وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله
غفوراً رحيماً) .

وخطوهم المذكور لاشك فيه ، ولو وفقهم الله لتطهير قلوبهم من التشبيه
أولاً ، وجزموا بأن ظاهر صفة الخالق هو التنزيه عن مشابهة صفة المخلوق ،
لسلما مما وقعوا فيه .

ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ، عالم كل العلم ، بأن الظاهر المتبادر ،
مما مدح الله به نفسه ، في آيات الصفات هو التنزيه التام عن صفات الخلق ،
ولو كان يخطر في ذهنه أن ظاهره لا يليق ، لأنه تشبيه بصفات الخلق ، لبادر
كل المبادرة إلى بيان ذلك ، لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة
إليه ، ولا سيما في العقائد ، ولا سيما فيما ظاهره الكفر والتشبيه .

فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان هذا يدل على أن مازعه المؤولون
لا أساس له كما ترى .

فإن قيل : إن هذا القرآن العظيم ، نزل بلسان عربي مبين ، والعرب
لا تعرف في لغتها ، كيفية لليد مثلاً ، إلا كيفية المعاني المعروفة عندها كالجارحة ،
وغيرها من معاني اليد المعروفة في اللغة ، فبينوا لنا كيفية لليد ملائمة
لما ذكرتم .

فالجواب من وجهين :

الوجه الأول : أن العرب لا تدرك كيفيات صفات الله من لغتها ، لشدة
مناقاة صفة الله لصفة الخلق .

والعرب لا تعرف عقولهم كصفات الخلق ، فلا تعرف العرب
كيفية للسمع والبصر ، إلا هذه المشاهدة ، في حاسة الأذن والعين ، أما سمع
لا يقوم بإذن وبصر لا يقوم بمحذقة ، فهذا لا يعرفون له كيفية البتة .

فلا فرق بين السمع والبصر ، وبين اليد والاستواء ، فالذي تعرف كيفية
العرب من لغتها من جميع ذلك ، هو المشاهد في المخلوقات .

وأما الذي اتصف الله به من ذلك ، فلا تعرف له العرب كيفية ، ولا حداً
لخالفة صفاته لصفات الخلق ، إلا أنهم يعرفون من لغتهم أصل المعنى ، كما قال
الإمام مالك رحمه الله : الاستواء غير مجهول ، والكيف غير مسموع ، والإيمان
به واجب ، والسؤال عنه بدعة .

كما يعرفون من لغتهم ، أن بين الخالق والمخلوق ، والرزق والمرزوق ،
والحيي والحييا ، والميت والمات ؛ فوارق عظيمة لا حد لها ، تستلزم الخالفة ،
التامة ، بين صفات الخالق والمخلوق .

الوجه الثاني : أن نقول لمن قال : بينوا لنا كيفية لليد ملائمة لما ذكرتم ،
من كونها صفة كمال ، وجلال ، منزهة عن مشابهة جارحة للمخلوق .
هل عرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة باليد ، فلا بد أن يقول : لا .
فإن قال ذلك .

قلنا : معرفة كيفية الصفات تتوقف على معرفة كيفية الذات .

فالذات والصفات من باب واحد .

فكما أن ذاته جل وعلا تخالف جميع الذوات ، فإن صفاته تخالف
جميع الصفات .

ومعلوم أن الصفات ، تختلف وتتهين ، باختلاف موصوفاتها .

ألا ترى مثلاً أن لفظة رأس كلمة واحدة؟

إن أضفتها إلى الإنسان فقلت رأس الإنسان ، وإلى الوادى فقلت رأس الوادى ، وإلى المال فقلت رأس المال ، وإلى الجبل فقلت رأس الجبل .
فإن كلمة الرأس اختلفت معانيها ، وتباينت تبايناً شديداً بحسب اختلاف إضافتها مع أنها في مخلوقات حقيرة .

فما بالك بما أضيف من الصفات إلى الله وما أضيف منها إلى خلقه ، فإنه يتباين كتباين الخالق والمخلوق ، كما لا يخفى .

فاتضح بما ذكر أن الشرط في قول المقرئ في إضائه :

* والنص إن أوهم غير اللائق *

شرط مفقود قطعاً ، لأن نصوص الوحي الواردة في صفات الله ، لا تدل ظواهرها البتة ، إلا على تنزيه الله ، ومخالفته لخلقته في الذات والصفات والأفعال .

فكل المسلمين ، الذين يراجعون عقولهم ، لا يشك أحد منهم في أن الظاهر المتبادر السابق إلى ذهن المسلم ، هو مخالفة الله لخلقته ، كما نص عليه بقوله (ليس كمثل شيء) وقوله (ولم يكن له كفواً أحد) ونحو ذلك من الآيات ، وبذلك تعلم أن الإجماع الذي بناه على ذلك في قوله :

* فاصرفه عن ظاهره إجماعاً *

إجماع مفقود أصلاً ، ولا وجود له البتة ، لأنه مبني على شرط مفقود لا وجود له البتة .

فالإجماع المعلوم المزعوم لم يرد في كتاب الله ، ولا في سنة رسوله ، ولم يقله أحد من أصحاب رسول الله ، ولا من تابعيهم ولم يقله أحد من الأئمة الأربعة ، ولا من فقهاء الأمصار المعروفين .

وإنما لم يقولوا بذلك لأنهم يعلمون أن ظواهر نصوص الوحي لا تدل إلا على تنزيه الله عن مشابهة خلقه ، وهذا الظاهر الذى هو تنزيه الله لاداعى لصفها عنه كما ترى .

ولأجل هذا كله قلنا فى مقدمة هذا الكتاب المبارك ، إن الله تبارك وتعالى موصوف بتلك الصفات حقيقة لا مجازاً ، لأننا نعتقد اعتقاداً جازماً لا يتطرق إليه شك ، أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها ، لا تدل البتة إلا على التنزيه عن مشابهة الخلق واتصافه تعالى بالسكالم والجلال .

وإثبات التنزيه والسكالم والجلال لله حقيقة لا مجازاً لا ينكره مسلم .

ومما يدعو إلى التصريح بلفظ الحقيقة ، ونفى المجاز ، كثرة الجاهلين الزاهين أن تلك الصفات لاحقائق لها ، وأنها كلها مجازات .

وجعلوا ذلك طريقاً إلى نفيها ، لأن المجاز يجوز نفيه ، والحقيقة لا يجوز نفيها .

فقالوا مثلاً : اليد مجاز يراد به القدرة والنعمة أو الجود ، فنفوا صفة اليد ، لأنها مجاز .

وقالوا على العرش استوى : مجاز فنفوا الاستواء ، لأنه مجاز .

وقالوا : معنى استوى : استولى ، وشبهوا استيلاءه باستيلاء بشر بن مروان على العراق .

ولو تدبروا كتاب الله ، لمنهم ذلك من تبديل الاستواء بالاستيلاء ، وتبديل اليد بالقدرة ، أو النعمة ، لأن الله جل وعلا يقول فى محكم كتابه فى سورة البقرة (فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون) . ويقول فى الأعراف (فبدل الذين ظلموا

منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجلا من السماء بما كانوا يظلمون)
فالقول الذي قاله الله لهم ، هو قوله حطة ، وهي فعلة من الحط بمعنى الوضع خبر
مبتدأ محذوف أى دعاؤنا ومسألتنا لك حطة لذنوبنا أى حط ووضع لها عنا
فهى بمعنى طلب المغفرة ، وفي بعض روايات الحديث فى شأنهم أنهم بدلوا
هذا القول بأن زادوا نونا فقط فقالوا حنطة وهى القمح .

وأهل التأويل قيل لهم على العرش استوى .

فزادوا لاما فقالوا استولى .

وهذه اللام التى زادوها أشبه شىء بالنون التى زادها اليهود فى قوله تعالى .
(وقولوا حطة) . ويقول الله جل وعلا فى منع تبديل القرآن بغيره : (قل
ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى إنى أخاف إني
عصيت ربى عذاب يوم عظيم) .

ولاشك أن من بدل استوى باستولى مثلا لم يتبع ما أوحى إلى النبى

صلى الله عليه وسلم .

فعليه أن يجتنب التبديل ويخاف العذاب العظيم ، الذى خافه رسول الله
صلى الله عليه وسلم لو عصا الله فبدل قرآنا بغيره المذكور فى قوله (إنى أخاف
إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم) .

واليهود لم ينكروا أن اللفظ الذى قاله الله لهم : هو لفظ حطة ولكنهم

حرفوه بالزيادة المذكورة .

وأهل هذه المقالة ، لم ينكروا أن كلمة القرآن هى استوى ، ولكن

حرفوها وقالوا فى معناها استولى وإنما أبدلوها بها ، لأنها أصلح فى زعمهم من

لفظ كلمة القرآن ، لأن كلمة القرآن توهم غير اللائق ، وكلمة استولى فى

زعمهم هي المنزهة اللائقة بالله مع أنه لا يعقل تشبيهه أشنع من تشبيهه استيلاء الله على عرشه المزعوم، باستيلاء بشر على العراق .

وهل كان أحد يغالب الله على عرشه حتى غلبه على العرش، واستولى عليه ؟

وهل يوجد شيء إلا والله مستول عليه ، فالله مستول على كل شيء .

وهل يجوز أن يقال إنه تعالى استوى على كل شيء غير العرش ؟

فافهم .

وعلى كل حال ، فإن المؤول ، فإن المؤول ، زعم أن الاستواء يوهم غير اللائق بالله لاستلزامه أمشابهة استواء الخلق ، وجاء بدله بالاستيلاء ، لأنه هو اللائق به في زعمه ، ولم ينتبه .

لأن تشبيه استيلاء الله على عرشه باستيلاء بشر بن مروان على العراق هو أفظع أنواع التشبيه ، وليس بلائق قطعاً ، إلا أنه يقول : إن الاستيلاء المزعوم منزه ، عن مشابهة استيلاء الخلق ، مع أنه ضرب له المثل باستيلاء بشر على العراق والله يقول (فلا تضربوا الله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لاتعلمون) .

ونحن نقول : أيها المؤول هذا التاويل ، نحن نسألك إذا علمت أنه لا بد من تنزيه أحد اللفظين أعنى لفظ (استوى) الذي أنزل الله به الملك على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى ، كل حرف منه عشر حسنات ومن أنكر أنه من كتاب الله كفر .

ولفظة استولى التي جاء بها قوم من تلقاء أنفسهم من غير استناد إلى نص من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من السلف .

فأى الكلمتين أحق بالتنزيه في رأيك . أ الأحق بالتنزيه كلمة القرآن ،

المنزلة من الله على رسوله ، أم كلمتكم التي جئتم بها ، من تلقاء أنفسكم ، من غير مستند أصلاً ؟ .

ونحن لا يخفى علينا الجواب الصحيح، عن هذا السؤال إن كنت لاتعرفه .
واعلم أننا ذكرنا من أن ما وصف الله به نفسه من الصفات، فهو موصوف به حقيقة لاجازا ، على الوجه اللائق بكلمه وجماله .
وأنه لافرق البتة بين صفة يشق منها وصف ، كالسمع والبصر والحياة .

وبين صفة لا يشق منها كالوجه واليد .
وأن تأويل الصفات كتأويل الاستواء بالاستيلاء لا يجوز ولا يصح .
هو معتقد أبي الحسن الأشعري رحمه الله .
وهو معتقد عامة السلف ، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .

فمن ادعى على أبي الحسن الأشعري ، أنه يؤول صفة من الصفات ، كالوجه واليد والاستواء ، ونحو ذلك فقد افتري عليه افتراء عظيما .
بل الأشعري رحمه الله مصرح في كتبه العظيمة التي صنفها بعد رجوعه عن الاعتزال ، [كالوجز] ، [ومقالات الاسلاميين واختلاف المصلين] ، [والإبانة عن أصول الديانة] أن معتقده الذي يدين الله به هو ما كان عليه السلف الصالح من الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإثبات ذلك كله من غير كيف ولا تشبيه ولا تعطيل .
وأن ذلك لا يصح تأويله ولا القول بالجاز فيه .

وأن تأويل الاستواء بالاستيلاء هو مذهب المعتزلة ومن ضاهاهم .
وهو أعلم الناس بأقوال المعتزلة لأنه كان أعظم إمام في مذهبهم ، قبل

أن يهديه الله إلى الحق ، وسندك لك هنا بمضنصوص أبي الحسن الأشعري رحمه الله لتعلم صحة ما ذكرنا عنه .

قال رحمه الله [في كتاب الإبانة عن أصول الديانة] ، الذي قال غير واحد أنه آخر كتاب صنفه ، مانصه :

فإن قال لنا قائل: قد أنكروا قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة ، والمرجئة ، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون قيل له .

قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها، التمسك بكتاب ربنا عزوجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ، وماروى عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث.

ونحن بذلك معتمدون ، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ، ولمن خالف قوله مجانبون .

لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان به الحق ورفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقع به بدع المبتدعين ، وزين الزائفين وشك الشاكين . فرحة الله عليه من إمام مقدم وخليل معظم مفتحم ، وعلى جميع أئمة المسلمين .

وجملة قولنا : أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله ، ومارواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانرد من ذلك شيئاً .

وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو فرد صمد ، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً وأن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ، وأن الجنة حق ، وأن النار حق ، والساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور .

وأن الله استوى على عرشه كما قال (الرحمن على العرش استوى) وأن له

وجها كما قال : (ويبتقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) . وأن له يدين بلا كيف كما قال (خلقت يدي) وكما قال (بل يدها مبسوطتان) ، وأن له عينان بلا كيف كما قال : (تجري بأعيننا) ٥١ . محل الغرض منه بلفظه .

وبه تعلم أن من يفترى على الأشعري أنه من المؤولين المدعين أن ظاهر آيات الصفات وأحاديثها لا يليق بالله كاذب عليه كذبا شنيعا .

وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة أيضا في إثبات الاستواء لله تعالى مانصه :

إن قال قائل ماتقولون في الاستواء ؟

قيل له نقول : إن الله عز وجل مستو على عرشه كما قال : (الرحمن على العرش استوى) . وقد قال الله عز وجل : (إليه يصعد الكلم الطيب) وقد قال : (بل رفعه الله إليه) . قال عز وجل (يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يفرج إليه) . وقال حكاية عن فرعون : (ياها مان ابن لى صرحا لى أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا) .

فكذب فرعون نبي الله موسى عليه السلام في قوله : (إن الله عز وجل فوق السماوات) . وقال عز وجل : (أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض) .

فالسماوات فوقها العرش ، فلما كان العرش فوق السماوات : قال (أأمنتم من في السماء) لأنه مستو على العرش الذى فوق السماوات ، وكل ما علا فهو سماء ، فالعرش أعلى السماوات . هذا لفظ أبى الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة المذكور .

وقد أطلال رحمه الله في الكلام بذكر الأدلة القرآنية ، في إثبات صفة

الاستواء ، وصفة العلو لله جل وعلا .

ومن جملة كلامه المشار إليه مانصه :

وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن قول الله عز وجل (الرحمن على العرش استوى) أنه استولى وملك وقهر ، وأن الله عز وجل في كل مكان . وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه كما قال أهل الحق ، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة .

ولو كان هذا كما ذكره كان لافترق بين العرش والأرض ، فالله سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش ، وعلى كل ما في العالم .

فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأفراد ، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها .

وإذا كان قادراً على الأشياء كلها ولم يميز عند أحد من المسلمين أن يقول :

إن الله عز وجل مستو على الحشوش والأخلية ، لم يميز أن يكون الاستواء على العرش الإستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها .

ووجب أن يكون معناه استواء يختص العرش دون الأشياء كلها .

وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله عز وجل في كل مكان فلزمهم أنه في بطن مريم وفي الحشوش والأخلية .

وهذا خلاف الدين ، تعالى الله عن قولهم . ١٠ هـ .

هذا لفظ أبي الحسن الأشعري رحمه الله في آخر مصنفاته . وهو كتاب الإبانة عن أصول الديانة .

وتراه صرح رحمه الله بأن تأويل الإستواء بالإستيلاء هو قول المعتزلة والجهمية والحرورية لا قول أحد من أهل السنة وأقام البراهين الواضحة على بطلان ذلك .

فليعلم مؤولو الاستواء بالإستيلاء أن سلفه في ذلك المعتزلة والجهمية والحرورية ، لا أبو الحسن الأشعري رحمه الله ولا أحد من السلف .

وقد أوضحنا في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : (وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم) الآية . أن قول الجهمية ومن تبعهم : إن الله في كل مكان قول باطل .

لأن جميع الأمكنة الموجودة ، أحقر وأقل وأصغر ، من أن يسع شيء منها خالق السماوات والأرض ، الذي هو أعظم وأكبر من كل شيء ، وهو محيط بكل شيء ، ولا يحيط به شيء .

فانظر إيضاح ذلك في الأنعام .

واعلم أن ما يزعمه كثير من الجهلة ، من أن مافي القرآن العظيم ، من صفة الاستواء والعلو والفقوية ، يستلزم الجهة ، وأن ذلك محال على الله ، وأنه يجب نفي الاستواء والعلو والفقوية ، وتأويلها بما لا دليل عليه من المعاني كله باطل . وسببه سوء الظن بالله وبكتابه ، وعلى كل حال فمدعى لزوم الجهة لظواهر نصوص القرآن العظيم . واستلزام ذلك للنقص الموجب للتأويل يقال له :

ما مرادك بالجهة ؟

إن كنت تريد بالجهة مكاناً موجوداً ، انحصر فيه الله ، فهذا ليس بظاهر القرآن ، ولم يقله أحد من المسلمين .

وإن كنت تريد بالجهة العدم المحض .

فالعدم عبارة عن لاشيء .

فميز أولاً ، بين الشيء الموجود وبين لاشيء .

وقد قال أيضاً أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة أيضاً

ما نصه :

فإن سئلتنا أتقولون إن لله يدين ؟ قيل نقول ذلك ، وقد دل عليه قوله عز وجل : (يد الله فوق أيديهم) . وقوله عز وجل : (لما خلقت بيدي) .

وأطال رحمه الله ، الكلام في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات

صفة اليمين لله .

ومن جملة ما قال ما نصه :

ويقال لهم : لم أنكرتم أن يكون الله عز وجل عنى بقوله : (يدي) يدين

ليستا نعمتين .

فإن قالوا : لأن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة .

قيل لهم : ولم قضيتم أن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة ؟

فإن رجوعنا إلى شاهدنا ، وإلى ما مجده فيما بيننا من الخلق ؟

فقالوا : اليد إذا لم تكن نعمة في الشاهد لم تكن إلا جارحة .

قيل لهم : إن علمتم على الشاهد وقضيتم به على الله عز وجل فكذلك

لم نجد حياً من الخلق ، إلا جسماً لحمياً ودماً ، فاقضوا بذلك على الله

عز وجل .

وإلا فأنتم لقولكم متأولون ولا اعتلالكم ناقضون .

ولإن أثبتتم حياً لا كالأحياء منا .

فلم أنكرتم أن تكون اليدان اللتان أخبر الله عز وجل عنهما ، يدين
ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا كالأيدي ؟
وكذلك يقال لهم :

لم تجدوا مدبراً حكماً إلا إنساناً ، ثم أثبتتم أن للدنيا مدبراً حكماً ، ليس
كالإنسان ، وخالفتم الشاهد ونقضتم اعتلالكم .
فلا تمنعوا من إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين ، من أجل أن ذلك
خلاف الشاهد هـ . محل الغرض منه بلفظه .

وبه تعلم أن الأشعري رحمه الله ، يعتقد أن الصفات التي أنكرها المؤولون
كصفة اليد ، من جملة صفات المعاني كالحياة ونحوها ، وأنه لا فرق البتة بين صفة
اليد وصفة الحياة فما تصف الله به من جميع ذلك فهو منزّه عن مشابهة ما تصف
به الخلق منه .

واللازم لمن شبه في بعض الصفات ونزهه في بعضها أن يشبهه في جميعها أو ينزهه
في جميعها ، كما قاله الأشعري .

أما ادعاء ظهور التشبيه في بعضها دون بعض ، فلا وجه له بحال من الأحوال ،
لأن الموصوف بها واحد ، وهو منزّه عن مشابهة صفات خلقه .

ومن جملة كلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله المشار إليها آنفاً في إثبات
الصفات ما نصه :

فإن قال قائل : لم أنكرتم أن يكون قوله : (بما عات أيدينا) وقوله
(لما خلقت بيدي) على المجاز ؟

قيل له : حكم كلام الله عز وجل أن يكون على ظاهره وحقيقته ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا لحجة .

الأترون أنه إذا كان ظاهر الكلام العموم فإذا ورد بلفظ العموم ، والمراد به الخصوص ، فليس هو على حقيقة الظاهر ؟

وليس يجوز أن يعدل بما ظاهره العموم عن العموم بغير حجة ؟

كذلك قول الله عز وجل (لما خلقت بيدي) على ظاهره وحقيقته من إثبات اليمين ، ولا يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليمين إلى ما ادعاه خصومنا إلا بحجة .

ولو جاز ذلك لجاز لدع أن يدعى أن ما ظاهره العموم، فهو على الخصوص، وما ظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حجة .

وإذا لم يجوز هذا المدعيه بغير برهان ، لم يجوز لكم ما ادعيتموه ، أنه مجاز بغير حجة .

بل واجب أن يكون قوله (لما خلقت بيدي) إثبات يدين لله تعالى في الحقيقة غير نعمتين إذا كانت النعمتان لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول قائلهم: فعلت بيدي وهو يعني النعمتين . ١ ه محل الغرض منه بلفظه .

وفيه تصريح أبي الحسن الأشعري رحمه الله ، بأن صفات الله كصفة اليد ثابتة له حقيقة لا مجازاً ، وأن المدعين أنها مجازم خصومه وهو خصمهم كما ترى .

وإنما قال رحمه الله : إنه تعالى متصف بها حقيقة لا مجازاً، لأنه لا يشك في أن ظاهر صفة الله هو مخالفة صفة الخلق ، وتنزيهها عن مشابهتها كما هو شأن السلف الصالح كلهم .

فإثبات الحقيقة ونفي المجاز في صفات الله هو اعتقاد كل مسلم طاهر القلب من أقدار التشبيه ، لأنه لا يسبق إلى ذهنه من اللفظ الدال على الصفة كصفة اليد والوجه إلا أنها صفة كمال منزهة عن مشابهة صفات الخلق .
فلا يخطر في ذهنه التشبيه الذي هو سبب نفي الصفة وتأويلها بمعنى لأصل له .

تفسيه مهم

فإن قيل دل الكتاب والسنة وإجماع السلف على أن الله وصف نفسه بصفة اليدين كقوله تعالى : (ما منك أن تسجد لما خلقت بيدي) . وقوله تعالى : (بل يدها مبسوطتان) وقوله تعالى : (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) الآية

والأحاديث الدالة على مثل ما دلت عليه الآيات المذكورة كثيرة ، كما هو معلوم ، وأجمع المسلمون على أنه جل وعلا ، لا يجوز أن يوصف بصفة الأيدي مع أنه تعالى قال (أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون) ، فلم أجمع المسلمون على تقديم آية لما خلقت بيدي على آية مما عملت أيدينا ؟

فالجواب : أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي ولا بين المسلمين أن صيغ الجمع تأتي لمعنيين أحدهما إرادة التعظيم فقط ، فلا يدخل في صيغة الجمع تعدد أصلا ، لأن صيغة الجمع المراد بها التعظيم ، إنما يراد بها واحد .

والثاني أن يراد بصيغة الجمع معنى الجمع المعروف ، وإذا علمت ذلك ، فاعلم أن القرآن العظيم . يكثر فيه جدا إطلاق الله جل وعلا ، على نفسه صيغة الجمع ، يريد بذلك تعظيم نفسه ، ولا يريد بذلك تمدا ولا أن معه غيره ،

سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً ، كقوله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) .

فصيفة الجمع في قوله : (إنا) وفي قوله : (نحن) وفي قوله : (نزلنا) وقوله : (حافظون) لا يراد بها أن معه منزلاً للذكر ، وحافظاً له غيره تعالى .

بل هو وحده المنزل له والحافظ له ، وكذلك قوله تعالى : (أفأنتم ماتمنون أفأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) وقوله (أفأنتم أنزلتموه من اللزن أم نحن المنزلون) . وقوله : (أفأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون) ، ونحو هذا كثير في القرآن جدا ، وبه تعلم أن صيغة الجمع في قوله : (أنا) . وفي قوله : (خلقنا) وفي قوله : (عملت أيدينا) إنما يراد بها التعظيم ، ولا يراد بها التعدد أصلاً . وإذا كان يراد بها التعظيم ، لا التعدد علم بذلك أنها لا تصح بها معارضة قوله : (لما خلقت بيدي) ، لأنها دلت على صفة اليمين ، والجمع في قوله : (أيدينا) لمجرد التعظيم .

وما كان كذلك لا يدل على التعدد فيطلب الدليل من غيره ، فإن دل على أن المراد بالتعظيم واحد حكم بذلك ، كآيات المتقدمة . وإن دل على معنى آخر حكم به .

فقوله مثلاً : (وإنا له لحافظون) قام فيه البرهان القطعي أنه حافظ واحد ، وكذلك قوله : (أم نحن الخالقون) ، (أم نحن المنزلون) ، (أم نحن المنشئون) فإنه قد قام في كل ذلك البرهان القطعي على أنه خالق واحد ، ومنزل واحد ، ومنشئ واحد .

وأما قوله : (مما عملت أيدينا) فقد دل البرهان القطعي ، على أن الله

موصوف بصفة اليدين كما عرح به في قوله : (لما خلقت بيدي) كما تقدم
إيضاحه قريباً .

وقد علمت أن صيغة الجمع في قوله . (لحافظون) ، وقوله : (أم نحن
خالقون) وقوله : (أم نحن المنزلون) وقوله : (أم نحن المنشئون) وقوله :
(خلقنا لهم مما عملت أيدينا) لا يراد بشيء منه معنى الجمع ، وإنما يراد به
التعظيم فقط .

وقد أجاب أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة بما يقرب من
هذا في المعنى .

واعلم أن لفظ اليدين ، قد يستعمل في اللغة العربية استعمالاً خاصاً ، بلفظ
خاص لا تقصد به في ذلك النعمة ولا الجارحة ولا القدرة ، وإنما يراد به
معنى أمام .

واللفظ المختص بهذا المعنى هو لفظة اليدين التي أضيفت إليها لفظة بين
خاصة ، أعنى لفظة بين يديه ، فإن المراد بهذه اللفظة أمامه . وهو استعمال عربي
معروف مشهور في لغة العرب لا يقصد فيه معنى الجارحة ولا النعمة ولا القدرة ،
ولا أى صفة كائنة ما كانت .

وإنما يراد به أمام فقط كقوله تعالى : (وقالوا لن نؤمن بهذا القرآن
ولا بالذي بين يديه) أى ولا بالذى كان أمامه سابقاً عليه من الكتب .
وكقوله : (مصدقاً لما بين يديه من التوراة) أى مصدقاً لما كان أمامه
متقدماً عليه من التوراة .

وكقوله : (فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم) ، فالمراد بلفظ ما بين
أيديهم ما أمامهم .

وكقوله تعالى : (وهو الذى يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته) ، أى يرسل الرياح مبشرات أمام رحمته التى هى المطر ، إلى غير ذلك من الآيات .

ومما يوضح لك ذلك أنه لا يمكن تأويل اليدين فى ذلك بنعمتين ولا قدرتين ولا جارحتين . ولا غير ذلك من الصفات ، فهذا أسلوب خاص دال على معنى خاص . بلفظ خاص مشهور ، فى كلام العرب فلاصلة له باللفظ الدال على الجارحة ، بالنسبة إلى الإنسان ولا باللفظ الدال على صفة الكمال والجلال الثابتة لله تعالى . فافهم .

وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله فى كتابه : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ، الذى ذكر فيه أقوال جميع أهل الأهواء والبدع والمؤولين والنافين لصفات الله أو بعضها ما نصه :

جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يردون من ذلك شيئاً .

وأن الله سبحانه إله واحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من فى القبور ، وأن الله سبحانه على عرشه كما قال (الرحمن على العرش استوى) وأن له يدين بلا كيف كما قال : (خلقت يدي) . وكما قال : (بل يدها مبسوطتان) إلى أن قال فى كلامه هذا ، بعد أن سرد مذهب أهل السنة والجماعة . ما نصه :

فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه ، وبكل ما ذكرنا من قولهم تقول وإليه نذهب ، وما توفيقنا إلا بالله ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، وبه

نستعين ، وعليه نتوكل وإليه المصير ، هذا لفظ أبي الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب المقالات المذكور .

وبه تعلم أنه يؤمن بكل ما جاء عن الله في كتابه وما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يرد من ذلك شيئاً ولا ينفيه بل يؤمن به ويثبت الله ، بلا كيف ولا تشبيه ، كما هو مذهب أهل السنة . وقال أبو الحسن الأشعري أيضاً في كتاب المقالات المذكور ما نصه :

وقال أهل السنة وأصحاب الحديث : ليس بجسم ولا يشبه الأشياء وأنه على العرش كما قال عز وجل : (الرحمن على العرش استوى) ولا تقدم بين يدي الله في القول بل نقول : استوى بلا كيف ، ثم أطال الكلام رحمه الله ، في إثبات الصفات كما قدمنا عنه ، ثم قال مانصه وقالت المعتزلة : إن الله استوى على عرشه بمعنى استولى ٠ هـ . محل الغرض منه بلفظه .

فتراه صرح في كتاب المقالات المذكور ، بأن تأويل الاستواء بالاستيلاء ، هو قول المعتزلة لا قوله هو ، ولا قول أحد من أهل السنة .

وزاد في كتاب الإبانة مع المعتزلة الجهمية والحرورية كما قدمنا .

وبكل ما ذكرنا تعلم أن الأشعري رجع عن الاعتزال إلى مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها .

وقد قدمنا إيضاح الحق في آيات الصفات بالأدلة القرآنية بكثرة في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى : (ثم استوى على العرش) الآية .

واعلم أن أئمة القائلين بالتأويل ، رجعوا قبل موتهم عنه ، لأنه مذهب غير مأمون العاقبة ، لأن مبناه على ادعاء أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها ، لا تليق بالله لظهورها وتبادرها في مشابهة صفات الخلق .

ثم نفى تلك الصفات الواردة في الآيات والأحاديث ، لأجل تلك الدعوى الكاذبة المشتومة ، ثم تأويلها بأشياء أخر ، دون مستند من كتاب أو سنة ، أو قول صحابي أو أحد من السلف .

وكل مذهب هذه حاله ، فإنه جدير بالعاقل المفكر أن يرجع عنه إلى مذهب السلف .

وقد أشار تعالى في سورة الفرقان أن وصف الله بالاستواء صادر عن خير بالله ، وبصفاته عالم بما يليق به ، وبما لا يليق وذلك في قوله تعالى . (الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيراً) .

فتأمل قوله : فاسأل به خبيراً ، بعد قوله : ثم استوى على العرش الرحمن ، تعلم أن من وصف الرحمن بالاستواء على العرش خير بالرحمن وبصفاته لا يخفى عليه اللائق من الصفات وغير اللائق .

فالذي نبأنا بأنه استوى على عرشه هو العليم الخبير الذي هو الرحمن .

وقد قال تعالى : (ولا ينبئك مثل خبير) .

وبذلك تعلم أن من يدعى أن الاستواء يستلزم التشبيه ، وأنه غير لائق غير خبير ، نعم والله هو غير خبير .

وسنذكر هنا إن شاء الله أن أئمة المتكلمين المشهورين رجعوا كلهم عن تأويل الصفات .

أما كبيرهم الذي هو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري ، وهو القاضي محمد بن الطيب المعروف بأبي بكر الباقلاني ، فإنه كان يؤمن بالصفات على مذهب السلف ويمنع تأويلها منعاً باتاً ، ويقول فيها بمثل ما قدمنا عن الأشعري .

وسند کر لک هنا بعض کلامه .

قال الباقلانی المذکور فی کتاب التمهید ما نصه :

باب فی أن لله وجهاً ویدین ، فإن قال قائل . فما الحجة فی أن لله عز وجل
وجهاً ویدین ؟ قيل له قوله :

بقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام .

وقوله : (ما منعك أن تسجد لما خلقت بیدي) ، فأثبت لنفسه وجهاً

ویدین .

فإن قالوا : فما أنكرتم أن يكون المعنى فی قوله (خلقت بیدي) أنه خلقه
بقدرته أو بنعمته ، لأن الید فی اللغة قد تكون بمعنى النعمة ، وبمعنى القدرة ،
كما يقال : لی عند فلان يد بيضاء . يراد به نعمة .

وكما يقال : هذا الشيء فی يد فلان وتحت يد فلان ، يراد به أنه تحت
قدرته وفي ملكه .

ويقال : رجل أيدٌ ، إذا كان قادراً .

وكما قال تعالى : (خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً) يريد عملنا بقدرتنا .
وقال الشاعر :

إذا ماراية رفعت لمجد تلقاها عرابه باليمين

فكذلك قوله : (خلقت بيدي) یعنی بقدرتي أو نعمتي .

يقال لهم هذا باطل لأن قوله : (بيدي) يقتضى إثبات يدين هما صفة له .

فلو كان المراد بهما القدرة لوجب أن يكون له قدرتان .

وأنتم لا تزعمون أن للبارئ سبحانه قدرة واحدة ، فكيف يجوز أن

تثبتوا له قدرتين ؟

وقد أجمع المسلمون من مثبتى الصفات والنافين لها على أنه لا يجوز أن يكون له تعالى قدرتان فبطل ما قلتم .

وكذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى خلق آدم بنعمتين ، لأن نعم الله تعالى على آدم وعلى غيره لا تحصى .

ولأن القائل لا يجوز أن يقول : رفعت الشيء بيدي أو وضعته بيدي أو توليته بيدي وهو يعنى نعمته .

وكذلك لا يجوز أن يقال : لى عند فلان يدان يعنى نعمتين .

وإنما يقال لى عنده يدان بيضاوان ، لأن القول : يد ، لا يستعمل إلا فى اليد التى هى صفة الذات .

وبدل على فساد تأويلهم أيضاً أنه لو كان الأمر على ما قالوه لم يغفل عن ذلك إبليس ، وعن أن يقول وأى فضل لآدم على يقتضى أن أسجد له ، وأنا أيضاً بيدك خلقتنى التى هى قدرتك وبنعمتك خلقتنى ؟

وفى العلم بأن الله تعالى فضل آدم عليه بخلقه بيديه ، دليل على فساد ما قالوه .

فإن قال قائل : فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة ؟ إذ كنتم لم تعقلوا يد صفة ووجه صفة لاجارحة .

يقال له : لا يجب ذلك كما لا يجب إذا لم نعقل حياً عالماً قادراً إلا جسماً أن تقضى نحن وأنتم على الله تعالى بذلك .

وكما لا يجب متى كان قائماً بذاته أن يكون جوهرأ أو جسماً ، لأننا وإياكم لم نجد قائماً بنفسه فى شاهدنا إلا كذلك . اهـ . محل الغرض منه بلفظه .

وهو صريح فى أنه يرى أن صفة الوجه وصفة اليد وصفة العلم والحياة

والقدرة كلها من صفات المعاني ولا وجه للفرق بينها وجميع صفات الله مخالفة لجميع صفات خلقه .

وقال الباقلاني أيضاً في كتاب التمهيد ما نصه :

فإن قالوا : فهل تقولون : إنه في كل مكان ؟

قيل : معاذ الله بل هو مستو على العرش كما أخبر في كتابه ، فقال :
(الرحمن على العرش استوى) وقال تعالى : (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل
الصالح يرفعه) وقال : (أأنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض) .

ولو كان في كل مكان ، لكان في جوف الإنسان ، وفيه وفي الحشوش
والمواضع التي يرغب عن ذكرها ، تعالى عن ذلك ، ولوجب أن يزيد
بزيادة الأماكن إذ خلق منها ما لم يكن خلقه ، وينقص بتقصانها إذا بطل
منها ما كان .

ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى وراء ظهورنا وعن أيمننا
وشمالنا .

وهذا ما قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله ، إلى أن قال رحمه الله :
ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو استيلاؤه عليه كما
قال الشاعر :

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهوراق
لأن الاستيلاء هو القدرة والقهر ، والله تعالى لم يزل قادراً قاهراً
عزيزاً مقتدراً .

وقوله : (ثم استوى على العرش) يقتضى استفتاح هذا الوصف بعد أن لم
يكن ، فيبطل ما قالوه .

فإن قال قائل : ففصلوا الى صفات ذاته من صفات أفعاله ، لأعرف ذلك .
 قيل له : صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوفاً بها .
 وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء
 والوجه والعينان واليدان . اه محل الفرض منه بلفظه .
 وقد نقلناه من نسخة هي أجود نسخة موجودة لكتاب التمهيد
 للباقلاني المذكور .

وترى تصريحه فيها بأن صفة الوجه واليد من صفات المعاني كالحياة والعلم
 والقدرة والإرادة ، كما هو قول أبي الحسن الأشعري الذي قدمنا إيضاحه .
 واعلم أن إمام الحرمين ، أبا المعالي الجويني ، كان في زمانه من أعظم أئمة
 القائلين بالتأويل ، وقد قرر التأويل وانتصر له في كتابه الإرشاد .
 ولكنه رجع عن ذلك في رسالته العقيدة النظامية فإنه قال فيها :

اختلف مسالك العلماء ، في الظواهر التي وردت في الكتاب والسنة ،
 وامتنع على أهل الحق فحواها وإجراؤها على موجب ما تبرزه أفهام أرباب
 اللسان منها .

فراى بعضهم تأويلها ، والتزام هذا المنهج في آى الكتاب وفيما صح من
 سنن النبي صلى الله عليه وسلم .

وذهب أئمة السلف إلى الإنكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على
 مواردنا ، وتفويض معانيها إلى الرب سبحانه .

والذى نرتضيه رأياً وندين الله به عقداً ، اتباع سلف الأمة ، فالأولى
 الاتباع وترك الابتداع والدليل السمعى القاطع فى ذلك ، أن إجماع الأمة حجة
 مقبلة ، وهو مستند معظم الشريعة .

وقد درج صحب الرسول صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها وهم صفوة الإسلام والمشتغلون بأعباء الشريعة .

وكانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملة والتواصي بمحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها .

فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغاً أو محتوماً لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة .

فإذا انصرف عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك قاطعاً بأنه الوجه المتبع بحق .

فعلى ذى الدين أن يعتقد تنزه الرب تعالى عن صفات المحدثات ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناها إلى الرب .

ومما استحسّن من إمام دار الهجرة مالك بن أنس أنه سئل عن قوله تعالى :
(الرحمن على العرش استوى) ، فقال : الاستواء معلوم والكيف مجهول
والسؤال عنه بدعة .

فلتجر آية الاستواء والحجىء وقوله : (لما خلقت بيدي) ، (ويبقى وجه
ربك) ، وقوله : (تجري بأعيننا) ، وما صح عن الرسول عليه السلام كخبر
النزول وغيره على ما ذكرنا ، فهذا بيان ما يجب لله تعالى . ١٠ هـ . كلامه بلفظه
من الرسالة النظامية المذكورة مع أن رجوع الجوينى فيها إلى أن الحق هو
مذهب السلف أمر معلوم .

وكذلك أبو حامد الغزالي ، كان في زمانه من أعظم القائلين بالتأويل تم
رجع عن ذلك ، وبين أن الحق الذى لاشك فيه هو مذهب السلف .

وقال في كتابه : إجماع العوام عن علم الكلام :

اعلم أن الحق الصريح الذى لامراء فيه عند أهل البصائر ، هو مذهب السلف أعنى الصحابة والتابعين ، ثم قال : إن البرهان الكلى على أن الحق فى مذهب السلف وحده ينكشف بتسليم أربعة أصول مسلمة عند كل عاقل .

ثم بين أن الأول من تلك الأصول المذكورة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعرف الخلق بصلاح أحوال العباد فى دينهم ودنياهم .

الأصل الثانى : أنه بلغ كلما أوحى إليه من صلاح العباد فى معادهم ومعاشهم ، ولم يكتم منه شيئاً .

الأصل الثالث : أن أعرف الناس بمعانى كلام الله وأحكامه بالوقوف على أسراره هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لازموه وحضروا التنزيل وعرفوا التأويل .

والأصل الرابع : أن الصحابة رضى الله عنهم فى طول عصرهم إلى آخر أعمارهم مادعوا الخلق إلى التأويل ، ولو كان التأويل من الدين أو علم الدين لأقبلوا عليه ليلاً ونهاراً ودعوا إليه أولادهم وأهلهم .

ثم قال الغزالى : وبهذه الأصول الأربعة المسلمة عند كل مسلم نعلم بالقطع أن الحق ما قالوه والصواب ما رأوه . هـ . باختصار .

ولاشك أن استدلال الغزالى هذا لأن مذهب السلف هو الحق استدلال لاشك فى صحته ، ووضوح وجه الدليل فيه ، وأن التأويل لو كان سائفاً أو لازماً لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، ولقال به أصحابه وتابعوهم كالأحنفى .

وذكر غير واحد عن الغزالى : أنه رجع فى آخر حياته إلى تلاوة كتاب الله وحفظ الأحاديث الصحيحة والاعتراف بأن الحق هو ما فى كتاب الله وسنة رسوله .

وذكر بعضهم أنه مات وعلى صدره صحيح البخارى رحمه الله .
واعلم أيضاً أن الفخر الرازى الذى كان فى زمانه أعظم أئمة التأويل رجع
عن ذلك المذهب إلى مذهب السلف معترفاً بأن طريق الحق هى اتباع القرآن
فى صفات الله .

وقد قال فى ذلك فى كتابه : أقسام اللذات .

لقد اختبرت الطرق الكلامية ، والمناهج الفلسفية ، فلم أجدها تروى
غليلاً ولا تشفى عليلاً ، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ فى الإثبات :
(الرحمن على العرش استوى) ، (إليه يصعد الكلم الطيب) ، وفى النفى :
(ليس كمثل شئ) ، (هل تعلم له سمياً) ، ومن جرب مثل تجربتى عرف مثل
معرفتى . اهـ

وقد بين هذا المعنى فى أبياته المشهورة التى يقول فيها :

نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعى العالمين ضلال
وأرواحنا فى وحشة من جسامنا وحاصل دنيانا أذى ووبال
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال
إلى آخر الأبيات .

وكذلك غالب أكابر الذين كانوا يخوضون فى الفلسفة والكلام ، فإنه
ينتهى بهم أمرهم إلى الحيرة وعدم الثقة بما كانوا يقررون .

وقد ذكر عن الحفيد ابن رشد وهو من أعلم الناس بالفلسفة أنه قال :
ومن الذى قال فى الإلهيات شيئاً يعتد به ؟

وذكروا عن الشهرستانى أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم ،

وقد قال في ذلك :

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم
فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم
وأمثال هذا كثيرة .

فيا أيها المعاصرون المتعصبون لدعوى أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها
خبيث لا يليق بالله لاستلزامه التشبيه بصفات الخلق ، وأنها يجب نفيها وتأويلها
بمعان ما أنزل الله بها من سلطان ، ولم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا
أحد من أصحابه ولا من التابعين .

فمن هو سلفكم في هذه الدعوى الباطلة المخالفة لإجماع السلف ؟

إن كنتم تزعمون أن الأشعري يقول مثل قولكم ، وأنه سلفكم في ذلك
فهو بريء منكم ومن دعواكم .

وهو مصرح في كتبه التي صنفها بعد الرجوع عن الاعتزال أن القائلين
بالتأويل هم المعتزلة ، وهم خصومه وهو خصمهم ، كما أوضحنا كلامه في الإباحة
والمقاتلات .

وقد بينا أن أساطين القول بالتأويل قد اعترفوا بأن التأويل لامستفدله ،
وأن الحق هو اتباع مذهب السلف كما أوضحنا ذلك عن أبي بكر الباقلاني ،
وأبي المعالي الجويني ، وأبي حامد الفزالي ، وأبي عبد الله الفخر الرازي ، وغيرهم
من ذكرنا .

فنوصيكم وأنفسنا بتقوى الله وألا تجادلوا في آيات الله بغير سلطان أتاكم ،
والله جل وعلا يقول في كتابه : (إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان
أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير) .

ويقول تعالى: (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير) .

المسألة الثانية في الكلام على الاجتهاد

اعلم أولاً وأنا قدمنا بطلان قول الظاهرية بمنع الاجتهاد مطلقاً ، وأن من الاجتهاد ما هو صحيح موافق للشرع الكريم ، وبسطنا أدلة ذلك بإيضاح في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحث) الآية .

وبينا طرفاً منه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى :
(ولا تقف ما ليس لك به علم) فأغنى ذلك عن إعادته هنا .

وغيرنا في هذه المسألة هو أن نبين أن تدبر القرآن وانتفاع متدبره بالعمل بما علم منه الذي دل عليه قوله تعالى في هذه الآية الكريمة التي نحن بصدها التي هي قوله تعالى : (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) ، لا يتوقف على تحصيل الاجتهاد المطلق بشروطه المعروفة عند متأخري الأصوليين .

اعلم أولاً : أن المتأخرين من أهل الأصول الذين يقولون بمنع العمل بالكتاب والسنة مطلقاً إلا للمجتهدين ، يقولون :

إن شروط الاجتهاد هي كون المجتهد بالغاً ، عاقلاً شديداً الفهم .

طبعاً عارفاً بالدليل العقلي ، الذي هو استصحاب العدم الأصلي ، حتى يرد

نقل صارف عنه .

عارفاً باللغة العربية . وبالنحو من صرف وبلاغة مع معرفة الحقائق الشرعية والعرفية .

وبعضهم يزيد المحتاج إليه من فن المنطق كشرائط الحدود ، والرُسوم ، وشرائط البرهان .

عارفاً بالأصول ، عارفاً بأدلة الأحكام من الكتاب والسنة .

ولا يشترط عندهم حفظ النصوص ، بل يكفي عندهم علمه بمداركها في المصحف وكتب الحديث .

عارفاً بمواقع الإجماع والخلاف .

عارفاً بشروط المتواتر ، والآحاد والصحيح والضعيف .

عارفاً بالناسخ والسوخ .

عارفاً بأسباب النزول .

عارفاً بأحوال الصحابة وأحوال رواة الحديث ، اختلفوا في شرط عدم إنكاره للقياس . ٥١ .

ولا ينبغي أن مستندهم في اشتراطهم لهذه الشروط ليس نصاً من كتاب

ولا سنة يصرح بأن هذه الشروط كلها لا يصح دونها عمل بكتاب ولا سنة ،

ولا إجماعاً دالاً على ذلك .

وإنما مستندهم في ذلك هو تحقيق المناط في ظنهم .

وإيضاح ذلك هو أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع

المسلمين كلها دال على أن العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ،

لا يشترط له إلا شرط واحد ، وهو العلم بحكم ما يعمل به منهما .

ولا يشترط في العمل بالوحي شرط زائد على العلم بحكمه البينة .

وهذا مما لا يكاد ينازع فيه أحد .

ومراد متأخرى الأصوليين بجميع الشروط التي اشترطوها هو تحقيق المناط .
لأن العلم بالوحي لما كان هو مناط العمل به أرادوا أن يحققوا هذا المناط ،
أى يبينوا الطرق التي يتحقق بها حصول العلم الذي هو مناط العمل .

فاشترطوا جميع الشروط المذكورة ، ظناً منهم أنه لا يمكن تحقيق حصول
العلم بالوحي دونها .

وهذا الظن فيه نظر .

لأن كل إنسان له فهم إذا أراد العمل بنص من كتاب أو سنة فلا يمتنع
عليه ، ولا يستحيل أن يتعلم معناه ويبحث عنه هل هو منسوخ أو مخصص
أو مقيد حتى يعلم ذلك فيعمل به .

وسؤال أهل العلم : هل لهذا النص ناسخ أو مخصص أو مقيد مثلاً .
وإخبارهم بذلك ليس من نوع التقليد ، بل هو من نوع الاتباع .

وسنبين إن شاء الله الفرق بين التقليد والاتباع في مسألة التقليد الآتية .
والحاصل أن نصوص الكتاب والسنة التي لا تخصى واردة بإلزام جميع
المسكفين بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

وليس فى شىء منها التخصيص بمن حصل شروط الاجتهاد المذكورة .
وسندكر طرفاً منها لنبين أنه لا يجوز تخصيصها بتحصيل الشروط
المذكورة .

قال الله تعالى : (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه
أولياء قليلاً ما تذكرون) ، والمراد بما أنزل إليكم هو القرآن والسنة المبينة
له لا آراء الرجال .

وقال تعالى : (وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا .

فدلت هذه الآية الكريمة أن من دعى إلى العمل بالقرآن والسنة وصد عن ذلك ، أنه من جملة المنافقين ، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب .

وقال تعالى : (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) الآية ، والرد إلى الله والرسول هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته .

وتعليقه الإيمان في قوله : (إن كنتم تؤمنون بالله) على رد التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله ، يفهم منه أن من يرد التنازع إلى غيرها لم يكن يؤمن بالله .

وتال تعالى : (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بفتة وأنتم لا تشعرون) .

ولاشك أن القرآن أحسن ما أنزل إلينا من ربنا ، والسنة مبينة له ، وقد هدد من لم يتبع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا بقوله : (من قبل أن يأتيكم العذاب بفتة وأنتم لا تشعرون) .

وقال تعالى : (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب) ، ولاشك أن كتاب الله وسنة رسوله أحسن من آراء الرجال .

وقال تعالى : (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب) وقوله : (إن الله شديد العقاب) فيه تهديد شديد

لمن لم يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا سيما إن كان يظن أن أقوال الرجال تكفى عنها .
زائد

وقال تعالى : (لقد كان لكم في رسول الله (الله) أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) ، والأسوة : الاقتداء .

فيلزم المسلم أن يجعل قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك باتباع سنته .

وقال تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ؛ ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) ، وقد أقدم تعالى في هذه الآية الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما اختلفوا فيه .

وقال تعالى : (فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين) .
والاستجابة له صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هي الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم ، وهي مبينة لكتاب الله .

وقد جاء في القرآن العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع شيئا إلا الوحي .

وأن من أطاعه صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله .

قال تعالى في سورة يونس : (قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى إنى أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم) .
وقال تعالى في الأنعام (قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إنى ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلى) .

وقال تعالى في الأحقاف : (قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين) .

وقال تعالى في الأنبياء : (قل إنما أنذركم بالوحي) الآية ، فحصر الإنذار في الوحي دون غيره .

وقال تعالى : (قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فيما يوحى إلي (ربي) ، فبين أن الاهتداء إنما هو بالوحي والآيات بمثل هذا كثيرة .

وإذا علمت منها أن طريقه صلى الله عليه وسلم هي اتباع الوحي ، فاعلم أن القرآن دل على أن من أطاعه صلى الله عليه وسلم فهو مطيع لله كما قال تعالى : (من يطع الرسول فقد أطاع الله) وقال تعالى : (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) الآية .

ولم يضمن الله لأحد ألا يكون ضالاً في الدنيا ولا شقيماً في الآخرة إلا المتبعي الوحي وحده .

قال تعالى في طه (فإذا يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى) ، وقد دلت آية طه هذه على انتفاء الضلال والشقاوة عن متبعي الوحي . ودلت آية البقرة على انتفاء الخوف والحزن عنه ، وذلك في قوله تعالى : (فإذا يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) .

ولا شك أن انتفاء الضلال والشقاوة والخوف والحزن عن متبعي الوحي ، المصرح به في القرآن ، لا يتحقق فيمن يقلد عالماً ليس بمعصوم ، لا يدري أصواب ما قلده فيه أم خطأ . في حال كونه معرضاً عن التدبير في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

ولا سيما إن كان يظن أن آراء العالم الذي قلده ، كافية مفنية ، عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

والآيات القرآنية الدالة على لزوم اتباع الوحي ، والعمل به ، لا تكاد تحصى ، وكذلك الأحاديث النبوية الدالة على لزوم العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لا تكاد تحصى ، لأن طاعة الرسول طاعة الله . وقد قال تعالى : (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب) ، وقال تعالى : (وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون) .

وقال تعالى : (قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا ينجب الكافرين) .

وقال : (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم) الآية .

وقال تعالى : (ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً) .

وقال تعالى : (من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً) .

وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) الآية .

وقال تعالى : (تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله ويتمدد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين) .

وقال تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين) .

وقال تعالى: (وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين) .

وقال تعالى: (قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيموه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين) .

وقال: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون) .

وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم) .

وقال تعالى: (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ، ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون) .

وقال تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) الآية .

وقال تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحهم الله) الآية .

ولاشك عند أحد من أهل العلم أن طاعة الله ورسوله المذكورة في هذه الآيات ونحوها من نصوص الوحي ، محصورة في العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

فنصوص القرآن والسنة كلها داله على لزوم تدبر الوحي ، وتفهمه وتعلمه والعمل به .

فتخصيص تلك النصوص كلها ، بدعوى أن تدبر الوحي وتفهمه والعمل

به : لا يصح شيء منه إلا لخصوص المجتهدين ، الجامعين لشروط الاجتهاد المعروفة عند متأخري الأصوليين ، يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه .
ولا دليل على ذلك البتة .

يل أدلة الكتاب والسنة ، دالة على وجوب تدبر الوحي ، وتفهمه وتعلمه والعمل بكل ما علم منه ، علماً صحيحاً قليلاً كان أو كثيراً .
وهذه المسألة الثانية يتداخل بعض الكلام فيها ، مع بعض الكلام ، في المسألة الأولى . فهما شبه المسألة الواحدة .

المسألة الثالثة في التقليد في بيان معناه لغة واصطلاحاً

وأقسامه وبيان ما يصح منها وما لا يصح

اعلم أن التقليد في اللغة : هو جعل القلادة في العنق .
وتقليد الولاية هو جعل الولايات قلائد في أعناقهم .
ومنه قول لقيط الأيادي :

وقلدوا أمركم لله دركم * زحب الذراع بأمر الحرب مضطلماً
وأما التقليد في اصطلاح الفقهاء : فهو الأخذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله .

والمراد بالمذهب هو ما يصح فيه الاجتهاد خاصة .
ولا يصح الاجتهاد البتة في شيء يخالف نصاً من كتابه أو سنة ثابتة ، سالماً من المعارض .

لأن الكتاب والسنة حجة على كل أحد كائناً من كان ، لا تسوغ مخالفتها البتة لأحد كائناً من كان فيجب التفطن ، لأن المذهب الذي فيه التقليد يختص

بالأمور الاجتهادية ولا يتناول ماجاء فيه نص صحيح من الوحي سالم من المعارض .
قال الشيخ الخطاب في شرحه لقول خليل في مختصره : مختصراً على
مذهب الإمام مالك بن أنس ما نصه :

[والمذهب لغة الطريق ومكان الذهاب ، ثم صار عند الفقهاء حقيقة عرفية
فيأذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية] اهـ . محل الغرض منه بافظه .
فقوله : من الأحكام الاجتهادية تدل على أن اسم المذهب لم يتناول مواقع
النصوص الشرعية السالمة من المعارض .

وذلك أمر لاخلاف فيه لإجماع العلماء على أن المجتهد المطلق إذا أقام
باجتهاده دليلاً ، مخالفاً لنص من كتاب أو سنة أو إجماع ، أن دليله ذلك
باطل بلا خلاف .

وأنه يرد بالقادح المسمى في الأصول بفساد الاعتبار .

وفساد الاعتبار الذي هو مخالفة الدليل لنص أو إجماع من القوادح التي
لا نزاع في إبطال الدليل بها . وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود في
في القوادح :

والخلف للنص أو إجماع دعا فساداً لاعتبار كل من وعى
وبما ذكرنا تعلم أنه لا اجتهاد أصلاً ولا تقليد أصلاً في شيء يخالف نصاً من
كتاب أو سنة أو إجماع .

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن بعض الناس من المتأخرين أجاز التقليد ،
ولو كان فيه مخالفة نصوص الوحي ، كما ذكرنا عن الصاوي وأضرابه .

وعليه أكثر المقلدين للمذاهب في هذا الزمان وأزمان قبله .

وبعض العلماء منع التقليد مطلقاً ، ومن ذهب إلى ذلك ابن خويز مندداً

من المالكية ، والشوكاني في القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد .
والتحقيق : أن التقليد منه ما هو جائز ، ومنه ما ليس بجائز .

ومنه ما خالف فيه المتأخرون المتقدمين من الصحابة وغيرهم من القرون
الثلاثة المفضلة .

وسند كل الأقسام هنا إن شاء الله مع بيان الأدلة .

أما التقليد الجائز الذي لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين فهو تقليد
العامي عالمًا أهلاً للفتيا في نازلة نزلت به ، وهذا النوع من التقليد كان شائعاً
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيه .

فقد كان العامي ، يسأل من شاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، عن حكم النازلة تنزل به فيفتيه فيعمل بفتياه .

وإذا نزلت به نازلة أخرى لم يرتبط بالصحابي الذي أفناه أولاً بل يسأل
عنها من شاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعمل بفتياه .

قال صاحب نشر البنود في شرحه لقوله في مراقي السعود :

رجوعه لغيره في آخر يجوز للإجماع عند الأكثر

مانصه : يعني أن العامي يجوز له عند الأكثر ، الرجوع إلى قول غير
المجتهد الذي استفته أولاً في حكم آخر لإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، على
أنه يسوغ للعامي السؤال لكل عالم ، ولأن كل مسألة لها حكم نفسها .

فكما لم يتعين الأول للاتباع في المسألة الأولى إلا بعد سؤاله ، فكذلك
في المسألة الأخرى . قاله الخطاب شارح مختصر خليل .

قال القرافي : انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء

من غير حجر .

وأجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما فله أن يستفتى
أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ، ويعمل بقولهم بغير نكير .

فن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل . اهـ . محل الغرض منه .

وما ذكره من انعقاد الإجماعين صحيح كما لا يخفى ، فالأقوال المخالفة لهما
من متأخرى الأصوليين كلها مخالفة للإجماع .

وبعض العلماء يقول : إن تقليد العاصي المذكور للعالم وعمله بفتياه من
الاتباع لا من التقليد .

والصواب : أن ذلك تقليد مشروع مجمع على مشروعيته .

وأما ما ليس من التقليد بجائز بلا خلاف ؟ فهو تقليد المجتهد الذى ظهر له
الحكم باجتهاده ، مجتهداً آخر يرى خلاف ما ظهر له هو ، الاجماع على أن
المجتهد إذا ظهر له الحكم باجتهاده لا يجوز له أن يقلد غيره المخالف لرأيه .

وأما نوع التقليد الذى خالف فيه المتأخرون ، الصحابة وغيرهم من
القرون المشهود لهم بالخير ، فهو تقليد رجل واحد معين دون غيره ، من جميع
العلماء .

فإن هذا النوع من التقليد ، لم يرد به نص من كتاب ولا سنة ، ولم يقل به
أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أحد من القرون الثلاثة
المشهود لهم بالخير .

وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله . فلم يقل أحد منهم بالجود
على قول رجل واحد معين دون غيره ، من جميع علماء المسلمين .

فتقليد العالم المعين من بدع القرن الرابع ، ومن يدعى خلاف ذلك ،

فليمين لنا رجلا واحداً من القرون الثلاثة الأولى ، التزم مذهب رجل واحد معين ولن يستطيع ذلك أبداً ، لأنه لم يقع البتة .

وسنذكر هنا إن شاء الله جملاً من كلام أهل العلم في فساد هذا النوع من التقليد وحجج القائلين به ، ومناقشتها . وبعد إيضاح ذلك كله نبين ما يظهر لنا بالدليل أنه هو الحق والصواب إن شاء الله .

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله ، في كتابه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله ، ما نصه :

باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع .

قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه ، فقال : (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) .

وروى عن حذيفة وغيره قالوا « لم يعبدوهم من دون الله ولكنهم أحلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم » .

وقال عدى بن حاتم : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي عنقي الصليب فقال لي « يا عدى : ألقى هذا الوثن من عنقك ، فانتهمت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية : (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) قال قلت يا رسول الله : إنا لم نتخذهم أرباباً . قال بلى أليس يحملون لكم ما حرم عليكم فتحلونه ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه ؟ فقلت بلى فقال : تلك عبادتهم » .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ثم ساق السند إلى أن قال عن أبي البختری في قوله عز وجل : (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) أما إنهم مروهم ن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم ولكنهم أمروهم ، فحملوا

حلال الله حرامه ، وحرامه حلاله فأطاعوهم ، فكانت تلك الربوبية .
قال وحدثننا ابن وضاح ، ثم ساق السند إلى أن قال عن أبي البختری قال :
قيل لحذيفة في قوله : (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) أكانوا
يعبدونهم ؟ فقال لا ، ولكن كانوا يحلون لهم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم
الحلال فيحرمونه .

وقال جل وعز : (وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال
مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . قال أولو جنتكم
بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم) .

فمنهم الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء ، فقالوا : إنا بما أرسلتم به
كافرون .

وفي هؤلاء ومثلهم قال الله عز وجل (إن شر الدواب عند الله الصم البكم
الذين لا يعقلون) .

وقال : (إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت
بهم الأسباب ، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبراء منا
كذلك يريد الله أعمالهم حسرات عليهم) .

وقال عز وجل عائباً لأهل الكفر وذاماً لهم : (ما هذه التماثيل التي أنتم
لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون) .

وقال (وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا) .

ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء .

وقد احتج العلماء بهذه الآيات ، في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولئك من
الاحتجاج بها ، لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر .

ولمّا وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد ، كما لو قلد رجل فكفر
وقلّد آخر فأذنب ، وقلّد آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجهها ، كان كل واحد
ملوما على التقليد بغير حجة .

لأن كل ذلك تقليد يشبهه بعضه بعضاً ، وإن اختلفت الآثام فيه .
وقال الله عز وجل : (وما كان الله ليضلّ قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين
لهم ما يتقون) .

وقد ثبت الاحتجاج بما قدمنا في الباب هذا ، وفي ثبوته إبطال
التقليد أيضاً .

فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي يجب التسليم
لها ، وهي الكتاب والسنة أو ما كان في معناهما بدليل جامع بين ذلك .

أخبرنا عبد الوارث ثم ساق السند إلى أن قال : حدثنا كثير بن عبد الله
ابن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول : « إني لأخاف على أمتي من بعدى من أعمال ثلاثة ، قال
وما هي يا رسول الله ؟ قال : أخاف عليهم من زلة العالم ، ومن حكم جائر ، ومن
هوى متبع » .

وهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « تركت فيكم أمرين
لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله » . هذا لفظ أبي عمر
في جامعه .

وكثير بن عبد الله المذكور في الإسناد ضعيف ، وأبوه عبد الله مقبول .
ولكن المتنين المرويين بالإسناد المذكور كلاهما له شواهد كثيرة تدل
على أن أصله صحيح .

ثم ذكر أبو عمر بن عبد البر في جامعه بإسناده عن زياد بن حدير عن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : ثلاث يهدمن الدين : زلة عالم ، وجدال المناق ، متافق بالقرآن ، وأئمة مضلون .

ثم ذكر بالإسناد المذكور عن ابن مهدي عن جعفر بن حبان ، عن الحسن قال : قال أبو الدرداء : إن فيما أخشى عليكم زلة العالم ، وجدال المناق بالقرآن ، والقرآن حق وعلى القرآن منار كأعلام الطريق .

ثم أخرج بإسناده عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه كان يقول في مجلسه كل يوم ، قلما يخطئه أن يقول ذلك « الله حكم قسط هلك المرتابون إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال ، ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمناق ، والمرأة والصبي والأسود والأحر فيوشك أحدهم أن يقول : قد قرأت القرآن ، فما أظن أن يتبعونى حتى أبتدع لهم غيره ، فإياكم وما ابتدع ، فإن كل يدعة ضلالة ، وإياكم وزينة الحكيم » إلى آخر ما ذكره رحمه الله من الآثار الدالة على نحو ما تقدم من أن زلة العالم من أخوف المخاوف على هذه الأمة .

وإنما كانت كذلك لأن من يقلد العالم تقليداً أعمى يقلده فيمازل فيه فيقول على الله أن تلك الزلة التي قلدها فيها العالم من دين الله ، وأنها بما أمر الله بها ورسوله ، وهذا كما ترى والتنبيه عليه هو مراد ابن عبد البر .

ومرادنا أيضاً بإيراد الآثار المذكورة .

ثم قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه مانصه :

وشبه الحكماء زلة العالم بانكسار السفينة ، لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير .

• وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطيء ، لم يجوز لأحد أن يفتى ويدين بقول لا يعرف وجهه .

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى ثم ساق السند إلى أن قال : عن ابن مسعود
أنه كان يقول : « اغد عالماً أو متعلماً ولا تغد إمامة » فيما بين ذلك .
ثم ساق الروايات في تفسيرهم الإمامة .
ومعنى الإمامة معروف .

قال الجوهري في صحاحه : يقال الإمع والإمعة أيضاً للذى يكون لضعف
رأيه مع كل أحد ، ومنه قول ابن مسعود : لا يكونن أحدكم إمامة . اهـ منه .
ولقد أصاب من قال :

شمر وكن في أمور الدين مجتهداً ولا تكن مثل غير قيد فانقادا

وذكر ابن عبد البر بإسناده عن ابن مسعود في تفسير الإمامة أنه قال .

كنا ندعو الإمامة في الجاهلية الذى يدعى إلى الطعام فيذهب معه بغيره ،
وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال .

ثم ذكر أبو عمر بإسناده عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال :

ويل للأتباع من عثرات العالم ، قيل كيف ذلك ؟ قال : يقول العالم شيئاً
برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك
ثم تمضى الأتباع .

وقال علي بن أبي طالب رضى الله عنه لكييل بن زياد النخعي ، وهو
حديث مشهور عند أهل العلم ، يستغني عن الإسناد لشهرته عندهم :

يا كميل إن هذه القلوب أوعية ، فخيرها أوعاها للخير ، والناس ثلاثة :
ف عالم رباني و متعلم على سبيل نجاه ، وهمج رعا ع أتباع كل ناعق ، لم يستضيئوا
بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق ، إلى آخر الحديث .

وفيه : أف لحامل حق لا بصيره له ، ينتقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة ، لا يدري أين الحق ، إن قال أخطأ وإن أخطأ لم يدر ، مشغوف بما لا يدري حقيقته ، فهو فتنة لمن افتتن به ، وإن من الخير كله من عرفه الله دينه ، وكفى بالمرء جهلاً أن لا يعرف دينه .

ولاشك أن المقلد غيره تقليداً أعمى يدخل فيما ذكره على رضى الله عنه في هذا الحديث ، لأنه لا يدري عن دين الله شيئاً إلا أن الإمام الفلاني عمل بهذا . فملمه محصور في أن من يقلده من الأئمة ذهب إلى كذا ولا يدري أمصيب هو فيه أم مخطيء .

ومثل هذا لم يستضىء بنور العلم ولم يلجأ إلى ركن وثيق لجواز الخطأ على متبوعه ، وعدم ميزه هو بين الخطأ والصواب .

ثم ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه بإسناده عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال :

ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً إن آمن آمن وإن كفر كفر ، فإنه لا أسوة في الشر .

وقال في جامعه أيضاً رحمه الله : وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما قد ذكرناه في كتابنا هذا أنه قال : « تذهب العلماء ثم تتخذ الناس رؤساء جهالاً يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون » .

وهذا كله نفي للتقليد ، وإبطال له لمن فهمه وهدى لرشده .

ثم ذكر رحمه الله آثاراً نحو ما تقدم ثم قال :

وقال : عبيد الله بن المعتمر : لافرق بين بهيمة تقاد وإنسان

يقلد .

وهذا كله لغير العامة ، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها .

لأنها لا تتبين موقع الحجّة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك ، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها . وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجّة . والله أعلم .

ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها ، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل : (فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لاتعلمون) .

وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه في القبلة إذا أشكلت عليه .

فكذلك من لا علم له ولا بصير بمعنى ما يدين به لا بد من تقليد عالمه ، وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا .

وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحريم والتحليل ، والقول في العلم .

ثم ذكر أبو عمر بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قال على ما لم أقل فليقبوا مقعده من النار ، ومن استشار أخاه فأشار عليه بغير رشده فقد خانته ، ومن أفتى بفتيا من غير ثبت فإنما إثمها على من أفتاه » .

ثم ذكر بسنده أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال :

من أفتى بفتيا وهو يعنى عنها كان إثمها عليه . ١٥ .

ولا شك أن المقلد أعمى عما يفتى به لأن علمه به محصور في أن فلانا قاله مع علمه بأن فلانا ليس بمعصوم من الخطأ والزلل .

ثم قال أبو عمر رحمه الله : وقال أهل العلم والنظر حد العلم التبيين وإدراك
المعلوم على ما هو به ، فمن بان له الشيء فقد علمه .

قالوا : وللقلد لاعلم له . ولم يختلفوا في ذلك إلى أن قال رحمه الله ، وقال
أبو عبد الله بن خوز منداد البصرى المالكي :

التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لاحجة لقائه عليه .
وذلك ممنوع منه في الشريعة .

والاتباع ما ثبت عليه حجة .

وقال في موضع آخر من كتابه : كل من اتبعت قوله من غير أن يجب
عليك قبوله لدليل يوجب عليك ذلك فأنت مقلده .

والتقليد في دين الله غير صحيح . .

وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه .

والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع .

وقال أبو عمر في آخر كلامه في هذا الباب مانصه :

ولاخلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد فأغنى ذلك عن الإكثار .

وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله ، في كلامه عن التقليد مانصه :

وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد بحجج

نظرية عقلية بعد ما تقدم .

فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزني رحمه الله ، وأنا أورده قال :

يقال لمن حكم بالتقليد هل لك من حجة فيما حكمت به ؟

فإن قال : نعم ، أ بطل التقليد لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد .

وإن قال : حكمت به بغير حجة .

قيل له : فلم أرقت الدماء ، وأبحت الفروج وأتلفت الأموال ، وقد حرم الله ذلك إلا بحجة ؟

قال الله عز وجل (إن عندكم من سلطان بهذا) أى من حجة بهذا ؟
فإن قال : أنا أعلم أنى قد أصبت وإن لم أعرف الحججة ، لأنى قلت كبيراً من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت على .

قيل له : إذا جاز تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك ، فتقليد معلم معلمك أولى .

لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت على معلمك : كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك .

فإن قال : نعم ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه .

وكذلك من هو أعلما حتى ينتهى الأمر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وإن أبى ذلك نقض قوله .

وقيل له : كيف تجوز تقليد من هو أصغر ، وأقل علما ؟

ولا تجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما ، وهذا تناقض ؟

فإن قال لأن معلمى وإن كان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه ، فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك .

قيل له : كذلك من تعلم من معلمك ، فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه ، فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك .

وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك . لأنك جمعت علم معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك .

فإن قلد قوله جعل الأصغر ومن يحدث من صفار العلماء ، أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع والتابع من دونه في قياس قوله . والأعلى للآدنى أبداً .

وكفى بقول يؤول إلى هذا تناقضاً وفساداً اهـ .

ثم قال أبو عمر رحمه الله بعد هذا ما نصه :

يقال لمن قال بالتقليد : لم قلت به ، وخالفت السلف في ذلك فإنهم لم

يقلدوا؟

فإن قال : قلدت لأن كتاب الله لا علم لي بتأويله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم أحصها .

والذي قلده قد علم ذلك قلدت من هو أعلم مني .

قيل له : أما العلماء ، إذا أجمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه .

ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض .

فما حجتك في تقليد بعضهم دون بعض .

وكلمهم عالم ، والعالم الذي رغبت عن قوله ، أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه .

فإن قال : قلده لأنى أعلم أنه صواب .

قيل له : علمت ذلك بدليل من كتاب الله أو سنة أو إجماع؟

فإن قال نعم . أبطل التقليد وطولب بما ادعاه من الدليل .

وإن قال : قلده لأنه أعلم مني .

قيل له : فتلد كل من هو أعلم منك .

فإنك تجد من ذلك خلقاً كثيراً ولا تخص من قلده إذ عليك فيه أنه أعلم منك .

فإن قال : قلده لأنه أعلم الناس .

قيل له : فإنه إذاً أعلم من الصحابة وكفى بقول مثل هذا قبحاً .

فإن قال : أنا أقلد بعض الصحابة .

قيل له : فما حجتك في ترك من لم تقلد منهم ، ولعل من تركت قوله منهم أفضل ممن أخذت بقوله ؟

على أن القول لا يصح لفضل قائله ، وإنما يصح بدلالة الدليل عليه .

وقد ذكر ابن مزين عن عيسى بن دينار ، عن ابن القاسم عن مالك ، قال : ليس كل ما قال رجل قولاً وإن كان له فضل يتبع عليه لقول الله عز وجل : (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) . فإن قال قصرى وقلة علمي يحملني على التقليد .

قيل له : أما من قلده فيما ينزل ؛ من أحكام شريعته عالماً يتفق له على علمه ، فيصدر في ذلك عما يخبره فمذور ، لأنه قد أدى ما عليه وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله ولا بدله من تقليد عالم ، فيما جهله ، لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك .

ولكن من كانت هذه حاله هل تجوز له الفتيا في شرائع دين الله؟ فيحمل غيره على إباحتهم الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاك ويصيرها

إلى غير من كانت في يديه بقول لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليه ؟ .
وهو مقرر أن قائله يخطئ ويصيب ، وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب ،
يما خالفه فيه .

فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى لحفظه القروع ، لزمه أن
يجيزه للعامة .

وكفى بهذا جهلا ، ورداً للقرآن قال الله تعالى : (ولا تقف ما ليس لك
به علم) . وقال : (أتقولون على الله ما لا تعلمون) .

وقد أجمع العلماء على أن مالم يتبين ويثبتهن فليس بعلم ، وإنما هو ظن ،
والظن لا يغني عن الحق شيئاً هـ . كله من جامع ابن عبد البر رحمه الله .

واعلم أن حاصل جميع حجج المقلدين منحصر في قولهم : نحن معاصر المقلدين
ممثلون قول الله تعالى : (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) .

فأمر سبحانه من لا علم له أن يسأل من هو أعلم منه ، وهذا نص قولنا .
وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من لا يعلم إلى سؤال من يعلم ، فقال
في حديث صاحب الشجرة : (ألا سألوها إذا لم يعلموا ، إنما شفاء العبي السؤل) .
وقال أبو العسيف : الذي زنى بامرأة مستأجرة :

« وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام ،
وأن على امرأة هذا الرجم فلم ينكر عليه تقليد من هو أعلم منه » :

وهذا عالم الأرض عمر قد قلد أبا بكر .

فروى شعبة عن عاصم الأحول ، عن الشعبي أن أبا بكر قال في الكلاله :
أقضى فيها فإن يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فني ومن الشيطان ،

والله منه برىء : هو مادون الولد والوالد ، فقال عمر بن الخطاب إننى لأستحي
من الله أن أخالف أبا بكر .

وصح عنه أنه قال له :

رأينا لرأيك تبع ، وصح عن ابن مسعود أنه كان يأخذ بقول عمر .

وقال الشعبي عن مسروق : كان ستة من أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم يفتون الناس ابن مسعود وعمر بن الخطاب وعلى وزيد بن ثابت
وأبى بن كعب وأبو موسى .

وكان ثلاثة منهم يدعون قولهم لقول ثلاثة .

كان عبد الله يدع قوله لقول عمر ، وكان أبو موسى يدع قوله لقول
على ، وكان زيد يدع قوله لقول أبى بن كعب .

وقال جندب : ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من الناس .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « إن معاذاً قد سنّ لكم سنة فكذلك
فافعلوا » فى شأن الصلاة حيث أخرج فصلى ما فاتته من الصلاة مع الإمام بعد
الفراغ ، وكانوا يصلون ما فاتهم أولاً ثم يدخلون مع الإمام .

قال المقلدة :

وقد أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأولى الأمر وهم العلماء أو العلماء
والأمراء ، وطاعتهم تقليد لهم فيما يفتون به .

فإنه لولا التقليد لم يكن هناك طاعة تختص بهم .

وقال تعالى : (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
تبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه) .

وتقليدهم اتباع لهم ففاعله ممن رضى الله عنهم ، ويكفي ذلك الحديث المشهور .
 « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » .

وقال عبد الله بن مسعود : من كان منكم مستنأ فليستن بمن قد مات ، فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة ، أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوباً ، وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ، وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم .

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى » .

وقال : « اقتدوا بالذين من بعدى أبي بكر وعمر » « واهتدوا بهدى عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد » .

وقد كتب عمر إلى شريح : أن اقض بما فى كتاب الله فإن لم يكن فى كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يكن فى سنة رسول الله فاقض بما قضى به الصالحون .

وقد منع عمر عن بيع أمهات الأولاد وتبعه الصحابة .

وأزم بالطلاق الثلاث فتبعوه أيضاً .

واحتلم مرة ، فقال له عمرو بن العاص : خذ ثوباً غير ثوبك فقال لوفعلتها صارت سنة .

وقال أبى بن كعب وغيره من الصحابة : ما استبان لك فاعمل به ، وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه .

وقد كان الصحابة يفتون ورسول الله صلى الله عليه وسلم حى بين أظهرهم . وهذا تقليد لهم قطعاً .

إذ قولهم لا يكون حجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد قال تعالى : (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) فأوجب عليهم قبول
ما أنذروهم به إذا رجعوا إليهم .
وهذا تقليد منهم للعلماء .

وصح عن ابن الزبير ، أنه سئل عن الجد والإخوة ، فقال :
أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنت متخذاً من أهل
الأرض خليلاً لاتخذته خليلاً ، فإنه أنزله أبا .
وهذا ظاهر في تقليده له .

وقد أمر الله سبحانه بقبول شهادة الشاهد ، وذلك تقليد له .
وجاءت الشريعة ، بقبول قول القائف ، والخارص والقاسم والمقوم
للتلفات ، وغيرها والحاكين بالمثل ، في جزاء الصيد وذلك تقليد محض .
وأجمعت الأمة على قبول قول المترجم والرسول والمعرف والمعدل ، وإن
اختلفوا في جواز الاكتفاء بواحد ، وذلك تقليد محض لهؤلاء .
وأجمعوا على جواز شراء اللحمان ، والثياب والأطعمة وغيرها ، من غير
سؤال عن أسباب حلها ، وتحريرها اكتفاء بتقليد أربابها .

ولو كلف الناس كلهم الاجتهاد وأن يكونوا علماء فضلاء لضاعت مصالح
العباد ، وتعطلت الصنائع والتاجر ، وكان الناس كلهم علماء مجتهدين .
وهذا مما لا سبيل إليه شرعاً ، والقدر قد منع من وقوعه .
وقد أجمع الناس على تقليد الزوج ، للنساء اللاتي يهدين إليه زوجته وجواز
وطئها تقليداً لهن في كونها هي زوجته .

وأجمعوا على أن الأعمى يقلد في القبلة ، وعلى تقليد الأئمة في الطهارة ،
وقراءة الفاتحة ، وما يصح به الاقتداء ، وعلى تقليد الزوجة مسلمة كانت أو
ذمية أن حيضها قد انقطع فيباح للزوج وطؤها بالتقليد .

وبباح للولى تزويجها بالتقليد لها في انقضاء عدتها .

وعلى جواز تقليد الناس للمؤذنين في دخول أوقات الصلوات .

ولا يجب عليهم الاجتهاد ومعرفة ذلك بالدليل .

وقد قالت الأمة السوداء لعقبة بن الحرث : أرضعتك وأرضعت امرأتك ،
فأمره صلى الله عليه وسلم بفراقها ، وتقليدها فيما أخبرته به من ذلك .

وقد صرح الأئمة بجواز التقليد ، فقال حفص بن غياث : سمعت سفيان
يقول : إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذى قد اختلف فيه وأنت ترى تحريمه
فلاتنه .

وقال محمد بن الحسن : يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه ، ولا يجوز له
تقليد من هو مثله .

وقد صرح الشافعى بالتقليد فقال : فى الضبيع بعير ، قلته تقليداً لعمر .

وقال فى مسألة بيع الحيوان بالبراءة من العيوب ، قلته تقليداً لعثمان .

وقال فى مسألة الجد مع الإخوة إنه يقاسمهم ثم قال : وإنما قلت بقول زيد .
وعنه قبلنا أكثر الفرائض .

قال فى موضع آخر من كتابه الجديد ، قلته تقليد العطاء .

وهذا أبو حنيفة رحمه الله قال فى مسائل الآبار ليس معه فيها إلا تقليد

من تقدمه من التابعين فيها وهذا مالك لا يخرج عن عمل أهل المدينة .

ويصرح فى موطنه بأنه أدرك العمل على هذا ، وهو الذى عليه أهل

العلم ببلدنا .

ويقول في غير موضع : ما رأيت أحداً اقتدى به يفعله ، ولو جمعنا ذلك من كلامه لطال .

وقد قال الشافعي في الصحابة : رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا ، ونحن نقول ونصدق أن رأي الشافعي والأئمة معه لنا خير من رأينا لأنفسنا .

وقد جعل الله سبحانه في فطر العباد تقليد المتعلمين للأستاذين والمعلمين ولا تقوم مصالح الخلق إلا بهذا .

وذلك عام في كل علم وصناعة .

وقد فاوت الله سبحانه بين قوى الأذهان ، كما فاوت بين الأبدان ، فلا يحسن في حكمته وعدله ورحمته أن يفرض على جميع خلقه معرفة الحق بدليله ، والجواب عن معارضه في جميع مسائل الدين دقيقة وجليها .

ولو كان كذلك لتساوت أقدام الخلائق في كونهم علماء ، بل جعل سبحانه تعالى هذا عالماً ، وهذا متعلماً وهذا متبعاً للعالم مؤتماً به بمنزلة المأموم مع الإمام والتابع مع المتيوع ، وأين حرم الله تعالى على الجاهل أن يكون متبعاً للعالم مؤتماً به مقلداً له يسير بسيره وينزل بنزوله .

وقد علم الله سبحانه أن الحوادث والنوازل كل وقت نازلة بالخلق ، فهل فرض على كل منهم فرض عين ، أن يأخذ حكم نازلة من الأدلة الشرعية بشروطها ولو أزمها ؟

وهل ذلك في إمكان أحد فضلاً عن كونه مشروعاً ؟

وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا البلاد، وكان الحديث المهدي بالإسلام يسألهم فيفتونه .

ولا يقولون له عليك أن تطلب معرفة الحق في هذه الفتوى بالدليل ولا يعرف ذلك عن أحد منهم ألبتة .

وهل التقليد إلا من لوازم التكليف ولوازم الوجود؟ فهو من لوازم الشرع والقدر .

