

تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة

[\(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت\)](#)

الكتاب : محاسن التأويل

المؤلف : محمد جمال الدين القاسمي

مصدر الكتاب : برنامج تاج الأصول من أحاديث الرسول

[الكتاب] مرقم آليا غير موافق للمطبوع

أعده للشاملة: أبو عبد الله السسقي ومحمد الألكاسي.

سورة التين

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تأويل قوله تعالى :

{ وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سِينِينَ * وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ } [1 - 3]

اعلم أن المفسرين لم يختلفوا في أن البلد الأمين مكة المشرفة ، الأمن أهلها أن يحاربوا كما قال الله تعالى :

{ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ } [العنكبوت : 67] ، وأما المقسمات

بها قبل ، ففيها أقوال للسلف لاحتمال موادها لكل منها ، فعن مجاهد والحسن وغيرهما أن التين

الذي يؤكل ، و { الزَّيْتُونُ } الذي يعصر . قالوا : وخصهما لكثرة فوائدهما وعظم منافعهما . وعن

قتادة التين الجبل الذي عليه دمشق ، و الزيتون الذي عليه بيت المقدس . وعن كعب وابن زيد :

التين مسجد دمشق و الزيتون بيت المقدس . فظهر أنهما الشجران المعلومان أو جبلان أو مسجدان

. وصوب ابن جرير الأول منها ، وعبارته : والصواب من القول في ذلك عندنا ، قول من قال {

التَيْنِ } : هو التين الذي يؤكل ، و { الزَّيْتُونُ } هو : الزيتون الذي يعصر منه الزيت ؛ لأن ذلك هو

المعروف عند العرب . ولا يعرف جبل يسمى تيناً ولا جبل يقال له : زيتون ، إلا أن يقول قائل :

أقسم ربنا جل ثناؤه بالتين والزيتون ، والمراد من الكلام ، القسم بمنابت التين ومنابت الزيتون ،

فيكون ذلك مذهباً وإن لم يكن على صحة ذلك أنه كذلك ، دلالة في ظاهر التنزيل ولا من قول من

لا يجوز خلافه ، لأن دمشق بها منابت التين ، وبيت المقدس منابت الزيتون . انتهى كلامه . وفيه

نظر ، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ . كيف وجبل الزيتون هو من جبال فلسطين ، معروف

ذلك عند علماء أهل الكتاب والمؤلفين في تقويم البلاد .

قال صاحب " الذخيرة " في تعداد جبال فلسطين : ويتصل بجبال إسرائيل جبل الزيتون . قال : وقد

دعي كذلك لكثرة الزيتون فيه ، وهو قريب المسافة من أورشليم ، وفيه صعد المسيح لكي يرتفع إلى

السماء . انتهى .

ويسمى أيضاً طور زيتاً إلى الآن ، على أن فيما صوبه ابن جرير ، تبقى المناسبة بينهما وبين طور سينين والبلد الأمين وحكمة جمعهما معهما في نسق واحد - غير مفهومة ، كما قاله الإمام .
فالأرجح أنهما موضعان أو موضع واحد معظم ، ويكون المقسم به ثلاثة مواضع مقدسة .
قال ابن كثير : وقال بعض الأئمة : هذه محالّ ثلاثة بعث الله من كل واحد منها نبياً مرسلأ من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار :

فالأول محل التين والزيتون وهو بيت المقدس الذي بعث الله فيه عيسى ابن مريم عليهما السلام .
والثاني : طور سينين ، وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران .
والثالث : مكة وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمناً ، وهو الذي أرسل فيه محمد صلى الله عليه وسلم وفي التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة : جاء الله من طور سيناء : يعني الذي كلم الله عليه موسى . وأشرق من ساعير : يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله عنه عيسى . واستعلن من جبال فاران : يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمداً صلى الله عليه وسلم . فذكرهم مخبراً عنهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان . ولهذا أقسم بالأشرف ، ثم الأشرف منه ، ثم بالأشرف منهما . انتهى كلام ابن كثير .

ومرادهُ ببعض الأئمة ، شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه الرحمة والرضوان ؛ فإنه ذكر ذلك في كتابه " الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح " ونحن ننقلها زيادة في إيضاح المقام ، واهتماماً بتحقيقه ، قال رحمه الله فصل شهادة الكتب المتقدمة بنبوته صلى الله عليه وسلم : وذلك مثل قوله في التوراة ما قد ترجم بالعربية : جاء الله من طور سيناء . وبعضهم يقول في الترجمة : تجلى الله من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران . قال كثير من العلماء - واللفظ لأبي محمد بن قتيبة - : ليس بهذا خفاء على من تدبره ، ولا غموض ؛ لأن مجيء الله من طور سيناء ، إنزاله التوراة على موسى بطور سيناء ، كالذي هو عند أهل الكتاب وعندنا . وكذلك يجب أن يكون إشراقه من ساعير ، إنزاله على المسيح الإنجيل . وكان المسيح من ساعير أرض الجليل بقرية تدعى ناصرة ، وباسمها تسمى من اتبعه نصارى . وكما يجب أن يكون إشراقه من ساعير بالمسيح ، فكذاك يجب أن يكون استعلانه من جبال فاران ، إنزاله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في جبال فاران ، وهي جبال مكة .

قال : وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة . فإن ادعوا أنها غير مكة - وليس ينكر ذلك من تحريفهم وإفكهم - قلنا أليس في التوراة أن إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل فاران ؟ وقلنا : دلّونا على الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران ، والنبى الذي أنزل عليه كتاباً بعد المسيح ، أو ليس استعلن وعلن بمعنى واحد وهما : ظهر وانكشف . فهل تعلمون ديناً ظهر ظهور الإسلام وفشا في مشارق الأرض ومغاربها فشوّه ؟ .

وقال أبو هاشم بن طفر : ساعير جبل بالشام ، منه ظهرت نبوة المسيح عليه السلام .
قلت : وبجانب بيت لحم - القرية التي ولد فيها المسيح - قرية تسمى إلى اليوم ساعير . ولها جبال

تسمى جبال ساعير ، وعلى هذا فيكون ذكر الثلاثة الجبال : جبل حراء الذي ليس حول مكة جبل أعلى منه ، وفيه كان أول نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وحوله من الجبال جبال كثيرة . وذلك المكان يسمى فاران إلى هذا اليوم . وفيه كان ابتداء نزول القرآن . والبرية التي بين مكة وطور سينا تسمى برية فاران ، ولا يمكن أحداً أن يدعي أنه بعد المسيح نزل كتاب في شيء من تلك الأرض ولا بعث نبي ؛ فعلم أن ليس المراد باستعلانه من جبال فاران ، إلا إرسال محمد صلى الله عليه وسلم . وهو سبحانه ذكر هذا في التوراة على الترتيب الزمني فذكر إنزال التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن ، وهذه الكتب نور الله وهده ، وقال في الأول : جاء أو ظهر . وفي الثاني : أشرق . وفي الثالث : استعلن . وكان مجيء التوراة مثل طلوع الفجر أو ما هو أظهر من ذلك . ونزول الإنجيل مثل إشراق الشمس زاد به النور والهدى . وأما نزول القرآن فهو بمنزلة ظهور الشمس في السماء . ولهذا قال : واستعلن من جبال فاران ، فإن محمداً صلى الله عليه وسلم ظهر به نور الشمس إذا استعلنت في مشارق الأرض ومغاربها ؛ ولهذا سماه الله سراجاً منيراً ، وسمى الشمس سراجاً وهاجاً ، والخلق محتاجون إلى السراج المنير ، أعظم من حاجتهم إلى السراج الوهاج ، فإن الوهاج يحتاجون إليه في وقت دون وقت ، بل قد يتضررون به بعض الأوقات . وأما السراج المنير فيحتاجون إليه في كل وقت ، وكل مكان ، ليلاً ونهاراً ، سرّاً وعلانيةً . وقد قال صلى الله عليه وسلم : < زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ، وسيلغ ملك أمتي ما زوي لي منها > . وهذه الأماكن الثلاثة ، أقسم الله بها في القرآن في قوله : { وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سَيْنِينَ * وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ } فأقسم باليتين والزيتون ، وهو الأرض المقدسة التي ينبت فيها ذلك ، ومنها بعث المسيح وأنزل عليه فيها الإنجيل ، وأقسم بطور سيناء وهو الجبل الذي كلم الله موسى وناداه فيه من واديه الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة ، وأقسم بهذا البلد الأمين وهو مكة الذي أسكن إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه هاجر فيه . وهو الذي جعله الله حراماً آمناً ويتخطف الناس من حوله ، وجعله آمناً خلقاً وأمراً قدراً وشرعاً .

ثم قال ابن تيمية : فقوله تعالى : { وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سَيْنِينَ * وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ } إقسام منه بالأمكنة الشريفة المعظمة الثلاثة التي ظهر فيها نوره وهده ، وأنزل فيها كتبه الثلاثة : التوراة والإنجيل والقرآن . كما ذكر الثلاثة في التوراة بقوله : جاء الله من طور سيناء ، وأشرق من ساعير ، واستعلن من جبال فاران .

ولما كان ما في التوراة خبراً عنها ، أخبر بها على ترتيبها الزمني ، فقدم الأسبق فالأسبق وأما في القرآن ، فإنه أقسم بها تعظيماً لشأنها ؛ وذلك تعظيم لقدرة سبحانه وآياته وكتبه ورسله ، فأقسم بها على وجه التدرج درجة بعد درجة ، فختمها بأعلى الدرجات ، فأقسم أولاً باليتين والزيتون ، ثم بطور سينين ، ثم بمكة ؛ لأن أشرف الكتب الثلاثة القرآن ثم التوراة ثم الإنجيل ، وكذلك الأنبياء فأقسم بها على وجه التدرج كما في قوله :

{ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا * فَأَلْحَمِلَاتِ وُقُرًا * فَأَلْجَارِيَاتِ يُسْرًا * فَأَلْمُقْسِمَاتِ أَمْرًا } [الذاريات : 1 - 4] ،

فأقسم بطبقات المخلوقات طبقة بعد طبقة ، فأقسم بالرياح الذاريات ثم بالسحاب الحاملات للمطر فإنها فوق الرياح ، ثم بالجاريات يسراً ، وقد قيل : إنها السفن ، ولكن الأنسب أن تكون هي الكواكب المذكورة في قوله : { فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُوسِ * الْجَوَارِ الْكُنُوسِ } [التكوير : 15 - 16] ، فسامها جوارٍ كما سمي الفلك جوارٍ في قوله : { وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ } [الشورى : 32] ، والكواكب فوق السحاب ثم قال : { فَأَلْمَقَسِمَاتِ أُمراً } [الذاريات : 4] ، وهي الملائكة التي هي أعلى درجة من هذا كله .

واستظهر بعض المعاصرين أن قوله تعالى : { وَالَّتَيْنِ } يعني به شجرة بوذا مؤسس الديانة البوذية ، التي تحرفت كثيراً عن أصلها الحقيقي ؛ لأن تعاليم بوذا لم تكتب في زمنه وإنما رويت كالأحاديث بالروايات الشفهية ، ثم كتبت بعد ذلك حينما ارتقى أتباعها .