والمنكرون له مضطرون إليه ولا بد . وذلك فيما تقدم بيانه من الأحكام وغيرها .

ونقول لمن احتج على إبطاله : كل حجة أثرية ذكرتها فأنت مقلد لمثلها ورواها إذ لم يتم دليل قطعي على صدقهم ، فليس بيدك إلا تقليد الراوى . وليس بيد الحاكم إلا تقليد الشاهد ، وكذلك ليس بيد العامى إلا تقليد العالم .

فما الذى سوغ لك تقليد الراوى والشاهد ومنعنا من تقليد العالم ، وهذا سمع بأذنه ما رواه .

وهذا عقل بقلبه ما سمعه فأدى هذا مسموعه ، وأدى هذا معقوله . وفرض على هذا تأدية ما سمعه ، وعلى هذا تأدية ما عقله ، وعلى من لم يبلغ منزلتهما القبول منهما .

ثم يقال للمانعين من التقليد أنتم منعمتموه خشية وقوع المقلد فى الخطأ ، بأن يكون مقلده مخطئاً فى فتواه ، ثم أوجبتم عليه النظر والاستدلال فى طلب الحق .

ولا ريب أن صوابه فى تقليده للعالم أقرب من صوابه فى اجتهاده هو لنفسه .

وهذا كمن أراد شراء سلعة لا خبرة له بها ، فإنه إذا قلده عالماً بتلك السلعة خبيراً بها أميناً ناصحاً كان صوابه وحصول غرضه أقرب من اجتهاده لنفسه ، وهذا متفق عليه بين العقلاء اهـ

هذا هو غاية ما يمتحج به المقلدون، وقد ذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام
المؤمنين، وبين بطلانه من واحد وثمانين وجهاً .

وسنذكر هنا إن شاء الله جملاً مختصرة من كلامه الطويل تكفي المنصف .
وتزيد المسألة إن شاء الله إيضاحاً وإقناعاً .

قال في إعلام المؤمنين بعد ذكره حجج المقلدين التي ذكرناها آنفاً مانصه:
قال أصحاب الحجة :

عجباً لكم معاشر المقلدين، الشاهدين على أنفسهم مع شهادة أهل العلم
بأنهم ليسوا من أهله، ولا معدودين في زمرة أهله .

كيف أبطلتم مذهبكم، بنفس دليلكم، فما للمقلد وما للاستدلال؟
وأي منصب المقلد من منصب المستدل؟

وهل ما ذكرتم من الأدلة إلا ثياباً استعرتموها، من صاحب الحجة
فتجملتم بها، بين الناس، وكنتم في ذلك متشبعين بما لم تعطوه، ناطقين من
العلم بما شهدتم على أنفسكم أنكم لم تؤتوه، وذلك ثوب زور لبستموه،
ومنصب لستم من أهله غصبتموه .

فأخبرونا، هل صرتم إلى التقليد لدليل قادكم إليه، وبرهان دلكم عليه،
فزلتم به من الاستدلال أقرب منزل، وكنتم به عن التقليد بمعزل، أم
سلكتم سبيله اتفاقاً، وتخميناً من غير دليل .

وليس إلى خروجكم عن أحد هذين القسمين، سبيل، وأيهما كان فهو بفساد
مذهب التقليد حاكم، والرجوع إلى مذهب الحجة منه لازم .

ونحن إن خاطبناكم بلسان الحجة، قلتم لسان من أهل هذه السبيل،

وإن خاطبناكم بحكم التقليد ، فلا معنى لما أقدموه من الدليل .

والعجب أن كل طائفة من الطوائف ، وكل أمة من الأمم ، تدعى أنها على حق ، حاشا فرقة التقليد ، فإنهم لا يدعون ذلك ، ولو ادعوه لكانوا مبطلين ، فإنهم شاهدون على أنفسهم بأنهم لم يعتقدوا تلك الأقوال لدليل قادم إليها ، وبرهان دهم عليها ، وإنما سبيلهم محض التقليد .

والمقلد لا يعرف الحق من الباطل ، ولا الحالى من العاقل .

وأعجب من هذا أن أئمتهم نهوهم عن تقليدهم فمصوهم وخالفوهم ، وقالوا نحن على مذاهبهم ، وقد دانوا بخلافهم في أصل المذهب الذى بنوا عليه .

فإنهم بنوا على الحجة ونهوا عن التقليد وأوصوهم إذا ظهر الدليل أن يتركوا أقوالهم ويتبعوه ، فخالفوهم في ذلك كله .

وقالوا نحن من أتباعهم ، تلك أمانتهم ، وما أتباعهم إلا من سلك سبيلهم ، واقتفى آثارهم في أصولهم وفروعهم .

وأعجب من هذا أنهم مصرحون في كتبهم ببطلان التقليد وتحريمه ، وأنه لا يحل التول به في دين الله .

ولو اشترط الإمام على الحاكم أن يحكم بمذهب معين لم يصح شرطه ولا توليته .

ومنهم من صحح التولية وأبطل الشرط .

وكذلك المفتى يحرم عليه الإفتاء بما لا يعلم صحته باتفاق الناس .

والمقلد لا علم له بصحة التول وفساده إذ طريق ذلك مسدودة عليه .

ثم كل منهم يعرف من نفسه أنه مقلد لتبوعه لا يفارق قوله ، ويترك له كل

ماخالفه من كتاب أو سنة أو قول صاحب ، أو قول من هو أعلم من متبوعه أو نظيره .

وهذا من أعجب العجب .

وأيضاً فإننا نعلم بالضرورة ، أنه لم يكن في عصر الصحابة ، رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله ، فلم يستطع منها شيئاً وأسطع أقوال غيره ، فلم يأخذ منها شيئاً .

ونعلم بالضرورة ، أن هذا لم يكن في عصر التابعين ، ولا تابعي التابعين . فليكذبنا المقلدون برجل واحد ، سلك سبيلهم الوخيمة ، في القرون الفضيلة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسانه صلى الله عليه وسلم .

فالمقلدون لتبوعهم في جميع ما قالوه ، يبيحون به الفروج ، والدماء والأموال ، ويحرمونها ولا يدرون أذلك صواب أم خطأ على خطر عظيم ، ولهم بين يدي الله موقف شديد يعلم فيه من قال على الله ما لا يعلم أنه لم يكن على شيء اه محل الغرض منه بلفظه .

وعلى كل حال فأنتم أيها المقلدون : تقولون إنه لا يجوز العمل بالوحي إلا لمخصوص المجتهدين فلم سوغتم لأنفسكم الاستدلال على التقليد بآية : (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون) ، وآية (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) الآية .

هل رجعتم عن قولكم بأن الاستدلال بالوحي لا يجوز لغير المجتهد ، أو ارتكبتم ما تعتقدون أنه حرم من استدلالكم بالقرآن مع شدة بعدكم عن رتبة الاجتهاد ؟

وفي هذا رد إجمالي لجميع ما استدلتتم به على التقليد الذي أنتم عليه .
ثم يقال : أليست هذه الآيات التي استدلتتم بها في زعمكم ، من ظواهر
الكتاب ، التي سن لكم الصاوى وأمثاله ، أن العمل بها من أصول الكفر .
فإنه لم يستثن شيئاً من ظواهر القرآن يكون العمل به ليس من أصول
الكفر .

فلم تجرب أنتم على شيء هو من أصول الكفر وسوغتم لأنفسكم الاستدلال
بالقرآن ، مع أنه لا يجوز عندكم إلا للمجتهدين .

وسنذكر رد استدلال المقلدين تفصيلاً ، بإيجاز إن شاء الله تعالى .
أما استدلالهم بآية (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون) فهو استدلال
في غير محله .

فإن الآية لاتدل على هذا النوع من التقليد الأعمى الذي هم عليه من التزام
جميع أقوال رجل واحد وترك جميع ما سواها .
ولا شك أن المراد بأهل الذكر أهل الوحي الذين يعلمون ما جاء من عند
الله كعلماء الكتاب والسنة .

فقد أمروا أن يسألوا أهل الذكر ليفتوهم بمقتضى ذلك الذكر الذي
هو الوحي .

ومن سأل عن الوحي وأعلم به ، وبين له كان عمله به اتباعاً للوحي لاتقليداً
واتباع الوحي لانزاع في صحته .

وإن كانت الآية تدل على نوع تقليد في الجملة ، فهي لاتدل إلا على التقليد
الذي قدمنا أنه لاخلاف فيه بين المسلمين ، وهو تقليد العامى الذي تنزل به
النازلة عالمًا من العلماء ، وعمله بما أفتاه به من غير التزام منه لجميع ما يقوله
ذلك العالم ، ولا تركه لجميع ما يقوله غيره .

وأما استدلالهم بالحديث الوارد في الرجل الذي أصابته شجة في رأسه ،
ثم اعتلم فسأل أصحابه : هل يعلمون له رخصة في التيمم ؟

فقالوا : ما نرى لك رخصة وأنت قادر على الماء ، فاغتسل فمات .

فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال « قتلوه قتلهم الله ألا سألوا
إذ لم يعلموا ؟ وإنما شفاء العي السؤال » .

فهو استدلال أيضاً في غير محله ، وهو حجة أيضاً على المقلدين لاهم .

قال في إعلام الموقعين في بيان وجه ذلك مانصه :

إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشد المستفتين ، كصاحب الشجة
بالسؤال عن حكمه ، وسنته فقال :

قتلوه قتلهم الله ، فدعا عليهم حين أفتوا بغير علم .

وفي هذا تحريم الإفتاء بالتقليد .

فإنه ليس علماً باتفاق الناس .

فإنما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاعله ، فهو حرام وذلك أحد
أدلة التحريم .

فما احتج به المقلدون هو من أكبر الحجج عليهم .

وكذلك سؤال أبي العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره لأهل العلم .

فإنه لما أخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البكر الزاني أقره
على ذلك ، ولم ينكره ، فلم يكن سؤالهم عن رأيهم ومذاهبهم .

وأما استدلالهم بأن عمر قال في الكلاله : إني لأستحي من الله أن

أخالف أبا بكر ، وأن ذلك تقليد منه له . فلا حجة لهم فيه أيضاً .
 وخلاف عمر لأبي بكر رضى الله عنهما أشهر من أن يذكر .
 كما خالفه في سبي أهل الردة فسيبهم أبو بكر ، وخالفه عمر .
 وبلغ خلافه إلى أن ردهن حرائر إلى أهلن إلا لمن ولدت لسيدها منهن .
 ونقض حكمه ، ومن جملتهن خولة الحنفية أم محمد بن علي .
 وخالفه في أرض العنوة قسمها أبو بكر ووقفها عمر .
 وخالفه في المفاضلة في العطاء ، فرأى أبو بكر التسوية ، ورأى عمر
 للمفاضلة .

وخالفه في الاستخلاف ، فاستخلف أبو بكر عمر على المسلمين ، ولم يستخلف
 عليهم عمر أحداً لإيثاراً لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعل أبي بكر
 رضى الله عنهم .

وخالفه في الجد والإخوة ، مع أن خلاف أبي بكر الذي استحجي منه عمر
 هو خلافه في قوله : إن يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ،
 والله منه برىء ، هو مادون الولد والوالد فاستحجي عمر من مخالفة أبي بكر
 في اعترافه بجواز الخطأ عليه ، وأنه ليس كلامه كله صواباً ما أمرنا
 عليه الخطأ .

ويدل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أقر عند موته أنه لم
 يقض في الكلاله بشيء .

وقد اعترف أنه لم يفهمها ، قاله في إعلام الموقعين .
 ومن العجب استدلال المتلدين على تقليدهم ، باستحياء عمر من مخالفة
 أبي بكر ، مع أنهم لم يستحيوا من مخالفة أبي بكر وعمر ، وجميع الصحابة ،

ومخالفة الكتاب والسنة إذا كان ذلك ، لا يوافق مذهب إمامهم ، كما هو معلوم من عاداتهم .

وكما أوضحه الصاوي في الكلام الذي قدمنا على قوله تعالى : (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله) .

فقد قدمنا هناك أنه قال : إن من خرج عن المذاهب الأربعة فهو ضال مضل ، ولو وافق الصحابة ، والحديث الصحيح والآية .

وربما أده ذلك إلى الكفر ، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر

فمن هذا مذهبه ودينه ، وكيف يستدل باستحياء عمر من مخالفة أبي بكر ؟

بل كيف يستدل بنص من نصوص الوحي ، أو قول أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

مع أن أبا بكر خليفة راشد أمر النبي بالافتداء به في قوله : « عليكم سنتي ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى » الحديث .

فليس الافتداء بالخلفاء كالافتداء بغيرهم .

وأما استدلالهم على تقليدهم بقول عمر لأبي بكر رضى الله عنهما : رأينا لرأيك تبع .

فيكفي في رده ما قدمنا قريباً ، من مخالفة عمر لأبي بكر ، مع القصة التي قال له فيها : رأينا لرأيك تبع ، رد فيها على أبي بكر بعض ما قاله .

وأيد للصحابة ما قال عمر في رده على أبي بكر رضى الله عنهما .

لأن الحديث المذكور في وفد بزاخة من أسد وغطفان حين قدموا على أبي بكر يسألونه الصلح ، فخيرهم أبو بكر بين الحرب المجلية والسلم الخزبية .

فقالوا هذه المجلية قد عرفناها . فما الخزبية ؟

قال : تنزع منكم الحلقة والكرراع ، وننعم ما أصبنا لكم وتردون لنا ما أصبتم منا ؟ وتدون لنا قتلانا إلى آخر كلامه .

وفيه : فقام عمر بن الخطاب فقال . قدريت رأياً سنشير عليك .

أما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم الخزبية فنعم ما ذكرت .

وما ذكرت من أن ننعم ما أصبنا منكم ، وتردون ما أصبتم منا ، فنعم ما ذكرت .

وأما ما ذكرت من أن تدون قتلانا وتكون قتيلاً في النار .

فإن قتلانا قد قاتلت فقتلت على ما أمر الله أجورها على الله ، ليس لها ديات .

فتتابع القوم على ما قال عمر رضى الله عنه .

فهذه القصة الثابتة : هي التي في بعض ألفاظها ورأينا لرأيك تبع .

وأنت ترى عمر رضى الله عنه لم يقلد فيها أبا بكر رضى الله عنه ، إلا فيما يعتقد صوابه .

فإنما ظهر له أنه صواب قال له فيه : نعم ما ذكرت .

وما ظهر له أنه ليس بصواب رده على أبي بكر ، وهو قول أبي بكر بدفع ديات الشهداء .

لأن عمر يعتقد أن الشهيد في سبيل الله لادبية له ، لأن الله يقول : (إن الله

اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون
ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم .

وذلك يوضح لك أن الصحابة رضی الله عنهم لا يعدلون عن الكتاب
والسنة إلى قول أحد .

وأما احتجاجهم بتقليد ابن مسعود لعمر فهو ظاهر السقوط ، ولو وافق
عمر في بعض المسائل فهو من قبيل موافقة بعض العلماء لبعض ، لاتفاق رأيهم
لا لتقليد بعضهم لبعض .

وقد خالف ابن مسعود عمر رضی الله عنهما في مسائل كثيرة جداً ،
كخالفته في أم الولد ، لأن ابن مسعود يقول فيها إنها تعتق من نصيب ولدها ،
ومن ذلك أن ابن مسعود كان يطبق في ركوعه إلى أن مات ، وعمر كان
يضع يديه على ركبتيه .

وكان ابن مسعود يقول في الحرام هي يمين وعمر يقول : إنه طلقة
واحدة .

وكان ابن مسعود يحرم النكاح بين الزانيين وعمر يتوبهما ، وينكح
أحدهما الآخر .

وكان ابن مسعود يرى بيع الأمة طلاقها ، وعمر يرى عدم ذلك وأمثال
هذا كثيرة معلومة . .

مع أن ابن مسعود يقول : إنه أعلم الصحابة بكتاب الله وأنه لو كان يعلم
أحداً أعلم منه به لرحل إليه .

ولم ينكر عليه أحد من الصحابة .

وقد قدمنا عنه قوله : كُنْ عالِمًا أو متعلِّمًا ولا تكن إمامة .

فليس ابن مسعود من أهل التقليد ، مع أن التقليديين المحججين بتقليد ابن مسعود لعمر ، لا يقلدون ابن مسعود ، ولا عمر ولا غيرها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولا يأخذون بقول الله ولا رسوله وإنما يفضلون على ذلك كله تقليد أحد الأئمة أصحاب المذاهب رحمهم الله .

وأما استدلالهم على التقليد بأن عبد الله كان يدع قوله لقول عمر .
وأبو موسى كان يدع قوله لقول علي .

وزيد يدع قوله لقول أبي بن كعب فهو ظاهر السقوط أيضاً .
لأنه من المعلوم أن الصحابة المذكورين رضى الله عنهم لا يدعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد ، وهذا لا شك فيه .
وكان ابن عمر يدع قول عمر ، إذا ظهرت له السنة .

وكان ابن عباس يقول : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ، أقول :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقولون : قال أبو بكر وعمر .

وأما استدلالهم على التقليد بأن معاذاً رضى الله عنه صلى مسبوقاً فصلى ما أدرك مع الإمام أولاً ، ثم قضى ما فاته بعد سلام الإمام ، وكانوا قبل ذلك يصلون ما فاتهم أولاً ثم يدخلون مع الإمام في الباقي .

وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك « إن معاذاً قد سن لكم سنة ، فكذلك فافعلوا » فهو ظاهر السقوط أيضاً ، لأن ذلك لم يكن سنة إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى .

فلا حجة قطعا في قول أحد كائنا من كان ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم

موجود .

وإنما العبرة بقوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره .

وهذا معلوم بالضرورة من الدين .

وأما استبدالهم على التقليد بقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا

الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) .

قائلين إن المراد بأولى الأمر العلماء ، وأن طاعتهم المأمور بها في الآية هي

تقليدهم ، فهو ظاهر السقوط أيضاً .

لأنه لا يجوز طاعة أولى الأمر إجماعا فيما خالف كتابا أو سنة ، ولا طاعة

لهم إلا في المعروف كما جاءت به الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم .

ولا نزاع بين المسلمين في أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق .

والتحقيق في معنى الآية الكريمة أن المراد بأولى الأمر : ما يشمل الأمراء

والعلماء .

لأن العلماء مبالغون عن الله وعن رسوله ، والأمراء منفذون ، ولا تجوز

طاعة أحد منهم إلا فيما أذن الله فيه .

لأن ما أمر به أولو الأمر لا يخلو من أحد أمرين :

أحدهما : أن يكون طاعة لله ورسوله من غير نزاع ، وطاعة أولى الأمر

في مثل هذا من طاعة الله ورسوله .

والثاني : أن يحصل فيه نزاع هل هو من طاعة الله ورسوله أو لا ؟

وفي هذه الحالة لا تجوز الطاعة العمياء لأولى الأمر ولا التقليد الأعمى كما

صرح الله تعالى بذلك في نفس الآية .

لأنه تعالى لما قال : (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) ، أتبع ذلك بقوله : (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) .

فالآية صريحة في رد كل نزاع إلى الله ورسوله .

والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه ، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، هو الرد إليه في حياته ، والرد إلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم .

وقد قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى : (إني جاعل في الأرض خليفة) بعض الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، كحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » .

وحديث على رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في السرية الذين أمرهم أميرهم أن يدخلوا في النار « لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً وإنما الطاعة في المعروف » .

وفي الكتاب العزيز : (ولا يعصينك في معروف) .

ولا يخفى أن طاعة الله وطاعة رسوله المأمور بها في الآية لا يتحقق وجودها إلا بمسرفة أمر الله ورسوله ونهى الله ورسوله .

والمقلدون مقرون على أنفسهم بأنهم لا يعلمون أمر الله ولا نهييه ، ولا أمر رسوله ولا نهييه .

وغاية ما يدعون علمه هو أن الإمام الذي قلده قال كذا ، مع عجزهم عن التمييز بين ما هو خطأ وما هو صواب ، بل أكثرهم لا يميزون بين قول الإمام

وبين ما ألحقه أتباعه بعده مما قاسوه على أصول مذهبه .

ولا شك أن طاعة العلماء هي اقتفاء ما كانوا عليه من النظر في كتاب الله وسنة رسوله وتقديمها على كل قول وعلى كل رأى كائناً ما كان .

فمن قلدتم التقليد الأعمى وترك الكتاب والسنة لأقوالهم ، فهو المخالف لهم المتباعد عن طاعتهم كما تقدم ، وكما سيأتى إن شاء الله .

وأما استدلالهم على التقليد بقوله تعالى : (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه) ، قائلين : إن تقليدكم من جملة اتباعهم بإحسان ، فقلدهم ممن رضى الله عنه بنص الآية فهو ظاهر السقوط أيضاً .

لأن الذين اتبعوهم بإحسان هم الذين ساروا على مثل ما كانوا عليه من العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

فلم يكن أحد منهم يقلد رجلاً ويترك الكتاب والسنة لقوله .

فالمقلدون التقليد الأعمى ليسوا ممن اتبعهم البتة ، بل هم أعظم الناس مخالفة لهم ، وأبعدهم عن اتباعهم . فأتبع الناس لملك مثلاً ابن وهب ونظرائه ، ممن يعرضون أقواله على الكتاب والسنة ، فيأخذون منها ما وافقهما دون غيره . وأتبع الناس لأبي حنيفة أبو يوسف ومحمد مع كثرة مخالفتها له ، لأجل الدليل من كتاب أو سنة .

وأتبع أصحاب أحمد بن حنبل له البخارى ومسلم وأبو داود والأثرم لتقديمهم الدليل على قوله وقول غيره ، وهكذا .

وأما استدلالهم على تقليدكم : بحديث « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » فهو ظاهر السقوط أيضاً .

اعلم أولاً أن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به .

لجميع طرقه ليس فيها شيء قائم ، قال في إعلام الموقعين :

روى هذا الحديث من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ، ومن حديث سعيد بن المسيب عن ابن عمر .

ومن طريق حمزة الجري عن نافع عن ابن عمر ، ولا يثبت شيء منها .

قال ابن عبد البر حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد أن أبا عبد الله بن مضر حدهم ثنا محمد بن أيوب الصموت قال : قال لنا البزار .

وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » فهذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم .
هـ . منه .

وضعف الحديث المذكور معروف عند أهل العلم .

مع أن المتقلدين المحتجين به ينعون تقليد الصحابة ، ويحرمون الاهتداء بتلك النجوم .

وهو تناقض عجيب لأنهم تركوا نفس ما دل عليه الحديث واستدلوا بالحديث على ما لم يتعرض له الحديث ، وهو تقديمهم تقليد أئمتهم على تقليد الصحابة .

مع أن قياسهم على الصحابة لا يصح لعظم الفارق ، وبما ذكرنا تعلم سقوط استدلالهم بما ذكروا عن ابن مسعود من قوله :

« من كان مستنًا منكم فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد » .

والله جل وعلا يقول : (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم) الآية .

وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى » .

وقوله صلى الله عليه وسلم « اقتدوا باللذين من بعدى أبا بكر وعمر » فهو حجة عليهم لا لهم .

لأن سنة الخلفاء الراشدين التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرونة بسنته ليس فيها البتة تقليد أعمى ، ولا التزام قول رجل بعينه .

بل سنتهم هي اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقديمها على كل شيء .

لأنهم هم أتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأشدهم حرصاً على العمل بما جاء به .

فالذي يقدم آراء الرجال على كتاب الله وسنة رسوله ويستدل على ذلك بحديث « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين » الحديث ، هو كما ترى .

وأقوال الخلفاء رضی الله عنهم وأفعالهم كلها معروفة مدونة إلى الآن ليس فيها تقليد أعمى ولا جهود على قول رجل واحد .

ولإنما هي عمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

ومشاورة لأصحابه فيما نزل من النوازل واستنباط مالم يكن منصوصاً من نصوص الكتاب والسنة على أحسن الوجوه وأتقنها ، وأقربها لرضى الله والاحتياط في طاعته .

وكانوا إذا بلغهم شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا إليه ولو كان مخالفاً لرأيهم .

فقد رجع أبو بكر الصديق رضی الله عنه إلى قول المغيرة بن شعبه ،

ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض للجدة السدس .

وكان أبو بكر يرى أنها لا ميراث لها ، وقد قال لها لما جاءته «لا أرى لك شيئاً في كتاب الله ولا أعلم لك شيئاً في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
وقد رجع عمر إلى قول المذكورين في دية الجنين أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها غرة عبد أو وليدة .

ورجع عمر أيضاً إلى حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر .

ورجع عمر أيضاً إلى قول الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم النضباني من دية زوجها .

ورجع عثمان بن عفان إلى حديث فريصة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالسكنى في البيت الذي توفي عنها زوجها وهي فيه حتى تنقضى عدتها .

وكان عثمان بعد ذلك يفتي بوجوب النسكنى للمتوفى عنها حتى تنقضى عدتها .

وأمثال هذا أكثر من أن تحصى ، وفي ذلك بيان واضح ، لأن سنة الخلفاء الراشدين هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

وتقديم سنته على كل شيء ، فعلينا جميعاً أن نعمل بمثل ما كانوا يعملون لنكون متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنتهم .

أما التقليد المعرض عن سنتهم ، وعن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، مفضلاً على ذلك تقليد أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد رحمهم الله ،

فما كان يحق له أن يستدل بحديث « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين » الحديث لأنه مقر بمقتضى تقليده ، بأنه أبعد الناس عن العمل بحديث « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين » الحديث .

وأما استدلالهم ، بأن عمر كتب إلى شريح :

أن اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فيما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يكن في سنة رسول الله ، فيما قضى به الصالحون فهو حجة عليهم أيضاً لا لهم .

لأن فيه تقديم كتاب الله ، ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم العمل بما قضى به الصالحون ، وخيرهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولو كان المقلدون يمثلون هذا ، لما أنكر عليهم أهل العلم ، ولكن المقلدين المحتجين بهذا يمنعون العمل بكتاب الله وسنة رسوله ، والعمل بفتاوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ويوجبون الجود على قول الإمام الذي قلده والتزموا بمذهبه .

ومن كانت هذه حاله ، فلا يحق له أن يستدل بشيء من هذه الأدلة .

وأما استدلالهم بأن عمر رضى الله عنه منع بيع أمهات الأولاد فتبعه الصحابة .

وأزّم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وتبعه الصحابة .

فهو ظاهر السقوط أيضاً .

وقد قدمنا أن متابعة بعض الصحابة لبعض إنما هي لاتفاقهم فيما رأوه ، لأن بعضهم مقلد بعضاً تقليداً أعمى .

وقد قدمنا إيضاح ذلك بما يكفي .

مع أن المقلدين المحتجبين بهذا يمنعون تقليد عمر ، وسائر الصحابة ، فمن عجائبهم أنهم يستدلون بما يعتقدون أن العمل به ممنوع .

وأما استدلالهم بأن عمرو بن العاص قال لعمر لما احتلم : خذ ثوباً غير ثوبك ، فقال لوفعلت صارت سنة . فهو ظاهر السقوط أيضاً .

لأن عمر بن الخطاب خاف أن يفعل شيئاً فيعتقد من لاعلم عنده أنه إنما فعله لكونه سنة ، فامتنع من فعله لأجل هذا المحذور .

مع أن التقليد يرى منع تقليد عمر رضى الله عنه .

وأما استدلالهم بما ذكروه عن أبي وغيره أنه قال :

ما استبان لك فاعمل به ، وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه ، فهو حجة عليهم أيضاً لاهم .

لأن قوله : ما استبان لك فاعمل به ، صريح في أن ما استبان من كتاب الله وسنة رسوله ، يجب العمل به ولا يجوز العدول عنه لقول أحد .

وهذا نقيض ما عليه المقلدون ، فهم دائماً يستدلون على مذهبهم بما يناقضه .

والأظهر أن مراد أبي بن كعب بقوله : فكله إلى عالمه ، أى فكل عمه إلى الله .

فمراده بما اشتبه المشابه ، ومراده بعالمه الله .

فهو يشير إلى قوله تعالى : (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا) .

فَالَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ، فَقَدْ وَكَلُوا مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ عَالِهِ وَهُوَ اللَّهُ .

ويحتمل أن يكون مراد أبي بقوله : فكله إلى عاله أى فكله إلى من هو أعلم به منك من العلماء .

وهذا هو الذى فهمه ابن القيم فى إعلام الموقعين من كلام أبى .

وعلى هذا الاحتمال فلاحجة فيه أيضاً للمقلدين لأن من خفى عليه شىء من العلم فوكله إلى من هو أعلم به منه ، فقد أصاب .

ولا يلزم من ذلك الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله بل هو عمل بالقرآن لقوله تعالى : (ولا تتف ما ليس لك به علم) .

وأما استدلالهم على تقليدهم بأن الصعابة كانوا يفتنون ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود بين أظهرهم ، وأن ذلك تقليد لهم فهو ظاهر السقوط أيضاً .

لأنهم ما كانوا يفتنونهم فى حالة وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم إلا بما علمهم من الكتاب والسنة كما لا يخفى .

ومن أفتى منهم وغلط فى فتواه أنكر عليه النبى صلى الله عليه وسلم فتواه التى ليست مطابقة للحق ، وردها عليه كإنكاره على أبى السنابل بن بعكك قوله لسبيعة الأسلمية لما مات زوجها ووضعت حملها بعد ذلك بأيام :

« إنها لاتنقض عدتها إلا بعد أربعة أشهر وعشر ليال » .

وقد استدل أبو السنابل على ما أفتى به بعموم قوله تعالى : (والذين يعوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) .

وقد رد عايه النبى صلى الله عليه وسلم فتواه مبيناً أن عموم قوله تعالى :

(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً) الآية ، مخصص بقوله تعالى :
(وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) .

وكإنكاره صلى الله عليه وسلم على الذين أفتوا صاحب الشجة بأنهم لم
يجدوا له رخصة وهو يقدر على الماء .

وقد قدمنا قصته ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم : «قتلوه قتلهم
الله» الحديث .

والظاهر أنهم استندوا في فتوهم لما فهموه من قوله تعالى (فلم تجدوا
ماء فتميموا صعيداً طيباً) وغفلوا عن قوله : (وإن كنتم مرضى) الآية ،
وأمثال هذا كثيرة .

وأما استدلالهم على التقليد بقوله تعالى (فلولا نفر من كل فرقة منهم
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)
قائلين إن الآية أوجبت قبول إنذارهم ، وأن ذلك تقليد لهم ، فهو ظاهر
السقوط أيضاً .

لأن الإنذار في قوله (لينذروا قومهم) لا يكون برأى .

وإنما يكون بالوحي خاصة ، وقد حصر تعالى الإنذار في الوحي بأداة الحصر
التي هي إنما في قوله (قل إنما أنذركم بالوحي) .

وبه تعلم أن الإنذار لا يقوم إلا بالحجة فن لم تقم عليه الحجة ، لم يكن قد
أنذر ، كما أن النذير من أقام الحجة ، فن لم يأت بحجة فليس بنذير .

فما لاشك فيه أن هذا الإنذار المذكور في قوله (لينذروا) ، والتحذير
من مخالفته في قوله : (لعلهم يحذرون) ليس برأى ولا اجتهاد .

وإنما هو إنذار بالوحي ممن تفقه في الدين ، وصار يظن بما علمه من الدين ،

كما يدل عليه قوله تعالى قبله (ليتفقوا في الدين) ، فهو يدل على أن قوله :
(وليندروا قومهم) أى بما تفقها فيه من الدين .

وليس التفقه في الدين إلا علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
فتبين أن الآية لادليل فيها البتة اطائفة التقليد ، الذين يوجبون تقليد
إمام بعينه ، من غير أن يرد من أقواله شيء ، ولا يؤخذ من أقوال
غيره شيء .

ونجعل أقواله عياراً لكتاب الله وسنة رسوله فما وافق أقواله منهما قبل
وما لم يوافقها منهما رد .

وهذا النوع من التقليد لاشك في بطلانه ، وعدم جوازه .

فالأية الكريمة بعيدة كل البعد من الدلالة عليه ، مع أن استدلال المقلدين
بها على تقليد استبدال بشيء يعقدون أن الاستدلال به ممنوع باتا ،
لأنه استدلال بقرآن .

وأما قبول إنذارهم فهو من الاتباع لامن التقليد ، كما سيأتى إيضاحه
إن شاء الله .

وأما استدلالهم بأن ابن الزبير ، قال ما يدل على تقليده لأبي بكر الصديق
رضى الله عنه في أن الجد يجب الإخوة ، فهو ظاهر السقوط أيضاً .

وقد قدمنا مراراً في رد استدلالهم بتقليد الصحابة بعضهم بعضاً ما يكفي ،
فأغنى عن إعادته هنا .

وأما استدلالهم بقبول شهادة الشاهد في الحقوق . قائلين : إن قبول
شهادته فيما شهد به تقليد له ، فهو ظاهر السقوط لظهور الفرق بينه وبين
ما استدلوا عليه به . من تقليد رجل واحد بعينه ، بحيث لا يترك من أقواله

شيء ولا يؤخذ مما خالفها شيء ، ولو كان كتاباً أو سنة .

وذلك من وجهين .

أحدهما : أن العمل بشهادة الشاهد أخذ بكتاب الله وسنة رسوله ، لأن الله يقول : (وأشهدوا ذوى عدل منكم) ويقول :

(واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) إلى غير ذلك من الآيات .

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم القضاء بالشاهد واليمين في الأموال .
وفي الحديث « شاهدك أو يمينه » وهو حديث صحيح .

فالأخذ بشهادة الشاهد إذا من العمل بكتاب الله وسنة رسوله لا من التقليد لرجل واحد بعينه تقليداً أعمى .

الوجه الثانى : أن الشاهد إنما يخبر عما أدركه بإحدى حواسه والمدرك بالحاسة يحصل به القطع لمن أدركه بخلاف رأى ، فإن صاحبه لا يقطع بصحة ما ظهر له من رأى .

ولذا أجمع العلماء على الفرق بين خبر التواتر المستند إلى حس ، وبين خبر التواتر المستند إلى عقل .

فأجمعوا على أن الأول بوجوب العلم المفيد للقطع لاستناده إلى الحس .
وأن الثانى لا يوجب ، ولو كان خبر التواتر يفيد العلم فى المعقولات لكان قدم العالم مقطوعاً به .

لأنه تواتر عليه من الفلاسفة خلق لا يحصيهم إلا الله .

مع أن حدوث العالم أمر قطعى لا شك فيه .

فالتدين تواتروا من الفلاسفة على قدم العالم الذى هو من المعقولات

لا من المحسوسات لو تواتر عشرهم على أمر محسوس لأفاد العلم اليقيني فيه .
 فالشاهد إن أخبر عن محسوس ، وكان عدلا ، فهو عدل مخبر عما قطع
 به قطعاً لا يتطرق إليه الشك ، بخلاف المجتهد ، فإنه عدل أخبر عما ظنه ، فوضوح
 الفرق بين الأمرين كما ترى .

وأما استدلالهم على تقليدهم بقبول قول القائف والخارص والمنوم
 والحاكين بالمثل في جزاء الصيد .

وتقليد الأعمى في القبلة .

وتقليد المؤذنين في الوقتِ والمترجمين والمعرفين ، والمعدلين ، والمجرحين .

وتقليده المرأة في طهرها ، فهو كله ظاهر السقوط أيضاً .

لأن جميع ذلك لا يقبل منه إلا ما قام عليه دليل من كتاب أو سنة .

فالعمل به من العمل بالدليل الشرعي لا من التقليد الأعمى .

وذلك كله من قبيل الشهادة ، والإخبار بما عرفه القائف والخارص إلى

آخره ، لا من قبيل الفتوى في الدين .

وقد استدلل العلماء على قبول قول القائف بسرور النبي صلى الله عليه وسلم

من قول مجزبن الأعور المدلجى في أسامة وزيد « هذه الأقدام بعضها من بعض » .

فلو كان قول القائف : لا يقبل لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم .

ولما برقت أسارير وجهه سروراً به .

فقبوله لذلك ، فهو اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد قدمنا الأحاديث النبوية الدالة على قبول قول الخارص ، وبيننا أن

بعضها ثابت في الصحيح . ورد قول من منع ذلك ، في سورة الأنعام في الكلام

على قوله تعالى : (وآتوا حقه يوم حصاده) .

فهذا مثال ما ثبت بالسنة من قبول قول المذكورين .

ومثال ما دل عليه القرآن من ذلك قبول قول الحكمين في المثل في جزاء الصيد ، لأن الله نص عليه في قوله تعالى (جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم) الآية .

وهكذا كل من ذكروا ، فإن قبول قوهم : إنما صح بدليل شرعى يدل على قبوله من كتاب أو سنة أو إجماع .

مع أن الإخبار عن جميع ما ذكر إخبار عن محسوس ، والتقليد الذى استدلوا به عليه إخبار عن معقول مظنون .

والفرق بين الأمرين قدمناه قريباً ، فليس شيء من ذلك تقليداً أعمى بدون حجة .

وأما استدلالهم على التقليد المذكور بجواز شراء اللحوم والثياب والأطعمة وغيرها من غير سؤال عن أسباب حلها اكتفاء بتقليد أربابها . فهو ظاهر السقوط أيضاً .

لأن الاكتفاء بقول الذابح والبائع ليس بتقليد أعمى في حكم ديني لهما . وإنما هو عمل بالأدلة الشرعية ، لأنها دلت على أن ما في أسواق المسلمين من اللحوم والساع محمول على الجواز والصحة ، حتى يظهر ما يخالف ذلك .

ومما يدل على ذلك ، ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضى الله عنها قالت « إن قوما قالوا يارسول الله : إن قوما يأتوننا باللحم لاندرى أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال : سموا عليه أنتم وكلوا ، قال : وكانوا حديثي عهد بالكفر » قال المجدد في المنتقى بعد أن ساق الحديث : رواه البخارى والنسائى وابن ماجه ، وهو دليل على أن التصرفات والأفعال تحصل على حال الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد . اهـ منه .

وقد أجمع العلماء على هذا ، فالعمل به صل بالدليل الشرعى .
لأن الله لو كلف الناس ألا يشتري أحد منهم شيئاً حتى يعلم حليته لوقعوا
فى حرج عظيم تتعطل به المعيشة ويختل به نظامها .

فأجاز الله تعالى ذلك برفع الحرج كما قال تعالى (وما جعل عليكم فى الدين
من حرج) فلا استدلال به على التقليد الأعمى فاسد ، لأنه أخذ بالحجة والدليل ،
وليس من التقليد .

وأما استدلالهم على التقليد بأن الله لو كلف الناس كلهم الاجتهاد ، وأن
يكونوا علماء ضاعت مصالح العباد ، وتعطلت الصنائع والتاجر ، وهذا مما
لا سبيل إليه شرعاً وقدراً .

فهو ظاهر السقوط أيضاً .

ومن أوضح الأدلة على سقوطه أن القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير ، لم يكن
فيهم تقليد رجل واحد بعينه هذا التقليد الأعمى .

ولم تتعطل متاجرهم ولا صنائعهم ، ولم يرتكبوا ما يمنعه الشرع ولا القدر .
بل كانوا كلهم لا يقدمون شيئاً على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله
عليه وسلم .

وكان فيهم علماء مجتهدون يعملون بالكتاب والسنة ويفتون بهما .
وكان فيهم قوم دون رتبهم فى العلم ، يتعلمون من كتاب الله وسنة رسوله
ما يحتاجون للعمل به فى أنفسهم ، وهم متبعون لا مقلدون .

وفيهم طائفة أخرى ، هى العوام لاقدرة لها على التعلم .

وكانوا يستفتون فيما نزل بهم من النوازل من شاءوا من العلماء

وتارة يسألونه عن الدليل فيما أفناهم به .

وتارة يكتفون بفتواه ولا يسألون ولم يتقيدوا بنفس ذلك العالم الذي استفتوه .

فإذا نزلت بهم نازلة أخرى ، سألوا عنها غيره من العلماء إن شاءوا .
ولا إشكال في هذا الذي مضت عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم ،
ولا يلزمه تعطيل صنائع ولا متاجر ، ولا يمنعه شرع ولا قدر .
فكيف يستدل منصف للتقليد الأعمى ، بأن الناس لو لم ترتكبه لوقعوا
في المحذور المذكور .

وعلى كل حال فكل عاقل لم يمنه التمسب ، يعلم أن تقليد إمام واحد
بعينه ، بحيث لا يترك من أقواله شيء ، ولا يؤخذ من أقوال غيره شيء ، وجعل
أقواله عياراً لكتاب الله ، وسنة رسوله فما وافق أقواله منهما جاز العمل به ،
وما خالفها منهما وجب اطراحه ، وترك العمل به لا وجه له البتة .

وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة
والتابعين وتابعيهم وإجماع الأئمة الأربعة .

فالواجب على المسلمين تعلم كتاب الله وسنة رسوله ، والعمل بما علموا
منهما .

والواجب على العوام الذين لا قدرة لهم على التعلم سؤال أهل العلم ، والعمل
بما أفتوهم به .

وسياتى لهذا زيادة إيضاح وإقناع للمنصف في التنبيهات الآتية إن شاء
الله تعالى .

وقد بينا هنا بطلان جميع الحجج التي يحتج بها المقلدون التقليد المذكور ،
وما لم نذكر من حججهم ، قد أوضحنا رده وإبطاله فيما ذكرنا .

تنبيهات مهمة تتعلق بهذه المسألة

التنبيه الأول

اعلم أن المقلدين، اغتروا بقضيين ظنوها صادقين، وهما بعيدتان من الصدق. وظن صدقهما يدخل أولياً في عموم قوله تعالى (إن الظن لا يغني من الحق شيئاً) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث » .

أما الأولى منهما فهي ظنهم ، أن الإمام الذي قلده لا بد أن يكون قد اطاع على جميع معاني كتاب الله ، ولم يفتنه منها شيء ، وعلى جميع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفتنه منها شيء .

ولذلك فإن كل آية وكل حديث قد خالفا قوله فلا شك عندهم أن ذلك الإمام اطاع على تلك الآية وعلم معناها ، وعلى ذلك الحديث وعلم معناه .
وانه ما ترك العمل بهما إلا لأنه اطاع على ما هو أقوى منهما وأرجح .
ولذلك يجب تقديم ذلك الأرجح الذي تخيلوه يعني نحن الوحي للوجود بين أيديهم .

وهذا الظن كذب باطل بلا شك .

والأئمة كلهم معترفون بأنهم ما أحاطوا بجميع نصوص الوحي، كإسياتي وإيضاحه إن شاء الله.

ومن أصرح ذلك أن الإمام مالك رحمه الله ، إمام دار الهجرة المجمع على علمه وفضله وجلالته ، لما أراد أبو جعفر المنصور أن يحمل الناس على العمل بما جمعه في موطنه لم يقبل ذلك من أبي جعفر ورده عليه .

وأخبره أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في أقطار الدنيا ،
كلهم عنده علم ليس عند الآخر .

ولم يجمع الحديث جمعاً تاماً بحيث أمكن جمع جميع السنة إلا بعد الأئمة
الأربعة .

لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تفرقوا في أقطار الدنيا
روى عنهم كثير من الأحاديث لم يكن عند غيرهم ، ولم يتيسر الاطلاع عليه
إلا بعد أزمان .

وكثرة علم العالم لا تستلزم اطلاعه على جميع النصوص .

فهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو عجز عن أن يفهم معنى
الكلاية حتى مات رضى الله عنه .

وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها كثيراً فبينها له ولم يفهم .

فقد ثبت عنه رضى الله عنه أنه قال : ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن شيء أكثر مما سألته عن الكلاية ، حتى طعن بأصبعه في صدرى ، وقالى
« يكفنيك آية الصيف في آخر سورة النساء » .

فهذا من أوضح البيان ، لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بآية الصيف
(يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاية) والآية تبين معنى الكلاية بياناً
شافياً ، لأنها أوضحت أنها : مادون الولد والوالد .

فبينت نفي الولد بدلاله المطابقة في قوله تعالى : (إن امرأ هلك ليس له
ولد) وبينت نفي الوالد بدلالة الالتزام في قوله تعالى (وله أخت فلها نصف
ماترك) ، لأن ميراث الأخت يستلزم نفي الولد .

ومع هذا البيان النبوى الواضح لهذه الآية الكريمة ، فإن عمر رضى الله
عنه لم يفهم .

وقد صح عنه أن الكلاية لم تزل مشكلة عليه .

وقد خفي معنى هذا أيضا على أبي بكر الصديق رضى الله عنه فقال في
الكلاية: أقول فيها برأى. فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمضى ومن
الشیطان، هو مادون الولد والوالد
فوافق رأيه معنى الآية .

والظاهر أنه لو كان فاهما للآية لكفته عن الرأى .

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه: «تكفيك آية الصيف» .
وهو تصريح منه صلى الله عليه وسلم بأن في الآية كفاية عن كل ما سواها
في الحكم المستول عنه .

ومما يوضح ذلك أن عمر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم بيان الآية .
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم .
فما أحال عمر على الآية إلا لأن فيها من البيان ما يشفى ويكفى .

وقد خفي على أبي بكر الصديق رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
« أعطى الجلدة السدس حتى أخبره المنيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي
صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس » فرجع إلى قولهما .

ولم يعلم عمر رضى الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم : قضى في دية
الجنين بغرة عبد أو وليدة حتى أخبره المذكوران قبل .

ولم يعلم عمر رضى الله عنه بأن المرأة تترث من دية زوجها . حتى أخبره
الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه : أن يورث امرأة
أشيم الضباب من دية زوجها .

ولم يعلم أيضا بأخذ الجزية من المجوسى حتى أخبره عبد الرحمن بن

عوف . بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر .
ولم يعلم بحكم الاستئذان ثلاثاً حتى أخبره أبو موسى الأشعري وأبو سعيد
الخدري رضي الله عنه .

ولم يعلم عثمان رضي الله عنه بوجود السكنى للمتوفى عنها حتى أخبرته
قريعة بنت مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم : أزمها بالسكنى في الحبل الذي
مات عنها زوجها فيه حتى تنقض عدها .
وأمثال هذا أكثر من أن تحصر .

فهؤلاء الخلفاء الراشدون وهم هم ، خفي عليهم كثير من قضايا رسول الله
صلى الله عليه وسلم وأحاديثه مع ملازمته له ، وشدة حرصهم على الأخذ منه .
فتملوه من هو دونهم في الفضل والعلم .
فاظنك بغيرهم من الأئمة الذين نشأوا وتعلموا بعد تفرق الصحابة في
أقطار الدنيا ؟ .

وروى عنهم الأحاديث عدول من الأقطار التي ذهبوا إليها ؟
والحاصل أن ظن إحاطة الإمام بجميع نصوص الشرع ومعانيها ظن لا يفتى
من الحق شيئاً ، وليس بصحيح قطماً .

لأنه لا شك أنه يفوته بعض الأحاديث فلم يطلعه علمها ويرويه بعض العدول
عن الصحابة فيثبت عند غيره .

وهو معذور في ترك العمل به ، بعدم اطلاعه عليه مع أنه بذل الجهد
في البحث .

ولذا كان له أجر الاجتهاد والمدر في الخطأ .
وقد يكون الإمام اطلع على الحديث ، ولكن السند الذي بلغه به ضعيف
فيتركه لضعف السند .

ويكون غيره اطلع على رواية أخرى صحيحة يثبت بها الحديث فهو معذور في تركه ، لأنه لم يطلع إلا على السند الضعيف ولم تبلغه الطريق الصحيحة الأخرى .

وقد يترك الحديث اشيء يظنه أرجح منه ، ويكون الواقع أن الحديث أرجح من ذلك الشيء الذي ظنه لقيام أدلة أخرى على ذلك لم يطلع عليها . إلى أسباب أخر كثيرة ، كتترك الأئمة للعمل ببعض النصوص .

وبهذا كله تعلم أن ظن اطلاع الإمام على كل شيء من أحكام الشرع وإصابته في معانيها كلها ظن باطل .

وكل واحد من الأئمة يصرح بيطان هذا الظن كما سترى إيضاحه إن شاء الله .

فاللازم هو ما قاله الأئمة أنفسهم رحمهم الله من أنهم قد يخطئون ونهوا عن اتباعهم في كل شيء يخالف نصا من كتاب أو سنة .

فالمتبع لهم حقيقة ، هو من لا يقدم على كتاب الله وسنة رسوله شيئاً . أما الذي يقدم أقوال الرجال على الكتاب وصحيح السنة ، فهو مخالف لهم لا متبع لهم .

ودعوا اتباعهم كذب محض .

وأما القضية الثانية :

فهى ظن المقلدين أن لهم مثل ما للإمام من العذر في الخطأ .

وإيضاحه : أنهم يظنون أن الإمام لو أخطأ في بعض الأحكام وقلده في ذلك الخطأ يكون لهم من العذر في الخطأ والأجر مثل ما لذلك الإمام الذي قلده .

لأنهم متبعون له فيجری عليهم ما جرى عليه .
وهذا ظن كاذب باطل بلا شك . لأن الإمام الذي قلده بذل جهده
في تعلم كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أصحابه وفتاويهم .
فقد شمر وما قصر فيما يلزم من تعلم الوحي والعمل به وطاعة الله على ضوء
الوحي المنزل .

ومن كان هذا شأنه فهو جدير بالعدر في خطئه والأجر في اجتهاده .
وأما مقلدوه فقد تركوا النظر في كتاب الله وسنة رسوله وأعرضوا عن
تعلمها إعراضاً كلياً مع يسره وسهولته ونزلوا أقوال الرجال الذين يخطئون
ويصيبون منزلة الوحي المنزل من الله .

فأين هؤلاء من الأئمة الذين قلدهم ؟

وهذا الفرق العظيم بينهم ، وبينهم ، يدل دلالة واضحة ، على أنهم ليسوا
مأجورين في الخطأ في تقليد أعمى إذ لا اقتداء ولا أسوة في غير الحق .
وليسوا معذورين لأنهم تركوا ما يلزمهم تعلمه من أمر الله ونهيه على
ضوء وحيه المنزل .

والذي يجب عليهم من تعلم ذلك ، هو ما تدعوهم الحاجة للعمل به ،
كأحكام عباداتهم ومعاملاتهم .

وأغلب ذلك تدل عليه نصوص واضحة ، سهلة التناول من الكتاب
والسنة .

والحاصل أن المعرض عن كتاب الله ، وسنة رسوله المفرط في تعلم دينه ،
مما أنزل الله ، وما سنه رسوله ، المقدم كلام الناس على كتاب الله ، وسنة
رسوله ، لا يكون له البتة ما للإمام الذي لم يعرض عن كتاب الله وسنة رسوله ،

ولم يقدم عليهما شيئاً ولم يفرط في تعلم الأمر والنهي من الكتاب والسنة .
فأين هذا من هذا ؟

سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب

التنبيه الثاني

اعلم أن الأئمة الأربعة رحمهم الله ، متفقون على منع تقليدهم ، التقليد الأعمى الذى يتعصب له من يدعون أنهم أتباعهم .

ولو كانوا أتباعهم حقاً لما خالفوهم في تقليدهم الذى منعوا منه ونهوا عنه .

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله فى جامعه :

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال حدثنا أبو عبد الله محمد ابن أحمد القاضى المالسى ، قال حدثنا موسى بن إسحاق ، قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر ، قال حدثنا معن بن عيسى ، قال سمعت مالك بن أنس يقول : إنما أنا بشر أخطىء وأصيب ، فانظروا فى رأيى ، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه . اهـ . محل الغرض منه بلفظه .

فمالك رحمه الله مع علمه وجلالته وفضله يعترف بالخطأ وينهى عن القول بما خالف الوحي من رأيه .

فمن كان مالكيًا فليمثل قول مالك ولا يخالفه بلا مستند .

وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله فى جامعه أيضاً :

أخبرنى أحمد بن عبد الله بن محمد بن على حدثنى أبى حدثنا محمد بن عمر

ابن لبابة قال : حدثنا مالك بن علي القرشي ، قال أنبأنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال :

دخلت على مالك فوجدته باكياً فسلمت عليه فرد علي ثم سكت عني يبكي ، فقلت له :

يا أبا عبد الله ما الذي يبكيك ؟ فقال لي يا بن قعناب إنا لله على ما فرط مني ، ليقني جلدت بكل كلمة تكلمت بها في هذا الأمر بسوط ، ولم يكن فرط مني ما فرط من هذا الرأي ، وهذه المسائل قد كانت لي سعة فيما سبقت إليه . اهـ محل الغرض منه بلفظه .

ومن المعلوم بالضرورة أن مالكا رحمه الله لا يسره ولا يرضيه تقديم رأيه هذا الذي يسترجع ويبكي ندما عليه ، ويتمنى لو ضرب بالسياط ولم يكن صدر منه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . فليثق الله وليستحي من الله من يقدم مثل هذا الرأي على الكتاب والسنة زاعماً أنه متبع مالكا في ذلك .

وهو مخالف فيه لمالك ، ومخالف فيه لله ورسوله ، ولأصحابه ولكل من يعتد به من أهل العلم .

وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين :
وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة .
فقال الشافعي : مثل الذي يطلب العلم بلا حجة ، كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري ، ذكره البيهقي .

وقال إسماعيل بن عيسى المزني في أول مختصره : اختصرت هذا من علم الشافعي ، ومن معنى قوله لأقربه علي من أراده مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ، ويحتاط فيه لنفسه إلى أن قال :

وقال أحمد بن حنبل : لا تقلدني ، ولا تقلد مالكا ، ولا الثوري
ولا الأوزاعي ، وخذ من حيث أخذوا .

وقال : من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال .

وقال بشر بن الوليد : قال أبو يوسف : لا يحل لأحد أن يقول مقاتنا
حتى يعلم من أين قلنا .

وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم النخعي
أنه يستتاب ، فكيف بمن ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون إبراهيم
أو مثله اه محل الغرض منه .

ومما لا شك فيه أن الأئمة الأربعة رحمهم الله نهوا عن تقليدهم في كل
ما خالف كتاباً أو سنة كما نقله عنهم أصحابهم .

كما هو مقرر في كتب الحنفية عن أبي حنيفة .

وكتب الشافعية عن الشافعي القائل : إذا صح الحديث فهو مذهبي .

وكتب المالكية ، والحنابلة عن مالك وأحمد رحمهم الله جميعاً .

وكذلك كان غيرهم من أفاضل العلماء يمتنعون من تقليدهم فيما لم يوافق
الكتاب والسنة وقد يتحفظون منه ولا يرضون .

قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه :

وذكر محمد بن حارث في أخبار سحنون بن سعيد عن سحنون ، قال
كان مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة ومحمد بن إبراهيم بن دينار
وغيرهم يختلفون إلى ابن هرmez ، فكان إذا سأله مالك وعبد العزيز أجا بهما .

وإذا سأله محمد بن إبراهيم بن دينار وذووه لم يجبهما .

فقال له :

يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهما ، وأسألك أنا وذوي فلا تجيبنا ؟

فقال :

أوقع ذلك يا بن أخي في قلبك ؟

قال : نعم : فقال له :

إني قد كبرت سني ورقاً عظمي ، وأنا أخاف أن يكون خالطني في عقلي

مثل الذي خالطني في بدني .

ومالك وعبد العزيز عالمان قضيان ، إذا سمعا مني حقاً قبلاه ، وإذا سمعا

خطأ تركاه .

وأنت وذووك ما أجبتمكم به قبلتموه .

قال محمد بن حارث : هذا والله هو الدين الكامل ، والعقل الراجح .

لا كمن يأتي بالهذيان ، ويريد أن ينزل من القلوب منزلة القرآن . اهـ منه .

التنبيه الثالث

اعلم أن المتقليدين للأئمة هذا التقليد الأعمى قد دل كتاب الله ، وسنة رسوله ،

وإجماع من يعتقد به من أهل العلم ، أنه لا يجوز لأحد منهم أن يقول : هذا

حلال وهذا حرام .

لأن الحلال ما أحله الله ، على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه

أو سنة رسوله ، والحرام ما حرمه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في

كتابه ، أو سنة رسوله .

ولا يجوز البتة للمقلد أن يزيد على قوله : هذا الحكم قاله الإمام الذي

قلدته أو أفتى به .

أما دلالة القرآن على منع ذلك فقد قال تعالى (قل أرأيتم ما أنزل الله

لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آله أذن لكم أم على الله تفترون (وقال تعالى : (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) . وقال تعالى : (قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا) الآية .
ومعلوم أن العبرة بعموم الألفاظ ، لا بخصوص الأسباب كما بيناه مراراً ،
وأوضحنا أدلته من السنة الصحيحة .

ومما يوضح هذا أن المقلد الذي يقول : هذا حلال وهذا حرام من غير علم بأن الله حرمه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، يقول على الله بغير علم قطعاً .

فهو داخل بلا شك في عموم قوله تعالى : (قل إنما حرم ربي الفواحش
أما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به
سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) .

فدخله في قوله : (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) كما ترى .
وهو داخل أيضاً في عموم قوله تعالى : (إنما يأمركم بالسوء والفحشاء
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) .

وأما السنة ، فقد قال مسلم بن الحجاج في صحيحه :

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان .
ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان قال :
أملأه علينا إملاء .

ح وحدثني عبد الله بن هاشم واللفظ له حدثني عبد الرحمن يعني ابن مهدي
حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال :

« اغزوا باسم الله ، في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله » الحديث .
وفيه « وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري ، أتصيب حكم الله فيهم أم لا » .

هذا اللفظ مسلم في صحيحه .

وفيه النهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن نسبة حكم إلى الله ، حتى يعلم بأن هذا حكم الله الذي شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .
ولأجل هذا كان أهل العلم لا يتجربون على القول بالتحريم والتحليل إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه :

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدى قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب قال : قال الربيع بن خيثم :

إياكم أن يقول الرجل في شيء إن الله حرم هذا وأنهى عنه فيقول الله : كذبت لم أحرمه ولم أنه عنه .

قال أو يقول :

إن الله أحل هذا وأمر به ، فيقول : كذبت لم أحله ولم أمر به .

وذكر ابن وهب وعتيق بن يعقوب أنهما سمعا مالك بن أنس يقول : لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحداً اقتدى به يقول في شيء : هذا حلال وهذا حرام .

ما كانوا يجترثون على ذلك .

ولإنما كانوا يقولون : نكره هذا .

ونرى هذا حسنا .

ونتقى هذا ، ولا نرى هذا .

وزاد عتيق بن يعقوب ، ولا يقولون حلال ولا حرام .

أما سمعت قول الله عز وجل : (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آله أذن لكم أم على الله تفترون) .

الحلال ما أحله الله ورسوله ، والحرام ما حرمه الله ورسوله : قال أبو عمر : معنى قول مالك هذا إن ما أخذ من العلم رأياً واستحساناً لم نقل فيه حلال ولا حرام والله أعلم . ٥١ . محل الغرض منه .

وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره ، في الكلام على قوله تعالى : (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام) الآية ، مانصه :

أسند الدارمي أبو محمد في مسنده أخبرنا هارون عن حفص عن الأعمش قال : ما سمعت إبراهيم قط . يقول : حلال ولا حرام ولكن كان يقول : كانوا يكرهون وكانوا يستحبون .

وقال ابن وهب :

قال مالك : لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام . ولكن يقولون : إياكم وكذا وكذا . ولم أكن لأصنع هذا .

ومعنى هذا أن التحليل والتحرير إنما هو لله عز وجل وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من الأعيان ، إلا أن يكون الباري تعالى مخبراً .
بذلك عنه .

وما يؤدي إليه الاجتهاد في أنه حرام يقول :
إني أكره كذا .

وكذلك كان مالك يفعل اقتداء بمن تقدم من أهل الفتوى . اهـ . محل
الغرض منه .

وإذا كان مالك وإبراهيم النخعي وغيرهما من أكابر أهل العلم
لا يتجرءون أن يقولوا في شيء من مسائل الاجتهاد والرأي : هذا حلال
أو حرام .

فما ظنك بغيرهم من المقلدين الذين لم يستضيئوا بشيء من نور الوحي ؟
فتجرؤهم على التحريم والتحليل بلا مستند من الكتاب إنما نشأ لهم من
الجهل بكتاب الله وسنة رسوله ، وآثار السلف الصالح .

وآية يونس المتقدمة صريحة فيما ذكرنا صراحة تغني عن كل ما سواها .
لأنه تعالى لما قال : (فجعلتم منه حراماً وحلالاً) أتبع ذلك بقوله (قل
الله آذن لكم أم على الله تفترون) .

ولم يجعل واسطة بين إذنه في ذلك وبين الاقتراء عليه .
فمن كان عنده إذن من الله بتحريم هذا أو تحليله فيعتمد على إذن الله
في ذلك .

ومن لم يكن عنده إذن من الله في ذلك فليحذر من الاقتراء على الله .
إذ لا واسطة بين الأمرين .

ومعلوم أن العبرة بعموم لفظ الآية لا بخصوص سببها .

فالذين يقولون من الجهلة المقلدين : هذا حلال وهذا حرام ، وهذا حكم
الله ، ظناً منهم أن أقوال الإمام الذي قلدهم تقوم مقام الكتاب والسنة
وتغني عنهما .

وأن ترك الكتاب والسنة والاكتفاء بأقوال من قلده أسلم لدينه
أعمتهم ظلمات الجهل المتراكمة عن الحقائق حتى صاروا يقولون هذا .

فهم كما ترى ، مع أن الإمام الذي قلده ، ما كان يتجرأ على مثل الذي
تجرءوا عليه ، لأن علمه يمنعه من ذلك .

والله جل وعلا يقول : (قل هل يستوى الذين يعملون والذين لا يعملون
إلما يتذكر أولوا الألباب) .

التنبيه الرابع

اعلم أن مما لا بد منه معرفة ، الفرق بين الاتباع والتقليد ، وأن محل الاتباع
لا يجوز التقليد فيه بحال .

وإيضاح ذلك : أن كل حكم ظهر دليله من كتاب الله ، أو سنة رسوله
صلى الله عليه وسلم ، أو إجماع المسلمين ، لا يجوز فيه التقليد بحال .

لأن كل اجتهاد يخالف النص ، فهو اجتهاد باطل ، ولا تقليد إلا في
محل الاجتهاد .

لأن نصوص الكتاب والسنة ، حاكمة على كل المجتهدين ، فليس لأحد
منهم مخالفتها كائناً من كان .

ولا يجوز التقليد فيما خالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً إذ لا أسوة في
غير الحق .

فليس فيما دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقط .

ولا اجتهاد ، ولا تقليد فيما دل عليه نص ، من كتاب أو سنة ، سالم
من المعارض .

والفرق بين التقليد والاتباع أمر معروف عند أهل العلم ، لا يكاد
ينازع في صحة معناه أحد من أهل العلم .

وقد قدمنا كلام ابن خويز منداد الذي نقله عنه ابن عبد البر في جامعه .
وهو قوله : التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه ،
وذلك ممنوع منه في الشريعة ، والاتباع ما ثبت عليه حجة •
وقال في موضع آخر من كتابه :

كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت
مقلده ، والتقليد في دين الله غير صحيح .

وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه والاتباع في الدين
مسوغ والتقليد ممنوع . ٥١ .

وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين :

وقد فرق الإمام أحمد رحمه الله بين التقليد والاتباع .

فقال أبو داود :

سمعتة يقول : الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
وعن أصحابه ، ثم هو من بعد في التابعين مخير . انتهى محل الغرض منه .

قال مقيد عفا الله عنه ، وغفر له : أما كون العمل بالوحي اتباعاً لتقليداً
فهو أمر قطعي .

والآيات الدالة على تسميته اتباعاً كثيرة جداً :

كقوله تعالى : (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه
أولياء قليلاً ما تذكرون) .

وقوله تعالى : (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم) الآية .

وقوله تعالى : (قل إنما أتبع ما يوحى إلى من ربي هذا بصائر من ربكم
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) .

وقوله تعالى : (قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا
ما يوحى إلى إنى أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم) .

وقوله تعالى : (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم
ترحمون) .

وقوله تعالى : (اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن
المشركين) .

وقوله تعالى : (قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدرى ما يفعل بى
ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلى وما أنا إلا نذير مبين) .

والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة .

فالعمل بالوحى ، هو الاتباع كما دلت عليه الآيات .

ومن المعلوم الذى لا شك فيه ، أن اتباع الوحى المأمور به فى الآيات
لا يصح اجتهاد يخالفه من الوجوه ، ولا يجوز التقليد فى شىء يخالفه .

فاتضح من هذا الفرق بين الاتباع والتقليد ، وأن مواضع الاتباع ليست
محلا أصلا للاجتهاد ولا للتقليد .

فصوص الوحى الصحيحة الواضحة الدلالة السالمة من المعارض لا اجتهاد
ولا تقليد معها البتة .

لأن اتباعها والإذعان لها فرض على كل أحد كائنا من كان كما لا يخفى .

وبهذا تعلم أن شروط المجتهد التى يشترطها الأصوليون إنما تشترط فى

الاجتهاد .

وموضع الاتباع ليس محل اجتهاد.

فجعل شروط المجتهد في المتبع مع تباين الاجتهاد والاتباع وتباين مواضعهما خلط وخبيط ، كما ترى .

والتحقيق أن اتباع الوحي لا يشترط فيه إلا علمه بما يعمل به من ذلك الوحي الذي يتبمه .

وأنة يصح علم حديث والعمل به ، وعلم آية والعمل بها .

ولا يتوقف ذلك على تحصيل جميع شروط الاجتهاد .

فيلزم المكلف أن يتعلم ما يحتاج إليه من الكتاب والسنة ، ويعمل بكل ما علم من ذلك ، كما كان عليه أول هذه الأمة ، من القرون المشهود لها بالخير .

التنبيه الخامس

اعلم أنه لا يخفى علينا أن المقلدين التقليد الأعمى المذكور ، يقولون :

هذا الذي تدعوننا إليه وتأمروننا به من العمل بالكتاب والسنة ، وتقديمهما على آراء الرجال من التكليف بما لا يطاق .

لأننا لا قدرة لنا على معرفة الكتاب والسنة حتى نعمل بهما .

ولا يمكننا معرفة شيء من الشرع إلا عن طريق الإمام الذي نقله .

لأننا لم نتعلم نحن ولا آباؤنا شيئاً غير ذلك .

فإذا لم نقلد إمامنا بقينا في حيرة لا نعلم شيئاً من أحكام عبادتنا ولا معاملاتنا ، وتعطلت بيننا الأحكام إذ لا نعرف قضاء ولا فتوى ولا غير ذلك من الأحكام إلا عن طريق مذهب إمامنا .

لأن أحكامه مدونة عندنا وهي التي نتعلمها ونتدارسها دون غيرها من

الكتاب أو السنة وأقوال الصحابة ومذاهب الأئمة الآخرين .
ونحن نقول :

والله لقد ضيقتم واسعا . وادعيتم العجز ، وعدم القدرة في أمر سهل .
ولا شك أن الأحوال الراهنة للمقلدين التقليد الأعمى ، للمذاهب المدونة
تقتضى صعوبة شديدة جداً في طريق التحول من التقليد الأعمى إلى الاستضاءة
بنور الوحي .

وذلك إما نشأ من شدة التفريط في تعلم الكتاب والسنة والإعراض
عنهما إعراضاً كلياً يتوارثه الأبناء عن الآباء ، والآباء عن الأجداد .
فالداء المستحکم من مئات السنين لا بد لعلاجه من زمن طويل .
ونحن لا نقول : إن الجاهل بالكتاب والسنة يعمل بهما باجتهاده .
بل نعوذ بالله من أن نقول ذلك .

واكتنا نقول : إن الكتاب والسنة يجب تعلمهما ، ولا يجوز الإعراض
عنهما وأن كل ما علمه المكلف منهما علماً صحيحاً ناشئاً عن تعلم صحيح ووجب
عليه العمل به .

فالبلية العظمى إنما نشأت من توارث الإعراض عنهما إعراضاً كلياً
اكتفاء عنهما بغيرهما .
وهذا من أعظم المنكر وأشنع الباطل .

فالذى ندعو إليه هو المبادرة بالرجوع إليهما بتعلمهما أو لاثم العمل بهما
والتوبة إلى الله من الإعراض عنهما .

ودعوى أن تعلمهما غير مقدور عليه ، لا يشك في بطلانها عاقل ، ونعيذ
أنفسنا وإخواننا بالله أن يدعوا على أنفسهم أن على قلوبهم أكنة، وفي آذانهم
وقراً يمدهم من فهم كتاب الله .

لأن ذلك قول الكفار لا قول المسلمين قال الله تعالى (حم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنًا عربيًّا لقوم يعلمون، بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون).

فاحذري أخي وارحم نفسك أن تقول مثل قول هؤلاء الكفرة وأنت تسمع ربك يقول: (واقدر يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر)، ويقول: (فإنما يسرناه بلسانك لعلمهم يتذكرون).

ويقول (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب).

فلا تخرج نفسك من عموم أولى الألباب الذين هم أصحاب العقول، لأنك إن فعلت ذلك اعترفت على نفسك أنك لست من جملة العقلاء.

وعلى كل حال فلا يخلو المقلدون، التقليد الأعمى، من أحد أمرين:

أحدهما: ألا يلتفتوا إلى نصيح ناصح.

بل يستمرون على تقليدهم الأعمى، والإعراض عن نور الوحي عمداً. وتقديم رأى الرجال عليه.

وهذا القسم منهم لا نعلم له عذراً في كتاب الله ولا سنة رسوله.

ولا في قول أحد من الصحابة، ولا أحد من القرون المشهود لهم بالخير.

لأن حقيقة ما هم عليه، «والإعراض عما أنزل الله عمداً مع سهولة تعلم القدر المحتاج إليه منه، والاستغناء عنه بأقوال الأئمة».

ومن كان هذا شأنه وهو تام العقل والفهم قادر على التعلم فعدم عذره

كما ترى.

الامر الثانى :

هو أن يندم القتلون على ما كانوا عليه من التفريط في تعلم الوحي ، والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

ويبادروا إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة ويشرعوا في ذلك بمجد .
تائبين مما كانوا عليه من التفريط . قبل ذلك ، وهذا القسم على هدى من الله .

وهو الذى ندعو إخواننا إليه .

التنبيه السادس

لا خلاف بين أهل العلم ، في أن الضرورة لها أحوال خاصة تستوجب أحكاماً غير أحكام الاختيار .

فكل مسلم ألبأته الضرورة إلى شيء إيجاباً صحيحاً حقيقياً ، فهو في سعة من أمره فيه .

وقد استثنى الله جل وعلا ، حالة الاضطرار في خمس آيات من كتابه ، ذكر فيها المحرمات الأربع التى هي من أغلظ المحرمات ، تحريماً وهي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به .

فإن الله تعالى كلما ذكر تحريمها استثنى منها حالة الضرورة ، فأخرجها من حكم التحريم .

قال تعالى في سورة الأنعام :

(قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير ، فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به فمن اضر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم) .

وقال في الأنعام أيضاً :

(وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) .

وقال تعالى في النحل :

(إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم) .

وقال تعالى في البقرة :

(إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم) .

وقال تعالى في المائدة :

(حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به) إلى قوله : (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم) .

وبهذا تعلم أن المضطر للتقليد الأعمى اضطراراً حقيقياً ، بحيث يكون لا قدرة له البتة ، على غيره مع عدم التفريط لكونه لا قدرة له أصلاً على الفهم .

أوله قدرة على الفهم وقد عاقبه عوائق قاهرة عن التعلم .

أوهو في أثناء التعلم ولكنه يتعلم تدريجاً لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه في وقت واحد .

أولم يجد كفتا يتعلم منه ونحو ذلك فهو معذور في التقليد المذكور للضرورة .

• لأنه لا مندوحة له عنه .

• أما القادر على التعلم المفرط فيه .

والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحي .
فهذا الذي ليس بمعذور .

التنبيه السابع

اعلم أن موقفنا من الأئمة رحمهم الله من الأربعة وغيرهم . هو موقف
سائر المسلمين المنصفين منهم .

وهو موالاتهم ، ومحبتهم ، وتعظيمهم ، وإجلالهم ، والثناء عليهم ، بما هم
عليه من العلم والتقوى ، واتباعهم في العمل بالكتاب والسنة وتقديمهما على
رأيهم وتعلم أقوالهم للاستعانة بها على الحق ، وترك ماخالف الكتاب
والسنة منها .

وأما المسائل التي لانص فيها فالصواب النظر في اجتهادهم فيها .
وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا .
لأنهم أكثر علماً وتقوى منا .

ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضى الله
وأحوطها وأبعدها من الاشتباه .

كما قال صلى الله عليه وسلم : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » .
وقال : « فن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » .

وحقيقة القول الفصل في الأئمة رحمهم الله أنهم من خيار علماء المسلمين ،
وأنهم ليسوا بمعصومين من الخطأ ، فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه أجر
الاجتهاد وأجر الإصابة ، وما أخطأوا فيه فهم مأجورون فيه باجتهادهم
معدورون في خطئهم فهم مأجورون على كل حال ، لا يلحقهم ذم ولا عيب
ولا نقص في ذلك .

ولكن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حاكن عليهم وعلى أقوالهم كما لا يخفى .

فلا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميمة
فلا تك ممن يذمهم وينتقصهم ولا ممن يعتقد أقوالهم مغنية عن كتاب الله
وسنة رسوله أو مقدمة عليهما .

التنبيه الثامن

اعلم أن كلا من الأئمة أخذت عليه مسائل . قال بعض العلماء : إنه خالف
فيها السنة .

وسند كل طرفاً من ذلك هنا إن شاء الله .

أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فبهراً أكثر الأئمة في ذلك ، لأنه
أكثرهم رأياً .

ولكثرة المسائل التي حصل فيها القيل والقال من ذلك لا يحتاج إلى بسط
تفصيلها .

وبعض المسائل التي قيل فيها ذلك يظهر أنه لم تبلغه السنة فيها ، وبعضها
قد بلغت السنة فيها ، ولكنه تركها لشيء آخر ظنه أرجح منها .

كتركه العمل لحديث القضاء بالشاهد واليمين في الأموال .

وحديث « تغريب الزاني البكر » لأنه ترك العمل بذلك ونحوه احتراماً
للنصوص القرآنية في ظنه .

لأنه يعتقد أن الزيادة على النص نسخ وأن القضاء بالشاهد واليمين نسخ

لقوله تعالى : (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) .

فاحترم النص القرآني المتواتر ، فلم يرض نسخه بنسخ آحاد سنده دون سنده لأن نسخ المتواتر بالآحاد عنده ، رفع للأقوى بالأضعف ، وذلك لا يصح .

وكذلك حديث تغريب الزاني البكر فهو عنده زيادة فاسخة لقوله تعالى : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) والمتواتر لا ينسخ بالآحاد .

فتركه العمل بهذا النوع من الأحاديث بنه على مقدمتين :

إحداها : أن الزيادة على النص نسخ .

والثانية : أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد .

وخالفه في المقدمة الأولى جمهور العلماء .

ووافقوه في الثانية .

والذي يظهر لنا ونعتقده اعتقاداً جازماً أن كليتا المقدمتين ليست بصحيحة

أما الزيادة فيجب فيها التفصيل .

فإن كانت أثبتت حكماً نفاه النص أو نفت حكماً أثبتته النص فهي نسخ .

وإن كانت لم تتعرض للنص بنفي ولا لإثبات بل زادت شيئاً سكت عنه

للنص فلا يمكن أن تكون نسخاً لأنها إنما رفعت الإباحة العقلية التي هي

البراءة الأصلية .

ورفعها ليس نسخاً إجماعاً .

وأما نسخ المتواتر بالآحاد .

فالتحقيق الذي لاشك فيه أنه لا مانع منه ولا محذور فيه ، ولا وجه لمنعه البتة ، وإن خالف في ذلك جمهور أهل الأصول .

لأن أخبار الآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عن المتواتر لا وجه لردّها ، ولا تعارض البتة بينها وبين المتواتر إذ لاتناقض بين خبرين اختلف زمنهما ، لجواز صدق كل منهما في وقته .

فلو أخبرك مثلاً عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب ، بأن أخاك الغائب لم يزل غائباً ولم يأت منزله .

لأنهم كانوا بمنزله وليس بموجود ، ثم أخبرك بعد ذلك رجل واحد بأن أخاك موجود في منزله الآن .

فهل يسوغ لك أن تقول له كذبت ، لأنى أخبرنى عدد كثير قبلك أنه لم يأت ؟

ولو قلت له ذلك لقال لك هم في وقت إخبارهم لك صادقون ، واسكن أخاك جاء بعد ذلك .

فالمتواتر في وقت نزوله صادق .

وخبر الآحاد الوارد بعده صادق أيضاً .

لأنه أفاد تجميد شىء لم يكن .

فخصر المحرمات مثلاً في الأربع المذكورة في قوله تعالى :

(قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة)

الآية . صادق في ذلك الوقت .

لا يوجد محرماً على طاعم يطعمه إلا تلك المحرمات الأربع .

فلا تحرم في ذلك الوقت الحجر الأهلية ولا ذو الناب من السباع ولا الحجر
ولا غير ذلك .

فإذا جاء بعد خبر آحاد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم : حرم لحوم
الحجر الأهلية بخبير ، فهل يسوغ لقائل أن يقول :

هذا الخبر الصحيح مردود لأنه يعارض حصر المحرمات في الأربع المذكورة
في آية : (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً) الآية ؟

ولو قال ذلك لقليل له :

هذا الخبر الصحيح لاتناقضه الآية ، لأنه إنما أفاد حكماً جديداً طارئاً
لم يسكن مشروعاً من قبل .

وأحكام الشريعة تتجدد شيئاً فشيئاً .

والآية لم تدل على استمرار الحصر المذكور فيها .

فتبين أن زيادة حكم طارئ لاتناقض بينها وبين ما كان قبلها .

وإيضاح هذا أن نسخ المتواتر بالآحاد إنما رفع استمرار حكم المتواتر
ودلالة المتواتر على استمرار حكمه ليست قطعية حتى يمنع نسخها بأخبار الآحاد
الصحيحة .

وقد قدمنا إيضاح هذا في سورة الأنعام .

وقصدنا مطلق المثال لما يقال : إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله خالف فيه

السنة برأيه .

وغيرنا أن نبين أنه رحمه الله لم يخالف شيئاً من ذلك ، إلا لشيء اعتقده

مسوغاً لذلك .

وأنه لا يترك السنة إلا لشيء يراه مستوجباً لذلك شرعاً

ومما يبين ذلك أنه كان يقدم ضعيف الحديث على الرأى .

قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ما نصه :

وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأى .

وعلى ذلك بنى مذهبه كما قدم حديث التمهقة مع ضعفه على القياس والرأى .
وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأى والقياس .
ومنع قطع يد السارق لسرقة أقل من عشرة دراهم ، والحديث فيه ضعيف .

وجعل أكثر الحيض عشرة أيام والحديث فيه ضعيف .

وشرط في إقامة الجمعة المصر ، والحديث فيه كذلك .

وترك القياس المحض في مسائل الآبار لأنار فيها غير مرفوعة .

فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة قوله ، وقول الإمام أحمد :

وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في

اصطلاح المتأخرين .

بل ما يسميه المتأخرون حسنا قد يسميه المتقدمون ضعيفا هـ . محل الغرض منه .

ومن أمثلة ما ذكر أن أبا حنيفة رحمه الله خالف فيها السنة لزوم الطمأنينة

في الصلاة وتعين تكبيرة الإحرام في الدخول فيها والسلام للخروج منها .

وقراءة الفاتحة فيها والنية في الوضوء والغسل إلى غير ذلك من مسائل كثيرة .

ولا يتسع المقام هنا لذكر ما استدل به أبو حنيفة لذلك ومناقشة الأدلة .

بل المقصود بيان أن الأئمة لا يخلو أحد منهم من أن يؤخذ عليه شيء

خالف فيه سنة وأنهم لم يخالفوها إلا لشيء سوغ لهم ذلك .

وعند المناقشة الدقيقة قد يظهر أن الحق قد يكون معهم وقد يكون الأمر بخلاف ذلك .

وعلى كل حال فهم مأجورون ومعدورون كما تقدم إيضاحه .

وقد أخذ بعض العلماء على مالك رحمه الله أشياء قال :

إنه خالف فيها السنة قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه :

وقد ذكر يحيى بن سلام قال : سمعت عبد الله بن غانم في مجلس إبراهيم ابن الأغلب يحدث عن الليث بن سعد أنه قال : أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مما قال مالك فيها برأيه ، قال : ولقد كتبت إليه في ذلك . انتهى محل الغرض منه .

و معلوم أن مثل كلام الليث هذا عن مالك لا أثر له ، لأنه لم يعين المسائل المذكورة ولا أدلتها .

فيجوز أن يكون الصواب فيها مع مالك لأدلة خفيت على الليث ، فليس خفاؤها على مالك بأولى من خفاؤها على الليث .

ولا شك أن مذهب مالك المدون فيه فروع تخالف بعض نصوص الوحي . والظاهر أن بعضها لم يبلغه رحمه الله ولو بلغه لعمل به .

وأن بعضها بلغه وترك العمل به لشيء آخر يعتقده دليلاً أقوى منه .

ومن أمثلة ما لم يبلغه النص فيه صيام ست من شوال بعد صوم رمضان .

قال رحمه الله في الموطأ ما نصه : إني لم أر أحداً من أهل العلم والفقهاء يصومونها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف .

وإن أهل العلم بكرهون ذلك ويخافون بدعته .

وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والخفاء ، ولو رأوا في ذلك

رخصة عند أهل العلم ، ورأوهم يعملون ذلك . اه منه بلفظه .

وفيه تصريح مالك رحمه الله بأنه لم يبلغه صيام ستة من شوال عن أحد من السلف ، وهو صريح في أنه لم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ولا شك أنه لو بلغه الترغيب فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان يصومها ويأمر بصومها ، فضلا عن أن يقول بكراتها .

وهو لا يشك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرأف وأرحم بالأمّة منه .

لأن الله وصفه صلى الله عليه وسلم في القرآن بأنه رءوف رحيم .

فلو كان صوم الستة يلزمه المحذور الذي كرهها مالك من أجله لما رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولراعى المحذور الذي راعاه مالك .

ولكنه صلى الله عليه وسلم ، ألغى المحذور المذكور وأهدره ، لعلمه بأن شهر رمضان أشهر من أن يلتبس بشيء من شوال .

كما أن النوافل المرغب فيها قبل الصلوات المكتوبة وبعدها لم يكرهها أحد من أهل العلم خشية أن يلحقها الجهلة بالمكتوبات لشهرة المكتوبات الخمس وعدم التباسها بغيرها .

وعلى كل حال ، فإنه ليس لإمام من الأئمة أن يقول هذا الأمر الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه لخشية أن ينظنه الجهال من جنس الواجب .

وصيام الستة المذكورة ، وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثابت عنه .