ثم قال : والراجح عندنا ، بل المحقق إذا صح تفسيرنا لهذه الآية أنه كان نبياً صادقاً ويسمى : سكياموتي ، أو جونا ما ، وكان في أول أمره يأوي إلى شجرة تين عظيمة وتحتها نزل عليه الوحي ، وأرسله الله رسولاً ، فجاءه الشيطان ليفتنه هناك فلم ينجح معه . ولهذه الشجرة شهرة كبيرة عند البوذيين ، وتسمى عندهم : التينة المقدسة ، وبلغتهم : أجابالا .

قال : ففي هذه الآية ذكر الله تعالى أعظم أديان البشر الأربعة الموحاة منه تعالى لهدايتهم ونفعهم في دينهم ودنياهم ، فالقسم فيها كالتمهيد لقوله بعده : { لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ } إلى آخر السورة .

قال : ولا يزال أهل الأديان الأربعة هم أعظم أمم الأرض وأكثرهم عدداً وأرقاهم . والترتيب في ذكرها في الآية هو باعتبار درجة صحتها بالنسبة لأصولها الأولى ، فبدأ تعالى بالقسم بالبوذية لأنها أقل درجة في الصحة وأشد الأديان تحريفاً عن أصلها ، كما يبدأ الإنسان بالقسم بالشيء الصغير ، ثم يرتقي للتأكيد إلى ما هو أعلى ، ثم النصرانية وهي أقل من البوذية تحريفاً ، ثم اليهودية وهو أصح من النصرانية ، ثم الإسلامية وهو أصحها جميعاً وأبعدها عن التحريف والتبديل ، بل إن أصولها : الكتاب والسنة العملية المتواترة ، لم يقع فيها تحريف مطلقاً . ومن محاسن هذه الآية الشريفة غير ذلك ، ذكر ديني الفضل : البوذية والمسيحية أولاً ، ثم ديني العدل : اليهودية والإسلامية ثانياً ؛ للإشارة إلى الحكمة بتربية الفضل والمسامحة مع الناس أولاً . ثم تربية الشدة والعدل . وكذلك بدأ الإسلام باللين والعفو ثم بالشدة والعقاب . ولا يخفى على الباحثين التشابه العظيم بين بوذا وعيسى ودينهما ، وكذلك التشابه بين موسى ومحمد ودينهما ؛ فلذا جُمع الأولان معاً والآخران كذلك ، وقدم البوذية على المسيحية لقدم الأولى ، كما قدم الموسوية على المحمدية لهذا السبب بعينه . ومن محاسن الآية أيضاً الرمز والإشارة إلى ديني الرحمة بالفاكهة والثمرة ، وإلى ديني العدل بالجبل والبلدة الجبلية : مكة ، وهي البلد الأمين . ومن التناسب البديع بين ألفاظ الآية أن التين والزيتون ينبتان كثيراً في أودية الجبال ، كما في جبل الزيتون بالشام وطور سيناء ، وهما مشهوران بها . فهذه الآية قسم بأول مهابط الوحي ، وأكرم أماكن التجلي الإلهي على أنبيائه الأربعة ، الذين بقيت

شرائعهم للآن ، وأرسلهم الله لهداية الناس الذين خلقهم في أحسن تقويم . انتهى بحروفه . والله أعلم

لطيفة :

لم ينصرف { سِينِينَ } كما لا ينصرف سيناء ؛ لأنه جعل اسماً للبقعة أو الأرض ، فهو علم أعجمي . ولو جعل اسماً للمكان أو المنزل أو اسماً لمذكر لانصرف ، لأنك سميت به مذكراً . وقرأ العامة : { سِينِينَ } بكسر السين ، وقرأ بعض السلف بفتحها ، وآخرون : سيناء بالكسر والفتح ممدوداً . قال السمين : وهذه لغات اختلف في هذا الإسم السرياني ، على عادة العرب في تلاعبها بالأسماء الأعجمية .

(/)

القول في تأويل قوله تعالى :

{ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ * فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدَ بِالذِّينِ * أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ } [4 - 8]

وقوله تعالى : { لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ } أي : في أحسن تعديل خلقاً وشكلاً ، صورةً ومعنىً ، قال الشهاب : الظرف في موضع الحال من الإنسان ، والتقويم فعل الله ، فهو بمعنى القوام أو المقوم ، أو فيه مضاف مقدر ، أي : قوام أحسن تقويم ، أو { في } زائدة والتقدير : قومناه أحسن تقويم .

{ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ } أي : جعلناه أسفل من سفلى ، وهم أصحاب النار لعدم جريانه على موجب ما خلقناه عليه من الصفات التي لو عمل بمقتضاها لكان في أعلى عليين ، ف : رد بمعنى جعل التي تنصب مفعولين . قال الشهاب : و السافلين العصاة وغيرهم ، وأسفل سافل للمتعدد والمتفاوت . و { ثُمَّ } للتراخي الزمني أو هو رتبي . وجوز نصب { أَسْفَلَ } بنزع الخافض صفة لمحذوف ، أي : إلى مكان أسفل سافلين ، أي : محل النار ، أو النار بمعنى جهنم . وهذا ما قاله مجاهد حيث قال : في النار ، وفي رواية : إلى النار ، والسافلين على هذا الأمكنة السافلة ، وهي دركاتها . وجمعها للعقلاء للفاصلة ، أو للتزليل منزلة العقلاء . كذا قالوا . ولو أريد بهم أهل النار والدركات ، لأنهم أسفل السفلى كالأول ، لكان أولى .

{ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ } أي : غير مقطوع أو غير منقوص أو غير محسوب أو غير ممنون به عليهم . والاستثناء متصل من ضمير { رَدَدْنَاهُ } فإنه في معنى الجمع ، لأن المكني عنه وهو الإنسان ، في معنى الجنس .

هذا وقد اعتمد ابن جرير في تأويل الآية ، ما روي عن ابن عباس من أن المعنى : ثم رددناه على

أرذل العمر . وأن من كان يعمل بطاعة الله في شببته كلها ، ثم كبر حتى ذهب عقله ، كتب له مثل عمله الصالح الذي كان يعمل في شببته ، ولم يؤاخذ بشيء مما عمل في كبره وذهاب عقله ، من أجل أنه مؤمن وكان يطيع الله في شببته .

وعبارة ابن جرير : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصحة ، وأشبهها بتأويل الآية ، قول من قال معناه : ثم رددناه أي : إلى أرذل العمر إلى عمر الخرفي الذين ذهبت عقولهم من الهرم والكبر ، فهو في أسفل من سفلى في إديار العمر ، وذهاب العقل .

{ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ } في حال صحتهم وشبابهم { فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ } بعد هرمهم ، كهيئة ما كان لهم من ذلك على أعمالهم ، في حال ما كانوا يعملون وهم أقوىاء على العمل .

قال : وإنما قلنا : هذا القول أولى بالصواب في ذلك ، لأن الله تعالى ذكره أخبر عن خلقه ابن آدم وتصريفه في الأحوال ، احتجاجاً بذلك على منكري قدرته على البعث بعد الموت ، ألا ترى أنه يقول : { فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ } يعني بعد هذه الحجج ، ومحال أن يحتج على قوم كانوا منكرين معنى من المعاني بما كانوا له منكرين ، وإنما الحجة على كل قوم بما لا يقدرُونَ على دفعه مما يعاينونه ويحسونه ، أو يقرون به وإن لم يكونوا له محسين . وإذ كان ذلك كذلك ، وكان القوم للنار التي كان الله يتوعدهم بها في الآخرة منكرين ، وكانوا أهل الهرم والخرف من بعد الشباب والجدل شاهدين ، علم أنه إنما احتج عليهم بما كانوا له معانين من تصريفه خلقه ونقله إياهم من حال التقويم الحسن ، والشباب والجدل إلى الهرم والضعف وفناء العمر وحدث الخرف . انتهى كلامه .

وعليه فيكون الاستثناء منقطعاً ، استدراكاً لدفع ما يتوهم من أن التساوي في أرذل العمر يقتضي التساوي في غيره ، ويكون الدين حينئذ مبتدأ ، والفاء داخلة في خبره . وأما على الوجه الأول ، فالفاء للتفريع ، ومدخولها جملة مترتبة عليه ، ومؤكدة له .

وقوله تعالى : { فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ } خطاب للإنسان على طريق الالتفات ، لتشديد التوبيخ والتبكي ، أي : فما يملك على التكذيب بالدين ، أي الجزء بعد البعث ، وإنكاره بعد هذه الدلائل . والمعنى : أن خلق الإنسان من نطفة وتقويمه بشراً سويّاً ، وتحويله من حال إلى حال ، كما لا ونقصاناً ، من أوضح الدلائل على قدرة الله عز وجل على البعث ، والجزاء فأى شيء تضطرك إلى التكذيب به ؟ وجوز أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، ومعنى { يُكَذِّبُكَ } إما ينسبك إلى الكذب ، كفسقته إذا قلت له : إنه فاسق ، والباء في { بِالذِّينِ } بمعنى في ، أي : يكذبك في إخبارك به ، أو سببية أي : بسبب إخبارك به وإثباته ، أو المعنى ما يجعلك مكذباً بالدين ، على أن الباء صلتة . وهو من باب الإلهاب والتعريض بالمكذبين ، والمعنى : إنه لا يكذبك شيء ما بعد هذا البيان بالدين ، لا كهؤلاء الذين لا يبالون بآيات الله ولا يرفعون لها رأساً . والاستفهام للإنكار والتعجب .

واستصوب ابن جرير : قول من قال : ما بمعنى من ، أي : فمن يكذبك يا محمد بعد الذي جاءك

من هذا البيان من الله بالدين .

قال الشهاب : { فَمَا } استفهام عن يعقل ، وفيه نظر ، لأنه خلاف المعروف ، فلا يرتكب مع صحة بقائها على أصلها ، كما بينها لك . والداعي لارتكاب هذا أن المعنى عليه أظهر إذا كان المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه إنكار توبيخي للمكذبين له صلى الله عليه وسلم بعد ما ظهر لهم من دلائل صدقه وصحة مدعاه { أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ } أي : بأحكم من حكم في أحكامه . قال أبو السعود : أي : أليس الذي فعل ما ذكر بأحكم الحاكمين صنعاً وتدبيراً ، حتى يتوهم عدم الإعادة والجزاء ، وحيث استحال عدم كونه أحكم الحاكمين ، تعين الإعادة والجزاء . فالجملة تقريراً لما قبلها . وقيل : الحكم بمعنى القضاء ، فهي وعيد للكفار وأنه يحكم عليهم بما يستحقونه من العذاب . و أحكم من الحكم أو الحكمة . قيل : والثاني أظهر . وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأها قال : < بلى ، وأنا على ذلك من الشاهدين > . أرسله قتادة ، ورفع أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

(/)

سورة العلق

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تأويل قوله تعالى :

{ أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ } [1 - 5]

{ أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ } أي : اقرأ ما يوحى إليك من القرآن ملتبساً باسمه تعالى ، أي : مبتدئاً به لتتحقق مقارنته لجميع أجزاء المقروء . قال أبو السعود : والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التربية ، والتبليغ إلى الكمال اللائق شيئاً فشيئاً مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام ، وللاشعار بتبليغه عليه السلام إلى الغاية القاصية من الكمالات البشرية ، بإنزال الوحي المتواتر . ووصف الرب بقوله تعالى : { الَّذِي خَلَقَ } لتذكير أول النعماء الفائضة عليه صلى الله عليه وسلم منه تعالى . والتنبيه على أن من قدر على خلق الإنسان على ما هو عليه من الحياة ، وما يتبعها من الكمالات العلمية والعملية ، من مادة لم تشم رائحة الحياة فضلاً عن سائر الكمالات ، قادر على تعليم القراءة للحى العالم المتكلم ، أي : الذي أنشأ الخلق واستأثر به أو خلق كل شيء .

وقال الإمام : ترى من سياق الرواية التي قدمناها أن المتبادر من معنى الآية الأولى : كن قارئاً باسم الله من قبيل الأمر التكويني . فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئاً ولا كاتباً ؛ ولذلك كرر القول مراراً : < ما أنا بقارئ > . وبعد ذلك جاء الأمر الإلهي بأن يكون قارئاً وإن لم يكن كاتباً

، فإنه سينزل عليه كتاب يقرؤه وإن كان لا يكتبه . ولذلك وصف الرب بالذي خلق ، أي : الذي أوجد الكائنات التي لا يحيط بها الوصف ، قادر أن يوجد فيك القراءة وإن لم يسبق لك تعلمها ؛ لأنك لم تكن تدري ما الكتاب . فكأن الله يقول : كن قارئاً بقدرتي وبارادتي . وإنما عبر بالاسم ، لأنه كما سبق في سورة سَبَّح ، دال على ما تعرف به الذات ، وخلق القراءة يلفتك إلى الذات وصفاتها جميعاً ، لأن القراءة علم في نفس حية ؛ فهي تخط ببالك من الله وجوده وعلمه وقدرته وإرادته . أما إذا حملنا الأمر على التكليف وقلنا : إن المعنى أنك مأمور إذا قرأت أن تقرأ باسم الله - وهو خلاف المتبادر - فيكون معنى ذلك : إذا قرأت فاقراً دائماً على أن تكون قراءتك عملاً تنفذه الله لا لغيره ، فلو فرض أنه قرأ وجعل قراءته لله لا لأحد سواه ولم يذكر الاسم ، فهو قارئ باسم الله ، وإنما طلبت التسمية باللسان لتكون منبهة للضمير في بداية كل عمل ، إلى أن يرجع إلى الله في ذلك العمل . ويلاحظ أنه يعمل لاسمه لا لاسم غيره سبحانه . انتهى . وهو جيد .

{ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ } أي : دم جامد ، وهي حالة الجنين في الأيام الأولى لخلقه ، وتخصيص خلق الإنسان بالذكر من بين سائر المخلوقات ، لاستقلاله ببداية الصنع والتدبير وتفخيماً لشأنه ؛ إذ هو أشرفها وإليه التنزيل . وهو المأمور بالقراءة وإنما قال : { عَلَقٌ } دون علقه كما في الآية الأخرى ، لرعاية الفواصل ، ولأن { الْإِنْسَانَ } مراد به الجنس .

فهو في معنى الجمع ؛ فلذا جمع ما خلق منه ليطابقه . وخص العلق دون غيره من التارات ، لأنه أدل على كمال القدر ، من المضغطة ، مع استلزامه لما تقدمه ، ومع رعاية الفواصل .

قال الإمام : أي : ومن كان قادراً على أن يخلق من الدم الجامد إنساناً ، وهو الحي الناطق الذي يسود بعلمه على سائر المخلوقات الأرضية ، ويسخرها لخدمته ، يقدر أن يجعل من الإنسان الكامل مثل النبي صلى الله عليه وسلم قارئاً ، وإن لم يسبق له تعلم القراءة . وجاء بهذه الآية بعد سابقتها ، ليزيد المعنى تأكيداً ، كأنه يقول لمن كرر القول أنه ليس بقارئ : أيقن أنك قد صرت قارئاً بإذن ربك الذي أوجد الكائنات ، وما القراءة إلا واحدة منها . والذي أنشأ الإنسان خلقاً كاملاً من دم جامد لا شكل فيه ولا صورة . وإنما القراءة صفة عارضة على ذلك الإنسان الكامل ، فهي أولى بسهولة الإيجاد ، ولما كانت القراءة من الملكات التي لا تكسبها النفس إلا بالتكرار ، والتعود على ما جرت به العادة في الناس ، ناب تكرر الأمر الإلهي عن تكرر المقروء ، في تصييرها ملكة للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ فلهذا كرر الأمر بقوله : { اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ } وجملة { وَرَبُّكَ } إلخ استنافية لبيان أن الله أكرم من كل من يرتجي منه الإعطاء ، فيسير عليه أن يفيض عليك هذه النعمة ، نعمة

القراءة من بحر كرمه . ثم أراد أن يزيده اطمئناناً بهذه الموهبة الجديدة ، فوصف مانحها بأنه { الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ } أي : أفهم الناس بواسطة القلم كما أفهمهم بواسطة اللسان . والقلم آلة جامدة لا حياة فيها ، ولا من شأنها في ذاتها الإفهام ؛ فالذي جعل من الجماد الميت الصامت آلة للفهم والبيان ، ألا يجعل منك قارئاً مبيئاً وتالياً معلماً وأنت إنسان كامل ؟ ثم أراد أن يقطع الشبهة من نفسه ، ويبعد عنه استغراب أن يقرأ ولم يكن قارئاً ، فقال : { عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ } أي : أن الذي صدر أمره

بأن تكون قارئاً ، وأوجد فيك ملكة القراءة والتلاوة ، وسيلغك فيها مبلغاً لم يبلغه سواك ، هو الذي علم الإنسان جميع ما هو متمتع به من العلم ، وكان في بدء خلقه لا يعلم شيئاً ، فهل يستغرب من هذا المعلم الذي ابتداء العلم للإنسان ولم يكن سبق له علم بالمرّة ، أن يعلمك القراءة وعندك كثير من العلوم سواها ونفسك مستعدة بها لقبول غيرها ؟ انتهى .

تنبيهات :

الأول : قال الإمام ابن القيم في " مفتاح دار السعادة " في مباحث عجائب الإنسان وما خلقه من الحكم : ثم تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيانين : البيان النطقي والبيان الخطي ، وقد اعتد بهما سبحانه في جملة ما اعتد به من نعمة على العبد ، فقال في أول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم { أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ } فتأمل كيف جمع في هذه الكلمات مراتب الخلق كلها ، وكيف تضمنت مراتب الوجودات الأربعة بأوجز لفظ وأوضحه وأحسنه ، فذكر أولاً عموم الخلق وهو إعطاء الوجود الخارجي ، ثم ذكر ثانياً خصوص خلق الإنسان لأنه موضع العبرة . والآية فيه عظيمة ، ومن شهوده عما فيه محض تعداد النعم . وذكر مادة خلقه هاهنا من العلقة . وفي سائر المواضع يذكر ما هو سابق عليها . أما مادة الأصل وهو التراب والطين أو الصلصال الذي كالفخار ، أو مادة الفرع وهو الماء المهين ، وذكر في هذا الموضوع أول مبادئ تعلق التخليق وهو العلقة ؛ فإنه كان قبلها نطفة فأول انتقالها إنما هو إلى العلقة ، ثم ذكر ثالثاً التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده ؛ إذ به تخلد العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس ، وبه تقيد أخبار الماضين للباقيين اللاحقين ، ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض ، ودرست السنن وتخبطت الأحكام ، ولم يعرف الخلف مذاهب السلف ، وكان معظم الخلل الداخل على الناس في دينهم ودنياهم ، إنما يعترتهم من النسيان الذي يمحور صور العلم من قلوبهم ؛ فجعل لهم الكتاب وعاء حافظاً للعلم من الضياع ، كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان ؛ فنعمة الله عز وجل بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعم ، والتعليم به - وإن كان مما يخلص إليه الإنسان بالفطنة والحيلة - فإن الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه عطية وهبها الله منه ، وفضل أعطاه الله إياه ، وزيادة في خلقه وفضله . فهو الذي علمه الكتابة ، وإن كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع لتعليم الذي علم بالقلم ، فإنه علمه فتعلم كما أنه علمه الكلام فتكلم ، هذا ومن أعطاه الذهن الذي يعي به ، واللسان الذي يترجم به ، والبنان الذي يخط به ، ومن هياً ذهنه لقبول هذا التعلم دون سائر الحيوانات ، ومن الذي أنطق لسانه وحرك بنانه ، ومن الذي دعم البنان بالكف ، ودعم الكف بالساعد ؛ فكم لله من آية نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم ؛ فقف وقفة في حال الكتابة وتأمل حالك وقد أمسكت القلم وهو جماد ، ووضعته على القرطاس وهو جماد ، فتولد من بينهما أنواع الحكم وأصناف العلوم وفنون المراسلات والخطب والنظم والنثر ، وجوابات المسائل . فمن الذي أجرى فلك المعاني على قلبك ، ورسمها في ذهنك ، ثم أجرى

العبارات الدالة عليها على لسانك ، ثم حرك بها بنانك حتى صارت نقشاً عجيباً ، معناه أعجب من صورته ، فتقضي به مآربك وتبلغ به حاجة في صدرك ، وترسله إلى الأقطار النائية والجهات المتباعدة ، فيقوم مقامك ، ويترجم عنك ، ويتكلم على لسانك ويقوم مقام رسولك ، ويجدي عليك ما لا يجدي من ترسله ، سوى من علم بالقلم عَلمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ؟ والتعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاثة : مرتبة الوجود الذهني والوجود اللفظي والوجود الرسمي ، فقد دل التعليم بالقلم أنه سبحانه هو المعطي لهذه المراتب .

ودل قوله : { خَلَقَ } على أنه يعطي الوجود العيني . فدلّت هذه الآيات - مع اختصارها ووجازتها وفصاحتها - على أن مراتب الوجود بأسرها مسندة إليه تعالى خلقاً وتعليماً . وذكر من صفاته ها هنا اسم { الْأَكْرَمُ } الذي هو فيه كل خير وكل كمال ، فله كل كمال وصفاً ، ومنه كل خير فعلاً . فهو { الْأَكْرَمُ } في ذاته وأوصافه وأفعاله ، وهذا الخلق والتعليم إنما نشأ من كرمه وبره وإحسانه ، لا من حاجة دعتة إلى ذلك ، وهو الغني الحميد .