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه :

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل ، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن

عمر بن ثابت بن الحرث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر » انتهى منه بلفظه .

وفيه التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بالترغيب في صوم الستة المذكورة فالقول بكراهما من غير مستند من أدلة الوحي خشية إلحاق الجهال لها برمضان ، لا يليق بجلالة مالك وعلمه وورعه ، لكن الحديث لم يبلغه كما هو صريح كلامه نفسه رحمه الله في قوله : لم يبلغني ذلك عن أحد من السلف ، ولو بلغه الحديث لعمل به .

لأنه رحمه الله من أكثر الناس اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأحرصهم على العمل بسنته .

والحديث المذكور رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي ، وصوم السنة المذكور رواه أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه منهم ثوبان وجابر وابن عباس وأبو هريرة والبراء بن عازب كما بينه صاحب نيل الأوطار . وعلى كل حال فالحديث صحيح ويكفي في ذلك إسناد مسلم المذكور . ولا عبرة بكلام من تكلم في سعد بن سعيد لتوثيق بعض أهل العلم له واعتماد مسلم عليه في صحيحه .

ومن أمثلة ما لم تبلغ مالكا رحمه الله فيه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفراد صوم يوم الجمعة ، فقد قال رحمه الله في الموطأ ما نصه :

لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقهاء ، ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن .

وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه .

وأراه كان يتحراه . انتهى منه بلفظه .

وفيه تصريحه رحمه الله بأنه لم يسمع أحداً من أهل العلم ينهى عن صوم الجمعة .

وأن ذلك حسن عنده ، وأنه رأى بعض أهل العلم يتحرى يوم الجمعة ليصومه .

وهذا تصريح منه رحمه الله بأنه لم يبلغه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة وحده ، وأمره من صامه أن يصوم معه يوماً غيره وإلا أفطر إن ابتدأ صيامه ناوياً لإفراده .

ولو بلغته السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمل بها وترك العمل بغيرها .

لأن النهى عن صوم يوم الجمعة وجدته ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البخارى رحمه الله في صحيحه :

حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبه عن محمد ابن عباد ، قال سألت جابراً رضى الله عنه . أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة ؟ قال : نعم . زاد غير أبى عاصم يعنى أن ينفرد بصومه .

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبى حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال :

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده » .

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة ح وحدثنى محمد حدثنا غندر حدثنا

شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضى الله عنها « أن النبي صلى الله عليه وسلم ، دخل عليها يرم الجمعة وهي صائمة فقال : أصمت أمس ؟ قالت : لا ، قال : تريدن أن تصومي غداً ؟ قالت لا . قال : فأفطرى » .
وقال حماد بن الجعد سمع قتادة حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها ، فأفطرت . انتهى من صحيح البخارى بلفظه .

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله فى صحيحه :

حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن محمد ابن عباد بن جعفر « سألت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة ؟ فقال : نعم ، ورب هذا البيت » .

وقال مسلم أيضاً :

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده » ..

وفى لفظ فى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ، إلا أن يكون فى صوم يصومه أحدكم » هذا لفظ مسلم فى صحيحه .
ولا شك أن هذه الأحاديث لو بلغت مالكا ما خالفها ، فهو معذور فى كونها لم تبلغه .

وقال النووي في شرح مسلم : وأما قول مالك في الموطأ : لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى نهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن .
وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه .
فهذا الذي قاله هو الذي رآه .

وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو .
والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره .

وقد ثبت النهى عن صوم يوم الجمعة ، فيتميم القول به .
ومالك معذور ، فإنه لم يبلغه .

قال الداودي من أصحاب مالك : لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه . انتهى منه .

وهذا هو الحق الذي لا شك فيه .

لأن مالكا من أروع العلماء وأكثر الناس اتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدعها وهو عالم بها .

وقوله في هذا الحديث : إلا أن يكون في صوم يصومه أحكم . أى كأن يقدر أحد صوم اليوم الذي يشفى الله فيه مريضه ، فوافق ذلك يوم الجمعة .
لأن صومه له لأجل النذر ، الذي لم يقصد بأصله تمييز يوم الجمعة .
وإنما النهى فيمن قصد بصومه نفس يوم الجمعة دون غيره .

والغرض عندنا إنما هو المثال لبعض الأحكام التي لم تبلغ مالكا فيها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بلغته لعمل بها .

ومعلوم أن هنالك بعضاً من النصوص ترك مالك العمل به مع أنه بلغه ، لأنه يعتقد أن ما ترك النص من أجله أرجح من النص .

وهذا يحتاج فيه إلى مناقشات دقيقة بين الأدلة ، فقد يكون الحق في ذلك مع هذا الإمام تارة ومع غيره أخرى .

فقد ترك مالك العمل بحديث خيار المجلس مع أنه حديث متفق عليه ، وقد بلغ مالكا .

وقد حلف عبد الحميد الصائغ من المالكية بالمشي إلى مكة على أنه لا يفتي بثلاث . قالها مالك .

ومراده بالثلاث المذكورة عدم القول بخيار المجلس هذا مع صحة الحديث فيه .

وجنسية القمح والشعير مع صحة الأحاديث الدالة على أنهما جنسان .

والتدمية البيضاء ، ولا شك أن مالكا بلغه حديث خيار المجلس هذا .

فقد روى في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار » .

قال مالك : وليس لهذا عندنا حد معروف ، ولا أمر معمول به فيه . انتهى منه بلفظه .

مع أن مالكا لم يعمل بهذا الحديث الصحيح :

وأشار في الموطأ إلى بعض الأسباب التي منعتها من العمل به في قوله :

وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه ، لأن خيار المجلس

لم يحدد بحد معروف .

فصار القول به مانعاً من انعقاد البيع إلى حد غير معروف .

وقد يكون المتعاقدان في سفينة في البحر لا يمكنهم التفرق بالأبدان .
 وقد يكونان مسجونين في محل لا يمكنهما التفرق فيه .
 وقد حمل مالك التفرق المذكور في الحديث على التفرق في الكلام .
 وصيغة العقد قال :

وقد أطلق التفرق على التفرق في الكلام دون الأبدان في قوله تعالى :
 (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) فالتفرق في الآية إنما هو بالتكلم بصيغة
 الطلاق لا بالأبدان .

وقوله تعالى : (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم
 البينة) فالتفرق في الآية تفرق بالكلام والاعتقاد .

فلا يشترط أن يكون بالأبدان :

وحجج من احتج لمالك في عدم أخذه بحديث خيار المجلس ، هذا
 كثيرة معروفة .

منها ما هو في آيات من كتاب الله كقوله تعالى : (وأشهدوا إذا
 تبايعتم) ، وقوله : (أوفوا بالعقود) ، وقوله : (إلا أن تكون تجارة عن
 تراض منكم) .

ومنها ما هو بغير ذلك .

وليس غرضنا هنا بسط الحجج ومناقشتها ، وإنما غرضنا المثال .

لأن الامام قد يترك نصاً بلفه لاعتقاد أن ما ترك من أجله النص أرجح
 من نفس النص ، وأنه يجب على المسلم مراعاة المخرج والنجاة لنفسه فينظر في
 الأدلة ، ويعمل بأقواها وأقربها إلى رضى الله .

كما حلف عبد الحميد الصائغ بالمشى إلى مكة ، لا يفتى بقول مالك
 في هذا .

مع أنه عالم مالكي ، لأنه رأى الأدلة واضحة وضوحاً لالبس فيه ، في أن المراد بالتفرق التفرق بالأبدان .

وقد صرح بذلك جماعة من الصحابة منهم ابن عمر راوى الحديث ، ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة .

ولاشك أن المنصف إذا تأمل تأملاً صادقاً خالياً من التعصب عرف أن الحق هو ثبوت خيار المجاس .

وأن المراد بالتفرق التفرق في الأبدان لا بالكلام .

لأن معنى التفرق بالكلام هو حصول الإيجاب من البائع والقبول من المشتري .

وكل عاقل يعلم أن الخيار حاصل لكل من البائع والمشتري ضرورة قبل حصول الإيجاب والقبول .

فحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ، حمل له على تحصيل حاصل ، وهو كما ترى .

مع أن حمل الكلام على هذا المعنى يستلزم أن المراد بالمتبايعين في الحديث المتساومان ، لأنه لا يصدق عليهما اسم المتبايعين حقيقة إلا بعد حصول الإيجاب والقبول .

وحمل المتبايعين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على المتساومين اللذين لم ينمقد بينهما بيع خلاف الظاهر أيضاً كما ترى .

وأما كون القمح والشعير جنسا واحدا ، فقد استدل له مالك ببعض الآثار التي لبس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

قال في الموطأ : إنه بلغه أن سليمان بن يسار قال : فنى علف حمار سعد ابن أبي وقاص فقال لغلامه : خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيراً ، ولا تأخذ إلا مثله . أهمله بلفظه .

وفي الموطأ أيضاً عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمن ابن الأسود بن عبد يغوث فني علف دابته ، فقال لفلانمه : خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيراً ولا تأخذ إلا مثله . ١٠١ منه بلفظه .

وفي الموطأ أيضاً : أن مالكاً بلغه عن القاسم بن محمد عن بن معيقب الدوسي مثل ذلك . قال مالك : وهو الأمر عندنا ١٠١ . منه بلفظه .

فهذه الآثار هي عمدة مالك رحمه الله في كون القمح والشعير جنساً واحداً . وعضد ذلك بتقارب منفعتهما ، والتحقيق الذي لا شك فيه أن القمح والشعير جنسان ، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ولا تصح معارضتها البتة بمثل هذه الآثار المروية عن ذكر .

وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

« التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه » انتهى منه بلفظه .

وهو صريح بأن القمح والشعير جنسان مختلفان ، كما اختلفا فيهما مع التمر والملح .

وأن التفاضل جائز مع اختلاف الجنس إن كان يداً بيد ، وروى مسلم في صحيحه والإمام أحمد عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد » ١٠١ منه بلفظه .

وللسائى وابن ماجه وأبى داود نحوه ، وفى آخره : وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يداً بيد كيف شئنا .

قال المجد في المنتقى : لما ساق هذا الحديث مانصه : وهو صريح في كون البر والشعير جنسين ، وماقاله صحيح كما ترى .

والأحاديث بمثل هذا كثيرة ، وقد قدمنا طرفا منها في سورة البقرة ، والمقصود هنا بيان صراحة الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن القمح والشعير جنسان لا جنس واحد ، وأنها لا يجوز ترك العمل بها مع صحتها ووضوحها ، ولا أن يقدم عليها أثر موقوف على سعد بن أبي وقاص ولا أثر موقوف على عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ، ولا أثر موقوف على ابن معيقيب .

واعلم أنه لا يصح الاستدلال لكون القمح والشعير جنسا واحداً بحديث معمر بن عبد الله الثابت في صحيح مسلم وغيره ، قال : كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « الطعام بالطعام مثلا بمثل » الحديث . وذلك لأمرين : أحدهما أن معمر المذكور قال في آخر الحديث ، وكان طعامهم يومئذ الشعير .

فقد عين أن عرفهم المقارن للخطاب يخص الطعام المذكور بالشعير . والمقرر في أصول مالك : أن العرف المقارن للخطاب من الخصاصات المنفصلة التي يخص بها العام قال في مراقي السعود في ذلك :

والعرف حيث قارن الخطابا ودع ضمير البعض والأسبابا
الأمر الثاني :

أن الاستدلال بالحديث المذكور على فرض اعتباره عموما ، وعدم تخصيصه بالعرف المذكور ، يقتضى أن الطعام كله جنس واحد فيدخل التمر والملح لصدق الطعام عليهما .

وهذا لا قائل به كما ترى .

فالظاهر أن الإمام مالك رحمه الله ومن وافقه من أهل العلم ، لم تبلغهم

هذه الأحاديث الصحيحة المصروفة ، بأن القمح والشعير والتمر والملح أجناس .
وأن القمح يباع بالشعير كيف شاء المتبايعان إن كان يداً بيد .
وأما التدمية البيضاء فتقول مالك فيها يظهر لنا قوته واتجاهه ، وإن خالف
في ذلك بعض أصحابه وأكثر أهل العلم .

وقد بين وجه قول مالك فيها ابن عبد البر وابن العربي وغيرهما .
والمسائل التي قال بعض أهل العلم إن مالكا خالف فيها السنة معروفة
منها ما ذكرنا .

ومنها مسألة سجود الشكر وسجدة التلاوة في الفصل .
وعدم الجهر بآمين ، وعدم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ، وعدم
قول الإمام : ربنا ولك الحمد .

وعدم ضمير رأس المرأة الميتة ثلاث ضفائر .
وترك السجدة الثانية في الحج وغير ذلك من المسائل .
وقد قدمنا أن بعض ماترك مالك من النصوص قد باعته فيه السنة ولكنه
رأى غيرها أرجح منها ، وأن بعضها لم يبلغه ، وأن الحق قد يكون معه في
بعض المسائل التي أخذت عليه .

وقد يكون مع غيره ، كما قال مالك نفسه رحمه الله :
كل كلام فيه مقبول ومردود ، إلا كلام صاحب هذا القبر .
وهوتارة يقدم دليل القرآن المطلق أو العام على السنة التي هي أخبار آحاد .
لأن القرآن أقوى سنداً وإن كانت السنة أظهر دلالة ، ولأجل هذا لم يبيح
ميتة الجراد بدون ذكاة لأنه يقدم عموم (حرمت عليكم الميتة) الآية . على
حديث « أحلت لنا ميتتان ودمان » الحديث ، وقدم عموم قوله تعالى (ادعوا
ربكم تضرعاً وخفية) الآية . على الأحاديث الواردة بالجهر بآمين لأن التأمين
دعاء ، والدعاء مأمور بإخفائه في الآية المذكورة .

فالأية أقوى سنداً وأحاديث الجهر بالتأمنين أظهر دلالة في محل النزاع .
ومن المعلوم أن أكثر أهل العلم يقدمون السنة في نحو هذا .

وقد قدم مالك رحمه الله دليل القرآن فيما ذكرنا كما قدمه أيضاً في الثانية
من سجدة الحج لأن نص الآية الكريمة فيها كالصريح في أن المراد سجود
الصلاة ، لأن الله يقول فيها . (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا
واعبدوا ربكم) .

فذكر الركوع مع السجود يدل على أن المراد سجود الصلاة .
والأمر بالصلاة في القرآن لا يستلزم سجود التلاوة كقوله : (فصل
لربك وانحر) .

ولذلك لا يسجد عند قوله تعالى في آخر الحجر (فسبح بحمد ربك وكن
من الساجدين) .

قالوا لأن معنى قوله : (فسبح بحمد ربك) أى صل لربك متلبساً بحمده ،
وكن من الساجدين له في صلاتك .

ولاشك أن قوله تعالى في ثانية الحج (يا أيها الذين آمنوا اركعوا) الآية .
أصرح في إرادة سجود الصلاة من قوله تعالى : (فسبح بحمد ربك وكن
من الساجدين) .

ثم بعد هذا كله فإننا نكرر أن الأئمة رحمهم الله لا يلحقهم نقص ولا عيب
فيما أخذ عليهم ، لأنهم رحمهم الله بذلوا وسمعهم في تعلم ما جاء عن الله على لسان
رسوله صلى الله عليه وسلم ثم اجتهدوا بحسب طاقتهم ، فالصيب منهم له أجر
اجتهاده وإصابته ، والمخطيء منهم مأجور في اجتهاده معذور في خطئه ،
ولا يسعنا هنا مناقشة الأدلة فيما أخذ عليهم رحمهم الله ، وإنما قصدنا مع
الاعتراف بعظم منزلتهم أن نبين أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

يجب تقديمها على أقوالهم ، لأنهم غير معصومين من الخطأ ، وأن مذاهبهم للدونة لا يصح ولا يجوز الاستغناء بها عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن على كل مسلم قادر على التعليم أن يتعلم الكتاب والسنة ، ومعرفة مذاهب الأئمة تعينه على ذلك ، والنظر فيما استدل به كل منهم يعينه على معرفة أوجه الأقوال وأقربها إلى رضى الله .

وكذلك الشافعى وأحمد رحمهما الله ، فإن كل واحد منهما لا يخلو من شيء قد أخذ عليه ، ومرادنا هنا التمثيل لذلك ، وأن الوحى مقدم على أقوالهم جميعاً ، وليس قصدنا الإكثار من ذلك .

وهذه أمثلة بالمطلوب وكان الشيخ رحمه الله أرجأ إيرادها فنذكرها على ما هو ظاهر من المذهبيين ورجو أن تكون موافقة لما أراد . وبالله التوفيق .

فما هو في مذهب أحمد رحمه الله صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان حينما يشك فيه هل هو تمام شعبان أو أول رمضان . وذلك حينما تكون السماء مغممة خشية أن يظهر الهلال خلف الغيم أو القتر . ولا يكون يوم شك إذا كانت السماء صحوماً لأنه إذا رؤى الهلال فهو من رمضان وإلا فهو من شعبان .

فذهب أحمد هو صوم هذا اليوم المشكوك فيه احتياطاً لرمضان ، وهو نص المعنى إلا أنه ذكر عن أحمد روايات أخر . ولكن صومه هو المتقدم في المذهب . ولكنه مخالف لصريح النص في قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك : « من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى أبا القاسم » صلى الله عليه وسلم .

قال فى بلوغ المرام : ذكره البخارى تعاقباً ووصله ، قال فى سبيل السلام : واعلم أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال فى ليلة بغير سائر ، أو نحوه فيجوز كونه من رمضان وكونه من شعبان .

والحديث وما في معناه يدل على تحريم صومه . ا هـ . يعنى بما في معناه قوله صلى الله عليه وسلم « صوموا الرؤيته وافطروا الرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين » . متفق عليه ، ولسلم « فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين » وللبخارى « فأكلوا العدة ثلاثين » .

وشبهة أحمد في قوله صلى الله عليه وسلم « فاقدروا له » بمعنى فضيقوا عليه « كما في قوله تعالى : (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) ولكن هذا معارض للنص الصريح في معنى « فاقدروا له ثلاثين » وقوله « فأكلوا العدة ثلاثين » أى سواء في شعبان أو في تمام رمضان عند الفطر . ولم يقل بصومه من الأئمة إلا أحد رحمه الله .

ومما هو عند الشافعى قوله بنقض الوضوء من مجرد لمس المرأة الأجنبية بدون حائل مع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث عائشة رضى الله عنها « كنت أنام معترضة في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلى فإذا سجد غمزنى في رجلي فأقبضها فإذا قام مدتها » .

وقد أجابوا عن ذلك باحتمال سترها بحائل فجاء قولها « افتقدت رسول الله ذات ليلة فتمت أطلبه والحجرات ليس فيه آنذاك السرج حتى وقعت كفى على بطن قدمه وهو ساجد يقول : سبوح قدوس رب الملائكة والروح فقلت : والله إنك لفى واد وأنا فى واد » .

فلما قام للركعة الثانية ظنته ذهب عند بعض نسائه فاغتسل ثم جاء يصلى عندها فقامت وأدخلت يدها فى شعر رأسه تتحسس هل اغتسل أم لا .. الخ . ولهم أجوبة على كل ذلك ولكنها لا تنهض مع هذه النصوص الصريحة . وشبهة الشافعى فى ذلك فى معنى : لا مستم النساء من قوله تعالى : (أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) . الآية . ولم يقل بنقض الوضوء به من الأئمة إلا الشافعى رحمه الله .

ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أنه لا يتأتى من أحد أئمة المسلمين أن يخالف نصاً صريحاً من كتاب أو سنة ، بدون أن تكون لديه شبهة معارضة بنص آخر ، أو عدم بلوغ النص إليه ، أو عدم صحته عنده أو غير ذلك مما هو معروف في هذا المقام

وإنما أوردنا هذين المثالين تنمة للبحث وللمجرد المثال .

التفويه التاسع

اعلم أن كل من يرى أنه لا بد له من تقليد الإمام في كل شيء بدعوى أنه لا يقدر على الاستدلال بكتاب ولا سنة ، ولا قول أحد من الصحابة ولا التابعين ، ولا أحد غير ذلك الإمام .

يجب عليه أن يتنبه تنبهاً تاماً للفرق بين أقوال ذلك الإمام التي خالها حقاً ، وبين ما ألحق بغده على قواعد مذهبه ، ومازاده المتأخرون وقتاً بعد وقت من أنواع الاستحسان التي لا أساس لها في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

ولو علم الإمام بالحقهم بمذهبه ، لتبرأ منها ، وأنكر على ملحقها ، فنسبة جميع ذلك للإمام من الباطل الواضح .

ويزيده بطلاناً نسبتته إلى الله ورسوله ، بدعوى أنه شرع ذلك على لسان رسوله ، ونحو هذا كثير في المختصرات في المذاهب وكتب المتأخرين منهم . ومن أمثاله في مذهب مالك قول خليل المالكي في مختصره الذي قال فيه مبيناً لما به الفتوى: كأقل الطهر يعني أن قل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً .

والذين يعتقدون مذهب مالك يعتقدون أن مالكا يقول : بأن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً .

وهذا لم يقله مالك أبدا ولم يفت به ولم يروه عنه أحد من أصحابه .
والذى كان يقوله مالك : إن أقل الطهر ثمانية أيام أو عشرة أيام .
وهو الذى نقله عنه أجلاء أهل مذهبه كأبي محمد بن أبي زيد فى رسالته
رحمه الله .

والقول بأن أقل الطهر خمسة عشر هو قول ابن مسلمة واعتمده صاحب
التلخيص ، وجعله ابن شاس المشهور أى مشهور مذهب مالك .
مع أن مالك لم يقله ولم يعلم به ، وأمثال هذا كثيرة جداً فى مذهب
مالك وغيره .

ومثال استحسان المتأخرين ما لم يقله الامام مما لاشك أنه لو بلغ الإمام لم
يقبله قول الخطاب فى شرحه لتقول خليل فى مختصره فى الصوم : وعاشوراء
وتاسوعاء . ما نصه : قال الشيخ زروق فى شرح القرطبية : صيام المولد كرهه
بعض من قرب عصره ممن صلح علمه وورعه .

قال إنه من أعياد المسلمين فينبغى ألا يصام فيه ، وكان شيخنا أبو عبد الله
القورى يذكر ذلك كثيراً ويستحسنه . انتهى .

قلت : لعله يعنى ابن عباد . فقد قال فى رسالته الكبرى مانصه : وأما المولد
فالذى يظهر لى أنه عيد من أعياد المسلمين وموسم من مواسمهم ، وكل ما يفعل
فيه مما يقتضيه وجود الفرح والسرور بذلك المولد المبارك من إيقاد الشمع
وإمتاع البصر والسمع والتزين بلبس فاخر الثياب وركوب فاره الدواب ، أمر
مباح لا ينكر على أحد قياساً على غيره من أوقات الفرح .

والحكم بكون هذه الأشياء بدعة فى هذا الوقت الذى ظهر فيه سر
الوجود وارتفع فيه علم الشهود وانقشع فيه ظلام الكفر والجحود ، وادعاء
أن هذا الزمان ليس من المواسم المشروعة لأهل الإيمان ومقارنة ذلك بالنيروز
(٣٧ - أضواء البيان ج ٧)

والمهرجان أمر مستثقل تشمئز منه للأقرب السليمة وتدفعه الآراء المستقيمة .
ولقد كنت فيما خلا من الزمان خرجت في يوم مولد إلى ساحل البحر ،
فاتفق أن وجدت هناك سيدي الحاج بن عاشر رحمه الله وجماعة من أصحابه
وقد أخرج بعضهم طعاما مختلفا لياً كلوه هنالك .

فلما قدموه لذلك أرادوا منى مشاركتهم في الأكل ، وكنت إذ ذاك
صائماً فقلت لهم : إني صائم .

فنظر إلى سيدي الحاج نظرة منكرة ، وقال لي مامعناه : إن هذا اليوم
يوم فرح وسرور يستقبح في مثله الصيام بمنزلة العيد .

فتأملت كلامه فوجدته حقاً ، وكأنتى كنت نأماً فأيقظنى . انتهى بلفظه .

فهذا الكلام الذى يقتضى قبح صوم يوم المولد وجعله كيوم العيد من
غير استناد إلى كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا قول أحد
من أصحابه ولا من تابعيه .

ولم يقل به أحد من الأئمة الأربعة ولا من فقهاء الأمصار المعروفين الذى
أدخله بعض المتأخرين في مذهب مالك ، ومالك برىء منه براءة الشمس من
اللمس ، ولم يجر على أصول مذهبه ، لأن علة تحريم صوم يوم العيد والفطر
عنده أن الله تعالى يكلف عباده في كل سنة عبادتين عظيمتين والأمر بهما عام
لكل من يستطيعهما ، وإحداهما تجب في العمر مرة واحدة وهى الحج . والثانية
تجب كل سنة في شهر رمضان منها ، وهى الصوم ، فإذا انتهت عبادة الحج أو
عبادة الصوم أزم الله الناس كلهم أن يكونوا في ضيافته يوم النحر ويوم
عيد الفطر .

فمن صام في أحد اليومين أعرض عن ضيافة الله ، والإعراض عن ضيافته
تعالى لا يجوز .

فإلحاق يوم المولد بيوم العيد إلحاق لا أساس له ، لأنه إلحاق ليس بجماع بينهما ولا نفى فارق ولا إلحاق البتة إلا بجماع أو نفى فارق .
وكل من لم يطمس الله بصيرته يعلم أن الحق الذي لا شك فيه هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .

ومعلوم أن جعل يوم المولد كيوم العيد في منع الصوم لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أحد من الأئمة الأربعة .

فهو تشريع لاستقباح قربة الصوم ومنعها في يوم المولد من غير استناد إلى وحى ولا قياس صحيح ولا قول أحد ممن يقتدى به .

وما لا نزاع فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين كما قال تعالى : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) ورسالته صلى الله عليه وسلم هي أعظم نعمة على الخلق كما بينه علماء التفسير في الكلام على قوله تعالى : (ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا) الآية ، والخير كل الخير في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه ، والشر كل الشر في تشريع ما لم يشرعه والتقول عليه بما لم يقله .

فالقلدون لمالك مثل هذا التقليد الأعمى يعتقدون أن هذا الكلام الذي ذكره الخطاب عن زروق وابن عباد وابن عاشر ، أنه هو مذهب مالك وأنه من شرع الله ودينه ، وأنه مادام من مذهب مالك ، فاللازم تقديمه على الكتاب والسنة لأنهما لا يجوز العمل إلا لهما جهده المطلق .

وهذا مثال من بلايا التقليد الأعمى وعظائمه .

ولا يخفى أن ادعاء أن وجود نعم الله كمولد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على استقباح طاعة الله بالصوم في أوقات وجود تلك النعم ظاهر الفساد ، لأن المناسب لنعم الله هو طاعته بأنواع الطاعات كالصوم .

ولذا تجمد الناس ينذرون لله صوم اليوم الذي ينعم الله عليهم فيه بشفاء

المريض أو إتيان الغائب ، وهذا أمر معروف وهو المقول لا عكسه .

ومما يوضح هذا أن إنزال القرآن العظيم هو أعظم نعمة على البشر .

ولأجل ذلك علمهم الله حمده تعالى على هذه النعمة العظمى في أول سورة الكهف في قوله تعالى (الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب) الآية .

وقد بين تعالى أنه أنزل هذه النعمة في شهر رمضان ، فكان نزول هذه النعمة في شهر رمضان مقتضياً لصومه لا لجعل أيامه أعياداً يستتبع صومها ، لأن الله تعالى قال (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) .

وهذا هو أعظم النعم ، وقد رتب على هذا بالفاء قوله بعده ، (فنشهد منكم الشهر فليصمه) الآية فافهم .

والمقصود بهذا المثال النصيحة للذين لم يقدرُوا على غير هذا التقليد الأعمى ليلبثوا في كتب المذهب وأمهاته عن أقوال الإمام وكبار أصحابه ليفرقوا بينها وبين أنواع الاستحسان التي لا مستند لها ، التي يدخلها المتأخرون وقتاً بعد وقت وهي ظاهرة الفساد عند من رزقه الله علماً بكتاب الله وسنة رسوله .

ومما لا شك فيه أن أقوال مالك وكبراء أصحابه مثلاً ، أخرى بالصواب في الجملة من استحسان ابن عباد وابن عاشر وأمثالهما .

التنبيه العاشر

اعلم أن الدعوى التي اتفق عليها متأخرو الأصوليين التي تتضمن حكمهم على خالق السماوات والأرض جل وعلا لا يجوز لمسلم يريد الحق والإنصاف أن يمتددها ، ولا أن يصدقهم فيها لظهور عدم صحتها ومخالفتها للنص ، والحكم

فيها على الله بلا مستند ، وهو جل وعلا الذي يحكم لا معقب لحكمه ، وهو سريع الحساب .

وهذه الدعوى المذكورة هي المترتبة مما يأتي ، وهو أن الاجتهاد قد انقرض في الدنيا وانسد بابه .

وأن الله تعالى محكوم عليه بأن لا يخلق مجتهداً ولا يعلم أحداً من خلقه علماً يمكن أن يكون به مجتهداً إلى ظهور المهدي المنتظر .

وأنه لا يجوز لأحد أن يعمل بكتاب ولا سنة ولا أن يتلد أحداً كائناً من كان غير الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المدونة ، كما نص على هذه الدعوى حاكياً إجماعهم عليها صاحب مراقى السعود في قوله :

والجمع اليوم عليه الأربعة وقنو غيرها الجميع منعه
حتى يجيء الفاطم المجدد دين الهدى لأنه مجتهد

ومراده بالفاطمى المهدي المنتظر لأنه شريف .

وقوله : حتى يجيء . حرف غاية ، والمغايبة ، منع تقليد أحد غير الأربعة المذكور في قوله : وقنو غيرها الجميع منعه .

وهذا صريح في أنهم حا كون على الله التقدير العليم ، بأنه لا يخلق مجتهداً قبل وجود المهدي المنتظر ، وهذا الذي قاله صاحب مراقى السعود هو المقرر في كتب المتأخرين من الأصوليين من أهل المذاهب المدونة .

وهذا الحكم على الله الذي كل يوم هو في شأن بأنه لا يخلق مجتهداً قبل المهدي من مدة انقراض الاجتهاد المزعوم هو يا أخى كما ترى .

ولاشك أنك إن لم يعمك التعصب المذهبي تقطع أنه لا مستند له ، وهذا الذى ذكره صاحب مراقى السعود قد صرح بما يناقضه في قوله قبله :

والأرض لا عن قائم مجتهد تخلو إلى تنزل القواعد

وهذا النقيض الأخير هو الصحيح الموافق للحق .

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما أنه قال :
« لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي
أمر الله » الحديث . وهو حديث مشهور متفق عليه لا نزاع في صحته .

ولاشك في أن هذه الطائفة التي صرح النبي صلى الله عليه وسلم : بأنها
لاتزال ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله أنها طائفة على كتاب الله ، وسنة
رسوله ، وليست البتة من المقلدين التقليد الأعمى .

لأن الحق هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة كما
قال تعالى في سورة النساء (يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم)
وقال في الأنعام : (وكذب به قومك وهو الحق) . وقال في النمل (فتوكل
على الله إنك على الحق المبين) وقال في يونس : (يا أيها الناس قد جاءكم الحق
من ربكم) والآيات بمثل ذلك كثيرة .

فدعوى أن الأرض لم يبق فيها مجتهد البتة ، وأن ذلك مستمر إلى ظهور
المهدي المنتظر مناقضة لهذا الحديث الثابت ثبوتاً لا مطعن فيه ، عن النبي
صلى الله عليه وسلم .

ومما لانزاع فيه أن كل ما يناقض الحق فهو ضلال ، لأن الله جل وعلا
يقول : (فإذا بعد الحق إلا الضلال فأني تصرخون) . والعلم عند الله تعالى .

التنبيه الحادى عشر

اعلم يا أخى أن هذا الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه
وسلم ، واعتقاد الاستغناء عنهما بالمذاهب المدونة الذي عم جل من في المعمورة

من المسلمين من أعظم المآسى والمصائب ، والدواهي التي دعت المسلمين من مدة قرون عديدة .

ولاشك أن النتائج الوخيمة الناشئة عن الإعراض عن الكتاب والسنة من جملتها ما عليه المسلمون في واقعهم الآن من تحكيم القوانين الوضعية المنافي لأصل الإسلام .

لأن الكفار إنما احتاجوهم بفصلهم عن دينهم بالغزو الفكري عن طرق الثقافة وإدخال الشبه والشكوك في دين الإسلام .

ولو كان المسلمون يتعلمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعملون بما فيهما لكان ذلك حصناً منيماً لهم من تأثير الغزو الفكري في عقائدهم ودينهم .

ولكن لما تركوا الوحي ونبذوه وراء ظهورهم واستبدلوا به أقوال الرجال لم تقم لهم أقوال الرجال ومذاهب الأئمة رحمهم الله مقام كلام الله والاعتصام بالقرآن ، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والتحصن بسنته .

ولذلك وجد الغزو الفكري طريقاً إلى قلوب الناشئة من المسلمين .

ولو كان سلاحهم المضاد له القرآن والسنة لم يجد إليهم سبيلاً .

ولاشك أن كل منصف يعلم أن كلام الناس ، ولو بلغوا ما بلغوا من العلم والفضل ، لا يمكن أن يقوم مقام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم .

وبالجملة فما لاشك فيه أن هذا الغزو الفكري الذي قضى على كيان المسلمين ، ووحدتهم وفصلهم عن دينهم ، لو صادفهم وهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله لرجع مدحوراً في غاية الفشل لوضوح أدلة الكتاب والسنة ، وكون الغزو الفكري المذكور لم يستند إلا على الباطل والتمويه كما هو معلوم .

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدَوْا عَلَىٰ آدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَىٰ لَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرَهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرَهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ﴾.

الظاهر أن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، قوم كفروا بعد إيمانهم.

وقال بعض العلماء: هم اليهود الذين كانوا يؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعث وتحققوا أنه هو النبي الموصوف في كتبهم كفروا به. وعلى هذا القول فارتدادهم على أدبارهم هو كفرهم به بعد أن عرفوه وتيقنوه، وعلى هذا فالهدى الذي تبين لهم هو صحة نبوته صلى الله عليه وسلم ومعرفة بالعلامات الموجودة في كتبهم

وعلى هذا القول فهذه الآية بوضعها قوله تعالى في سورة البقرة: (ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين) لأن قوله: (فلما جاءهم ما عرفوا) مبين معنى قوله: (من بعد ما تبين لهم الهدى)، وقوله (كفروا به) مبين معنى قوله: (ارتدوا على أدبارهم).

وقال بعض العلماء: نزلت الآية للمذكورة في المناقنين.

وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن سبب ارتداد هؤلاء القوم من بعد ما تبين لهم الهدى، هو إغواء الشيطان لهم كما قال تعالى مشيراً إلى علة

ذلك (الشيطان سول لهم) أى زين لهم الكفر والارتداد عن الدين، وأملى لهم أى مد لهم فى الأمل ووعدهم طول العمر .

قال الزنجشى : سول سهل لهم ركوب العظام من السول ، وهو الاسترخاء ، وقد اشتته من السؤل من لا علم له بالتصريف والاشتقاق جميعاً .
وأملى لهم ومد لهم فى الآمال والآمانى . انتهى .

وإيضاح هذا أن هؤلاء المرتدين على أدبارهم من بعد ماتبين لهم الهدى وقع لهم ذلك بسبب أن الشيطان سول لهم ذلك أى سهله لهم وزينه لهم وحسنه لهم ومناهم بطول الأعمار .

لأن طول الأمل من أعظم أسباب ارتكاب الكفر والمعاصى .

وفى هذا الحرف قراءتان سبعيتان : قرأه عامة السبعة غير أبى عمرو ، وأملى لهم بفتح الهمزة واللام بعدها ألف وهو فعل ماض مبنى للفاعل، وفاعله ضمير يعود إلى الشيطان .

وأصل الإملاء الإمهال والمد فى الأجل ، ومنه قوله تعالى : (وأملى لهم إن كيدى متين) ، وقوله تعالى : (ولا يحسن الذين كفروا إنما نلوا لهم خيراً لأنفسهم إنما نلوا لهم ليزدادوا إنما) الآية .

ومعنى إملاء الشيطان لهم وعده إياهم بطول الأعمار ، كما قال تعالى :
(يهدم ويمنيهم وما يهدم الشيطان إلا غروراً) .

وقال تعالى : (واستفرز من استطاعت منهم بصوتك) إلى قوله : (وهدمهم وما يهدم الشيطان إلا غروراً) .

وقال بعض العلماء : ضمير الفاعل فى قوله (وأملى لهم) على قراءة الجمهور راجع إلى الله تعالى .

واللعنى : الشيطان (سول لهم) أى سهل لهم الكفر والمعاصى ، وزين ذلك وحسنه لهم ، والله جل وعلا أملى لهم : أى أمهلهم إمهال استدراج .
 وكون التسويل من الشيطان والإمهال من الله ، قد تشهد لهم آيات من كتاب الله كقوله فى تزوين الشيطان لهم (وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم) الآية . وقوله تعالى ، (تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم) ، وقوله تعالى : (وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم) الآية . إلى غير ذلك من الآيات .

وكقوله تعالى فى إملاء الله لهم استدراجاً : (سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملى لهم إن كيدى متين) . وقوله تعالى : (ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم خيراً لأنفسهم ، إنما نملى لهم ليزدادوا إثمًا ولهم عذاب مهين) .
 وقوله تعالى : (قل من كان فى الضلالة فليمدده الرحمن مداً) . وقوله تعالى : (فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شىء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون) وقوله تعالى : (ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء وأسراءنا فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون) . وقوله تعالى (أيمحسون أنما بمدهم به من مال وبنين نسارع لهم فى الخيرات بل لا يشعرون) والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

وقرأ هذا الحرف أبو عمرو وجده من السبعة وأملى لهم بضم الهمزة وكسر اللام بعدها ياء مفتوحة بصيغة الماضى المبني للمفعول والفاعل المحذوف فيه الوجهان المذكوران آنفاً فى فاعل ، وأملى لهم على قراءة الجمهور بالبناء للفاعل .
 وقد ذكرنا قريباً ما يشهد لكل منهما من القرآن كقوله تعالى فى إملاء الشيطان لهم (يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً) وقوله فى إملاء

الله لهم : (وأملى لهم إن كيدى متين) كما تقدم قريباً ، والإشارة في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة (ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيمكم في بعض الأمر) راجعة إلى قوله تعالى : (الشيطان سول لهم وأملى لهم) .

أى ذلك التسويل والإملاء المنفصلى إلى الكفر بسبب أنهم (قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيمكم في بعض الأمر) .

وظاهر الآية يدل على أن بعض الأمر الذى قالوا لهم سنطيمكم فيه مما نزل الله وكرهه أولئك المطاعون .

والآية الكريمة تدل على أن كل من أطاع من كره ما نزل الله في معاوته له على كراهته ومؤازرته له على ذلك الباطل ، أنه كافر بالله بدليل قوله تعالى فيمن كان كذلك (فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم) .

وقد قدمنا ما يوضح ذلك من القرآن في سورة شورى في الكلام على قوله تعالى : (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) وفي مواضع عديدة من هذا الكتاب المبارك .

وبينا في سورة شورى أيضاً شدة كراهة الكفار لما نزل الله ، وبيننا ذلك بالآيات القرآنية في الكلام على قوله تعالى (كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) .

وقد قدمنا مراراً أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة والله يعلم (إسراهم) قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن عاصم أسراهم بفتح الهمزة جمع سر .

وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بإسراءهم بكسر الهمزة مصدر
أسر كقوله : وأسررت لهم إسراءاً. وقد قالوا لهم ذلك سرأفاً فشاء الله العالم
بكل ما يسرون وما يعلنون .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (فكيف إذا توفتهم الملائكة
بضربون وجوههم وأدبارهم) أى : فكيف يكون حال هؤلاء إذا توفتهم
الملائكة ؟

أى قبض ملك الموت وأعوانه أرواحهم في حال كونهم ضاربين وجوههم
وأدبارهم .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الملائكة ، يتوفون الكفار وهم
بضربون وجوههم وأدبارهم جاء موضعاً في مواضع أخر من كتاب الله كقوله
تعالى في الأنفال : (ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون
وجوههم وأدبارهم) وقوله في الأنعام : (ولو ترى إذ الظالمون في غمرات
الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم اليوم تجزون عذاب
المون) الآية .

فقوله : (باسطوا أيديهم) أى بالضرب المذكور .

والإشارة في قوله (ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله) راجعة إلى المصدر
الكامن في الفعل الصناعي أعنى قوله (يضربون وجوههم) .

أى ذلك الضرب وقت الموت واقع بسبب (أنهم اتبعوا ما أسخط الله)
أى أغضبه من الكفر به ، وطاعة الكفار الكارهين لما نزله .

والإسقاط استجلاب السخط ، وهو الغضب هنا .

وقوله : وكرهوا رضوانه لأن من أطاع من كره ما نزل الله فقد كره
رضوان الله .

لأن رضوانه تعالى ليس إلا في العمل بما نزل، فاستلزمت كراهة ما نزل، كراهة رضوانه لأن رضوانه فيما نزل، ومن أطاع كارهه، فهو ككارهه .
 وقوله : فأحبط أعمالهم أى أبطأها، لأن الكفر سيئة لا تنفع معها أحسنه .
 وقد أوحنا للمقام في ذلك إيضاحاً تاماً في سورة بنى إسرائيل في الكلام على قوله تعالى (ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً) .

وفي سورة النحل في الكلام على قوله تعالى (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة) الآية .

واعلم أن هذه الآية الكريمة ، قد قال بعض العلماء : إنها نزلت في المناقنين .

وقال بعضهم : إنها نزلت في اليهود ، وأن المناقنين أو اليهود قالوا للكفار الذين كرهوا ما نزل الله سنطيمكم في بعض الأمر ، وهو عداوة النبي صلى الله عليه وسلم والتعويق عن الجهاد ونحو ذلك .

وبعضهم يقول : إن الذين اتبعوا ما أسخط الله ، هم اليهود حين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرفوه وكرهوا رضوانه ، وهو الإيمان به صلى الله عليه وسلم .

والتحقيق الذى لا شك فيه أن هذه الآيات عامة في كل ما يتناول لفظها ، وأن كل ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره ما نزل الله

مسألة

اعلم أن كل مسلم ، يجب عليه في هذا الزمان ، تأمل هذه الآيات ، من سورة محمد وتدبرها ، والحذر التام مما تضمنته من الوعيد الشديد .

لأن كثيراً ممن ينتسبون للمسلمين داخلون بلاشك فيما تضمنته من الوعيد الشديد .

لأن عامة الكفار من شرقيين وغربيين كارهون لما نزل الله على رسوله محمد صلى عليه وسلم ، وهو هذا القرآن وما بيئته به النبي صلى الله عليه وسلم من السنن .

فكل من قال هؤلاء الكفار الكارهين لما نزله الله : سنطيعكم في بعض الأمر ، فهو داخل في وعيد الآية .

وأحرى من ذلك من يقول لهم : سنطيعكم في كل الأمر كالذين يتبعون القوانين الوضعية مطيعين بذلك للذين كرهوا ما نزل الله ، فإن هؤلاء لاشك أنهم ممن تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم .

وأنهم انبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ، وأنه محبط أعمالهم .

فاحذر كل الحذر من الدخول في الذين قالوا : سنطيعكم في بعض الأمر .

قوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبَلَّوْا أَخْبَارَكُمْ﴾ .

اللام في قوله : لنبلوكم موطئة لقسم محذوف .

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير شعبة عن عاصم بالنون الدالة على العظمة في الأفعال الثلاثة أعني لنبلوكم ، ونعلم ، ونبلو .

وقرأه شعبة عن عاصم بالميمنة التحتية .

وضمير الفاعل يعود إلى الله وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الله جل وعلا يبلي الناس أي يختبرهم بالتكاليف ، كبذل الأنفس والأموال في

الجهاد ليميز بذلك صادقهم من كاذبهم ، ومؤمنهم من كافرهم . جاء موضحاً في آيات أخر .

كقوله تعالى : (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله) الآية .

وقوله تعالى (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) .

وقوله تعالى (أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خير بما تعملون) .

وقوله تعالى (ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) .

وقوله تعالى (ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليظلمكم على الغيب) الآية .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (حتى تعلم المجاهدين) الآية .

قد قدمنا إزالة الإشكال في محوه في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى : (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) الآية .

فقلنا في ذلك ما نصه :

ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار علماً لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى ، عن ذلك علواً كبيراً ، بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون .

وقد بين أنه لا يستفيد بالاختبار علماً لم يكن يعلمه بقوله جل وعلا :
(وليبتلي الله ما في صدوركم وليحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور).

فقوله : والله عليم بذات الصدور بعد قواه : ليبتلي ، دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئاً لم يكن عالماً به سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً .

لأن العليم بذات الصدور غنى عن الاختبار .

وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختبار خلقه .

ومعنى إلا لتعلم أى علماً يترتب عليه الثواب والعقاب فلا ينافى أنه كان عالماً به قبل ذلك ، وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس ، أما عالم السر والنجوى ، فهو عالم بكل ما سيكون ، كما لا يخفى . ا هـ .

قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة مانصه : [وهذا العلم هو العلم الذى يقع عليه به الجزاء لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه القديم عليهم ، فتأويله حتى نعلم المجاهدين علم شهادة ، لأنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ما عملوا فالجزاء بالثواب والعقاب يقع على علم الشهادة ، ونبؤ أخباركم تختبرها ونظيرها] انتهى محل الغرض منه .

وقال أبو جعفر ابن جرير الطبرى في تفسير هذه الآية الكريمة مانصه : [ولنبلونكم أيها المؤمنون بالقتل وجهاد أعداء الله حتى نعلم المجاهدين منكم يقول : حتى يعلم حزبي وأوليائي أهل الجهاد . في الله منكم وأهل الصبر على قتال أعدائه فيظهر ذلك لهم ويعرف ذوو البصائر منكم في دينه من ذوى الشك والحيرة فيه وأهل الإيمان من أهل النفاق ونبؤ أخباركم فنعرف الصادق منكم من الكاذب] . انتهى محل الغرض منه بلفظه .

وما ذكره من أن المراد بقوله : حتى نعلم المجاهدين الآية ، حتى يعلم حزبنا

وأولياؤنا المجاهدين دنكم والصابرين له وجه ، وقد يرشد له قوله تعالى :
(ونبلوا أخباركم) أى نظهرها ونبرزها للناس .

وقوله تعالى : (ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز
الخبيث من الطيب) لأن المراد بميز الخبيث من الطيب ظهور ذلك الناس .

ولذا قال (وما كان الله ليطلعكم على الغيب) فتعلموا ما ينطوى عليه
الخبيث والطيب ، ولكن الله عرفكم بذلك بالاختبار والابتلاء الذى تظهر
بسببه طوايا الناس من خبث وطيب .

والقول الأول وجهه أيضا ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا
الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا
وَسَيَحْطَبُ أَعْمَلِهِمْ ﴾ .

الظاهر أن صدوا فى هذه الآية متعدية ، والمفعول محذوف ، أى كفروا
وصدوا غيرهم عن سبيل الله فهم ضالون مضلون .

وقد قدمنا فى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى (فلنجنيه حياة
طيبة ولنجزينهم أجرهم) الآية . أن التأسيس مقدم على التوكيد كما هو مقرر
فى الأصول .

وصدوا هنا ، إن قدرت لازمة فعنى الصدود الكفر ، فتكون كالتوكيد
لقوله كفروا .

وإن قدرت متعدية كان ذلك تأسيسا .

لأن قوله : كفروا يدل على كفرهم فى أنفسهم .

وقوله : وصدوا على أنه متعمد يدل على أنهم حملوا غيرهم على الكفر وصدوه عن الحق ، وهذا أرجح مما قبله .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (وشاقوا الرسول) أى خالفوا محمداً صلى الله عليه وسلم مخالفة شديدة .

وقد دلت هذه الآية الكريمة على أمرين أحدهما أن الذين كفروا وصدوا غيرهم عن الحق وخالفوه صلى الله عليه وسلم لن يضروا الله بكفرهم شيئاً ، لأنه غنى لذاته الغنى المطلق .

والثانى أنهم إنما يضررون بذلك أنفسهم ، لأن ذلك الكفر سبب لإحباط أعمالهم ، كما قال تعالى : (وسيحبط أعمالهم) .

وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة جاءا موضحين في آيات من كتاب الله .

فن الآيات الدالة على الأول الذى هو غنى الله عن خلقه ، وعدم تضرره بمعصيتهم ، قوله تعالى : (ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين) .

وقوله تعالى : (إن تكفروا فإن الله غنى عنكم) .

وقوله تعالى : (وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا فإن الله لطفى حميد) .

وقوله تعالى : (وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغنى له ما فى السماوات وما فى الأرض) .

وقوله تعالى : (فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غنى حميد) .

وقوله تعالى : (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد) إلى غير ذلك من الآيات .

ومن الآيات الدالة على الثاني وهو إحباط أعمالهم بالكفر أى إبطالها به قوله تعالى : (وقد منا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا) .

وقوله تعالى : (مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف) الآية .

وقوله تعالى : (والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا) .

وقوله تعالى : (أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون) إلى غير ذلك من الآيات :

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ الآية .

قد قدمنا كثيراً جداً من الآيات المماثلة له قريبا في جملة كلامنا الطويل على قوله تعالى (أفلا يتدبرون القرآن) الآية .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ .

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن مات على الكفر لن يغفر الله له ، لأن النار وجبت له بموته على الكفر ، جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله .

كقوله تعالى (إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدكم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به ، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين) .

وقوله تعالى (إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة

الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون) .

وقوله تعالى: (ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً).
وقوله تعالى (ومن يرد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) .

قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ
وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكُمُ أَعْمَلِكُمْ ﴾ .

قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة وشعبة عن عاصم إلى السلم بفتح السين .

وقرأ حمزة وشعبة إلى السلم بكسر السين .

وقوله تعالى : (فلا تهنوا) أى لا تضعفوا وتذلوا ، ومنه قوله تعالى :
(فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله) .

وقوله تعالى : (ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين) أى مضعف
كيدهم ، وقول زهير بن أبى سلمى :

وأخلفتك ابنة البكرى ما وعدت فأصبح الجبل منها واهناً خلقاً

وقوله تعالى : (وأنتم الأعلون) جملة حالية أى فلا تضعفوا عن قتال
الكفار وتدعوا إلى السلم ، أى تبدهوا بطلب السلم أى الصلح والمهادنة وأنتم
الأعلون . أى والحال أنكم أتم الأعلون أى الأقهرون الأغلبون لأعدائكم ،
ولأنكم ترجون من الله من النصر والثواب ما لا يرجون .

وهذا التفسير فى قوله (وأنتم الأعلون) هو الصواب .

وتدل عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى بعده (والله معكم) لأن

من كان الله معه هو الأعلى وهو الغالب وهو القاهر المنصور الموعود
بالتواب .

فهو جدير بأن لا يضعف عن مقاومة الكفار ولا يبدأهم بطلب الصالح
والمهادنة

وكتقوله تعالى : (وإن جندنا لهم الغالبون) ، وقوله تعالى : (إنا لننصر
رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا) الآية ، وقوله (وكان حقاً علينا نصر
المؤمنين) وقوله تعالى (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم
عليهم) الآية .

ومما يوضح معنى آية القتال هذه قوله تعالى : (ولا تهنوا في ابتغاء
القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون)
الآية ، لأن قوله تعالى (وترجون من الله ما لا يرجون) من النصر الذي
وعدهم الله به والغلبة وجزيل الثواب .

وذلك كتقوله هنا (وأنتم الأعلون) وقوله : (والله معكم) أى بالنصر
والإعانة والثواب .

واعلم أن آية القتال هذه لا تعارض بينها وبين آية الأنفال حتى يقال إن
إحداها ناسخة للأخرى ، بل هما محكمتان وكل واحدة منهما منزلة على حال
غير الحال التي نزلت عليه الأخرى .

فالنهي في آية القتال هذه في قوله تعالى : (ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم)
إنما هو عن الابتداء بطلب السلم .

والأمر بالجنوح إلى السلم في آية الأنفال محله فيما إذا ابتدأ الكفار
بطلب السلم والجنوح لها ، كما هو صريح قوله تعالى : (وإن جنحوا للسلم
فاجنح لها وتوكل على الله) الآية .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (والله معكم) قد قدمنا الآيات الموضحة له في آخر سورة النحل في الكلام على قوله تعالى (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) وهذا الذى ذكرنا فى معنى هذه الآية أولى وأصوب مما فسرها به ابن كثير رحمه الله .

وهو أن المعنى : لا تدعوا إلى الصلح والمهادنة وأنتم الأعلون أى فى حال قوتكم وقدرتكم على الجهاد .

أى ، وأما إن كنتم فى ضعف وعدم قوة فلا مانع من أن تدعوا إلى السلم أى الصلح والمهادنة ، ومنه قول العباس بن مرداس السلى :

السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب تكفيك من أنفاسها جرع

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة (ولن يترك أعمالكم) أى لن ينقصكم شيئاً من ثواب أعمالكم .

وهذا المعنى الذى تضمنته هذه الآية الكريمة من عدم نقصه تعالى شيئاً من ثواب الأعمال جاء موضعاً فى آيات آخر كقوله تعالى (وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً) أى لا ينقصكم من ثوابها شيئاً .

وقوله تعالى : (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين) .

والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة ، وقد قدمناها مراراً .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة (ولن يترك) أصله من الوتر ، وهو الفرد .

فأصل قوله : لن يترككم لن يفردهم ويجردكم من أعمالكم بل يوفيكهم إياها .

قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ ﴾ .

هذه الأجور التي وعد الله بها من آمن واتقى جاءت مبينة في آيات كثيرة كقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويفغر لكم والله غفور رحيم) إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَسْئَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴾ .

في هذه الآية الكريمة أوجه معلومة عند أهل التفسير منها أن المعنى : ولا يسألكم النبي صلى الله عليه وسلم أموالكم أجراً على ما بلغكم من الوحي المتضمن لخير الدنيا والآخرة .

وهذا الوجه تشهد له آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى : (قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله) .

وقوله تعالى : (قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) .

وقوله تعالى : (أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون) .

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة هود في الكلام على قوله تعالى (ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجرى إلا على الله) وذكرنا بعض ذلك في سورة الشورى في الكلام على قوله تعالى (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى) .

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له قريباً في الكلام على قوله تعالى: (إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى) الآية .

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾ .

وقد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى (إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْفَتْحِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ .

التحقيق الذى عليه الجمهور أن المراد بهذا الفتح صلح الحديبية ، لأنه فتح عظيم .

وإيضاح ذلك أن الصلح المذكور هو السبب الذى تهيأ به للمسلمين أن يجتمعوا بالكفار فيدعومهم إلى الإسلام وبينوا لهم محاسنه .

فدخل كثير من قبائل العرب بسبب ذلك في الإسلام .

ومما يوضح ذلك أن الذين شهدوا صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذى القعدة عام ست كانوا ألفاً وأربعمائة .

ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم غزو مكة حين نقض الكفار العهد ، كان خروجه إلى مكة في رمضان عام ثمان .

وكان معه عشرة آلاف مقاتل ، وذلك يوضح أن الصلح المذكور من أظلم الفتوح لكونه سبباً لقوة المسلمين وكثرة عددهم .

وليس المراد بالفتح المذكور فتح مكة ، وإن قال بذلك جماعة من أهل العلم .

وإنما قلنا ذلك لأن أكثر أهل العلم على ما قلنا .

ولأن ظاهر القرآن يدل عليه لأن سورة الفتح هذه نزلت بعد صلح الحديبية في طريقه صلى الله عليه وسلم راجعاً إلى المدينة .

ولفظ الماضى فى قوله : (إِنَّا فَتَحْنَا) يدل على أن ذلك الفتح قد مضى ، فدعوى أنه فتح مكة ولم يقع إلا بعد ذلك بقرب سنتين خلاف الظاهر .

والآية التي في فتح مكة دلت على الاستقبال لا على المضي ، وهي قوله تعالى : (إذا جاء نصر الله والفتح) الآية .

وقد أوضحنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب معنى اللام في قوله : (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك) الآية .

قوله تعالى : ﴿ لِيَزِدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ﴾ .

مادلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الإيمان يزيد دلت عليه آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى : (وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً) . وقوله تعالى : (فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون) ، وقوله تعالى : (ليستيقن الذين أتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً) إلى غير ذلك من الآيات . وقد أوضحناه مراراً .

والحق الذي لاشك فيه . أن الإيمان يزيد وينقص ، كما عليه أهل السنة والجماعة ، وقد دل عليه الوحي من الكتاب والسنة كما تقدم .

قوله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، أن له جنود السماوات والأرض ، ريبين في المدثر أن جنوده هذه لا يعلمها إلا هو ، وذلك في قوله : (وما يعلم جنود ربك إلا هو) .

قوله تعالى : ﴿ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا . وَيَمْذَبَ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوَاءِ ﴾ .

أظهر الأقوال وأصحها في الآية أن اللام في قوله : (ليدخل) متعلقة بقوله (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم) . وإيضاح المعنى (هو الذي أنزل السكينة) أي السكون والطمأنينة إلى

الحق ، في قلوب المؤمنين ، ليزدادوا بذلك إيماناً لأجل أن يدخلهم بالطمأنينة إلى الحق ، وازدياد الإيمان جنات تجري من تحتها الأنهار .

ومفهوم المخالفة في قوله : (في قلوب المؤمنين) أن قلوب غير المؤمنين ليست كذلك وهو كذلك ، ولذا كان جزاؤهم مخالفاً لجزاء المؤمنين كما صرح تعالى بذلك في قوله : (ويمدب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء) .

وإيضاح المعنى أنه تعالى وفق المؤمنين بإنزال السكينة ، وازدياد الإيمان وأشقى غيرهم من المشركين والمنافقين فلم يوقفهم بذلك ليجازي كل بما يقتضى عمله . وهذه الآية شبيهة في المعنى بقوله تعالى في آخر الأحزاب : (وحلها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات) .

قوله تعالى : ﴿ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَمَسَاءتَ مَصِيرًا ﴾

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، أنه يجازي المشركين والمشركات والمنافقين والمنافقات بثلاث عقوبات وهي غضبه ، ولعنته ، ونار جهنم . وقد بين في بعض الآيات بعض نتائج هذه الأشياء الثلاثة ، كقوله في الغضب : (ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى) . وقوله في اللعنة ، (ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً) وقوله في نار جهنم : (ربنا إنك من تدخل النار فقد أخرجته) الآية .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ .

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، أنه أرسل نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم شاهداً ومبشراً ونذيراً .

وقد بين تعالى أنه يبعثه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شاهداً على أمته ،
وأنه مبشر للمؤمنين ومنذر للكافرين . قال تعالى في شهادته صلى الله عليه وسلم
يوم القيامة على أمته (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على
هؤلاء شهيداً) وقوله تعالى : (ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم
وجئنا بك شهيداً على هؤلاء) .

فآية النساء وآية النحل المذكورتان الدالتان على شهادته صلى الله عليه
وسلم يوم القيامة على أمته تبينان آية الفتح هذه .

وما ذكرنا من أنه مبشر للمؤمنين ونذير للكافرين أوضحه في قوله تعالى :
(فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لداً) .

وقد أوضحنا هذا في أول سورة الكهف ، وما ذكره جل وعلا في هذه
الآية الكريمة ، ذكره وزيادة في سورة الأحزاب في قوله تعالى : (يا أيها النبي
إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً) .
وقوله هنا : (إنا أرسلناك شاهداً) حال مقدره . وقوله : ومبشراً
ونذيراً كلاهما حال معطوف على حال .

قوله تعالى : ﴿ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ
ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ﴾ .

أمر الله جل وعلا نبيه أن يقول للمناققين الذين تخلفوا عنه واعتذروا
بأعذار كاذبة : (فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم
نفعاً) أى لا أحد يملك دفع الضر الذى أراد الله إنزاله بكم ولا منع النفع الذى
أراد نفعكم به فلا نافع إلا هو ولا ضار إلا هو تعالى ، ولا يقدر أحد على دفع
ضره أو نفعه ولا منع نفعه أو إزالته .

وهذا الذى تضمنته هذه الآية الكريمة . ماجاء موضحاً في آيات أخر

من كتاب الله كقوله تعالى في الأحزاب (قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً).

وقوله تعالى في آخر يونس (وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله) الآية .

وقوله في الأنعام: (وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير).

وقوله تعالى في النساء (قل فن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً).

وقوله تعالى في فاطر: (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له) الآية .

وقوله تعالى في الملك ﴿ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمتنا فمن ينجي الكافرين من عذاب أليم ﴾ .

وقد ذكرنا بعض الآيات الدالة على هذا في أول سورة فاطر في الكلام على قوله تعالى (ما يفتح الله للناس من رحمة) الآية . وفي سورة الأحقاف في الكلام على قوله تعالى: (قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً).

قوله تعالى: ﴿ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين. والسكينة تشمل الطمأنينة والسكون إلى الحق والثبات والشجاعة عند البأس .

وقد ذكر جل وعلا إنزاله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين في براءة في قوله تعالى : (ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) وذكر إنزال سكينته على رسوله في قوله في براءة : (إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه) الآية .

وذكر إنزاله سكينته على المؤمنين في قوله (فعمل ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم) الآية .

وهذه الآيات كلها لم يبين فيها موضع إنزال السكينة ، وقد بين في هذه السورة الكريمة أن محل إنزال السكينة هو القلوب ، وذلك في قوله : (هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين) الآية .

قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ ﴾

ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة ذكره في سورة التوبة وسورة الصف وزاد فيهما أنه فاعل ذلك ، ولو كان المشركون يكرهونه ، فقال في الموضوعين (هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركون) .

قوله تعالى : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رِحْمَاءٌ بَيْنَهُمْ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالى (فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعززة على الكافرين) .

قوله تعالى : ﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرِزْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَتَنَزَرَهُ فَأَسْتَلْظَ فَمَا سَتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ ﴾ .

قرأ هذا الحرف ابن كثير وابن ذكوان عن ابن عامر شطأه بفتح
الطاء ، والباقون من السبعة بسكون الطاء .

وقرأ عامة السبعة غير ابن ذكوان : فأزره بألف بعد الهمزة .

وقرأ ابن ذكوان عن عامر فأزره بلا ألف بعد الهمزة مجرداً .

وقرأ عامة السبعة غير قنبل على سوجه بو او سا كنة بعد السين .

وقرأه قنبل عن ابن كثير بهمزة سا كنة بدلا من الواو وعنه ضم

الهمزة بعد السين بعدها واو سا كنة .

وهذه الآية الكريمة قد بين الله فيها أنه ضرب المثل في الإنجيل للنبي

صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم كالزراع يظهر في أول نباته رقيقا ضعيفا

متفرقا ، ثم ينبت بعضه حول بعض ، ويغلظ ويتكامل حتى يقوى ويشدد

وتعجب جودته أصحاب الزراعة ، العارفين بها ، فكذلك النبي صلى الله عليه

وسلم وأصحابه كانوا في أول الإسلام في قلة وضعف ثم لم يزالوا يكثرون

ويزدادون قوة حتى بلغوا ما بلغوا .

وقوله تعالى : (كزرع أخرج شطأه) أى فراخه فنبت في جوانبه . وقوله

(فأزره) على قراءة الجمهور من المؤازرة ، بمعنى المعاونة والتقوية ، وقال بعض

العلماء : (فأزره) أى ساواه في الطول ، وبكل واحد من المعنيين فسر قول

امرىء النيس :

بمخنية قد آزر الصال نبتها بحر جيوش غانمين وخيب

وأما على قراءة ابن ذكوان (فأزره) بلا ألف ، فالمعنى شد أزره أى قواه .

ومنه قوله تعالى عن موسى (واجعل لى وزيراً من أهلى هارون أخى

أشدد به أزرى) الآية . وقوله ، (فاستغلظ) أى صار ذلك الزرع غليظاً

بعد أن كان رقيقاً ، وقوله : (فاستوى) أى استتم وتكامل على سوجه أى على قصبه .

وما تضمنته الآية الكريمة من المثل المذكور في الإنجيل المضروب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم يكونون في مبدأ أمرهم في قلة وضعف ، ثم بعد ذلك يكثرون ويقوون . جاء موضحاً آيات من كتاب الله تعالى كقوله (واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره) الآية .

وقوله تعالى (ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة) وقوله تعالى (اليوم يؤس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني) الآية . إلى غير ذلك من الآيات .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْحَجَّاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : لا تقدموا فيه لعلماء التفسير ثلاثة أوجه : الأول منها وهو أحسنها وأظهرها أنه مضارع قدم اللازمة بمعنى تقدم . ومنه مقدمة الجيش ومقدمة الكتاب بكسر الدال فيهما ، وهو اسم فاعل قدم بمعنى تقدم .

ويدل لهذا الوجه قراءة يعقوب من الثلاثة الذين هم تمام العشرة لا تقدموا بفتح التاء والدال المشددة وأصله لا تتقدموا فحذفت إحدى التائين .

الوجه الثاني : أنه مضارع قدم المتعدي ، والمفعول محذوف لإرادة التعميم أي لا تقدموا قولاً ولا فعلاً بين يدي الله ورسوله بل أمسكوا عن ذلك حتى تصدورا فيه عن أمر الله ورسوله

الوجه الثالث : أنه مضارع قدم المتعدية ولكنها أجريت مجرى اللازم ، وقطع النظر عن وقوعها على مفعولها ، لأن المراد هو أصل الفعل دون وقوعه على مفعوله .

ونظير ذلك قوله تعالى : (هو الذي يحيي ويميت) أي هو المتصف بالإحياء والإماتة ، ولا يراد في ذلك وقوعها على مفعول .

وكقوله تعالى : (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) لأن المراد ، أن المتصفين بالعلم لا يستوون مع غير المتصفين به .

ولا يراد هنا وقوع العلم على مفعول ، وكذلك على هذا القول :
لاتقدموا ، لا تكونوا من المتصفين بالتقديم .

وقد قدمنا في كلامنا الطويل على آية : (أفلا يتدبرون القرآن) أن
لفظة بين يديه معناها أمامه ، وذكرنا الآيات الدالة على ذلك .

والعنى لاتقدموا أمام الله ورسوله : فتقولوا في شيء بغير علم ولا إذن
من الله ، وهذه الآية الكريمة فيها التصريح بالنهاى عن التقديم بين يدي
الله ورسوله ، ويدخل في ذلك دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله وتحريم
ما لم يحرمه ، وتحليل ما لم يحلله ، لأنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا حلال إلا
ما أحله الله ، ~~والله~~ إلا ما شرعه الله .

وقد أوضحنا هذه بالآيات القرآنية بكثرة في سورة شورى في الكلام
على قوله تعالى : (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) وفي سورة
الكهف في الكلام على قوله تعالى : (ولا يشرك في حكمه أحداً) وفي سورة
بنى إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : (إن هذا القرآن يهدي للتي هي
أقوم) وفي غير ذلك من المواضع .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (واتقوا الله) أى بامثال أمره
واجتناب نهيه .

وقوله (إن الله سميع عليم) فهو سميع لكل ما تقولون من التقديم بين
يديه وغيره ، عليم بكل ما تفعلون من التقديم بين يديه وغيره .

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ
صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن
تَحْبَطَ أَعْمَالِكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ .

سبب نزول هذه الآية الكريمة ، أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد تميم ، أشار عليه أبو بكر رضى الله عنه أن يؤمر عليهم القمقاع بن معبد بن زرارة بن عدس ، وأشار عليه عمر أن يؤمر عليهم الأقرع بن حابس ابن عقال .

فقال له أبو بكر : ما أردت إلا خلافي ، فقال عمر : ما أردت خلافك ، فارتفعت أصواتهما فأنزل الله : (لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) ذكره البخارى فى صحيحه وغيره .

وهذه الآية الكريمة علم الله فيها المؤمنين أن يعظموا النبي ﷺ ويحترموه ويوقروه ، فنهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته ، وعن أن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض ، أى ينادونه باسمه : يا محمد ، يا أحمد ، كما ينادى بعضهم بعضاً .

وإنما أمروا أن يخاطبوه خطاباً يليق بمقامه ليس كخطاب بعضهم لبعض ، كأن يقولوا يا نبي الله أو يا رسول الله ونحو ذلك .

وقوله : (أن تحبط أعمالكم) أى لاتفعلوا ذلك لثلاث تحبط أعمالكم ، أو ينهاكم عن ذلك كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لاتشعرون أى لاتعلمون بذلك .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من لزوم توقير النبي ﷺ ، وتعظيمه واحترامه جاء مبيناً فى مواضع آخر كقوله تعالى : (لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه) على القول بأن الضمير فى تعزروه وتوقروه للنبي ﷺ . وقوله تعالى (لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضهم بعضاً) كما تقدم . وقول تعالى (فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه) الآية . وقوله هنا : ولا تجهروا له بالقول أى لاتنادوه باسمه : كيا محمد .

وقددلت آيات من كتاب الله على أن الله تعالى لا يخاطبه في كتابه باسمه ، وإنما يخاطبه بما يدل على التعظيم والتوقير ، كقوله : (يا أيها النبي) . (يا أيها الرسول) . (يا أيها المزمّل) . (يا أيها المدثر) مع أنه يتأدى غيره من الأنبياء بأسمائهم كقوله (وقلنا يا آدم) . وقوله : (وناديناه أن يا إبراهيم) . وقوله : (قال يانوح إنه ليس من أهلك) . قيل (يانوح اهبط بسلام منا) . وقوله : (قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس) . وقوله : (وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك) وقوله : (يا داود إنا جعلناك خليفة) .

أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر اسمه في القرآن في خطاب ، وإنما يذكر في غير ذلك كقوله : (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) . وقوله : (وآمنوا بما نزل على محمد) . وقوله : (محمد رسول الله والذين معه) .

وقد بين تعالى أن توقيره واحترامه صلى الله عليه وسلم بفض الصوت عنده لا يكون إلا من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ، أى أخلصها لها وأن لهم بذلك عند الله المغفرة والأجر العظيم ، وذلك في قوله تعالى : (إن الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم) .

وقال بعض العلماء في قوله : (ولا تجهروا له بالقول) أى لا ترفعوا عنده الصوت كرفع بعضكم صوته عند بعض .

قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية مانصه : وفي هذا دليل على أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقاً ، حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه بالهمس والخافتة ، وإنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة ، أعنى الجهر المنعوت بمائلة ما قد اعتادوه منهم فيما بينهم ، وهو الخلو من مراعاة أهبة النبوة ، وجلالة مقدارها وانحطاط سائر الرتب وإن جلت عن رتبها . انتهى محل الغرض منه .

وظاهر هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يحبط عمله وهو لا يشعر، وقد قال القرطبي: إنه لا يحبط عمله بغير شعوره وظاهر الآية يرد عليه.

وقد قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، مانصه: وقوله عز وجل: (أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله تعالى لغضبه، فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري، كما جاء في الصحيح «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقى لها بالاً يكتب له بها الجنة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقى لها بالاً يهوى بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض» اه محل الغرض منه بلفظه.

ومعلوم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كحرمة في أيام حياته، وبه تعلم أن ما جرت به العادة اليوم من اجتماع الناس قرب قبره صلى الله عليه وسلم وهم في صخب ولفظ وأصواتهم مرتفعة ارتفاعاً مزعجاً كله لا يجوز، ولا يليق، وإقرارهم عليه من المنكر.

وقد شدد عمر رضى الله عنه النكير على رجلين رفعاً أصواتهم في مسجده صلى الله عليه وسلم، وقال: لو كنتم من أهل المدينة لأوجعكم كما ضرباً.

مسألان

الأولى: اعلم أن عدم احترام النبي صلى الله عليه وسلم المشعر بالفض منه أو تنقيصه صلى الله عليه وسلم والاستخفاف به أو الاستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر بالله.

وقد قال تعالى في الذين استهزؤا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسخروا منه في غزوة تبوك لما ضلت راحلته: (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض

ونلعب قل : أبا لله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم .

المسألة الثانية

وهي من أهم المسائل ، اعلم أنه يجب على كل إنسان أن يميز بين حقوق الله تعالى التي هي من خصائص ربوبيته ، التي لا يجوز صرفها لغيره ، وبين حقوق خلقه كحقوق النبي صلى الله عليه وسلم ، ليضع كل شيء في موضعه ، على ضوء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن العظيم والسنة الصحيحة .

وإذا عرفت ذلك فاعلم : أن من الحقوق الخاصة بالله التي هي من خصائص ربوبيته التجاء عبده إليه إذا دهمته الكروب التي لا يقدر على كشفها إلا الله .

فالتجاء المضطر الذي أحاطت به الكروب ودهمته الدواهي لا يجوز إلا لله وحده ، لأنه من خصائص الربوبية فصرف ذلك الحق لله وإخلاصه له هو عين طاعة الله ومرضاته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومرضاته وهو عين التوقير والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم لأن أعظم أنواع توقيره وتعظيمه هو اتباعه والاقتراء به في إخلاص التوحيد والعبادة له وحده جل وعلا .

وقد بين جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه ، أن التجاء المضطر من عباده إليه وحده ، في أوقات الشدة والكرب من خصائص ربوبيته تعالى .

من أصرح ذلك الآيات التي في سورة النمل أعنى قوله تعالى : (قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى) إلى قوله : (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) .

فإنه جل وعلا قال في هذه الآيات الكريمات العظيمات : (قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آله خير أما يشركون) .

ثم بين خصائص ربوبيته الدالة على أنه المعبود وحده فقال : (أمن خالق

السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إليه مع الله بل هم قوم يعدلون) .

فهذه المذكورات التي هي خلق السموات والأرض، وإنزال الماء من السماء وإنبات الحدائق ذات البهجة ، التي لا يقدر على إنبات شجرها إلا الله ، من خصائص ربوبية الله ، ولذا قال تعالى بعدها (أإله مع الله) يقدر على خلق السموات والأرض وإنزال الماء من السماء وإنبات الحدائق به ، والجواب لا . لأنه لا إله إلا الله وحده .

ثم قال تعالى : (أمن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون) .
فهذه المذكورات أيضاً ، التي هي جعل الأرض قرارا ، وجعل الأنهار خلالها ، وجعل الجبال الرواسي فيها ، وجعل الحاجز بين البحرين من خصائص ربوبيته جل وعلا ، ولذا قال بعد ذكرها إله مع الله ؟ والجواب لا .

فلا عتراف لله جل وعلا بأن خلق السموات والأرض وإنزال الماء وإنبات النبات ونحو ذلك مما ذكر في الآيات من خصائص ربوبيته جل وعلا هو الحق ، وهو من طاعة الله ورسوله ، ومن تعظيم الله وتعظيم رسوله بالافتداء به صلى الله عليه وسلم في تعظيم الله .

ثم قال تعالى وهو محل الشاهد (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون) .

فهذه المذكورات التي هي إجابة المضطر إذا دعا ، وكشف السوء وجعل الناس خلفاء في الأرض من خصائص ربوبيته جل وعلا ، ولذا قال بعدها إله مع الله قليلا ما تذكرون .

فتأمل قوله تعالى : (إله مع الله) مع قوله : (أمن يجيب المضطر إذا

دعاه ويكشف السوء) تعلم أن إجابة المضطرين إذا التجثوا ودعوا وكشف السوء عن المسكروبين ، لا فرق في كونه من خصائص الربوبية ، بينه وبين خلق السماوات والأرض ، وإنزال الماء وإنبات النبات ، ونصب الجبال وإجراء الأنهار ، لأنه جل وعلا ذكر الجميع بنسق واحد في سياق واحد ، وأتبع جميعه بقوله : (أإله مع الله) .

فمن صرف شيئاً من ذلك لغير الله توجه إليه الإنكار السماوى الذى هو فى ضمن قوله : (أإله مع الله) فلا فرق البتة بين تلك المذكورات فى كونها كلها من خصائص الربوبية .

ثم قال تعالى : (أمن يهديكم فى ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمة أإله مع الله تعالى الله عما يشركون) .

فهذه المذكورات التى هى هدى الناس فى ظلمات البر والبحر ، وإرسال الرياح بشراً ، أى مبشرات ، بين يدي رحمة التى هى المطر ، من خصائص ربوبيته جل وعلا .

ولذا قال تعالى : (أإله مع الله) ، ثم نزه جل وعلا نفسه عن أن يكون معه إله يستحق شيئاً مما ذكر فقال جل وعلا : (تعالى الله عما يشركون) .

ثم قال تعالى : (أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) .

فهذه المذكورات التى هى بدء خلق الناس وإعادته يوم البعث ، ورزقه للناس من السماء بإنزال المطر ، ومن الأرض بإنبات النبات ، من خصائص ربوبيته جل وعلا ولذا قال بعدها (أإله مع الله) .

ثم عجز جل وعلا كل من يدعى شيئاً من ذلك كإله لغير الله ، فقال آمراً

نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يخاطبهم بصيغة التمجيز: (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) .

وقد اتضح من هذه الآيات القرآنية ، أن إجابة المضطرين الداعين ، وكشف سوء عن المكرويين ، من خصائص الربوبية كخلق السماوات والأرض وإنزال الماء ، وإنبات النبات ، والحجز بين البحرين إلى آخر ما ذكر .
وكون إجابة المضطرين وكشف سوء عن المكرويين من خصائص الربوبية ، كما أوضحه تعالى في هذه الآيات من سورة التمل جاء موضعاً في آيات آخر ، كقوله تعالى مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم : (وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده) .

وقوله تعالى : (وإن يمسك الله بضر فلا كاشف إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير) .

وقوله تعالى : (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له) الآية .

فعلينا معاشر المسلمين أن نتأمل هذه الآيات القرآنية ونعتقد ماتضمنته ونعمل به لنكون بذلك مطيعين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم معظمين لله ولرسوله ، لأن أعظم أنواع تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هو اتباعه والافتداء به ، في إخلاص العبادة لله جل وعلا وحده .

فإخلاص العبادة له جل وعلا وحده ، هو الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم ويأمر به وقد قال تعالى : (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) . وقال تعالى : (قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) إلى قوله : (قل الله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه) .

واعلم أن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون علماً يقيناً أن ما ذكر من إجابة المضطر وكشف سوء عن المكروب ، من خصائص الربوبية وكانوا إذا دهمتهم الكروب ، كإحاطة الأمواج بهم في البحر ، في وقت العواصف يخلصون الدعاء لله وحده ، لعلمهم أن كشف ذلك من خصائصه فإذا أنجاهم من الكرب رجعوا إلى الإشرار .

وقد بين الله جل وعلا هذا في آيات من كتابه كقوله تعالى : (هو الذى يسيركم فى البر والبحر حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ، فلما أنجاهم إذا هم يبنفون فى الأرض بغير الحق) .

وقوله تعالى : (قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم) الآية .

وقوله تعالى : (قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسوا ما تشركون) .

وقوله تعالى : (وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراً أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصباً ثم لا تجدوا لكم وكيلاً أم أمنتم أن يبعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم عاصفاً من الريح فيفرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيها) .

وقوله تعالى: (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون) .

وقوله تعالى: (وإذا غشيهم موج كالأظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد) .

وقد قدمنا في سورة بنى إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: (وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه) أن سبب إسلام عكرمة ابن أبي جهل رضى الله عنه أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ذهب فأرأ منه إلى بلاد الحبشة فركب في البحر متوجها إلى الحبشة فجاءتهم ريح عاصف.

فقال القوم بعضهم لبعض إنه لا يفتى عنكم إلا أن تدعوا الله وحده . فقال عكرمة في نفسه : والله إن كان لا ينفع في البحر غيره ، فإنه لا ينفع في البر غيره . اللهم لك على عهد لئن أخرجتني منه لأذهبن فلا أضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلا أجدنه رهوفاً رحياً ، فخرجوا من البحر فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه رضى الله عنه . انتهى .

وقد قدمنا هناك أن بعض المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالا من هؤلاء الكفار المذكورين لأنهم في وقت الشدائد يلجئون لغير الله طالبين منه ما يطلب المؤمنون من الله ، وبما ذكر تعلم أن ما انتشر في أقطار الدنيا من الالتجاء في أوقات الكروب والشدائد إلى غير الله جل وعلا كما يفعلون ذلك قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعند قبور من يعتقدون فيهم الصلاح زاعمين أن ذلك من دين الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتمظيمه ومحبة الصالحين كله من أعظم الباطل ، وهو انتهاك الحرمات الله وحرمات رسوله .

لأن صرف الحقوق الخاصة بالخالق التي هي من خصائص ربوبيته إلى

النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ممن يعتقد فيهم الصلاح مستوجب سخط الله وسخط النبي صلى الله عليه وسلم وسخط كل متبع له بالحق .

ومعلوم أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يأمر بذلك هو ولا أحد من أصحابه ، وهو ممنوع في شريعة كل نبي من الأنبياء ، والله جل وعلا يقول : (ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون) .

بل الذي كان يأمر به صلى الله عليه وسلم هو ما يأمره الله بالأمر به في قوله تعالى (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) .

واعلم أن كل عاقل إذا رأى رجلاً متدينًا في زعمه مدعيًا حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وهو يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحه بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأنزل الماء من السماء وأنبت به الحدائق ذات البهجة ، وأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً إلى آخر ما تضمنته الآيات المتقدمة ، فإن ذلك العاقل لا يشك في أن ذلك المادح المعظم في زعمه من أعداء الله ورسوله المتعدين لحدود الله .

وقد علمت من الآيات المحكمات أنه لا فرق بين ذلك وبين إجابة المضطرين وكشف السوء عن المكرويين .

فعلينا معاشر المسلمين أن ننتبه من نومة الجهل وأن نعظم ربنا بامتثال أمره واجتناب نهيه ، وإخلاص العبادة له ، وتعظيم نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعه والافتداء به في تعظيم الله والإخلاص له والافتداء به في كل ما جاء به .

وَألا نخالفه صلى الله عليه وسلم ولا نعصيه ، وألا نفعل شيئاً يشعر بعدم التعظيم والاحترام ، كرفع الأصوات قرب قبره صلى الله عليه وسلم ، وقصدنا النصيحة والشفقة لإخواننا المسلمين ليعملوا بكتاب الله ، ويعظموا نبيه صلى الله عليه وسلم تعظيم الموافق لما جاء به صلى الله عليه وسلم ويتركوا ما يسميه الجهلة محبة وتمظيماً وهو في الحقيقة احتقار وازدراء وانتهاك لحرمات الله ، ورسوله صلى الله عليه وسلم (ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به ولا يجده من دون الله ولياً ولا نصيراً . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً) .