الثاني : قال الإمام : لا يوجد بيان أبرع ولا دليل أقطع على فضل القراءة والكتابة والعلم بجميع أنواعه من افتتاح الله كتابه وابتدائه الوحي بهذه الآيات الباهرات . فإن لم يهتد المسلمون بهذا الهدى ، ولم ينبههم النظر فيه إلى النهوض إلى تمزيق تلك الحجب التي حجبت عن أبصارهم نور العلم ، وكسر تلك الأبواب التي غلقها عليهم رؤسائهم وحبسوهم بها في ظلمات من الجهل ، وإن لم يسترشدوا بفتحة هذا الكتاب المبين ، ولم يستضيئوا بهذا الضياء الساطع ، فلا أرشدهم الله ابداً . الثالث : قال الرازي : في قوله : { بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ } إشارة إلى الدلالة العقلية الدالة على كمال القدرة والحكمة والعلم والرحمة . وفي قوله : { الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ } إشارة إلى الأحكام المكتوبة التي لا سبيل على معرفتها إلا بالسمع ، فالأول كأنه إشارة إلى معرفة الربوبية . والثاني إلى النبوة . وقدم الأول على الثاني تنبيهاً على أن معرفة الربوبية غنية عن النبوة ، وأما النبوة فإنها محتاجة إلى معرفة الربوبية . وقوله تعالى :

(/)

القول في تأويل قوله تعالى :

{ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيْطَغُ ي * أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى * إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَى } [6 - 8]

{ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيْطَغُ ي * أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى } أي : حقاً أن الإنسان ليتجاوز حده ويستكبر على ربه ، أن رأى نفسه استغنت . ف { كَلَّا } بمعنى حقاً لعدم ما يتوجه إليه الردع ظاهراً ، لتأخر نزول هذا عما قبله - على ما تقدم في المأثور - أو هو ردع لمن كفر بنعمة الله بطغيانه وإن لم يذكر ، لدلالة الكلام عليه . فإن مفتاح السورة إلى هذا المقطع يدل على عظيم منته تعالى على الإنسان فإذا

قيل :

{ كَلًّا } يكون ردعاً للإنسان ، ينعم عليه ربه بتسوية خلقه وتعليمه ما لم يكن يعلم ، وإنعامه بما لا كفه له ، ثم يكفر بربه الذي فعل به ذلك ويطنغى عليه أن رآه استغنى .

قال الكرخي ، ومذهب أبي حيان أن كلا بمعنى ألا الاستفتاحية ، وصوبه ابن هشام بكسر همزة إن بعدها كما بعد حرف التنبيه . وفي " الكواشي " : يجوز في كلا أن تكون تنبيهاً ، فيقف على ما قبلها . وردعاً ، فيقف عليها .

تنبيه :

دلت الآية على قاعدة عظيمة في باب التمول المحمود ، قررها الحكماء المصلحون ، وهو أن لا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير . قالوا : لأن إفراط الثروة مهلكة للأخلاق الحميدة في الإنسان ، كما نطقت به الآية الكريمة .

قال بعض الحكماء : التحول لأجل الحاجات وبقدرها ، محمود بثلاثة شروط ، وإلا كان حرص التمول من أقبح الخصال :

الشرط الأول : أن يكون إحراز المال بوجه مشروع حلال ، أي : إحرازه من بذل الطبيعة أو بالمعارضة أو في مقابل عمل .

والشرط الثاني : أن لا يكون في التمول تضيق على حاجات الغير ، كاحتكار الضروريات ، أو مزاحمة الصناع والعمال الضعفاء ، أو التغلب على المباحات ، مثل امتلاك الأراضي التي جعلها خالقها ممرحاً لكافة مخلوقاته . وهي أهم ترضعهم لبن جهازاتها وتغذيتهم بثمراتها وتؤويهم في حضن أجزائها .

الشرط الثالث : لجواز التمول هو أن لا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير ، وإلا فسدت الأخلاق . ولذلك حرمت الشرائع السماوية كلها ، والحكمة السياسية والأخلاقية والعمرائية أكل الربا ؛ وذلك لقصد حفظ التساوي والتقارب بين الناس في القوة المالية ؛ لأن الربا كسب بدون مقابل مادي ، ففيه معنى الغضب ، وبدون عمل ، ففيه الألفة على البطالة المفسدة للأخلاق ، وبدون تعرض لخسائر طبيعية كالتجارة والزراعة والأماك . دع أن بالربا تربو الثروات ، فيختل التساوي بين الناس ، كما تقدم بيانه في أواخر سورة البقرة .

وقوله تعالى : { إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ } أي : المرجع في الآخرة . قال أبو السعود : تهديد للطاغي وتحذير له من عاقبة الطاغين . والالتفات للتشديد في التهديد ، و { الرُّجْعَىٰ } مصدر بمعنى الرجوع . وتقديم الظرف لقصره عليه ، أي : أن إلى مالك أمرك رجوع الكل بالموت والبعث ، لا إلى غيره ، استقلالاً ولا اشتراكاً ، فسترى حينئذ عاقبة طغيانك . وقد جوز كون الخطاب للرسول صلوات الله عليه ، والتهديد والتحذير بحاله .

(/)

القول في تأويل قوله تعالى :

{ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى * أَرَأَيْتَ أَنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى * أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى * أَرَأَيْتَ أَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى * أَلَمْ يَعْلَمِ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى } [9 - 14]
{ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى } أي : يمنعه عن الصلاة . وعبر بالنهي إشارة إلى عدم اقتداره على غير ذلك .

قال ابن عطية : لم يختلف المفسرون في أن الناهي أبو جهل والعبد المصلي النبي صلى الله عليه وسلم . كما روي في الصحيحين ، ولفظ البخاري عن ابن عباس : قال أبو جهل : لئن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه . فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : > لو فعله لأخذته الملائكة < .

وفي الآية تقبيح وتشنيع لحال ذاك الكافر ، وتعجيب منها وإيدان بأنها من الشناعة والغرابة بحيث يجب أن يراها كل من يتأتى منه الرؤية ويقضي منها العجب . ولفظ العبد وتكثيره ، لتخيمه عليه السلام ، واستعظام النهي وتأكيد التعجب منه . وقيل : إنه من إرخاء العنان في الكلام المنصف ، إذ قال : { يَنْهَى } ينهى ولم يقل : يؤذي ، و : { عَبْدًا } دون : نبياً ، والرؤية هاهنا بصرية ، وفيما بعدها قلبية . معناه : أخبرني . فإن الرؤية لما كانت سبباً للإخبار عن المرئي ، أجرى الاستفهام عنها مجرى الاستخبار عن متعلقها . قاله أبو السعود .

وقال الإمام : كلمة أَرَأَيْتَ صارت تستعمل في معنى أخبرني ، على أنها لا يقصد بها في مثل هذه الآية الاستخبار الحقيقي ، ولكن يقصد بها إنكار المستخبر عنها وتقبيحها . فكأنه يقول : ما أسخف عقل هذا الذي يطغى به الكبر فينهى عبداً من عبيد الله عن صلاته ، خصوصاً وهو في حالة أدائها .

وقوله : { أَرَأَيْتَ أَنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى * أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى } أي : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ النَاهِي عَلَى طَرِيقَةٍ سَدِيدَةٍ فِيمَا يَنْهَى عَنْهُ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ ، أَوْ كَانَ أَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَالتَّقْوَى فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْلِيَاءِ ، كَمَا يَعْتَقِدُ ؟ وَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ ، أَيْ : أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى . وَعَلَيْهِ فَالضَّمَائِرُ كُلُّهَا : { الَّذِي يَنْهَى } وَجَوَزُ عَوْدِ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي { كَانَ } لِلْعَبْدِ الْمَصْلِيِّ . وَكَذَا فِي { أَمَرَ } أَيْ : أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا يَصْلِي ؟ وَالْمَنْهَى عَلَى الْهُدَى أَمْرٌ بِالتَّقْوَى . وَالنَّهْيُ مَكْذُوبٌ مَتَوَلَّى ، فَمَا أَعْجَبَ مِنْ هَذَا ! وَذَهَبَ الْإِمَامُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي تَأْوِيلِ الْآيَةِ إِلَى مَعْنَى آخَرَ ، وَعِبَارَتُهُ :
أما قوله :

{ أَرَأَيْتَ أَنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى * أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى } فمعناه أخبرني عن حاله إن كان ذلك الطاغية على الهدى وعلى صراط الحق ، أو أمر بالتقوى مكان نهيه عن الصلاة ، أفما كان ذلك خيراً له وأفضل ؟

وقوله : { أَرَأَيْتَ أَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى } أي : نبئني عن حاله إن كذب بما جاء به النبيون ، وتولى أي :
أعرض عن العمل الطيب ، أفلا يخشى أن تحل به قارعة ويصيبه من عذاب الله ما لا قبل له
باحتماله ؟ فجواب كل من الشرطين محذوف كما رأيت في تفسير المعنى وهو من الإيجاز المحمود
، بعد ما دل على المحذوف بقوله : { أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى } أي : أجهل أن الله يطلع على أمره ؟
فإن كان تقياً على الهدى أحسن جزاءه ، وإن كذب وتولى لم يفلت من عقوبته ، ثم إن ما يطيل به
المفسرون في المفعول الثاني لفعل { أَرَأَيْتَ } الأولى ومفعولها في الثانية والثالثة ، فهو مما لا معنى
له ؟ لأن القرآن قدوة في التعبير ، وقد استعملها بمفعول واحد وبلا مفعول أصلاً بمعنى أخبرني .
والجملة المستخبر عن مضمونها ، تسد مسد المفاعيل . انتهى كلامه رحمه الله .

(/)

القول في تأويل قوله تعالى :

{ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهَ لِنَسْفَعَنَّ بِالنَّاصِيَةِ * نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ * فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ * سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ * كَلَّا لَا
تُطِغُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ } [15 - 19]

{ كَلَّا } ردع عن النهي عن الصلاة { لَئِن لَّمْ يَنْتَهَ } أي : عن هذا الطغيان ، وعن النهي عن
الصلاة ، وعن التكذيب والتولي { لِنَسْفَعَنَّ بِالنَّاصِيَةِ } أي : لناخذن بناصيته ، ولنسحبناه بها إلى النار
 . والسفع : القبض على الشيء وجذبه بشدة . والأخذ بالناصية هنا مَثَلٌ في القهر والإذلال والتعذيب
 . والنكال .

وقوله تعالى : { نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ } بدل من الناصية ، ولم يقتصر على إحدى الجملتين ، لأن
ذكر الأولى للتصبيص على أنها ناصية الناهي والثانية لتوصف بما يدل على علة السفع وشموله
 لكل من وجد فيه ذلك . ووصفها بالكذب والخطأ ، وهما لصاحبها ، على الإسناد المجازي ، للمبالغة
 لأنها تدل على وصفه بالكذب بطريق الأولى ، ولأنه لشدة كذبه كان كل جزء من أجزائه يكذب .
 وكذا حال الخطأ ، وهو كقوله :

{ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذِبَ } [النحل : 62] ، و : وجهها يصف الجمال ، والتجوز بإسناد ما لكل
 إلى الجزء ، كما يسند إلى الجزئي في قوله : بنو فلان قتلوا قتيلاً ، والقاتل أحدهم .
 لطيفة :

قال في " البحر " : كتبت نون { لِنَسْفَعَنَّ } بالألف باعتبار الموقف عليها بإبدالها ألفاً . وقال السمين
 : الوقف على هذه النون بالألف تشبيهاً لها بالتتوين ، وتكتب هنا ألفاً اتباعاً للوقف لأن قاعدة الرسم
 مبينة على حال الوقف والابتداء .

{ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ } أي : أهل مجلسه ، ليمنع المصلين ويؤدي أهل الحق الصادقين ، انكالا على قوتهم

وغفلة عن قهر الحق وسخطه . والجملة إما بتقدير مضاف ، أو على الإسناد المجازي من إطلاق اسم المحل على من حلّ فيه . والنادي المجلس الذي ينتدي فيه القوم ، أي : يجتمعون .
{ سَنَدُعُ الزَّبَانِيَّةِ } أي : زبانية العذاب من جنوده تعالى فيهلكونه في الدنيا ، أو يردونه في النار في الآخرة وهو صاغر . ولم يرسم { سَنَدُعُ } بالواو في المصاحف باتباع الرسم للفظ ، أو لمشاكلته قوله { فُلَيْدُعُ } وقيل : إنه مجزوم في جواب الأمر ، وفيه نظر .
{ كَلَّا } ردع للناهي بعد ردع ، وزجر إثر زجر { لَا تُطْعُهُ } أي : لا تطع ذلك الطاغي إذا نهاك عن عبادة ربك . قال الزمخشري : أي : اثبت على ما أنت عليه من عصيانه كقوله { فَلَا تُطْعِ الْمُكذِّبِينَ } [القلم : 8] ، { وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ } أي : صل لربك وتقرّب منه بالعبادة وتحبب إليه بالطاعة . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً : > أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد . فأكثرُوا من الدعاء < .

تنبيهات :

الأول : قدمنا أن الآيات نزلت في أبي جهل ، على ما صح في الأخبار ، قال الإمام : ولا مانع من أن يكون في الآيات إشارة إليه ، ولكنها عامة في كل وقت وزمن كما ترى . والخطاب فيها موجه إلى من يخاطب لا إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم . والله أعلم .
الثاني : قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " : إنما شدد الأمر - أمر الوعيد - في حق أبي جهل ولم يقع مثل ذلك لعقبة بن أبي معيط ، حيث طرح سَلَى الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو يصلي - لأنهما وإن اشتركا في مطلق الأذية حال صلاته لكن زاد أبو جهل بالتهديد وبدعوة أهل طاعته ، وبوطء العنق الشريف . وفي ذلك من المبالغة ما اقتضى تعجيل العقوبة له ، لو فعل ذلك . وقد عوقب عقبه بدعائه صلى الله عليه وسلم وعلى من شاركه في فعله ، فقتلوا يوم بدر ، كأبي جهل .

الثالث : قال الإمام : ذكر الصلاة في الصورة لا يدل على أن بقيتها نزل بعد فرض الصلاة ، فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلاة قبل أن تفرض الصلوات الخمس المعروفة .
الرابع : قال في " اللباب " : سجدة هذه السورة من عزائم سجود التلاوة عند الشافعي . فيسنّ للقارئ والمستمع أن يسجد عند قراءتها . يدل عليه ما روي عن أبي هريرة قال : > سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ } و { إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ } < أخرجه مسلم في صحيحه .

(/)

سورة القدر

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تأويل قوله تعالى :

{ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ } [1 - 5]
{ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ } أي : أنزلنا القرآن على قلب خاتم النبيين ، بمعنى ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر . وقد وصفت بالمباركة في قوله تعالى :

{ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ } [الدخان : 3] ، وكانت في رمضان ، لقوله تعالى :
{ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ } [البقرة : 185] .
قال الإمام : سميت ليلة القدر ، إما بمعنى ليلة التقدير ؛ لأن الله تعالى ابتدأ فيها تقدير دينه وتحديد الخطة لنبيه في دعوة الناس إلى ما ينقذهم مما كانوا فيه ، أو بمعنى العظمة والشرف ، من قولهم : فلان له قدر ، أي : له شرف وعظمة ؛ لأن الله قد أعلى فيها منزلة نبيه وشرفه وعظمه بالرسالة ، وقد جاء بما فيه الإشارة ، بل التصريح ، بأنها ليلة جليلة ؛ بجلالة ما وقع فيها من إنزال القرآن .
فقال : { وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ } أي : وما الذي يعلمك مبلغ شأنها ونباهة أمرها .

{ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ } فكرر ذكرها ثلاث مرات . ثم أتى بالاستقهام الدال على أن شرفها ليس مما تسهل إحاطة العلم به ، ثم قال : إنها خير من ألف شهر لأنه قد مضى على الأمم آلاف من الشهور وهو يختبطون في ظلمات الضلال ؛ فليلة يسطع فيها نور الهدى خير من ألف شهر من شهورهم الأولى . ولك أن تقف في التفضيل عند النص ، وتقوض الأمر ، في تحديد ما فضلت عليه الليلة بألف شهر ، إلى الله تعالى ؛ فهو الذي يعلم سبب ذلك ولم يبينه لنا ، ولك أن تجري الكلام على عادتهم في التخاطب . وذلك في الكتاب كثير ، ومنه الاستقهام الواقع في هذه السور { وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ } فإنه جار على عادتهم في الخطاب ، وإلا فالعليم الخبير لا يقع منه أن يستفهم عن شيء . فيكون التحديد بالألف لا مفهوم له ، بل الغرض منه التأكيد ، وإن أقل عدد تفضله هو ألف شهر . ثم إن درجات فضلها على هذا العدد غير محصورة . فإذا قلت : إخفاء الصدقة خير من إظهارها ، لم تعين درجة الأفضلية ، وهي درجات فوق درجات وقد جاء في الكتاب في واقعة واحدة ، هي واقعة بدر أن الله أمد المؤمنين بألف من الملائكة ، أو بثلاثة آلاف ، أو بخمسة آلاف ، كما تراه في الأنفال وآل عمران ؛ فالعدد هناك لا مفهوم له ، كما هو ظاهر . فهي ليلة خير من الدهر إن شاء الله ، ثم استأنف لبيان بعض مزاياها فقال : { تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا } { يخبر جل شأنه أن أول عهد للنبي صلى الله عليه وسلم بشهود الملائكة كان في تلك الليلة ، تنزلت من عالمها الروحاني الذي لا يحده حد ولا يحيط به مقدار ، حتى تمثلت لبعصره صلى الله عليه وسلم ، والروح هو الذي يتمثل له مبلغاً للوحي ، وهو الذي سمّي في القرآن بجبريل . وإنما تظهر الملائكة والروح { بِإِذْنِ رَبِّهِمْ } أي : إنما تتجلى الملائكة على النفس الكاملة ، بعد أن هيأها

الله لقبول تجليها . وليست تتجلى الملائكة لجميع النفوس كما هو معلوم ، فذلك فضل الله يختص به من يشاء . واختصاصه هو إذنه ومشيتته . ثم إن هذه الإذن مبدؤه الأوامر والأحكام ؛ لأن الله يجلي الملائكة على النفوس ، لإيحاء ما يريده منها . ولهذا قال : { مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ } أي : أن الله يظهر الملائكة والروح لرسله عند كل أمر يريد إبلاغه إلى عباده ، فيكون الإذن مبتدئاً من الأمر على هذا المعنى . والأمر ها هنا هو الأمر في قوله :

{ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ * أَمْراً مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ } [الدخان : 4 - 5] ، فالكلام في الرسالة والأوامر والأحكام ، لا في شيء سواها ؛ ولهذا قال بعضهم : إن من ها هنا بمعنى الباء ، أي : بكل أمر . ولا حاجة إليه لما قلنا . وإنما عبر بالمضارع في قوله :

{ تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ } وقوله : { فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ } مع أن المعنى ماض ، لأن الحديث عن مبدأ نزول القرآن لوجهين :

الأول : لاستحضار الماضي لعظمته على نحو ما في قوله : { وَرُزِّلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ } [البقرة : 214] ، فإن المضارع بعد الماضي يزيد الأمر تصويراً .

والثاني : لأن مبدأ النزول كان فيها ، ولكن بقية الكتاب وما فيه من تفصيل الأوامر والأحكام كان فيما بعد ، فكأنه يشير إلى أن ما ابتداءً فيها يستمر في مستقبل الزمان حتى يكمل الدين . وقوله تعالى :

{ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ } أي : أنها كانت ليلة سالمة من كل شر وأذى . والإخبار عنها بالسلام نفسه - وهو الأمن والسلامة - للمبالغة في أنه لم يشبها كدر ، بل فرج الله فيها عن نبيه كل كربة وفتح له فيها سبل الهداية ، فأناله بذلك ما كان يتطلع إليها الأيام والشهور الطوال . تنبيهات :

الأول : قدمنا أن ليلة القدر التي ابتداءً فيها نزول القرآن كانت في رمضان لآية { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ } ولا إجماع في تعيين تلك الليلة ، بل في صحيح البخاري : أنها < رفعت > . أي : رفع العلم بتعيينها . وفي رواية فيه : < نسيتها أو أنسيتها > ، من قوله صلوات الله عليه . ولذا رغب في قيام رمضان كله رجاء موافقتها في ليلة منه . نعم الأقوى رواية أنها في < العشر الأخير من رمضان > لما كان من اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف فيه وإحياء ليله وإيقاظ أهله . وقد ذهب ابن مسعود والشعبي والحسن وقتادة إلى أنها ليلة أربع وعشرين ، قال ابن حجر : وحجتهم حديث واثلة : أن القرآن نزل لأربع وعشرين من رمضان . وقد اضطربت أقوال السلف فيها - صحابةً ومن بعدهم - حتى أنافت على أربعين قولاً .

قال الإمام : ثم الأخبار الصحيحة متضاربة على أنه في شهر رمضان ، ولا نعيته من بين ليلاليه . فقد اختلف فيها الروايات اختلافاً عظيماً ، وكتاب الله لم يعينها ، وما ورد في الأحاديث من ذكرها ، إنما قصد به حث المؤمنين على إحيائها بالعبادة ؛ شكراً لله تعالى على ما هداهم بهذا الدين الذي ابتداءً الله إفاضته فيهم ، في أثنائها . ولهم أن يعبدوا الله فيها أفراداً وجماعات ، فمن رجح عنده خبر

في ليلة أحيائها ، ومن أراد أن يوافقها على التحقيق ، فعليه أن يشكر الله بالفراغ إليه بالعبادات في الشهر كله . وهذا هو السر في عدم تعيينها . وتشير إليه آية البقرة فإنها تجعل الشهر كله ظرفاً لنزول القرآن ، ليذكر المؤمنون نعمة الله عليهم فيه ؛ فهي ليلة عبادة وخشوع ، وتذكر لنعمة الحق والدين . فلا تكون ليلة زهو ولهو تتخذ فيها مساجد الله مضامير للرياء ، يتسابق إليها المنافقون ويحدث أنفسهم بالبعد عنها المخلصون ، كما جرى عليه عمل المسلمين في هذه الأيام ، فإن كل ما حفظوه من ليلة القدر هو أن تكون لهم فيها ساعة سمر يتحدثون فيها بما لا ينظر الله إليه ، ويسمعون شيئاً من كتاب الله لا ينظرون فيه ولا يعتبرون بمعانيه ، بل إن أصغوا إليه فإنما يصغون لنعمة تاليه ، ثم يسمعون من الأقوال ما لم يصح خبره ، ولم يحمد في الآخرين ولا الأولين أثره ، ولهم خيالات في ليلة القدر لا تليق بعقول الأطفال ، فضلاً عن الراشدين من الرجال . انتهى .

وقال الطبري : إخفاء ليلة القدر دليل على كذب من زعم أنه يظهر في تلك الليلة للعيون ما لا يظهر في سائر السنة ؛ إذ لو كان ذلك حقاً ، لم يخف على كل من قام ليالي السنة ، فضلاً عن ليالي رمضان .