واعلم أيضاً رحمك الله : أنه لا فرق بين ما ذكرنا من إجابة المضطر وكشف السوء عن المكروب ، وبين تحصيل المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله ، كالحصول على الأولاد والأموال وسائر أنواع الخير .

فإن التجاء العبد إلى ربه في ذلك أيضاً من خصائص ربوبيته جل وعلا كما قال تعالى : (قل من يرزقكم من السماء والأرض) وقال تعالى : (فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له) . وقال تعالى : (يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور) الآية . وقال تعالى : (وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات) وقال تعالى : (واسألوا الله من فضله) إلى غير ذلك من الآيات .

وفي الحديث « إذا سألت فاسأل الله » .

وقد أتى الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتجائب اليه وقت الكرب يوم بدر في قوله : (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم) الآية . فبينما صلى الله عليه وسلم كان هو وأصحابه إذا أصابهم أمر أو كرب المنجثوا إلى الله وأخلصوا له الدعاء . فعلمنا أن تتبع ولا نبتدع .

تنبيه — ٤

اعلم أنه يجب على كل مسلم أن يتأمل في معنى العبادة ، وهي تشمل جميع ما أمر الله أن يتقرب إليه به من جميع القربات فيخلص تقربه بذلك إلى الله ولا يصرف شيئاً منه لغير الله كائناً ما كان .

والظاهر أن ذلك يشمل هيئات العبادة فلا ينبغى للمسلم عليه صلى الله عليه وسلم أن يضع يده اليمنى على اليسرى كهيأة المصلى ، لأن هيأة الصلاة داخلة في جملتها فينبغى أن تكون خالصة لله ، كما كان صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه يخلصون العبادات وهيئاتها لله وحده .

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ .

نزلت هذه الآية الكريمة في الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بنى المصطلق من خزاعة ليأتيهم بصدقات أموالهم فلما سمعوا به تلقوه فرحاً به ، فخاف منهم وظن أنهم يريدون قتله ، فرجع إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وزعم له أنهم منعوا الصدقة وأرادوا قتله ، فقدم وفد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بكذب الوليد فأنزل الله هذه الآية .

وهي تدل على عدم تصديق الفاسق في خبره .

وصرح تعالى في موضع آخر بالنهي عن قبول شهادة الفاسق ، وذلك في قوله : (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون) ولا خلاف بين العلماء في رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره .

وقد دلت هذه الآية من سورة الحجرات على أمرين :

الأول منهما : أن الفاسق إن جاء نبياً يمكن معرفة حقيقته ، وهل ما قاله فيه الفاسق حق أو كذب فإنه يجب فيه التثبت .

والثاني : هو ما استبدل عليه بها أهل الأصول من قبول خبر العدل لأن قوله تعالى : (إن جاءكم فاسق بنبياً فتبينوا) يدل بدليل خطابه ، أعني مفهوم مخالفته أن الجأئى نبياً إن كان غير فاسق بل عدلاً لا يلزم التبين في نبئه على قراءة : فتبينوا . ولا التثبت على قراءة : فتثبتوا ، وهو كذلك .

وأما شهادة الفاسق فهي مردودة كما دلت عليه آية النور المذكورة آنفاً .

وقد قدمنا معنى الفسق وأنواعه في مواضع متعددة من هذا الكتاب للبارك .

وقوله (أن تصيبوا قوماً) أى لثلاث تصيبوا قوماً ، أو كراهة أن تصيبوا قوماً بجهالة ، أى لظنكم النبأ الذي جاء به الفاسق حقاً فتصبحوا على ما فعلتم من إصابتكم للقوم المذكورين نادمين لظهور كذب الفاسق فيما أنبأ به عنهم ، لأنهم لو لم يتبينوا في نبأ الوليد عن بنى المصطلق لعاملوهم معاملة المرتدين ؟ ولو فعلوا ذلك لندموا .

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي : فتبينوا بالباء التحتية الموحدة بعدها مثناة تحتية مشددة ثم نون . وقرأه حمزه والكسائي : فتثبتوا

بالتاء المثلثة بعدها باء تحتية موحدة مشددة ثم تاء مثناة فوقية .

والأول من التبين ، والثاني من التثبت .

ومعنى القراءتين واحد ، وهو الأمر بالتأني وعدم العجلة حتى تظهر الحقيقة فيما أنبأ به الفاسق .

قوله تعالى : ﴿ وَالسَّكِينِ إِلَهُكُمْ وَإِيمُنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ وَكَرِهُوا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ﴾ .

ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه هو الذي حجب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم ، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ، جاء موضعاً في آيات كثيرة مصرح فيها بأنه تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء ، كقوله تعالى : (من يهد الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له ولياً مرشداً) .

وقوله تعالى : (ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد لهم أولياء من دونه) الآية .

وقوله تعالى : (من يهد الله فهو المهتد ومن يضل فأولئك هم الخاسرون) .

وقوله تعالى : (ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها) والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة ، زجوا الله الرحيم الكريم أن يهدينا وألا يضلنا .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ .

هذه الأخوة التي أثبت الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة للمؤمنين بعضهم لبعض هي أخوة الدين لا النسب .

وقد بين تعالى أن الأخوة تكون في الدين في قوله تعالى (فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين) الآية .

وقد قدمنا في سورة بنى إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم)، أن الأخوة الدينية أعظم وأقوى من الأخوة النسبية، وبيننا أدلة ذلك من الكتاب والسنة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ﴾ .

قوله: (لايسخر قوم من قوم) أى لا يستخفوا ولا يستهزؤوا بهم، والعرب تقول: سخر منه بكسر الخاء، يسخر بفتح الخاء على القياس، إذا استهزأ به واستخف.

وقد نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن السخرية من الناس، مبينا أن المسخور منه قد يكون خيراً من الساخر.

ومن أقبح التبيح استخفاف الدنيا الأردل بالأكرم الأفضل، واستهزأؤه به.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهى عن السخرية جاء ذم فاعله وعقوبته عند الله في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: (الذين يلغزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم).

وقد بين تعالى أن الكفار المترفين في الدنيا كانوا يسخرون من ضعاف المؤمنين في دار الدنيا، وأن أولئك يسخرون من الكفار يوم القيامة، كما قال تعالى: (زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة) وقال تعالى: (إن الذين أجرموا كانوا من الذين

آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون) إلى قوله تعالى: (فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون).

فلا ينبغي لمن رأى مسلماً في حالة رثة تظهر بها عليه آثار الفقر والضعف أن يسخر منه لهذه الآيات التي ذكرنا.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾.

أى لا يلزم أحدكم أخاه كما تقدم إيضاحه في سورة بنى إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم).

وقد أوعد الله جل وعلا الذين يلمزون الناس في قوله تعالى: (ويل لكل همزة لمزة)، والهمزة كثير الهمز للناس، والهمزة كثير الهمز.

قال بعض العلماء: الهمز يكون بالفعل كالهمز بالعين احتقاراً وازدراء، والهمز باللسان، وتدخل فيه الغيبة.

وقد صرح الله تعالى بالنهي عن ذلك في قوله: (ولا يقبب بعضهم بعضاً) ونفر عنه غاية التنفير في قوله تعالى: (أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه) فيجب على المسلم أن يتباعد كل التباعد من الوقوع في عرض أخيه.

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾.

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه خلق الناس من ذكر وأنثى، ولم يبين هنا كيفية خلقه للذكر والأنثى المذكورين ولكنه بين ذلك في مواضع أخر من كتاب الله.

فبين أنه خلق ذلك الذكر الذي هو آدم من تراب ، وقد بين الأطوار التي مربها ذلك التراب، كصيرورته طينا لازباً وحمماً مسنوناً وصلصالاً كالنفخار.

وبين أنه خلق تلك الأنثى التي هي حواء من ذلك الذكر الذي هو آدم فقال في سورة النساء : (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيراً ونساءً) وقال تعالى في الأعراف (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها) وقال تعالى : في الزمر (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها) .

وقد قدمنا أنه خلق نوع الإنسان على أربعة أنواع مختلفة :

الأول منها : خلقه لامن أنثى ولا من ذكر وهو آدم عليه السلام .

والثاني : خلقه من ذكر بدون أنثى وهو حواء .

والثالث : خلقه من أنثى بدون ذكر وهو عيسى عليه وعلى نبينا

الصلاة والسلام .

الرابع : خلقه من ذكر وأنثى وهو سائر آدميين ، وهذا يدل على كمال

قدرته جل وعلا .

مسألة

قد دلت هذه الآيات القرآنية المذكورة على أن المرأة الأولى كان وجودها

الأول مستنداً إلى وجود الرجل وفرعاً عنه .

وهذا أمر كوني قدرى من الله ، أنشأ المرأة في إيجادها الأول عليه .

وقد جاء الشرع الكريم المنزل من الله ليعمل به في أرضه ، بمرعاة هذا

الأمر الكوني القدرى في حياة المرأة في جميع النواحي .

فجعل الرجل قائماً عليها وجعلها مستندة إليه في جميع شئونها كما قال تعالى :
(الرجال قوامون على النساء) الآية .

فمحاولة استواء المرأة مع الرجل في جميع نواحي الحياة لا يمكن أن
تتحقق لأن الفوارق بين النوعين كونا وقدراً أولاً ، وشرعاً منزلاً ثانياً ،
تمنع من ذلك منعاً باتاً .

ولقوة الفوارق الكونية والقدرية والشرعية بين الذكر والأنثى ، صح
عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه لعن المتشبه من النوعين بالآخر » .
ولاشك أن سبب هذا اللعن هو محاولة من أراد التشبه منهم بالآخر ،
لتحطيم هذه الفوارق التي لا يمكن أن تتحطم .

وقد ثبت في صحيح البخارى من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال :
« لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من
النساء بالرجال » .

وقد قدمنا هذا الحديث بسنده في سورة بنى إسرائيل ، وبيننا هناك أن
من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون في كتاب الله ، فلو كانت
الفوارق بين الذكر والأنثى يمكن تحطيمها وإزالتها لم يستوجب من أراد
ذلك اللعن من الله ورسوله .

ولأجل تلك الفوارق العظيمة الكونية القدرية بين الذكر والأنثى ، فرى
الله جل وعلا بينهما في الطلاق ، فجعله بيد الرجل دون المرأة ، وفي الميراث ،
وفي نسبة الأولاد إليه .

وفي تعدد الزوجات دون الأزواج : صرح بأن شهادة امرأتين بمنزلة
شهادة رجل واحد في قوله تعالى : (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان)
الآية ، فالله الذى خلقهما لاشك أنه أعلم بحقيقتهما ، وقد صرح في كتابه بقيام
الرجل مقام امرأتين في الشهادة .

وقد قال تعالى : (ألكم الذكـر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى) أى غير عادلة لعدم استواء النصيبين لفضل الذكر على الأنثى ولذلك : وقعت امرأة عمران فى مشكلة لما ولدت مريم ، كما قال تعالى عنها : (فلما وضعها قالت رب إنى وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكـر كالأنثى) الآية .
فامرأة عمران تقول : (وليس الذكـر كالأنثى) ، وهى صادقة فى ذلك بلا شك .

والكفـرة وأتباعهم يقولون : إن الذكـر والأنثى سواء .
ولاشك عند كل عاقل فى صدق هذه السالبة وكذب هذه الموجبة .
وقد أوضحنا فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله تعالى : (إن هذا القرآن يهـدى للتى هى أقوم) وجه الحكمة فى جعل الطلاق بيد الرجل وتفضيل الذكـر على الأنثى فى الميراث وتعدد الزوجات ، وكون الولد ينسب إلى الرجل ، وذكرنا طرفاً من ذلك فى سورة البقرة فى الكلام على قوله تعالى (وللرجال عليهن درجة) ؛ وبيننا أن الفوارق الطبيعية بينهما كون الذكـرة شرفاً وكالاً وقوة طبيعية خلقية ، وكون الأنوثة بمكس ذلك .
وبينا أن العقلاء جميعاً مطبقون على الاعتراف بذلك ، وأن من أوضح الأدلة التى بينها القرآن على ذلك اتفاق العقلاء على أن الأنثى من حين نشأتها تحبى بأنواع الزينة من حلى وحلل ، وذلك لجبر النقص الجبلى الخلقى الذى هو الأنوثة كما قال الشاعر :

وما الحلى إلا زينة من تقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصراً
وقد بينا أن الله تعالى أوضح هذا بقوله : (أو من ينشأ فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين) ، فأنكر على الكفار أنهم مع ادعاء الولد له تعالى جعلوا له أنقص الولدين وأضعفهما خلقة وجبلة وهو الأنثى .

ولذلك نشأت في الحلية من صفورها، لتغطية النقص الذي هو الأنوثة وجبره بالزينة، فهو في الخصاص غير مبين .
لأن الأنثى لضعفها الخلقى الطبيعي لا تقدر أن تبين في الخصاص إبانة الفحول الذكور، إذا اهتضمت وظلمت لضعفها الطبيعي .

وإنكار الله تعالى على الكفار أنهم مع ادعائهم له الولد جعلوا له أنقص الولدين وأضعفهما كثير في القرآن كقوله تعالى : (اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون) وقوله : (أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً إنكم لتقولون قولاً عظيماً) ، وقوله تعالى : (لو أراد الله أن يتخذ ولداً لأصطفى مما يخلق ما يشاء) والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

وأما الذكر فإنه لا ينشأ في الحلية ، لأن كمال ذكوره وشرفها وقوتها الطبيعية التي لا يحتاج معه إلى التزين بالحلية التي لا تحتاج إليه الأنثى ، لكاله بذكوره ونقصها بأنوثتها .

ومما لا نزاع فيه بين العقلاء أن الذكر والأنثى إذا تعاشرا معاشرته البشرية الطبيعية التي لا يبقاء للبشر دونها ، فإن المرأة تتأثر بذلك تأثراً طبعياً كونياً قدرياً مانعاً لها من مزاوله الأعمال كالحمل والنفاس وما ينشأ عن ذلك من الضعف والمرض والألم .

بخلاف الرجل فإنه لا يتأثر بشيء من ذلك ، ومع هذه الفوارق لا يتجرأ على القول بمساواتهما في جميع الميادين إلا مكابر في المحسوس ، فلا يدعو إلى المساواة بينهما إلا من أعمى الله بصيرته .

وقد قدمنا في الموضوعين اللذين أشرنا لهما من هذا الكتاب المبارك ما يكفي النصف ، فأغنى عن إعادته هنا .

قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ شُرُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَمَارَفُوا ﴾ .

لما كان قوله تعالى: (إنا خلقناكم من ذكر وأنثى) يدل على استواء الناس في الأصل، لأن أباهم واحد وأمهم واحدة وكان في ذلك أكبر زاجر عن التفاخر بالأنساب وتناول بعض الناس على بعض، بين تعالى أنه جعلهم شعوباً وقبائل لأجل أن يتعارفوا أى يعرف بعضهم بعضاً، ويتميز بعضهم عن بعض لا لأجل أن يفتخر بعضهم على بعض ويتناول عليه.

وذلك يدل على أن كون بعضهم أفضل من بعض وأكرم منه إنما يكون بسبب آخر غير الأنساب.

وقد بين الله ذلك هنا بقوله: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) فاتضح من هذا أن الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره من الانتساب إلى القبائل، ولقد صدق من قال:

فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أباهب

وقد ذكروا أن سلمان رضى الله عنه كان يقول:

أبى الإسلام لا أب لى سواه إذا افتخروا بقرىس أو تميم

وهذه الآيات القرآنية، تدل على أن دين الإسلام دين سماوى صحيح، لا نظر فيه إلى الألوان ولا إلى العناصر، ولا إلى الجهات، وإنما المعتبر فيه تقوى الله جلا وعلا وطاعته، فأكرم الناس وأفضلهم أتقاهم الله، ولا كرم ولا فضل لغير المتقى، ولو كان رفيع النسب.

والشعوب جمع شعب، وهو الطبقة الأولى من الطبقات الست التى عليها

العرب وهى: الشعب، والقبيلة، والعمارة، والبطن، والفخذ، والفصيلة.

فالشعب يجمع القبائل، والقبيلة تجمع العمار، والعمارة تجمع البطون، والبطن يجمع الأفخاذ، والفخذ يجمع الفصائل.

خزيمة شعب ، وكنانة قبيلة ، وقريش عمارة ، وقصى بطن ، وهاشم فخذ ،
والعباس فصيلة .

وسميت الشعوب ، لأن القبائل تتشعب منها . ٥١ .

ولم يذكر من هذه الست في القرآن إلا ثلاث الشعوب ، والقبائل كما في
هذه الآية ، والفصيلة في المعارج في قوله : (وفصيلته التي تؤويه) وقد قدمنا
مادلت عليه هذه الآيات موضحاً في سورة بنى إسرائيل في الكلام على قوله
تعالى : (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) .

واعلم أن العرب قد تطلق بمض هذه الست على بعض كإطلاق البطن على
القبيلة في قول الشاعر :

وإن كلابا هذه عشر أبطن وأنت برىء من قبائلها العشر

كما قدمناه في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى : (ثلاثة قروء) .

قوله تعالى : ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمَّنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا
أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْأَيْمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الأعراب وهم أهل
البادية من العرب قالوا آمنا ، وأن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول لهم : (لم
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) ، وهذا يدل على نفي الإيمان عنهم وثبوت
الإسلام لهم .

وذلك يستلزم أن الإيمان أخص من الإسلام لأن نفي الأخص لا يستلزم
نفي الأعم .

وقد قدمنا مراراً أن مسمى الإيمان الشرعي الصحيح ، والإسلام الشرعي
الصحيح هو استسلام القلب بالاعتقاد واللسان بالإقرار ، والجوارح بالعمل ،

فؤوداها واحد كما يدل له قوله تعالى : (فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) .

وإذا كان ذلك كذلك فإنه يحتاج إلى بيان وجه الفرق بين الإيمان والإسلام في هذه الآية الكريمة ، لأن الله نفي عنهم الإيمان دون الإسلام ، ولذلك وجهان معروفان عند العلماء أظهرهما عندي أن الإيمان المنفي عنهم في هذه الآية هو مسماه الشرعى الصحيح ، والإسلام المثبت لهم فيها هو الإسلام اللغوى الذى هو الإستسلام والانتقاد بالجوارح دون القلب .

وإنما ساغ إطلاق الحقيقة اللغوية هنا على الإسلام مع أن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية على الصحيح ، لأن الشرع الكريم جاء باعتبار الظاهر . وأن توكل السرائر إلى الله .

فانتقاد الجوارح فى الظاهر بالعمل واللسان بالإقرار يكفى به شرعاً ، وإن كان القلب منطوياً على الكفر .

ولهذا ساغ إرادة الحقيقة اللغوية فى قوله : (ولكن قولوا أسلمنا) ، لأن انتقاد اللسان والجوارح فى الظاهر إسلام لغوى مكفى به شرعاً عن التقنيب عن القلوب .

وكل انتقاد واستسلام وإذعان يسمى إسلاماً لغة . ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل العدوى مسلم الجاهلية :

وأسلمت وجهى لمن أسلمت	له الأرض تحمل صخرأ ثقلا
دحاها فلما استوت شداها	جميعا وأرسى عليها الجبالا
وأسلمت وجهى لمن أسلمت	له المزن تحمل عذبا زلالا
إذ هى سقيت إلى بلدة	أطاعت فصبت عليها سجلا

وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالا فخالا
 فالمراد بالإسلام في هذه الآيات : الاستسلام والانتقياد ، وإذا حمل
 الإسلام في قوله (ولكن قولوا أسلمنا) انتقدنا واستسلمنا بالأسنة والجوارح .
 فلا إشكال في الآية .

وعلى هذا القول فالأعراب المذكورون منافقون ، لأنهم مسلمون في
 الظاهر ، وهم كفار في الباطن .

الوجه الثاني : أن المراد بنفي الإيمان في قوله : (لم تؤمنوا) نفي كمال الإيمان ،
 لانهية من أصله .

وعليه فلا إشكال أيضا ، لأنهم مسلمون مع أن إيمانهم غير تام ،
 وهذا لا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان يزيد
 وينقص .

وإنما استظهرنا الوجه الأول ، وهو أن المراد الإسلام معناه الانغوى
 دون الشرعي ، وأن الأعراب المذكورين كفار في الباطن وإن أسلموا في
 الظاهر ، لأن قوله جل وعلا : (ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) يدل على
 ذلك دلالة كما ترى ، لأن قوله : (يدخل) فعل في سياق النفي وهو من
 صيغ العموم كما أوضحناه مرارا ، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي
 السعود :

ونحو لا شربت أو إن سربا وانفقوا إن مصدر قد جلبا
 فتوبه : (ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) : في معنى لا دخول للإيمان
 في قلوبكم .

والذين قالوا بالثانى . قالوا : إن المراد بنفى دخوله نفى كاله ، والأول أظهر كما ترى .

وقوله تعالى : في هذه الآية الكريمة : (قالت الأعراب) : المراد به بعض الأعراب ، وقد استظهرنا أنهم مناققون لدلالة القرآن على ذلك ، وهم من جنس الأعراب الذين قال الله فيهم : (ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدوائر) ، وإنما قلنا إن المراد بعض الأعراب في هذه الآية ، لأن الله بين في موضع آخر أن منهم من ليس كذلك ، وذلك في قوله تعالى (ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم) .

قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ .

لما قال هؤلاء الأعراب : آمنا ، وأمر الله نبيه أن يكذبهم في قوله : (قل لم تؤمنوا) وقوله : (ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) أمر نبيه أن يقول لهم بصيغة الإنكار : (أتعلون الله بدينكم) وذلك بادعائكم أنكم مؤمنون والله لا يخفى عليه شيء من حالكم ، وهو عالم بأنكم لم تؤمنوا وعالم بكل ما في السموات والأرض وعالم بكل شيء .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تقبيح تزكية النفس بالكذب جاء موضحاً في غير هذا الموضع كتوله تعالى : (هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى) والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ
بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة هود في الكلام على قوله
تعالى: (ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه إلا حين يستفتشون ثيابهم
يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ وَاقِعٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى ﴿قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾

المقسم عليه في الآية محذوف ، والظاهر أنه كالمقسم عليه المحذوف في سورة ص ، وقد أوضحناه في الكلام عليها .

وقوله تعالى هنا ﴿بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَاْفِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ، أَمْ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾

قد قدمنا في سورة ص أن من المقسم عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأن رسالته حق ، كما دل عليه قوله في ص : (وعجبوا أن جاءهم منذر منهم) وقد دل على ذلك قوله هنا : (بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم) ، وقد قدمنا في ص أنه يدخل في المقسم عليه تكذيب الكفار في إنكارهم البعث ، ويدل عليه قوله هنا : (فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا) الآية ، والحاصل أن المقسم عليه في ص ، بقوله : (والقرآن ذى الذكر) ، وفي ق بقوله : (والقرآن المجيد) محذوف وهو تكذيب الكفار في إنكارهم رسالة النبي ﷺ وإنكارهم البعث ، وإنكارهم كون المعبود واحداً ، وقد بينا الآيات الدالة على ذلك في سورة ص ، وذكرنا هناك أن كون المقسم عليه في سورة ق هذه المحذوف يدخل فيه إنكارهم لرسالة النبي ﷺ بدليل قوله : (بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم) وتكذيبهم في إنكارهم للبعث بدليل قوله : (فقال الكافرون هذا شيء عجيب) وبيننا وجه إيضاح ذلك بالآيات المذكورة هناك وغيرها ، فأغنى ذلك عن إعادته هنا .

قوله تعالى ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا
وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴾ .

الهمزة في قوله: (أفلم) تتعلق بمحذوف ، والفاء عاطفة عليه ، كما قدمنا مرارا
أنه أظهر الوجهين ، وأنه أشار إليه في الخلاصة بقوله :

.. وحذف متبوع بدا هنا استبح ..

والتقدير : أعرضوا عن آيات الله فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها
وزيناها وما لها من فروج ؛ أي ليس فيها من شقوق ولا تصدع ولا تقطر ،
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تعظيم شأن كيفية بنائه تعالى للسماء وتزيينه
لها وكونها لا تصدع ولا شقوق فيها جاء كله موضحاً في آيات آخر كقوله جل
وعلا في بنائه للسماء : (أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها) ، وقوله
تعالى : (والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون) ، وقوله تعالى : (وبنينا فوقكم سبعا
شدادا) ، وقوله تعالى : (الذي خلق سبع سماوات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن
من تفاوت) ، وقوله تعالى : (ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق
غافلين) ، وقوله تعالى في أول الرعد : (الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها
ثم استوى على العرش) ، وقوله تعالى في لقمان : (خلق السماوات بغير عمد ترونها)
الآية .. إلى غير ذلك من الآيات . وكقوله تعالى في تزيينه للسماء (ولقد زيننا السماء
الدينا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين) ، وقوله تعالى : (وزينا السماء الدنيا
بمصابيح وحفظاً) الآية ، وقوله تعالى : (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب) ،
وقوله تعالى : (ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين) . وكقوله تعالى
في حفظه للسماء من أن يكون فيها فروج أي شقوق : (فارجع البصر هل ترى
من فطور) ، والفطور والفروج بمعنى واحد ، وهو الشقوق والصدوع . وقوله

تعالى : (وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون) ، أما إذا كان يوم القيامة فإن السماء تشقق وتتفطر ، وتكون فيها الفروج كقَالَ تعالى : (ويوم تشقق السماء بالغمام) . وقال تعالى : (فإذا انشقت السماء فكانت وردة) الآية . وقال تعالى : (فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء) الآية . وقال تعالى : (إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت) ، وقال تعالى : (إذا السماء انفطرت) ، وقال تعالى : (يوما يجعل الولدان شيبا السماء منقطر به) . وقال تعالى : (فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت) .

قوله تعالى ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ، تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴾

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه مد الأرض وألقى فيها الجبال الرواسي وأنبت فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكري لكل عبد منيب ، وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آيات كثيرة من كتاب الله ، كقوله تعالى : (وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين) إلى قوله : (لتقوم يتفكرون) ، وكقوله : (خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تمدد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبثنا فيها من كل زوج كريم ، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه) والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة ، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « من كل زوج بهيج » أي من كل صنف حسن من أصناف النبات ، وقوله : (تبصرة) أي قدرنا الأرض وألقينا فيها الرواسي وأنبتنا فيها أصناف النبات الحسنة لأجل أن نبصر عبادنا كمال قدرتنا على البعث وعلى كل شيء وعلى استحقاقنا للعبادة دون غيرنا .

قوله تعالى ﴿وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ .

قوله : كذلك الخروج ، معناه أن الله تبارك وتعالى : يبين أن إحياء الأرض بعد موتها بإنبات النبات فيها بعد انقضاءها واضمحلاله ، دليل على بعث الناس بعد الموت بعد كونهم ترابا وعظاما . فقوله : كذلك الخروج يعني أن خروج الناس أحياء من قبورهم بعد الموت كخروج النبات من الأرض بعد عدمه ، بجماع استواء الجميع في أنه جاء بعد عدم ، وهذا أحد براهين البعث التي يكثر الاستدلال عليه بها في القرآن ، وقد قدمنا الآية الموضحة لذلك في صدر سورة البقرة وأول النحل وأول الجنائزية ، وغير ذلك من المواضع .

قوله تعالى ﴿كُلُّ كَذِبٍ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ﴾ .

هذه الآية الكريمة تدل على أن من كذب الرسل يحق عليه العذاب ، أى يتحتم ويثبت في حقه ثبوتاً لا يصح معه تخلفه عنه ، وهو دليل واضح على أن ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف وعيده ، لأنه قال : إنه لا يخلف وعده ولم يقل إنه لا يخلف وعيده ، وأن إخلاف الوعيد حسن لا قبيح ، وإنما القبيح هو إخلاف الوعد ، وأن الشاعر قال :

وإني وإن أوعده أو وعدته لخلف إيعادى ومنجز موعدى

لا يصح بحال ، لأن وعيده تعالى للكفار حق ووجب عليهم بتكذيبهم للرسل كما دل عليه قوله هنا : (كل كذب الرسل فحق وعيد) . وقد تقرر في الأصول أن الغاء من حروف العلة كقوله : سها فسجد . أى لعله سهوه وسرق فتنطعت يده أى لعله سرقته ، ومنه قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) ، فتكذيبهم الرسل علة صحيحة لكون الوعيد بالعذاب حق ووجب عليهم ، فدعوى جواز تخلفه باطلة بلا شك ، وما دلت عليه هذه الآية الكريمة

جاء موضحاً في آيات أخر، كقوله تعالى في هذه السورة الكريمة : (قال لا تختصموا لدى وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدى) الآية ، والتحقيق : أن المراد بالقول الذي لا يبدل لديه هو الوعد الذي قدم به إليهم .

وقوله تعالى في سورة ص (إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب) . وبهذا تعلم أن الوعد الذي لا يمتنع إخلافه هو وعيد عصاة المسلمين بتعذيبهم على كبائر الذنوب ، لأن الله تعالى أوضح ذلك في قوله : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وهذا في الحقيقة تجاوز من الله عن ذنوب عباده المؤمنين العاصين ، ولا إشكال في ذلك ، وقد أوضحنا هذا في كتابنا دفع إيها الم اضطراب عن آيات الكتاب في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : (قال النار مثواكم خالدون فيها إلا ما شاء الله) .

قوله تعالى ﴿ أَفَمِئِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ .

هذه الآية الكريمة من براهين البعث، لأن من لم يعى بخلق الناس ولم يعجز عن إيجادهم الأول لاشك في قدرته على إعادتهم وخلقهم مرة أخرى ، لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من البدء . والآيات الدالة على هذا كثيرة جداً ، كقوله تعالى : (وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه) . وقوله تعالى (قل يحييها الذي أنشأها أول مرة) وقوله : (فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة) والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة ، وقد أوضحنا الآيات الدالة على براهين البعث التي يكثر الاستدلال عليه بها في القرآن ، كخلق الناس أولاً ، وخلق السماوات والأرض وما فيهما وإحياء الأرض بعد موتها ، وغير ذلك في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك ، في البقرة والنحل والحج والجماعية وغير ذلك ، وأحلنا على ذلك مرارا كثيرة .

قوله تعالى ﴿وَأَقْدَمَ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمَ مَا تَوْسوسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة هود في الكلام على قوله تعالى :

(ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه إلا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليهم بذات الصدور) .

قوله تعالى ﴿إِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ
مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾

قوله إذ : منصوب بقوله : أقرب ، أى نحن أقرب إليه من حبل الوريد في الوقت الذى يتلقى فيه الملكان جميع ما يصدر منه ، والمراد أن الذى خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد ، في وقت كتابة الحفظة أعماله لاحاجة له لكتب الأعمال ، لأنه عالم بها لا يخفى عليه منها شيء ، وإنما أمر بكتابة الحفظة للأعمال لحكم أخرى كإقامة الحججة على العبد يوم القيامة ، كما أوضحه بقوله : (ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً) ، ومفعول التلقى في الفعل الذى هو يتلقى ، والوصف الذى هو المتلقيان محذوف تقديره ، إذ يتلقى المتلقيان جميع ما يصدر عن الإنسان فيكتبانه عليه .

قال الزمخشري : والتلقى التلقن بالحفظ والكتابة اه منه ، والمعنى واضح لأن الملك يتلقى عمل الإنسان عند صدوره منه فيكتبه عليه ، والمتلقيان هما الملكان اللذان يكتبان أعمال الإنسان ، وقد دلت الآية الكريمة على أن مقعد أحدهما عن يمينه ومقعد الآخر عن شماله .

والقعيد : قال بعضهم : معناه القاعد ، والأظهر أن معناه المقاعد ، وقد يكثر في العربية إطلاق الفعل وإرادة المفاعل ، كالجلس بمعنى الجالس ، والأكيل بمعنى

المآكل ، والنديم بمعنى المنادم ، وقال بعضهم : القعيد هنا هو الملازم ، وكل ملازم دائماً أو غالباً يقال له قعيد ، ومنه قول متمم بن نويرة التميمي :

قعيدك ألا تسمهيني ملامة ولا تنكئى قرح الفؤاد فيجعا
والمعنى عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد ، فحذف الأول لدلالة الثاني عليه ، وهو أسلوب عربي معروف ، وأنشد له سيبويه في كتابه قول عمرو بن أحرر الباهلي :

رمانى بأمر كنت منه ووالدى بريثا ومن أجل الطوى رمان

وقول قيس بن الخطيم الأنصاري :

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأى مختلف

وقول ضابي بن الحارث البرجمي :

فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب

فقول ابن أحرر : كنت منه ووالدى بريثا أى كنت بريثامنه وكان والدى

بريثامنه .

وقول ابن الخطيم : نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض : أى نحن

راضون وأنت راض .

وقول ضابي بن الحارث : فإني وقيار بها لغريب : يعنى إني لغريب

وقيار غريب ، وهذا أسلوب عربي معروف ، ودعوى أن قوله فى الآية : قعيد

هى الأولى أخرجت وحذفت اثنتان لدلالاتها عليها لادليل عليه ، ولا حاجة إليه كما

ترى ، لأن المحذوف إذا صحّت الدلالة عليه بالأخير فلا حاجة إلى أن هذا الأخير

أصله هو الأول ، ولادليل عليه . وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ما يلفظ

من قول : أى ما ينطق بنطق ولا يتكلم بكلام إلا لديه ، أى إلا والحال أن عنده رقيباً . أى ملائكة مراقباً لأعماله حافظاً لها شاهداً عليها لا يفوته منها شئ . عتيد: أى حاضر ليس بغائب يكتب عليه ما يقول من خير وشر ، وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الإنسان عليه حفظة من الملائكة يكتبون أعماله ، جاء موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله . كقوله تعالى : (وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تعملون) . وقوله تعالى : (أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون) . وقوله تعالى : (وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) .

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى (كلا سنكتب ما يقول) الآية .

وفي سورة الزخرف في الكلام على قوله تعالى : (ستكتب شهادتهم ويسألون) ، وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن القعيد الذى هو عن اليمين يكتب الحسنات ، والذى عن الشمال يكتب السيئات ، وأن صاحب الحسنات أمين على صاحب السيئات ، فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشراً ، وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال : أمهله ولا تكتبها عليه لعله يتوب أو يستغفر ؟ وبعضهم يقول : يمهله سبع ساعات . والعلم عند الله تعالى .

تنبيه

اعلم أن العلماء اختلفوا في عمل العبد الجائر الذي لا ثواب ولا عقاب عليه ، هل تكتبه الحفظة عليه أولا ؟ فقال بعضهم : يكتب عليه كل شيء حتى الأنين في المرض ، وهذا هو ظاهر قوله : (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) . لأن قوله : من قول نكرة في سياق النفي زيدت قبلها لفظة من ، فهي نص صريح في العموم .

وقال بعض العلماء : لا يكتب من الأعمال إلا ما فيه ثواب أو عقاب ، وكلهم مجمعون على أنه لا جزاء إلا فيما فيه ثواب أو عقاب فالذين يقولون : لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب ، والذين يقولون يكتب الجميع متفقون على إسقاط ما لا ثواب فيه ولا عقاب ، إلا أن بعضهم يقولون لا يكتب أصلا ، وبعضهم يقولون : يكتب أولا ثم يحى . وزعم بعضهم أن محو ذلك ، وإثبات ما فيه ثواب أو عقاب هو معنى قوله تعالى : (يحو الله ما يشاء ويثبت) الآية . والذين قالوا : لا يكتب ما لا جزاء فيه . قالوا : إن في الآية نعتا محذوفا سوغ حذفه العلم به ، لأن كل الناس يعلمون أن الجائر لا ثواب فيه ولا عقاب ، وتقدير النعت المحذوف ، ما يلفظ من قول مستوجب للجزاء ، وقد قدمنا أن حذف النعت إذا دل عليه دليل أسلوب عربي معروف ، وقد قدمنا أن قوله تعالى : (وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا) أى كل سفينة صحيحة لا عيب فيها بدليل قوله (فأردت أن أعيها) وقوله تعالى : (وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة) الآية : أى قرية ظالمة بدليل قوله تعالى : (وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) ، وأن من شواهد قول المرقش الأكبر :

ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد
 أى لها فرع فاحم وجيد طويل . وقول عبيد بن الأبرص :
 من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل
 أى قول فصل ، وفعل جميل ، ونائل جزل .

قوله تعالى ﴿ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ
 غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النمل في الكلام على قوله تعالى :
 (بل ادرك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون) .
 قوله تعالى ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ
 مِن مَّزِيدٍ ﴾ .

قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع وشعبة عن عاصم يوم نقول بالنون
 الدالة على العظمة . وقراء نافع وشعبة يوم يقول بالياء ، وعلى قراءتهما فالفاعل
 ضمير يعود إلى الله ، واعلم أن الاستفهام في قوله : هل من مزيد فيه للعلماء
 قولان معروفان؛ الأول : أن الاستفهام إنكارى كقوله تعالى : (هل يهلك
 إلا القوم الظالمون) أى ما يهلك إلا القوم الظالمون ، وعلى هذا ، فعنى هل من
 مزيد لا محل للزيادة لشدة امتلاء النار ، واستدل بعضهم لهذا الوجه بآيات من
 كتاب الله كقوله تعالى : (ولكن حق القول منى لأملأن جهنم من الجنة والناس
 أجمعين) وقوله تعالى : (وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين)
 قال : فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين ، وقد
 قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة يس في الكلام على قوله تعالى : (لقد حق
 القول على أكثرهم) الآية ، لأن إقسامه تعالى في هذه الآية المدلول عليه بلام

التوطئة في لأملأن على أنه يملأ جهنم من الجنة والناس، دليل على أنها لا بد أن تمتلئ، ولذا قالوا: إن معنى هل من مزيد، لا مزيد، لأنني قد امتلأت فليس في محل للمزيد، وأما القول الآخر، فهو أن المراد بالاستفهام في قول النار: هل من مزيد؟ هو طلبها للزيادة، وأنها لا تزال كذلك حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط أي كفاً قد امتلأت، وهذا الأخير هو الأصح، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم «أن جهنم لا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط»، لأن في هذا الحديث المتفق عليه التصريح بقولها قط قط، أي كفاً قد امتلأت، وأن قولها قبل ذلك هل من مزيد لطلب الزيادة، وهذا الحديث الصحيح من أحاديث الصفات، وقد قدمنا الكلام عليها مستوفى في سورة الأعراف والقتال. واعلم أن قول النار في هذه الآية: هل من مزيد، قول حقيق ينطقها الله به، فزعم بعض أهل العلم أنه كقول الحوض:

امتلاً الحوض فقال قطنى مهلاً رويداً قد ملأت بطنى

وأن المراد بقولها ذلك هو ما يفهم من حالها خلاف التحقيق وقد أَوْضَحْنَا ذلك بأدلته في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى: (إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا). والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى ﴿ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾

قوله: أزلفت أي قربت. وقوله غير بعيد: فيه معنى التوكيد لقوله: أزلفت سواء أعربت غير بعيد بأنها حال أو ظرف، وما تضمنته هذه الآية الكريمة من إزلاف الجنة للمتقين جاء في مواضع أخر من كتاب الله كقوله تعالى: (وَإِذَا الْجَحِيمُ سَعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ)، وقوله تعالى: (وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَبَرَزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ).

قال البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية : غير بعيد ينظرون إليها قبل أن يدخلوها

قوله تعالى ﴿ لَّهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾

قوله : لهم ما يشاءون فيها ، قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : (لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين) .
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (ولدينا مزيد) . قال بعض العلماء :

المزيد النظر إلى وجه الله الكريم ، ويستأنس لذلك بقوله تعالى : (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) ، لأن الحسنى الجنة ، والزيادة النظر ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى ﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ مِمَّ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على قوله تعالى (فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل الأولين) .

قوله تعالى ﴿ وَأَقَدْنَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي

سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴾

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى (إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام) وبيننا هناك أن الله أوضح ذلك في فصلت في قوله تعالى : (قل أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين - إلى قوله - فتضاهن سبع سموات في يومين) وأوضحنا ذلك في سورة فصلت - إلى قوله : التعب والإعياء من العمل .

قوله تعالى ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ

الشمس وقبل الغروب ﴾

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أمره تعالى لذميه صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله الكفار والتسبيح بحمده جل وعلا أطراف النهار، قد ذكره الله في غير هذا الموضع كقوله تعالى في أخريات طه : (فاصبر على ما يقولون : وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آذاه الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى) ، وأمره له بالتسبيح بعد أمره له بالصبر على أذى الكفار فيه دليل على أن التسبيح يعينه الله به على الصبر المأمور به ، والصلاة داخله في التسبيح المذكور كما قدمنا إيضاح ذلك ، وذكرنا فيه حديث نعيم ابن همار في آخر الحجر في الكلام على قوله تعالى : (ولتدنعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين) ، وبيننا هنالك أن الله أمر بالاستعانة بالصبر وبالصلاة كما قال تعالى : (واستعينوا بالصبر والصلاة) الآية .

قوله تعالى ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة يس في الكلام على قوله تعالى : (ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون) .

قوله تعالى ﴿ يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا

يَسِيرٌ ﴾

قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر : تشقق بتشديد الشين بإدغام إحدى التاءين فيها ، وقرأ الباقون بتخفيف الشين لحذف إحدى التاءين ، وقوله تعالى : سراعاً : جمع سريع ، وهو حال من الضمير الجرور في قوله : عنهم أي تشقق الأرض عنهم في حال كونهم مسرعين إلى الداعي وهو الملك الذي ينفخ في الصور ، ويدعو الناس إلى الحساب والجزاء ، وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الناس يوم البعث يخرجون من قبورهم مسرعين إلى المحشر

قاصدين نحو الداعي ، جاء موضحاً في آيات آخر من كتاب الله كقوله تعالى :
 (يوم يخرجون من الأجداث سراغاً كأنهم إلى نصب يوفضون) ، وقوله تعالى :
 (ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون) . وقوله : ينسلون
 أى يسرعون ، وقوله تعالى (يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين
 إلى الداع) الآية ، فقوله مهطعين : أى مسرعين ماضى أعناقهم على الأصح ، وقد
 قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة يس في الكلام على قوله : (فإذا هم من
 الأجداث إلى ربهم ينسلون) .

قوله تعالى ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ﴾

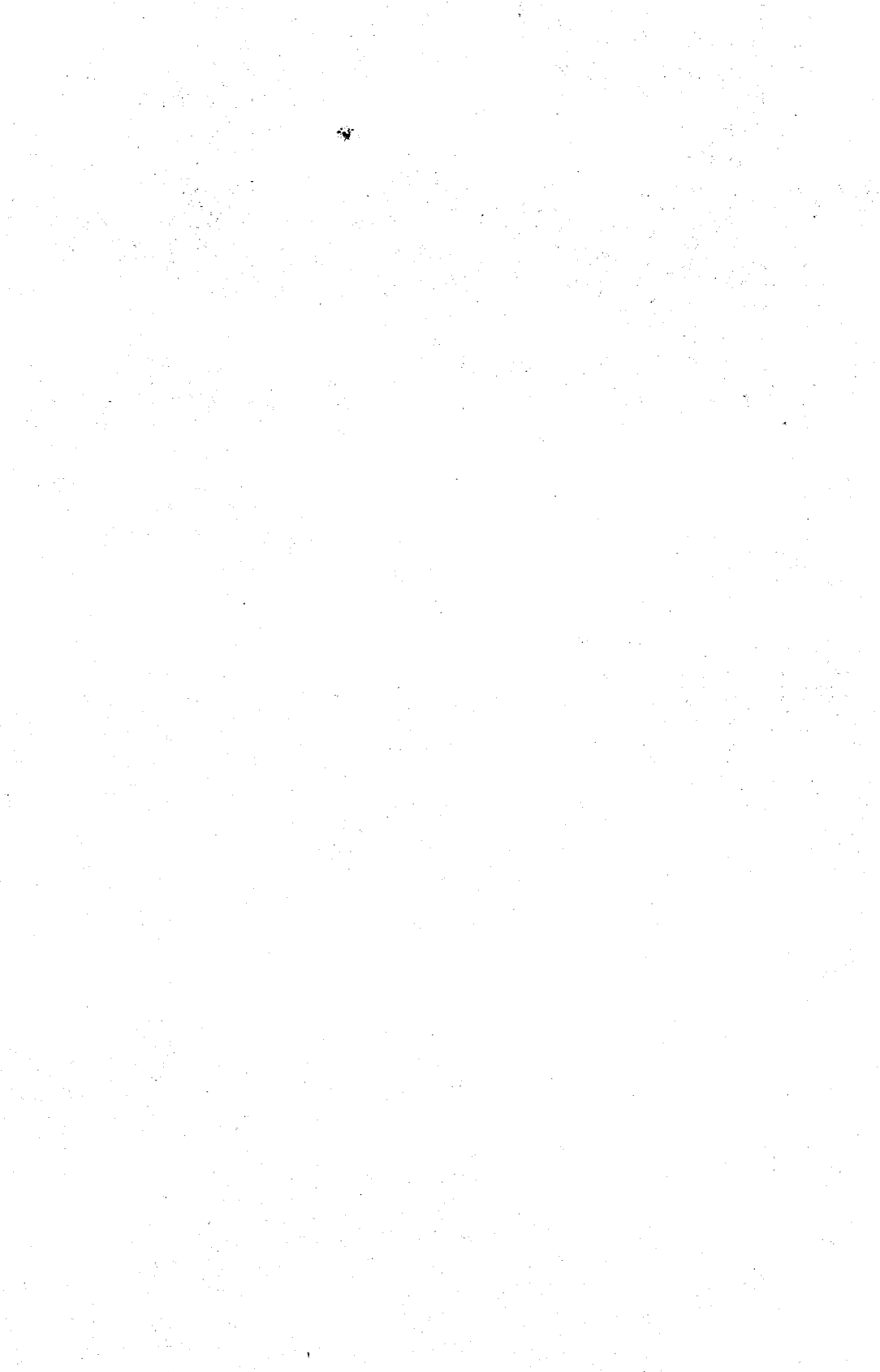
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على قوله تعالى :
 (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) .

قوله تعالى ﴿ فَذَكَّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ﴾

قد قدمنا الكلام عليه في سورة فاطر في الكلام على قوله تعالى : (إنما
 تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة) الآية .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الزَّارِيَاتِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قوله تعالى ﴿ وَالذَّرِّيَّاتِ ذَرَوْا فَالْحَمَلَاتِ وَقِرَاءً . فَالْجَرِّيَّاتِ يُسْرًا
فَالْمُقَسَّمَاتِ أَمْراً . إِنَّهٗمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ . وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴾

أكثر أهل العلم ، على أن المراد بالذاريات الرياح . وهو الحق إن شاء الله ، ويدل عليه أن الذرو صفة مشهورة من صفات الرياح .

ومنه قوله تعالى (فأصبح هشياً تذروه الرياح) ، ومعنى تذروه : ترفعه وتفرقه ، فهي تذرو التراب والمطر وغيرها ، ومنه قول ذي الرمة :

ومنهل آجن قنر محاضره تذرو الرياح على جماته البعرا

ولا يخفى سقوط قول من قال : إن الذاريات النساء .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (فالحاملات) .

وقرأ أكثر أهل العلم على أن المراد بالحاملات وقرأ : السحاب . أي

المزن تحمل وقرأ ثقلان من الماء .

ويدل لهذا القول تصريح الله جل وعلا بوصف السحاب بالثقال ، وهو جمع

ثقيلة ، وذلك لثقل السحابة بوثر الماء الذي تحملته كقوله تعالى : (وينشئ

السحاب الثقال) ، وهو جمع سحابة ثقيلة ، وقوله تعالى (حتى إذا أقلت سحابا

ثقالا سقناه لبلد ميت) .

وقال بعضهم : المراد بالحاملات وقرأ : السفن تحمل الأثقال من الناس

وأمتهم ، ولو قال قائل : إن الحاملات وقرأ الرياح أيضاً لكان وجهها ظاهراً .

ودلالة بعض الآيات عليه واضحة ، لأن الله تعالى صرح بأن الرياح تحمل السحاب الثقال بالماء ، وإذا كانت الرياح هي التي تحمل السحاب إلى حيث شاء الله ، فنسبة حمل ذلك الوقر إليها أظهر من نسبتها إلى السحاب التي هي محمولة للرياح ، وذلك في قوله تعالى (وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت) الآية .

قوله تعالى : (حتى إذا أقلت سحابا ثقالا) : أى حتى إذا حملت الرياح سحابا ثقالا ، فالإقلال الحمل ، وهو مسند إلى الريح . ودلالة هذا على أن الحملات وقرا هي الرياح ظاهرة كما ترى ، ويصح شمول الآية لجميع ذلك .

وقد قدمنا مراراً أنه هو الأجود في مثل ذلك ، وبيننا كلام أهل الأصول فيه ، وكلامهم في حمل للشرك على معنييه أو معانيه ، في أول سورة النور وغيرها .

والقول بأن الحملات وقرا : هي حوامل الأجنحة من الإناث ، ظاهر المسقوط ، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (فالجاريات يسرا) أكثر أهل العلم على أن المراد بالجاريات يسرا : السفن تجرى في البحر يسرا أى جريا إذا يسر أى سهولة .

والأظهر أن هذا المصدر المنكر حال كما قدمنا نحوه مرارا : أى فالجاريات في حال كونها ميسرة مسخرأ لها البحر ، ويدل لهذا القول كثرة إطلاق الوصف بالجري على السفن كتقوله تعالى : (ومن آياته الجوارى في البحر) الآية ، وقوله : (إنالما طنى الماء حملناكم في الجارية) ، وقوله تعالى : (والفلك تجرى في البحر بأمره) وقوله تعالى : (وهو الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره) إلى غير ذلك من الآيات .

وقيل الجاريات الرياح . وقيل غير ذلك .

وقوله تعالى : (فالمقسمات أمرا) : هي الملائكة يرسلها الله في شئون وأمر مختلطة ، ولذا عبر عنها بالمقسمات ، ويدل لهذا قوله تعالى : (فالمدبرات أمرا) ، فمنهم من يرسل لتسخير المطر والريح ، ومنهم من يرسل لكتابة الأعمال ، ومنهم من يرسل لقبض الأرواح ، ومنهم من يرسل لإهلاك الأمم ، كما وقع لقوم صالح .

والتحقيق أن قوله : أمراً مفعول به للوصف الذى هو المقسمات ، وهو مفرد أريد به الجمع .

وقد أوضحنا أمثلة ذلك فى القرآن العظيم وفى كلام العرب من تنكير المفرد كما هنا ، وتعميره وإضافته فى أول سورة الحج فى الكلام على قوله تعالى : (ثم نخرجكم طفلاً) ، والمقسم عليه بهذه الأقسام هو قوله : (إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع) ، والموجب لهذا هو شدة إنكار الكفار للبعث والجزاء .

وقوله . (إنما توعدون) ما ، فيه موصولة والعائد إلى الصلة محذوف ، والوصف بمعنى المصدر أى إن الذى توعدونه من الجزاء والحساب لصادق لا كذب فيه .

وقال بعض العلماء : ما ، مصدرية ، أى إن الوعد بالبعث والجزاء والحساب لصادق .

وقال بعضهم : إن صيغة اسم الفاعل فى لصادق بمعنى اسم المفعول . أى إن الوعد أو الموعود به لصادق فيه لا مكذوب به ، ونظير ذلك قوله تعالى : (فى عيشة راضية) أى مرضية .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من صدق ما يوعدونه جاء في آيات كثيرة كقوله تعالى : (إن الله لا يخلف الميعاد) . وقوله : (إنما توعدون لآت) . وقوله تعالى : (ليس لوقعتها كاذبة) والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

والمراد بالدين هنا الجزاء ، أى وإن الجزاء يوم القيامة لواقع لا محالة كما قال تعالى (يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق) أى جزاءهم بالعدل والإنصاف ، وكقوله تعالى : (وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى)

وقد نزه الله نفسه عن كونه خلق الخلق لالبعث وجزاء ، وبين أن أن ذلك ظن الكفار ، وهددم على ذلك الظن السىء بالويل من النار ، قال تعالى منكراً على من ظن عدم البعث والجزاء ، ومنزهاً نفسه عن أنه خلقهم عبثاً لالبعث وجزاء : (أحسبتم أننا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم) . وقال تعالى : (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار) ، فى قوله فى آية من هذه : باطلاً أى عبثاً لالبعث وجزاء .

قوله تعالى ﴿ وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْحُبُكِ . إِنَّكُمْ لِنِ قَوْلٍ مُّخْتَلَفٍ . يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنِ أَفَكَ ﴾ .

قوله تعالى : (ذات الحبك) فيه للعلماء أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضاً ، فذهب بعض أهل العلم ، إلى أن الحبك جمع حبيكة أو حباك ، وعليه فالمعنى ذات الحبك أى ذات الطرائق ، فما يبدو على سطح الماء الساكن أو الرمل من الطرائق إذا ضربته الريح هو الحبك ، وهو جمع حبيكة أو حباك ، قالوا : ولبعد السماء لا ترى طرائقها المعبر عنها بالحبك ، ومن هذا للمعنى قول زهير :

مكمل بأصول النجم تنسجه ريح خريق بضاحى مائه حبك
وقول الراجز :

كأنما جلها الحواك طنفسة في وشيها حباك
ومن نقل عنه هذا القول الكلبى والضحاك .

وقال بعض أهل العلم : ذات الحبك أى ذات الخلق الحسن المحكم ، ومن
قال به ابن عباس وعكرمة وقتادة .

وهذا الوجه يدل عليه قوله تعالى : (الذى خلق سبع سماوات طباقا ما ترى
فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ، ثم ارجع البصر
كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير) إلى غير ذلك من الآيات .

وعلى هذا القول فالحيك مصدر ، لأن كل عمل أتقنه عامله وأحسن
صنعه ، تقول فيه العرب : حبكه حبكا بالفتح على القياس . والحبك
بضمين بمعنىاه .

وقال بعض العلماء : ذات الحبك : أى الزينة .

ومن روى عنه هذا سعيد بن جبير والحسن ، وعلى هذا القول ، فالآية
كقوله : (ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح) ، وقد قدمنا الآيات الموضحة لذلك فوق
فى الكلام على قوله : (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها) الآية .
وقال بعض العلماء : ذات الحبك أى ذات الشدة ، وهذا القول يدل له
قوله تعالى : (وبنينا فوقكم سبعا شدادا) .

والعرب تسمى شدة الخلق حبكا ، ومنه قيل للفرس الشديد الخلق : محبوبك .
ومنه قول امرئ القيس :

قد غدا يحملنى فى أنه لاحق الأطلين محبوبك مر

والآية تشمل الجميع ، فكل الأقوال حق والمقسم عليه فى هذه الآية هو قوله تعالى (إنكم لنى قول مختلف) أى إنكم أيها الكفار لنى قول مختلف فى شأن النبى صلى الله عليه وسلم وشأن القرآن ، لأن بعضهم يقول : هو شعر ، وبعضهم يقول : سحر ، وبعضهم يقول : كهانة ، وبعضهم يقول : أساطير الأولين ، وقول من قال فى قول مختلف أى لأن بعضهم مصدق ، وبعضهم مكذب خلاف التحقيق .

ويدل على أن الاختلاف إنما هو بين المكذبين دون المصدقين . قوله تعالى فى ق (بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم فى أمر مريج) أى مختلط . وقال بعضهم : مختلف ، والمعنى واحد .

وقوله تعالى : (يؤفك عنه من أفك) أظهر الأقوال فيه عندى ولا ينبغي العدول عنه فى نظرى ، أن لفظة عن فى الآية سببية كقوله تعالى : (وما نحن بتاركى آلمتنا عن قولك) أى بسبب قولك ، ومن أجله ، والضمير المجرور بمن راجع إلى القول المختلف ، والمعنى يؤفك أى يصرف عن الإيمان بالله ورسوله عنه ، أى عن ذلك القول المختلف أى بسببه من أفك أى من سبقت له الشقاوة فى الأزل ، فخرم الهدى وأفك عنه ، لأن هذا القول المختلف يكذب بعضه بعضا ويتناقضه .

ومن أوضح الأدلة على كذب القول وبطلانه اختلافه وتناقضه كما لاينفى ، فهذا القول المختلف الذى يحاول كفار مكة أن يصدوا به الناس عن الإسلام ، الذى يقول فيه بعضهم : إن الرسول ساحر ، وبعضهم يقول شاعر ، وبعضهم يقول : كذاب . ظاهر البطلان لتناقضه وتكذيب بعضه لبعض ، فلا يصرف عن الإسلام بسببه إلا من صرف ، أى صرفه الله عن الحق لشقاوته

في الأزل ، فمن لم يكتب عليه في سابق علم الله الشقاوة والكفر لا يصرفه عن الحق قول ظاهر الكذب والبطلان لتناقضه .

وهذا المعنى جاء موضعا في غير هذا الموضع كقوله تعالى : (فإنكم وماتعبدون . ما أنتم عليه بفاتنين ، إلا من هو صال الجحيم) .

ومعنى هذه الآية أن دين الكفار، الذي هو الشرك بالله وعبادة الأوثان، مع حرصهم على صد الناس عن دين الإسلام إليه ما هم بفاتنين ، أى ليسوا بمضلين عليه أحداً لظهور فساده وبتلانه إلا من هو صال الجحيم ، أى إلا من قدر الله عليه الشقاوة وأنه من أهل النار في سابق علمه ، هذا هو الظاهر لنا في معنى هذه الآية الكريمة .

وأكثر المفسرين على أن الضمير في قوله : (يؤفك عنه) راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن ، أى يصرف عن الإيمان بالنبي أو القرآن ، من أفك أى صرف عن الحق ، وحرم الهدى لشدة ظهور الحق في صدق النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن القرآن منزل من الله ، وهذا خلاف ظاهر السياق كما ترى .

وقول من قال : يؤفك عنه . أى يصرف عن القول المختلف الباطل من أفك ، أى من صرف عن الباطل إلى الحق لا يخفى بعده وسقوطه .

والذين قالوا : هذا القول يزعمون أن الإفك يطلق على الصرف عن الحق إلى الباطل ، وعن الباطل إلى الحق ، ويبعد هذا أن القرآن لم يرد فيه الإفك مراد به إلا الصرف عن الخير إلى الشر دون عكسه .

قوله تعالى ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾

لا يخفى على من عنده علم بأصول النقه أن هذه الآية الكريمة فيها الدلالة

المعروفة عند أهل الأصول بدلالة الإيماء والتنبيه على أن سبب نيل هذه الجنات والعيون هو تقوى الله والسبب الشرعى هو العلة على الأصح ، وكون التقوى سبب دخول الجنات الذى دلت عليه هذه الآية الكريمة ، جاء موضحاً فى آيات آخر من كتاب الله كقوله تعالى : ﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴾ وقد قدمنا الآيات الموضحة لذلك فى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى : ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴾ .

قوله تعالى ﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ قد قدمنا الآيات الموضحة له فى أول سورة الجاثية .

قوله تعالى ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾

اختلف العلماء فى المراد بكون رزق الناس فى السماء ، فذهبت جماعة من أهل العلم ، أن المراد أن جميع أرزاقهم منشؤها من المطر وهو أنزل من السماء ، ويكثر فى القرآن إطلاق اسم الرزق على المطر ، لهذا المعنى كقوله تعالى : (هو الذى يرىكم آياته وينزل لكم من السماء رزقاً) . وقوله تعالى : (واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق) الآية .

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا فى سورة المؤمن .

وإنزاله تعالى الرزق من السماء بإنزال المطر من أعظم آياته الدالة على عظمته وأنه المعبود وحده ، ومن أعظم نعمه على خلقه فى الدنيا ، ولذلك كثر الامتنان به فى القرآن على الخلق .

وقال بعض أهل العلم : معنى قوله : ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ ﴾ أن أرزاقكم مقدره مكتوبة ، والله جل وعلا يدبر أمر الأرض من السماء ، كما قال تعالى : (يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه) الآية : قوله تعالى : ﴿ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ ،

ما ، في محل رفع عطف على قوله : (رزقكم) ، والمراد بما يوعدون ، قال بعض أهل العلم : الجنة ، لأن الجنة فوق السماوات ، فإطلاق كونها في السماء إطلاق عربي صحيح ، لأن العرب تطلق السماء على كل ما علاك كما قيل :

وقد يسمى سماء كل مرتفع وإنما الفضل حيث الشمس والقمر

ولما حكى النابغة الجعدي شعره المشهور ، قال فيه :

بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وإنما لئرجو فوق ذلك مظهرها

قال له صلى الله عليه وسلم ﴿ إلى أين يا أبا ليلى ؟ قال : إلى الجنة ، قال :

نعم إن شاء الله » .

وقال بعض أهل العلم : وما توعدون من الخير والشر كما مقتدر في السماء ، كما بيناه في القول الثاني في المراد بالرقق في الآية ، وهذا المعنى فيما يوعدون به أنسب لهذا القول الثاني في معنى الرزق .

وقد وردت قضيض تدل على أنه هو الذي يتبادر إلى ذهن السامع ، فمن ذلك ما ذكره غير واحد من سفيران الثوري أنه قال : قرأ واصل الأحذب هذه الآية (وفي السماء رزقكم وما توعدون) فقال : ألا أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض ، فدخل خربة يمكث ثلاثاً لا يصيب شيئاً ، فلما أن كان في اليوم الثالث إذا هو بدوخلة من رطب ، وكان له أخ أحسن منه نية ، فدخل معه فصارتا دوختين ، فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق بينهما الموت .

ومن ذلك أيضاً : ما ذكره الزمخشري في تفسير هذه الآية قال : وعن

الأصمعي قال : أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود له ، فقال : بمن

الرجل ؟ قلت : من بني أصم . قال : من أين أقبلت ؟ قلت من موضع يتلى

فيه كلام الرحمن . فقال : اتل على فتلوت : والذاريات فلما بلغت قوله تعالى :

(وفي السماء رزقكم) قال : حسبك فقام إلى ناقته فنحراها ووزعها على من

أقبل وأدبر، وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرها وولى ، فلما حجبت مع الرشيد طفت أطوف فإذا أنا بمن يهتف بى بصوت رقيق فالتفت ، فإذا أنا بالأعرابي قد نحل أصفر فسلم على واستقرأ السورة ، فلما بلغت الآية صاح ، وقال : قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ، ثم قال : وهل غير هذا ؟ فقرأت (فورب السماء والأرض إنه لحنى مثل ما أنكم تنطقون) فصاح وقال : ياسبحان الله من ذا الذى أغضب الجليل حتى حلف لم يصدقوه بقوله حتى ألجئوه إلى اليمن ، قائلًا ثلاثًا ، وخرجت معها نفسه . انتهى .

قوله تعالى ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ .
إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ﴾

إلى آخر القصة. قد قدمنا إيضاحه فى سورة الحجر فى الكلام على قوله تعالى (ونبئهم عن ضيف إبراهيم المكرمين) الآيات . وفى سورة هود فى القصة المذكورة ، فأغنى ذلك عن إعادته هنا .

قوله تعالى ﴿ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾
قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الحجر فى الكلام على قوله تعالى :
(وإنها لبسبيل مقيم) ، وفى غير ذلك من المواضع .

قوله تعالى ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك فى سورة فصلت فى الكلام على قوله
تعالى (فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً) الآية :

قوله تعالى ﴿ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّعِقَةَ وَالْمُتَنَزَّطُونَ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة فصلت فى الكلام على قوله تعالى

(وأما نوح فهديناهم فاستجبوا العى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون) الآية .

قوله تعالى ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِمُونَ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة ق فى الكلام على قوله تعالى (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها) الآية .

تنبيه

قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة ، بنيناها بأيد ، ليس من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم ، لأن قوله بأيد ليس جمع يد : وإنما الأيد القوة ، فوزن قوله هنا بأيد فعل ، ووزن الأيدى أفعال ، فالهمزة فى قوله : بأيد فى مكان الفاء والياء فى مكان العين ، والدال فى مكان اللام . ولو كان قوله تعالى : بأيد جمع يد لكان وزنه أفعلا ، فتكون الهمزة زائدة والياء فى مكان الفاء ، والدال فى مكان العين والياء المحذوفة لكونه منقوصاً هى اللام .

والأيد ، والآد فى لغة العرب بمعنى القوة ، ورجل أيد قوي ، ومنه قوله تعالى (وأيدناه بروح القدس) أى قويناه به ، فن ظن أنها جمع يد فى هذه الآية فقد غلط غلطا فاحشا ، والمعنى : والسماء بنيناها بقوة .

قوله تعالى ﴿ كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ . أَتَوْا صَوَابًا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَآغُوتُونَ ﴾

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه ما آتى نبي قوما إلا قالوا ساحر أو مجنون ، ثم قال : أتوا صوابا به ، ثم أضرب عن توأصيهم بذلك إضراب

إبطال ، لأنهم لم يجمعوا في زمن حتى يتواصوا فقال : (بل هم قوم طاعون)
أى الوجوب الذى جمعهم على اتفاقهم جميعاً على تكذيب الرسل وسبهم
للسحر والجنون هو اتحاد في الطغيان الذى هو مجاوزة الحد في الكفر .

وهذا يدل على أنهم إنما اتفقوا لأن قلوب بعضهم تشبه قلوب بعض في
الكفر والطغيان ، فتشابهت مقالاتهم للرسل لأجل تشابه قلوبهم .
وقد أوضح تعالى هذا المعنى في سورة البقرة . (كذلك قال الذين من قبلهم
مثل قولهم تشابهت قلوبهم) .

قوله تعالى ﴿ فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ فَأَنْتَ بِمَلُومٍ ﴾

فيه جل وعلا في هذه الآية الكريمة للوم عن نبيه صلى الله عليه وسلم ،
يدل على أنه أدى الأمانة ونصح للأمة .

وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى (اليوم أكملت
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً) . وقوله تعالى :
(فإنما عليك للبلاغ وعلينا الحساب) ، والآيات الدالة على هذا المعنى
كثيرة معلومة .

قوله تعالى ﴿ وَذَكَرْ فَإِنَّ اللَّهَ كَرِيماً تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك ، أن من أنواع البيان التى تضمنها
أن يجعل الله شيئاً لحكم متعددة ، فيذكر بعض حكمه في بعض المواضع ، فإنما
نذكر بقية حكمه ، والآيات الدالة عليها ، وقد قدمنا أمثلة ذلك .

ومن ذلك القبيل هذه الآية الكريمة ، فإنها تضمنت واحدة من حكم
للتذكير وهو رجاء انتفاع المذكور به ، لأنه تعالى قال هنا : (فذكر) ، ورتب
عليه قوله : (فإن الذكرى تنفع المؤمنين) .

ومن حكم ذلك أيضاً خروج المذكر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقد جمع الله هاتين الحكمتين في قوله (قالوا معذرة إلى ربكم ولعلمهم يتقون) .

ومن حكم ذلك أيضاً النيابة عن الرسل في إقامة حجة الله على خلقه في أرضه لأن الله تعالى يقول (رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) .

وقد بين هذه الحجة في آخر طه في قوله (ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك) الآية .

وأشار لها في القصص في قوله (ولولا أن تصيهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين) .

وقد قدمنا هذه الحكم في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالى (عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتهم) .

قوله تعالى ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾

اختلف العلماء في معنى قوله : ليعبدون ، فقال بعضهم المعنى ما خلقتهم إلا ليعبدني السعداء منهم وخصيني الأشقياء ، فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله حاصلة بفعل السعداء منهم كما يدل عليه قوله تعالى : (فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين) ، وهذا القول نقله ابن جرير عن زيد بن أسلم وسفيان .

وغاية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق فيها المجموع وأراد بعضهم .
وأمثال ذلك كثيرة في القرآن ، ومن أوضحها قراءة حمزة والكسائي :

فإن قتلوكم فاقتلوهم ، من القتل لا من القتال ، وقد بينا هذا في مواضع متعددة ،
وذكرنا أن من شواهد العربية قول الشاعر :

فسيف بنى عبس وقد ضربوا به

نبا من يدَى ورقاء عن رأس خالد

فتراه نسب الضرب لبني عبس مع تصريحه أن الضارب الذي نبا بيده
السيف عن رأس خالد يعني ابن جعفر الكلابي ، هو ورقاء يعني ابن
زهير العبسي .

وقد قدمنا في الحجرات أن من ذلك قوله تعالى (قالت الأعراب آمنا
قل لم تؤمنوا) الآية بدليل قوله : (ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم
الآخر - إلى قوله - سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم) .

وقال بعض العلماء : معنى قوله : إلا لهابدون : أي إلا ليقروا إلى بالعبودية
طوعاً أو كرها ، لأن المؤمن يطيع باختياره والكافر مذعن متقاد لتضاء ربه
جبراً عليه ، وهذا القول رواه ابن جرير عن ابن عباس واختاره ، ويدل له قوله
تعالى : (والله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً أو كرها) الآية ،
والسجود والعبادة كلاهما خضوع وتذلل لله جل وعلا ، وقد دلت الآية على أن
بعضهم يفعل ذلك طوعاً وبعضهم يفعله كرها .

وعن مجاهد أنه قال : إلا ليعبدون : أي إلا ليعرفوني . واستدل بعضهم
لهذا القول بقوله : (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) ونحو ذلك من الآيات ،
وهو كثير في القرآن ، وقد أوضحنا كثرتة فيه في سورة بني إسرائيل في
الكلام على قوله تعالى (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) .

وقال بعض أهل العلم : وهو مروى عن مجاهد أيضاً معنى قوله : إلا

ليعبدون : أى إلا لآمرهم بعبادتي فيعبدني من وقته منهم لعبادتي دون غيره ، وعلى هذا التول : فأرادة عبادتهم المدلول عليها باللام في قوله : ليعبدون ، إرادة دينية شرعية وهى الملازمة للأمر ، وهى عامة لجميع من أمرتهم الرسل لطاعة الله لا إرادة كونية قدرية ، لأنها لو كانت كذلك لعبده جميع الإنس والجن ، والواقع خلاف ذلك بدليل قوله تعالى (قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد) إلى آخر السورة .

قال مقيد عفا الله عنه وغفر له : التحقيق إن شاء الله فى معنى هذه الآية الكريمة (إلا ليعبدون) ، أى إلا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم أى أختبرهم بالتكاليف ثم أجازيهم على أعمالهم ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق فى معنى الآية ، لأنه تدل عليه آيات محكمات من كتاب الله ، فقد صرح تعالى فى آيات من كتابه أنه خلقهم ليبثيهم أيهم أحسن عملاً ، وأنه خلقتهم ليجزيهم بأعمالهم .

قال تعالى فى أول سورة هود : (وهو الذى خلق السماوات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء) ، ثم بين الحكمة فى ذلك فقال : (ليلوكم أيكم أحسن عملاً ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين) .

وقال تعالى فى أول سورة الملك : (الذى خلق الموت والحياة ليلوكم أيكم أحسن عملاً) .

وقال تعالى فى أول الكهف : (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً) الآية .

فتصریحہ جل وعلا فی هذه الآيات المذكورة بأن حكمة خلقه للخلق ، هى (٤٣ - أضواء البيان ج ٧)

ابتلاؤهم أيهم أحسن عملاً ، يفسر قوله (ليعبدون) . وخير ما يفسر به القرآن بالقرآن .

ومعلوم أن نتيجة العمل المقصودة منه لا تتم إلا بجزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ، ولذا صرح تعالى بأن حكمة خلقهم أولاً وبعضهم ثانياً ، هو جزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ، وذلك في قوله تعالى في أول يونس : (إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا و عملوا الصالحات بالتمسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون) ، وقوله في النجم : (والله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى) .

وقد أنكر تعالى على الإنسان حسبانته وظنه أنه يترك سدى ، أى مهملًا ، لم يؤمر ولم ينه ، وبين أنه ما نقله من طور إلى طور حتى أوجده إلا ليعبثه بعد الموت أى ويجازيه على عمله ، قال تعالى : (أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من منى يمتى — إلى قوله — أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى) .

والبراهين على البعث دالة على الجزاء ، وقد نزه تعالى نفسه عن هذا الظن الذى ظنه الكفار به تعالى ، وهو أنه لا يبعث الخلق ولا يجازيهم منكرًا ذلك عليهم في قوله : (أحسبتم أنما خلقناكم عبثًا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم) .

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في أول سورة الأحقاف في الكلام على قوله تعالى : (ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى) .

تنبئيه

اعلم أن الآيات الدالة على حكمة خلق الله للسماوات والأرض وأهلها

وما بينهما قد يظن غير المتأمل أن بينهما اختلافاً ، والواقع خلاف ذلك . لأن كلام الله لا يخالف بعضه بعضاً ، وإيضاح ذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر في بعض الآيات أن حكمة خلقه للسموات والأرض هي إعلام خلقه بأنه قادر على كل شيء ، وأنه محيط بكل شيء علماً ، وذلك في قوله تعالى في آخر الطلاق : (الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهما لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً) .

وذكر في مواضع كثيرة من كتابه أنه خلق الخلق ليبين للناس كونه هو المعبود وحده ، كقوله تعالى : (وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) ، ثم أقام البرهان على أنه إله واحد بقوله بعده : (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار — إلى قوله — آيات لقوم يعقلون) ، ولما قال : (يا أيها الناس اعبدوا ربكم) بين أن خلقهم برهان على أنه المعبود وحده بقوله بعده : (الذي خلقكم والذين من قبلكم) الآية .

والاستدلال على أن المعبود واحد بكونه هو الخالق كثير جداً في القرآن ، وقد أوضحنا الآيات الدالة عليه في أول سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى : (وخلق كل شيء فتمدهر تمديراً واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً) الآية ، وفي سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى (أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قن الله خالق كل شيء) الآية ، وفي غير ذلك من المواضع .

وذكر في بعض الآيات أنه خلق السموات والأرض ليبتلى الناس ، وذلك في قوله : (وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً) .

وذكر في بعض الآيات أنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم وذلك في قوله : (إنه

يبدأ الخلق ثم يعيده ليجري الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالتسبط) الآية ،
 وذكر في آية الذاريات هذه أنه ما خاق الجن والإنس إلا ليعبدوه ، فقد يظن
 غير العالم أن بين هذه الآيات اختلافاً مع أنها لا اختلاف بينها ، لأن الحكم
 المذكور فيها كلها راجع إلى شيء واحد ، وهو معرفة الله وطاعته ومعرفة
 وعده ووعيده ، فتقوله : (لتعلموا أن الله على كل شيء قدير) وقوله : (اعبدوا
 ربكم الذي خلقكم) راجع إلى شيء واحد هو العلم بالله ، لأن من عرف الله
 أطاعه ووحده .

وهذا العلم يعلمهم الله إياه ويرسل لهم الرسل بتمتضاه ليهلك من هلك
 عن بينة ، ويحيى من حيى عن بينة ، فالتكليف بعد العلم ، والجزاء بعد
 التكليف ، فظهر بهذا اتفاق الآيات لأن الجزاء لا بد له من تكليف ، وهو
 الابتلاء المذكور في الآيات والتكليف لا بد له من علم ، ولذا دل بعض الآيات
 على أن حكمة الخالق للمخلوقات هي العلم بالخالق ، ودل بعضها على أنها الابتلاء ،
 ودل بعضها على أنها الجزاء ، وكل ذلك حق لا اختلاف فيه ، وبعضه مرتب
 على بعض .

وقد بينا معنى إلا ليعبدون في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات
 الكتاب في سورة هود في الكلام على قوله تعالى : (ولذلك خلقهم) وبيننا
 هناك أن الإرادة المدلول عليها باللام في قوله : (ولذلك خلقهم) أى ولأجل
 الاختلاف إلى شقى وسعيد خلقهم ، وفي قوله : (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً
 من الجن والإنس) إرادة كونية قدرية ، وأن الإرادة المدلول عليها باللام في
 قوله : (إلا ليعبدون) ، إرادة دينية شرعية .

وبينا هناك أيضاً الأحاديث الدالة على أن الله خلق الخلق منقسماً إلى شقى
 وسعيد ، وأنة كتب ذلك وقدره قبل أن يخلقهم . وقال تعالى : (هو الذي

خلقتكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن) : وقال : (فريق في الجنة وفريق في السعير) .

والحاصل : أن الله دعا جميع الناس على السنة رسله إلى الإيمان به وعبادته وحده وأمرهم بذلك ، وأمره بذلك مستلزم للإرادة الدينية الشرعية ، ثم إن الله جل وعلا يهدي من يشاء منهم ويضل من يشاء بإرادته الكونية القدرية ، فيصيرون إلى ما سبق به العلم من شقاوة وسعادة ، وبهذا تعلم وجه الجمع بين قوله : (ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجن والإنس) . وقوله : (ولذلك خلقهم) ، وبين قوله : (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) ، وإنما ذكرنا أن الإرادة قد تكون دينية شرعية ، وهي ملازمة للأمر والرضا ، وقد تكون كونية قدرية وليست ملازمة لها ، لأن الله يأمر الجميع بالأفعال المرادة منهم ديناً ، ويريد ذلك كونا وقدراً من بعضهم دون بعض ، كما قال تعالى : (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله) ، فقوله : إلا ليطاع : أي فيما جاء به من عندنا ، لأنه مطلوب مراد من المكلفين شرعاً ودينياً ، وقوله : بإذن الله : يدل على أنه لا يقع من ذلك إلا ما أَرَادَهُ اللهُ كونا وقدراً ، والله جل وعلا يقول : (والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : « كلٌّ ميسر لما خلق له » . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : (وهو يُطْعِمُهُمْ وَلَا يُطْعَمُ) .

قوله تعالى ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ
فَلَا يَسْتَعْمِلُونَ ﴾

أصل الذنوب في لغة العرب الدلو ، وعادة العرب أنهم يفتسمون ماء الآبار
والقلب بالدلو ، فيأخذ هذا منه ملء دلو ، ويأخذ الآخر كذلك ، ومن هنا
أطلقوا اسم الذنوب ، التي هي الدلو على النصيب . قال الراجز في اقتسامهم
الماء بالدلو :

لنا ذنوب ولكم ذنوب فإن أيتم فلنا القليب
ويروى :

إنا إذا شاربنا شريب له ذنوب ولنا ذنوب
* فإن أبي كان لنا القليب *

ومن إطلاق الذنوب على مطلق النصيب قول علقمة بن عبدة التميمي .
وقيل عبيد :

وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نذاك ذنوب
وقول أبي ذؤيب :

لعمرك والمنايا طارقات لكل بني أب منها ذنوب

فالذنوب في البيتين النصيب ، ومعنى الآية الكريمة ، فإن للذين ظلموا
بكذب النبي صلى الله عليه وسلم ذنوباً، أى نصيباً من عذاب الله مثل ذنوب
أصحابهم من الأمم الماضية من العذاب لما كذبوا رسلهم .

وهذا المعنى الذى تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضعاً في آيات كثيرة من
كتاب الله كقوله تعالى : (قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا

يكسبون . فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين) .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (فلا يستعجلون) قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى : (ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خات من قباهم المثلات) . وفي سورة مريم في الكلام على قوله : (فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدداً) وغير ذلك من المواضع .

قوله تعالى ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴾

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من تهديد الكفار بالويل من يوم القيامة لما ينالهم فيه من عذاب النار ، جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى في ص (فويل للذين كفروا من النار) . وقوله في إبراهيم (وويل للكافرين من عذاب شديد) . وقوله في المرسلات : (ويل يومئذ للمكذبين) ، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

وقد قدمنا أن كلمة (ويل) ، قال فيها بمض أهل العلم : إنها مصدر لا فعل له من لفظه ، ومعناه الهلاك الشديد ، وقيل : هو واد في جهنم تستعيز من حره ، والذي سوغ الابتداء بهذه النكرة أن فيها معنى الدعاء .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الطُّورِ

بِسْمِ الرَّسْمِ الرَّسْمِ

قوله تعالى ﴿ وَالطُّورِ ، وَكِتَابِ مَسْطُورٍ ، فِي رَقٍّ مَّنْشُورٍ ،
وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ، وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ، إِنَّ عَذَابَ
رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ، مَّالَهُ مِنْ دَافِعٍ ﴾

هذه الأقسام التي أقسم الله بها تعالى في أول هذه السورة الكريمة أقسم ببعضها بخصوصه ، وأقسم بجميعها في آية عامة لها ولغيرها .

أما الذي أقسم به منها إقساماً خاصاً فهو الطور ، والكتاب المسطور ، والسقف المرفوع ، والأظهر أن الطور الجبل الذي كلم الله عليه موسى ، وقد أقسم الله تعالى بالطور في قوله : (والتين والزيتون وطور سينين) .

والأظهر أن الكتاب المسطور هو القرآن العظيم ، وقد أكثر الله من الإقسام به في كتابه كتوله تعالى : (حم والكتاب المبين) . وقوله تعالى (يس والقرآن الحكيم) وقيل هو كتاب الأعمال ، وقيل غير ذلك ، والسقف المرفوع : هو السماء ، وقد أقسم الله بها في كتابه في آيات متعددة كقوله : (والسماء ذات الحبك) وقوله : (والسماء ذات البروج) وقوله تعالى (والسماء وما بناها) ، والرق بفتح الراء كل ما يكتب فيه من صحيفة وغيرها ، وقيل هو الجلد المرقق ليكتب فيه . وقوله : منشور أى مبسوط ، ومنه قوله : (كتاباً يلقاه منشوراً) . وقوله : (بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منشورة) . والبيت المعمور : هو البيت المعروف في السماء المسمى بالضرارح بضم الضاد ، وقيل فيه معمور ، لكثرة ما يغشاه من الملائكة المتعبدين ، فقد جاء الحديث أنه يزوره كل يوم سبعون ألف ملك ، ولا يعودون إليه بعدها .

وقوله : والبحر المسجور فيه وجهان من التفسير للعلماء . أحدهما أن المسجور هو الموقد ناراً ، قالوا : وسيضطرم البحر يوم القيامة ناراً ، ومن هذا المعنى قوله تعالى : (ثم في النار يسجرون) .

والوجه الثانى : هو أن المسجور بمعنى المملوء ، لأنه مملوء ماء ، ومن إطلاق السجور على المملوء قول لبيد بن ربيعة فى معلقته :

فتوسطا عرض السرى وصدعا مسجورة متجاوراً قلامها
فتوله : مسجورة : أى عيناً مملوءة ماء ، وقول النمر بن تواب العكلى :
إذا شاء طالع مسجورة ترى حولها النبع والساسما

وهذان الوجهان المذكوران فى معنى المسجور هما أيضاً فى قوله (وإذا البحار سجرت) ، وأما الآية العامة التى أقسم فيها تعالى بما يشمل جميع هذه الأقسام وغيرها ، فهى قوله تعالى : (فلا أقسم بما تبصرون وما لاتبصرون) ، لأن الإقسام فى هذه الآية عام فى كل شىء .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : (لمن عذاب ربك لواقع) ، قد قدمنا الآيات الموضحة له فى أول الذاريات ، وفى غير ذلك من المواضع .

قوله تعالى ﴿ يَوْمَ يُدْعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ ﴾ .

الدع فى لغة العرب : الدفع بقوة وعنفة ، ومنه قوله تعالى (فذلك الذى يدع اليتيم) أى يدفعه عن حقه بقوة وعنفة ، وقد تضمنت هذه الآية الكريمة أمرين :

أحدهما : أن الكفار يدفعون إلى النار بقوة وعنفة يوم القيامة .

والثاني: أنهم يقال لهم يوم القيامة توبيخاً وتقريماً : (هذه النار التي كنتم بها تكذبون).

وهذان الأمران المذكوران في هذه الآية الكريمة جاءا موضحين في آيات أخر ، أما الأخير منهما ، وهو كونهم يقال لهم : هذه النار التي كنتم بها تكذبون) ، وقد ذكره تعالى في آيات من كتابه كقوله في السجدة (كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون) : وقوله في سبأ (فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضراً ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون) وقوله تعالى في المرسلات : (انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون . انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب . لا ظليل ولا يغنى من اللهب . إنها ترمي بشرر كالكصر) الآية ، إلى غير ذلك من الآيات .

وأما الأول منهما وهو كونهم يدفعون إلى النار بقوة فقد ذكره الله جل وعلا في آيات من كتابه كقوله تعالى : (خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم) أى جروه بقوة وعنف إلى وسط النار . والعتل في لغة العرب: الجر بعنف وقوة ، ومنه قول الفرزدق :

ليس الكرام بنا حليك أباهم حتى ترد إلى عطية تعتل

وقوله تعالى : (يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام) أى تجمع الزبانية بين ناصية الواحد منهم ، أى مقدم شعر رأسه وقدمه ، ثم تدفعه في النار بقوة وشدة .

وقد بين جل وعلا أنهم أيضاً يسحبون في النار على وجوههم في آيات من كتابه كقوله تعالى (يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر) . وقوله تعالى : (الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون .

إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون .
وقوله : في هذه الآية الكريمة : يوم يدعون ، بدل من قوله : يومئذ ، في
قوله تعالى قبله (فويل يومئذ للمكذبين).

قوله تعالى ﴿ أَصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ
إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار معذبون في النار لاجتماعه
سواء صبروا أو لم يصبروا ، فلا ينفعهم في ذلك صبر ولا جزع ، وقد أوضح
هذا المعنى في قوله : (قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا
مالنا من محيص) .

قوله تعالى ﴿ كُلُّ أَمْرٍ إِنَّمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾

ظاهر هذه الآية الكريمة العموم في جميع الناس ، وقد بين تعالى في آيات
آخر أن أصحاب اليمين خارجون من هذا العموم ، وذلك في قوله تعالى : (كل
نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين) .
ومن المعلوم أن التخصيص بيان ، كما تقرر في الأصول .

قوله تعالى ﴿ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَسْكَهٍ وَهَلْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴾

لم يذكر هنا شيء من صفات هذه الفاكهة ولا هذا اللحم إلا أنه
مما يشتهون . وقد بين صفات هذه الفاكهة في مواضع آخر كقوله تعالى :
وفاكهة كثيرة لامقطوعة ولا ممنوعة) وبين أنها أنواع في مواضع آخر
كقوله : (ولهم فيها من كل الثمرات) وقوله تعالى (كلما رزقوا منها من
ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهها) الآية . وقوله تعالى
(أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون) إلى غير ذلك من الآيات .

ووصف اللحم المذكور بأنه من الطير ، والفاكهة بأنها مما يتخيرونه على غيره ، وذلك في قوله (وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون) .
 قوله تعالى ﴿ يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيمٌ ﴾
 قرأه ابن كثير وأبو عمرو : لا لغو بالبناء على الفتح ، ولا تأتيم كذلك لأنها ، لا ، التي النفي الجنس فبنيت معها ، وهي إن كانت كذلك نص في العموم ، وقرأه الباقون من السبعة ، لا لغو فيها ولا تأتيم بالرفع والتنوين . لأن لا النافية للجنس إذا تكررت كما هنا جاز إعمالها وإهمالها ، والقراءتان في الآية فيها المثال للوجهين ، وإعمالها كثير ، ومن شواهد إهمالها قراءة الجمهور في هذه الآية ، وقول الشاعر :

وما هجرتك حتى قلت معلنة لاناقة لى في هذا ولاجل

وقوله : (يتنازعون فيها كأسا) : أى يتعاطون ، ويتناول بعضهم من بعض كأسا أى خمرأ ، فالتنازع يطلق لغة على كل تعاط وتناول ، فكل قوم يعطى بعضهم بعضاً شيئاً ويناوله إياه ، فهم يتنازعونه كتنازع كؤوس الشراب والكلام ، وهذا المعنى معروف فى كلام العرب .

ومنه فى الشراب قول الأخطل :

وشارب مريح بالكأس نادمنى لا بالحصور ولا فيها بسوار

نازعه طيب الراح الشمول وقد صاح الدجاج وحانت وقعة السار

فقوله : نازعه طيب الراح : أى ناولته كؤوس الخمر وناولنيها ، ومنه فى

الكلام قول امرئ القيس :

ولما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذى شماريخ ميال

والكأس تطاق على إناء الخمر ، ولا تكاد العرب تطلق الكأس إلا

على الإناء المملوء ، وهى مؤنثة ، وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة (لا لغو فيها ولا تأثيم) يعنى أن خمر الجنة التى يتعاطاها المؤمنون ، فيها مخالفة فى جميع الصفات لخم الدنيا ، فخم الآخرة لا لغو فيها ، واللغو كل كلام ساقط لا خير فيه ، فخم الآخرة لا تحمل شاربها على الكلام الخبيث والهذيان ، لأنها لا تؤثر فى عقولهم بخلاف خم الدنيا ، فإنهم إن يشربوها سكروا وطاشت عقولهم ، فتكلموا بالكلام الخبيث والهذيان ، وكل ذلك من اللغو .

والتأثيم : هو ما ينسب به فاعله إلى الإثم ، فخم الآخرة لا يآثم شاربها بشربها ، لأنها مباحة له ، فنعم بلذتها كما قال تعالى : (وأنهار من خم لذة للشاربين) ولا تحمل شاربها على أن يفعل إثماً بخلاف خم الدنيا ، فشاربها يآثم بشربها ويحمله السكر على الوقوع فى المحرمات كالقتل والزنا والقذف .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من مخالفة خم الآخرة لخم الدنيا ، جاء موضحاً فى آيات آخر من كتاب الله كقوله تعالى (يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لافيهما غول ولا هم عنها ينزفون) وقوله لافيهما غول : أى ليس فيها غول يغتال العقول ، فيذهبها كخم الدنيا . ولا هم عنها مترفون : أى لا يسكرون ، وكقوله تعالى : (يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون) : وقوله لا يصدعون : أى لا يصيبهم الصداع الذى هو وجع الرأس بسببها .

وقد أوضحنا معنى هذه الآيات فى صفة خم الآخرة ، وبيننا أنها مخالفة فى جميع الصفات لخم الدنيا . وذكرنا الشواهد العربية فى ذلك فى سورة المائدة فى الكلام على قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر) الآية :

قوله تعالى ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكَنُونٌ ﴾

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة يطوف عليهم غلمان جمع غلام ، أى خدم لهم ، وقد قدمنا إطلاقات الغلام وشواهدا العربية في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى (قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم) . ولم يبين هنا ما يطوفون عليهم به ، وذكر هنا حسنهم بقوله : كأنهم لؤلؤ مكنون في أصدافه ، لأن ذلك أبلغ في صفائه وحسنه ، وقيل : مكنون أى مخزون لنفاسته ، لأن النفيس هو الذى يخزن ويكن .

وبين تعالى في الواقعة بعض ما يطوفون عليهم به في قوله (يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين) . وزاد في هذه الآية كونهم مخلدين ، وذكر بعض ما يطاف عليهم به في قوله : (يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب) ، وقوله تعالى : (ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قواريرا . قواريرا من فضة قدروها تقديرا) .

والظاهر أن الفاعل المحذوف في قوله : يطاف عليهم في آية الزخرف والإنسان المذكورتين هو الغلمان المذكورون في الطور والواقعة ، وذكر بعض صفات هؤلاء الغلمان في الإنسان في قوله تعالى : (ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا) .

قوله تعالى ﴿ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ . فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، أن أهل الجنة يسأل بعضهم بعضا ، وأن المسئول عنهم يقول للسائل : إنا كنا قبل ، أى في دار الدنيا في أهلنا مشفقين أى خائفين من عذاب الله ، ونحن بين أهلنا أحياء فمن الله علينا

أى أكرمنا ، وتفضل علينا بسبب الخوف منه في دار الدنيا فهدانا ، ووفقنا في الدنيا ووقانا في الآخرة عذاب السموم ، والسموم النار ولفحها ووهجها ، وأصله الريح الحارة التي تدخل المسام ، والجمع سمام . ومنه قول عمر بن أبي ربيعة الخزومي :

أنامل لم تضرب على البهم بالضحي بهن ووجه لم تلحه السمائم

وقد يطلق السموم على الريح الشديدة البرد ، ومنه قول الراجز :

اليوم يوم بارد سمومه من جزع اليوم فلا ألومه

الفاء في قوله : فمن الله علينا ، تدل على أن علة ذلك هي الخوف من الله في دار الدنيا ، وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الإشفاق الذي هو الخوف الشديد من عذاب الله في دار الدنيا ، سبب للسلامة في الآخرة ، يفهم من دليل خطابه ، أعنى مفهوم مخالفته أن من لم يخف من عذاب الله في الدنيا لم ينبج منه في الآخرة .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة بمنطوقها ومفهومها جاء موضحاً في غير هذا الموضوع . فذكر تعالى أن السرور في الدنيا وعدم الخوف من الله سبب العذاب يوم القيامة ، وذلك في قوله (وأما من أوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور) الآية .

وقد تقرر في مسالك الإيماء والتنبيه أن إن المكسورة المشددة من حروف التعليل ، فتوله : إنه كان في أهله مسرورا ، علة لتوله : فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا .

والسرور في أهله في دار الدنيا ليس بمشفق ولا خائف ، ويؤيد ذلك قوله بعده : إنه ظن أن لن يحور ، لأن معناه ، ظن أن يرجع إلى الله حياً

يوم القيامة ، ولا شك أن من ظن أنه لا يبعث بعد الموت لا يكون مشفقاً في أهله خوفاً من العذاب ، لأنه لا يؤمن بالحساب والجزاء ، وكون لن يحور ، بمعنى لن يرجع معروف في كلام العرب ، ومنه قول مهلهل بن ربيعة التغلبي :

أليتنا بنذي حسم أنبرى إذا أنت انقضيت فلا تحورى

فقوله : فلا تحورى ، أى فلا ترجعى .

وقول لبيد بن ربيعة العامري :

وما المرء إلا كالشهاب وضوءه يحور رمادا بعد ما هو ساطع

أى يرجع رمادا ، وقيل : يصير ، والمعنى واحد . وقوله تعالى : (وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحث العظيم ، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون) الآية ، لأن تنعمهم في الدنيا المذكور في قوله (مترفين) ، وإنكارهم للبعث المذكور في قوله (إذا متنا وكنا تراباً) الآية . دليل على عدم إشناقهم في الدنيا ، وهو علة كونهم في سموم وحميم .

وقد قدمنا قريباً أن إن المكسورة المشددة من حروف التعليل ، فقوله تعالى : (إنهم كانوا قبل ذلك مترفين) الآية . علة لقوله (في سموم وحميم) الآية .

وقد ذكر جل وعلا أن الإشفاق من عذاب الله من أسباب دخول الجنة والنجاة من العذاب يوم القيامة ، كما دل عليه منطوق آية الطور هذه ، قال تعالى في المعارج (والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون — إلى قوله — أولئك في جنات مكرمون) ، وذكر ذلك من صفات أهل الجنة في قوله تعالى (إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون — إلى قوله —

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون) ، وقد قال تعالى : (والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم) .

وقوله في آية الواقعة المذكورة : وكانوا يصرون على الحنث العظيم ، أى يديمون ويعزمون على الذنب الكبير ، كالشرك وإنكار البعث ، وقيل المراد بالحنث : حنثهم في اليمين الفاجرة كما في قوله تعالى : (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت) .

قوله تعالى ﴿ فَذَكَرْهُ فَمَا أُنْتَبِهَتْ رَبُّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ . أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ ﴾

نفى الله جل وعلا عن نبيه ﷺ في هاتين الآيتين الكريمتين ثلاث صفات قبيحة عن نبيه ﷺ رماه بها الكفار ، وهى الكهانة والجنون والشعر ، أما دعواهم أنه كاهن أو مجنون ، فقد نفاها صريحاً بحرف النفى الذى هو ما فى قوله : فما أنت ، وأكد النفى بالباء فى قوله : بكاهن وأما كونه شاعراً فقد نفاها ضمناً بأى المنقطعة فى قوله : أم يقولون شاعر ، لأنها تدل على الإضراب والإنكار المتضمن معنى النفى .

وقد جاءت آيات أخر بنفى هذه الصفات عنه ﷺ كقوله تعالى فى نفى الجنون عنه فى أول القلم : (ما أنت بنعمة ربك بمجنون) وقوله فى التكويد (وما صاحبكم بمجنون) وكقوله فى نفى الصفتين الأخيرتين أعنى الكهانة والشعر : (وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون) ، وقد قدمنا بعض الكلام على هذا فى سورة الشعراء وغيرها .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة (نتربص به ريب المنون) أى ننتظره .

به حوادث الدهر ، حتى يحدث له منها الموت ، فالمنون : الدهر ، وربيّه :
حوادثه التي يطرأ فيها الهلاك والتغيير ، والتحقيق أن الدهر هو المراد في قول
أبي ذؤيب الهذلي :

أمن المنون وربيّه تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع
لأن الضمير في قوله : وربيّه يدل على أن المنون الدهر ، ومن ذلك أيضاً
قول الآخر :

تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوماً أو يموت حليلها
وقال بعض العلماء : المنون في الآية الموت ، وإطلاق المنون على الموت
معروف في كلام العرب ، ومنه قول أبي الغول الظهوي :

هم منعوا حتى الوقي بضرب يؤلف بين أشتات المنون
لأن الذين ماتوا عند ذلك الماء المسمى بالوقبا ، جاءوا من جهات مختلفة ،
تجمع الموت بينهم في محل واحد ، ولو ماتوا في بلادهم لكانت مناياهم في
بلاد شتى .

قوله تعالى ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴾

قد قدمنا أن الله تحداهم بسورة واحدة من هذا القرآن في سورة البقرة
في قوله : (فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله) الآية . وفي سورة
يونس في قوله تعالى (قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون
الله) الآية .

وتحداهم في سورة هود بعشر سور منه في قوله (قل فأتوا بعشر سور مثله
منتريات وادعوا من استطعتم من دون الله) الآية .
وتحداهم في سورة الطور هذه به كلاء في قوله (فليأتوا بحديث مثله) الآية .

وبين في سورة بنى إسرائيل أنهم لا يقدرّون على شيء من ذلك في قوله
(قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون
بمثله) الآية .

وقد أطلق جل وعلا اسم الحديث على القرآن في قوله هنا (فليأتوا بحديث
مثله) كما أطلق عليه ذلك في قوله (الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً)
الآية ، وقوله تعالى (ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه) الآية .

قوله تعالى ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ ذَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾

قد قدمنا الكلام عايه وعلى الآيات المشابهة له في سورة مريم في الكلام
على قوله تعالى (أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً) .

قوله تعالى ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ الْآيَةَ ﴾

قد قدمنا الكلام عليه وعلى الآيات المشابهة له في سورة الحجر في الكلام
على قوله تعالى (ولقد جعلنا في السماء بروحاً وزيناها للنّاظرين وحفظناها) الآية .

قوله تعالى ﴿ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُْ الْبَنُونَ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى
(ويعملون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون) ، وفي مواضع آخر متعددة .

قوله تعالى ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له وما يتعلق بها من الأحكام في سورة هود
في الكلام على قوله تعالى (ويا قوم لا أسألكم عليه مالا) الآية .

قوله تعالى ﴿ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ

مَعَابٌ مَّرْكُومٌ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى (ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم) الآية ، ونى غير ذلك من المواضع .

قوله تعالى ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً﴾ .

بين جل وعلا في هذه الآية أن كيد الكفار لا يغني عنهم شيئاً في الآخرة في غير هذا الموضع ، كتوله تعالى (هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون) .

وبين أنه لا ينفعهم في الدنيا أيضاً كتوله تعالى في هذه السورة الكريمة (أم يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون) وقوله (إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيدا) الآية ، وقوله (سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملى لهم إن كيدى متين) إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى ﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ .

الظاهر أن قوله عذاباً دون ذلك هو ما عذبوا به في دار الدنيا من القتل وغيره ، لما دل على ذلك قوله (ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر) الآية . وقوله تعالى (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم) إلى غير ذلك من الآيات ، ولا مانع من دخول عذاب القبر في ذلك ، لأنه قد يدخل في ظاهر الآية ، وما قيل في معنى الآية غير هذا لا يتجه عندي . والعلم عند الله تعالى .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْجِنِّ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قوله تعالى ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۖ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۚ
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

اختلف العلماء في المراد بهذا النجم الذي أقسم الله به في هذه الآية الكريمة، فقال بعضهم: المراد به النجم إذا رجعت به الشياطين، وقال بعضهم: إن المراد به الثريا، وهو مروى عن ابن عباس وغيره، ولفظة النجم علم للثريا بالغلبة، فلا تسكاد العرب تطلق لفظ النجم مجردا إلا عليها، ومنه قول نابغة ذبيان:

أقول والنجم قد مات أو اخره إلى المغيب تثبت نظرة حار

فقوله والنجم: يعنى الثريا. وقوله تعالى إذا هوى: أى سقط مع الصبح، وهذا اختيار ابن جرير. وقيل النجم: الزهرة، وقيل المراد بالنجم نجوم السماء، وعليه فهو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كقوله: (ويولون الدبر) يعنى الأدبار. وقوله: (وجاء ربك والملك صفاً صفاً) أى والملائكة. وقوله: (أولئك يجزون الغرفة بما صبروا) أى الغرف.

وقد قدمنا أمثلة كثيرة لهذا فى القرآن، وفى كلام العرب فى سورة الحج فى الكلام على قوله تعالى: (ثم نخرجكم طفلاً)، وإطلاق النجم مراداً به النجوم معروف فى اللغة، ومنه قول عمر بن أبى ربيعة:

ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب

وقول الراعى:

فباتت تعد النجم فى مستحيرة سريع بايدي الآكلين جودها

وعلى هذا القول ، فعنى هوى النجوم ستموطها إذا غربت أو انتثارها يوم القيامة . وقيل : النجم النبات الذى لا ساق له . وقال بعض أهل العلم : المراد بالنجم الجملة النازلة من القرآن ، فإنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أنجما منجما فى ثلاث وعشرين سنة ، وكل جملة منه وقت نزولها يصدق عليها اسم النجم صدقا عربياً صحيحاً كما يطلق على ما حان وقته من الدية المنجمة على العاقلة ، والكتابة المنجمة على العبد المكاتب .

وعلى هذا فتوجه : إذا هوى ، أى نزل به الملك من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وقوله : هوى يهوى هُوياً إذا اخترق الهوى نازلاً من أعلا إلى أسفل . اعلم أولاً أن القول بأنه الثريا وأن المراد بالنجم خصوصها ، وإن اختاره ابن جرير وروى عن ابن عباس وغير واحد ، ليس بوجيه عندي .

والأظهر أن النجم يراد به النجوم . وإن قال ابن جرير بأنه لا يصح ، والدليل على ذلك جمعه تعالى للنجوم فى القسم فى قوله تعالى : (فلا أقسم بمواقع النجوم) ، لأن الظاهر أن المراد بالنجم إذا هوى هنا ، كالمراد بمواقع النجوم فى الواقعة .

وقد اختلف العلماء أيضاً فى المراد بمواقع النجوم فقال بعضهم : هى مساوقها إذا غابت . وقال بعضهم : انتثارها يوم القيامة . وقال بعضهم : منازلها فى السماء ، لأن النازل فى محل واقع فيه . وقال بعضهم : هى مواقع نجوم القرآن النازل بها الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أظهر الأقوال عندي وأقربها للصواب فى نظري ، أن المراد بالنجم إذا هوى هنا فى هذه السورة ، وبمواقع النجوم فى الواقعة هو نجوم القرآن التى نزل بها الملك نجماً فنجماً ، وذلك لأمرين أحدهما أن هذا الذى أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى الذى هو أن النبي صلى الله

عليه وسلم على حق وأنه ماضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى موافق في المعنى لما أقسم عليه بمواقع النجوم ، وهو قوله : (إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون - إلى قوله - تنزيل من رب العالمين) .

والإقسام بالقرآن على صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق القرآن العظيم وأنه منزل من الله جاء موضحاً في آيات من كتاب الله كتوله تعالى : (يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم) . وقوله تعالى : (حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلى حكيم) وخير ما يفسر به القرآن القرآن .

والثانى : أن كون المقسم به المعبر عنه بالنجوم ، هو القرآن العظيم أنسب لقوله بعده : (وإنه لتقسم مولو تعلمون عظيم) ، لأن هذا التعظيم من الله يدل على أن هذا المقسم به فى غاية العظمة .

ولا شك أن القرآن الذى هو كلام الله أنسب لذلك من نجوم السماء ونجم الأرض . والعلم عند الله تعالى .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : (ماضل صاحبكم وما غوى) ، قال بعض العلماء : الضلال يقع من الجهل بالحق ، والغيبى هو العدول عن الحق مع معرفته ، أى ما جهل الحق وما عدل عنه ، بل هو عالم متبع له .

وقد قدمنا إطلاقات الضلال فى القرآن بشواهد العربىة فى سورة الشعراء فى الكلام على قوله تعالى : (قال فعلتها إذأ وأنا من الضالين) وفى سورة الكهف فى الكلام على قوله تعالى (قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم) الآية .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كونه صلى الله عليه وسلم على هدى مستقيم ، جاء موضحاً في آيات كثيرة ، من كتاب الله كقوله تعالى : (فتوكل على الله إنك على الحق المبين) وقوله تعالى (فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم) وقوله تعالى : (وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم) .
وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الزخرف في الكلام على قوله تعالى : (فاستمسك بالذى أوحى إليك إنك على صراط مستقيم) . وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (إن هو إلا وحي يوحى) استدلل به علماء الأصول على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجتهد ، والذين قالوا إنه قد يتبع منه الاجتهاد ، استدلوا بقوله تعالى : (عفا الله عنك لم أذنت لهم) الآية . وقوله تعالى : (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض) الآية . وقوله تعالى : (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) الآية

قالوا : فلو لم يكن هذا عن اجتهاد ، لما قال (عفا الله عنك لم أذنت لهم) الآية . ولما قال : (ما كان لنبي أن يكون له أسرى) ، ولا منافاة بين الآيات ، لأن قوله : إن هو إلا وحي يوحى ، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ عن الله إلا شيئاً أوحى الله إليه أن يبايعه ، فمن يقول : إنه شعر أو سحر أو كهانة ، أو أساطير الأولين هو أكذب خلق الله وأكفرهم ، ولا ينافى ذلك أنه أذن لهما يتخلفين عن غزوة تبوك ، وأسر الأسارى يوم بدر ، واستغفر لعمه أبي طالب من غير أن ينزل عليه وحى خاص في ذلك ، وقد أوضحنا هذا في غير هذا الموضع .

قوله تعالى ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴾

المراد شديد القوى في هذه الآية : هو جبريل عليه السلام ، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم علمه هذا الوحي . ملك شديد القوى هو جبريل .

وهذه الآية الكريمة قد تضمنت أمرين :

أحدهما : أن هذا الوحي الذى من أعظمه هذا القرآن العظيم ، علمه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله .

والثانى : أن جبريل شديد القوة .

وهذان الأمران جاءا موضحين في غير هذا الموضع .

أما الأول منهما وهو كون جبريل نزل عليه بهذا الوحي وعلمه إياه ، فقد جاء موضحاً في آيات من كتاب الله كقوله تعالى : (قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله) الآية . وقوله تعالى : (وإنه لتنزىل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتسكون من المنذرين) . وقوله تعالى : (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه) . وقوله تعالى : (لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه) أى إذا قرأه عليك الملك المرسل به إليك منا مبلغاً له عنا فاتبع قرآنه ، أى اقرأ كما سمعته يقرأ .

وأما الأمر الثانى ، وهو شدة قوة جبريل النازل بهذا الوحي ، فقد ذكره في قوله : (إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين) . وقوله في آية التفسير هذه : (لتول رسول) أى لقوله المبلغ له عن الله ، فقريئته ذكر الرسول تدل على أنه إنما يبلغ شيئاً أرسل به ، فالكلام كلام الله بألفاظه ومعانيه ، وجبريل مبلغ عن الله ، وبهذا الاعتبار نسب القول له . لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه إلا منه ، فهو القول الذى أرسله الله ؛ وأمره بتبليغه ، كما تدل عليه قريئة ذكر الرسول ، وسيأتى إيضاح هذه المسألة إن شاء الله في سورة التفسير . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى ﴿ مَازَاغَ الْبَصَرِ وَمَا طَعَى ﴾

قد قدمنا بعض الكلام عليه في أول سورة الإسراء .

قوله تعالى ﴿ أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ
ضِيزَىٰ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة النحل في الكلام على قوله
تعالى: (ويجعلون لله البنات) الآية ، وفي مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك .

قوله تعالى ﴿ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ﴾

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن له الآخرة والأولى وهي الدنيا ،
وبين هذا في غير هذا الموضع كقوله (إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى)
وبين في موضع آخر أن له كل شيء ، وذلك في قوله: (قل إنما أمرت أن أعبد
رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء) ، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة .

قوله تعالى ﴿ وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُفْنِي شَفَاعَتُهُمْ
شَيْئًا إِلَّا مِّنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى :
(واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة) الآية ، وفي
غير ذلك من المواضع .

قوله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ
الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً الْأُنثَىٰ ﴾ الآية

وقد قدمنا الآيات الموضحة في سورة الزخرف في الكلام على قوله تعالى :
(وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً) ، وفي غير ذلك من المواضع .

قوله تعالى ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ
 اسْتَوْا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأحقاف في الكلام على قوله تعالى
 (ما خلقتنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى) ، وفي سورة
 الذاريات في الكلام على قوله تعالى : (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) -
 قوله تعالى ﴿ الَّذِينَ يَحْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ
 إِلَّا اللَّمَمَ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة شورى في الكلام على قوله تعالى :
 (الذين يَحْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ) .

قوله تعالى ﴿ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي
 بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى :
 (ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء) ، وفي غير ذلك
 من المواضع .

قوله تعالى ﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى
 أَغْنَاهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى . أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى
 وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى . إِلَّا تَزْرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَى . وَأَنْ لَيْسَ
 لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى . وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يَرَى . ثُمَّ يُجْزَاهُ
 الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ﴾

قوله : تولى : أي رجع وأدبر عن الحق . وقوله : أعطى قليلا ، قال بعضهم :
 قليلا من المال . وقال بعضهم : أعطى قليلا من الكلام الطيب . وقوله :

وأكدى أى قطع ذلك العطاء ولم يتمه ، وأصله من أكدى صاحب الحفر .
 إذا انتهى فى حفره إلى صخرة لا يتمدر على الحفر فيها ، وأصله من الكدية وهى
 الحجارة تعترض حافر البئر ونحوه فتمنعه الحفر ، وهذا الذى أعطى قليلاً وأكدى ،
 اختلف فيه العلماء ، فتيل هو الوليد بن المغيرة قارب أن يؤمن بالنبي صلى الله
 عليه وسلم فعيره بعض المشركين ، فقال : أتركت دين الأشياخ وضلتهم؟ قال :
 إني خشيت عذاب الله ، فضمن له الذى عاتبه إن هو أعطاه كذا من ماله ورجع
 إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله ، فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذى
 عيره بعض ذلك المال الذى ضمن ومنعه ثمامة . فأنزل الله عز وجل الآية .

وعلى هذا فتوله : تولى : أى الوليد عن الإسلام بعد أن قارب ، وأعطى
 قليلاً من المال للذى ضمن له أن يتحمل عنه ذنوبه . وأكدى : أى بخل عليه
 بالباقي ، وقيل : أعطى قليلاً من الكلام الطيب كمدحه للقرآن واعترافه بصدق
 النبي صلى الله عليه وسلم ، وأكدى أى انتطع عن ذلك ورجع عنه . وقيل :
 هو العاص بن وائل السهمى ، كان ربما وافق النبي صلى الله عليه وسلم فى بعض
 الأمور ، وذلك هو معنى إعطائه القليل ثم انتطع عن ذلك ، وهو معنى إكداؤه ،
 وهذا قول السدى ولم ينسجم مع قوله بعده : (أعنده علم الغيب) الآية .
 وعن محمد بن كعب القرظى أنه أبو جهل ، قال : والله ما يأمرنا محمد
 صلى الله عليه وسلم إلا بتكارم الأخلاق ، وذلك معنى إعطائه قليلاً ، وقطعه
 لذلك معروف .

واقترض الزمخشري على أنه عثمان بن عفان رضى الله عنه ، قال : روى
 أن عثمان بن عفان كان يعطى ماله فى الخير فقال له عبدالله بن سعد بن أبى سرح ،
 وهو أخوه من الرضاة : يوشك ألا يبقى لك شىء . فقال عثمان : إن لى ذنوباً
 وخطايا ، وإني أطلب بما أصنع رضا الله تعالى ، وأرجو عفوهُ ، فقال عبدالله :
 أعطنى ناقتك برحلتها ، وأنا أنحمل عنك ذنوبك كلها ، فأعطاه وأشهد عليه ،
 وأمسك عن العطاء فنزلت الآية .

ومعنى تولى ترك المركز يوم أحد ، فعاد عثمان إلى أحسن من ذلك وأجل انتهى منه .

ولا يخفى سقوط هذا القول وبطلانه ، وأنه غير لائق بمنصب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه .

وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة سبعة أمور :

الأول : إنكار علم الغيب المدلول عليه بالمهزلة في قوله : (أعنده علم الغيب) والمراد نفي علمه للغيب .

الثانى : أن لكل من إبراهيم وموسى صحفاً لم يندأ بما فيها هذا الكافر .

الثالث : أن إبراهيم وفى أى أتم القيام بالتكاليف التى كأنه ربه بها .

الرابع : أن فى تلك الصحف ، أنه لا تزر وازرة وزر أخرى .

الخامس : أن فيها أيضاً أنه ليس للإنسان إلا ما سعى .

السادس : أن سعيه سوف يُرى .

السابع : أنه يجزاه الجزاء الأوفى ، أى الأكمل الأتم .

وهذه الأمور السبعة قد جاءت كلها موضحة فى غير هذا الموضع

أما الأول منها ، وهو عدم علمهم الغيب ، فقد ذكره تعالى فى مواضع كثيرة كقوله تعالى : (أم عندهم الغيب فهم يكتبون) . وقوله : (أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً) . وقوله : (وما كان الله ليطلعكم على الغيب) . وقوله تعالى : (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول) الآية . وقوله تعالى : (قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله) والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة ، وقد قدمناها مراراً .

والثانى : الذى هو أن لإبراهيم وموسى صحفاً لم يكن هذا المتولى المعطى

قليلاً المكدي عالمها ، ذكره تعالى في قوله : (إن هذا لفي الصحف الأولى
 صحف إبراهيم وموسى) .

والثالث : منها وهو إبراهيم وفي تكاليفه ، فقد ذكره تعالى في قوله :
 (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن) ، وقد قدمنا أن الأصح في الكلمات
 التي ابتلى بها أنها التكاليف .

وأما الرابع منها : وهو أنه لا تزر وازرة وزر أخرى ، فقد ذكره تعالى
 في آيات من كتابه كقوله تعالى : (وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا
 سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بمحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون)
 وقوله تعالى : (ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل
 معه شيء ولو كان ذا قربى) .

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا ، والجواب عما يرد عليها من الإشكال ،
 في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : (ولا تزر وازرة وزر
 أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وذكرنا وجه الجمع بين الآيات
 الواردة في ذلك في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : (ومن أوزار
 الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون) .

وأما الخامس منها : وهو أنه ليس للإنسان إلا ما سعى ، فقد جاء موضحاً
 في آيات من كتاب الله ، كقوله تعالى : (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن
 أسأتم فلها) الآية . وقوله : (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها) الآية
 وقوله : (ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون) والآيات بمثل هذا كثيرة
 معلومة . وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)
 يدل على أن الإنسان لا يستحق أجراً إلا على سعيه بنفسه ، ولم تتعرض هذه
 الآية لا تنقاعه بسعي غيره بنفي ولا إثبات ، لأن قوله : (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) .

قد دلت اللام فيه على أنه لا يستحق ولا يملك شيئاً إلا بسعيه ، ولم تتعرض لنفي الانتفاع بما ليس ملكاً له ولا مستحقاً له .

وقد جاءت آية من كتاب الله تدل على أن الإنسان قد ينتفع بسعى غيره ، وهي قوله تعالى : (والذين آمنوا واتبعتم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء) .

وقد أوضحنا وجه الجمع بين قوله تعالى : (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) وبين قوله : (والذين آمنوا واتبعتم ذريتهم بإيمان) الآية . في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة النجم ، وقلنا فيه ما نصه :
والجواب من ثلاثة أوجه :

الأول : أن الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه . ولم تدل على نفي انتفاعه بسعى غيره ، لأنه لم يقل : وأن لن ينتفع الإنسان إلا بما سعى ، وإنما قال وأن ليس للإنسان ، وبين الأمرين فرق ظاهر ، لأن سعى الغير ملك لساعيه إن شاء بذله لغيره فانتفع به ذلك الغير ، وإن شاء أبقاه لنفسه .
وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له والحج عنه ونحو ذلك مما ثبت الانتفاع بعمل الغير فيه .

الثاني : أن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم ، إذ لو كانوا كفاراً لما حصل لهم ذلك . فإيمان العبد وطاعته سعى منه في انتفاعه بعمل غيره من المسلمين ، كما وقع في الصلاة في الجماعة ، فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف بها الأجر زيادة على صلواته منفرداً ، وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه المصلي بإيمانه وصلواته في الجماعة ، وهذا الوجه يشير إليه قوله تعالى :
(واتبعتم ذريتهم بإيمان) .

الثالث : أن السعى الذي حصل به رفع درجات الأولاد ليس للأولاد كما

هو نص قوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) ولكن من سعى الآباء فهو سعى للآباء أقر الله عيونهم بسببه ، بأن رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم .

فالآية تصدق الأخرى ولا تنافيها ، لأن المقصود بالرفع إكرام الآباء لا الأولاد ، فانتفاع الأولاد تبع فهو بالنسبة إليهم تفضل من الله عليهم بما ليس لهم ، كما تفضل بذلك على الولدان والخور العين ، والخلق الذين ينشؤهم للجنة .
والعلم عند الله تعالى . اهـ منه .

والأمر السادس والسابع : وهما أن عمله سوف يرى ، ثم يجزاه الجزاء الأوفى ، فقد جاءا موضحين في آيات كثيرة كقوله تعالى : (والوزن يومئذ الحق فمن تمثت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم) الآية .

وقوله تعالى : (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) .

وقوله تعالى : (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين) .

وقوله تعالى : (ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً) والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : فهو يرى : أى يعلم ذلك الغيب ، والآية تدل على أن سبب النزول لا يخلو من إعطاء شيء في مقابلة تحمل الذنوب عن أعطى لأن فاعل ذلك ليس عنده علم الغيب ، فيعلم به أن الذى ضمن له تحمل ذنوبه بفعل ذلك ، ولم ينبأ بما فى الصحف الأولى ، من أنه لا تزر وازرة وزر أخرى أى لا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى .

وقد قدمنا تفسيره موضعاً في سورة بنى إسرائيل ، وأنه لا يملك الإنسان ولا يستحق إلا سعى نفسه ، وقد اتضح بذلك أنه لا يمكن أن يتحمل إنسان ذنوب غيره ، وقد دلت على ذلك آيات كثيرة معلومة .

وقال أبو حيان في البحر : أفرأيت بمعنى أخبرني ، والمفعول الأول هو الموصول وصلته . والمفعول الثانى هو جملة أعنده علم الغيب فهو يرى .

قوله تعالى ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴾

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه خلق الزوجين أى النوعين الذكر والأنثى من نطفة ، وهى نطفة المنى إذا تمنى أى تصب وتراق في الرحم ، على أصح القولين .

وبدل قوله تعالى : (أفرأيت ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) وقوله تعالى : (ألم يك نطفة من منى يمنى) .

والعرب تقول : أمنى الرجل ومنى إذا أراق المنى وصبه .

وقال بعض العلماء : من نطفة إذا تمنى أى تقدر بأن يكون الله قدر أن ينشأ منها حمل ، من قول العرب : منى المانى إذا قدر . ومن هذا المعنى قول أبى قلابة الهذلى ، وقيل سويد بن عامر المصطلقى :

لا تأمن الموت فى حل وفى حرم إن المنايا توافى كل إنسان

واسلك سبيلك فيها غير محتشم حتى تلاقى ما يمنى لك المانى

وقد قدمنا الكلام على النطفة مستوفىً من جهات فى سورة النحل فى الكلام

على قوله تعالى : (خلق الإنسان من نطفة) الآية . وفى سورة الحج فى الكلام

على قوله تعالى : (يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث) ، وفي كل من الموضوعين زيادة ليست في الآخر .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من الاستدلال بخلق النوعين ، أعنى الذكر والأنثى من النطفة جاء موضعاً في غير هذا الموضوع ، وأنه يستدل به على أمرين : هما قدرة الله على البعث ، وأنه ما خلق الإنسان إلا ليكلفه ويحازيه ، وقد جمع الأمرين قوله تعالى : (أيحسب الإنسان أن يترك سدا ، ألم يك نطفة من منى يعنى ، ثم كان علقة نخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) فذكر دلالة ذلك على البعث في قوله : (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) ، وذكر أنه ما خلقه ليهمله من التكليف والجزاء ، منكرأ على من ظن ذلك بقوله : (أيحسب الإنسان أن يترك سدا) أى مهملًا من التكليف والجزاء .

وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى : (وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً) .

قوله تعالى ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الْآخِرَىٰ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له ، وأحلنا عليها مراراً كثيرة .

قوله تعالى ﴿ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودًا فَمَا أَبْقَىٰ ﴾

وقد قدمنا الآيات الموضحة لما أهلك به عاداً ، والآيات الموضحة لما أهلك به ثمود في سورة فصلت في قوله تعالى في الكلام في شأن عاد : (فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً الآية) . وقوله في شأن ثمود : (فأخذتهم صاعقة العذاب الهون) الآية :

قوله تعالى ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا أَظْلَمَ وَأَطْنَى ﴾

قوله : وقوم نوح معطوف على قوله : (وأنه أهلك عاداً الأولى) أى وأهلك قوم نوح ولم يبين هنا كيفية إهلاكهم ، ولكنه بين ذلك فى مواضع آخر من كتابه كقوله تعالى : (وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم) الآية . وقوله تعالى : (فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون) .

وقوله تعالى : (ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين) .

وقوله تعالى : (مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً) .

وقوله تعالى : (ولا تخاطبني فى الذين ظلموا إنهم مغرِقون) والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون قوم نوح أظلم وأطنى ، أى أشد ظلماً وطغياناً من غيرهم ، قد بينه تعالى فى آيات أخر كقوله تعالى : (قال نوح رب لىنبى دعوت قومى ليلآونهاراً فلم يزدهم دعأى إلا فراراً ، وإنى كآ دعوتهم لتغفر لهم جعلآ أصآبهم فى آذآنهم وآستغشوا ثيابهم وآصروآ وآستكبروا) .

وقوله تعالى : (قال نوح رب إنهم عصونى وآتبعوا من لم يزده مآله وولده إلا خساراً ومكروآ مكرآً كباراً - إلى قوله - وقد أضلوا كثيراً) . وقوله تعالى : (لآنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فآجراً كفاراً) .

وقوله : (ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروآ منه) . ومن أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالى (فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً) لأن قومآ لم يتآثروآ بدعوة نبى كريم ناصح فى هذا الزمن الطويل ، لآشك أنهم أظلم الناس وأطفاهم .

قوله تعالى ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى﴾

المؤتفكة ، مفتعلة من الإفك ، وهو التلب والصرف ، والمراد بها قري قوم لوط بدليل قوله في غير هذا الموضع : والمؤتفكات . بالجمع ؛ فهو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كما أوضحناه مراراً ، وأكثرنا من أمثاله في القرآن وفي كلام العرب وأحلنا عليه مراراً ، وإنما قيل لها : مؤتفكة ، لأن جبريل أفكها فأنفكت ، ومعنى أفكها أنه رفعها نحو السماء ثم قلبها جاعلاً أعلاها أسفلها ، وجعل عاليها أسفلها ، هو انثفاكها وإفكها .

وقد أوضح تعالى هذا المعنى في سورة هود في قوله تعالى : (فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة) الآية .

وقوله تعالى في سورة الحجر : (فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل) .

وقد بينا قصة قوم لوط في هود والحجر ، وقوله في هذه الآية الكريمة : أهوى . تقول العرب : هوى الشيء إذا انحدر من عال إلى أسفل . وأهواه : غيره إذا ألقاه من العلو إلى السفلى ، لأن الملك رفع قراهم ثم أهواها أى ألقاها تهوى إلى الأرض ، منقلبة أعلاها أسفلها .

قوله تعالى ﴿أَزِفَتِ الْأَزِفَةُ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة النحل في الكلام على قوله تعالى (أنى أمر الله) ، وفي سورة المؤمن في قوله تعالى : (وأنذرهم يوم الأزفة) الآية .

قوله تعالى ﴿أَفِينْ هَذَا الْحَدِيثِ تَمَجَّبُونَ﴾

قد قدمنا الآيات التي فيها إطلاق اسم الحديث على القرآن في سورة الطور . في الكلام على قوله تعالى : (فليأتوا بحديث مثله) الآية .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْقَمَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة النحل في الكلام على قوله تعالى (أتى أمر الله) وفي غير ذلك من المواضع.

قوله تعالى ﴿ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام، في الكلام على قوله تعالى (ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم) الآية.

قوله تعالى « يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ »

مَهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ﴿

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يس في الكلام على قوله تعالى (فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون) وفي سورة ق في الكلام على قوله تعالى (يوم تشقق الأرض عنهم سراعا).

قوله تعالى ﴿ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمَ عَسِرٌ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان، في الكلام على قوله تعالى (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مبيلا) وفي سورة الحج في الكلام على قوله تعالى (وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون).

قوله تعالى ﴿ فِدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ

السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ . وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ

قَدْ قُدِّرَ ﴿

قرأ هذا الحرف ابن عامر ، ففتحنا بتشديد التاء للتكثير ، وباقى السبعة بتخفيفها .

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبيه نوحاً دعاه قائلاً : إن قومه غلبوه سائلاً ربه أن ينتصر له منهم ، وأن الله انتصر له منهم ، فأهلكهم بالفرق ، لأنه تعالى فتح أبواب السماء بماء منهمر أى متدفق منصب بكثرة وأنه تعالى فجر الأرض عيوناً .

وقوله : عيوناً ، تمييز محمول عن المفعول ، والأصل فجرنا عيون الأرض . والتفجير : إخراج الماء منها بكثرة ، وأل ، في قوله : التقى الماء للجنس ، ومعناه التقى ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر ، أى قدره الله وقضاه .

وقيل : إن معناه أن الماء النازل من السماء والمتفجر من الأرض جعلهما الله بمقدار ليس أحدهما أكثر من الآخر ، والأول أظهر .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من دعاء نوح ربه جل وعلا ، أن ينتصر له ، من قومه فينتقم منهم ، وأن الله أجابه فانتصر له منهم فأهلكهم جميعاً بالفرق في هذا الماء المتأقي من السماء والأرض ، جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى في الأنبياء : (ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين) .

وقوله تعالى في الصافات (ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم - إلى قوله - ثم أغرقنا الآخرين) .

وقد بين جل وعلا أن دعاء نوح فيه سؤاله الله أن يهلكهم إهلاكاً مستأصلاً ، وتلك الآيات فيها بيان لقوله هنا : فانتصر وذلك كقوله تعالى (وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك

ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا) وما دعا نوح على قومه إلا بعد أن أوحى الله إليه أنه لا يؤمن منهم أحد غير القليل الذي آمن ، وذلك في قوله تعالى (وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن) ، وقد قال تعالى (وما آمن معه إلا قليل) .

وقوله تعالى (عيونا) قرأه ابن كثير وابن عامر في رواية ابن ذكوان وعاصم ، في رواية شعبة وحزمة والكسائي : عيوننا بكسر العين لمجانسة الياء .
وقرأه نافع وأبو عمرو وابن عامر في رواية هشام وعاصم في رواية حفص عيوننا بضم العين على الأصل .

قوله تعالى ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَوَاحِ وَدُسِّرِ ﴾

لم يبين هنا ذات الألواح والدرس ، ولكنه بين في مواضع آخر أن المراد وحملناه على سفينة ذات ألواح ، أى من الخشب ودرس : أى مسامير تربط بعض الخشب ببعض ، وواحد الدرس دسار ككتاب وكتب ، وعلى هذا القول أكثر المفسرين .

وقال بعض العلماء وبعض أهل اللغة : الدسور الخيوط التي تشد بها ألواح السفينة .

وقال بعض العلماء : الدسور جَوْجُو السفينة أى صدرها ومقدمها الذي تدسّر به الماء أى تدفعه وتمخرده به ، قالوا : هو من الدسر وهو الدفع .

فمن الآيات الدالة على أن ذات الألواح والدرس السفينة . قوله تعالى (إنا لما طغنا الماء حملناكم في الجارية) أى السفينة كما أوضحناه في سورة شورى في الكلام على قوله تعالى (ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام) .

وقوله تعالى : فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ) وقوله تعالى (وَأَيَّةٌ لَهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكَ الْمَشْحُونِ) إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مَدَّ كِرٍ﴾

الضمير في قوله تعالى : تركناها ، قال بعض العلماء إنه عائد إلى هذه الفعلة العظيمة التي فعل بقوم نوح .

والمعنى ، ولقد تركنا فعلتنا ب قوم نوح وإهلا كنا لهم آية لمن بعدهم لينزجروا ويكفوا عن تكذيب الرسل ، لثلا نفعل بهم مثل ما فعلنا بقوم نوح . وكون هذه الفعلة آية نص عليه تعالى بقوله (وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية) وقوله تعالى (فَأَنجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِكَ الْمَشْحُونِ ، ثم أغرقنا بعد الباقيين . إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين) .

وقال بعض العلماء : الضمير في تركناها عائد إلى السفينة ، وكون سفينة نوح آية بينه الله تعالى في آيات من كتابه كقوله تعالى (فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ) وقوله تعالى (وَأَيَّةٌ لَهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكَ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ) .

قوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مَدَّ كِرٍ﴾

قد قدمنا إيضاحه في سورة القتال في كلامنا الطويل على قوله تعالى : (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) .

قوله تعالى ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ

يَسْتَمِرُّ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له ، وكلام أهل العلم في يوم النجس المستمر ، في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى : (فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات) .

قوله تعالى ﴿ فَتَقَالُوا مِنْهَا وَأَحِيدًا تَتَّبِعُهُ ﴾ الآية

وقوله تعالى ﴿ أَلْقَى الذِّكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ الآية

قد قدمنا الآيات الموضحة لهما في الكلام على قوله تعالى : (وعجبوا أن جاءهم منذر منهم) ، وقوله تعالى : (ألقى الذكر عليه من بيننا بل هم في شك من ذكرى) الآية .

قوله تعالى ﴿ إِنَّا مَرْسِلُوا النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ ﴾

قوله : مرسلوا الناقة : أى مخرجوها من الهضبة ، فتنة لهم أى ابتلاء واختباراً ، وهو مفعول من أجله ، لأنهم اقترحوا على صالح إخراج ناقة من صخرة ، وأنها إن خرجت لهم منها آمنوا به واتبعوه ، فأخرج الله الناقة من تلك الصخرة معجزة لصالح ، وفتنة لهم أى ابتلاء واختباراً ، وذلك أن تلك الناقة معجزة عاينوها ، وأن الله حذرهم على لسان نبيه صالح من أن يمسوها بسوء وأنهم إن تعرضوا لها بأذى أخذهم الله بعذابه .

والمفسرون يقولون : إنهم قالوا له : إن أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة وبراء عشراء اتبناك .

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الله أرسل لهم هذه الناقة امتحاناً واختباراً ، وأنهم إن تعرضوا لآية الله هذه ، التى هى الناقة بسوء أهلكتهم ، جاء موضعاً في آيات آخر من كتاب الله كتوله تعالى في سورة الأعراف : (٤٦ - أضواء البيان ج ٧)

(قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم) ، وقوله تعالى في سورة هود عن صالح (ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب . فعقروها فقتل متمعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب) ، وقوله تعالى في الشعراء : (قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم) .

وقد بين تعالى : أنهم عقروا الناقة فجاءهم العذاب المستأصل في آيات من كتابه كقوله تعالى في الأعراف : (فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم - إلى قوله - فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين) ، وقوله تعالى : (فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب) ، وقوله (فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم) الآية .

وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى : (فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون) .

قوله تعالى ﴿ وَنَبِّئَهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرْبٍ مَحْتَضَرٌ ﴾

قوله تعالى (ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر) . أى أخبر يا صالح ثمود أن الماء - وهو ماء البئر التي كانت تشرب منها الناقة - قسمة بينهم ، فيوم للناقة ويوم لثمود ، فتقوله : بينهم : أى بين الناقة وثمود ، وغلب العتلاء على الناقة . كل شرب محتضر أى يحضره صاحبه ، فتحضر الناقة شرب يومها وتحضر ثمود شرب يومها .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آية أخرى وهى قوله تعالى في الشعراء (قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم) وشرب الناقة

هو الذي حذرهم منه صالح لثلاثا يتعرضوا له في قوله تعالى : (فتال لهم رسول الله ناقة الله وستياها) .

قوله تعالى ﴿ فَنَادُوا صَاحِبِهِمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ﴾

قوله : فتعاطا ، قال أبو حيان في البحر : فتعاطى هو مطاوع عاطا ، وكان هذه الفعلة تدافعها الناس وعاطاها بعضهم بعضا ، فتعاطاها قدار وتناول العقر بيده . انتهى محل الغرض منه .

والعرب تقول : تعاطى كذا إذا فعله أو تناوله ، وعاطاه إذا تناوله ، ومنه قول حسان رضى الله عنه :

كلتاها حلب العمير فعاطني بزجاجة أرخاها للمفصل

وقوله : فعقر أى تعاطى عقر الناقة فعقرها ، ففعلوا الفعلين محذوفان تقديرهما كما ذكرنا ، وعبر عن عاقر الناقة هنا بأنه صاحبهم ، وعبر عنه في الشمس بأنه أشقام وذلك في قوله (إذا انبعث أشقاها) .

وهذه الآية الكريمة تشير إلى إزالة الإشكال معروف في الآية ، وإيضاح ذلك أن الله تعالى فيها نسب العقر لواحد لا لجماعة ، لأنه نال : فتعاطى فعقر ، بالإفراد مع أنه أسند عقر الناقة في آيات أخر إلى ثمود كلهم كقوله في سورة الأعراف : (فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم) الآية ، وقوله تعالى في هود (فعقروها فقتال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام) وقوله في الشعراء : (فعقروها فأصبحوا نادمين) ، وقوله في الشمس : (فكذبوه فعقروها) .

ووجه إشارة الآية إلى إزالة هذا الإشكال هو أن قوله تعالى (فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر) يدل على أن ثمود اتفقوا كلهم على عقر الناقة ، فنادوا واحداً منهم لينفذ ما اتفقوا عليه ، أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره . ومعلوم أن الثماليين على العقر كلهم عاقرون ، وصحت نسبة العقر إلى المنفذ المباشر

للعقر، وصحت نسبتها أيضاً إلى الجميع ، لأنهم متماثلون كما دل عليه ترتيب تعاطى العقر بالفاء في قوله : فتعاطا فعقر على ندائهم صاحبهم لينوب عنهم في مباشرة العقر في قوله تعالى : فنادوا صاحبهم أى نادوه ليعقرها .

وجمع بعض العلماء بين هذه الآيات بوجه آخر ، وهو أن إطلاق المجموع مراداً به بعضه أسلوب عربي مشهور ، وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب

وقد قدمنا في سورة الحجرات أن منه قراءة حمزة في قوله تعالى : (فإن قتلوا فاقتلوهم) بصيغة المجرد في الفعلين ، لأن من قتل ومات لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله ، بل المراد في إن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر ، ونظيره قوله ابن مطيع :

فإن تقتلونا عند حرة واقم فإننا على الإسلام أول من قتل

أى فإن تقتلوا بعضنا ، وأن منه أيضاً : (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا) لأن هذا في بعضهم دون بعض . بدليل قوله تعالى : (ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر - إلى قوله - سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم) . وقد قدمنا في الحجرات وغيرها ، أن من أصرح الشواهد العربية في ذلك قول الشاعر :

فسيف بنى عبس وقد ضربوا به نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد

وقوله تعالى : فعقر: أى قتلها . والعرب تطلق العقر على القتل والنحر والجرح

ومنه قول امرئ القيس :

تقول رقد مال الغبيط بنا معا عترت بعيرى يامرأ القيس فانزل

ومن إطلاق العقر على نحر الإبل لقرى الضيف قول جرير :

تعدون عقر الذيب أفضل مجدكم بنى ضوطرا لولا الكفى المتنعا

قوله تعالى ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة فصلت ، في الكلام على قوله تعالى (فأخذتهم صاعقة العذاب المون بما كانوا يكسبون) .

قوله تعالى ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُمْ

مِّنْ سَجَرٍ

قوله : إنا أرسلنا عليهم حاصباً : قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى : (ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطراً لل سوء) ، وقوله : (إلا آل لوط نجيناهم بسحر) قد قدمنا الآيات الموضحة له إيضاحاً شافياً بكثرة .

وقد تضمنت إيضاح قصة لوط وقومه في سورة هود وسورة الحجر في الكلام على القصة المذكورة في السورتين .

قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذِيرُ . كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

كُلَّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴾

تضمنت هاتان الآيتان ثلاثة أمور :

الأول : أن آل فرعون جاءتهم النذر .

الثاني : أنهم كذبوا بآيات الله .

الثالث . أن الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر .

وهذه الأمور الثلاثة المذكورة هنا جاءت موضحة في آيات آخر من

كتاب الله ، أما الأول منها وهو أن آل فرعون وقومه جاءهم النذر ، فقد

أوضحه تعالى في آيات كثيرة من كتابه .

اعلم أولاً أن قوله (جاء آل فرعون النذر) ، قيل : هو جمع نذير وهو الرسول . وقيل هو مصدر بمعنى الإنذار فعلى أنه مصدر .

فقد بينت الآيات القرآنية بكثرة أن الذى جاءهم بذلك الإنذار هو موسى وهارون ، وعلى أنه جمع نذير أى منذر ، فالمراد به موسى وهارون ، وقد جاء فى آيات كثيرة إرسال موسى وهارون لفرعون كقوله تعالى فى طه (فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بأية من ربك) .

ثم بين تعالى إنذارها له فى قوله : (إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى) ونحوها من الآيات ، وفى هذه الآية سؤال معروف ، وهو أن الله تبارك وتعالى أرسل لفرعون نبيين هما موسى وهارون ، كما قال تعالى : (فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين) وهنا جمع النذر فى قوله (ولقد جاء آل فرعون النذر) ، وللعلماء عن هذا أجوبة. أحدها أن أقل الجمع اثنان كما هو المقرر فى أصول مالك بن أنس رحمه الله ، وعقده صاحب مراقى السعود بقوله :

أقل معنى الجمع فى المشتهر لائتان فى رأى الإمام الحجير

قالوا ، ومنه قوله تعالى : (فقد صفت قلوبكما) ولها قلبان فقط وقوله : (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) والمراد بالإخوة اثنان فصاعدا كما عليه الصحابة فمن بعدهم خلافا لابن عباس ، وقوله (وأطراف النهار) وله طرفان . ومنها ما ذكره الزمخشري وغيره من أن المراد بالنذر موسى وهارون وغيرهما من الأنبياء ، لأنهما عرضا عليهم ما أنذر به المرسلون . ومنها أن النذر مصدر بمعنى الإنذار .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : التحقيق في الجواب ، أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع المرسلين ، ومن كذب نذيرا واحدا فقد كذب جميع النذر ، لأن أصل دعوة جميع الرسل واحدة ، وهي مضمون لا إله إلا الله كما أوضحه تعالى بقوله : (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقوله تعالى : (وما أرسلنا من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) . وقوله تعالى : (وأسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون) .

وأوضح تعالى أن من كذب بعضهم فقد كذب جميعهم في قوله تعالى : (ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا) الآية ، وأشار إلى ذلك في قوله . (لا نفرق بين أحد من رسله) . وقوله (لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) . وقوله تعالى : (والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم) الآية .

وقد أوضح تعالى في سورة الشعراء أن تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسل ، وذلك في قوله : (كذبت قوم نوح المرسلين) ثم بين أن تكذبيهم للمرسلين إنما وقع بتكذبيهم نوحا وحده ، حيث فرد ذلك بقوله : (إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون - إلى قوله - قال رب إن قومى كاذبون) وقوله تعالى : (كذبت عاد المرسلين) ، ثم بين أن ذلك بتكذيب هود وحده ، حيث فرد به بقوله : ﴿ إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون ﴾ ونحو ذلك . في قوله تعالى في قصة صالح وقومه ، ولوط وقومه ، وشعيب وأصحاب الأيكة ، كما هو معلوم ، وهو واضح لاختفاء فيه ، ويزيده إيضاحا قوله ﷺ « إنا معاشر

الأنبياء أولاد علات ديننا واحد» يعنى أنهم كلهم متفقون فى الأصول وإن اختلفت شرائعهم فى بعض الفروع .

وأما الأمر الثانى : وهو كون فرعون وقومه كذبوا بآيات الله ، فقد جاء موضحا فى آيات آخر كقوله تعالى : (وقلوا مهما تأتانا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين) ، وقوله تعالى : (وإتدأريناه آياتنا كلها فكذب وأبى) . وقوله تعالى : (فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى) . وقوله تعالى : (وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء فى تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين . فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين . وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) .

وأما الأمر الثالث وهو قوله تعالى (أخذهم أخذ عزيز مقتدر) ، فقد جاء موضحا فى آيات آخر من كتاب الله كقوله تعالى : (وفى موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسطان مبين - إلى قوله - فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم وهو مليم) وقوله تعالى : (فأتبعهم فرعون بمجنوده ففشيهم من اليم ما غشيهم) وقوله تعالى : (وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون) إلى غير ذلك من الآيات .

وقوله : (أخذ عزيز متندر) يوضحه قوله تعالى (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذهم شديد) .

وقد روى الشيخان فى صحيحيهما عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن النبى ﷺ قال : « إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته . ثم تلى قوله تعالى

وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى (الآية) ، والعزيم الغالب ، والمقدر :
شديد القدرة عظيمها .

قوله تعالى ﴿ أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَادِكُمْ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف ، في الكلام على قوله تعالى
﴿ فأهلكنا أشد منهم بطشا ﴾ ، وفي صدر سورة الروم ، وغير ذلك من
المواضع .

قوله تعالى ﴿ يَوْمَ يُسْعَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُقُوا مَسَّ
سَقَرٍ ﴾ .

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الطور في الكلام على قوله تعالى (يوم
يدعون إلى نار جهنم دعا) .

قوله تعالى ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ .

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الزخرف في بعض المناقشات التي ذكرناها
في الكلام على قوله تعالى (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) .

قوله تعالى ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
مُسْتَطَرٌّ ﴾ .

الصحيح في معنى الآية أن كل شيء فعله الناس مكتوب عليهم في الزبر ،
التي هي صحف الأعمال ، وكل صغير وكبير مستطر ، أي مكتوب عليهم لا يترك
منه شيء .

وهذا المعنى جاء موضحا في آيات من كتاب الله كقوله تعالى (: ويقولون
ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يفادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا

ما عملوا حاضرا) وقوله تعالى (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا) .

والزبر : جمع زبور ، وهو الكتاب . والمستطر معناه المسطور ، أى المكتوب ، والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة .

قوله تعالى ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴾ .

أى فى جنات وأنهار كما أوضح تعالى ذلك فى قوله ﴿ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ ، وقوله تعالى (فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى) .

وقد ذكرنا كثيرا من أمثلة إطلاق المفرد ، وإرادة الجمع كما هنا فى القرآن العظيم ، مع تنكير المفرد وتعريفه وإضافته ، وأكثرنا أيضا من الشواهد العربية على ذلك فى سورة الحج فى الكلام على قوله تعالى (ثم نخرجكم طفلا) ، وفى غير ذلك من المواضع . والعلم عند الله تعالى .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الرَّحْمَنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى ﴿ الرَّحْمَنُ . عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴾

قال بعض أهل العلم : نزلت هذه الآية لما تجاهل الكفار الرحمن جل وعلاء ، كما ذكره الله عنهم في قوله تعالى (وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن) كما تقدم في الفرقان .

وقد قدمنا معنى الرحمن وأدلته من الآيات في أول سورة الفاتحة .

وقوله تعالى ﴿ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴾

أى علم نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن فنلقته أمته عنه ، وهذه الآية الكريمة تتضمن رد الله على الكفار في قولهم إنه تعلم هذا القرآن من بشر كما تقدم في قوله : (ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر) ، وقوله تعالى (فقال إن هذا إلا سحر يؤثر) أى يرويه محمد عن غيره .

وقوله تعالى (وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلماً وزوراً وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً) .

فقوله تعالى هنا (الرحمن علم القرآن) أى ليس الأمر كما ذكرتم من أنه تعلم القرآن من بشر ، بل الرحمن جل وعلا هو الذى علمه إياه ، والآيات الدالة على هذا كثيرة جداً ، كقوله تعالى (قل أنزله الذى يعلم السر فى السماوات والأرض) ، وقوله تعالى (ألم كتب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير) ، وقوله تعالى (حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنًا عربياً لقوم يعلمون بشيراً و نذيراً) وقوله تعالى (ولقد جئناهم بكتاب

فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون) وقوله تعالى (وكذلك أنزلناه قرآنا عربياً وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا) . وقوله تعالى (ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً) وقوله تعالى (إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه) وقوله تعالى (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا) وقوله تعالى (نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين) . وقوله تعالى (وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً) ومن أعظم ذلك هذا القرآن العظيم .

وقوله تعالى (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) .

وتعليمه جل وعلا هذا القرآن العظيم ، قد بين في مواضع أخر أنه من أعظم نعمه كما قال تعالى (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا — إلى قوله تعالى — ذلك هو الفضل الكبير) .

وقد علم الله تعالى الناس أن يحمده على هذه النعمة العظمى التي هي أنزل القرآن ، وذلك في قوله تعالى (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً) ، وبين أن إنزاله رحمة منه خلقة جل وعلا في آيات من كتابه كقوله تعالى (وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك) وقوله (إنا كنا مرسلين رحمة من ربك) وقد بينا الآيات الموضحة لذلك في الكهف والزخرف .

(علم القرآن) حذف فيه أحد المفعولين ، والتحقيق أن المحذوف هو الأول لا الثاني ، كما ظنه الفخر الرازي ، وقد رده عليه أبو حيان ، والصواب

هو ما ذكره ، من أن المحذوف الأول ، وتقديره : علم النبي القرآن وقيل جبريل ، وقيل الإنسان .

قوله تعالى ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾

اعلم أولاً أن خلق الإنسان وتعليمه البيان من أعظم آيات الله الباهرة ، كما أشار تعالى لذلك بقوله ، في أول النحل : (خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين) ، وقوله : في آخر يس (أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين) .

فالإنسان بالأمس نطفة واليوم هو في غاية البيان وشدة الخصام يجادل في ربه وينكر قدرته على البعث ، فالمنافاة العظيمة التي بين النطفة وبين الإبانة في الخصام ، مع أن الله خلقه من نطفة وجعله خصياً مبيناً آية من آياته جل وعلا دالة على أنه المعبود وحده ، وأن البعث من القبور حق .

وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة (خلق الإنسان) لم يبين هنا أطوار خلقه للإنسان ، ولكنه بينها في آيات أخر كقوله تعالى في الفلاح (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فنخلقنا العلقة مضغة فنخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) .

والآيات المبينة أطوار خلق الإنسان كثيرة معلومة .

وقد بينا ما يتعلق بالإنسان من الأحكام في جميع أطواره قبل ولادته في أول سورة الحجج في الكلام على قوله تعالى (يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإننا خلقناكم من تراب) الآية ، وبيننا هناك معنى النطفة والعلقة والمضغة في اللغة .

وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة (علمه البيان) التحقيق فيه أن المراد بالبيان الإفصاح عما في الضمير .

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أنه علم الإنسان البيان قد جاء موضحاً في قوله تعالى (فإذا هو خصيم مبين) في سورة النحل ويس ، وقوله (مبين) على أنه اسم فاعل أبان المتعدية ، والمفعول محذوف للتعميم ، أى مبين كل ما يريد بيانه ، وإظهاره بلسانه مما في ضميره ، وذلك لأنه ربه علمه البيان ، وعلى أنه صفة مشبهة من أبان اللازمة ، وأن المعنى فإذا هو خصيم مبين أى بين الخصومة ظاهراً ، فكذلك أيضاً ، لأنه ما كان بين الخصومة إلا لأن الله علمه البيان . وقد امتن الله جلا وعلا على الإنسان بأنه جعل له آلة البيان التي هي اللسان والشفتان ، وذلك في قوله تعالى (ألم نجعل له عينين ولساناً وشفقتين)

قوله تعالى ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾

الحسبان : مصدر زيدت فيه الألف والنون ، كما زيدت في الطغيان والرجحان والكبران ، فعنى بحسبان أى بحساب وتقدير من العزيز العليم وذلك من آيات الله ونعمه أيضاً على بنى آدم ، لأنهم يعرفون به الشهور والسنين والأيام ، ويعرفون شهر الصوم وأشهر الحج ويوم الجمعة وعدد النساء اللاتي تعتد بالشهور ، كاليأسة والصغيرة والمتوفى عنها .

وهذا المعنى الذى دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى (هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ، ما خلق الله ذلك إلا بالحق تفصل الآيات لقوم يعلمون) .

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة بنى إسرائيل في الكلام على

قوله تعالى : (فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب) .

قوله تعالى : ﴿ وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرِ يَسْجُدَانِ ﴾

اختلف العلماء في المراد بالنجم في هذه الآية ، فقال بعض العلماء : النجم هو مالا ساق له من النبات كالبقول ، والشجر هو ماله ساق ، وقال بعض أهل العلم : المراد بالنجم نجوم السماء .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي صوابه أن المراد بالنجم هو نجوم السماء ، والدليل على ذلك أن الله جل وعلا في سورة الحج صرح بسجود نجوم السماء والشجر ، ولم يذكر في آية من كتابه سجود ما ليس له ساق من النبات بخصوصه . ونعني بآية الحج قوله تعالى (ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر) الآية .

فدلت هذه الآية أن الساجد من الشجر في آية الرحمن هو النجوم السماوية المذكورة مع الشمس والقمر في سورة الحج ، وخير ما يفسر به القرآن القرآن ، وعلى هذا الذي اخترناه ، فالمراد بالنجم النجوم ، وقد قدمنا الكلام عليه في أول سورة النجم وأول سورة الحج ، وذكرنا أن من الشواهد العربية لإطلاق النجم وإرادة النجم قول الراعي :

فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الآكلين جمودها

وقول عمرو بن أبي ربيعة الخزومي :

أبرزها مثل المهاة تهادى بين خمس كواعب أتراب

ثم قالوا تجبها قلت بهرا عدد النجم والحصا والتراب

وقوله في هذه الآية الكريمة : يسجدان ، قد قدمنا الكلام عليه مستوفى في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى : (والله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال) .

قوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴾

قوله : والسماء رفعها قد بينا الآيات الموضحة له في سورة ق في الكلام على قوله تعالى : (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها) الآية .

وقوله : ووضع الميزان ، قد قدمنا الكلام عليه في سورة شوري في الكلام على قوله تعالى : (الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان) الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : (وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفسا إلا وسعها) ، وذكرنا بعضه في سورة شوري .

قوله تعالى : ﴿ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ . فِيهَا فَكِيهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ . وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴾

ذكر جل وعلا في هذه الآية أنه وضع الأرض للأنام وهو الخلق ، لأن وضع الأرض لهم على هذا الشكل العظيم ، القابل لجميع أنواع الانتفاع من إجراء الأنهار وحفر الآبار وزرع الحبوب والثمار ، ودفن الأموات وغير ذلك من أنواع المنافع . من أعظم الآيات وأكبر الآلاء التي هي النعم ، ولذا قال تعالى بعده : (فبأي آلاء ربكما تكذبان) .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من امتنانه جل وعلا على خلقه بوضع الأرض لهم بما فيها من المنافع ، وجعلها آية لهم ، دالة على كمال قدرة ربهم واستحقاقه للعبادة وحده، جاء موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى : (وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين) الآية ، وقوله تعالى : (وهو الذى جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه) الآية .

وقوله تعالى (والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها . متاعاً لكم ولأنعامكم) ، وقوله تعالى (والأرض فرشناها فنعم الماهدون) وقوله تعالى (الذى جعل لكم الأرض فراشاً) الآية .

وقوله تعالى (والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ، تبصرة وذكرى لعل عبد منيب ، ونزلنا من السماء ماء مباركا) الآية .

وقوله تعالى (هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً) والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : (فيها فاكهة) أى فواكه كثيرة ، وقد قدمنا أن هذا أسلوب عربى معروف ، وأوضحنا ذلك بالآيات وكلام العرب .

وقوله : (والنخل ذات الأكام) ذات أى صاحبة ، والأكام جمع كمبر الكاف ، وهو ما يظهر من النخلة فى ابتداء إثمارها ، شبه اللسان ثم ينفخ عن النور ، وقيل : هو ليفها ، واختار ابن جرير شموله للأمرين .

وقوله: (والحب) كالمصح ونحوه .

وقوله: (ذو العصف) ، قال أكثر العلماء : العصف ورق الزرع ، ومنه قوله تعالى (فجعلهم كعصف ما كول) وقيل العصف : التبين .

وقوله (والريحان) : اختلف العلماء في معناه ، فقال بعض أهل العلم : هو كل ما طاب ريحه من النبات وصار يشم لنتمتع بريحه . وقال بعض العلماء الريحان : الرزق ، ومنه قول النجم بن تولب العسكلي :

فروح الإله وريحانه ورحمته وسماء درر
غمام ينزل رزق العباد فأحيا البلاد وطاب الشجر

ويتعين كون الريحان بمعنى الرزق على قراءة حمزة والكسائي ، وأما على قراءة غيرها فهو محتمل للأمرين المذكورين .

وإيضاح ذلك أن هذه الآية قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم : والحب ذو العصف والريحان بضم الباء والذال والنون من الكلمات الثلاث ، وهو عطف على فاكهة أي فيها فاكهة ، وفيها الحب إنخ ، وقرأه ابن عامر :

والحب ذا العصف والريحان ، بفتح الباء والذال والنون من الكلمات الثلاث ، وفي رسم المصحف الشامي ذا العصف بألف بعد الذال ، مكان الواو ، والمعنى على قراءته : وخلق الحب ذا العصف والريحان ، وعلى هاتين القراءتين ، فالريحان محتمل لكلا المعنيين المذكورين .

وقراءة حمزة والكسائي بضم الباء في الحب وضم الذال في ذو العصف وكسر نون الريحان عطفًا على العصف ، وعلى هذا فالريحان لا يحتمل المشموم

لأن الحب الذي هو القمح ونحوه صاحب عصف وهو الورق أو التين وليس صاحب مشموم طيب ريح .

فيتمتعين على هذه القراءة أن المراد بالعصف ما تأكله الأنعام من ورق وتين ، والمراد بالريحان ما يأكله الناس من نفس الحب ، فالآية على هذا المعنى كقوله (متاعا لكم ولأنعامكم) وقوله تعالى (فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم) . وقوله تعالى (فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم) وقوله تعالى (لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسميون . ينبت لكم به انزرع والزيتون) الآية .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (فيها فاكهة) ، ما ذكره تعالى فيه من الامتنان بالفاكهة التي هي أنواع ، جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى في سورة الفلاح (لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون) وقوله تعالى (وفاكهة وأبا) إلى غير ذلك من الآيات .

وما ذكره هنا من الامتنان بالحب جاء موضحاً في آيات أخر ، كقوله تعالى : (فأنبئنا به جنات وحب الحصيد) ، وقوله تعالى (فأنبئنا فيها حبا وعنبا) وقوله تعالى : (وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون) ، وقوله تعالى (نخرج منها حبا متراكبا) الآية . وقوله تعالى : (إن الله فائق الحب والنوى) إلى غير ذلك من الآيات .

وما ذكره تعالى هنا من الامتنان بالنخل ، جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى . (والنخل باسقات لها طلع نضيد ، رزقا للعباد) ، وقوله تعالى (فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب) الآية ، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

وما ذكره هنا من الامتنان بالريحان ، على أنه الرزق كما في قراءة حمزة والكسائي ، جاء موضحا في آيات كثيرة أيضا كقوله تعالى : (هو الذي يرزقكم من السماء والأرض) الآية ، وقوله تعالى : (أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه) . وقوله تعالى : (وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات) الآية ، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

مسألة

أخذ بعض علماء الأصول من هذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات كقوله تعالى : (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) أن الأصل فيما على الأرض الإباحة ، حتى يرد دليل خاص بالمنع ، لأن الله امتن على الأنام بأنه وضع لهم الأرض ، وجعل لهم فيها أرزاقهم من القوت والتفكه في آية الرحمن هذه ، وامتن عليهم بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا في قوله : (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) .

ومعلوم أنه جل وعلا لا يمتن بحرام إذ لا منة في شيء محرم ، واستدلوا لذلك أيضا بمحصر المحرمات في أشياء معينة في آيات من كتاب الله ، كقوله تعالى (قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) الآية ، وقوله تعالى : (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) الآية . وقوله تعالى (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم) الآية .

وفي هذه المسألة قولان آخران .

أحدهما : أن الأصل فيما على الأرض التحريم حتى يدل دليل على الإباحة ،

واحتجوا لهذا بأن جميع الأشياء مملوكة لله جل وعلا، والأصل في ملك الغير منع التصرف فيه إلا بإذنه، وفي هذا مناقشات معروفة في الأصول، ليس هذا محل بسطها.

القول الثاني : هو الوقف وعدم الحكم فيها بمنع ولا إباحة حتى يقوم الدليل ، فتحصل أن في المسألة ثلاث مذاهب : المنع ، والإباحة ، والوقف .

قال مقيد عفا الله عنه وغفر له : الذى يظهر لى صوابه فى هذه المسألة هو التفصيل ، لأن الأعيان التى خلقها الله فى الأرض للناس بها ثلاث حالات :

الأولى : أن يكون فيها نفع لا يشوبه ضرر كأنواع الفواكه وغيرها .
الثانية : أن يكون فيها ضرر لا يشوبه نفع كأكل الأعشاب السامة القاتلة .

الثالثة : أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى ، فإن كان فيها نفع لا يشوبه ضرر ، فالتحقيق حملها على الإباحة حتى يقوم دليل على خلاف ذلك لعموم قوله : (هو الذى خلق لكم مافى الأرض جميعا) . وقوله (والأرض وضعها للأنام) الآية .

وإن كان فيها ضرر لا يشوبه نفع فهى على التحريم لقوله ﷺ « لا ضرر ولا ضرار » .

وإن كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى فلها ثلاث حالات :
الأولى : أن يكون النفع أرجح من الضرر .

والثانية : عكس هذا .

والثالثة : أن يتساوى الأمران .

فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساويا له فالمنع لحديث « لا ضرر ولا ضرار » ، ولأن درء المفساد مقدم على جلب المصالح ، وإن كان النفع أرجح ، فالأظهر الجواز ، لأن المقرر في الأصول أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة ، كما أشار له في مراق السعود بقوله :

* وألغ إن يك الفساد أبعدا *

أو رجح الإصلاح كالأسارا تقدى بما ينفع للنصارا
وانظر تدلى دولى العنب فى كل مشرق وكل مغرب

ومراده : تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة ، أو البعيدة
ممثلا له بمثالين :

الأول منهما : أن تخليص أسارى المسلمين من أيدي العدو بالفداء مصلحة
راجحة قدمت على المفسدة المرجوحة ، التى هى انتفاع العدو بالمال المدفوع لهم
فداء للأسارى .

الثانى : أن انتفاع الناس بالعنب والزبيب ، مصلحة راجحة على مفسدة
عصر الخمر من العنب ، فلم يقل أحد بإزالة العنب من الدنيا لدفع ضرر عصر
الخمر منه ، لأن الانتفاع بالعنب والزبيب مصلحة راجحة على تلك المفسدة ،
وهذا التفصيل الذى اخترنا ، قد أشار له صاحب مراق السعود بقوله :

والحكيم ما به يحىء الشرع وأصل كل ما يضر المنع

تذييه

اعلم أن علماء الأصول يقولون : إن الإنسان لا يحرم عليه فعل شيء إلا بدليل من الشرع ، ويقولون إن الدليل على ذلك عقلي ، وهو البراءة الأصلية المعروفة بالإباحة العقلية ، وهي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه .

ونحن نقول : إنه قد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة في الإباحة ، ومن ذلك أن الله لما أنزل تشديده في تحريم الربا في قوله تعالى (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله) الآية ، وكانت وقت نزولها عندهم أموال مكتسبة من الربا ، اكتسبوها قبل نزول التحريم ، بين الله تعالى لهم أن ما فعلوه من الربا ، على البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا حرج عليهم فيه ، إذ لا تحريم إلا ببيان ، وذلك في قوله تعالى : (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف) وقوله : ما سلف أى ماضى قبل نزول التحريم ، ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : (ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف) وقوله تعالى (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) والأظهر أن الاستثناء فيهما في قوله : إلا ما قد سلف . منقطع أى لكن ما سلف من ذلك قبل نزول التحريم ، فهو عفو ، لأنه على البراءة الأصلية .

ومن أصرح الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى (وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون) لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استغفر لعمه أبي طالب بعد موته على الشرك ، واستغفر للمسلمون لموتاهم المشركين عاتبهم الله في قوله (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قرى) الآية . ندموا على الاستغفار لهم ، فبين الله لهم أن استغفارهم لهم لا مؤاخذة به ، لأنه وقع قبل بيان منعه ، وهذا صريح فيما ذكرنا .

وقد قدمنا أن الأخذ بالبراءة الأصلية يعذره في الأصول أيضاً في الكلام على قوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وبيننا هناك كلام أهل العلم في ذلك ، وأوضحنا ما جاء في ذلك من الآيات القرآنية . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ . وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴾

الصلصال : الطين اليابس الذي تسمع له صلصلة ، أى صوت إذا قرع بشيء ، وقيل الصلصال المنتن ، والفخار الطين المطبوخ ، وهذه الآية بين الله فيها طورا من أطوار التراب الذي خلق منه آدم ، فبين في آيات أنه خلقه من تراب كقوله تعالى (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب) وقوله تعالى (يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإننا خلقناكم من تراب) . وقوله تعالى (ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنفثون) . وقوله تعالى (هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة) وقوله تعالى (منها خلقناكم وفيها نعيدكم) .

وقد بينا في قوله تعالى (فإننا خلقناكم من تراب) وقوله (منها خلقناكم) أن المراد بخلقهم منها هو خلق أبيهم آدم منها ، لأنه أصلهم وهم فروعه ، ثم إن الله تعالى عجن هذا التراب بالماء فصار طينا ، ولذا قال (أسجد لمن خلقت طينا) وقال (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) وقال تعالى (وبدأ خلق الإنسان من طين) . وقال (إننا خلقناهم من طين لازب) . وقال تعالى (إني خالق بشر من طين) ثم خمر هذا الطين فصار حمأ مسنونا ، أى طينا أسود متغير الريح ، كما قال تعالى (ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون)

الآية . قال تعالى (إني خالق بشرأ من صلصال من حمإ مسنون) وقال عن إبليس (قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون) والمسنون قيل المتغير وقيل المصور وقيل الأملس ، ثم ييس هذا الطين فصار صلصالا . كما قال هنا (خلق الإنسان من صلصال كالفخار) وقال (ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون) .

فالأيات يصدق بعضها بعضاً ، ويتبين فيها أطوار ذلك التراب كما لا يخفى . قوله (والجان) أى وخلق الجان وهو أبو الجن ، وقيل هو إبليس . وقيل : هو الواحد من الجن .

وعليه فالألف واللام للجنس ، والمارج : الذهب الذى لادخان فيه ، وقوله من نار : بيان لمارج . أى من لهب صاف كائن من النار .

وماتضمنته هذه الآية الكريمة من أنه تعالى خلق الجان من النار ، جاء موضعاً فى غير هذا الموضع كقوله تعالى فى الحجر (ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم) وقوله تعالى (قال أنا خير منه خلقتى من نار وخلقته من طين) .

وقد أوضحنا الكلام على هذا فى سورة البقرة فى الكلام على قوله تعالى (إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين) .

قوله تعالى : ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴾

قد أوضحنا الكلام عليه فى أول الصافات فى الكلام على قوله تعالى (رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق) .

قوله تعالى : ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ . يَنْهَمَا بَرَزَخًا لَّا يَبْغِيَانِ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الفرقان فى الكلام على قوله تعالى

(وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا) .

قوله تعالى : ﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ .

قرأ هذا الحرف نافع وأبو عمرو يخرج بضم الياء وفتح الراء مبنيا للمفعول ، وعليه فاللؤلؤ نائب فاعل يخرج وقرأه باقى السبعة : يخرج بفتح الياء وضم الراء مبنيا للفاعل ، وعليه فاللؤلؤ فاعل يخرج .

اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا : إن المراد بقوله فى هذه الآية يخرج منهما أى من مجموعها الصادق بالبحر الملح ، وأن الآية من إطلاق المجموع وإرادة بعضه ، وأن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان من البحر الملح وحده دون العذب .