الثاني : حكى الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " قولاً عن بعض العلماء ، أن ليلة القدر خاصة بسنة واحدة وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ، ولعل مستنده ما صحح أنها < رفعت > . وقد قدمنا معناه ؛ ولذا ذهب الجمهور إلى خلافه . وعندي أن لا تنافي ؛ لأن المراد بالأول هو ليلة نزول القرآن وما كان فيها من التجلي الخاص التي انفردت به ، وبالتالي أن ما يوافق تلك الليلة من رمضان كل عام ، هي ليلة فيها مزية على غيرها ، بفضل اختصت به دون غيرها . وهذا هو السر في قيام رمضان والتماسها في العشر الأواخر منه . أعني إحياء ما ماثلها من الليالي تبركاً وتيمناً وشكراً لله تعالى على تلك النعمة والهداية ، فالقائم في ليالي العشر الأخير ، أو في رمضان ، مصادف البتة لما ماثل تلك الليلة ؛ لأنها منه قطعاً . وقد باين الإسلام في تفضيل بعض الأوقات بتشريع اتخاذها موسماً للعبادة ما ابتدعه رؤساء الأديان الأخر في تذكاراتهم وجعلها أعياداً ، تصرف ساعاتها للبطالة والزينة واللهو ، مما ينافي حكمة ذكرها ؛ فتأمل الفرق واحمد الله على اتباع الحق .

الثالث : قال الإمام : ما يقوله الكثير من الناس من أن الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة النصف من شعبان ، وأن الأمور التي تفرق فيها هي الأرزاق والأعمار ، وكذلك ما يقولونه من مثل ذلك في ليلة القدر ، فهو من الجراءة على الكلام في الغيب بغير حجة قاطعة ، وليس من الجائز لنا أن نعتقد بشيء من ذلك ، ما لم يرد به خبر متواتر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ، ومثل ذلك لم يرد ؛ لاضطراب الروايات ، وضعف أغلبها ، وكذب الكثير منها . ومثلها لا يصح الأخذ به في باب العقائد . ومثل ذلك يقال في بيت العزة ، ونزول القرآن فيه جملة واحدة في تلك الليلة ، فإنه لا يجوز أن يدخل في عقائد الدين ، لعدم تواتر خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز لنا الأخذ بالظن في عقيدة مثل هذه ، وإلا كنا من الذين { إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ } [الأنعام : 116] نعوذ بالله . وقد وقع المسلمون في هذه المصيبة ، مصيبة الخلط بين ما يصح الاعتقاد به

من غيب الله ويُعدّ من عقائد الدين ، وبين ما يظن به للعمل على فضيلة من الفضائل ، فاحذر أن تقع فيها مثلهم ، انتهى كلامه رحمه الله تعالى .

0

سورة البينة

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تأويل قوله تعالى :

{ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ * رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً * فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ } [1 - 3]

{ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا } أي : جحدوا نبوة النبي صلوات الله عليه بعنادهم بعد ما تبينوا الحق منها { مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ } أي : اليهود والنصارى الذين عرفوه وسمعوا أدلته وشاهدوا آياته ، لم يكونوا هم { وَالْمُشْرِكِينَ } أي : وثنيّ العرب { مُنْفَكِينَ } أي : عن غفلتهم وجهلهم بالحق ، ووقوفهم عندما قلدوا فيه آباءهم ، ولا يعرفون من الحق شيئاً { حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ } أي : الحجة القاطعة المثبتة للمدعي ، وهي هنا النبي صلى الله عليه وسلم ، فمجيئه هو الذي أحدث هذه الرجة فيما رسخ من عقائدهم وتمكن من عوائدهم ، حتى أخذوا يحتجون لعنادهم ومناكرتهم ، بأنه كان شيئاً معروفاً لهم ، يصلون إليه بما كان لديهم ، ولكنه ليس بمستحق أن يتبع ؛ فإن ما هم فيه أجمل وأبدع ، ومتابعة الآباء فيه أشهى إلى النفوس وأمتع . تلك البينة التي تعرفهم وجه الحق هي : { رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ } أي : محمدٌ صلى الله عليه وسلم { يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً } وهي صحف القرآن المطهرة من الخلط وحشو المدّيين ، فلهذا تتبعث منها أشعة الحق حتى يعرفه طالبوه ومنكروه معاً .

{ فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ } أي : مستقيمة لا عوج فيها . واستقامة الكتب اشتمالها على الحق الذي لا يميل إلى باطل { لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ } [فصلت : 42] ، والكتب التي في صحف القرآن ومصاحفه ، إما أن تكون هي ما صح من كتب الأولين كموسى وعيسى وغيرهما ، مما حكاه الله في كتابه عنهم ، فإنه لم يأت منها إلا بما هو قوي سليم . وقد ترك حكاية ما لبس في الملبسوا إلا أن يكون ذكره لبيان بطلانه ؛ ولهذا لم يجد الجاحدون لرسالته - عليه السلام - من أهل الكتاب سبيلاً إلى إنكار الحق ، وإنما فضلوا عليه سواه أن هي سور القرآن ، فإن كل سورة من سوره كتاب قويم ؛ فصحف القرآن أو صحائفه وأوراق مصحفه تحتوي على سور من القرآن هي كتب قيمة . ولما كان لسائل أن يسأل : إذا كان هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ، وقد انفكوا عن ذلك الظلام المطبق ، وبدا لهم من الحق ما عرفوه كما يعرفون أبناءهم ، فما بالهم لم يؤمنوا بهذا الحق الذي جاءهم ؟ أجاب الحق تعالى بأن أهل الكتاب قد جاءتهم البينة

والحجة القاطعة على الحق الذي لا يختلف وجهه ، بما أوحى الله به إلى أنبيائهم ، وكان من حقهم أن يسترشدوا بكتبهم في معرفة سبيله حتى لا ينحرفوا عنه ، فإذا عرض لأحدهم شبهة رجع في كشفها إلى العارف بمعاني الكتب ، ثم كان عليهم أن يحرصوا على تعلم معانيها وفهم أساليبها ويحافظوا عليها حتى لا يضلّهم فيها مضلل ، لكن هذه البيئة لم تقدم شيئاً ، فإنهم اختلفوا في التأويل وتفرقوا في المذاهب ، حتى صار أهل كل مذهب يبطل ما عند أهل المذهب الآخر . وكان ذلك بغياً منهم ، واستمرراً في المراد وإصراراً على ما قاد إليه الهوى . وهذا هو قوله تعالى

(/)

القول في تأويل قوله تعالى :

{ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ * وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ } [4 - 5]

{ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ } أي : على السنة أنبيائهم . فهكذا كان

شأنهم في النبي صلى الله عليه وسلم جحدوا بينته كما جحدوا بينة أنبيائهم بتفرقهم فيها وبعدهم بالتفرق عن حقيقتها ، فإن كان هذا شأن أهل الكتاب في بينتهم وبينتنا ، فما ظنك بالمشركين ، وهم

أعرق في الجهالة وألس قياداً للهوى منهم ؟ وقوله تعالى : { وَمَا أُمِرُوا } أي : والحال أن أهل الكتاب ما أمروا بلسان أنبيائهم وكتبهم { إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } أي : الإذعان والخضوع ، وذلك بتقديته من أن يشركه فيه شيء ، لا واسطة ولا مال ، ولا كرامة ولا جاه { حُنَفَاءَ } أي :

متبعي إبراهيم عليه السلام ، أو على مثاله . وأصله جمع حنيف بمعنى المائل المنحرف ؛ سمي به إبراهيم عليه السلام لانحرافه عن وثنية الناس كافة { وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ } أي : الإتيان بها ، لإحضار القلب هيبة المعبود وترويضه بالخشوع ، لا أن تكون مجرد حركات ظاهرة ؛ فإن ذلك ليس من الصلاة في شيء البتة { وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ } أي : بصرفها في مصارفها التي عينها الله تعالى .

{ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ } أي : الكتب القيمة ، أو دين الأمة القيمة المستقيمة . ومعنى الآية : أن أهل الكتاب قد اختلفوا ، ولعننت كل فرقة أختها ، وكان افتراقهم في العقائد والأحكام وفروع الشريعة ، مع أنهم لم يؤمروا ولم توضع لهم تلك الأحكام إلا لأجل أن يعبدوا الله ويخلصوا له عقائدهم وأعمالهم ،

فلا يأخذونها إلا عنه مباشرة ، ولا يقلدون أهل الضلال من الأمم الأخرى ، وأن يخشعوا لله في صلاتهم ، وأن يصلوا عباد الله بزكاتهم . فإذا كان هذا هو الأصل الذي يرجع إليه في الأوامر ، فما

كان عليهم إلا أن يجعلوه نصب أعينهم ، فيردوا إليه كل ما يعرض لهم من المسائل ويحلّوا به كل ما يعترض أمامهم من المشاكل . ومتى تحكّم الإخلاص في الأنفس ، تسلط الإنصاف عليها ، فسادت فيها الوحدة ، ولم تطرق طرقها الفرقة ، هذا ما نعاه الله من حال أهل الكتاب ، فما نقول في حالنا ؟

أفما ينعاه كتابنا الشاهد علينا بسوء أعمالنا ، في افتراقنا في الدِّين وأن صرنا فيه شيعاً ، وملائناه محدثات وبدعاً ؟ بهذا الذي تقدم عرفت أن الذين كفروا هم الذين أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عند دعوتهم إلى قبول ما جاء به . وإن { مِنْ } في قوله { مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ } للتبعيض . وأن معنى لم يكونوا منفيين :

أي لم يكن وجه الحق لينكشف لهم ، فيقع الزلزال في عقائدهم ، فينفكوا عن الغفلة المحضة التي كانوا فيها ، حتى تأتيهم البينة . ويجوز أن يكون المراد من { الَّذِينَ كَفَرُوا } - والله أعلم - أولئك الذين جحدوا شيئاً من دين الله تعالى عندما جاءهم ولم ينظروا في دليله ، أو أعرضوا عنه بعدما عرفوا دليله ، سواء كانوا من مشركي العرب أو من أهل الكتاب ، وإن آمنوا بعد ذلك وصدقوا . فأراد الله أن يذكر منته على من آمن من هؤلاء ، فبين أن الذين كفروا - أي : جحدوا ما أوجب الله على عباده أن يعتقدوه عنه من صفاته وشرائعه من أهل الكتاب ومشركي العرب - لم يكونوا براجعين عن كفرهم وجحودهم هذا ، حتى يأتيهم الرسول فيبين لهم بطلان ما كانوا عليه من الكفر ، فيؤمنوا . فما أعظم فضل الله عليهم في إرساله رسوله إليهم ! وهذا وجه آخر غير الذي قدمناه في معنى الذين كفروا وانفكاهم . وبذلك أو هذا ظهر معنى { حَتَّى } وبطل جميع ما يهذي به كثير من المفسرين الذين أضلهم التقليد عن الرأي السديد ، فصعبوا من القرآن سهله ، وحرموا من فهمه أهله . انتهى كلام الإمام نقلناه من أول السورة إلى هنا بالحرف لنفاسته ، ولكونه أحسن ما فسرت به ، وقاعدتنا التي انتهجناها في هذا التفسير أن نؤثر في معاني آياته أحسن ما قيل فيها ؛ فلذلك سميناها محاسن التأويل ، هدايا الله إلى أقوم السبيل .

(/)

القول في تأويل قوله تعالى :

{ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ } [6]
{ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا } أي : بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، فجدوا نبوته { مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ } أي : شر من برأه الله وخلقه . قال الإمام : لأن منكر الحق - بعد معرفته وقيام الدليل عليه - منكر في الحقيقة لعقل نفسه ، مهلك لروحه ، جالب الهلاك لغيره .
لطائف :

الأولى : دلت هذه الآية والتي قبلها على أن عنوان المشركين ، لا يتناول أهل الكتاب في عرف القرآن ، بل هو خاص بالوثنيين ، أعني من يدينون بالإشراك وتعدد الأرباب ، فأهل الكتاب - وهم اليهود والنصارى - لا يتناولهم ذلك العنوان وإن دخل في عقائدهم الشرك ؛ لأنه دخيل لا أصيل ،

ولذلك ينفرون من وصمة الشرك ، وبسببه حل النكاح منهم دون الوثنيين .

الثانية : قال ابن جرير : العرب لا تهمز البرية . وبترك الهمزة فيها قرأتها قراء الأمصار ، غير شيء يذكر عن نافع بن أبي نعيم ، فإنه حكى بعضهم عنه أنه كان يهزها ، وذهب بها إلى قول الله { مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا } وأنها فعيلة من ذلك ، وأما الذين لم يهزوها ، فإن لتركهم الهمز في ذلك وجهين : أحدهما : أن يكونوا تركوا الهمز فيها كما تركوه من الملك ، وهو مفعول ، من ألك ، أو لأك ، ومن يزي ، و ترى و نرى ، وهو تفعل من رأيت . والآخر : أن يكونوا وجهوها إلى أنها فعلية ، من البراء وهو التراب . حكى عن العرب سماعاً فقيلاً : بفيك البراد ، يعني به التراب . انتهى .

(/)

القول في تأويل قوله تعالى :

{ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ * جَزَأُوهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَاتٌ عِدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ } [7 - 8]
{ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا } أي : بالله ورسوله محمد صلوات الله عليه { وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ } أي : من بذل النفس في سبيل الجهاد للحق ، وبذل المال في أعمال البر ، مع القيام بفرائض العبادات ، والإخلاص في سائر ضروب المعاملات ؛ لأن إزعاجهم الصحيح ، ووجدانهم لذة معرفة الحق ، ملكت الحق قيادهم فعملوا الأعمال الصالحة ، قاله الإمام { أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ } أي : أفضل الخليقة ، لأنهم بمتابعة الحق عند معرفته بالدليل القائم عليه ، قد حققوا لأنفسهم معنى الإنسانيّة التي شرفهم الله بها . وبالعمل الصالح ، قد حفظوا نظام الفضيلة الذي جعله الله قوام الوجود الإنسانيّ ، وهدوا غيرهم بحسن الأسوة إلى مثل ما هُودوا إليه من الخير والسعادة ، فمن يكون أفضل منهم ؟ قاله الإمام .

{ جَزَأُوهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَاتٌ عِدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ } أي : بساتين إقامة ، لا ظعن فيها ، تجري من تحت أشجارها وغرفها الأنهار { خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا } أي : ماكتين على الدوام ، لا يخرجون عنها ولا يموتون فيها { رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ } أي : بما أطاعوه في الدنيا ، وعملوا لخلوصهم من عقابه ذلك { وَرَضُوا عَنْهُ } لأنهم بحسن يقينهم يرتاحون إلى امتثال ما يأمر به في الدنيا ، فهم راضون عنه . ثم إذا ذهبوا إلى نعيم الآخرة ، وجدوا من فضل الله ما لا محل للسخط معه ، فهم راضون عن الله في كل حال . أفاده الإمام .

{ ذَلِكَ } أي : هذا الجزاء الحسن وهذا الرضاء { لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ } أي : خاف الله في الدنيا في سره وعلايته ، فاتقاه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه ؛ فإن الخشية ملاك السعادة الحقيقية .
قال الإمام : أراد بهذه الكلمة الرفيعة الاحتياط لدفع سوء الفهم ، الذي وقع ولا يزال يقع فيه العامة

من الناس ، بل الخاصة كذلك ، وهو أن مجرد الاعتقاد بالوراثة وتقليد الأيوين ، ومعرفة ظواهر بعض الأحكام ، وأداء بعض العبادات ، كحركات الصلاة وإمساك الصوم ، مجرد هذا لا يكفي في نيل ما أعد الله من الجزاء للذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وإن كانت قلوبهم حشوها الحسد والحد والكبرياء والرياء ، وأفواههم ملؤها الكذب والنميمة والافتراء ، وتهز أعطافهم رياح العجب والخيلاء ، وسرائرهم مسكن العبودية والرق للأمرء ، بل ولمن دون الأمرء ، خالية من أقل مراتب الخشوع والإخلاص لرب الأرض والسماء - كلا لا ينالون حسن الجزاء ؛ فإن خشية ربهم لم تحل قلوبهم ، ولهذا لم تهذب من نفوسهم ، ولا يكون ذلك الجزاء إلا لمن خشى ربه ، وأشعر خوفه قلبه . والله أعلم .

(/)

سورة الزلزلة

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تأويل قوله تعالى :

{ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا * وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا } [1 - 2]

{ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا } أي : أصابها ذلك الزلزال الشديد والاهتزاز الرهيب . فالإضافة للتفخيم أو الاختصاص ، بمعنى الزلزال المخصوص بها ، وهي الرجة التي لا غاية وراءها . والأقرب الأول لآية :

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ } [الحج : 1] ، وقرئ بفتح الزاي ، وقد

قيل : هما مصدران . وقيل : المفتوح اسم والمكسور مصدر ، وهو المشهور .

{ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا } أي : قذفت ما في باطنها من كنوز ودفائن وأموات وغير ذلك . لشدة

الزلزلة وتشقق ظهرها . كقوله :

{ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ * وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ } [الانشقاق : 3 - 4] ، والأثقال جمع ثقل ،

بفتحتين وهو متاع المسافر وكل نفيس مصون . وهذا على الاستعارة . ويجوز أن يكون بكسر

فسكون بمعنى حمل البطن ، على التشبيه أيضاً ؛ لأن الحمل يسمى ثقلاً كما في قوله تعالى :

{ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ } [الأعراف : 189] ، قاله الشريف المرتضى في " الدرر " .

(/)

القول في تأويل قوله تعالى :

{ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا * يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا * بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا * يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ * فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ } [3 - 8]
{ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا } أي : قال من يكون من الإنسان شاهداً لهذا الزلزال الذي فاجأه ودهشه ولم يعهد مثله : ما لهذه الأرض رجّت الرجة الهائلة ، وبِعثر ما فيها من الأثقال المدفونة ؟ !
{ يَوْمَئِذٍ } بدل من إذا ، أي : في ذلك الوقت { تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا } أي : تبين الأرض بلسان حالها ، ما لأجله زلزالها وإخراج أثقالها . فتدل دلالة ظاهرة على ذلك ، وهو الإيذان بفناء النشأة الأولى وظهور نشأة أخرى . فالتحديث استعارة أو مجاز مرسل مطلق للدلالة .
قال أبو مسلم : أي : يومئذ يتبين لكل أحد جزاء عمله ، فكأنها حدثت بذلك كقولك : الدار تحدثنا بأنها كانت مسكونة ، فكذا انتقاض الأرض بسبب الزلزلة تحدث أن الدنيا قد انقضت ، وأن الآخرة قد أقبلت .

{ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا } الباء سببية متعلق بـ { تُحَدِّثُ } أي : تحدث بسبب إحياء ربك لها ، وأمره إياها بالتحديث . والإحياء استعارة أو مجاز مرسل لإرادة لازمه ، وهو إحداث ما تدل به على خرابها .

وقال الفاشاني : أي : أشار إليها وأمرها بالاضطراب والخراب وإخراج الأثقال ، يعني الأمر التكويني ، وهو تعلق القدرة الإلهية بما هو أثر لها .

{ يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا } أي : ينصرفون عن مراقدهم إلى موطن حسابهم وجزائهم ، متفرقين سعداء وأشقياء { لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ } أي : ليريهم الله جزاء أعمالهم .
{ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ } أي : فمن عمل في الدنيا وزن ذرة من خير يرى ثوابه هنالك .
والذرة النملة الصغيرة وهي مثل في الصغر . وقيل : الذر هو الهباء الذي يرى في ضوء الشمس إذا دخلت من نافذة .

{ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ } أي : ومن كان عمل في الدنيا وزن ذرة من شر ، يرى جزاءه ثمة .

تنبيهات :

الأول : دل لفظ { مَنْ } على شمول الجزاء بقسميه للمؤمن وغيره .

قال الإمام : أي : ومن يعمل من الخير أدنى عمل وأصغره ، فإنه يراه ويجد جزاءه ، لا فرق في ذلك بين المؤمن والكافر . غاية الأمر أن حسنات الكفار الجاحدين لا تصل بهم إلى أن تخلصهم من عذاب الكفر ، فهم به خالدون في الشقاء . والآيات التي تنطق بحبوط أعمال الكفار ، وأنها لا تنفعهم ، معناها هو ما ذكرنا ، أي : أن عملاً من أعمالهم لا ينجيهم من عذاب الكفر ، وإن خفف عنهم بعض العذاب الذي كان يرتقبهم ، على بقية السيئات الأخرى ، أما عذاب الكفر نفسه فلا يخفف عنهم منه شيء ، كيف لا ، والله جل شأنه يقول :

{ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ } [الأنبياء : 47] .

فقوله : { فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً } أصرح قول في أن الكافر والمؤمن في ذلك سواء ، وإن كلاً يوفى يوم القيامة جزاءه . وقد ورد أن > حاتماً يخفف عنه لكرمه < ، وأن > أبا لهب يخفف عنه لسروره بولادة النبي صلى الله عليه وسلم < وما نقله بعضهم من الإجماع على أن الكافر لا تتفعه في الآخرة حسنة ولا يخفف عنه عذاب سيئة ما ، لا أصل له . فقد قال بما قلناه كثير من أئمة السلف رضي الله عنهم . على أن كلمة الإجماع ، كثيراً ما يتخذها الجهلاء السفهاء آلة لقتل روح الدين ، وحجراً يلجمونه أفواه المتكلمين . وهم لا يعرفون للإجماع الذي يقوم به الحجة معنى ، فبئس ما يصنعون . انتهى .

وقد سبقه الشهاب في " حواشيه " على القاضي ، حيث ناقش صاحب " المقاصد " في دعواه الإجماع على إحباط عمل الكفرة . وعبارته : كيف يدعى الإجماع على الإحباط بالكلية ، وهو مخالف لما صرح به في الآية ؟ والذي يلوح للخاطر ، بعد استكشاف سرائر الدفاتر ، أن الكفار يعذبون على الكفر بحسب مراتبه . فليس عذاب أبي طالب كعذاب أبي جهل ، ولا عذاب المعطلة كعذاب أهل الكتاب ، كما تقتضيه الحكمة والعدل الإلهي . انتهى .