وهذا القول الذى قالوه فى هذه الآية مع كثرتهم وجلالتهم لاشك فى بطلانه ، لأن الله صرح بتفويضه فى سورة فاطر ، ولاشك أن كل ماناقض القرآن فهو باطل ، وذلك فى قوله تعالى (وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها) فالتنوين فى قوله : من كل تنوين عوض أى من كل واحد من العذب والملح تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها ، وهى اللؤلؤ والمرجان ، وهذا مما لا نزاع فيه ^(١) .

(١) هذا الاستنتاج الذى توصل إليه فضيلة الوالد رحمه الله ، يعتبر فتحا من الله لأنه توصل إليه استنتاجاً ، فجاء الواقع يشهد بذلك ، وإن لم يطلع عليه رحمه الله . مما يلزم التعليق والتنبيه عليه .

وذلك أنه قد ثبت وجود اللؤلؤ فى الماء العذب كاذب إليه رحمه الله ، كما جاء =

وقد أوضحنا هذا في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى (يامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم) الآية و اللؤلؤ الدر ، والزرجان الخرز الأحمر . وقال بعضهم : المرجان صغار الدر واللؤلؤ كباره .

قوله تعالى : ﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾

قد قدمنا الكلام عليه في سورة شورى في الكلام على قوله تعالى (ومن آياته الجوارى في البحر كالأعلام) .

= في دائرة معارف الشعب المصرية عدد ٧٣ صحيفة ٥٣٧ تكلمت عن اللؤلؤ إلى أن جاء فيها مانصه :

وأشهر لؤلؤة منها عثر عليها في نهر كونواى في القرن السابع عشر ، وأهداها أحد نبلاء الانجليز إلى الملكة كاترين زوجة شارل الثانى . وما زالت محفوظة ضمن مجوهرات التاج البريطانى في برج لندن . ولا يزال الأهالى يقتنون المحار عند مصب هذا النهر ... الخ .

وأشهر لؤلؤة منها عثر عليها في نهر كونواى في القرن السابع عشر ، وأهداها أحد نبلاء الانجليز إلى الملكة كاترين زوجة شارل الثانى . وما زالت محفوظة ضمن مجوهرات التاج البريطانى في برج لندن . ولا يزال الأهالى يقتنون المحار عند مصب هذا النهر ... الخ .

فكان إثبات الشيخ رحمه الله وجزمه باستخراج اللؤلؤ من الماء العذب مغلراً لما عليه جميع المفسرين إثباتاً مؤيداً بنور الله ، شهد له الواقع وصدقه الحس ، وفي ذلك تأييد لكل مجتهد رجد مستنداً صريحاً لما ذهب إليه ، ولما فهمه من كتاب الله . وإن غاير أقوال الآخرين ، مادام له مستند ظاهر كهذه المسألة .

وهذا مصداق ماجاء عن على رضى الله عنه وما نطق به من مشكاة النبوة حينما سئل : هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم آل البيت بشيء من الوحي ؟ فقال : لا . إلا بما في هذه الصحيفة أو فهما في كتاب الله ، يعطيه من شاء من عباده . وهذا هو الفهم الصحيح المستند إلى نص صريح ، يعطيه الله تعالى له ، رحمه الله رحمة واسعة .

قوله تعالى : ﴿ كَلَّ مِنْ عَلَيْهَا فَأَنْزَلَ رِجْلَهُ رُبُّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ .

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من فناء كل من على الأرض وبقاء وجهه جل وعلا المتصف بالجلال والإكرام ، جاء موضعا في غير هذا الموضع كقوله تعالى . (كل شيء هالك إلا وجهه) ، وقوله تعالى : (وتوكل على الحي الذي لا يموت) . وقوله تعالى (كل نفس ذائقة الموت) إلى غير ذلك من الآيات .

والوجه صفة من صفات الله العلى وصف بها نفسه، فعلمنا أن نصدق ربنا ونؤمن بما وصف به نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق .

وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح بالآيات القرآنية في سورة الأعراف ، وفي سورة القتال . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ يَمْشُرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنْ أُسْتِطْعِمْتُمْ أَنْ تَتَفَدَّوْا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَنْفُذُوا لَا تَتَفَدُّونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴾

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى : (وحفظناها من كل شيطان رجيم) وتكلمنا أيضا هناك على غيرها من الآيات التي يفسرها الجاهلون بكتاب الله بغير معانيها ، فأغنى ذلك عن إعادته هنا .

قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءَ فَسُكَّانُهَا رُجْدٌ وَرُجْدٌ كَالْبُهَّانِ ﴾

ذكر جلا وعلا في هذه الآية الكريمة أن السماء ستنشق يوم القيامة ،

وأنها إذا انشقت صارت وردة كالدهان ، وقوله : وردة : أى حمراء كلون الورد ، وقوله كالدهان : فيه قولان معروفان للعلماء .

الأول منهما : أن الدهان هو الجلد الأحمر ، وعليه فالمعنى أنها تصير وردة متصفة بلون الورد مشابهة للجلد الأحمر في لونه .

والثانى . أن الدهان هو ما يدهن به ، وعليه ، فالدهان ، قيل : هو جمع دهن ، وقيل : هو مفرد ، لأن العرب تسمى ما يدهن به دهانا ، وهو مفرد ، ومنه قول امرئ القيس :

كأنهما مزادتا متمجلا فريان لما تدهنى بدهان

وحقيقة الفرق بين القولين أنه على القول بأن الدهان هو الجلد الأحمر ، يكون الله وصف السماء عند انشقاقها يوم القيامة بوصف واحد وهو الحمرة فشبها بحمرة الورد . وحمرة الأديم الأحمر .

قال بعض أهل العلم : لأنها يصل إليها حر النار فتحمر من شدة الحرارة . وقال بعض أهل العلم : أصل السماء حمراء إلا أنها لشدة بعدها ومادونها من الحواجز لم تصل العيون إلى إدراك لونها الأحمر على حقيقته ، وأنها يوم القيامة ترى على حقيقة لونها .

وأما على القول بأن الدهان هو ما يدهن به ، فإن الله وقد وصف السماء عند انشقاقها بوصفين أحدهما حمرة لونها ، والثانى أنها تذوب وتصير مائعة كالدهن .

أما على القول الأول ، فلم نعلم آية من كتاب الله تبين هذه الآية ، بأن السماء ستحمر يوم القيامة حتى تكون كلون الجلد الأحمر .

وأما على القول الثانى الذى هو أنها تذوب وتصير مائعة ، فقد أوضحه الله فى غير هذا الموضع وذلك فى قوله تعالى فى المعارج (إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً يوم تكون السماء كالمهل) ، والمهل شئ ذائب على كلا القولين سواء قلنا : إنه دردى الزيت وهو عكراه ، أو قلنا إنه الذائب من حديد أو نحاس أو نحوها .

وقد أوضح تعالى فى الكهف أن المهل شئ ذائب يشبه الماء شديد الحرارة ، وذلك فى قوله تعالى : (وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاً) .

والقول بأن الوردة تشبیه بالفرس الكميت وهو الأحمر لأن حرته تتلون باختلاف الفصول ، فتشدد حررتها فى فصل ، وتميل إلى الصفرة فى فصل ، وإلى الغبرة فى فصل .

وأن المراد بالتشبيه كون السماء عند انشقاقها تتلون بألوان مختلفة واضح البعد عن ظاهر الآية ، وقول من قال : إنها تذهب وتجيء معناه له شاهد فى كتاب الله ، وذلك فى قوله تعالى : (يوم تمور السماء مورا) الآية ، ولكنه لا يخلو عندى من بعد .

وما ذكره تعالى فى هذه الآية الكريمة من انشقاق السماء يوم القيامة ، جاء موضحاً فى آيات كثيرة كقوله تعالى : (إذا السماء انشقت) وقوله تعالى (فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء) وقوله : (ويوم تشقق السماء بالغمام) الآية . وقوله : (إذا السماء انفطرت) ، وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا فى سورة ق فى الكلام على قوله تعالى : (وما لها من فروج) .

قوله تعالى : ﴿ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، أنه يوم القيامة لا يسأل إنسا ولا جانا عن ذنبه ، وبين هذا المعنى في قوله تعالى في القصص : (ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون) .

وقد ذكر جل وعلا في آيات أخر أنه يسأل جميع الناس يوم القيامة الرسل والمرسل إليهم ، وذلك في قوله تعالى (فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين) ، وقوله (فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون) .

وقد جاءت آيات من كتاب الله مبينة لوجه الجمع بين هذه الآيات ، التي قد يظن غير العالم أن بينها اختلافا ، اعلم أولاً أن للسؤال المنفي في قوله هنا (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان) ، وقوله (ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون) أخص من السؤال المثبت في قوله (فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون) ، لأن هذه فيها تعميم السؤال في كل عمل ، والآيتان قبلها ليس فيهما نفي السؤال إلا عن الذنوب خاصة ، وللجمع بين هذه الآيات أوجه معروفة عند العلماء .

الأول منها : وهو الذي دل عليه القرآن ، وهو محل الشاهد عندنا من بيان القرآن بالقرآن هنا ، هو أن السؤال نوعان : أحدهما سؤال التوبيخ والتقريع وهو من أنواع العذاب ، والثاني هو سؤال الاستخبار والاستعلام .

فالسؤال المنفي في بعض الآيات هو سؤال الاستخبار والاستعلام ، لأن الله أعلم بأفعالهم منهم أنفسهم كما قال تعالى : (أحصاه الله ونسوه) .

وعليه فالمعنى لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ، سؤال استخبار واستعلام لأن الله أعلم بذنبه منه .

والسؤال المثبت في الآيات الأخرى هو سؤال التوبيخ والتقريع، سواء كان عن ذنب أو غير ذنب، ومثال سؤالهم عن الذنوب سؤال توبيخ وتقريع قوله تعالى: (فأما الذين اسودت وجوههم أ كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون)، ومثاله عن غير ذنب قوله تعالى: (وقنوهم إنهم مسئولون مالكم لا تنصرون، بل هم اليوم مستسلمون) وقوله تعالى (يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسح هذا) الآية، قوله (ألم يأتكم رسل منكم).

أما سؤال الموءودة في قوله: (وإذا الموءودة سئلت) فلا يعارض الآيات النافية السؤال عن الذنب، لأنها سئلت عن أى ذنب قتلت وهذا ليس من ذنبها، والمراد بسؤالها توبيخ قاتلها وتقريعه، لأنها هي تقول لا ذنب لي، فيرجع اللوم على من قتلها ظلما.

وكذلك سؤال الرسل، فإن المراد به توبيخ من كذبهم وتقريعه، مع إقامة الحجة عليه بأن الرسل قد بلغته، وباقى أوجه الجمع بين الآيات لا يدل عليه قرآن، وموضوع هذا الكتاب بيان القرآن بالقرآن، وقد بينا بقيمتها في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في أول سورة الأعراف.

وقد قدمنا طرفا من هذا في هذا الكتاب المبارك في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: (فلنسالن الذين أرسل إليهم ولنسالن المرسلين).

قوله تعالى: ﴿ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴾ .

قوله بسياهم: أى بعلامتهم المميزة لهم، وقد دل القرآن على أنها هي سواد وجوههم وزرقة عيونهم، كما قال تعالى: (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه

فأما الذين اسودت وجوههم) الآية ، وقال تعالى : (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) ، وقال تعالى : (وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلاماً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) ، وقال تعالى (وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة) ، لأن معنى قوله ترهقها قترة أى يعلوها ويفشاها سواد كالذخان الأسود ، وقال تعالى في زرقه عيونهم : (ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً) ولا شيء أقيح وأشوه من سواد الوجوه وزرقه العيون ، ولذا لما أراد الشاعر أن يقبح علل البخيل بأسوأ الأوصاف وأقبحها ، فوصفها بسواد الوجوه وزرقه العيون حيث قال :

وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود

ولا سيما إذا اجتمع مع سواد الوجه اغبراره ، كما في قوله : (عليها غبرة ترهقها قترة) فإن ذلك يزيده قبحاً على قبح .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (فيؤخذ بالنواصي والأقدام) ، وقد قدمنا تفسيره والآيات الموضحة له في سورة الطور في الكلام على قوله تعالى : (يوم يدعون إلى نار جهنم دعاءً) .

قوله تعالى : ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ . يَطُوفُونَ فِيهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ۗ إِنْ ﴾ .

أما قوله : (هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون) فقد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الطور أيضاً في الكلام على قوله تعالى : (هذه النار التي كنتم بها تكذبون) .

وأما قوله تعالى : (يطوفون بينها وبين حميم آن فقد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحج في الكلام على قوله : (يصب من فوق رؤوسهم الحميم ، يصهر به ما في بطونهم) الآية .

قوله تعالى: ﴿وَلَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ .

وقد بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك ، أن الآية قد يكون فيها وجهان صحيحان كلاهما يشهد له قرآن ، فنذكر ذلك كله مبينين أنه كله حق ، وذكرونا لذلك أمثلة متعددة في هذا الكتاب المبارك ، ومن ذلك هذه الآية الكريمة .

وإيضاح ذلك أن هذه الآية الكريمة فيها وجهان معروفان عند العلماء ، كلاهما يشهد له قرآن .

أحدهما : أن المراد بقوله : مقام ربه : أى قيامه بين يدي ربه ، فالمقام اسم مصدر بمعنى القيام ، وفاعله على هذا الوجه هو العبد الخائف ، وإنما أُضيف إلى الرب لوقوعه بين يديه ، وهذا الوجه يشهد له قوله تعالى : (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى) ، فإن قوله : ونهى النفس عن الهوى : قرينة دالة على أنه خاف عاقبة الذنب حين يقوم بين يدي ربه ، فنهى نفسه عن هواها .

والوجه الثانى : أن فاعل المصدر الميمى الذى هو المقام ، هو الله تعالى : أى خاف هذا العبد قيام العبد قيام الله عليه ومرآبته لأعماله وإحصائهم اعليه ، وبدل لهذا الوجه الآيات الدالة على قيام الله على جميع خلقه وإحصائهم اعليهم أعمالهم كقوله تعالى : (الله لا إله إلا هو الحى القيوم) ، وقوله تعالى : (أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت) ، وقوله تعالى : (ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه) الآية . إلى غير ذلك من الآيات .

وقد قدمنا في سورة الأحقاف فى الكلام على قوله تعالى فى شأن الجن : (يا قومنا أجيئوا داعى الله وآمنوا به بغفر لكم من ذنوبكم) الآية ، أن قوله : ولمن خاف مقام ربه جنتان ، وتصريحه بالامتنان بذلك على الإنس والجن فى

قوله (فبأى آلاء ربكما تكذبان) ، نص قرآنى على أن المؤمنين الخائفين مقام ربهم من الجن يدخلون الجنة .

قوله تعالى : ﴿ مَتَكِّثِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَاطِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ﴾

قد بينا فى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى : (وتستخرجوا منه حلية تلبسونها) جميع الآيات القرآنية الدالة على تنعم أهل الجنة بالسندس والإستبرق ، والحلية بالذهب والفضة ، وبيننا أن جميع ذلك يحرم على ذكور هذه الأمة فى دار الدنيا .

قوله تعالى ﴿ فِيهِنَّ قَصِرَاتُ الطَّرْفِ ﴾ .

قد قدمنا الكلام عليه مستوفى فى سورة الصافات فى الكلام على قوله تعالى : (وعندهم قاصرات الطرف عين) .

قوله تعالى : ﴿ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾

قد قدمنا معنى القصر فى الخيام ، وقصر الطرف على الأزواج فى سورة الصافات فى الكلام على قوله تعالى : (وعندهم قاصرات الطرف عين) ، وقدما الآيات الدالة على صفات نساء أهل الجنة فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب فى سورة البقرة والصافات . وغير ذلك .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى: ﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ . لَيْسَ لَوْقَعَتِهَا كَذِبَةٌ ﴾ .

الذى يظهر لى صوابه أن إذا هنا هي الظرفية المضمنة معنى الشرط ، وأن قوله الآتى : (إذا رجت الأرض رجاً) بدل من قوله : (إذا وقعت الواقعة) وأن جواب إذا هو قوله : فأصحاب الميمنة ، وهذا هو اختيار أبي حيان خلافاً لمن زعم أنها مسلوبة معنى الشرط هنا ، وأنها منصوبة بأذكر مقدرة أو أنها مبتدأ ، وخلافاً لمن زعم أنها منصوبة بليس المذكورة بعدها .

والمعروف عند جمهور النحويين أن إذا ظرف مضمن معنى الشرط منصوب بجزائه ، وعليه فالمعنى : إذا قامت القيامة وحصلت هذه الأحوال العظيمة ظهرت منزلة أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة .

وقوله فى هذه الآية الكريمة : (إذا وقعت الواقعة) أى قامت القيامة ، فالواقعة من أسماء القيامة كالطامة والصاخة والآزفة والقارعة .

وقد بين جل وعلا أن الواقعة هى القيامة فى قوله : (فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة ، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ، فى يومئذ وقعت الواقعة ، وانشقت السماء فى يومئذ واهية) .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : (ليس لوقعتها كاذبة) فيه أوجه من التفسير معروفة عند العلماء كلها حق ، وبعضها يشهد له قرآن .

الوجه الأول : أن قوله كاذبة مصدر جاء بصفة اسم الفاعل ، فالكاذبة بمعنى الكذب كالعافية بمعنى المعافاة ، والعاقبة بمعنى العتبي ، ومنه قوله تعالى

عند جماعات من العلماء (لا تسمع فيها لاغية) قالوا معناه لا تسمع فيها لغواً ، وعلى هذا القول ، فالعنى ليس لقيام القيامة كذب ولا تخلف بل هو أمر واقع يقيناً لا محالة .

ومن هذا المعنى ، قولهم : حل الفارس على قرنه فما كذب ، أى ما تأخر ولا تخلف ولا جبن .

ومنه قول زهير :

ليث يمتد بصطاد الرجال إذا ما كذب الليث عن أقرانه صدقا
وهذا المعنى قد دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى :
(الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه) الآية ، وقوله
تعالى : (وأن الساعة آتية لا ريب فيها) ، وقوله تعالى : (ربنا إنك جامع
الناس ليوم لا ريب فيه) ، وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة شورى
في الكلام على قوله تعالى : (وتندر يوم الجمع لا ريب فيه) .

الوجه الثانى : أن اللام في قوله : لوقعتها ظرفية ، وكاذبة اسم فاعل صفة
لحذف أى ليس في وقعة الواقعة نفس كاذبة بل جميع الناس يوم القيامة صادقون
بالاعتراف بالقيامه مصدقون بها ليس فيهم نفس كاذبة بإنكارها ولا
مكذبة بها .

وهذا المعنى تشهد له في الجملة آيات من كتاب الله كقوله تعالى :
(لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم) ، وقوله تعالى : (ولا يزال الذين
كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم) .

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الملل في الكلام على قوله
تعالى : (بل ادرك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون) ،
وباقى الأوجه قد يدل على معناه قرآن ولكنه لا يخلو من بعد عندى ، ولذا
لم أذكره ، وأقربها عندى الأول .

قوله تعالى : ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴾ .

خبر مبتدأ محذوف أى هى خافضة رافعة ، ومفعول كل من الوصفين محذوف.

قال بعض العلماء : تقديره هى خافضة أقواماً فى درجات النار ، رافعة أقواماً إلى الدرجات العلى إلى الجنة ، وهذا المعنى قد دلت عليه آيات كثيرة كقوله : (إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار) ، وقوله تعالى (ومن يأتته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار) وقوله تعالى : (وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً) ، والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة .

وقال بعض العلماء : تقديره خافضة أقواماً كانوا مرتفعين فى الدنيا رافعة أقواماً كانوا منخفضين فى الدنيا ، وهذا المعنى تشهد له آيات من كتاب الله تعالى ، كقوله تعالى : (إن الذين أجزموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون — إلى قوله — فالיום الذين آمنوا من الكفار يضحكون ، على الأرائك ينظرون) إلى غير ذلك من الآيات .

وقال بعض العلماء : تقديره ، خافضة بعض الأجرام التى كانت مرتفعة كالنجوم التى تسقط وتتناثر يوم القيامة ، وذلك خفض لها بعد أن كانت مرتفعة ، كما قال تعالى : (وإذا الكواكب انتثرت) وقال تعالى : (وإذا النجوم انكدرت) .

رافعة : أى رافعة بعض الأجرام التى كانت منخفضة كالجبال التى ترفع من أماكنها وتسير بين السماء والأرض كما قال تعالى : (ويوم نسف الجبال وترى الأرض بارزة) ، وقوله : (وترى الأرض بارزة) ، لأنها لم يبق على

ظهرها شيء من الجبال ، وقال تعالى : (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب) .

وقد قدمنا أن التحقيق الذي دل عليه القرآن ، أن ذلك يوم القيامة ، وأنها تسير بين السماء والأرض كسير السحاب الذي هو المزن .

وقد صرح تعالى بأن الجبال تحمل هي والأرض أيضاً يوم القيامة . (وذلك في قوله تعالى : (فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال) الآية .

وعلى هذا القول ، فالمراد تعظيم شأن يوم القيامة ، وأنه يحتل فيه نظام العالم ، وعلى القولين الأولين ، فالمراد الترغيب والترهيب ، ليخاف الناس في الدنيا من أسباب الخفض في الآخرة فيطيعوا الله ويرغبوا في أسباب الرفع فيطيعوه أيضاً ، وقد قدمنا مراراً أن الصواب في مثل هذا حمل الآية على شمولها للجميع .

قوله تعالى : ﴿ إِذَا رَجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا . وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا . فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ﴾

قد قدمنا أن الأظهر عندنا أن قوله : إذا رجت . بدل من قوله : إذا وقعت الواقعة ، والرج : التحريك الشديد ، ومادلت عليه هذه الآية من أن الأرض يوم القيامة تحرك تحريكاً شديداً جاء موضعاً في آيات أخر كقوله تعالى : (إذا زلزلت الأرض زلزالها) ، وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في أول سورة الحج في الكلام على قوله تعالى : (إن زلزلة الساعة شيء عظيم) ، وقوله تعالى : (وبست الجبال بساً) في معناه لأهل العلم أوجه متقاربة ، لا يكذب بعضها بعضاً وكلها حق ، وكلها يشهد له قرآن .

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة قد يكون

فيها أوجه كلها حق وكلها يشهد له قرآن ، فنذكر جميع الأوجه وأدلتها القرآنية .

قال أكثر المفسرين (وبست الجبال بسا) أى فتت تفتيتاً حتى صارت كالبيسة ، وهى دقيق ملتوت بسمن ، ومنه قول لص من غطفان أراد أن يخبز دقيقاً عنده فخاف أن يعجل عنه ، فأمر صاحبيه أن يلتاه لياً كلوه دقيقاً ملتوتاً ، وهو البيسة .

لا تخبزا خبزاً وبسابسا ولا تطيلا بمناخ حبسا
وهذا الوجه يشهد له قرآن كقوله تعالى : (يوم ترجف الأرض والجبال
وكانت الجبال كثيبا مهيلا) ، فقوله : (كثيباً مهيلاً) أى رملا متهايلا ،
ومنه قول امرئ القيس :

ويوماً على ظهر الكتيب تعذرت على وآلت حلفة لم تحلل
ومشابهة الدقيق للبسوس بالرمل المتهايل واضحة ، فقوله : (وكانت
الجبال كثيبا مهيلا) مطابق فى المعنى لتفسير (وبست الجبال بساً) بأن بسما
هو تفتيتها وطحنها كما ترى .

وما دات عليه هذه الآيات من أنها تسلب عنها قوة الحجرية وتتصف
بمد الصلابة والقوة باللين الشديد الذى هو كلين الدقيق ، والرمل المتهايل
يشهد له فى الجملة تشبيهها فى بعض الآيات بالصوف المنفوش الذى هو المهن ،
كقوله تعالى (وتكون الجبال كالمهن المنفوش) ، وقوله تعالى : (يوم تكون
السماء كالمهل (وتكون الجبال كالمهن) وأصل المهن أخص من مطلق الصوف
لأنه الصوف المصبوغ خاصة ؛ ومنه قول زهير بن أبى سلمى فى معلقته :

كأن فتاة المهن فى كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم
وقال بعضهم : الجبال منها جدد بيض وحمرو مختلف ألوانها وغرايب سود ،

فإذا بست وفنتت يوم القيامة وطيرت في الجو أشبهت العهن إذا طيرته الريح في الهوى ، وهذا الوجه يدل عليه ترتيب كينونتها هباء منبثا بالفاء على قوله : (وبست الجبال بساً) لأن الهباء هو ما ينزل من السكوة من شعاع الشمس إذا قابلتها : (منبثا) أى متفرقا ، ووصفها بالهباء المنبث أنسب لكون البس بمعنى التفطيت والطحن .

الوجه الثانى : أن معنى قوله : (وبست الجبال بسا) أى سيرت بين السماء والأرض ، وعلى هذا فالمراد ببسها سوقها وتسييرها من قول العرب : بسست الإبل أبسها ، بضم الباء وأبستها أبسها بضم الهمزة وكسر الباء ، لفتان بمعنى سقتها ، ومع حديث : « يخرج أقوام من المدينة إلى اليمن والشام ، والعراق يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » .

وهذا الوجه تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى : (ويوم نسير الجبال) الآية ، وقوله (وتسير الجبال سيرا) .

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا فى سورة النمل فى الكلام على قوله : (وترى الجبال تحسبها جامدة ، وهى تمر مر السحاب) .

الوجه الثالث : أن معنى قوله : (وبست الجبال بسا) نزعته من أما كنها وقلمت ، وقد أوضحنا أن هذا الوجه راجع للوجه الأول مع الإيضاح التام لأحوال الجبال يوم القيامة ، وأطوارها ، بالآيات القرآنية ، وفى سورة طه فى الكلام على قوله تعالى : (ويسألونك عن انجبال قفل ينسفها ربى نسفاً) ، وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة (فكانت هباء منبثا) كقوله تعالى : (وسيرت الجبال فكانت سرابا) ، والهباء إذا انبث ، أى تفرق ، واضمحل وصار لا شىء ، والسراب قد قال الله تعالى فيه : (حتى إذا جاءه لم يجده شيئا) .

قوله تعالى ﴿ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴾

أى صرتم أزواجاً ثلاثة ، والعرب تطلق كان بمعنى صار ، ومنه (ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين) أى فتصيرا من الظالمين .

ومنه قول الشاعر :

بتيها قفر والمطى كأنها قفا الحزن قد كانت فراخاً بيوضها

وقوله : أزواجاً : أى أصنافاً ثلاثة ، ثم بين هذه الأزواج الثلاثة بقوله : (فأصحاب الميمنة ، ما أصحاب الميمنة ، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة .

والسابقون السابقون ، أولئك المقربون ، فى جنات النعيم) أما أصحاب الميمنة فهم أصحاب اليمين ، كما أوضحه تعالى بقوله : (وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين فى سدر مخضوضين) الآيات ، وأصحاب المشأمة هم أصحاب الشمال كما أوضحه تعالى : بقوله (وأصحاب الشمال فى سموم وجحيم) الآيات .

قال بعض العلماء : قيل لهم أصحاب اليمين لأنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم . وقيل : لأنهم يذهب بهم ذات اليمين إلى الجنة .

وقيل : لأنهم عن يمين أبيهم آدم ، كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك

ليلة الإسراء .

وقيل سموا أصحاب اليمين ، وأصحاب الميمنة لأنهم ميامين ، أى مباركون على أنفسهم ، لأنهم أطاعوا ربهم فدخلوا الجنة ، واليمين البركة .

وسمى الآخرون أصحاب الشمال ، وقيل : لأنهم يؤتون كتبهم بشمائلهم .

وقيل : لأنهم يذهب بهم ذات الشمال إلى النار ، والعرب تسمى الشمال شؤماً ،

كما تسمى اليمين يميناً ، ومن هنا قيل لهم أصحاب المشأمة أو لأنهم مشائيم على

أنفسهم : فمصوا الله فأدخلهم النار ، والمشائيم ضد الميامين ، ومنه قول الشاعر :

مشائيم لبسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا بين غرابها
 وبين أجل وعلا أن السابقين هم المقربون ، وذلك في قوله: (والسابقون
 السابقون أولئك المقربون) ، وهذه الأزواج الثلاثة المذكورة هي وجزاؤها في
 أول هذه السورة الكريمة جاءت هي وجزاؤها أيضا في آخرها ، وذلك في
 قوله : (فأما إن كان من المقربين ، فروح وريحان وجنة نعيم ، وأما إن كان
 من أصحاب اليمين، فسلام لك من أصحاب اليمين ، وأما إن كان من المكذبين
 الضالين ، فنزل من حميم ، وتصلية جحيم) .

والمكذبون هم أصحاب المشأمة وهم أصحاب الشمال .

وذكر تعالى بعض صفات أصحاب الميمنة والمشأمة في البلد في قوله تعالى:
 (فك رقبة أو إطعام في يوم ذى مسغبة يتبأ ذا مقربة - إلى قوله تعالى- أولئك
 أصحاب الميمنة ، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة).
 وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ما أصحاب الميمنة ، وقوله: ما أصحاب
 المشأمة ، استفهام أريد به التعجب من شأن هؤلاء في السعادة ، وشأن هؤلاء في
 الشقاوة ، والجملة فيهما مبتدأ وخبر ، وهي خبر المبتدأ قبله ، وهو أصحاب
 الميمنة في الأول وأصحاب المشأمة في الثاني .

وهذا الأسلوب بكثر في القرآن نحو الحاقة ما الحاقة ، والقارعة ما القارعة.
 والرابط في جملة الخبر في جميع الآيات المذكورة هو إعادة لفظ المبتدأ في جملة
 الخبر كما لا يخفى ، وقوله : والسابقون لم يذكر فيه استفهام تعجب كما ذكره
 فيما قبله ، ولكنه ذكر في مقابلة تكرير لفظ السابقين .

والأظهر في إعرابه أنه مبتدأ وخبر على عادة العرب في تكريرهم اللفظ
 وقصدهم الإخار بالثاني عن الأول ، يعنون أن اللفظ الخبر عنه هو المعروف
 خبره الذي لا يحتاج إلى تعريف . ومنه قول أبي النجم :

أنا أبو النجم وشعري شعري لله درى ما أجن صدرى
 فقوله : وشعري شعري يعنى شعري هو الذى بلغك خبره ، وانتهى
 إليك وصفه .

قوله تعالى : ﴿ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴾

وقوله : ثلثة : خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير ، هم ثلثة ، وثلثة الجماعة من
 الناس ، وأصلها القطعة من الشيء وهى الثل ، وهو الكسر .

وقال الزمخشري : والثلثة من الثل ، وهو الكسر ، كما أن الأمة من الأمّ
 وهو الشبح ، كأنها جماعة كسرت من الناس ، وقطعت منهم . ا . هـ . منه .

واعلم أن الثلثة تشمل الجماعة الكثيرة ، ومنه قول الشاعر :

فجاءت إليهم ثلثة خندفية يجيش كتيار من السيل مزبد

لأن قوله : تيار من السيل : يدل على كثرة هذا الجيش المعبر عنه بالثلثة .

وقد اختلف أهل العلم فى المراد بهذه الثلثة من الأولين ، وهذا القليل من
 الآخرين المذكورين هنا ، كما اختلفوا فى الثلثين المذكورين فى قوله : (ثلثة
 من الأولين وثلثة من الآخرين) . فقال بعض أهل العلم : كل هؤلاء المذكورين
 من هذه الأمة ، وأن المراد بالأوليين منهم الصحابة .

وبعض العلماء يذكر معهم القرون المشهود لهم بالخير فى قوله صلى الله عليه
 وسلم « خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم » الحديث . والذين قالوا : هم كلهم
 من هذه الأمة ، فانوا : إنما المراد بالقليل ، وثلثة من الآخرين ، وهم من بعد
 ذلك إلى قيام الساعة .

وقال بعض العلماء : المراد بالأوليين فى الموضوعين الأمم الماضية قبل هذه

الأمة ، والمراد بالآخرين فيها هو هذه الأمة .

قال مقيده عفا الله عنه، وغفر له : ظاهر القرآن في هذا المقام : أن الأولين في الموضوعين من الأمم الماضية ، والآخريين فيهما من هذه الأمة ، وأن قوله تعالى : (ثلثة من الأولين ، وقليل من الآخريين) في السابقين خاصة ، وأن قوله : (ثلثة من الأولين وثلثة من الآخريين) في أصحاب اليمين خاصة .

ولما قلنا : إن هذا هو ظاهر القرآن في الأمور الثلاثة ، التي هي شمولى الآيات لجميع الأمم ، وكون قليل من الآخريين في خصوص السابقين ، وكون ثلثة من الآخريين في خصوص أصحاب اليمين لأنه واضح من سياق الآيات .

أما شمولى الآيات لجميع الأمم فقد دل عليه أول السورة ، لأن قوله : (إذا وقعت الواقعة - إلى قوله - فكانت هباء منبثا) لا شك أنه لا يخص أمة دون أمة ، وأن الجميع مستوون في الأهوال والحساب والجزاء .

فدل ذلك على أن قوله : (وكنتم أزواجاً ثلاثة) عام في جميع أهل المحشر ، فظهر أن السابقين وأصحاب اليمين منهم من هو من الأمم السابقة ، ومنهم من هو من هذه الأمة .

وعلى هذا ، فظاهر القرآن ، أن السابقين من الأمم الماضية أكثر من السابقين من هذه الأمة ، وأن أصحاب اليمين من الأمم السابقة ليست أكثر من أصحاب اليمين من هذه الأمة ، لأنه عبر في السابقين من هذه الأمة بقوله : (وقليل من الآخريين) وعبر عن أصحاب اليمين من هذه الأمة (وثلثة من الآخريين) .

ولا غرابة في هذا ، لأن الأمم الماضية أمم كثيرة . وفيها أنبياء كثيرة ورسول ، فلا مانع من أن يجتمع من سابقيهما من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من سابقى هذه الأمة وحدها .

أما أصحاب اليمين من هذه الأمة فيحتمل أن يكونوا أكثر من أصحاب اليمين من جميع الأمم ، لأن الثلاثة تتناول العدد الكبير ، وقد يكون أحد العديدين الكثيرين أكثر من الآخر ، مع أنهما كلاهما كثير .

ولهذا تعلم أن ما نزل عليه ظاهر القرآن واختاره ابن جرير ، لا ينافي ما جاء من أن نصف أهل الجنة من هذه الأمة .

فأما كون قوله (وقليل من الآخرين) دل ظاهر القرآن على أنه في خصوص السابقين ، فلأن الله قال (والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم) ثم قال تعالى مخبراً عن هؤلاء السابقين المقربين (ثلثة من الأولين وقليل من الآخرين) .

وأما كون قوله : وثلة من الآخرين في خصوص أصحاب اليمين ، فلأن الله تعالى قال (فجعلناهم أبقاراً ، عرباً أتراباً ، لأصحاب اليمين ، ثلثة من الأولين ، وثلة من الآخرين) ، والمعنى هم أى أصحاب اليمين : ثلثة من الأولين وثلة من الآخرين ، وهذا واضح كما ترى .

قوله تعالى : ﴿ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ . مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَّقِينَ ﴾

السرر جمع سرير ، وقد بين تعالى : أن سررهم مرفوعة في قوله : في الغاشية (وسرر مرفوعة) وقوله تعالى (موضونة) منسوجة بالذهب ، وبعضهم يقول بقضبان الذهب مشبكة بالدر والياقوت ، وكل نسج أحكم ودوخل بعضه في بعض ، تسميه العرب وضناً ، وتسمى المنسوج به موضوناً ووضيناً ، ومنه الدرع الموضونة إذا أحكم نسجها ودوخل بعض حلقاتها في بعض .

ومنه قول الأعشى :

ومن نسج داود موضونة تساق مع الحى عيرا فعيرا
وقوله أيضاً :

وبيضاء كأنهى موضونة لها قونس فوق جيب البدن

ومن هذا القبيل تسمية البطان الذى ينسج من السيور ، مع إدخال بعضها
فى بعض وضينا .

ومنه قول الراجز :

إليك تعدو قلقتا وضينا معترضا فى بطها جنينا

* مخالفاً دين النصارى دينها *

وهذه السرر المزينة ، هى المعبر عنها بالأرائك فى قوله (متكئين فيها على
الأرائك) وقوله (هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متكئون) وقوله فى
هذه الآية الكريمة (متكئين) حال من الضمير فى قوله (على سرر) والتقدير :
استقروا على سرر فى حال كونهم متكئين عليها .

وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من كونهم على سرر متقابلين ،
أى ينظر بعضهم إلى وجه بعض ، كلهم يقابل الآخر بوجهه ، جاء موضحاً فى
آيات آخر كقوله تعالى فى الحجر (ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على
سرر متقابلين) وقوله فى الصافات (أولئك لهم رزق معلوم ، فواكه وهم
مكرمون فى جنات النعيم ، على سرر متقابلين) .

قوله تعالى : ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة العاقر فى الكلام على قوله تعالى
(ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون) .

قوله تعالى: ﴿وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ . لَا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الطور في الكلام على قوله تعالى (يتنازعون فيها كأسا لالغو فيها ولا تأثيم) وفي المائدة في الكلام على قوله تعالى (إنما الحجر والميسر) الآية .

قوله تعالى: ﴿وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ . وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الطور ، في الكلام على قوله تعالى (وأمددناهم بقاكة ولحم مما يشتهون) .

قوله تعالى: ﴿وَحُورٌ عِينٌ . كَأَمْثَلِ الثُّلُوفِ الَّتِي كُنُونَ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى (لهم فيها أزواج مطهرة) الآية ، وفي الصفات في الكلام على قوله تعالى (وعندهم قاصرات الطرف عين) وفي غير ذلك من المواضع .

قوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهًا . إِلَّا قِيلاً سَلَامًا

سَلَامًا﴾

قد قدمنا الكلام عليه بإيضاح في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى (لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا) وتكلمنا هناك على الاستثناء المنقطع وذكرنا شواهد من القرآن وكلام العرب ، وبيننا كلام أهل العلم في حكمه شرعاً .

قوله تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَمُدُّوهُ . وَمَاءٌ مَّسْكُوبٍ . وَفَاكِهَةٍ

كثيرة . لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾ .

أما قوله (وظل ممدود) فقد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى (وندخلهم ظللا ظليلا) وأما قوله (وماء مسكوب) فقد دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى (فيها أنهار من ماء غير آسن) وقوله (إن المتقين في جنات وعيون) وقوله (ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء) الآية . إلى غير ذلك من الآيات .

والمسكوب اسم مفعول سكب الماء ونحوه إذا صب به بكثرة ، والمفسرون يقولون : إن أنهار الجنة تجري في غير أخدود ، وأن الماء يصل إليهم أينما كانوا كيف شاءوا ، كما قال تعالى (عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا) وأما قوله (وفاكهة كثيرة) الآية : فقد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الطور في الكلام على قوله تعالى (وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون) .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْسَاءً . فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا . عُرُبًا أَتْرَابًا . لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴾ .

الضمير في أنشأناهن . قال بعض أهل العلم : هو راجع إلى مذكور ، وقال بعض العلماء . هو راجع إلى غير مذكور ، إلا أنه دل عليه المقام .

فمن قال إنه راجع إلى مذكور ، قال هو راجع إلى قوله (فرش مرفوعة) قال : لأن المراد بالفرش النساء ، والعرب تسمى المرأة لباسا وإزارا وفراشا ونعلا ، وعلى هذا فالمراد بالرفع في قوله (مرفوعة) رفع المنزلة والمكانة .

ومن قال : إنه راجع إلى غير مذكور ، قال : إنه راجع إلى نساء لم يذكروا ، ولكن ذكر الفرش دل عليهن ، لأنهن يتسكنن عليهن مع أزواجهن .

وقال بعض العلماء : المراد بهن الحور العين ، واستدل من قال ذلك بقوله (إنا أنشأناهن إنشاء) لأن الإنشاء هو الاختراع والابتداع .

وقالت جماعة من أهل العلم : أن المراد بهن بنات آدم التي كن في الدنيا عجائز شمطا رمصا ، وجاءت في ذلك آثار مرفوعة عنه صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذا القول : فعنى أنشأناهن إنشاء أى خلقناهن خلقاً جديداً .

وقوله تعالى (فجعلناهن) أى فصيرناهن أبكاراً ، وهو جمع بكر ، وهو ضد الثيب .

وقوله (عربا) قرأه عامة القراء السبعة غير حمزة وشعبة عن عاصم عربا بضم العين والراء ، وقرأه حمزة وشعبة عربا بسكون الراء ، وهى لفة تميم ، ومعنى القراءتين واحد ، وهو جمع عروب ، وهى المتحبة إلى زوجها الحسنة التبعل ، وهذا هو قول الجمهور . وهو الصواب إن شاء الله .

ومنه قول لبيد :

وفى الخباء عروب غير فاحشة ربا الروادف يمشى دونها البصر

وقوله تعالى : (أترابا) جمع ترب بكسر التاء ، والترب اللدة . وإيضاحه أن ترب الإنسان ما ولد معه فى وقت واحد ، ومعناه فى الآية : أن نساء أهل الجنة على سن واحدة ليس فيهن شابة وعجوز ، ولكنهن كلهن على سن واحدة فى غاية الشباب .

وبعض العلماء يقول : إنهن ينشأن مستويات فى السن على قدر بنات ثلاثة وثلاثين سنة ، وجاءت بذلك آثار مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكون الأتراب بمعنى المستويات فى السن مشهور فى كلام العرب

ومنه قول عمر بن أبى ربيعة :

أبرزوها مثل المهابة تهادى بين خمس كواعب أتراب

وهذه الأوصاف الثلاثة التي تضمنتها هذه الآية الكريمة من صفات نساء أهل الجنة ، جاءت موضحة في آيات أخر .

أما كونهن يوم القيامة أبكاراً ، فقد أوضحه في سورة الرحمن في قوله تعالى : (لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان) في الموضعين لأن قوله : (لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان) نص في عدم زوال بكارتهن ، وأما كونهن عرباً أى متحبيبات إلى أزواجهن ، فقد دل عليه قوله في الصفات : (وعندهم قاصرات الطرف عين) لأن معناه أنهن قاصرات العيون على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم لشدة محبتهم لهم واقتناعهم بهم ، كما قدمنا إيضاحه ، ولاشك أن المرأة التي لا تنظر إلى غير زوجها متحبة إليه حسنة التبعل معه .

وقوله في ص : (وعندهم قاصرات الطرف أتراب) ، وقوله في الرحمن : (فيهن قاصرات الطرف لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان) ، وأما كونهن أتراباً فقد بينه تعالى في قوله في آية ص هذه ، (وعندهم قاصرات الطرف أتراب) ، وفي سورة النبأ في قوله تعالى : (إن للمتقين مفازاً ، حدائق وأعناباً . وكواعب أتراباً) .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (لأصحاب اليمين) يتعلق بقوله : (إنا أنشأناهن) ، وقوله (جعلناهن) أى : أنشأناهن وصيرناهن أبكاراً لأصحاب اليمين .

قوله تعالى : ﴿ وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مِمَّا أَصْحَابُ الشَّمَالِ . فِي سُمُومٍ وَحَمِيمٍ . وَظِلٍّ مِّنْ يَحْمُومٍ ﴾ .

قد قدمنا معنى أصحاب الشمال في هذه السورة الكريمة ، وأوضحنا معنى

السموم في الآيات القرآنية التي يذكر فيها في سورة الطور، في الكلام على قوله تعالى (فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم) .

وقد قدمنا صفات ظل أهل النار وظل أهل الجنة في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى (وندخلهم ظلالاً ظليلاً) وبيننا هناك أن صفات ظل أهل النار هي المذكورة في قوله هنا (وظل من يحموم لا بارد ولا كريم) وقوله في المرسلات (انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ، لا ظليل ولا يغني من اللهب) .

وقوله : (من يحموم) أي من دخان أسود شديد السواد، ووزن اليحموم يفعل ، وأصله من اللحم وهو الفحم ، وقيل : من اللحم ، وهو الشحم المسود لاحتراقه بالنار .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ . وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴾ .

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الطور في الكلام على قوله تعالى : (قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا) الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنْتَ أَلْبَسُنَا تُبُوعًا ﴾ .

لما ذكر جل وعلا ما أعد لأصحاب الشمال من العذاب ، بين بعض أسبابه ، فذكر منها أنهم كانوا قبل ذلك في دار الدنيا مترفين أي متنعمين ، وقد قدمنا أن القرآن دل على أن الإتراف والتنعيم والسرور في الدنيا من أسباب العذاب يوم القيامة ، لأن صاحبه معرض عن الله لا يؤمن به ولا يرسله ، كما دلت عليه هذه الآية الكريمة ، وقوله تعالى : (فسوف يدعو ثبورا ويصلى

سميراً إنه كان في أهله مسروراً) ، وقد أوضحنا هذا في الكلام على آية الطور المذكورة آنفاً .

ومادلت عليه هذه الآية الكريمة من كون إنكار البعث سبباً لدخول النار، لأن قوله تعالى لما ذكر أنهم في سموم وحميم وظل من محموم ، بين أن من أسباب ذلك أنهم قالوا (إذا متنا وكنا تراباً وعظاماً) لآية جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى (وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا تراباً . إنا لنفي خلق جديد ، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) .

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى : (وأعتدنا لمن كذب بالساعة سميراً) ، وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من إنكارهم بعت آباؤهم الأولين في قوله (أو آباؤنا الأولون) وأنه تعالى بين لهم أنه يبعث الأولين والآخرين في قوله ، (قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم) جاء موضحاً في غير هذا الموضع ، فبيننا فيه أن البعث الذي أنكروا ، سيتحقق في حال كونهم أذلاء صاغرين ، وذلك في قوله تعالى في الصافات (وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ، إذا متنا وكنا تراباً وعظاماً إنا لمبعوثون ، أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون ، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون) . وقوله : (أو آباؤنا الأولون) ، قرأه عامة القراء السبعة ، غير ابن عامر وقالون عن نافع : أو آباؤنا بفتح الواو على الاستفهام والعطف ، وقد قدمنا مراراً أن همزة الاستفهام إذا جاءت بعدها أداة عطف كالواو والفاء وثم نحو أو آباؤنا ، أفأمن أهل القرى ، أم إذا ما وقع ، أن في ذلك وجهين لعلماء العربية والمفسرين الأول ، منها أن أداة العطف عاطفة للجملة المصدرية بالاستفهام على ما قبلها ، وهمزة

الاستفهام متأخرة رتبة عن حرف العطف ، ولكنها قدمت عليه لفظاً لامعنى لأن الأصل فى الاستفهام التصدير به كما هو معلوم فى محله .

والمعنى على هذا واضح وهو أنهم أنكروا بعثهم أنفسهم بأداة الإنكار التى هى الهمزة ، وعطفوا على ذلك بالواو إنكارهم بعث آبائهم الأولين ، بأداة الإنكار التى هى الهمزة المقدمة عن محلها لفظاً لارتبة ، وهذا القول هو قول الأقدمين من علماء العربية ، واختاره أبو حيان فى البحر المحيطة وابن هشام فى معنى اللبيب ، وهو الذى صرنا نميل إليه أخيراً بعد أن كنا نميل إلى غيره .

الوجه الثانى : هو أن همزة الاستفهام فى محلها الأصلى ، وأنها متعلقة بجملة محذوفة ، والجملة المصدرية بالاستفهام معطوفة على المحذوفة بحرف العطف الذى بعد الهمزة ، وهذا الوجه يميل إليه الزمخشري فى أكثر المواضع من كشافه ، وربما مال إلى غيره .

وعلى هذا القول ، فالتقدير : أمبعوثون نحن وآباؤنا الأولون ؟ وما ذكره الزمخشري هنا من أن قوله : وآباؤنا ، معطوف على واو الرفع فى قوله : لمبعوثون . وأنه ساغ العطف على ضمير رفع متصل من غير توكيد بالضمير المنفصل لأجل الفصل بالهمزة لا يصح ، وقد رده عليه أبو حيان وابن هشام وغيرهما .

وهذا الوجه الأخير مال إليه ابن مالك فى الخلاصة فى قوله :

وحذف متبوع بدها استبح وعطفك الفعل على الفعل يصح

وقرأ هذا الحرف قالون وابن عامر أو آباؤنا بسكون الواو ، والذى يظهر على قراءتهما أو بمعنى الواو العاطفة ، وأن قوله : آباؤنا ، معطوف على محل المنصوب الذى هو اسم إن ، لأن عطف المرفوع على منصوب إن بعد

ذكر خبرها جائز بلا نزاع، لأن اسمها وإن كان منصوباً فأصله الرفع لأنه مبتدأ في الأصل، كما قال ابن مالك في الخلاصة:

وجائز رفعك معطوفاً على منصوب إن بعد أن تستكملاً

وإنما قلنا إن أو بمعنى الواو، لأن إتيانها بمعنى الواو معروف في القرآن وفي كلام العرب، فنه في القرآن: (فالملقى ذكرأ، عذراً أو نذراً) لأن الذكر الملقى للعذر، والنذر معاً لا لأحدهما، لأن المعنى أنها ألتت الذكر إعذاراً وإنذاراً، وقوله تعالى: (ولا تطع منهم آتماً أو كفوراً) أي ولا كفوراً، وهو كثير في كلام العرب، ومنه قول عمرو بن معد يكرب:

قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهرة أو سافع

فالمعنى ما بين الملجم مهرة وسافع: أي آخذ بناصيته ليلجمه، وقول نابغة ذبيان:

قالت أليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد

فحسبه فأنفوه كما زعمت ستاوستين لم تنقص ولم تزد

فقوله: أو نصفه بمعنى ونصفه كما هو ظاهر من معنى البيتين المذكورين، لأن مرادها أنها تمننت أن يكون الحمام المار بها هو ونصفه معه لها مع حمامتها التي معها، ليكون الجميع مائة حمامة، فوجدوه ستاً وستين ونصفها ثلاث وثلاثون، فيكون المجموع تسماً وتسعين، والروى في ذلك عنها أنها قالت:

ليت الحمام ليه إلى حمامتيه

ونصفه قديه تم الحمام ما به

وقول توبة بن الحخير:

قد زعمت ليلي بأني فاجر لنفسى تقاها أو عليها فجورها

وقوله تعالى : (إذا امتنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون) جمع عامة القراء على إثبات همزة الاستفهام في قوله : إذا امتنا، وأثبتها أيضاً عامة السبعة غير نافع والكسائي في قوله : إنا ، وقرأه نافع والكسائي إنا لمبعوثون ، بهمزة واحدة مكسورة على الخبر ، كما عقده صاحب الدرر اللوامع في أصل مقراً الامام نافع بقوله :

فصل واستفهام إن تكررا فصيّر الثاني منه خبرا

واعكسه في النمل وفوق الروم الخ

والقراءات في الهمزتين في إذا وإنا معروفة ، فنافع يسهل الهمزة الثانية بين بين . ورواية قالون عنه هي إدخال ألف بين الهمزتين الأولى المحققة والثانية المسهلة .

ورواية قالون هذه عن نافع بالتسهيل والإدخال مطابقة لقراءة أبي عمرو ، فأبو عمرو وقالون عن نافع يسهلان ويدخلان ، ورواية ورش عن نافع هي تسهيل الأخيرة منهما بين بين من غير إدخال ألف . وهذه هي قراءة ابن كثير وورش فابن كثير وورش يسهلان ولا يدخلان .

وقرأ هشام عن ابن عامر بتحقيق الهمزتين ، وبينهما ألف الإدخال .

وقرأ عاصم وحزمة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر بتحقيق الهمزتين من غير ألف الإدخال ، هذه هي القراءات الصحيحة ، في مثل إذا وإنا ، ونحو ذلك في القرآن .

تنبیه

اعلم وفقني الله وإياك أن ما جرى في الأقطار الافريقية من إبدال الأخيرة

من هذه الهمزة المذكورة وأمثالها في القرآن هاء خالصة من أشنع المنكر وأعظم الباطل ، وهو انتهاك لحرمة القرآن العظيم وتعد لحدود الله ، ولا يعذر فيه إلا الجاهل الذي لا يدري ، الذي يظن أن القراءة بالهاء الخالصة صحيحة ، وإنما قلنا هذا لأن إبدال الهمزة فيما ذكر هاء خالصة لم يروه أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم ينزل عليه به جبريل ألبتة ، ولم يرو عن صحابي ولم يقرأ به أحد من القراء ، ولا يجوز بحال من الأحوال ، فالتجروء على الله بزيادة حرف في كتابه ، وهو هذه الهاء التي لم ينزل بها الملك من السماء ألبتة ، هو كما ترى ، وكون اللغة العربية قد سمع فيها إبدال الهمزة هاء لا يسوغ التجروء على الله بإدخال حرف في كتابه . لم يأذن بإدخاله الله ولا رسوله .

ودعوى أن العمل جرى بالقراءة بالهاء لا يعول عليها ، لأن جريان العمل بالباطل باطل ، ولا أسوة في الباطل بإجماع المسلمين ، وإنما الأسوة في الحق ، والقراءة سنة متبعة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا لا خلاف فيه .

وقوله تعالى : (متنا) ، قرأه ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو وشعبة عن عاصم متنا بضم الميم وقرأه نافع وحزمة والكسائي وحفص عن عاصم متنا بكسر الميم ، وقد قدمنا مسوغ كسر الميم لغة في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى : (ياليتني مت قبل هذا) .

قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ . لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴾ .

لما أنكر الكفار بعضهم وآباؤهم الأولين في الآية المتقدمة ، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم خبراً مؤكداً بأن الأولين والآخريين كلهم مجموعون يوم القيامة للحساب والجزاء بعد عنهم .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من بعث الأولين والآخرين وجمعهم يوم القيامة جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله: (يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن) ، وقوله تعالى: (الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة) وقوله تعالى: (ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه) الآية، وقوله تعالى: (ذلك يوم مجموع له الناس) وقوله تعالى: (هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين) ، وقوله تعالى: (وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا) .

وقد قدمنا هذا موضحاً في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: (وحفظناها من كل شيطان رجيم) .

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذَّبُونَ . لَأَكْلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُومٍ . فَأَلْتُونَهَا مِنَ الْبُطُونِ . فَشَرِبُوا عَلَيْهِ مِنْ الْحَمِيمِ . فَشَارِبُونَ شَرْبَ الْهَلِيمِ﴾ .

قد قدمنا إيضاح هذا وتفسيره في سورة الصافات في الكلام على قواه تعالى: (ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم) .

قوله تعالى: ﴿هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ﴾ .

النزل بضمين: هو رزق الضيف الذي يقدم له عند نزوله اكراماً له ، ومنه قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً) ، وربما استعملت العرب النزول في ضد ذلك على سبيل التهكم والاحتقار ، وجاء القرآن باستعمال النزول فيما يقدم لأهل النار من العذاب كقوله هنا: في عذابهم المذكور في قولهم: (لأكلون من شجر من زقوم - إلى قوله - شرب الهيم هذا نزلهم) أي هذا العذاب المذكور هو ضيقهم ورزقهم المقدم

لهم عند نزولهم في دارهم التي هي النار ، كقوله تعالى للكافر الحقيير الذليل :
(ذق إنك أنت العزيز الكريم) .

وماتضمنته هذه الآية الكريمة من إطلاق النزول على عذاب أهل النار ،
جاء موضعاً في غير هذا الموضع كقوله في آخر هذه السورة الكريمة : (فنزل
من حميم وتصلية جحيم) ، وقوله تعالى في آخر الكهف : (إنا أعتدنا جهنم
للكافرين نزلاً) ، ونظير ذلك من كلام العرب قول أبي السعد الضبي :

وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جملنا القنا والمرهفات له نزلاً

وقوله : (يوم الدين) أي يوم الجزاء كما تقدم مراراً .

قوله تعالى : ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴾ .

لما أنكر الكفار بعضهم وآباءهم الأولين ، وأمر الله رسوله أن يخبرهم
أنه تعالى باعث جميع الأولين والآخرين ، وذكر جزاء منكرى البعث بأكل
الزقوم وشرب الحميم ، أتبع ذلك بالبراهين القاطعة الدالة على البعث فقال :
نحن خلقناكم هذا الخلق الأول فلولا تصدقون . أي فهل لاتصدقون بالبعث
الذي هو الخلق الثاني ، لأن إعادة الخلق لا يمكن أن تكون أصعب من
ابتدائه كما لا يخفى .

وهذا البرهان على البعث بدلالة الخلق الأول على الخلق الثاني ، جاء
موضحاً في آيات كثيرة جداً كقوله تعالى (وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده
وهو أهون عليه) ، وقوله : (كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا
فاعلين) ، وقوله تعالى : (يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا
خلقناكم من تراب) وقوله تعالى : (قل يحييها الذي أنشأها أول مرة) ،
وقوله تعالى : (فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة) ، والآيات

يمثل هذا كثيرة معلومة ، وقد ذكرناها بإيضاح وكثرة في مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبارك في سورة البقرة والنحل والحج والجنات ، وغير ذلك من المواضع وأحلنا عليها كثيرا .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (فلولا تصدقون) ، لولا حرف تخفيف ، ومعناه الطلب بحث وشدة ، فالآية تدل على شدة حث الله لاكتفار وحضه لهم على التصديق بالبعث لظهور برهانه القاطع الذي هو خلقه لهم أولا .
قوله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَّا تَمْنُونَ * ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴾ .

قد قدمنا قريبا كلام أهل العلم في همزة الاستنهام المتبوعة بأداة عطف ، وذكرناه قبل هذا مرارا ، وقوله تعالى : (أفرايتم ما تمنون) يعني أفرايتم ما تصبونه من المنى في أرحام النساء ، فلنظة ما موصولة ، والجملة الفعلية صلة الموصول ، والعائد إلى الصفة محذوف ، لأنه منصوب بفعل ، والتقدير : أفرايتم ما تمنونه ، والعرب تقول : أمنى النطفة بصيغة الرباعي ، يمنيها بضم حرف المضارعة ، إذا أراقها في رحم المرأة ، ومنه قوله تعالى : (من نطفة إذا تمنى) ومنى يمني بصيغة الثلاثى لغة صحيحة . إلا أن القراءة بها شاذة .

ومن قرأ تمنون بفتح التاء مضارع في الثلاثى المجرد ، أبو السمال وابن السميع ، وقوله تعالى : (أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) استنهام تقرير ، فإنهم لا بد أن يقولوا : أنتم الخالقون ، فيقال لهم : إذا كنا خلقنا هذا الإنسان الخالص المبين من تلك النطفة التي تمنى في الرحم ، فكيف تكذبون بقدرتنا على خلقه مرة أخرى ، وأنتم تعلمون أن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من الابتداء ، والضمير المنصوب في تخلقونه عائد إلى الموصول أى تخلقون ما تمنونه من النطف علقا ، ثم مضافا إلى آخر أطواره .

وهذا الذى تضمنته هذه الآية من البراهين القاطعة على كمال قدرة الله على البعث وغيره ، وعلى أنه المعبود وحده ، ببيان أطوار خلق الإنسان ، جاء موضعاً فى آيات آخر ، وقد قدمنا الكلام على ذلك مستوفياً بالآيات القرآنية ، وبيننا ما يتعلق بكل طور من أطواره من الأحكام الشرعية فى سورة الحج فى الكلام على قوله تعالى : (يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإننا خلقناكم من تراب) الآية .

وذكرنا أطوار خلق الإنسان فى سورة الرحمن أيضاً فى الكلام على قوله تعالى : (خلق الإنسان . علمه البيان) وفى غير ذلك من المواضع .
وبينا الآيات الدالة على أطوار خلقه جملة وتفصيلاً فى الحج .

تنبية

هذا البرهان الدال على البعث الذى هو خلق الإنسان من نطفة منى تسمى ، يجب على كل إنسان النظر فيه ، لأن الله جل وعلا وجه صفة الأمر بالنظر فيه إلى منى الإنسان ، والأصل فى صيغة الأمر على التحقيق الوجوب إلا لدليل صارف عنه ، وذلك فى قوله تعالى : (فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق) الآية ، وقد قدمنا شرحها فى أول سورة النحل ، وقرأ هذا الحرف نافع ، أفراً يتم بتسهيل الهمزة بعد الراء بين بين .

والرواية المشهورة التى بها الأداء عن ورش عنه إبدال الهمزة ألعاً وإشباعها لسكون الياء بعدها .

وقراه الكسائى : أفراً يتم بحذف الهمزة ، وقرأه باقى السبعة بتحقيق الهمزة . وقوله تعالى : (أنتم) قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر فى إحدى الروایتين بتسهيل الهمزة الثانية ، والرواية المشهورة

التي بها الأداء عن ورش عن نافع إبدال الثانية ألفا مشبعا مدها السكون النون بعدها ، وقرأه عاصم وحزرة والكسائي وهشام عن ابن عامر في الرواية الأخرى بتحقيق الهمزتين ، وقالون ، وأبو عمرو وهشام بألف الإدخال بين الهمزتين والباقون بدونها .

قوله تعالى : ﴿ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ . عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَ لَكُمْ فِي مَالٍ تَعْلَمُونَ ﴾ .

قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير ابن كثير ، قدرنا بتشديد الدال ، وقرأه ابن كثير بتخفيفها ، وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة قد يكون فيها وجهان أو أكثر من التفسير ، ويكون كل ذلك صحيحاً ، وكده يشهد له قرآن ، فنذكر الجميع وأدلته من القرآن ، ومن ذلك هذه الآية الكريمة .

وإيضاح ذلك أن قوله (قدرنا) وجهين من التفسير وفيما يتعلق به (على أن نبدل) وجهان أيضاً ، فقال بعض العلماء : وهو اختيار ابن جرير أن قوله (قدرنا بينكم الموت) أي قدرنا لموتكم أجالا مختلفة وأعماراً متفاوتة فنكم من يموت صغيراً ومنكم من يموت شاباً ، ومنكم من يموت شيخاً .

وهذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى (ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر) وقوله تعالى (ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون) وقوله تعالى (وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب) وقوله تعالى (ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها) وقوله (وما نحن

بمسبوقين) أى ما نحن بمفلوئين ، والعرب تقول: سبقه على كذا أى غلبه عليه وأعجزه عن إدراكه أى وما نحن بمفلوئين على ما قدرنا من آجالكم وحددناه من أعماركم فلا يقدر أحد أن يقدم أجلا أخرناه ولا يؤخر أجلا قدمناه .

وهذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة كتوله تعالى (فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) وقوله تعالى (إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر) الآية ، وقوله تعالى (وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً) إلى غير ذلك من الآيات .

وعلى هذا القول ، فقوله تعالى : (على أن نبدل أمثالكم) ليس متعلقاً بمسبوقين بل بقوله تعالى : (نحن قدرنا بينكم الموت) والمعنى : نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم ، أى نبدل من الذين ماتوا أمثالا لهم نوجدهم .

وعلى هذا ، فعنى تبديل أمثالهم إيجاد آخرين من ذرية أولئك الذى ماتوا ، وهذا المعنى تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى : (إن يشأ يذهبكم ، ويستخلف من بعدهم ما يشاء كما أشأكم من ذرية قوم آخرين) إلى غير ذلك من الآيات .

وهذا التفسير هو اختيار ابن جرير ، وقراءة قدرنا بالتشديد مناسبة لهذا الوجه ، وكذلك لفظة بينكم .

الوجه الثانى : أن قدرنا بمعنى تضييفا وكتبتنا أى كتبتنا الموت وقدرناه على جميع الخلق ، وهذا الوجه تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى : (كل شيء هالك إلا وجهه) ، وقوله تعالى : (كل نفس ذائقة الموت) ، وقوله تعالى : (وتوكل على الحى الذى لا يموت) ، وعلى هذا القول فقوله : (على أن

نبدل) : متعلق بمسبوقين أى ما نحن بمغلوبين والمعنى وما نحن بمغلوبين على أن نبدل أمثالكم إن أهلكناكم لو شئنا فنحن قادرون على إهلاككم ، ولا يوجد أحد يغلبنا ويمنعنا من خلق أمثالكم بدلا منكم .

وهذا المعنى تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى : (إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا) وقوله تعالى : (إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء) ، وقوله تعالى : (إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد ، وما ذلك على الله بعزيز) . وقوله تعالى : (وإن تمولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم) ، وقد قدمنا هذا في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى : (إن يشأ يذهبكم أيها الناس) الآية . وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (وننشئكم فيما لا تعلمون) ، فيه للمعلم أقوال متقاربة .

وقال بعضهم : نشئكم بعد إهلاككم فيما لا تعلمونه من الصور والهيئات ، كأن نشئكم قرده وخنازير ، كما فعلنا ببعض المجرمين قبلكم .

وقال بعضهم : نشئكم فيما لا تعلمونه من الصفات ، فنغير صفاتكم ونجعل المؤمنين ببياض الوجوه ، ونصبح الكافرين بسواد الوجوه وزرقة العيون . إلى غير ذلك من الأقوال .

قوله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ * ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ
الزَّارِعُونَ * لَوْ نَشَاءُ لَجَمَعْنَاهُ حُطَمَا فَظَلَّمْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ .

تضمنت هذه الآية الكريمة برهانا قاطعا ثانيا على البعث وامتنانا عظيما على الخلق بخلق أرزاقهم لهم ، فقوله تعالى : (أفأرىتم ما تحرثون) ، معنى أفأرىتم البذر الذى تجعلونه فى الأرض بعد حرثها أى تحرثها وتسويتها أنتم

تزرعونه ، أى تجعلونه زرعاً ، ثم تنموه إلى أن يصير مدركا صالحاً للأكل
أم نحن الزارعون له ، ولاشك أن الجواب الذى لاجواب غيره هو أن يقال :
أنت ياربنا هو الزارع المنبت ، ونحن لاقدرة لنا على ذلك ، فيقال لهم : كل
عاقل يعلم أن من أنبت هذا السنبل من هذا البذر الذى تعفن فى باطن
الأرض قادر على أن يبعثكم بعد موتكم ، وكون إنبات النبات بعد
عدمه من براهين البعث ، جاء موضحاً فى آيات كثيرة كقوله : (ومن آياته
أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذى أحياها
لحى الموتى) ، وقوله تعالى : (فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيى الأرض
بعد موتها إن ذلك لحى الموتى وهو على كل شىء قدير) ، وقوله تعالى :
(حتى إذا أقلت سحاباً ثقالا سقناه لبلد ميت ، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من
كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون) .

والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة ، وقد قدمناها مستوفاة مع سائر آيات
براهين البعث فى مواضع كثيرة فى سورة البقرة والنحل والجنائية ، وغير ذلك
من المواضع ، وأحلنا عليها مراراً .

تنبيه

اعلم أنه يجب على كل إنسان أن ينظر فى هذا البرهان الذى دلت عليه
هذه الآية الكريمة ، لأن الله جل وعلا وجه فى كتابه صيغة أمر صريحة عامة
فى كل ما يصدق عليه مسمى الإنسان بالنظر فى هذا البرهان العظيم المتضمن
للامتنان ، لأعظم النعم على الخلق ، وللدلالة على عظم الله وقدرته على البعث
وغيره ، وشدة حاجة خلقه إليه مع غناه عنهم ، وذلك قوله تعالى : (فليُنظر
الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صباً ثم شققنا الأرض شقاً فأنبتنا فيها حباً

وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلًا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا ، متاعاً لكم ولأنعامكم) .

والمعنى : انظر أيها الإنسان الضعيف إلى طعامك كالخبز الذى تأكله ولا غنى لك عنه ، من هو الذى خلق الماء الذى صار سبباً لإنباته هل يقدر أحد غير الله على خلق الماء ؟ أى إبرازه من أصل العدم إلى الوجود . ثم هب أن الماء خلق ، هل يقدر أحد غير الله أن ينزله على هذا الأسلوب الهائل العظيم الذى يسقى به الأرض من غير هدم ولا غرق ؟ ثم هب أن الماء نزل فى الأرض من هو الذى يقدر على شق الأرض عن مسار الزرع ؟ ثم هب أن الزرع طلع ، فمن هو الذى يقدر على إخراج السنبل منه ؟ ثم هب أن السنبل خرج منه ، فمن هو الذى يتدر على إنبات الحب فيه وتنميته حتى يدرك صالحاً للأكل ؟ (انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون) ، والمعنى : انظروا إلى الثمر وقت طلوعه ضعيفاً لا يصلح للأكل ، وانظروا إلى ينعه ، أى انظروا إليه بعد أن صار يانماً مدركا صالحاً للأكل ، تعلموا أن الذى رباه ونماه حتى صار كما تزونه وقت ينعه قادر على كل شىء منعم عليكم عظيم الإنعام ، ولذا قال : (إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون) ، فاللازم أن يتأمل الإنسان وينظر فى طعامه ويتدبر قوله تعالى : (أنا صببنا الماء صباً ثم شققنا الأرض) أى عن النبات شقاً إلى آخر ما بيناه . وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : (لو نشاء لجعلناه حطاماً) يعنى لو نشاء تحطيم ذلك الزرع لجعلناه حطاماً ، أى فتاتاً وهشياً ، ولكننا لم نفعل ذلك رحمة بكم ، ومفعول فعل المشيئة محذوف للاكتفاء عنه بجزاء الشرط ، وتقديره كما ذكرنا ، وقوله : (فظلمتفكمهون) .

قال بعض العلماء : المعنى فظلمتفكمهون من تحطيم زرعكم .

وقال بعض العلماء : تفكّهون بمعنى تندمون على ما خسرتهم من الإنفاق عليه كقوله تعالى : (فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها) .

وقال بعض العلماء : تندمون على معصية الله التي كانت سبباً لتعظيم زرعكم ، والأول من الوجهين في سبب الندم هو الأظهر .

قوله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ؕ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ؕ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۝ ﴾ .

تضمنت هذه الآية الكريمة امتناناً عظيماً على خلقه بالماء الذي يشربونه ، وذلك يرضى . آياته الدالة على عظمته و . قدرته وشدة حاجة خلقه إليه ، والمعنى : أفرأيتم الماء الذي تشربون الذي لاغنى لكم عنه لحظة ولو أعدمناه لهلكتم جميعاً في أقرب وقت : (أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون) ؟ .

والجواب الذي لاجواب غيره هو أنت ياربنا هو منزله من المزن ، ونحن لاقدرة لنا على ذلك . فيقال لهم : إذا كنتم في هذا القدر من شدة الحاجة إليه تعالى فلم تكفرون به وتشربون ماءه وتأكلون رزقه وتعبدون غيره ، وما تضمنته هذه الآية الكريمة من الامتنان على الخلق بالماء وأنهم يلزمهم الإيمان بالله وطاعته شكراً لنعمة هذا الماء ، كما أشار له هنا بقوله : (فلولا تشكرون) جاء في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى : (وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بحازنين) ، وقوله تعالى : (هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسميون) ، وقوله تعالى : (وأنزلنا من السماء ماء طهوراً لنحیی به بلدة ميتاً ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسی

كثيراً) . وقوله تعالى : (وأسقيناكم ماء فراتاً) إلى غير ذلك من الآيات .
 وقوله هنا : (لو نشاء جعلناه أجاجاً) أى لو نشاء جعله أجاجاً لفعلنا ، ولكن
 جعلناه عذباً فراتاً سائغاً شرابه ، وقد قدمنا فى سورة الفرقان أن الماء الأجاج
 هو الجامع بين الملوحة والمرارة الشديتين .

وماتضمنته هذه الآية الكريمة من كونه تعالى . لو شاء لجعل الماء غير
 صالح للشراب ، جاء معناه فى آيات آخر كقوله تعالى (قل أرأيتم إن أصبح
 ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين) وقوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء
 فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون) لأن الذهاب بالماء وجعله
 غوراً لم يصل إليه وجعله جاجاً ، كل ذلك فى المعنى سواء بجماع عدم تأتى
 شرب الماء ، وهذه الآيات المذكورة تدل على شدة حاجة الخلق إلى خالقهم
 كما ترى . وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة (أنتم أنزلتموه من المزن) يدل على
 أن جميع الماء الساكن فى الأرض النابع من العيون والآبار ونحو ذلك ، أن
 أصله كله نازل من المزن ، وأن الله أسكنه فى الأرض وخزنه فيها خلقه .

وهذا المعنى الذى دلت عليه هاهنا الآية جاء موضحاً فى آيات آخر كقوله
 تعالى (وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض) وقوله تعالى (ألم
 تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض) وقد قدمنا هذا فى
 سورة الحجر فى الكلام على قوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه
 وما أنتم له بخازنين) وفى سورة سبأ فى الكلام على قوله تعالى (يعلم ما يلج
 فى الأرض وما يخرج منها) الآية وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة (فلولاً
 تشكرون) فلولاً بمعنى هلا ، وهى حرف تخضيض ، وهو الطلب بحث وحض .
 والمعنى أنهم يطلب منهم شكر هذا المنعم العظيم بحث وحض .

واعلم أن الشكر يطلق من العبد لربه ومن الرب لعبده .
 فشكر العبد لربه ، ينحصر معناه في استعماله جميع نعمه فيما يرضيه تعالى ،
 فشكر نعمة العين ألا ينظر بها إلا ما يرضى من خلقها وهكذا في جميع الجوارح ،
 وشكر نعمة المال أن يقيم فيه أو امر ربه ويكون مع ذلك شاكر القلب
 واللسان ، وشكر العبد لربه جاء في آيات كثيرة كقوله تعالى هنا (فلو لا
 تشكرون) وقوله تعالى (واشكروا لى ولا تكفرون) والآيات بمثل ذلك
 كثيرة معلومة .

وأما شكر الرب لعبده فهو أن يشبه الثواب الجزيل من عمله القليل ، ومنه
 قوله تعالى (فمن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم) وقوله تعالى (إن ربنا لغفور
 شكور) إلى غير ذلك من الآيات .

تنبيه لغوى

اعلم أن مادة الشكر تتعدى إلى النعمة تارة ، وإلى المنعم أخرى ، فإن
 عدت إلى النعمة تعدت إليها بنفسها دون حرف الجر كقوله تعالى (رب
 أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على) الآية ، وإن عدت إلى المنعم تعدت
 إليه بحرف الجر الذى هو اللام كقولك : نحمد الله ونشكره ، ولم تأت في القرآن
 معداة إلا باللام ، كقوله (واشكروا لى ولا تكفرون) وقوله (أن اشكر لى
 ولوالديك) وقوله (واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون) وقوله (فابغفوا
 عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون) إلى غير ذلك
 من الآيات .

وهذه هى اللغة الفصحى ، وتعديتها للمفعول بدون اللام لغة لا لحن ، ومن
 ذلك قول أبى نجيلية :

شكرتك إن الشكر حبل من اتقى وما كل من أوليته نعمة يقضى

وقول جميل بن معمر :

خليلى عوجا اليوم حتى تسلمنا
فإنكما إن عجبنا لى ساعة
على عذبة الأنياب طيبة النشر
شكرتكما حتى أغيب فى قبرى

وهذه الآيات من سورة الواقعة قد دلت على أن اقتران جواب لو باللام، وعدم اقترانه بها كلاهما سائغ، لأنه تعالى قال (لو نشاء لجعلناه حطاما) باللام ثم قال (لو نشاء جعلناه أجاجاً) بدونها .

قوله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ . ۞ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا
أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ۗ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرَةً وَنَمَتًا لِلْمُؤْمِنِينَ ۙ ﴾

قوله تعالى : (التى تورون) أى توقدونها من قولهم : أورى النار إذا قدحها وأوقدها ، والمعنى : أفراية النار التى توقدونها من الشجر أنتم أنشأتم شجرتها التى توقد منها ، أى أوجدتموها من العدم

والجواب الذى لا جواب غيره : أنت ياربنا هو الذى أنشأت شجرتها ، ونحن لا قدرة لنا بذلك فيقال : كيف تنكرون البعث وأنتم تعلمون أن من أنشأ شجرة النار وأخرجها منها قادر على كل شيء ؟ وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون خلق النار من أدلة البعث ، وجاء موضحاً فى يس فى قوله تعالى (قل يحمىها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ، الذى جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون) فقوله فى آخر يس (توقدون) هو معنى قوله فى الواقعة (تورون) وقوله فى آية يس (الذى جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً) بعد قوله (يحمىها الذى أنشأها أول مرة) دليل واضح على أن خلق النار من أدلة البعث . وقوله هنا (أنتم أنشأتم شجرتها) أى الشجرة التى توقد منها كالمرخ والغفار ، ومن أمثال العرب فى كل شجر نار ، واستجد

للريح والعمار ، لأن الريح والعمار هما أكبر الشجر نصيباً في استخراج النار منهما ، يأخذون قضيباً من الريح ويحكمون به عوداً من العفار فتخرج من بينهما النار . ويقال كل شجر فيه نار إلا العناب .

وقوله : (نحن جعلناها تذكرة) أى نذكر الناس بها في دار الدنيا إذا أحسوا شدة حرارتها . نار الآخرة التى هى أشد منها حرأً لينزجروا عن الأعمال للمقتضية لدخول النار ، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم : أن حرارة نار الآخرة مضاعفة على حرارة نار الدنيا سبعين مرة . فهى تفوقها بنسب وسنتين ضعفاً كل واحد منها مثل حرارة نار الدنيا .

وقوله تعالى (ومتاعا للمقوين) أى منفعة للنازلين بالقواء من الأرض ، وهو الخلاء والفلاة التى ليس بها أحد ، وهم المسافرون ، لأنهم ينفعمون بالنار انتفاعاً عظيماً فى الاستدفاء بها والاستضاءة وإصلاح الزاد .

وقد تقرر فى الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم الخالفة كون اللفظ واراداً للامتنان . وبه تعلم أنه لا يعتبر مفهوماً للمقوين ، لأنه جىء به للامتنان أى وهى متاع أيضاً لغير المقوين من الحاضرين بالعمران ، وكل شىء خلا من الناس يقال له أقوى ، فالرجل إذا كان فى الخلا قيل له : أقوى . والدار إذا خلت من أهلها قيل لها أقوت .

ومنه قول نابغة ذبيان :

يادار مية بالعلياء فالسند أقوى وطال عليها سالف الأبد

وقول عنتره :

حيت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم المهيم
وقيل للمقوين : أى للجائعين ، وقيل غير ذلك ، والذي عليه الجمهور

هو ما ذكرنا .

قوله تعالى : ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْفِعِ النُّجُومِ . وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾

قد قدمنا الكلام عليه في أول سورة النجم .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ . فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ .

أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة ، وأكده إخباره بأن هذا القرآن العظيم هو حق اليقين ، وأمر نبيه بعد ذلك بأن يسبح باسم ربه العظيم . وهذا الذي تضمنته هذه الآية ذكره الله جل وعلا في آخر سورة الحاقة في قوله في وصفه للقرآن (وإِنَّه لحسرة على الكافرين . وإِنَّه لحق اليقين . فسبح باسم ربك العظيم) ، والحق هو اليقين .

وقد قدمنا أن إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين أسلوب عربي ، وذكرنا كثرة وروده في القرآن وفي كلام العرب ، ومنه في القرآن قوله تعالى (ولدار الآخرة) ودار هي الآخرة وقوله (ومكر السيئ) ، والمكر هو السيئ بدليل قوله بعده : (ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله) .

وقوله : (من جبل الوريد) ، والجبل هو الوريد ، وقوله : (شهر رمضان والشهر هو رمضان .

ونظير ذلك من كلام العرب قول امرئ القيس .

كبكر المقانات البيضاء بصفرة غذاها نيمر الماء غير الخلل
والبكر هي المقانات .

وقول عنزة .

ومشك سابغة هتكت فزوجها بالسيف عن حامى الحقيقة معلم

لأن مراده بالمشك هنا الدرع نفسها بدليل قوله : هتكت فروجها ، يعنى الدرع ، وإن كان أصل المشك لغة السيرالذى تشد به الدرع، لأن السيرلا يمكن إرادته فى بيت عنتره هذا خلافا لما ظنه صاحب تاج العروس ، بل مراد عنتره بالمشك الدرع ، وأضافه إلى السابقة التى هى الدرع كما ذكرنا ، وإلى هذا يشير ما ذكره فى باب العلم : وعقده فى الخلاصة بقوله :

وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذى ردف

لأن الإضافة المذكورة من إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين ، وقد بينا فى كتابنا دفع إبهام الاضطراب عن آيات الكتاب أن قوله فى الخلاصة :

ولا يضاف اسم لما به أتحد معنى وأول موها د ردد

أن الذى يظهر لنا من استقراء القرآن والعربية أن ذلك أسلوب عربى ، وأن الاختلاف بين اللفظين كاف فى المعايرة بين المضاف والمضاف إليه ، وأنه لا حاجة إلى التأويل مع كثرة ورود ذلك فى القرآن والعربية .

ويدل له تصريحهم بلزوم إضافه الاسم إلى اللقب إن كانا مفردين نحو سعيد كرز ، لأن ما لا بد له من تأويل لا يمكن أن يكون هو اللازم كما ترى ، فكونه أسلوبا أظهر .

وقوله (فسبح باسم ربك العظيم) التسبيح : أصله الإبهاد عن السوء ، وتسبيح الله وتنزيهه عن كل ما لا يليق بكهاله وجلاله ، وذلك التنزيه واجب له فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ، والظاهر أن الباء فى قوله (باسم ربك) داخلة على المفعول ، وقد قدمنا فى سورة مريم فى الكلام على قوله تعالى (وهزى إليك بجدع النخلة) أدلة كثيرة من القرآن وغيره على دخول الباء على المفعول

الذى يتعدى إليه الفعل بنفسه ، كقوله وهزى إليك بجذع النخلة) والمعنى :
وهزى جذع الغنملة .

وقوله : (ومن يرد فيه بإلحاد) أى إلحاداً إلى آخر ما قدمنا من الأدلة
الكثيرة ، وعليه ، فالعنى : سبح اسم ربك العظيم كما يوضحه قوله فى الأعلى
(سبح اسم ربك الأعلى) .

وقال القرطبي : الاسم هنا بمعنى المسمى ، أى سبح ربك ، وإطلاق الاسم
بمعنى المسمى معروف فى كلام العرب ، ومنه قول لبيد :

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر

ولا يلزم فى نظرى أن الاسم بمعنى المسمى هنا لإمكان كون المراد نفس
الاسم ، لأن أسماء الله الحديفها قوم ونزهها آخرون عن كل ما لا يليق ، ووصفها
الله بأنها بالغة غاية الحسن ، وفى ذلك أكل تنزيه لها لأنها مشتملة على صفاته
السكرية ، وذلك فى قوله (والله الأسماء الحسنى فادعوه بها) وقوله تعالى
(أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) .

ولسنا نريد أن نذكر كلام المتكلمين فى الاسم والمسمى ، هل الاسم هو
المسمى أو لا ؟ لأن مرادنا هنا بيان معنى الآية ، والعلم عند الله تعالى .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْحَائِرَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى : ﴿ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ .

قد قدمنا مراراً أن التسبيح هو تنزيه الله عن كل ما لا يليق بكهاله وجلاله ، وأصله في اللغة الإبعاد عن السوء ، من قولهم سبح . إذا صار بعيداً ، ومنه قيل للفرس : سابح ، لأنه إذا جرى يبعد بسرعة ، ومن ذلك قول عنتره في معلقته :

إذ لا أزال على رحالة سابح نهر تعاوره الحكاة مكم

وقول عباس بن مرداس السلي :

لا يفرسون فسيل النخل حولهم ولا تخاور في مشتاهم البقر

إلا سوابح كالعقبان مقربة في دارة حولها الأخطار والفكر

وهذا الفعل الذي هو سبح قد يقعدى بنفسه بدون اللام كقوله تعالى :

(وتسبحوه بكرة وأصيلا) ، وقوله تعالى (ومن الليل فا-جد له وسبحه ليلا

طويلا) ، وقد يقعدى باللام كقوله هنا : سبح لله ، وعلى هذا فسبحه وسبح

له لغتان كمنصحه ونصح له . وشكره وشكر له ، وذكر بعضهم في الآية وجهاً

آخر ، وهو أن المعنى : سبح ما في السماوات والأرض ، أى أحدث التسبيح

لأجل الله أى ابتغاء وجهه تعالى . ذكره الزمخشري وأبو حيان ، وقيل : سبح

لله أى صلى له .

وقد قدمنا أن التسبيح يطلق على الصلاة ، وما تضمنته هذه الآية الكريمة

من أن أهل السماوات والأرض يسبحون لله ، أى ينزهونه عما لا يليق ، بيده

الله جل وعلا في آيات أخر من كتابه كقوله تعالى في سورة الحشر (سبح الله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم) وقوله في الصف (سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم) أيضاً، وقوله في الجمعة (يسبح لله ما في السموات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم) ، وقوله في التغابن (يسبح لله ما في السموات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) .

وزاد في سورة بنى إسرائيل أن السموات السبع والأرض يسبحن لله مع ما فيهما من الخلق وأن تسبيح السموات ونحوها من الجمادات يعلمه الله ونحن لانفقهه أى لا نفهمه ، وذلك في قوله تعالى : (تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن تسبيح الجمادات المذكور فيها وفي قوله تعالى . (وسخرنا مع داود الجبال يسبحن) ونحو ذلك تسبيح حقيقى يعلمه الله ونحن لانعلمه .

والآية الكريمة فيها الرد الصريح ، على من زعم من أهل العلم ، أن تسبيح الجمادات هو دلالة لإيجادها على قدرة خالقها ، لأن دلالة الكائنات على عظمة خالقها يفهمها كل العقلاء ، كما صرح الله تعالى بذلك في قوله (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس - إلى قوله - آيات لقوم يعقلون) وأمثال ذلك من الآيات كثيرة في القرآن .

وقد قدمنا إيضاح هذا في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى : (ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرها وظلالهم بالغدو والآصال) وفي سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى : (فوجدنا فيها جداراً يريد أن ينقض) الآية ، وفي سورة الأحزاب في الكلام على قوله تعالى : (إننا عرضنا

الأمانة على السموات الأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها) وفي غير ذلك من المواضع .

وقد عبر تعالى هنا في أول الحديد بصيغة الماضي في قوله : (سبح لله) ، وكذلك هو في الحشر ، والصف ، وعبر في الجملة والتعابن ، وغيرها بقوله : يسبح ، بصيغة المضارع .

قال بعض أهل العلم : إنما عبر بالماضى تارة وبالمضارع أخرى ليعين أن ذلك التسبيح لله ، هو شأن أهل السموات وأهل الأرض ، ودأبهم في الماضي والمستقبل ذكر معناه الزمخشري وأبو حيان .

وقوله : (وهو العزيز الحكيم) قد قدمنا معناه مراراً وذكّرنا أن العزيز هو الغالب الذي لا يقبله شيء ، وأن العزة هي الغلبة ، ومنه قوله : (والله العزة ورسوله) وقوله : وعزى في الخطاب : أى غلبنى في الخصام ، ومن أمثال العرب من عزّ بزّ . يعنون من غلب استلب ، ومنه قول الخنساء :

كأن لم يكونوا حى يحتمشى إذ الناس إذ ذاك من عز برا

والحكيم ، هو من يضع الأمور في مواضعها ، ويوقمها في مواقعها .

وقوله : (ما فى السموات والأرض) . غلب فيه غير العاقل وقد قدمنا فى غير هذا الموضع ، أنه تعالى تارة يغلب غير العاقل . فى نحو ما فى السموات وما فى الأرض لكثرتة . وتارة يغلب العاقل لأهميته . وقد جمع المثال للأمرين قوله تعالى فى البقرة : (بل له ما فى السموات والأرض كل له قانتون) . فغلب غير العاقل فى قوله : ما فى السموات ، وغلب العاقل فى قوله : قانتون .

قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

نُفْسِ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ .

قوله (في ستة أيام) . قد قدمنا إيضاحه في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى : (قل أنتم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين — إلى قوله تعالى — فقضاهن سبع سموات في يومين) ، وفي سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى : (إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام) .

وقوله تعالى : (ثم استوى على العرش) قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى (ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار) الآية . وذكرنا طرفاً صالحاً من ذلك في سورة القتال في كلامنا الطويل على قوله تعالى : (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) .
قوله تعالى : ﴿ يَعْلمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾ .

قد قدمنا إيضاحه في أول سورة سبأ في الكلام على قوله تعالى : (يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور) .

قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾

قد قدمنا إيضاحه وبيننا الآيات القرآنية الدالة على المعية العامة والمعية الخاصة ، مع بيان معنى المعية في آخر سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) .

قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي ينزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم آيات بينات ، أى واخبات ، وهى هذا القرآن العظيم ، ليخرج الناس بهذا القرآن العظيم المعبر عنه بالآيات البينات من الظلمات ، أى من ظلمات الكفر والمعاصى إلى نور التوحيد والهدى ، وهذا المعنى الذى تضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبيناً فى قوله تعالى فى الطلاق : (فاتقوا الله يا أولى الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكراً ، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور) وآية الطلاق هذه بينت أن آية الحديد من العام المخصوص ، وأنه لا يخرج بهذا القرآن العظيم من الظلمات إلى النور إلا من وفقهم الله للإيمان والعمل الصالح ، وقوله فى الح - ليخرجكم من الظلمات) أى بشرط الإيمان والعمل الصالح بدليل قوله : (ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات) ، الآية .

فالدعوة إلى الإيمان بالقرآن والخروج بنوره من ظلمات الكفر عامة ، واسكن التوفيق إلى الخروج به من الظلمات إلى النور خاص بمن وفقهم الله ، كما دلت عليه آيات الطلاق المذكورة والله جل وعلا يقول : (والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون القرآن نوراً يخرج الله به المؤمنين من الظلمات إلى النور ، جاء موضعاً فى آيات من كتاب الله كقوله تعالى : (يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً) وقوله تعالى : (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم) وقوله تعالى : (نآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا) وقوله تعالى : (فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك

هم المفلحون) وقوله تعالى: (ولكن جعلناه نوراً نهدي به من عبادنا) الآية.

قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: (وإنا نحن نرث الأرض ومن عليها) الآية .

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَانُكُمْ أَيُّومَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين يوم القيامة ، يسمى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ، وهو جمع يمين ، وأهم يقال لهم : « بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم » .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة مما ذكرنا ، جاء موضحاً في آيات آخره ، أما سعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ، فقد بينه تعالى في سورة التحريم ، وزاد فيها بيان دعائهم الذي يدعون به في ذلك الوقت وذلك في قوله تعالى: (يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ، يقولون : ربنا أتمم لنا نورنا) الآية .

وأما تبشيرهم بالجنات ، فقد جاء موضحاً في مواضع آخر ، وبين الله فيها أن الملائكة تبشرهم وأن ربهم أيضاً يبشرهم كقوله تعالى: (يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم . خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجر عظيم) وقوله تعالى: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم

الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون - إلى قوله - (نزلنا من غفور رحيم) إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى: ﴿يُنَادُوهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾

الضمير المرفوع في ينادونهم راجع إلى المنافقين والمنافقات، والضمير المنصوب راجع إلى المؤمنين والمؤمنات، وقد ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المنافقين والمنافقات إذا رأوا نور المؤمنين يوم القيامة يسمي بين أيديهم وبأيمانهم، قالوا لهم: انظرونا نقتبس من نوركم، وقيل لهم جواباً لذلك: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وضرب بينهم بالسور المذكور أنهم ينادون المؤمنين: ألم نكن معكم، أى في دار الدنيا، كفا نشهد معكم الصلوات ونسير معكم في الغزوات وندين بدينكم؟ قالوا: بلى، أى كنتم معنا في دار الدنيا، ولكنكم فتنتم أنفسكم .

وقد قدمنا مراراً معاني الفتنة وإطلاقاتها في القرآن، وبيننا أن من معاني إطلاقاتها في القرآن الضلال كالكفر والمعاصي، وهو المراد هنا، أى فتنتم أنفسكم: أى أضلتموها بالنفاق الذي هو كفر باطن، ومن هذا المعنى قوله تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) أى لا يبقى شرك كما تقدم إيضاحه، وقوله: (وتربصتم) التربص: الانتظار، والأظهر أن المراد به هنا تربص المنافقين بالمؤمنين الدوائر أى انتظارهم بهم نوائب الدهر أن تهلكهم، كقوله تعالى: في منافق الأعراب المذكورين في قوله: (ومن حولكم من الأعراب منافقون)، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء) وقوله تعالى: (وارتبتم) أى شككتكم في دين الإسلام، وشكهم المذكور هنا وكفرهم بسببه بينه الله تعالى في قوله عنهم: (إنما يستأذنك

الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون) وقوله تعالى : (وغرتكم الأمانى حتى جاء أمر الله) الأمانى جمع أمنية ، وهى ما يمتنون به أنفسهم من الباطل ، كزعمهم أنهم مصلحون فى نفاقهم ، وأن المؤمنين حقاً سفهاء فى صدقهم ، أى فى إيمانهم ، كما بين تعالى ذلك فى قوله : (وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون) الآية ، وقوله تعالى : (وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء) الآية ، وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من كون الأمانى المذكورة من الغرور الذى اغتروا به جاء موضعاً فى غير هذا الموضع كقوله تعالى (ليس بأمانىكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به — إلى قوله — ولا يظلمون نقيراً) .

وقوله : (حتى جاء أمر الله) ، الأظهر أنه الموت لأنه ينقطع به العمل وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : (وغرركم بالله الغرور) هو الشيطان وعبر عنه بصيغة المبالغة ، التى هى الفعول لكثرة غروره لبنى آدم ، كما قال تعالى (وما يمدهم الشيطان إلا غروراً) .

وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة ، من أن الشيطان الكثير بالغرور غرهم بالله ، جاء موضعاً فى آيات أخر كقوله تعالى فى آخر السجدة : (إن وعد الله حق فلا تفرنكم الحياة الدنيا ولا يفرنكم بالله الغرور) ، وقوله فى أول فاطر (يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تفرنكم الحياة الدنيا ولا يفرنكم بالله الغرور ، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) وقوله تعالى فى آية السجدة وآية فاطر المذكورتين (إن وعد الله حق) .

وترتيبه على ذلك النهى عن أن يفرهم بالله الغرور ، دليل واضح على أن

عما يفرهم به الشيطان أن وعد الله بالبعث ليس بحق ، وأنه غير واقع ، والقرور بالضم الخديعة .

قوله تعالى : ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة آل عمران في الكلام على قوله تعالى : (فلن يقبل من أحدم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به) وفي غير ذلك من المواضع .

قوله تعالى : ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فُسِقُونَ﴾

قد قدمنا مراراً أن كل فعل مضارع في القرآن مجزوم بلم ، إذا تقدمتها همزة الاستفهام كما هنا فيه وجهان من التفسير معروفان .

الأول منهما : هو أن تقلب مضارعة ماضوية ، ونفيه إثباتاً ، فيكون بمعنى الماضي المثبت ، لأن لم حرف قلب تقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى المضى ، وهمزة الاستفهام إنكارية فيها معنى النفي ، فيتسلط النفي الكامن فيها على النفي الصريح في لم فينفيه . ونفي النفي إثبات ، فيرجع المعنى إلى الماضي المثبت . وعليه فالعنى ، ألم يأن للذين : أى آن للذين آمنوا .

والوجه الثانى : أن الاستفهام فى جميع ذلك للتقرير ، وهو حمل الخطاب على أن يقر فيقول : بلى . وقوله : يأن : هو مضارع أى يأتى إذا جاء إناه أى وقته ، ومنه قول كعب بن مالك رضى الله عنه :

ولقد أتى لك أن تنهى طائماً أو تستفيق إذا نهاك المرشد

فتوله : أنى لك أن تنهى طائفا ، أى جاء الإناء الذى هو الوقت الذى
تنهى فيه طائفاً ، أى حضر وقت تنهيك ، ويقال فى العربية : أن يثين
كباع يبيع ، وأنى يأنى كرمى يرمى ، وقد جمع اللفتين قول الشاعر :

ألمائىن لى أن تجلى عمائىتى وأقصر عن ليلى بلى قدأنى ليا

والمعنى على كلا القولين أنه حان للمؤمنين ، وأنى لهم أن تخشع قلوبهم
لذكر الله ، أى جاء الحين والأوان لذلك ، لكثرة ما تردد عليهم من زواجر
القرآن ومواعظه .

وقوله تعالى : (أن تخشع قلوبهم) المصدر المنسبك من أن وصلتها فى محل
رفع فاعل بأن ، والخشوع أصله فى اللغة السكون والطمأنينة والانخفاض ، ومنه
قول نابغة ذبيان :

رماد ككحل العين لأيا أئينه وتؤى كجذم الحوض أظم خاشع

فتوله : خاشع أى منخفض مطمئن ، والخشوع فى الشرع خشية من الله
تداخل القلوب ، فتظهر آثارها على الجوارح بالانخفاض والسكون ، كما هو
شأن الخائف .

وقوله : لذكر الله ، الأظهر منه أن المراد خشوع قلوبهم لأجل ذكر الله ،
وهذا المعنى دل عليه قوله تعالى : (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت
قلوبهم) أى خافت عند ذكر الله ، فالوجل المذكور فى آية الأنفال هذه ،
والخشية المذكورة هنا معناهما واحد .

وقال بعض العلماء : المراد بذكر الله القرآن ، وعليه فقوله : (وما نزل من
الحق) من عطف الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظين ، كقوله تعالى : (سبح

اسم ربك الأعلى . الذي خاق فسوى . والذي قدر فهدى) ، كما أوضحناه مراراً .

وعلى هذا القول ، فالآية كقوله تعالى : (الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله) ، فالاقشعرار المذكور ، ولين الجلود والقلوب عند سماع هذا القرآن العظيم المعبر عنه بأحسن الحديث ، يفسر معنى الخشوع لذكر الله ، وما نزل من الحق هنا كما ذكر ، وقوله تعالى : (ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم) قد قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله : (ثم قست قلوبكم) بعض أسباب قسوة قلوبهم ، فذكرنا منها طول الأمد المذكور هنا في آية الحديد هذه ، وغير ذلك في بعض الآيات الأخر .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كثرة الفاسقين من أهل الكتاب جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى : (ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون) وقوله تعالى : (فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون) إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ كَمَا مَثَلُ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ قَرْنَهُ مُمْصِفراً ثُمَّ يُكُونُ حُطَاماً ﴾ .

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الزمر في الكلام على قوله تعالى : (ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً) ، وبيننا هناك الآية الدالة على سبب اصفراره .

قوله تعالى : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، أن كل ما أصاب من المصائب في الأرض كالتحط والجذب والجوائح في الزراعة والثمار وفي الأنفس ، من الأمراض والموت كله مكتوب في كتاب قبل خلق الناس ، وقبل وجود المصائب ، فقوله : (من قبل أن نبرأها) ، الضمير فيه عائد على الخليفة المفهومة في ضمن قوله : (وفي أنفسكم) أو إلى المصيبة ، واختار بعضهم رجوعه لذلك كله .

وقوله تعالى : (إن ذلك على الله يسير) أى سهل هين لإحاطة علمه وكمال

قدرته .

وماتضمنته هذه الآية الكريمة من أنه لا يصيب الناس شيء من المصائب إلا وهو مكتوب عند الله قبل ذلك ، أوضحه الله تعالى في غير هذا الموضع ، كقوله تعالى : (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون) وقوله تعالى (ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله) وقوله تعالى : (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين) ، لأن قوله : (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع) قبل وقوع ذلك دليل على أن هذه المصائب معلومة له جل وعلا قبل وقوعها ، ولذا أخبرهم تعالى بأنها ستقع ، ليكونوا مستعدين لها وقت نزولها بهم ، لأن ذلك يمينهم على الصبر عليها ، ونقص الأموال والثمرات مما أصاب من مصيبة ، ونقص الأنفس في قوله : والأنفس ، مما أصاب من مصيبة في الأنفس ، وقوله في آية الحديد هذه (لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم) أى بينا لكم أن الأشياء مقدره مكتوبة قبل وجود الخلق ، وأن ما كتب واقع لا محالة لأجل الاتمخزونوا على شيء فاتكم ، لأن فواته لكم مقدر ، وما لا طمع فيه قل الأسى عليه ، ولا تفرحوا بما آتاكم ، لأنكم إذا علمتم أن ما كتب لكم من الرزق والخير لا بد أن يأتيكم قل فرحكم به ، وقوله :

تأسوا ، مضارع أسى بكسر السين يأسى بفتحها أسى بفتحتين على القياس ، بمعنى حزن ومنه قوله تعالى : (فلا تأس على القوم الكافرين) وقوله : من مصيبة مجرور في محل رفع لأنه فاعل أصاب جر بمن المزيده لتوكيد النفي ، وما نافية .

قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾

قد قدمنا الكلام عليه في سورة شورى في الكلام على قوله : (الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان) ، وقد مناهناك كلام أهل العلم في معناه .
قوله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ﴾ .

بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة والتي قبلها ، أن إقامة دين الإسلام تنبني على أمرين : أحدهما هو ما ذكره بقوله (وأنزلنا معهم الكتاب والميزان) لأن في ذلك إقامة البراهين على الحق وبين الحجة وإيضاح الأمر والنهي والثواب والعقاب ، فإذا أصر الكفار على الكفر وتكذيب الرسل مع ذلك البيان والإيضاح ، فإن الله تبارك وتعالى أنزل الحديد أي خلقه لبني آدم ليردع به المؤمنون الكافرين المعاندين ، وهو قتلهم إياهم بالسيوف والرماح والسهم ، وعلى هذا فقوله هنا : (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد) توضحه آيات كثيرة ، كقوله تعالى : (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم) ، وقوله تعالى (فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان) ، والآيات في مثل ذلك كثيرة معلومة ، وقوله : (ومنافع للناس) ، لا يخفى ما في الحديد من المنافع للناس ، وقد أشار الله إلى ذلك في قوله : (وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع) لأن مما يوقد عليه في النار ابتغاء المتاع الحديد .

قوله تعالى: ﴿ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِيقُونَ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على قوله تعالى: (وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون . بل تمتعت هؤلاء) الآية .

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

قد قدمنا أن التحقيق أن هذه الآية الكريمة من سورة الحديد في المؤمنين من هذه الأمة ، وأن سياقها واضح في ذلك ، وأن من زعم من أهل العلم أنها في أهل الكتاب فقد غلط ، وأن ما وعد الله به المؤمنين من هذه الأمة أعظم مما وعد به مؤمنى أهل الكتاب وإيمانهم أجرهم مرتين كما قال تعالى فيهم: (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين) الآية . وكون ما وعد به المؤمنين من هذه الأمة أعظم أن إبقاء أهل الكتاب أجرهم مرتين أعطى المؤمنين من هذه الأمة مثله كما بينه بقوله: (يؤتكم كفلين من رحمته) ، وزادهم بقوله: (ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم) قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الفضل بيد الله وحده وأنه يؤتيه من يشاء جاء موضعا في آيات كثيرة كقوله تعالى (وإن يردك بخير فلا راد لفضله) . وقد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة فاطر في الكلام على قوله تعالى: (وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْحَجَّاتِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِّن نِّسَائِهِمْ مَاهُنَّ
أُمَّهَاتِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ - فإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ﴾

قد قدمنا الكلام عليه موضحاً في سورة الأحزاب في الكلام على قوله تعالى :
(وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم) وبيننا هناك كلام
أهل العلم ، وأدلتهم ومناقشتها في مسائل الظهار ، ومسائل أحكام الكفارة
بالتق ، والصيام ، والإطعام ، وأوجه القراءة في الآية .

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَآيَهُمْ - إِلَى قَوْلِهِ -
إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

قد قدمنا الكلام عليه في آخر سورة النحل في الكلام على قوله تعالى :
(إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) ، وذكرنا هناك معنى المعية
الخاصة ، والمعية العامة ، والآيات القرآنية الدالة على كل واحدة منهما .

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بُوِّهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ
لِمَا بُوِّهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ .

قد قدمنا الكلام عليه مع بيان الفرق بين النجوى بالخير ، والنجوى بالإثم

والعدوان في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى (لاخير في كثير من
نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس) .

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
مَّا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ﴾

قال بعض أهل العلم : . . . لم تر إلى الذين تولوا : ألم ينته علمك إلى
الذين تولوا .

وقد قدمنا الرد على من قال : إن لفظة ألم تر لاتعدى إلا بحرف الجر
الذي هو إلى ، ولاتعدى بنفسها إلى المفعول ، وبيننا أن ذلك وإن كان هو
الذي في القرآن في جميع المواضع فإن تعديتها إلى المفعول بنفسها صحيحة .

ومن شواهد ذلك قول امرئ القيس :

ألم تريا نى كلما جنت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيب

والمراد إنكار الله على المنافقين توليهم القوم الذين غضب الله عليهم ،
وهم اليهود والكفار . وهذا الإنكار يدل على شدة منع ذلك التولى ، وقد
صرح الله بالنهي عن ذلك في قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما
غضب الله عليهم) .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون المنافقين ليسوا من المؤمنين ،
ولا من القوم الذين تولوهم وهم الذين غضب الله عليهم من اليهود ، جاء
موضحا في غير هذا الموضع كقوله تعالى (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم -
إلى قوله تعالى - مذبد بين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) .

قوله تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة والأيان جمع يمين ، وهي الخلف ، والجنة هي الترس الذي يبقى به المقاتل وقع السلاح ، والمعنى أنهم جعلوا الإيمان الكاذبة، وهي حلفهم للمسلمين أنهم معهم وأنهم مخلصون في باطن الأمر، ترسأهم بيقينهم به الشر الذي ينزل بهم لو صرحوا بكفرهم ، وقوله تعالى (فصدوا عن سبيل الله) الظاهر أنه من صد المتعدية ، وأن المفعول محذوف أى فصدوا غيرهم بمن أطاعهم لأن صدودهم في أنفسهم دل عليه قوله (اتخذوا أيمانهم جنة) والحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد ، كما أوضحناه مرارا .

وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة وهما كون المنافقين يحلفون الأيمان الكاذبة لتكون لهم جنة ، وأنهم يصدون غيرهم عن سبيل الله جاء موضحين في آيات أخر من كتاب الله ، أما أيمانهم الكاذبة فقد بينها الله جلا وعلا في آيات كثيرة ، كقوله تعالى في هذه السورة (ويحلفون على الكذب وهم يعملون) ، وقوله تعالى (يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه) الآية ، وقوله تعالى : (سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وماواهم جهنم) الآية . وقوله تعالى (وسيحلفون بالله لو استطمعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون) وقوله تعالى (اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون) .

وأما صددهم من أطاعهم عن سبيل الله فقد بينه الله في آيات من كتابه

كقوله تعالى (قد يعلم الله الموقين منكم والقائمين لإخوانهم لهم إيلنا) ،
 وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا رقالوا لإخوانهم
 إذا ضربوا فى الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ماماتوا وما قتلوا) ،
 وقوله تعالى : (الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا) ، وقوله
 تعالى : (وإن منكم لمن ليبطئن) .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة (فلهم عذاب مهين) ، أى لأجل
 نفاقهم ، كما قال تعالى (إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار) الآية .

قوله تعالى : ﴿ لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ﴾
 الآية .

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الكهف فى الكلام على قوله تعالى :
 (ودخل جنته وهو ظالم لنفسه - إلى قوله - خيرا منهما منقلبا) .

قوله تعالى : ﴿ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ﴾ .

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من إسناد إنساء ذكر الله إلى الشيطان ،
 ذكره تعالى فى غير هذا الموضع كقوله تعالى : (وإما ينسينك الشيطان فلا
 تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) وقوله تعالى (فأنساه الشيطان ذكر
 ربه) ، وفى معناه قول فتى موسى : وما أنسانيه إلا الشيطان أن
 أذكره) .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي
 الْأَذْيَانِ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين يحادون الله ورسوله داخلون في جملة الأذلين، لا يوجد أحد أذل منهم وقوله: (يحادون الله ورسوله) أى يعادون ويحالفون ويشاقون ، وأصله مخالفة حدود الله التي حددها .

وقوله : (في الأذلين) أى الذين هم أعظم الناس ذلًا والذل : الصغار والهوان والحقارة .

وماتضمنته هذه الآية انكريمة من كون الذين يحادون الله ورسوله هم أذل خلق الله ، بينه جل وعلا في غير هذا الموضع ، وذلك بذكره أنواع عقوبتهم المفضية إلى الذل والخزي والهوان ، كقوله تعالى: (ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم) وقوله تعالى: (إن الذين يحادون الله ورسوله كتبوا كما كتبت الذين من قباءم)، وقوله تعالى (ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب) وقوله تعالى (فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ، ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار) إلى غير ذلك من آيات .

قوله تعالى: ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾

قد دلت هذه الآية الكريمة على أن رسل الله غالبون لكل من غالبهم ، والغلبة نوعان : غلبة بالحجة والبيان ، وهى ثابتة لجميع الرسل، وغلبة بالسيف والسنان ، وهى ثابتة لمن أمر بالقتال منهم دون من لم يؤمر به .

وقد دلت هذه الآية الكريمة ، وأمثالها من الآية كقوله تعالى : (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم للنصورون وإن جندنا لهم الغالبون)

أنه لن يقتل نبي في جهاد قط ، لأن المقتول ليس بغالب ، لأن القتل قسم مقابل للغلبة ، كما بينه تعالى في قوله : (ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب) الآية . وقال تعالى : (إنا لننصر رسلنا) الآية . وقد نفى عن المنصور كونه مغلوباً نفيًا باتاً في قوله تعالى : (إن ينصركم الله فلا غالب لكم) .

وبهذا تعلم أن الرسل الذين جاء في القرآن أنهم قتلوا كقوله تعالى : (أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون) وقوله تعالى : (قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم تقتلتموهم) ليسوا مقتولين في جهاد ، وأن نائب الفاعل في قوله تعالى : (وكأين من نبي قتل معه ربيون) ، على قراءة قتل بالبناء للمفعول ، هو ربيون لاضمير النبي . وقد أوضحتنا هذا غاية الايضاح بالآيات القرآنية في سورة آل عمران في الكلام على قوله تعالى : (وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير) وذكرنا بعضه في الصافات في الكلام على قوله تعالى : (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) .

قوله تعالى : ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ .

وردت هذه الآية الكريمة بلفظ الخبر ، والمراد بها الإنشاء ، وهذا النهي البلي ، والزجر العظيم عن موالاته أعداء الله ، وإيراد الإنشاء بلفظ الخبر أقوى وأوكد ، من إيراد . . ط الإنشاء . كما هو معلوم في محله ، ومعنى قوله : يوادون من حاد الله ورسوله : أى يحبون ويوالون أعداء الله ورسوله .

وماتضمنته هذه الآية الكريمة من النهي والزجر العظيم عن موالاته

أعداء الله جاء موضعا في آيات أخر كقوله تعالى : (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده) . وقوله تعالى : (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم) ، وقوله تعالى : (فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) . وقوله تعالى : (وابتعدوا فيكم غلظة) الآية . وقوله تعالى : (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم) إلى غير ذلك من الآيات .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (ولو كانوا آباءهم) زعم بعضهم أنها نزلت في أبي عبيدة بن الجراح قائلا : إنه قتل أباه كافرا يوم بدر أو يوم أحد ، وقيل : نزلت في ابن عبد الله بن عبد الله بن أبي المنافق المشهور ، وزعم من قال : إن عبد الله استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه عبد الله بن أبي فنهاه ، وقيل : نزلت في أبي بكر ، وزعم من قال إن أباه أنا قحافة سب النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه فضربه ابنة أبو بكر حتى سقط .

وقوله : (أو أبناءهم) ، زعم بعضهم أنها نزلت في أبي بكر حين طلب مبارزة ابنه عبد الرحمن يوم بدر .

وقوله : (أو إخوانهم) زعم بعضهم أنها نزلت في مصعب بن عمير قالوا : قتل أخاه عبيد بن عمير . وقال بعضهم : مر بأخيه يوم بدر يأسره رجل من المسلمين ، فقال : شدد عليه الأسر ، علم أن أمه ملية وستفديه .

وقوله : (أو عشيرتهم) قال بعضهم : نزلت في عبيدة بن الحارث بن المطالب ، وحمزة بن عبد المطالب ، وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهم ، لما

قتلوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ، والوليد بن عتبة ، في المبارزة يوم بدر ، وهم بنو عمهم ، لأنهم أولاد ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف .
وعبد شمس أخوهاشم كالأبني ، وقوله تعالى : (أولئك كتب في قلوبهم الإيمان)
أى ثبته في قلوبهم بتوفيقه .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تثبيت الإيمان في قلوبهم جاء موضعاً في قوله تعالى : (ولكن الله حب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة) .

تم بحمد الله وحسن توفيقه طبع الجزء السابع من الكتاب
النفيس « أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » ، لمؤلفه
الأستاذ الجليل ، والعالم التحرير « محمد الأمين الشنقيطي » .
وكان الفراغ من طبعه في شهر شوال من سنة ١٣٩٦
ويليه بمشيئة الله الجزء الثامن وأوله « سورة الحشر » .
وذلك بمطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر . وهي تفخر
إذ تقدم هذا الكتاب النفيس وأمثاله من كتب التفسير والسنة
الحمدية ، وكتب السلف الصالح ، وستظل بمشيئة الله وعونه
حارسة على الكتاب العربي ، باذلة جهدها في نشر الثقافة
الدينية ؛ حارسة لها من التبديل والتحريف ، والله المستول
أن يحقق المأمول .

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأُمي ، وعلى آله وصحبه وسلم ؟

مدير المؤسسة

محمود علي صبح المدني

فهرس

الجزء السابع من أضواء البيان ، في إضاح القرآن بالقرآن

الموضوع	الصفحة
سورة ص والقرآن ذى الذكر .	٥
بيان القراءات الشاذة فى ص ، وقراءة الجمهور .	
قول بعض العلماء : إن ص مفتاح بعض أسماء الله تعالى .	٧
مبحث نحوى فى قوله تعالى : (والقرآن ذى الذكر) مع بيان ما به من الشواهد العربية .	٧
قوله تعالى : (ذى الذكر) ، وبيان تفسيرها .	٨
تنبه فى بيان اختلاف العلماء فى تعيين الشىء الذى أقسم الله عليه فى قوله : (والقرآن ذى الذكر) . وهل هو مذكور ، أو محذوف ، مع بيان ما يظهر رجحانه من ذلك بالأدلة .	٨
قوله تعالى (بل الذين كفروا فى عزة وشقاق) وبيان أن سبب أخذ العزة بالإثم للكفار هو أمرهم بتقوى الله ، وأن استكبارهم ذلك سبب دخولهم النار ، مع بيان معنى العزة الحقيقية ، وأن الله خص بها المؤمنين دون الكافرين .	١٢
بيان معنى الشقاق من قوله (فى عزة وشقاق) .	١٣
قوله تعالى (كم أهلكنا من قبلهم من قرن) الآية وبيان معنى كم وإعرابها ، وبيان ما يطلق عليه القرن ، وبيان ثلاث مسائل الأولى وهى كونه أهلك كثيراً من الأمم ، وبيان ذلك بالقرآن .	١٤
المسألة الثانية : وهى نداء الكفار إذا أحسوا بأوائل المذاب وذلك النداء إما بالاعتراف بالظلم ، أو نداؤهم بالإيمان ، والآيات الموضحة لهم .	١٦

الموضوع	الصفحة
المسألة الثالثة : وهي معنى قوله (ولات حبن مناص) مع بيان أشهر أقوال النحويين فيها ، وبيان معنى النصوص أيضا ، وبيان أصوب الأقوال في لات والقراءات فيها ، والآيات الموضحة لمعناها .	١٧
قوله تعالى (وعجبوا أن جاءهم منذر منهم) والآيات الموضحة لذلك .	١٩
قوله تعالى (وانطلق الملائم منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم) والإحالة على ذلك في سورة الفرقان .	٢٧
قوله تعالى (أنزل عليه الذكر من بيننا) الآية ، والآيات الموضحة لذلك ، مع بيان رد الله عليهم ذلك الإنكار .	٢٢
قوله تعالى (أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما) الآية والإحالة على البيان السابق .	٢٣
قوله تعالى (كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد - إلى قوله :- فحق عقاب) والإحالة على البيان السابق .	٢٣
قوله تعالى (وقالوا ربنا عجل لنا قطننا قبل يوم الحساب) والإحالة للمتعددة على ذلك .	٢٣
بيان معنى القط في الآية .	٢٤
قوله تعالى (إنا سخرنا الجبال معه - إلى قوله :- أو اب) والإحالة على ذلك .	٢٤
قوله تعالى (وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكماً وأتاب فقمرنا له ذلك) الآية . والإحالة على ذلك .	٢٤
بطلان ما يذكره كثير من المفسرين عن نبي الله داود مما لا يليق بمنصب النبوة ، وكله راجع إلى الإسرائيليات ، وما جاء منه مرفوعاً لم يصح منه شيء .	٢٤
قوله تعالى (ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) الآية . بيان معنى الآية إجمالاً .	٢٥

الموضوع	الصفحة
قد تقرر في الأصول في مسالك الإيماء والتنبية أن الفاء من حروف التعليل.	٢٥
وقوع الأمر من الله على أنبيائه والمراد به أهمهم ليشرع لهم الأحكام والآيات الموضحة لذلك . والإحالة عليه في سورة بني إسرائيل .	٢٥
قوله تعالى (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا) والإحالة على ذلك .	٢٧
قوله تعالى (ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار) .	٢٧
ويتضمن البحث تنزيه الله نفسه وتنزيه عباده الصالحين له عن كونه خالق السماوات والأرض عشا . والآيات الموضحة لذلك .	٢٧
بحث نحوي ، وبلاغى في تقسيم الفعل إلى حقيقى، وصناعى والامثلة لذلك .	٢٩
(أم نجمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالفاسدين في الأرض ، أم نجمل المتقين كالفجار) والآية الموضحة لذلك . مع بيان مذاهب أهل اللغة العربية في أم المقطعة .	٣٠
قوله تعالى (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب) الآيات الموضحة لذلك .	٣١
بيان حكمة الإنذار بهذا القرآن الكريم والآيات الموضحة لذلك .	٣٢
من حكم إزال هذا القرآن تبيينه صلى الله عليه وسلم للناس ما أنزل إليهم به ، وتثبيت المؤمنين ، وحكمه صلى الله عليه وسلم به . وإخراج الناس من الظلمات إلى النور به ، والتذكرة لمن يخشى به وغير ذلك من الحكم .	٣٣
قوله تعالى (ووهبنا لداود سليمان) الآية ، والآيات الموضحة لذلك .	٣٤
قوله تعالى (ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا) الآية . والإحالة على ذلك .	٣٤
قوله تعالى (فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب) والإحالة على ذلك .	٣٥

الصفحة	الموضوع
٣٥	قوله تعالى (والشياطين كل بناء وغواص) والاحالة على ذلك .
٣٥	قوله تعالى (واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب - إلى قوله - لاولى الآلاب) والاحالة على ذلك .
٣٦	قوله تعالى (واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق) الآية ، والآية الموضحة لذلك .
٣٦	قوله تعالى (وعندهم فاصرات الطرف أتراب) والإحالة على ذلك .
٣٦	قوله تعالى (إن هذا لرزقنا ماله من نفاد) والآيات الموضحة لذلك .
٣٧	قوله تعالى (إن ذلك لحق تخاصم أهل النار) والإحالة على ذلك .
٣٧	قوله تعالى (قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين) والاحالة على ذلك .
٣٧	قوله تعالى (قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) والاحالة على ذلك .
٣٧	قوله تعالى (ولتعلن نبأه بعد حين) والآيات الموضحة لذلك مع بيان المراد بالحين وكلام العلماء فيه .
٤١	سورة الزمر .
٤١	قوله تعالى (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) والآيات الموضحة لذلك ، وقد تضمن الإيضاح أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك بعض أسمائه الحسنى المتضمنة صفاته العليا .
٤٢	قوله تعالى (فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا الله الدين الخالص) والآيات الموضحة لذلك التضمنة الإخلاص فى العبادة ، وقد تقدم الكلام على العمل الصالح .
٤٣	قوله تعالى (والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) والآيات الموضحة لذلك ، وقد تقدم البحث فى سورة المائدة عند قوله (وابتغوا إليه الوسيلة) .

الموضوع	الصفحة
قوله تعالى (لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الواحد القهار) والاحالة على ذلك .	٤٤
قوله تعالى (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها) والآيات الموضحة ذلك .	٤٤
قوله تعالى (وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج) والاحالة على ذلك .	٤٥
قوله تعالى (يخلقكم في بطون أمهاتكم خلفا من بعد خلق) والاحالة على ذلك .	٤٥
قوله تعالى (إن تكفروا فإن الله غنى عنكم) والآيات الموضحة لذلك مع بيان الاحالة عليه أيضا .	٤٥
قوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم) الآية والاحالة على ذلك .	٤٥
قوله تعالى (وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه - إلى قوله- ليضل عن سبيله) والاحالة على ذلك .	٤٦
قوله تعالى (قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار) والاحالة على ذلك .	٤٦
قوله تعالى (وأرض الله واسعة) والآيات الموضحة لذلك .	٤٦
قوله تعالى (قل إن الحاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم) الآية والاحالة على ذلك .	٤٧
قوله تعالى (لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل) الآية . والاحالة على ذلك .	٤٧
قوله تعالى (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يبدوها وأنابوا إلى الله) الآية والاحالة على ذلك .	٤٧
قوله تعالى (والذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) وقد تضمن البحث	٤٧

الموضوع

- معنى القول في الآية وأن الاظهر من الاقوال فيه أنه ما جاء في الآية من قوله عليه وسلم والآيات الموضحة لذلك .
- ٤٧ بيان أن القرآن فيه الاحسن والحسن والآيات الموضحة لذلك والاحالة عليه .
- ٤٧ بيان أمثلة من الترغيب في الاخذ بالاحسن وأفضليته ، مع جواز الاخذ بالاحسن .
- ٥٠ بيان الاقوال في قوله تعالى : (فيتبعون أحسنه) .
- ٥٠ (أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تتقدمن في النار) .
- ٦٤ قرله تعالى (حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها) والآيات الموضحة لذلك .
- ٦٥ بيان القراءات في قوله تعالى : (تحت أبوابها) .
- ٦٥ قوله تعالى (وقال لهم خزنتها - إلى قوله - على الكافرين) والإحالة على إيضاحه في سورة بني إسرائيل .
- ٦٥ قوله تعالى (وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوا خلدوا) والإحالة على إيضاحه في سورة النحل .
- ٦٥ قوله تعالى (وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده - إلى - حيث نشاء) وحمد أهل الجنة ربهم وتوحيهم بصدق وعده لهم . والآيات الموضحة لذلك .
- ٦٧ سورة غافر . وكسمى سورة المؤمن .
- ٦٩ قوله تعالى (غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذى الطول) وحصر مطامع العقلاء في جلب النفع ، ودفع الضر . والآيات الموضحة لذلك .
- ٦٩ قوله تعالى (ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا) والآيات الموضحة لذلك .
- ٧٠ بيان الذين يجادلون في الله لهم أتباع يتبعون رؤسائهم المصلين لهم من شياطين الانس والجن . والاحالة على إيضاح ذلك في سورة الحج :
- ٧٠ قوله تعالى (فلا يغرك تقلبهم في البلاد) ويان إنعام على الكفار واستدراجهم بتلك النعم . وإيضاح هذا المعنى في آيات كثيرة .
- ٧١ قوله تعالى (وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب

- الموضوع
- الصفحة
- النار (الآية . وبيان القرآن في كلمة : والإحالة على إيضاح ما عاثر ذلك في سورة يس .
- ٧١ قوله تعالى (ربنا وادخلهم جنات عدن - إلى - وذريتهم) الآية والآيات الموضحة لها .
- ٧٢ قوله تعالى (ربنا أمتنا ائمتين وأحييتنا ائمتين) الآية والتحقيق الذي لا ينبغي المدول عنه في الإمامتين والإحياءتين في هذه الآية : وأدلة ذلك من القرآن .
- ٧٣ قوله تعالى (فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل) الآية . والآيات الموضحة لذلك مع بيان أن الاعتراف بالذنب في ذلك الوقت لا ينعف .
- ٧٣ الإحالة على إيضاح (فهل إلى خروج من سبيل) في سورة الأعراف .
- ٧٣ قوله تعالى (ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا) الآية والإحالة على إيضاحه في الصفات .
- ٧٤ قوله تعالى (فالحكم لله العلي الكبير) الآية والإحالة على إيضاحه في الكهف
- ٧٤ قوله تعالى (هو الذي يريك آياته) الآية ، والآيات للموضحة لذلك .
- ٧٤ بيان الآيات . وأن المراد من بيانها أن يتبين لهم أن ما جاء به محمد حق .
- ٧٥ بيان أن من آياته التي يرهم ولا يمكنهم أن ينكروا شيئاً منها تسخير الأنعام ليركبوها وبأكلها من لحومها . ودليل ذلك من القرآن .
- ٧٥ بيان من الآيات المعجزات وأنها علامة على صدق الرسل ودليل ذلك من القرآن .
- ٧٥ قوله تعالى (وينزل لكم من السماء رزقا) الآية وإطلاق الرزق على المطر لأنه سببه ، وأن ذلك أسلوب عربي معروف .
- ٧٦ إيضاح أن هذا الأسلوب نطقت به العرب ونطق به القرآن ، وتسميته بالمجاز للرسل لا داعي له ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه ، كما أوضح ذلك في رسالة : منع جواز المجاز . في المنزل للتمبذ والاعجاز .
- ٧٦ إيضاح إطلاق الرزق على المطر في آيات كثيرة من القرآن . وبيان ذلك كله .
- ٧٧ بيان أن الرزق المذكور شامل لما يأكله الناس وما تأكله الأنعام . وإيضاح ذلك بالقرآن .
- ٧٨ قوله تعالى (وما يتذكر إلا من ينيب) والآيات للموضحة لها . وبيان معنى (٥٣ - أضواء البيان ج ٧)

الموضوع	الصفحة
الانابة وأن النبيين هم أصحاب المقول السليمة ، ودليل ذلك من القرآن .	
بيان أن غير النبي لا يتذكر ولا يتمتع بالآيات بل يمرض عنها أشد الاعراض وأدلة ذلك من القرآن	٧٨
قوله تعالى (فادعوا لله محاصنين له الدين) الآية والاحالة على بيانه السابق في سورة الزمر .	٧٨
قوله تعالى (يلقى الروح من أمره - إلى - يوم هم بارزون) الآية والاحالة على بيانه السابق في أول سورة النحل .	٧٨
بيان يوم يروهم للذكور في قوله (يوم هم بارزون) والآيات الدالة عليه بكثرة .	
قوله تعالى (وأنذرهم يوم ارفة إذض القلوب لدى الخناجر كاظمين) الآية مع بيان الإنذار . والاحالة على بيانه السابق وأنواعه في الاعراف .	٧٩
إعراب يوم الآزفة . وبيان معناه .	٧٩
بيان قرب قيام الساعة وأدلة ذلك من القرآن والتحويل عليه في أول سورة النحل .	٨٠
زيادة إعراب وإيضاح أقوله (إذ القلوب لدى الخناجر كاظمين) .	٨٠
أوجه من التفسير في لدى الخناجر . وأدلتها من القرآن .	٨١
معنى كاظمين : مكروبين ، ومعنى ، -كظم في لغة العرب وأدلتها منها .	٨١
وصف القلوب بال-كظم الذي هو صفة أصحابها . ونظير ذلك من القرآن ،	٨٢
قوله تعالى (مالم الظالمين من حميم ولا شفع يطاع) الآية . والاحالة عليه في البقرة والاعراف .	٨٢
قوله تعالى (يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور) اية والاحالة على ما يماثله في سورة هود .	٨٢
قوله تعالى (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا - إلى - فقالوا ساحر كذاب) الآية والآية الموضحة لها في والاحالة على أمثالها مراراً .	٨٢
قوله تعالى (وقال موسى - إلى - قوله بيوم الحساب) مع بيان سبب عياد موسى من فرعون . ومن كل متكبر والآيات الموضحة لذلك .	٨٣

- الصفحة الموضوع
- ٨٤ قوله تعالى (وقال رجل مؤمن آل فرعون - إلى - ربى الله) الآية، والآيات الموضحة لذلك .
- ٨٤ بيان عادة المشركين فى القتل والتنكيل بالمسلمين ولا ذنب لهم إلا الإيمان بالله وقولهم ربنا الله . والآيات الموضحة لذلك .
- ٨٥ التحقيق فى الرجل المؤمن المذكور فى هذه الآية أنه من جماعة فرعون . والخلاف بين العلماء من اسمه . وأنه لا دليل على شىء من ذلك .
- ٨٥ إعراب المصدر المسبب من : أن يقول ربى الله .
- ٨٥ تفسير البخارى لهذه الآية بواقعة وقعت للرسول من عقبه بن أبى معيط، ودفع أبى بكر له عن رسول الله وقوله له : أتقتلون رجلاً أن يقول ربى الله؟ قوله تعالى (قال فرعون ما أرى بكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد) الآية .
- ٨٦ بيان كذب فرعون فى قوله لقومه ما أرى لكم إلا نخ . مع بيان معرفته بالحقيقة لموسى وأدلة ذلك من القرآن .
- ٨٧ بيان غرض فرعون بهذا الكلام التدليس والنمويه وإيضاح ذلك من القرآن .
- ٨٧ قوله تعالى (من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها) الآية ودلائلها على عدم مضاعفة السيئات . والاشكال الوارد عليها مع الآيات الدالة على مضاعفة السيئات كقوله (إذا لأدقناك) الآية وقوله (يضاعف لها المذاب ضعفين) والاحالة على الجواب عن هذا الاشكال فى - ورة النمل .
- ٨٧ قوله تعالى (ومن عمل صالحاً - إلى - بغير حساب) الآية والاحالة على إيضاحها وإيضاح ما يماثلها فى سورة النحل .
- ٨٨ قوله تعالى (وتدعوننى إلى النار - إلى - به علم) الآية والآيات الموضحة لها .
- ٨٨ قوله تعالى (فستذكرون ما أقول لكم - إلى - وحق بآل فرعون سوء المذاب) الآية والآيات الموضحة لها . وتحقيق أن الكلام لمؤمن آل فرعون وليس لموسى .
- ٨٩ إيضاح أن الكفار ستذكروا ما كانوا يكذبون به .

الموضوع

- ٨٩ بيان أن التوكل الصادق على الله وتفويض الأمور إليه سبب الحفظ والوقاية من كل سوء ، والدليل على ذلك من القرآن مع الاحالة على ذكر الآيات الدالة على ذلك في سورة بنى إسرائيل .
- ٩٠ — إيضاح معنى (قوله وحق بأل فرعون سوء المذاب ، والآيات الموضحة لها ، وبيان مصير مؤمن آل فرعون ، ومصير آل فرعون .
- ٩١ بيان أن حاق به لا يقال إلا في الشر والمكروه . وأدلة ذلك من شواهد اللغة العربية . مع بيان وزن السبئية بالميزان الصرفي والاحالة عليه سابقاً .
- ٩١ قوله تعالى (وإذا يتحاجون في النار - إلى قوله - قد حكم بين الابد) الآية والآيات الموضحة لها . مع الاحالة على مثلها كثيراً .
- ٩٢ قوله تعالى (وقال الذين في النار - إلى قوله - يومامن العذاب) الآية والآيات الموضحة لها مع بيان أن أهل النار لا يموتون فيها ولا يخفف عنهم من عذابها وأدلة ذلك من القرآن .
- ٩٣ قوله تعالى (قالوا أومئذ تأتيكم رسلكم بالبينات) الآية ، والاحالة على ذكر الآيات التي بمعناه في سورة بنى إسرائيل .
- ٩٣ قوله تعالى (إننا لننصر رسلكم بالبينات) الآية والآيات الموضحة لها مع بيان معنى الهدى الذي أوتيته موسى . وأنه التوراة وأدلة ذلك .
- ٩٥ قوله تعالى (إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه) الآية والاحالة على إيضاحه في سورة الاعراف .
- ٩٥ قوله تعالى (لخلق السماوات والارض أكبر من خلق الناس) الآية . . . والاحالة على البراهين التي هذه الآية منها وإيضاحها في سورة البقرة .

الصفحة	الموضوع
٩٥	قوله تعالى (وما يستوى الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا السيء) الآية والاحالة على تفسيرها .
٩٥	قوله تعالى (إن الساعة لآتية لاريب فيها ولكن أ كثر الناس لا يؤمنون) الآية . مع الاحالة على إيضاها في سورة الفرقان .
٩٦	قوله تعالى (وقال ربكم ادعوني - إلى - داخرين) الآية مع أوجه تفسيرها عند العلماء مع بيان أن دعاء الله من أنواع عبادته .
٩٦	الاحالة على الجمع بين قوله (وإذا سألك عبادي عني) الآية مع آية (فيكشف ما تدعون إليه) .
٩٦	قوله تعالى (الله الذي جعل لكم الليل - إلى قوله - لا يشكرون) الآية مع الإحالة على إيضاحه في سورة الفرقان .
٩٦	قوله تعالى (هو الذي خلق لكم - إلى قوله - ولعلمكم تعقلون) .
٩٦ - ٩٧	مع الإحالة على إيضاحه في سورة الحج .
٩٦ - ٩٧	قوله تعالى (فإذا قضى أمراً فإمّا يقول له كن فيكون) الآية مع الإحالة على إيضاحه في سورد النحل .
٩٦ - ٩٧	قوله تعالى (ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين) الآية مع بيان عدد أبواب جهنم .
٩٦ - ٩٧	قوله (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك) الآية والآيات الموضحة لذلك .
٩٨	قوله تعالى (فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون) الآية والآيات الموضحة لها . مع بيان الحق المراد في الآية . وبيان المبطل .
٩٩	قوله تعالى (الله الذي جعل لكم الأنعام - إلى قوله - تحملون) الآية وبيان معاني جعل في اللغة العربية وأن ثلاثة منها في القرآن والرابع ليس في القرآن وهو جعل بمعنى شرع . وأدلة ذلك من اللغة .
٩٩	الإحالة على إيضاح معنى الإنعام والامتنان بها في سورة آل عمران .
١٠٠	قوله تعالى (أفلم يسيرا في الأرض فلينظروا كيف كان عاقبة الذين من

الموضوع

- قبلهم) الآية مع الإحالة على إيضاح ذلك في سورة الروم وغيرها .
- ١٠١ قوله تعالى (فلم يك ينفعهم إيمانهم - إلى - الكافرون) الآية والإحالة على إيضاحه في سورة يونس
- ١٠٣ سورة فصلت .
- ١٠٥ قوله تعالى (حم تنزيل من الرحمن الرحيم) الآية والإحالة عليه في أول سورة الزمر .
- ١٠٥ قوله تعالى (كتاب فصات آياته) الآية ، والآيات الموضحة لها مع بيان التفصيل والكتاب المراد بهما . وشواهد ذلك من القرآن الكريم .
- ١٠٦ قوله تعالى (قرآنًا عربيًا لقوم يعلمون بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون) الآية والإحالة على إيضاحها السابق في سورة الرمر .
- ١٠٦ إيضاح خصوصه بقوم يعلمون . لأنهم المتذمرون به . وآيات الموضحة لذلك مع الإحالة على إيضاح ذلك سابقاً في سورة فاطر .
- ١٠٧ والإحالة على إيضاح قوله (فأعرض أكثرهم) في سورة يس .
- ١٠٨ قوله تعالى (وقالوا نلوبنا في أكنة - إلى قوله - حجاب) الآية والآيات الموضحة لها .
- ١٠٨ إشكال بين قوله تعالى (في قلوبنا أكنة) وقوله (وإذا قرأت القرآن جمانا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا) إلخ . وقوله (ومنهم من يستمع إليك) والآيات التي يمثل ذلك .
- ١٠٩ التحقيق في الجواب عن هذا الاشكال .
- ١١٠ رد الله على اليهود دعواهم ببل التي هي للأضراب الإبطالي في قوله (بل طبع الله عليها بكفرهم) .
- ١١٠ بيان أن الطبع والأكنة معناها واحد .
- ١١١ ذكر محاولة الفخر الرازي الجواب عن الاشكال المذكور .
- ١١٢ كلام صاحب الكشف على قوله تعالى (ومن بيننا وبينك حجاب) واستحسان الفخر الرازي له .
- ١١٢ رداً بن الزبير لهذا الكلام وبيان أن الحق معه .

الموضوع	الصفحة
قوله تعالى (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إليكم إله واحد) الآية.	١١٢
قوله تعالى (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) الآية .	١١٤
استدل بعض علماء الأصول بهذه الآية أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ووجه دلالة الآية على ذلك ظاهر والاحالة عليه .	
قوله (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون) الآية والآيات الموضحة له .	١١٥
بيان معنى الأجر والممنون والمجدوذ والاستشهاد من اللغة العربية على ذلك، والتحقق أن المنون والمجدوذ معناها واحد .	١١٦
(وحمل فيها رواسي من فوقها) الآية وبيان مانضمته الآية، وأن الظاهر فيه أن تنمة أربعة أيام الصادقة بيومين والآيات الموضحة لذلك والاحالة عليه	١١٦
(واقمى في الأرض رواسي) الآية وقوله (وقدر فيها أقواتها) الآية والاحالة عليه	١١٨
معنى التقدير والأقوات والاستشهاد عليه من اللغة العربية .	١١٨
قد جمع عبد الله بن عمر رضى الله عنه بين آية فصلت وآية النازعات ويرد على جمعه إشكال قد ألهمنا الله رفعه وهو مرفوع من وجهين .	١١٩
(وزينا السماء الدنيا بمصابيح) الآية والاحالة عليه وبيان معنى المصابيح .	١٢٠
قوله تعالى (وحفظا) الآية والاحالة عليه .	١٢١
قالوا (لو شاء ربنا) الآية والاحالة عليه .	١٢١
(فأرسلنا عليهم ريحاً) الآية لعلماء التفسير في معنى الصرصر وجهاز صحیحان كلاهما تشهد له اللغة ، وذكر الآيات الموضحة بمدد الأيام والليالي التي أرسل عليهم فيها الريح .	١٢١
بيان أوجه القراءات في قوله (نحسات) وأقول العلماء فيه ذكر الأحاديث التي اغتر بها بعض العلماء على شؤم بعض الأيام وبيان الرجح .	١٢٣
قوله تعالى (وأما شؤد فهدينهم) الآية بيان معنى الهدى في القرآن والاستدلال عليه منه .	١٢٥
معنى : فاستحبوا العمى . والاحالة عليه .	١٢٦

الصفحة	الموضوع
١٢٦	بيان أن لفظة استعجبوا في القرآن الكريم كثيراً ما تتمدى على .
١٢٦	إتيان الهدى في القرآن بمعناه العام لا ينافي أنه يطلق في بعض المواضع على الهدى الخاص والآيات الموضحة له .
١٢٦	إزالة الاشكال في كونه جل وعلا أثبت الهدى لنبينا صلى الله عليه وسلم في آية ونفاه عنه في أخرى .
١٢٧	(فأخذتهم صاعقة العذاب الهون) الآية والآية الموضحة لمعنى الصاعقة وأقوال العلماء فيها وبيان الراجح .
١٣٠	معنى الفاء في قوله (فأخذتهم الصاعقة) .
١٣٠	حكم النعت بالمصدر والاستشهاد عليه من اللغة
١٣٠	إعراب بما كانوا يكسبون .
١٣٠	(ونجينا الذين آمنوا) الآية والآيات الموضحة له .
١٣٠	(ويوم يحشر أعداء الله) الآية والآيات الموضحة له . وبيان أوجه القراءة في يحشر .
١٣٠	قوله تعالى (فهم يوزعون) الآية قد بينا معنى الوزع وشواهد من اللغة العربية .
١٢٢	(حتى إذا ماجأوها) الآية والاحالة عليه بعد بيان الوجه الراجح .
١٣٢	قوله تعالى (وذلكم ظنكم الذي ظننتم) الآية والاحالة عليه .
١٣٣	(وإن يستعجبوا فما هم من المعتبين) الآية والاحالة عليه مع شواهد من اللغة العربية .
١٣٣	قوله تعالى : (وقيضنا لهم قرناء) الآية وبيان أن عبارة المفسرين فيه على التحقيق يرجع بعضها إلى بعض في المعنى .
١٣٤	(فزبنوا لهم) الآية والآيات الموضحة لما تضمنته هذه الآية .
١٣٦	قوله تعالى (وحق عليهم القول) الآية والاحالة عليه .
١٣٦	(وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن) الآية والاحالة عليه .
١٣٦	(إن الذين قالوا ربنا الله) الآية والاحالة عليه .

الموضوع	الصفحة
قوله تعالى (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه) الآية والإحالة عليه .	١٣٧
(ومن آياته الليل والنهار) الآية والإحالة عليه .	١٣٧
(ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر) الآية والإحالة عليه .	١٣٧
(فإن استكبروا فالذين عند ربك) الآية وقد بينا معنى الاستكبار والأمرين	١٣٧
الذين دلت عليهما هذه الآية وأن كلا منهما جاء موضعاً في آية أخرى .	
(ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة) والإحالة عليه .	١٣٨
(أمن يلقى في النار خير) الآية والإحالة عليه .	١٣٩
(قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء) الآية والإحالة عليه .	١٣٩
(من عمل صالحاً فلنفسه) الآية والإحالة عليه .	١٢٩
(ومار بك بظلام للعبيد) الآية والآيات الموضحة له وفي لفظة ظلام إشكال	١٤٢
معروف والجواب عنه من أربعة أوجه والاستدلال على كل وجه والاستشهاد	
عليه من اللغة العربية .	
(وما نحمل من أنثى) الآية والإحالة عليه .	١٤٣
(وظنوا ما لهم من محيص) الآية قد أوضحنا معنى الظن في القرآن والاستدلال	١٤٣
عليه من اللغة العربية وأنه هنا بمعنى اليقين .	
(ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء) الآية والإحالة عليه .	١٤٤
(وإذا أنعمنا على الإنسان) الآية والإحالة عليه .	١٤٥
(سنريهم آياتنا في الآفاق) الآية والإحالة عليه .	١٤٥
(ألا أنهم في مرية من لقاء ربهم) الآية والإحالة عليه مع بيان لفظه مربة .	١٤٥

سورة الشورى

(حتم عسق) الآية والإحالة عليه .	١٤٩
(كذلك يوحى إليك) الآية وبيان ما تضمنته هذه السورة من المعاني أوحى	١٤٩
إليك مثله في غيرها من السور .	
قول الزمخشري في التشبيه في قوله (كذلك يوحى إليك) والتحقق في ذلك:	١٤٩
قوله (وإلى الذين من قبلك) الآية والإحالة عليه .	١٤٩

الموضوع	الصفحة
معنى المميز الحكيم والاحالة عليه .	١٥٠
بيان أوجه القراءة في قوله (نوحى إليك) وإعرابها والاحالة عليه مع شواهد العربية .	١٥٠
قوله (العلى العظيم) والآيات الموضحة له .	١٥٠
(تسكاد السموات ينفطرن) وبيان معنى الآية على كلا القراءتين، وأقوال العلماء فيه ودليل كل قول .	١٥١
(ألا إن الله هو الغفور الرحيم) الاحالة على ما تضمنته الآية .	١٥٤
قوله تعالى : (والذين اتخذوا من دونه أولياء) الآية قد أوضحنا ما تضمنته الآية من اتخاذهم الأولياء دونه جل وعلا ، وأنه أنكر علمهم ذلك وبجهم	١٥٦
بيان أنواع أولئك الأولياء والاستدلال على كل نوع	١٥٦
قوله (وما أنت عليهم بوكيل) الآية والآيات الموضحة له .	١٥٦
قوله (وكذلك أوحينا إليك) الآية والاحالة عليه .	١٥٨
قوله تعالى : (ولتنذر أم القرى ومن حولها) الآية والآيات الموضحة له والاحالة عليه .	١٥٨
قوله تعالى (وتنذر يوم الجمع) الآية قد تضمنت الآية السكريمة أمرين كلاهما جاء موضعا في آيات أخر .	١٥٩
تسمية يوم القيامة يوم الجمع والآيات الموضحة له .	١٦٠
قوله تعالى : (فريق في الجنة وفريق في السعير) وبيان إنقسام الخلق إلى شقى وسعيد والآيات الموضحة لذلك .	١٦١
وجه الجمع بين قوله (ولذلك خلقهم) وقوله (وما خلقت الجن والإنس) والاحالة في الذاريات وفي كتابنا دفع إبهام الاضطراب عن آيات الكتاب .	١٦١
الاحالة على معنى السعير بشواهد العربية .	١٦١

الصفحة	الموضوع
١٦٢	قوله تعالى (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) والآيات الموضحة لها وبيان أن مرد الحكم إلى الله وحده والإحالة على مزيد البيان في ذلك .
١٦٣	بيان أن اتباع غير تشريع الله كفر والآيات الموضحة لذلك .
١٦٣	مسألة في صفات من يستحق أن يكون له الحكم . وصفات من لا يستحق أن يكون له من شرعى القوانين الوضعية .
١٦٩	مناظرة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان وحكم الله فيها .
١٧٠	استدلال بعض علماء العربية لحذف اللام للوطة للقسم بقوله تعالى (وإن أطمعتموهم إنسكم لشركون) ومناقشة ذلك .
١٧٠	أوجه القراءة في قوله تعالى (وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم) بالفاء وبجذفها ومقارنتها بالآية السابقة من الناحية العربية .
١٧٠	مثال دخول الفاء في خبر الموصول وبيان كثرتة في القرآن .
١٧٢	بيان مصير من كان يعبد الشيطان في الدنيا وفي الآخرة والآيات الموضحة لذلك .
١٧٢	بيان كون الشيطان عالما من بنى آدم .
١٧٢	بيان توضيح النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عدى بن حاتم .
١٧٣	قوله تعالى (فاطر السموات والأرض) الآية والإحالة في تفسيرها .
١٧٣	قوله تعالى (جعل لكم من أنفسكم أزواجا) والآيات الموضحة لها .
١٧٤	قوله تعالى (يذروكم فيه) والتحقق في مرجع الضمير في (فيه) ، وما يوضح ذلك من الآيات .
١٧٥	الجواب عن أفراد الضمير المحرور في (فيه) مع أنه عائد إلى الذكور والإناث وأمثلة ذلك من العربية .
١٨٦	قوله تعالى (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) لإحالة عليها .

الموضوع	الصفحة
قوله تعالى (له مقاليد السموات والأرض) الآية والآيات الموضحة لها .	١٧٦
حكمة تضيق الرزق على بعض الخلق .	١٧٨
قوله تعالى (شرع لكم من الدين) الآية والإحالة عامها .	١٧٨
قوله تعالى (ولا تتمقوا فيه) والآيات الموضحة لها	١٧٨
بيان أن بعض الناس لم يجتنب النهى عن التفرق في الدين .	١٧٩
قوله تعالى (كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) والآيات الموضحة لها .	١٨٠
وجوب الحذر من طاعة الذين يكرهون ما أنزل الله ولو في بعض الأمور .	١٨١
قوله تعالى (الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب) والآيات الموضحة لها .	١٨٢
قوله تعالى (وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب) والإحالة على معناها .	١٨٣
قوله تعالى (الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان) والآيات الموضحة لها .	١٨٣
المراد بالميزان في هذه الآية وغيرها وتوضيح ذلك .	١٨٤
الجواب على إشكال الفرق بين الكتاب والميزان .	١٨٥
قوله تعالى (وما يدريك لعل الساعة قريب) والإحالة على معناها في عدة مواضع .	١٨٧
قوله تعالى (يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها) والمسائل المشتملة عليها والآيات الموضحة لها .	١٨٧
قوله تعالى (ألا إن الذين يمارون في الساعة) الآية والإحالة عليها .	١٨٨
قوله تعالى (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى) والآية الموضحة لها .	١٨٩
أنوال أهل العلم في قوله تعالى (إلا المودة في القربى) .	١٨٩
التحقيق في معناها .	١٩٢

الموضوع	الصفحة
قوله تعالى (ومن تقترف حسنة زد له فيها حسنا) والآيات الموضحة لها .	١٩٢
(وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويمحو عن السيئات) والآيات الموضحة لذلك مع الاحالة على معنى التوبة وأركانها وإزالة بعض الإشكال .	١٩٧
(ولكن ينزل بقدر ما يشاء) والآيات الموضحة لذلك .	١٩٣
(وما أتم بمجزئين في الأرض) والاحالة على ذلك .	١٩٣
(ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام) معنى الجوارى والسفن والأعلام وقول مجاهد والحليل في الأعلام وبعض الشواهد على ذلك ، والآيات الموضحة للآية ، والقراءات التي في الجوارى .	١٩٤
(والذين يحبون كبار الأسم والفواحش) القراءات في كبار الأسم ، وبيان إعراب (الذين) ومعنى الفواحش في اللغة العربية وقول طرفة في مفاخره وآيات الموضحة لمعنى الآية .	١٩٥
أظهر الأقول في اللهم أن المراد صغائر الذنوب والحديث الدال على ذلك وأقوال العلماء في الاستثناء في قوله إلا اللهم ، والاحالة على معنى الاستثناء المقطع .	١٩٦
عدم حد الكبار (الأسم) في عدد معين مع تعيين بعضها في الحديث فيما يدخل تحت الكبيرة من المعاصي .	١٩٧
اختلاف العلماء فيما يدخل تحت الكبيرة وما لا يدخل واختيار ابن عباس لعددها ، بيان التحقيق في ذلك . والأظهر في ضابط الكبيرة .	١٩٩
(وجزاء سيئة سيئة مثلها) والاحالة على البيان السابق .	٢٠٠
(ولمن انتصر بمد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل) والاحالة على البيان السابق (وترى الظالمين لما رأوا المذاب) والاحالة على البيان السابق .	
(وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا) والاحالة على البيان السابق .	

الموضوع	الصفحة
(ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا) معنى الآية والآيات والأحاديث الموضحة لذلك ، وشمول الإيمان للقول والعمل مع الاعتقاد .	٢٠١
مرجع الضمير في جعلناه ، دلالة القرآن على أنه هو الذى يكشف ظلمات الجهل .	٢٠٢
(وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم) معنى الصراط المستقيم والإحالة على البيان السابق ووجه الجمع بين الآيتين أعني (وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم) مع قوله (إنك لتهدى من أحببت) (ألا إلى الله تصير الأمور) والآيات الموضحة لصيرورة الأمور لله .	٢٠٣

سورة الزخرف

(حَسْم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا) والإحالة على البيان السابق.	٢٠٧
(فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين) بيان مرجع الضمير في متهم وإعراب أشد وبطشا في الآية ، والآيات التي بمعنى الآية مع الإحالة على بيان سابق فيها .	٢٠٧
(ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خالقهن العزيز العظيم) والإحالة على البيان السابق .	٢٠٩
(الذى جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون) القراءات في مهدا والآيات التي بمعنى الآية مع الإحالة على بيان سابق .	٢٠٩
(والذى نزل من السماء ماء بقدر فأنشربنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون) والإحالات على البيانات السابقة وأقوال العلماء في (بقدر) في الآية .	٢١٠
(والذى خلق الأزواج كلها) بيان الأزواج وشمولها والآيات التي توضح ذلك والإحالة على بيان سابق .	٢١١

الموضوع	الصفحة
(وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون - إلى قوله - عليه) والإحالة على البيان السابق ومرجع الضمير في ظهوره وعليه .	٢١٢
(وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين) معنى الآية الاجمالي والاحالة على البيان السابق في سبحان ومرجع الإشارة في « هذا » ولماذا جمع الظهور .	٢١٢
ومعنى (الذي سخر لنا هذا) ومعنى (مقرين) وبعض الشواهد العربية على ذلك .	٢١٣
والآيات المبينة للآية .	٢١٤
قوله تعالى (وجعلوا له من عباده جزءاً) أقوال العلماء في الجزء .	٢١٤
وبيان الراحح منها في آية والشواهد على ذلك ، والقراءات في (جزءا) .	٢١٥
(أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين) - معنى أم في الآية والآيات الموضحة لذلك والإحالات على البيانات السابقة في الآية	٢١٧
(وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن - إلى قوله - ويسألون) القراءات في (عباد الرحمن) وفي قوله (أشهدوا خلقهم) وبيان المسائل الأربع التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية .	٢١٨
الأولى : افتراء الكفار على الملائكة زاعمين أنهم بنات الله الثانية : أنه ونحوهم وأنكر عليهم ذلك . الثالثة : أن شهادتهم الكاذبة ستكتب عليهم . الرابعة : أنهم يسألون عنها يوم القيامة والآيات الموضحة لهذه الآية وما تضمنته .	٢٢٠
(وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون) بيان إشكال في آية وهو بعينه الواقع في الأنعام والنحل وحمله ورد شبه الكفار في ذلك .	٢٢٠
(أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون) والآيات الموضحة لها مع بيان أم ، هنا .	٢٢٦

الصفحة	الموضوع
٢٢٧	(وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير) الآيات ، والإحالة على البيان السابق مع ذكر بعض البيان وبيان التمرات في حرف . قل أولو .
٢٢٩	(وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه) الآية ، والآيات الموضحة لها .
٢٣٠	(وجعلها كلمة باقية في عقبه) الآيات ، والآيات الموضحة لها ، مع بيان مرجع الضمير في قوله : جعلها ، وبيان أن بعض عقب إبراهيم لم تسكن كلمة التوحيد باقية فيه ، وبيان الأمرين اللذين تسبب فيهما إبراهيم يحمل السكامة باقية في عقبه ، والآيات الدالة على ذلك .
٢٣٤	مسألة ظاهر القرآن الكريم يدل على المحاد معنى العقب ، والنذرية والبنين ، والآيات الدالة على ذلك .
	وذكر الأحد عشر لفظاً التي يذكرها الفقهاء في الوقف والصدقة هل يدخل فيها أولاد البنات أولاً ؟ مع ذكر ما دل القرآن على دخوله ، وما دل على عدم دخوله ، وما ذكر في القرآن منها ، وما لم يذكر ، وما دلت السنة على دخوله كذلك .
٢٣٧	تفنيه : فيه اعتراض يرد على القول بدخول أولاد البنات لفظ البنين ، والجواب عنه مع الاستدلال بالكتاب والسنة وشواهد اللغة العربية على المعنى المراد .
٢٤١	(وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين) الآيات ، والآيات الموضحة لها مع تعيين الرجلين اللذين اقترح المشركون إزال القرآن عليهما في القريتين ، والإحالة على الآيات الدالة على إطلاق الرحمة والعلم على النبوة ، وعلى معاني إطلاق الرحمة في القرآن .
٢٤٦	مسألة : دلالة القرآن على أن تفاوت الناس في الأرزاق سنة من سنن الله السكونية القدريية وبذلك تعلم بطلان دعوى الملاحدة ابتزازهم أموال الناس بدعوى المساواة بينهم .
٢٤٧	(ولولا أن يكون الناس أمة واحدة) الآيات ، والآيات الموضحة لها مع

- تفسيرها وبيان أوجه القراءات فيها ، والإحالة على بيان بعض منها، وذكر
خلاف التحوين في إعراب بعض مفرداتها .
- ٢٥٢ (ومن يمش عن ذكر الرحمن تقيض له شيطاناً فهو له قرين) الآيات ،
والإحالة على البيان السابق .
- ٢٥٣ (ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم) الآية ، والإحالة على البيان السابق .
- ٢٥٣ (أفانت تسمع الصم أو تهدي العمى) الآية ، والإحالة على البيان السابق:
- ٢٥٣ (فاستمسك بالذي أوحى إليك) الآية ، والآيات الموضحة لها .
- ٢٥٤ (وسئل من أرسلنا من قبلك) الآية ، والآيات الموضحة لها .
- ٢٥٥ (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه) الآية ، والإحالة
على بيانها .
- ٢٥٥ (وأخذناهم بالعذاب لعلمهم يرجعون) والآيات المبينة لها .
- ٢٥٥ (وقالوا يا أيه الساحر) الآيات ، والآيات الموضحة لها مع بيان ما يحتاج
إلى البيان .
- ٢٥٥ (ولا يكاد يبين) والإحالة على البيان السابق .
- ٢٥٦ (فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب) الآية ، والإحالة على بيانها .
- ٢٥٦ (فلما آسفونا انتقمنا منهم) والآية الدالة على المراد بالأسف هنا مع بيان
ما يحتاج إلى البيان منها .
- ٢٥٦ (فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين) والإحالة على بيانها .
- ٢٥٦ (ولما ضرب ابن مريم مثلاً) الآية . والآيات المبينة لها ، وبيان سبب
زولها ، وبيان معناها على كلا القراءتين ، مع توجيه صيغة الجمع في قوله
(ما ضربوه) وذكر شواهد اللغة العربية في ذلك .
- ٢٦٢ (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه) والآيات المبينة لها مع بيان ما يحتاج
إلى بيانه .

الموضوع	الصفحة
(وإِنَّه لَعَلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا) والآية المبينة لها مع الإحالة على بعض البيان ، وترجيح أن مرجع الضمير في قوله تعالى : (وإِنَّه لَعَلْمٌ) هو عيسى عليه السلام مع ذكر بحث طويل يوضح ذلك .	٢٦٣
(ولا يصدنكم الشيطان) الآية ، والإحالة على البيان السابق .	٢٧٥
(فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم) ، والآيات الموضحة للظلم هنا .	٢٧٦
(هل ينظرون إلا الساعة) الآية ، والآيات المبينة لها مع بيان وإعراب ما يحتاج إلى ذلك وذكر بعض الشواهد العربية الدالة على ذلك .	٢٧٦
(يا عباد لا خوف عليكم اليوم) ، الآية ، والآيات المبينة لها مع ذكر معنى استعمال الخوف أو الحزن في اللغة العربية وتحقيق القول في الإيمان والإسلام وإيضاح ذلك .	٢٧٧
(ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون) ، والآيات المبينة لها ، وتحقيق القول في أن لفظة ، زوجة ، ليست لنا .	٢٨٠
(يطاق عليهم بصحاف من ذهب) والإحالة على البيان السابق .	٢٨١
(وفيها ما تشبهه الأنفس) الآية ، والآيات المبينة لها مع بعض الإحالة على بيان سابق .	٢٨١
(وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون) ، والآيات الموضحة لها مع وجه الجمع بين هذه الآية وبين حديث « لن يدخل أحدكم عمله الجنة » الحديث .	٢٨٤
(ونادوا يامالك ليقتض علينا ربك) ، الآية ، والآيات الموضحة لها مع استظهار أن هذا الذي طلبوه من مالك هو أن يدعو الله لهم بالموت والاستدلال عليه ، مع الإحالة على دفع إبهام الاضطراب ، في سورة الأنعام عند قوله تعالى (قال النار مثواكم خالدون فيها) الآية .	٢٨٥
(لقد جئناكم بالحق ولكن أكثرتم للحق كارهون) والإحالة على البيان السابق .	٢٨٧

الموضوع	الصفحة
(بلى ورسلنا لديهم يكتبون) . والإحالة على البيان السابق .	٢٨٧
(قل إن كان للرحمن ولد . الآية) والآيات المبينة لها مع ذكر أقوال العلماء في : إن هنا هل هي شرطية أو نافية ، وبيان ما هو اراجح فيها ، والاستدلال لذلك ، مع ذكر بحث منطقي يتعلق بالموضوع ، والرد على الزمخشري في قوله البشع في هذه الآية .	٢٨٧
تنبيه : فيه الرد على من زعم أن القول بأن : إن ، في الآية المذكورة نافية يلزمه إيهام المحذور الذي لا يجوز في حق الله .	٣٠٥
تنبيه : يتضمن الفرق بين لو ، وإن ، الشرطيتين ، ودلالة القرآن على أنه صلى الله عليه وسلم يتوجه إليه الخطاب من الله والمراد به التشريع لأمته ، والاستدلال على ذلك .	٣٠٨
(سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون) والآيات الموضحة لها مع الإحالة على معنى لفظة ، سبحان ، وإعرابها .	٣٠٩
(فذرهم يخوضوا ويلعبوا) الآية والإحالة على بيانها .	٣١٠
(وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله) والإحالة على إيضاحها .	٣١٠
(وعنده علم الساعة) والإحالة على البيان السابق .	٣١١
(ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة) والإحالة على البيان السابق (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) الآية ، والإحالة على بيانها .	٣١١
(وقيله يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) والآيات المبينة لها وإعرابها والاستشهاد على ذلك بشواهد اللغة العربية ، وبيان أوجه القراءات فيها .	٣١١
(فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون) والآيات الموضحة لها . مع بيان القراءات في هذا الحرف ، وبيان القول في هذه الآية وما في معناها هل هي مذبوحة أولا والتوفيق بين القولين .	٣١٣
(سورة الدخان)	
(إنا أنزلناه في ليلة مباركة) والآيات الموضحة لها مع الرد على من يدعى أن ليلة القدر ليلة النصف من شعبان .	٣١٩

الموضوع	الصفحة
(فيها يفرق كل أمر حكيم) الآية ، وتفسيرها ، والإحالة على بعض البيان فيها ، مع ذكر أوجه الإعراب في قوله : أمرا ، وبيان الجيد منها .	٣٢٠
(إنا كنا مرسلين رحمة من ربك) والإحالة على البيان السابق .	٣٢٢
(ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون) والإحالة على إيضاها .	٣٢٣
(وجاءهم رسول كريم ، أن أدوا إلى عباد الله) ، والآيات المبينة لها مع إعراب وبيان ما يحتاج إلى ذلك .	٣٢٣
(وإنى عدت بربي وربكم) الآية . والإحالة على بيانها .	٣٢٤
(كذلك وأورثناها قوما آخرين) والآية الموضحة لها مع الإحالة على بعض البيان .	٣٢٤
(ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين) الآيات ، والآيات الموضحة لهما .	٣٢٤
(ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم) والإحالة على البيان السابق .	٣٢٥
(فإنما يسرناه بلسانك لعلمك يتذكرون) والإحالة على بيانها .	٣٢٦
(سورة الجاثية)	
(إن في السموات والأرض لايات للمؤمنين) الآيات ، والبراهين الستة من براهين التوحيد الدالة على عظمته تعالى المذكورة في هذه الآيات ، والآيات المبينة لها .	٣٢٩
تذييه : البراهين الثلاثة الدالة على البعث ، والآيات المبينة لها .	٣٣٤
(تلك آيات الله تلوها عليك بالحق) والآيات المبينة لها ، مع بيان معنى إطلاق تلك في هذه الآية والمراد بها القرب ، والاستدلال عليها بالشواهد العربية مع الإحالة على دواعيها المضطرب ، وبيان معنى إطلاق لفظ الآية في القرآن ، واللغة العربية : والاستدلال عليها بالشواهد العربية .	٣٣٧
(فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون) الآيات ، والآيات الموضحة لها مع الإحالة على بيان سابق ، وأن البشارة ربما أطلقت على وقوع الإحالة	٣٤٠

الصفحة	الموضوع
	على بيان ذلك بشواهد العربية ، مع بيان أوجه القراءة في هذا الحرف ، وبيان إعراب بعض المفردات .
٣٤٣	(وإذا علم من آياتنا شيئاً) الآية ، والآيات المبينة لها ، وبيان أوجه القراءة فيها ، وبيان الفرق بين عذاب الكافرين ، وعذاب عصاة المسلمين .
٣٤٤	(من وراءهم جهنم ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئاً) الآية ، والآيات المبينة لها وتحقيق أن معنى أمام هنا وراء ، والإحالة على الشواهد العربية الموضحة لذلك واللغات التي في مادة « غنى » والشواهد العربية الدالة على ذلك .
	(هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم) الآية ، والآيات المبينة لها مع بيان معنى إطلاقي الهدى في القرآن ، وإطلاق الفعل وصفنا بمعنى المفعول وأمثلة لذلك من القرآن واللغة العربية وبيان القراءة في هذا الحرف .
٣٥٠	(الله الذي سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره) الآية . والإحالة على البيان السابق .
٣٥١	(من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها) والإحالة على بيانها .
٣٥١	(وفضلناهم على العالمين) والآية والحديث الدالان على تفضيل أمته ﷺ على جميع الأمم ، وبيان عدم المعارضة بينهما وبين الآيات الدالة على تفضيل بني إسرائيل .
٣٥٣	(ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها) والإحالة على إيضاها .
٣٥٣	(ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) والآيات المبينة لها ، مع بيان أنه ﷺ يخاطب والمراد به التشريع لأمته والإحالة على ذلك .
٣٥٤	(وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض) والآيات الموضحة لها ، مع بيان أن الظلم هنا بمعنى الشرك وأمثلة لذلك من القرآن .
٣٥٥	(والله ولي المتقين) والآيات الدالة على أن الله ولي المؤمنين ، وأن المؤمنين أولياؤه تعالى .
٣٥٦	(هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون) والآيات الموضحة لها

- مع الإحالة على بعض بيانها ، وإيضاح إشكال عربي يرد على الإخبار بلفظة ،
(بصائر) عن المبتدأ (هذا) .
- ٣٥٧ (أم حسب الذين اجترحوا السيئات) الآية والإحالة على البيان السابق .
- ٣٥٨ (أفرايت من اتخذ إلهه هواه) والإحالة على إيضاها .
- ٣٥٨ (وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة) والإحالة على بيانها .
- ٣٥٨ (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا) والآيات المبينة لها ، مع
الإحالة على بعض البيان .
- ٣٥٩ (ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون) والإحالة على البيان السابق .
- ٣٥٩ (كل أمة تدعى إلى كتابها) الآية . والإحالة على بيانها .
- ٣٥٩ (هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق) الآية ، والإحالة على إيضاها .
- ٣٥٩ (وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا) والإحالة على بيانها .
- ٣٥٩ (فالיום لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون) والإحالة على البيان السابق .
- ٣٦٠ (فله الحمد رب السموات والأرض رب العالمين) والآيات الموضحة لها .
- ٣٦٠ (وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) والآيات
والحديث الموضحان لها .
- (سورة الأحقاف)
- ٣٦٥ (حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) والإحالة على بيانها وعلى
بيان الحروف المقطعة .
- ٣٦٥ (ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق) الآية ، والآيات
المبينة لها مع بحث يتضمن الآيات الدالة على صحة معنى لا إله إلا الله نقياً
وإثباتاً ، وبيان الفرق بين من يستحق العبادة ومن لا يستحقها .
- ٣٧١ (والذين كفروا عما أُنذروا معرضون) والآيات الموضحة لها مع بيان
معنى الإنذار والإعراض ، وإعراب ، ما ، من قوله : (عما أُنذروا) .

الموضوع	صفحة
(قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض الآية ، والآيات الموضحة لها ، والإحالة على بعض البيان .	٣٧٢
(ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له) الآيات ، والإحالة على البيان السابق .	٣٧٣
(وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم) الآية ، والإحالة على بيانها .	٣٧٤
(أم يقولون افتراه قل إن افتريته) الآية . والآيات المبينة لها مع بيان أم ، في قوله : (أم يقولون) .	٣٧٤
(قل ما كنت بدعا من الرسل) والآيات المبينة لها .	٣٧٦
(وما أدري ما يفعل بي ولا بكم) والآيات الموضحة لها ، وبيان أن التحقيق في هذه الآية ، أنه ﷺ ما يدري ما يفعل به ولا بهم في دار الدنيا ، وتوجيه ذلك والاستدلال عليه .	٣٧٧
(قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به) والآية المبينة لها ، وذكر الخلاف في جواب الشرط وبيان الظاهر فيه .	٢٧٩
(وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله) وتحقيق أن المثل في الآية هو القرآن لا شيء آخر يماثله ، والآيات الدالة على ذلك ، مع بيان أن الشاهد هو عبد الله بن سلام وبه قال الجمهور .	٢٨٠
(وقال الذين كفروا للذين آمنوا) الآية . والآيات الموضحة لها (وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا) والإحالة على بيانها .	٣٨٣
(لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين) والإحالة على السابق وبيان أنواع الإنذار .	٣٨٣
(إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) الآية ، والإحالة على بيانها .	٢٨٣
(ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا) . والإحالة على بيانها مع القراءة	٢٨٤

- في هذا الحرف ، والأقوال في إعراب (إحسانا) .
- ٣٨٤ (حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً) والآية المبينة لها ، وبيان أوجه القراءة فيها ، وإعراب (كرهاً) .
- ٣٨٥ (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) والآيات الموضحة لآمد الحمل . بدلالة الإشارة .
- ٣٨٦ (حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة) والإحالة على بيانها .
- ٣٨٦ (والذي قال لو ألدنيه أف لكما أتمدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي) الآية ، والإحالة على بيان بعضها ، وبيان أن لفظ (الذي) هنا وإن كان مفرداً فمعناها الجمع ، وذلك كثير في القرآن ، وفي لغة العرب لاستدلال عليه ، ورد قول من قال إن الأنازة في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما مع بيان أوجه القراءة في هذا الحرف .
- ٣٩٠ (ويوم يمرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيبات في حياتكم الدنيا الآية ، والآيات والأحاديث المبينة أنها خاصة بالكفار ، خلافاً لمن قال إنه ينمى التقشف خوفاً من الدخول في عمومها ، وبيان أن القلب الذي قال به بعض العلماء في قوله تعالى : (ويوم يمرض الذين كفروا) ، وإن كان وارداً في القرآن لا يجوز في القرآن إلا بدليل ، وبيان أوجه القراءة فيها .
- ٣٩٦ (وادكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف) والآيات المبينة لآخي عاد في هذه الآية .
- ٣٩٦ (ألتعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم) والآيات الموضحة لها .
- ٣٩٧ (قالوا أجبثنا لتأفكنا عن آلهتنا) الآية والآية المبينة لها .
- ٣٩٨ (وأبلغكم ما أرسلت به) الآية والآية الموضحة لها .
- ٣٩٨ (بل هو ما استمجلتم به ريج فيها عذاب أليم) والإحالة على البيان السابق .
- ٣٩٨ (ولقد مكناهم فيما إن مسكنا كم فيه) . وبيان الوجه الراجح من الأوجه الثلاثة التي قال بها المفسرون في لفظة : إن ، في هذه الآية ، والآيات التي تشهد لذلك ، والإحالة على البيان السابق .

الموضوع	الصفحة
(فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة) الآية ، والإحالة على البيان السابق .	٤٠٠
(وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن) ، الآية ، والآيات المبينة لها .	٤٠٠
(يا قومنا أجيئوا داعي الله وآمنوا به) . الآية ، والآيات المبينة لمفهومها ، والآية الدالة على أن مؤمنى الجن يدخلون الجنة ، والرد على من قال : إيهم لا يدخلون الجنة .	٤٠١
(أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم يعى بخاقهن) الآية والإحالة على بيانها .	٤٠٧
(فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل) والإحالة على تعيين أولى العزم ، والآيات الدالتان على أنهم ليسوا جميع الرسل خلافاً لمن قال بذلك .	٤٠٨
(ولاتستعجل لهم) ، والآيات الموضحة لذلك .	٤٠٨
(كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار) ، والإحالة على البيان السابق .	٤٠٩
(بلاغ) والآيتان الدالتان على تفسيرها ، وبيان الصواب فى إعرابها ومعناها .	٤١٠
(سورة محمد)	
(الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم) الآية ، والآيات الموضحة لها ، والصواب فى : صد ، هل متعدية أو لازمة ، والإحالة على معنى الضلال فى القرآن واللغة العربية .	٤١٣
(فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) . الآية ، والآيات الموضحة لها . وهل هى منسوخة أو لا ، والآيات الدالة على ثبوت الملك بالرق ، وسببه ، والإحالة على حكمة الملك بالرق ، وإزالة الإشكال فى ملك الرقيق ، والرد على من يدعى نفي الرق فى الإسلام مستدلاً بهذه الآية .	٤١٧
(يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم) الآية ، والآيات المبينة لها ، وبيان صفات الذين وعدوا بالنصر ، وأن غيرهم ليس له وعد من الله بالنصر ، وبيان نصر المؤمنين لله .	٤٢٢

الموضوع	الصفحة
(أفلم يسيروا فى الأرض فىنظروا كىف كان عاقبة الذىن من قبلهم) الآىة والإحالة على بىانها .	٤٢٣
(وكأىن من قرىة هى أشد قوة من قرىتك التى أخرجتك) الآىة، والآىات الموضحة لها، وىيان أوجه القراءة فى (كأىن) والإحالة على معناها وما فىها من اللغات مع الشواهد العربىة .	٤٢٤
(مثل الجنة التى وعد المتقون فىها أنهار من ماء غير آسن) والإحالة على بىانها وذكر بعض الآىات ، والشواهد العربىة الموضحة لها .	٤٢٥
(ولهم فىها من كل الثمرات) والآىة المبىنة لها .	٤٢٦
(وسقوا ماء حمىما فقطع أمعاءهم) والإحالة على بىانها .	٤٢٦
(هل ىنظرون إلا الساعة أن تأتىهم بىتة) والإحالة على البىان السابق .	٤٢٦
(فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم والآىات الدالة على معناها ، والإحالة على بىانها .	٤٢٦
(فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فىها القتال) الآىة ، والآىات المبىنة لها .	٤٢٧
(أفلا ىتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) والآىات المبىنة لها والآىات الدالة على ذم المعرض عن كتاب الله .	٤٢٨
المسألة الأولى : ادعاء متأخرى الأصولىين أنه لا ىجوز العمل بالكتاب والسنة إلا للمجهتدىن وىيان عدم استناد دعواهم إلى ذلىل ومناقشتها ، وردها ، وىيان الشىء الذى ىتوقف علىه العمل بالذلىل ، والإجماع على منع العمل بالذلىل مع الجهل .	٤٣٠
تنبىه مهم : المقدمتان اللتان بنى علیهما الاستغناء عن كتاب الله وسق رسوله صلى الله علیه وسلم ، واستبدلها بالمذاهب المدونة ، ومناقشتها ، وردها .	٤٣٤
مناقشة الصاوى ، والرد علیه فى قوله : إنه لا ىجوز تقلید ماعدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة ؟ والحدیث الصحیح ، والآىة، وأن الأخذ بظواهر الكتاب ، والسنة من أصول الكفر .	٤٣٧

الموضوع	الصفحة
زعم كثير من النظائر أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها غير لائقة بالله، لأنها تستلزم التشبيه ومناقشتهم في ذلك وسوق الأدلة على بطلان زعمهم هذا.	٤٤٣
نصوص من كتب أبي الحسن الأشعري يصرح فيها بأنه يقول في آيات الصفات وأحاديثها ما يقوله أئمة السلف وأن تأويل الاستواء بالاستيلاء، واليدين بالنعمة، وما في معناها من الصفات. هو مذهب المعتزلة ومن ضاهاهم، ومناقشة ذلك. وإثبات ما هو الحق.	٤٥٦
تنبيه مهم: زوال ما قد يتوهم من الإشكال بين صيغة الجمع في قوله تعالى: (مما عملت أيدينا) وبين صيغة التنبيه في قوله تعالى: (لما خلقت بيدي، بل يدها مبسوطتان).	٤٦٣
رجوع بعض أئمة أهل الكلام المشهورين عن عقيدتهم إلى عقيدة السلف.	٤٦٩
المسألة الثانية: شروط الاجتهاد عند متأخري الأصوليين، وبيان أنها لا تستند إلى دليل يجب الرجوع إليه، وأن نصوص الكتاب والسنة واردة بإلزام جميع المكافئين بالعمل بهما من غير تخصيص المجتهد من غيره.	٤٧٧
المسألة الثالثة: التقليد لئمة واصطلاحاً، والمذهب لئمة واصطلاحاً عند الانتهاء، وأن التقليد لا يكون إلا في المسائل الاجتهادية.	٤٨٥
أقسام التقليد، ما يصح منها وما لا يصح، وما خالف فيه المتأخرون المتقدمين من القرون الثلاثة المفضلة، والاستدلال على هذه الأقسام، ومناقشتها، وبيان ما هو الحق.	٤٨٧
حصر ما يمكن أن يستدل به المقلدون من الأدلة والحجج.	٥٠٠
مناقشة حجج المقلدين وأدلتهم، والرد عليها بما يكفي المنصف في بحث طويل جداً.	٥٠٧
استدلال المقلدين على تقليدهم بقبول قول القائل، والخاص، وتقليد الأعمى في القبيلة.. إلخ. ظاهر السقوط.	٥٢٩
استدلال العلماء على قبول قول القائل بسرور النبي صلى الله عليه وسلم من قول المدلجى في أسامة وزيد.	٥٢٩

الصفحة	الموضوع
٥٣٠	الاكتفاء بقول الدابح ، والبائع ليس بتقليد أعمى وإنما هو عمل بالدليل لحديث عائشة رضی الله عنها .
٥٣١	وأما استدلالهم على التقليد بأن الله لو كاف الناس كلهم الاجتهاد ، ضاعت مصالح المباد فهو ظاهر السقوط .
٥٣٣	تنبيهات تتعلق بهذه المسألة .
٥٣٣	التنبيه الأول : اغترار المقلدين بقضيتين ظنوها صادقتين وهما بعيدتان من الصدق .
٥٣٣	القضية الأولى : ظنهم أن الامام الذي قدوه لا بد أن يكون قد اطلع على جمع معاني الكتاب والسنة .
٥٣٧	القضية الثانية : ظن المقلدين أن لهم مثل ما لإمامهم من العذر في الخطأ .
٥٣٩	التنبيه الثاني : اتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله على منع التقليد الأعمى .
٥٤٢	التنبيه الثالث : دلالة الكتاب والسنة وإجماع من يعتقد بإجماعه من أهل العلم على أنه لا يجوز لأحد من المقلدين للأئمة التقليد الأعمى أن يقول : هذا حلال وهذا حرام ، وإنما يقول : هذا الحكم قاله الإمام الذي قلده أو أفق به .
٥٤٧	التنبيه الرابع : الفرق بين الانباع والتقليد وأن محل الاتباع لا يجوز التقايد فيه بحال .
٥٤٨	آيات الدالة على تسمية العمل بالوحي اتباعاً لتقليداً .
٥٤٩	شروط المجتهد عند الأصوليين لا يمكن جعلها في التبعية ، والشرط الذي يصح اشتراطه في الاتباع .
٥٥٠	التنبيه الخامس : قول المقلدين إن العمل بالكتاب والسنة وتقديعهما على آراء الرجال من التكليف بما لا يطاق والرد عليهم .
٥٥١	الجاهل بالكتاب والسنة لا يجوز له العمل بهما باجتهاده ، والواجب عليه تعلمهما وعدم الإعراض عنهما والعمل بما علم منهما علماً صحيحاً .

الموضوع	الصفحة
بطلان دعوى الذى يقول إن تعلم الكتاب والسنة غير مة دور عليه والآيات الدالة على أن ذلك قول الكفار ، والرد عليه بالقرآن ، وبيان قسى المقلدين .	٥٥٢
التنبية السادس : اتفاق العلماء على أن الضرورة لها أحوال خاصة تستوجب أحكاماً خاصة ، والآيات الدالة على ذلك ، وأن المضطر للتقليد ممدور .	٥٥٣
التنبية السابع : فى بيان موقف جميع السلمين المنصفين من الأئمة الاربعة وغيرهم وحقيقة القول فيهم رحيم الله .	٥٥٥
التنبية الثامن : فى ذكر طرف من المسائل التى قال بعض العلماء أن الأئمة خالفوا فيها السنة ، وبيان أن الصواب قد يكون مع الأئمة فيها ، أو أن السنة لم تبلغهم فيها ، أو بلغتهم وقدموا عليها ظاهر القرآن لتواتره فهو أرجح فى ظنهم .	٥٥٦
الزيادة على النص هل تكون نسخاً أو لا ، وذكر التفصيل فى ذلك ، وجواز نسخ المتواتر بالأحاد .	٥٥٧
المسائل الثلاث التى حلف عبد الحميد الصائغ المالكي بالمشى إلى مكة أنه لا يفتى فيها بقول مالك وبيان الراجع فيها .	٥٦٧
التنبية التاسع : الواجب على المقلدين أن يتنبهوا للفرق بين أقوال إمامهم وما أخرجه كبراء أصحابه على قواعده وبين ما ألحقه المتأخرون من الاستحسانات وأمثلة لذلك .	٥٨٦
التنبية العاشر : فى بيان بطلان دعوى متأخرى الأصوليين من انقراض الاجتهاد وسد بابه ومنع تقليد غير الأئمة الاربعة إلى مجيء المهدي المنتظر وبيان تناقض دعواهم هذه ، وذكر ما يؤيده الدليل من ذلك .	٥٨٠
التنبية الحادى عشر : اعلم أن ما عليه المسلمون اليوم من التفرق وتشكيك الكفار لهم فى دينهم وتحكيم القوانين الوضعية سببه الإعراض عن كتاب	٥٨٢

- الصفحة الموضوع
- الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واعتقاد الاستثناء عنهما بالذاهب المدونة .
- ٥٨٤ (إن الذين ارتدوا على أديبارهم) والآيات الموضحة لها .
- ٥٨٩ مسألة : الواجب على المسلمين الحذر التام مما تضمنته آيات سورة محمد هذه من الوعيد الشديد .
- ٥٩٠ (ولنبؤنكم حتى نعلم المجاهدين منكم) ، الآية ، والآيات الموضحة لها . مع إزالة الإشكال الذى قد يتوهم فى قوله تعالى : (حتى نعلم المجاهدين) الآية .
- ٥٩٣ (إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله) ، الآية ، والآيات الموضحة لها .
- ٥٩٥ (يأياها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) ، الآية والإحالة على بيانها .
- ٥٩٥ (إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله) الآية ، والآيات الموضحة لها .
- ٥٩٦ (فلا تنهوا وتدعوا إلى السلم) الآية ، والآيات الموضحة لها مع بيان عدم التعارض بينها وبين (وإن جنحوا للسلم) الآية .
- ٥٩٩ (وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم) والآيات الموضحة لها .
- ٥٩٩ (ولا يسألكم أموالكم) والإحالة على بيانها .
- ٦٠٠ (والله الغنى وأتم الفقراء) والإحالة على إيضاها .
- ٦٠٠ (وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم) الآية ، والإحالة على بيانها .
- سورة الفتح
- ٦٠٣ (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) تحقيق المراد بالفتح فى هذه الآية والاستدلال عليه مع الإحالة على بيان معنى اللام فى قوله (ليغفر لك الله) .
- ٦٠٤ (ليزدادوا إيماننا مع إيمانهم) والآيات المبينة لها .
- ٦٠٤ (والله جتود السموات والأرض) والإحالة على بيانها .

الموضوع	الصفحة
(ليدخل المؤمنون والمؤمنات) الآيات ، وإيضاح معناها وبيان معلق اللام في قوله (ليدخل)	٦٠٤
(وغضب الله عليهم) الآية ، والآيات الموضحة لها .	٦٠٥
(إنا أرسلناك شاهداً) الآية ، والآيات الدالة على شهادته عليه الصلاة والسلام على أمنه خاصة ، وكونه بشيراً ونذيراً لجميع الناس .	٦٠٥
(قل فمن يملك لكم من الله شيئاً) الآية ، والآيات الموضحة لها .	٦٠٦
(فأنزل الله سكينته على رسوله) الآية ، والآيات الموضحة لها مع بيان موضع إنزال السكينة .	٦٠٧
(هو الذي أرسل رسوله بالهدى) الآية والآيات الموضحة لها .	٦٠٨
(محمد رسول الله والذين معه) الآية ، والاحالة على توضيحها .	٦٠٨
(ومثلهم في الإنجيل) ، والآيات الموضحة لها مع بيان ما فيها من القراءات وتوضيحها بالشواهد العربية .	٦٠٨
(سورة الحجرات)	
(يأياها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) الآية . والإحالة على إيضاحها مع ذكر أوجه التفسير وبيان الأصح منها .	٦١٣
(يأياها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) الآية . والآيات الموضحة لها مع ذكر سبب نزولها وبيان بعض الفرق بينه صلى الله عليه وسلم وبين الأنبياء عليهم السلام في القرآن .	٦١٤
مسألتان . الأولى : في أن عدم احترام النبي صلى الله عليه وسلم المشعر بالاستخفاف والاستهزاء ردة عن الإسلام وكفر بالله ، مع الدليل على ذلك	٦١٧
المسألة الثانية : في بيان الفرق بين حقوق الله تعالى وبين حقوق عباده والآيات القرآنية الدالة على ذلك الفرق وما يكون عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم ،	٦١٨
تذنيه : يجب على كل المسلمين صرف ما يشمله معنى العبادة لله وحده دون ما سواه	٦٢٦
(يأياها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ) الآية ، والآية الموضحة لها وسبب نزولها وبيان ما فيها من القراءات وما أخذ الأصوليين منها .	٦٢٦

الموضوع	الصفحة
(واسكن الله حبب إليكم الإيمان) الآية والآيات الموضحة لها .	٦٢٨
(إنما المؤمنون إخوة) الآية والإحالة على بيانها .	٦٢٨
(يأيتها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم) الآية والآيات الموضحة لها .	٦٢٩
(ولا تلمزوا أنفسكم) والآيات الموضحة لها مع بعض الإحالة على بيانها .	٦٣٠
(يأيتها الناس إنا خلقناكم) الآية، والآيات المبينة لكيفية خلقه للذكر والأنثى .	٦٣٠
مسألة ، دلالة القرآن الكريم على أن المرأة الأولى خلقت من الرجل ، وذكر الفوارق التي دل القرآن عليها ، مع الإحالة على بعض مواضع أخرى . والرد على الكفرة وأتباعهم القائلين بتسوية الرجل بالمرأة .	٦٣١
(وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) والإحالة على إيضاحها مع ذكر الطبقات التي تنقسم الناس إليها من شعب وفخذ وقبيلة وغير ذلك . والمذكور منها في القرآن .	٦٣٤
(قالت الأعراب آمنوا ولم نؤمنوا)، الآية . ذكر قول المفسرين فيها واستظهار ما هو الظاهر منها مع ذكر الآيات الموضحة لذلك . والفرق بين الإيمان والإسلام .	٦٣٦
(قل أتملمن الله بدينكم) الآية ، والآية الموضحة لها .	٦٣٩
(إن الله يعلم غيب السموات والأرض) والإحالة على توضيحها .	٦٤٠

الموضوع	الصفحة
سورة ق	٦٤٣
بيان أن اللقسم عليه محذوف وظهور كونه كاللقسم عليه المحذوف في قوله (ص والقرآن) وتقدم الكلام على ذلك في سورة ص .	٦٤٣
(بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب) الآية ، وبيان أن من اللقسم عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأن رسالته حق ، وأن من اللقسم عليه تكذيب الكفار في إنكارهم البعث .	٦٤٣
(أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج) والآيات الموضحة لذلك وبيان أن الهمزة في قوله (أفلم ينظروا) تتعلق بمحذوف وأن الفاء عاطفة عليه .	٦٤٤
(والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج) الآية والآيات الموضحة لذلك وبيان معنى الزوج بهيج وإعراب قوله تبصرة .	٦٤٥
(وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج) وبيان الإحالة على الكلام عليها في أول البقرة وأول النحل وأول الجاثية .	٦٤٦
(كل كذب الرسل فحق وعيد) والآيات الموضحة لذلك وبيان عدم صحة ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف وعده . واستدلوا لهم على ذلك بقول الشاعر : وإنى وإن أوعده . البيت . وبيان أن ذلك في وعيد عصاة المسلمين خاصة .	٦٤٦
(أفعمينا يا خلق الأول بل هم في ليس من خلق جديد) والآيات الموضحة لذلك	٦٤٧
(ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه) والإحالة على توضيح ذلك .	٦٤٨
(إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال) الآية وبيان إعراب (إذ) وبيان تقدير مفعول يتلقى المحذوف ومعنى التلقى والظاهر في معنى القعيد .	٦٤٨
بيان حذف قوله قعيد بعد قوله عن اليمين . لدلالة ما بعده عليه . وبيان ذلك من شواهد اللغة العربية .	٦٤٩

الموضوع	الصفحة
تنبيه : اعلم أن العلماء اختلفوا في عمل العبد الجائر الذي لا ثواب ولا عقاب عليه . هل تكتبه الحفظة أولا ؟ إلخ .	٦٥١
(لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد) والإحالة على بيان معناها .	٦٥٢
(يوم تقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد) وبيان اختلاف العلماء في معنى الاستفهام والراجح من ذلك وبيان حقيقة كلام النار والإحالة على توضيح ذلك .	
(وأزلت الجنة للمتقين غير بعيد) والآيات الموضحة لذلك وبيان إعراب غير .	٦٥٣
(لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد) وبيان المراد بالمزيد هنا . والإحالة على معنى الآية .	٦٥٤
(وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً) وتقدم الإحالة على معناها ،	٦٥٤
(ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب) والآيات الموضحة لذلك سابقا .	٦٥٤
(فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) . والآيات الموضحة لذلك .	٦٥٤
(يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج) والإحالة على معناها .	٦٥٥
(يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير) والآيات الموضحة لذلك	٦٥٥
(وما أنت عليهم بجبار) والإحالة على توضيحها سابقا .	٦٥٦
(فذكر بالقرآن من يخاف وعيد) والإحالة على توضيحها سابقا .	٦٥٦
سورة الذاريات	٦٥٩
(والذاريات ذروا - إلى قوله - لواقع) والتحقيق في معنى الذاريات والحاملات	٦٥٩
والجاريات والمقسمات وشواهد ما ذكر من القرآن ولغة العرب والاختلاف	

- في ما من قوله : إنما توعدون . هل هي موصولة أو مصدرية والآيات الموضحة لمعنى الآية .
- ٦٦٣ (والسما ذات الحبك - إلى قوله - من أفك) ، وبيان ما يوضح ذلك واختلاف العلماء في معنى الحبك وما يشهد لأقوالهم من لغة العرب والقرآن .
- ٦٦٥ (إن المتقين في جنات وعيون) والآيات الموضحة لذلك ودلائلها بالإيماء والتنبية على أن سبب نيل هذه الجنات والعيون هو تقوى الله .
- ٦٦٦ (وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون) وبيان الإحالة على معناها في أول سورة الجاثية .
- ٦٦٦ (وفي السماء رزقكم وماتوعدون) وبيان اختلاف العلماء في المراد بكون رزق الناس في السماء وإيضاح قول كل طائفة بما يشهد لقولها من القرآن . والإحالة على الآيات المدينة لها في سورة المؤمن والمراد بما يوعدون .
- ٦٦٨ (هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا اسلما) والإحالة على إيضاها .
- ٦٦٨ (وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم) والإحالة على إيضاها .
- ٦٦٨ (وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم) والإحالة على بيانها .
- ٦٦٨ (فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون) والإحالة على بيانها .
- ٦٦٩ (والسما بنيناها بأيد وإنا لموسمون) والإحالة على بيانها .
- ٦٦٩ تنبيه قوله (والسما بنيناها بأيد) ليس هذا من باب آيات الصفات وفيه معنى اليد وتصريفها ووزنها بالميزان الصرفي
- ٦٦٩ (كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون) والإحالة على ما يوضح ذلك .
- ٦٧٠ (فتول عنهم فما أنت بملوم) والآيات الموضحة لذلك .
- ٦٧٠ (وذكرفإن الذكرى تنفع المؤمنين) والآيات الموضحة لذلك .

الموضوع	الصفحة
(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) واختلاف العلماء في المراد بقوله: إلا ليعبدون ويوضح معنى ذلك إلخ والآيات الموضحة لذلك .	٦٧١
تفنيه. اعلم أن الآيات الدالة على حكمة خالق الله السماوات والأرض وأهلها وما بينهما يظن غير المتأمل أن بينها اختلافاً والواقع خلاف ذلك إلخ .	٦٧٤
الإحالة على معنى قوله تعالى : (إلا ليعبدون) في دفع إيهام الاضطراب في سورة هود عند قوله تعالى : (ولذلك خلقهم) .	٦٧٦
(ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون) والإحالة على بيان معناها .	٦٧٧
(فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون) ومعنى الذنوب وسبب إطلاقه على الدلو والآيات الموضحة لذلك .	٦٧٨
(فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون) والآيات الموضحة لذلك ويان معنى الويل .	٦٧٩
سورة الطور	
(والطور وكتاب مسطور في رق منشور - إلى قوله - من دافع) والآيات الموضحة لذلك ويان معنى البحر المشجور وشواهد ذلك من العربية .	٦٨٣
(يوم يدعون إلى نار جهنم دعاءً هذه النار التي كنتم بها تكذبون) والآيات الموضحة لمعناها ومعنى الدع لفة .	٦٨٤
(اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون) والآية الموضحة لذلك .	٦٨٦
(كل امرئ بما كسب رهين) والآية الموضحة لها ويان أن التخصيص بيان .	٦٨٦
(وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون) والآيات المبينة لها .	٦٨٦
(يتنازعون فيها كأساً لا لنفوسها ولاتأثيم) والآيات المبينة لهذا المعنى. ويان معنى التنازع ويان أن الكأس مؤنثة .	٦٨٧

الصفحة	الموضوع
٦٨٨	(ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون) والآيات الموضحة لذلك .
٦٨٩	(قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم) والآيات الموضحة لذلك وبيان أن إن المشددة من حروف التعليل .
٦٩٢	(فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر تتربص به ريب النون) والآيات المبينة لذلك ومعنى ريب النون .
٦٩٣	(فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين) والإحالة على بيان معناها .
٦٩٤	(أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون) والإحالة على بيان معناها .
٦٩٤	(أم لهم سلم يستمعون فيه) الآية وبيان الإحالة على ما يوضح معناها .
٦٩٤	(أم له البنات ولسكن البنون) وبيان الإحالة على معناها .
٦٩٤	(أم تسلمهم أجرا فهم من مغرم مثقلون) وبيان الإحالة على ما يوضحها .
٦٩٤	(وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم) وبيان الإحالة على إيضاح ذلك .
٦٩٥	(يوم لا ينفي عنهم كيدهم شيئا) الآيات المبينة لذلك .
٦٩٥	(وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون) والآيات الموضحة لمعناها .
٦٩٩	سورة النجم
٦٩٩	(والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى) والآيات المبينة لذلك . واختلاف العلماء في معنى النجم المدكور في الآية .
٧٠٠	الأظهر في المراد بالنجم والمراد بمواقع النجوم .
٧٠٢	(علمه شديد القوى) والآيات المبينة لذلك . وبيان أن القرآن كلام الله بألفاظه ومعانيه .

الصفحة	الموضوع
٧٠٣	(مازاغ البصر وما طفى) وبيان الإحالة على ما يوضحها .
٧٠٤	(ألكم الذكر وله الانثى تلك إذا قسمة ضيرى) والإحالة على إيضاها .
٧٠٤	(فله الآخرة والأولى) والآيات الموضحة لها .
٧٠٤	(وكم من ملك فى السماوات لا تنفى شفاعتهم شيئاً) الآية والإحالة على بيانها
٧٠٤	(إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الانثى) الآية والإحالة على بيانها .
٧٠٥	(والله ما فى السماوات وما فى الأرض ليجزى الذين أساءوا بما عملوا) الآية والإحالة على بيانها .
٧٠٥	(الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللثم) والإحالة على بيانها .
٧٠٥	(إذ أنشأكم من الأرض وإذ أتم أجنة فى بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم) والإحالة على بيانها .
٧٠٥	(أفرايت الذى تولى وأعطى قليلاً وأكدى - إلى قوله - الجزء الأوفى) والآيات الموضحة لذلك واختلاف العلماء فى هذا الذى تولى وأعطى قليلاً وأكدى من هو ؟ وتضمن هذه الآية الكريمة سبعة أمور وبيانها بالقرآن .
٧٠٩	الجمع بين قوله تعالى : (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) وبين قوله (والذين آمنوا واتبعتم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم) .
٧١١	(وأنه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة إذا تمنى) والآيات الموضحة لذلك .
٧١٢	(وأن عليه النشأة الأخرى) والإحالة على بيانها .
٧١٢	(وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقى) والإحالة على الآيات الموضحة لها .
٧١٣	(وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى) والآيات المبينة لمعناها .
٧١٤	(والمؤتسكة أهوى) والآيات الموضحة لذلك ومعنى المؤتسكة .
٧١٤	(أزفت الآزفة) والإحالة على بيانها .
٧١٤	(أفمن هذا الحديث تعجبون) والإحالة على بيان معناها .

الموضوع	الصفحة
سورة القمر	٧١٧
(اقتربت الساعة) والإحالة على بيانها	٧١٧
(وإن يروا آية يمرضوا) والإحالة على بيانها .	٧١٧
(يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطمين إلى الداع) والإحالة على بيانها .	٧١٧
(يقول الكافرون هذا يوم عسر) والإحالة على بيانها .	٧١٧
(فدعا ربه أنى مخلوب فاتصم) الآية والآيات الموضحة لذلك وإعراب قوله عيوناً وبيان من يقرأ فتحنا بالتشديد من النسبة . وبيان من يقرأ عيوناً بكسر العين .	٧١٧
(وحملته على ذات ألواح ودسر) والآيات المبينة لمعناها .	٧١٩
(ولقد تركناها آية فهل من مدكر) والآيات المبينة لذلك .	٧٢٠
(ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) والإحالة على إيضاحها .	٧٢٠
(إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر) والإحالة على بيانها .	٧٢٠
(فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه . أءلقى الذكر عليه من بيننا) والإحالة على بيان معانيهما .	٧٢١
(إنا مرسلو الناقة فتنة لهم) والآيات الموضحة لها وإعراب فتنة .	٧٢١
(ونبتهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر) والآيات الموضحة لها .	٧٢٢
(فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر) وبيان أن هذه الآية تزيل إشكالا معروفاً حيث إن الله أسند العقر تارة لواحد وأسند تارة إلى مهود كلهم في آيات متعددة إلى آخر الكلام .	٧٢٣
(إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة) والإحالة على بيانها .	٧٢٥
(إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر) والإحالة على بيانها .	٧٢٥
(ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر) والآيات الموضحة لذلك وأجوبة العلماء عن جمعه للنذر هنا مع آل فرعون جاءهم موسى وهارون من النذر وإيضاح ذلك .	٧٢٥

الموضوع	الصفحة
(أ كفاركم خير من أولئكم) والإحالة على بيانها .	٧٢٩
(يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر) والإحالة على بيانها .	٧٢٩
(إنا كل شيء خلقناه بقدر) والإحالة على بيانها .	٧٢٩
(وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر) والآيات الموضحة لذلك .	٧٢٩
(إن المتقين في جنات ونهر) - - - - - ضح ذلك .	٧٣٠
سورة الرحمن	
(الرحمن علم القرآن) والآيات المبينة لمعناها .	٧٣٣
التحقيق أن المحذوف من مفعولى علم القرآن هو الأول لا الثانى كما ظنه الفخر الرازى .	٧٣٤
(خلق الإنسان علمه البيان) والآيات المبينة لذلك والتحقيق فى معنى البيان .	٧٣٥
(والشمس والقمر بحسبان) والآيات الموضحة لبيانها وبيان الإحالة على بعضها .	٧٣٦
(والنجم والشجر يسجدان) والإحالة على بيانها والتحقيق فى المراد بالنجم هنا وشواهد ذلك من العربية .	٧٣٧
(والساء رفعها ووضع الميزان) والإحالة على إيضاها .	٧٣٨
(وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان) والإحالة على بيانها .	٧٣٨
(والأرض وضمها للأنام فيها فاكهة والتخل ذات الأكام والحب ذو العصف والريحان) والآيات المبينة لها . وبيان معنى العصف والريحان . وما فىهما من القرآن .	٧٣٨
مسألة أخذ بعض علماء الأصول من هذه الآية وأمثالها من الآيات أن الأصل فىها على الأرض الإباحة حتى يرد دليل خاص بالمنع .	٧٤٢
تنبيه : اعلم أن علماء الأصول يقولون إن الإنسان لا يحرم عليه فعل شيء إلا بدليل من الشرع ويقولون إن الدليل على ذلك عقلى وهو البراءة الأصلية ،	٧٤٥

الموضوع	الصفحة
ونحن نقول إنه دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة في الإباحة إلخ .	
(خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار) والآيات الموضحة لها والاختلاف في المراد بالجان .	٧٤٦
(رب المشرقين ورب المغربين) والإحالة على ما يوضحها .	٧٤٧
(مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان) والإحالة على إيضاها .	٧٤٧
(يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) وبطلان قول من قال إن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من الملح دون العذب والإحالة على إيضاح ذلك .	٧٤٨
(وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام) والإحالة على إيضاها .	٧٤٩
(كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) والآيات الموضحة لذلك .	٧٥٠
(يامعشر الجن والإنس إن استطتم) الآية والإحالة على إيضاها .	٧٥٠
(فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان) واختلاف العلماء على قولين في معنى الدهان وحقيقة الفرق بينهما والآيات الموضحة لذلك .	٧٥٠
(فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان) والآيات المبينة لذلك والجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى (فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون) والإحالة على طرف من ذلك .	٧٥٣
(يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام) والآيات الموضحة لعناها والإحالة على بعضها .	٧٥٤
(هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن) والإحالة على بعضها .	٧٥٥
(ولن خاف مقام ربه جنتان) والآيات الموضحة لذلك . ويان أن المؤمنين الخائفين مقام ربهم من الجن يدخلون الجنة .	٧٥٦

الموضوع	صفحة
(متكئين على فرش بطائنها من إستبرق) والإحالة على إيضاها .	٧٥٧
(فيهن قاصرات الطرف) والإحالة على بيانها .	٧٥٧
سورة الواقعة	٧٦١
(إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة) والآيات الموضحة لذلك والصواب	٧٦١
في إعراب إذا من قوله (إذا وقعت) وكذلك إذا من قوله (إذا رجت	
الأرض) وذكر الأوجه الواردة في تفسير ليس لوقعتها كاذبة وأن كلها حق .	
(خافضة رافعة) والآيات الموضحة لمعناها واختلاف العلماء في معنى .	٧٦٣
التحقيق أن سير الجبال المذكور في قوله تعالى : (ويوم نسير الجبال) يوم	٧٦٤
القيامة .	
(إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بساً فكانت هباء منبثاً) والآيات	٧٦٤
الموضحة لمعناها والإحالة على بعضها والوقوف على معنى بست وشواهد	
ذلك من العربية .	
(وكنتم أزواجاً ثلاثه) والآيات الموضحة لمعناها وبيان أن كنتم : بمعنى	٧٦٧
صرتم . وشاهده من لغة العرب واختلاف العلماء في معنى أصحاب اليمين	
وأصحاب الشمال .	
(ثلثة من الأولين وقليل من الآخرين) واختلاف العلماء في المراد بالأوليين	٧٦٩
والآخرين واختلافهم أيضاً في المراد بهما في ثلثة من الأولين وثلثة من	
الآخرين) .	
قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له : ظاهر القرآن في هذا المقام أن الأولين في	٧٧٠
الموضعين من الأمم الماضية والآخرين فيهما من هذه الأمة . إلخ .	
قوله تعالى : (على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين) والآيات الموضحة	٧٧١
لذلك مع بيان معنى الوضون ، والشواهد المبينة لذلك .	
قوله تعالى : (يطوف عليهم ولدان مخلدون) والإحالة على ذلك .	٧٧٢

الموضوع	الصفحة
قوله تعالى (وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون) والإحالة على ذلك .	٧٧٣
قوله تعالى (وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتمون) والإحالة على ذلك .	٧٧٣
قوله تعالى (وحور عين كأمثال الأؤلؤ المسكون) والآيات الموضحة لذلك .	٧٧٣
قوله تعالى (لا يسمعون فيها لنوأ ولا نأثما إلا قليلا سلا ماسلاماً) والإحالة على ذلك .	٧٧٣
قوله تعالى (وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة) والآيات الموضحة لذلك .	٧٧٣
قوله تعالى (إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن إبنكاراً عربياً أتراباً لأصحاب اليمن) والآيات الموضحة لذلك ، وبيان الخلاف في مرجع الضمير في قوله : أنشأناهن ، مع بيان القرآن في قوله : عربياً ، وبيان الشواهد المبينة لها .	٧٧٤
قوله تعالى (وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم) والإحالة على ذلك .	٧٧٦
قوله تعالى (إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصررون على الحنث العظيم) والإحالة على ذلك .	٧٧٧
قوله تعالى (كانوا يقولون أنذامتنا وكنا تراباً وعظاماً أننا لمبعوثون) والآيات الموضحة لذلك ، مع بيان القرآن في قوله أو آباؤنا ، وبيان الأوجه التي في همزة الاستفهام إذا جاءت بعدها أداة عطف ورجوعنا عن تقديم بعض الأوجه فيها وصرنا إلى غيره ، والشواهد العربية في ذلك ، وبيان القرآن فيها .	٧٧٧
تنبيه مهم جداً في منع القراءة بالهاء الخالصة في الهمزة الثانية من قوله (أنذامتنا) وأمثالها في القرآن وانتشار هذه القراءة الباطلة في الأكثر من الأقطار الأفريقية .	٧٨١

الموضوع	الصفحة
قوله تعالى : (قل إن الأولين والآخرين لوجه وعون إلى ميقات يوم معلوم) والآيات الموضحة لها ، والإحالة عليها أيضاً	٧٨٢
قوله تعالى : (ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم) الآية والإحالة على توضيحها	٧٨٣
قوله تعالى : هذا نزلهم يوم الدين ، والآيات الموضحة لها	٧٨٣
قوله تعالى : (نحن خلقناكم فلولا تصدقون) ، والآيات الموضحة لذلك مع الإحالة عليه أيضاً	٧٨٤
قوله تعالى : (أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) والآيات الموضحة لها ، وبيان القرآن فيها	٧٨٥
تنبيه : يجب على كل إنسان النظر في هذا البرهان القاطع الدال على البعث ، الذى هو خلق الإنسان من نطفة في قوله : فلينظر الإنسان مما خلق	٧٨٦
قوله تعالى : (نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين) الآية ، والآيات الموضحة لها وبيان أوجه التفسير في قوله : قدرنا وأن كل واحد منها يشهد له قرآن وبيان القرآن في الآية	٧٨٧
قوله تعالى : (أفرأيتم ما محرثون أنتم تزرعونوه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناهم حطاماً) الآية ، والآيات الموضحة لذلك مع الإحالة على هذا البيان	٧٨٩
تنبيه مهم في أنه يجب على كل إنسان النظر في هذا البرهان القاطع الذى دل عليه الأمر في قوله : فلينظر الإنسان إلى طعامه وما يحويه من قدرته تعالى ومنته على خلقه ، وقدرته على بعثهم	٧٩٠
قوله تعالى : (أفرأيتم الماء الذى تشربون - إلى قوله - فلولا تشكرون) والآيات الموضحة لها ، مع بيان شدة حاجة المخلوق إلى خالقه وأن الماء الذى فى الأرض أصله نازل من الزن	٧٩٢
بيان أن الشكر يطلق من العبد لربه ومن الرب لعبده	٧٩٤
تنبيه لنوى على أن مادة الشكر تتمدى إلى النعمة تارة وإلى النعم أخرى ،	٧٩٤

- الموضوع
- الصفحة
- وما يشهد لذلك من القرآن ومن لغة العرب . وبيان جواز اقتران جواب لو باللام وعدمه كله سائغ
- ٧٩٥ قوله تعالى : (أفأرأيتم النار التي تورون - إلى قوله - ومتاعاً للمقوين) ، والآيات للموضحة لها ، وقدرة الله على البعث ، وأن أكثر الأشجار في استخراج النار منه هو شجر المرخ والغفار ، وأن في كل شجر ناراً إلا شجر العناب
- ٧٩٦ قد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون اللفظ وارداً للامتنان ، وذلك في قوله : (متاعاً للمقوين) ، أى وغير المقوين وبيان معنى المقوين ، وما يشهد له من كلام العرب
- ٧٩٧ قوله تعالى : (فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) ، والإحالة على توضيحها
- ٧٩٧ قوله تعالى : (إن هذا لهُو حق اليقين فسيح باسم ربك العظيم) ، والآيات للموضحة لها ، مع بيان جواز إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين ، وأنه أسلوب عربي وشواهد ذلك من كلام العرب ، وبيان معنى التسبيح ، وجواز دخول الباء على للمفعول في قوله : (باسم ربك
- سورة الحديد
- ٨٠٣ قوله تعالى : (سبح لله ما فى السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم) ، والآيات للموضحة لها ، مع بيان معنى التسبيح في اللغة والشواهد البينة لذلك
- ٨٠٤ الرد على من زعم من أهل العلم أن تسبيح الجمادات هو دلالة إيجادها على قدرة خالقها
- ٨٠٥ قوله تعالى : (هو الذى خلق السماوات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش) والإحالة على ذلك فى عدة مواضع
- ٨٠٦ قوله تعالى : (يعلم ما يلبغ فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرشح فيها) والإحالة على ذلك

الموضوع	الصفحة
قوله تعالى : (وهو معكم أينما كنتم) والإحالة على ذلك	٨٠٦
قوله تعالى : (هو الذى ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور) ، والآيات الموضحة لذلك	٨٠٧
قوله تعالى : (والله ميراث السماوات والأرض) ؛ والإحالة على ذلك	٨٠٨
قوله تعالى : (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم) الآية والآيات الموضحة لذلك	٨٠٨
قوله تعالى : (ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم) الآية ، والآيات الموضحة لذلك	٨٠٩
قوله تعالى : (فالיום لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا) والإحالة على ذلك	٨١١
قوله تعالى : (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق) الآية والآيات الموضحة لذلك . مع بيان وجهى التفسير فى قوله : ألم يأن ونحوه من كل فعل مضارع مجزوم بلم وتقدمته همزة الاستفهام	٨١١
قوله تعالى : (كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً) والإحالة على ذلك	٨١٣
قوله تعالى : (ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير) والآيات الموضحة لذلك	٨١٣
قوله تعالى : (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان) الآية والإحالة على ذلك	٨١٥
قوله تعالى : (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس) والآيات الموضحة لذلك . مع بيان أن إقامة دين الإسلام تبنى على أمرين إلخ	٨١٥
قوله تعالى : (فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون) والإحالة على ذلك	٨١٧
قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته) الآية ، والآيات الموضحة لذلك ، وأنها فى شأن المؤمنين ، لا فى أول الكتاب خلافاً لمن زعم ذلك	٨١٦

الموضوع	الصفحة
قوله تعالى : (وأن الفضل بيد الله يؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظيم) والآية الموضحة لذلك . مع الإحالة على ذلك أيضاً	٨١٦
سورة المجادلة	٨١٩
قوله تعالى : (الذين یظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم - إلى قوله - فإطعام ستین مسکینا) ، والإحالة على ذلك	٨١٩
قوله تعالى : (ألم تر أن الله یعلم ما فی السموات وما فی الأرض ما یکون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم - إلى قوله - إن الله بكل شیء علیم) . والإحالة على ذلك	٨١٩
قوله تعالى : (ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم یعودون لما نهوا عنه) الآیة والإحالة على ذلك	٨١٩
(ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله علیهم ما هم منكم ولا منهم) الآیة والآیات الموضحة لذلك ، مع الرد على من قال إن لفظه : ألم تر لا تعدى إلا بحرف الجر ولا تعدى بنفسها ، والإحالة على ذلك	٨٢٠
قوله تعالى : (اتخذوا أیمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله فلهم عذاب مهین) والآیات الموضحة لذلك	٨٢١
قوله تعالى : (لن تنفی عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شیئاً) الآیة والإحالة على ذلك	٨٢٢
(استحوذ علیهم الشیطان فأنساهم ذکر الله) والآیات الموضحة لذلك	٨٢٧
قوله تعالى : (إن الذين یجادون الله ورسوله أولئك فی الأذین) ، والآیات الموضحة لذلك	٨٢٢
قوله تعالى : (كتب الله لأغلبن أنا ورسلی إن الله قوی عزیز) والآیات الموضحة لذلك	٨٢٣
قوله تعالى : (لاتجد قوماً یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم) الآیة ، والآیات الموضحة لذلك مع أسباب النزول .	٨٢٤

قد انتهى ما كتبه فضيلة والدنا الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي قبل وفاته رحمه الله رحمة واسعة ، وأجزل له الثوبة وأعلى له المنزلة ونعمه بعد موته بما ورث من علمه ونعم بعلمه طلابه وضاعف له بنفهم ثوابه إنه سميع مجيب .

لقد كان رحمه الله حريصاً كل الحرص على إنجاز هذا الجزء وتقديمه لطلاب العلم كما كان حريصاً على إتمام الكتاب لإكمال منهجه فيه والاستفادة به . ولكن إرادة الله نافذة وقدرته غالبية فانتقل الشيخ إلى رحمة الله تعالى وجوار ربه .

فقام أبناؤه وخاصة طلابه بالعمل على إنجاز هذا الجزء المبارك وتقديمه لطلاب العلم على النحو الذي كانوا يعملونه معه رحمه الله . وهم جادون في إكمال الكتاب على ما يسره الله لهم .

فرحم الله المؤلف بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنته .

وشكر الله لأبنائه وطلابه وكل من ساهم في هذا العمل من بعده إنه ولي ذلك والقادر عليه .

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم .

استدراك

ص	سطر	الخطا	الصواب	ص	سطر	الخطا	الصواب
٥	١٠	لكنها	كلها	٨٠	٢٢	التفسير . جهان	التفسير وجهان
٦	١٠	قوله من قال	وقول من قال	٨١	٦	ولذا زأغت	ولاذ زأغت
١٠	١٨	يعنى لا	يعنى أى لا	٨١	١٧	ورب أسراب	ورب أسراب
١٢	٧	الرجع هو	الرجع الذى هو			حجيج	حجيج
١٤	٨	وصيفة الجميع	وصيفة الجم			القلوب لدى الخناجر	القلوب على المعنى
١٩	١٥	مائيل	مائيل	٨٢	١	والنقد يراد القلوب	لدى الخناجر
٢٠	١٧	شجر مثلكم	بشر مثلكم			بأيتنا	بأيتنا
٢٣	١٤	الموضحة فى مواضع	الموضحة له فى مواضع	٨٢	١٨	أن ترحون	أن ترحون
٣١	١٨	واتقوا الله لعلكم	واتقوا لعلكم	٨٤	٣	فيه آيات	فيه فى آيات
٣٣	١٤	إننا أنزلنا	إننا أنزلنا	٨٦	١١	مبصرة قال هذا	مبصرة قالوا هذا
٣٥	٣	وما روى عنه عن	وما روى عنه من	٨٦	١٥	فقال نبى الله	فقول نبى الله
		السلف	السلف	٨٦	٢٠	بأل فرعون	بأل فرعون
٣٦	٣	وأوب إذ نادى	وأيوب إذ نادى	٨٨	١٨	أن الكفار قد	أن الكفار تنكشف
٤٤	٧	هو الواحد	هو الله الواحد	٨٩	٣	حاق به الخير	حاق به الخير
٤٦	٨	الإنسان ضر	الإنسان الضر			الأجوف هو يأتى العين	الأجوف الذى هو
٤٨	١٨	من ذكر وأتى	من ذكر أو أتى	٩١	١	ياى العين	قوله تعالى
٥٠	٨	عمرون ثقيل	عمرون ثقيل	٩١	٢	وسيجنبها الأشقى	وسيجنبها الأشقى
٥١	٣	وللغاء فاء الجزاء	والغاء فاء الجزاء	٩٤	٣	ولقد آتينا	ولقد آتينا
٥٣	١٠	شرح صدره	شرح الله صدره	٩٤	١٦	وأُنزلنا التوراة	وأُنزلنا التوراة
٥٤	١	وهى مال مؤكدة	وهى حال مؤكدة	٩٤	١٧	أسماؤ اللذين هادوا	أسماؤ اللذين هادوا
٥٤	٢١	أمثلة ذلك	أمثلة ذلك	٩٤	١٧	وقد قدمنا	وقد قدمنا
٥٥	١٤	الموضحة فى سورة	الموضحة له فى سورة	٩٥	١٦	إن الساعة لأتية	إن الساعة لأتية
٦١	٦	الآية قد تقدم	قد تقدم	٩٥	١٦	وقد قدمنا إيضاح	وقد قدمنا إيضاح
٧٠	٤	من تولاه فإنه	من تولاه فإنه	٩٧	٣	لقوله فى سورة	لقوله فى سورة
٧٠	٩	الذين استجابوا	الذين استجابوا	٩٧	٢٠	أو الخبر	أو الخبر
٧١	٣	إن لله اعليم	أن الله اعليم	٩٧	٣	ثوبى فأهض	ثوبى فأهض
٧١	٦	إن الذين	قل إن الذين	٩٧	٢٠	لأما تنذر الذين	لأما تنذر الذين
٧٧	٦	أن تتركون أنعامكم	أى تتركون أنعامكم	٩٩	٨	من أن يسمعون من	من أن يسمعون من
٧٧	١٦	من السماء رزقا	من السماء رزقا	٩٩	١٨	لأما تنذر الذين	لأما تنذر الذين
		إلا من ينيب	إلا من ينيب	١٠٦	٢٢	من أن يسمعون من	من أن يسمعون من
٧٩	١٨	عن يوم القيامة	من يوم القيامة	١٠٨	١٢		

ص	سطر	المطاب	الصواب	ص	سطر	المطاب	الصواب
١١	١٠٩	الهدى سبب أنهم الهدى بسبب أنهم	١١	١٤٣	بل أدارك	بل أدارك	١١
١٣	١١٠	لا يفقهون من براهين لا يفقهون أى لا يفهمون	١٣	١٤٤	بأن تغفروا	بأن تغفروا	١٣
١٤	١١	من براهين	١٤	١٥٠	وكان الله عزير حكيمًا وكان الله عزيرًا حكيمًا	وكان الله عزير حكيمًا وكان الله عزيرًا حكيمًا	١٤
٤	١١١	يؤل معناها يؤل معناها	٤	١٥٢	هيبة وإجلال	هيبة وإجلال	٤
١٦	١١١	أما الذين في قلوبهم وأما الذين في قلوبهم	١٦	١٥٤	مناسبة لما قبله	مناسبة لما قبله	١٦
١٧	١١١	قد حاول الفخر وقد حاول الفخر	١٧	١٥٤	وضفوف الملائكة وصفوف الملائكة	وضفوف الملائكة وصفوف الملائكة	١٧
		في معرض الذم فقال في معرض الذم ،		١٥٤	وما لم يعلم	وما لم يعلم	
		وذكر أيضا ما يقرب منه في معرض الذم فقال		١٥٤	مؤثرة	مؤثرة	
		يوحى إلى أنما يوحى إلى أنما		١٥٤	افتراءهم	افتراءهم	
١٤	١١٣	قوله تعالى وقدر فيها	١٤	١٥٨	ليسوا بها كافرين ليسوا بها بكافرين	ليسوا بها كافرين ليسوا بها بكافرين	١٤
١	١١٨	قوله تعالى وقدر فيها	١	١٥٨	عن وجهين	عن وجهين	١
		قوله تعالى (وإبارك فيها) أى أكثر فيها البركات والبركة الخير وقوله تعالى (وقدر فيها		١٦٥	فن يسكفر	فن يسكفر	
١٧	١١٨	والانفصال ثم آية والانفصال وكذلك آية	١٧	١٦٧	فحك الجاهلية	فحك الجاهلية	١٧
٦	١٢٠	ما فيها كأنه ما فيها كأنه	٦	١٧١	كائن ووقع	كائن ووقع	٦
١٨	١٢٠	وهو خلاف التحقيق وهو خلاف التحقيق	١٨	١٧٢	متبعو	متبعو	١٨
١٤	١٢١	الصرقى فعمل الصرعى فعمل	١٤	١٧٢	أصلوها اليوم	أصلوها اليوم	١٤
١	١٢٣	يكون الماء يكون الماء	١	١٧٤	وقوله تعالى أيضا	وقوله تعالى أيضا	١
٥-٤	١٢٤	في نحس مستمر في يوم نحس مستمر	٥-٤	١٧٩	لأن هذه أمتكم	لأن هذه أمتكم	٥-٤
٨	١٢٤	أقضى باليمين أقضى باليمين	٨	١٧٩	لأن هذه أمتكم	لأن هذه أمتكم	٨
١٠	١٢٦	سنوكها سنوكها	١٠	١٧٩	لأن هذه أمتكم	لأن هذه أمتكم	١٠
١٥	١٢٧	العذاب الهوان العذاب الهوان	١٥	١٨٠	لأن هذه أمتكم	لأن هذه أمتكم	١٥
٦	١٢٨	وعادوا وعمودا وعادوا وعمودا	٦	١٨٠	من عبد نوح	من عبد نوح	٦
١٠	١٣٣	قوله : قيضاء قوله : قيضاء	١٠	١٨١	أن يحذر ، يحذر أن يحذر ثم يحذر	أن يحذر ، يحذر أن يحذر ثم يحذر	١٠
٧	١٤٠	فيها صيغة فيها صيغة	٧	١٨٢	اجتباءه	اجتباءه	٧
٢٠	١٤١	قد استعمل قد استعمل	٢٠	١٨٢	قال بعض أهل العلم	قال بعض أهل العلم	٢٠
١	١٤٢	دع المكاره دع المكاره	١	١٨٣	مختلفتين	مختلفتين	١
٥	١٤٢	ذولبن وتمر ذولبن وتمر	٥	١٨٥	ليث الكئيبه	ليث الكئيبه	٥
١٧	١٤٢	وقد قدمنا لإيضاح وقد قدمنا لإيضاحه	١٧	١٨٥	للى غير من الآيات لى غير ذلك من الآيات	للى غير من الآيات لى غير ذلك من الآيات	١٧
١٩	١٤٢	(إليه يرد علم (إليه يرد علم	١٩	١٨٨	وأحرى قرابة وأحرى قرابة	وأحرى قرابة وأحرى قرابة	١٩
		(الساعة) (الساعة)		١٩٠	النبي	النبي	
٢	١٤٣	وماتحمله ووماتحمله	٢	١٩١	قال قائله	قال قائله	٢
				١٩٧	على هذا القول	على هذا القول	
				١٩٨	عليهم وأعد لهم	عليهم وأعد لهم	
				١٩٩	لأنما دل على نفي	لأنما دل على نفي	
				٢٠٣	فى العمل به كقوله فى العمل به لقوله	فى العمل به كقوله فى العمل به لقوله	
				٢٠٨	كذبوا نين	كذبوا نين	

من	سطر	المخطأ	الصواب	من	سطر	المخطأ	الصواب
١١	٢٠٨	أهلك من أهم أقوى	أهلك من هم أقوى	٤	٢٤٢	عن افتراضهم	اقتراحهم
١٦	٢٠٨	أولم يروا	ألم يروا	١٩	٢٤٢	فوجدوا عبدا	فوجدا عبدا
٧	٢٠٩	ما كان به يستهزءون	ما كانوا به يستهزءون	١٦	٢٤٦	التمتعون	التمتعون
١٨	٢٠٩	التي هو أقوم	التي هي أقوم	١٥	٢٤٧	ابن كثير وأبو عمر ابن كثير وأبو عمرو	
٩	٢١١	يكثر الماء حدا	يكثر الماء جدا	١	٢٤٩	في آية الأعراف في آية الأعراف	
٣	٢١٣	ما تركبونه	ما تركبون			(قل هي	(قل هي
١٣	٢١٣	فتجرها	فتجرها	١	٢٥٢	فانصب للمنجز	فالنصب للمنجز
١٤	٢١٤	فإذا أوجبت	فإذا وجبت	٥	٢٥٢	يخف ليس	يخف لبس
٢٠	٢١٨	بكون النون	بسكون النون	١٨	»	جاءنا	جا آنا
٥	٢٢٠	تعالى وإن عليكم	تعالى في مواضع	١٦	٢٥٤	رسولا اعيدوا الله	رسولا أن اعبدوا الله
		من كتابه كقوله	من كتابه كقوله	١٢	٢٥٥	فلما كشفنا	فلما كشفنا
		تعالى وإن عليكم	تعالى وإن عليكم	١٩	٢٥٥	قوله تعالى قوله تعالى عن فرعون	
١٩	٢٢٢	رده عليهم إن شاء الله رده عليهم قريبا				(ولا يكاديين	(ولا يكاديين
		إن شاء الله		٢٥	٢٥٦	قرأ هذا الحرف	قرأ هذا الحرف
١	٢٢٣	فأومح	فأوضح	٦	٢٥٨	فمعى قوله تعالى فمعى قوله تعالى	
١٦	٢٢٣	وتأيدهم	وتأيدهم			ما ضربوه	ما ضربوه
٤	٢٢٥	اه	؟	١٤	»»	فيها بلفظة	فيها بلفظة
١٠	٢٢٥	ولا يجبور غير مستقل به ولا يجبور وغير		١٧	»»	أن الذين سيقت لهم إن الذين سيقت	
٩	٢٢٦	لأنك أنزه من أن لأنك أنزه وأجل	مستقل به	٣	٢٥٩	أن من أساليب	أن من أساليب
		تدبر	من أن تدبر	١	٢٦١	ألهتنا خير	ألهتنا خير
١٣	٢٢٧	وانضلال أولو جنتكم والضلال ولو جنتكم		٤	»»	تفضل معبوداتهم	تفضل معبوداتهم
١٤	٢٢٩	ذكر جل وعلا هذه	ذكر جل وعلا في	٨	»»	فكيف تزعم	فكيف تزعم
		الآية	هذه الآية	١٦	»»	وقال تعالى في هذه	وقوله تعالى في هذه
١	٢٣٠	وجهت وجهي الذي وجهت وجهي للذي		١٦	»»	خاصمون أى لد	خاصمون أى لد
٣	٢٣٥	الدالة من خول	الدالة على دخول	١	٢٦٢	وقد علمت لما ذكرنا	وقد علمت بما ذكرنا
١	٢٣٧	ومن رواية	وفي رواية	١٢	»»	من تراب) سماعهم من تراب) وسماعهم	
٢	٢٣٧	قرين وكلمة نحوها قرين أو كلمة نحوها		٢	٢٦٣	ولذ نخلق	ولذ نخلق
٣	٢٣٧	كثانة الأول	كثانة الأول	١١	٢٦٢	علم لساعة	علم لساعة
١٧	٢٣٨	وما كان محمدا	ما كان محمدا	١	٢٦٤	وأطلق المسبب	وأطلق المسبب
٥	٢٣٩	فلا تعررك	فلا يغيرك	٢	٢٦٤	وأريد سببه	وأريد سببه
٢٩	٢٤٠	إطلاق المولى	إطلاق المولى	١٠	»»	إذا ما حذفنا	إذا ما حذفنا
٢٢	٢٤٠	ولا تظهرن	لا تظهرن				

ص	سطر	الخطأ	الصواب	ص	سطر	الخطأ	الصواب
٢٩٣	١٠	مثل هذا كان المعلق مثل هذا لو كان المعلق	مثل هذا كان المعلق مثل هذا لو كان المعلق	٢٦٥	٦	تعالى قال : وقولهم تعالى قال : (وقولهم (إنا قلنا إنا قلنا	تعالى قال : وقولهم تعالى قال : (وقولهم (إنا قلنا إنا قلنا
٢٩٤	١١	غلط فأحش	غلط فأحش	٢٦٨	١٤	يعرف الاستعمال	يعرف الاستعمال
٢٩٥	١٨	الشرطية والشرطية الشرطية اللزومية	الشرطية والشرطية الشرطية اللزومية	٢٧١	٧	دلالة تعالى قوله	دلالة تعالى قوله
٢٩٦	٢	ولم يرفع ولم يدع	ولم يرفع ولم يدع	٢٧٢	١٦	جلا وهلا	جلا وهلا
٢٩٦	١٥	لمعنى اقتضاء الربط لمعنى اقتضاء الربط	لمعنى اقتضاء الربط لمعنى اقتضاء الربط	٢٧٥	٢٠	أفتخذونه	أفتخذونه
٢٩٧	٢٠	ومساوى تقيضه ومساوى تقيضه	ومساوى تقيضه ومساوى تقيضه	٢٧٩	١٩	كما حرره	كما حرره
٢٩٨	١٦	بعض أهل العالم بعض أهل العلم	بعض أهل العالم بعض أهل العلم	٢٨١	٢١	أن تلتذ به عين	أن تلتذ به عين
٣٠٠	١٣	فأنا أولى من يقول فأنا أول من يقول	فأنا أولى من يقول فأنا أول من يقول	٢٨٢	١	شر الناظرين) أسند شر الناظرين (شر الناظرين) أسند شر الناظرين (
٣٠٢	٦	علق المحال	علق المحال	٢٨٣	١٤	في غلال	في غلال
٣٠٢	٧	الذي مثل به الزمخشرى الذى مثل له به الزمخشرى	الذي مثل به الزمخشرى الذى مثل له به الزمخشرى	٢٨٤	١	لؤلؤ منورا	لؤلؤ منورا
٣٠٣	١	خلق الله لكفر خلق الله لكفر	خلق الله لكفر خلق الله لكفر	٢٨٥	٣	اللازم في قوله	اللازم في قوله
»»»	٨	بمعنى إن كان (للمرحم بمعنى (إن كان ولد)	بمعنى إن كان (للمرحم بمعنى (إن كان ولد)	٢٨٦	٢١	وفرض هنا	وفرض هنا
٣٠٥	١٤	يعد ذلك	يعد ذلك	٢٨٧	٦	وقد قدمنا	وقد قدمنا
٣٠٥	١٧	الزمن في الماضى في نحو الزمن الماضى في نحو	الزمن في الماضى في نحو الزمن الماضى في نحو	»»»	١٥	الهابدين لله لذلك الولد الهابدين لذلك الولد	الهابدين لله لذلك الولد الهابدين لذلك الولد
٣٠٦	٣	مثلة في الآيات مثله في الآيات	مثلة في الآيات مثله في الآيات	»»»	١٧	أن يكون له ولدا أن يكون له ولد	أن يكون له ولدا أن يكون له ولد
٣٠٦	٦	فإن المحذور فإن المحذور	فإن المحذور فإن المحذور	٢٨٨	١٦	ستة أشهر	ستة أشهر
٣٠٦	٢٠	في كون أن في الآية في كون إن في الآية	في كون أن في الآية في كون إن في الآية	»»»	٢١	أن يكون لله ولدا أن يكون لله ولد	أن يكون لله ولدا أن يكون لله ولد
٣٠٩	٧	تعالى في سياق الآيات تعالى بعده في سياق الآيات	تعالى في سياق الآيات تعالى بعده في سياق الآيات	٢٨٩	٣	إلى القول أن إن نافية إلى القول بأن إن نافية	إلى القول أن إن نافية إلى القول بأن إن نافية
٣١٠	٣	نزه نفسه	نزه نفسه	»»»	٩	(وإن كانت لإصحة (إن كانت لإصحة	(وإن كانت لإصحة (إن كانت لإصحة
٣١٠	٣	وتعالى قوله	وتعالى قوله	»»»	١١	ما كان لله ولدا ما كان لله ولد	ما كان لله ولدا ما كان لله ولد
٣١٠	١٣	ولد له ما في السماوات	ولد له ما في السماوات	»»»	١٤	عن ذلك علوا كبيرا	عن ذلك علوا كبيرا
٣١٢	٥	كمتغنى	كمتغنى	»»»	١٥	لأنه جار اللفظة العربية جار على اللغة العربية	لأنه جار اللفظة العربية جار على اللغة العربية
٣١٩	٣	ماسالف	ماسالف	»»»	١٦	ليتهم النية	ليتهم النية
٣٢٠	١٦	مكائيل	مكائيل	٢٩٠	٥	وأخبر ما يفسر	وأخبر ما يفسر
٣٢١	٣	النصر	النصر	»»»	١١	وأنه قوله تعالى	وأنه قوله تعالى
٣٢٣	١	الموضحة في سورة	الموضحة في سورة	»»»	١٦	محدورة ولا يجوز	محدورة ولا يجوز
٣٢٣	٧	الواضحة لإبطاله	الواضحة لإبطاله	٢٩٢	٣	أن مدار الصدق أن مدار الصدق	أن مدار الصدق أن مدار الصدق
٣٢٤	١	أن سلموا إلى	أن سلموا إلى			والكذب	والكذب
٣٢٤	١٠	معنى مقول	معنى مقول			عند ذلك علوا كبيرا	عند ذلك علوا كبيرا
٣٢٤	١٠	معنى المقول	معنى المقول				
٣٢٥	١٤	في هذا الموضوع	في هذا الموضوع				

ص	سطر	الخطأ	الصواب
٢٨٢	١	فسارع لهم	فسارع لهم
٢٨٤	١٠	فتعدى الاثنين	فتعدى الاثنين
٣٨٤	١٢	لإيضاء	لإيضاء
٣٨٧	٢١	صيغة	صيغة
٣٨٨	١١	وقول هديل	وقول عديل
٣٨٨	٢٠	فأمر	فأمر
٣٨٩	٢٠	أف كلما	أف لكا
٣٩٠	٧	تحوزن	تجزون
٣٩٣	٧	يذكرون هنا آثار	يذكرون هنا آثارا
٣٩٥	٣	والآية	والآيات
٣٩٥	٢٢	الياء في قوله	الباء في قوله
٣٩٦	١٦	أنه هو عليه وعلى نبينا	أنه هو عليه وعلى نبينا
٣٩٨	١	(ما أرسلت به لايك)	(ما أرسلت به)
٣٩٨	٩	الموضحة في سورة	الموضحة له في سورة
٣٩٨	١٩	التجائب وتخفقوا	التجائب وتخفقوا
٣٩٩	١٥	وأولاداً كذبوا	وأولاداً كذبوا
٣٩٩	٢١	فيهم أيضا	الرسال
٤٠٠	٤٠٠	قربانا بل ضلوا	قربانا آلهة بل ضلوا
٤٠٠	١٠	وقد قدمنا	وقد قدمنا
٤٠١	١٣	منطوق	منطوق
»»»	١٧	في آيات آخر	في آيات آخر
٤٠٤	١	مفهوم الشروط	مفهوم الشرط
»»»	١١	لأننا هو فعل الشرط	لأننا هو فعل الشرط
»»»	١٦	شروطات	مشروطات
٤٠٥	٨	بالغرض	بالفرض
»»»	٩	مسندا لامسند إليهما	مسندا لامسند إليهما
»»»	١٠	مالم يرد لفظه	مالم يرد لفظه
٤٠٧	٨	مفاهم	مفاهم
٤٠٩	٢٢	قد أفلح المؤمنون	قد أفلح المؤمنون
٤١٠	٨	وكلمة	وكلمة
٤١٨	٥	قد أمر	وقد أمر
»»»	١١	إذا سبق	إذا سبق
»»»	١٧	يروي منه هذا	يروي عنه هذا

ص	سطر	الخطأ	الصواب
٢٢٥	٢٠	يصب من رءوسهم	يصب من فوق
٣٢٩	١٥	البراهين ، ولأننا	البراهين ، ولأننا
٣٣١	٥	من السماء ماء	من السماء من ماء
٣٣٢	١٧	هلي هذا	على هذا
٣٣٣	١٠	أن ذلكم آيات	لأن في ذلكم آيات
٣٣٣	١٢	وآية لهم ق الأرض	وآية لهم الأرض
٣٣٤	٣	الظظيم ، والاستدلال	الظظيم ، والاستدلال
٣٣٥	١٠	رميم قال يحميها	رميم قل يحميها
٣٤٣	١	أبي عمرو يؤمنون	أبي عمرو يؤمنون
٣٤٣	٩	قريبا أى من صفاته	قريبا أن من صفاته
٣٤٤	٣	الهمزة واو	الهمزة واوا
٣٤٥	٩	شركاء الله	شركاء لله
٣٤٦	٢	شيئا أوئلك	شيئا وأوئلك
٢٥١	٦	وقد قدمنا	قد قدمنا
٣٥١	١٠	هذ المعنى	هذا المعنى
٣٥٣	١	موجودة ، وفي ذلك	موجودة ، وفي ذلك
٣٥٣	٣	صرح الله هى بأنها	صرح الله بأنها
٣٥٤	١٥	هى خير	هى خير
٣٥٤	١٥	وضع الشىء غير	وضع الشىء في غير
٣٥٨	٣	أفرئت	موضعه
٣٦٥	٣	على سورة الحروف	على الحروف
٣٧٢	١٧	صفات العبود الأخرى	صفات العبودات الأخرى
٣٧٣	٢١	لهم أعداء	لهم أعداء (الآية)
٣٧٥	١	بمعناها	بمعناها
٣٧٦	٢	بالقتل وتقول	بالقتل لو تقول
٣٧٦	١٢	لأنى إن أخاف	لأنى أخاف
٣٧٧	٣	واستنكارهم	استنكارهم
٣٧٩	١٢	فأخزنى لك	فأخزنى ذلك
٣٧٩	١٧	وجدتموه	وجدتموه
٣٧٩	٢٠	وإشكركم	واشكركم
٣٧٩	١٧	كونهم ظالين بينه	كونهم ظالين

س	سطر	الخطأ	الصواب	س	سطر	الخطأ	الصواب
٤٤٢	٩	وهكذا يجحدون	وهكذا يجحدون	٤٤٢	٩	وهكذا يجحدون	وهكذا يجحدون
»»»	١٦	له نفسه	به نفسه	»»»	١٦	له نفسه	به نفسه
٤٤٨	٢	(الله على كل شيء ((الله على كل شيء (٤٤٨	٢	(الله على كل شيء ((الله على كل شيء (
»»»	٤	يستحق منه فقد آمن	يستحق منه وهذا	»»»	٤	يستحق منه فقد آمن	يستحق منه وهذا
٤٥٢	٣٠	على الذين رجزا	على الذين ظلوا	٤٥٢	٣٠	على الذين رجزا	على الذين ظلوا
»»»	٣	مبدأ	مبتدأ	»»»	٣	مبدأ	مبتدأ
»»»	١٨	الذى الذى يقبل	الذى الذى يقبل	»»»	١٨	الذى الذى يقبل	الذى الذى يقبل
٤٤٧	٣	آيات كثير	آيات كثيرة	٤٤٧	٣	آيات كثير	آيات كثيرة
٤٢٨	١٦	من عند الله	من عند غير الله	٤٢٨	١٦	من عند الله	من عند غير الله
٤٢٢	٦	التي يضبطها	التي لا يضبطها	٤٢٢	٦	التي يضبطها	التي لا يضبطها
٤٢٣	١٧	العصر الاولى	العصر الاول	٤٢٣	١٧	العصر الاولى	العصر الاول
»»»	١٦	يجعلكم	يجعل لكم	»»»	١٦	يجعلكم	يجعل لكم
»»»	٢٠	عمل بعض	عمل ببعض	»»»	٢٠	عمل بعض	عمل ببعض
»»»	٢١	زاده الله	زاده الله	»»»	٢١	زاده الله	زاده الله
٤٣٥	٥	يقولك سورة	يقول في سورة	٤٣٥	٥	يقولك سورة	يقول في سورة
»»»	٨	لتبشر به وتنذر	لتبشر به المتقين	»»»	٨	لتبشر به وتنذر	لتبشر به المتقين
»»»	١٩	يهدى به الله اتبع	يهدى به الله من	»»»	١٩	يهدى به الله اتبع	يهدى به الله من
٤٣٧	٢١	عن المذاهب ضال	المذاهب الأربعة	٤٣٧	٢١	عن المذاهب ضال	المذاهب الأربعة
٤٤٢	١	أن الباطل يبنى	أن الباطل لا يبنى	٤٤٢	١	أن الباطل يبنى	أن الباطل لا يبنى
»»»	١٦	وينبوا لنا ما هم	وينبوا لنا من هم	»»»	١٦	وينبوا لنا ما هم	وينبوا لنا من هم
٤٤٣	٦	الأخذ بظواهرها	الأخذ بظواهرها	٤٤٣	٦	الأخذ بظواهرها	الأخذ بظواهرها
٤٤٥	٧	رما قدروا الله	وما قدروا الله	٤٤٥	٧	رما قدروا الله	وما قدروا الله
٤٤٦	١	وقد حرك	وقد جرك	٤٤٦	١	وقد حرك	وقد جرك
»»»	١٥	مستند منك	مستند منك	»»»	١٥	مستند منك	مستند منك
»»»	١٠	منك ولا من	ولا من	»»»	١٠	منك ولا من	ولا من

ص	سطر	الخطأ	الصواب	ص	سطر	الخطأ	الصواب
٤٦٩	١٥	تلقاها عمراة	تلقاها عراة	٤٠٩	١٤	مالم يعلم	ما لا يعلم
٤٧٣	٣	المستغنون	المشتغلون	٥٠٩	١٧	بمخصوص	بمخصوص
٤٧٤	٥	أربع	أربعة	٥١١	٨	أن النبي	إن النبي
٤٧٥	٥	أخلاق اللذات	أقسام اللذات	٥١١	١٦	مستأجرة	مستأجره
٤٧٥	١٦	اكابر الدين	أكابر الدين	٥١٢	١٥	صوابا ما امرنا	صوابا مأمونا
٤٧٧	٤	على باب الاجتهاد	على الاجتهاد	٥١٢	٢١	يستحيوا	يستحيوا
٤٧٨	٥	عارفا فادلة	عارفا بأدلة	٥١٤	٦	وتدون	وتدون
٤٧٨	١٧	إنما	وإنما	٥١٤	١١	وترون	وتدون
٤٨١	٩	حتى يحكم النبي	حتى يحكموا النبي	٥١٤	١٥	ورأينا أنك تبع	ورأينا لرأيك تبع
٤٨٥	١	بمخصوص	لخصوص	٥١٤	١٦	رضى الله لم يقلد	رضى الله عنه
٤٨٥	١٧	من كتاب الله	من كتابه	٥١٥	١١	وعمر كأن	وعمر كان
٤٨٦	١٦	يخالف مضا	يخالف نضا	٥٢٣	١٩	لا تفارقهم	لا تفاقهم
٤٨٧	١	مس أدلة	في أدلة	٥٢٤	٣	يستدلون بها	يستدلون بما
٤٨٨	١٢	أنواع التقليد	نوع التقليد	٥٣٠	١٦	محمول	محمول
٤٨٩	٢	ولن يستطيع ذلك	ولن يستطيع ذلك	٥٣٣	٨	يلته	يفته
٤٨٩	٣	أهل العلم فساد	أهل العلم في فساد	٥٣٥	١٥	دين	دية
٤٨٩	٦	أبو عمر وابن عبد	أبو عمر بن عبد	٥٣٧	٨	إصايتة	وإصايتة
٤٩٠	١٦	عائيا	البر	٥٤٤	١٠	لا يتجزؤن	لا يتجزؤن
٤٩١	١	بين التقليديين	بين التقليديين	٥٤٤	١٧	أنه	أنه عنه
٤٩٥	٤	منها إلا أعلاها	منها إلى أعلاها	٥٤٤	٢١	أحد	أحدأ
٤٩٨	٨	رحمه بعد	رحمه الله بعد	٥٤٥	١٥	يستحيو	يستحبون
٥٠٠	١٦	مائة جلد	جلد مائة	٥٤٦	١٢	فجعلتم	فجعلتم
٥٠٠	١٨	عمر قلد	عمر قد قلد	٥٥٧	٦	ذلك	وذلك
٥٠١	١٧	وطاعتهم وتقليدهم	وطاعتهم وتقليدهم	٥٥٨	٦	إذلا تناقض	إذلا تناقض
٥٠٣	٤	ما أنذرهم	ما أنذروهم	٥٥٩	٣	نحبر	خير
٥٠٤	١٨	الجديد تقليدا	الجديد قلته تقليدا	٥٦٢	١	رحمه بأنه	رحمه الله بأنه
٥٠٥	٩	جميع معرفة	جميع خلقه معرفة	٥٦٩	١٧	المتسامين	المتساومين
٥٠٧	٢٠	كل من يعرف	كل منهم يعرف	٥٦٩	١٧	الذين	الذين

ص	سطر	الخطأ	الصواب	ص	سطر
٣	٥٧٥	فاقدروا اله ثلاثين	فاقدروا له متفق		
		عليه واسلم فإن غم			
		عليكم فاقدروا له			
		ثلاثين			
١٣	٥٧٥	افتقد	افتقدت		
١٧	٥٧٨	وحده	واحدة		
١٨	٥٧٩	وعظائه	عظائمه		
٢٠	٥٨٧	وقوله تما هذه	وقوله تعالى في هذه		
١٠	٥٨٨	آخر في كتاب الله	آخر من كتاب الله		
٤	٥٩٣	المراد	المراد		
٢	٥٩٤	ما قبله	مما قبله		
٩	٥٩٤	وسيجبطن	سيحبط		
١٥	٥٩٦	الكبرى	البكرى		
١٦	٥٩٨	يوم	ليوم		
٨	٥٩٩	أموالكم	أموالكم		
٨	٦٠٠	يذهبكم ونأت	يذهبكم أيها الناس		
١٥	٦٠٥	ثلاث	ثلاث		
٤	٦٠٨	فأنزل سكينته	فأنزل الله		
١٣	٦٠٩	يزيدون	يزدادون		
١١	٦١٣	عن ذلك تصدروا	حتى تصدروا		
٣	٦١٥	وأشار عمر	وأشار عليه عمر		
١٨	٦٥١	ميينا	ميينا		
١٠	٦١٨	الدى	الذى		
١٠	٦٢٣	ينفع البر	ينفع في البر		
١٨	٦٢٣	يفتقدون	يمتقدون		
١٣	٦٢٤	إذ رأى	إذ رأى		
١	٦١٦	وسلم بالتجائمهم	وسلم وأصحابه		
١١	٦٣٤	لا تحتاج	التي تحتاج		
٢٠	٦٣٦	سمى	سمى		
١٥	٦٣٧	في القلب	الصواب		
١٧	٦٣٩	بكل ما في السموات	عالم بكل ما في		
٧	٤٦	الآية	الآيات		
٣	٦٤٧	الوعيد	الوعيد		
٢	٦٥٠	ملكاً	أى ملكاً		
١٠	٦٥٩	(فالحمالات) وقرأ	(فالحمالات) وقرأ		
٩	٦٦١	من تكبير المفرد	مع تكبير المفرد		
١٢	٦٦١	لهذا هوشدة	لهذا التوكيد هوشدة		
٢	٦٦٦	هو العلة على الأصح	هو العلة الشرعية		
		على الأصح			
١١	٦٦٦	وهو أنزل من السماء	ودو نازل		
		من السماء			
٢٥	٦٧٠	المذكربه ، لأن	المذكور ، لأن		
١٤	٦٧٢	طوعاً أو كرها	طوعاً وكرها		
٤	٦٧٥	قادر على كل شيء	قادر على كل شيء		
٥	٦٨٧	التي النفي للجنس	التي لنفي الجنس		
١٤	٦١٨	ولا هم عنها يترفون	ولا هم عنها يترفون		
١٠	٦٩٠	للسلامة في الآخرة	للسلامة منه		
		في الآخرة			
١٩	٦٩٤	ساقطاً يقولون	ساقطاً يقولوا		
١٥	٦٩٥	لما دل على ذلك	كما دل على ذلك		
١١	٧٠١	وإنه لقسم	لو تعلمون وإنه لقسم		
		لو تعلمون			
١٧	٧٠١	بل هو عالم متبع له	بل هو عالم بالحق		
		متبع له			
٢١	٧٠٢	المراد شديد القوى	المراد بشديد القوى		
١٦	٧٠٣	فقربته	فقربته		
١٩	٧٠٣	أرسله الله وأمره	أرسله الله به وأمر		

ملاحظات الجزء السابع من اضواء البيان

الصواب	الخطأ	السطر	الصفحة
وقالوا ربنا عجل لنا قطنا - توضح العين	وقالو ربنا مجل لنا قطنا	١٣	٢٣
فما له من هاد - زيادة نقطة فوق الفاء تطمس	فما له من هاد	١٤	٥٣
قالت الاعراب - زيادة نقطة فوق العين تطمس	قالت الاغراب	١٣	٦٣٦
مازاغ البصر وماطفي - نقلت الباء الى نون تصحيح	مازاغ النصر وماطفي	٢٢	٧٠٣
ان الذين يحادون الله ورسوله زيادة نقطة فوق الدال تطمس	ان الذين يحاذون الله ورسوله	١٨	٨٢٢