الثاني : قال في " الإكليل " : في هاتين الآيتين الترغيب في قليل الخير وكثيره ، والتحذير من قليل الشر وكثيره أخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود قال : هذه الآية أحكم آية في القرآن . وفي لفظ : أجمع .

وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية > الجامعة الفاذة < ، حين سئل عن زكاة الحمير فقال : > ما أنزل الله فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة الفاذة < :

{ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ } وروى الإمام أحمد عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق ، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم > فقرأ عليه : { وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ } < إلخ . قال : حسبي . لا أبالي أن لا أسمع غيرها . ورواه النسائي في تفسيره .

(/)

سورة العاديات

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تأويل قوله تعالى :

{ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا * فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا * فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا * فَأَنْزَرَ بِهِ نَعْمًا * فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا } [

{ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا } إقسام بخيل الغزاة التي تعدو نحو العدو ، فتضبح ، و الضبح : صوت أنفاسها إذا عدت . وليس المراد بالصوت الصهيل . بل قولها : اح اح ، كما قاله ابن عباس . ونصب { ضَبْحًا } إما بفعله المحذوف ، أو بالعاديات لإفادته معناه ، أو بالحالية .

{ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا } أي : توری النار بحوافرها . والقده هو الضرب لإخراج النار ، والإبراء يترتب عليه ، لأنه إخراج النار وإيقادها ؛ فأبرؤها ما يرى من صدم حوافرها للحجارة ، وتسمى نار الحباب . ولما كان مرتباً على عدوها عطفه بالفاء ، وكون المراد به الحرب بعيد . وفي إعرابه الوجوه السابقة .

{ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا } أي : تغير على العدو في وقته . يقال : أغار على العدو ، إذا هجم عليه ليقتله أو يأسره أو يستلب ماله .

قال الإمام : وهو وصف عرض للخيل من الغاية التي أجريت لها ، أي : أنها تعدو ويشد عدوها حتى يخرج الشرر من حوافرها ، لتهم على عدو وقت الصباح ، وهو وقت المفاجأة لأخذ العدو على غير أهبة .

{ فَأَتَرْنَ بِهِ فَعْمًا } أي : فأهجن بذلك الوقت غباراً من الإثارة ، وهي التهيج وتحريك الغبار ونحوه ليرتفع . والنقع : الغبار كما ذكرنا ، وورد بمعنى الصياح ، فجوز إرادته هنا بمعنى صياح من هجم عليه ، وأوقع به . لا صياح المغير على المحارب ، وإن جاز على بُعد فيه ، أي : هيجن الصياح بالإغارة على العدو ، وضمير { به } للوقت والباء ظرفية . وفيه احتمالات آخر ككونه للعدو أو للإغارة ، لتأويلها بالجري . فالباء سببية أو للملابسة . ويجوز كونها ظرفية أيضاً . والضمير للمكان الدال عليه السياق ، لعلم بأن الغبار لا يثار إلا من موضع . وهو الذي اختاره ابن جرير . قال الشهاب : وذكر إثارة الغبار ، للإشارة إلى شدة العدو وكثرة الكرّ والفرّ . وتخصيص الصبح لأن الغارة كانت معتادة فيه ، أي : لمباغته العدو . والغبار إنما يظهر نهاراً . و أترن معطوف على ما قبله .

قال الناصر : وحكمة الإتيان بالفعل معطوفاً على الاسم الذي هو العاديات أو ما بعده ، لأنها أسماء فاعلين تعطي معنى الفعل . وحكمة مجيء هذا المعطوف فعلاً عن اسم فاعل ، تصوير هذه الأفعال في النفس . فإن التصوير يحصل بإيراد الفعل بعد الاسم لما بينهما من التخالف . وهو أبلغ من التصوير بالأسماء المتناسقة . وكذلك التصوير بالمضارع بعد الماضي .

وقوله تعالى : { فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا } أي : فتوسطن ودخلن في وسط جمع من الأعداء ، ففرقته وشتته . يقال : وسطت القوم بالتخفيف ، و وسطته بالتشديد ، و توسطته بمعنى واحد . وفي الضمير الوجوه المتقدمة .

قال الإمام رحمه الله : أقسم تعالى بالخيل متصفة بصفات التي ذكرها آتية بالأعمال التي سردها ؛ لينوه بشأنها ويعلي من قدرها في نفوس المؤمنين أهل العمل والجد ؛ ليعنوا بقنيتها وتدريبها على الكر والفر ، وليحملهم أنفسهم على العناية بالفروسية والتدريب على ركوب الخيل ، والإغارة بها ؛ ليكون

كل واحد منهم مستعداً في أي : وقت كان ، لأن يكون جزءاً من قوة الأمة إذا اضطرت إلى صدّ
عدو ، أو بعثها باعث على كسر شوكته . وكان في هذه الآيات القارعات ، وفي تخصيص الخيل
بالذكر في قوله :

{ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ } [الأنفال : 60] ،
وفيما ورد من الأحاديث التي لا تكاد تحصر ما يحمل كل فرد من رجال المسلمين على أن يكون
في مقدمة فرسان الأرض مهارة في ركوب الخيل ، ويبعث القادرين منهم على قنينة الخيل على
التنافس في عقائلها ، وأن يكون فن السباق عندهم يسبق بقية الفنون إتقاناً . أفليس أعجب العجب
أن ترى أمماً ، هذا كتابها ، قد أهملت شأن الخيل والفروسية ، إلى أن صار يشار إلى راكبها بينهم
بالهزؤ والسخرية ؟ وأخذت كرام الخيل تهجر بلادهم إلى بلاد أخرى .
ثم قال : يقسم الله بالخييل صاحبة تلك الصفات التي رفع ذكرها ، ليؤكد الخبر الذي جاء في قوله :

(/)

القول في تأويل قوله تعالى :

{ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ * وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكٍ لَّشَهِيدٌ * وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ } [6 - 8]

{ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ } أي : كفور يكفر نعمه ولا يشكرها ، أي : لا يستعملها فيما ينبغي

ليتوصل بها إليه .

قال الهامبي : أي : لكفور ، فيوجب قتله بهذه الخيول وقهره بهذا الغضب . وعن أبي أمامة : الكنود
الذي يأكل وحده ، ويضرب عبده ، ويمنع رفته .

{ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكٍ لَّشَهِيدٌ } أي : وإن الإنسان على كنوده لشهيد يشهد على نفسه به ، لظهور أثره

عليه . فالشهادة مستعارة لظهور آثار كفرانه وعصيانه بلسان حاله .

قال القاشاني : لشهادة عقله ونور فطرته إنه لا يقوم بحقوق نعم الله ، ويقصر في جنب الله بكفرانه .

{ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ } أي : وإنه لحب المال والدنيا وإيثارها لقوي ، ولحب تقوى الله وشكر

نعمته ضعيف متقاعس ، وإنه لحب الخير الموصول إلى الحق شديد منقبض ، غير هش منبسط .

أو اللام للتعليل ، أي : إنه لأجل حب المال بخيل ، فلذلك يحتجب به غارزاً رأسه في تحصيله

وحفظه وجمعه ومنعه ، مشغولاً به عن الحق ، معرضاً به عن جنبه .

(/)

القول في تأويل قوله تعالى :

{ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ * وَخُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ * إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ } [9 - 11]

{ أَفَلَا يَعْلَمُ } أي : أبعد هذا الاحتجاب ومخالفة العقل ، ولا يعلم بنور فطرته وقوة عقله { إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ } أي : بعث وأثير ما في القبور وإخراج موتاها .
{ وَخُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ } أي : أظهر وأبرز ما في صدورهم ونفوسهم من أسرارهم ونياتهم المكتومة فيها ، من خير أو شر .

{ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ } أي : عالم بأسرارهم وضمائرهم وأعمالهم ، فيجازيهم على حسبها يومئذ . وتقديم الظرف ، إما لمكان نظم السجع ورعاية الفواصل ، أو للتخصيص لوقوع علمه تعالى كناية عن مجازاته ، وهي إنما تكون يومئذ .

قال الرازي : وإنما خص أعمال القلوب بالتحصيل دون أعمال الجوارح ، لأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب ، فإنه لولا البواعث والإرادات في القلوب ، لما حصلت أفعال الجوارح ؛ ولذلك جعلها تعالى الأصل في الذم فقال : { آتَمَّ قَلْبُهُ } [البقرة : 283] والأصل في المدح فقال : { وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ } [الأنفال : 2] .

(/)

سورة الفارعة

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تأويل قوله تعالى :

{ الْفَارِعَةُ * مَا الْفَارِعَةُ * وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْفَارِعَةُ * يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْتُوثِ * وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ } [1 - 5]

{ الْفَارِعَةُ * مَا الْفَارِعَةُ } قال أبو السعود : القرع هو الضرب بشدة واعتماد ، بحيث يحصل منه صوت شديد ، وهي القيامة . سميت بها لأنها تفرع القلوب والأسماع بفنون الأفزاع والأهوال ، وتخرج جميع الأجرام العلوية والسفلية من حال إلى حال : السماء بالانشقاق والانفطار ، والشمس والنجوم بالتكوير والانكدار والانتثار ، والأرض بالزلزال والتبديل ، والجبال بالدك والنسف .

وهي مبتدأ خبره قوله تعالى : { مَا الْفَارِعَةُ } على أن ما الاستفهامية خبر والقرعة مبتدأ ، لا بالعكس ؛ لأن محط الفائدة هو الخبر لا المبتدأ . ولا ريب في أن مدار إفادة الهول والفخامة هاهنا هو كلمة ما ، لا القرعة أي : شيء عجيب هي في الفخامة والفضاعة ؟ وقد وضع الظاهر موضع الضمير تأكيداً للتحويل .

وقوله تعالى : { وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ } تأكيد لهولها وفضاعتها ، ببيان خروجها عن دائرة علوم الخلق ، على معنى أن عظم شأنها ومدى شدتها بحيث لا تكاد تتاله دراية أحد ، حتى يدريك بها ، أي : وأي شيء أعلمك ما شأن القارعة ؟ ولما كان هذا منبأ عن الوعد الكريم بإعلامها ، أنجز ذلك بقوله تعالى : { يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ } أي : هي يوم يكون الناس فيه كالفراش المبعوث في الكثرة والانتشار ، والضعف والذلة والاضطراب ، والتطاير الإنالداعي ، كتطاير الفراش إلى النار . ف { يَوْمَ } خبر محذوف بني على الفتح لإضافته إلى الفعل ، أو هو منصوب بإضمار اذكر ، كأنه قيل بعد تفخيم أمر القارعة وتشويقه عليه الصلاة والسلام إلى معرفتها : اذكر يوم يكون الناس . { وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعُفُوسِ } أي : كالصوف المندوف في تفرق أجزائها وتطايرها في الجو . ولما كان من المعلوم أن ذلك اليوم هو اليوم الذي تبدئ في الحياة الآخرة ، وفيها تعرف مقادير الأعمال وما تستحقه من الجزاء ، رتب عليه قوله تعالى :

(/)

القول في تأويل قوله تعالى :

{ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ * نَارٌ حَامِيَةٌ } [6 - 11]

{ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ } قال ابن جرير : أي : فأما من ثقلت موازين حسناته ، يعني بالموازن الوزن . والعرب تقول : لك عندي درهم بميزان درهمك ، ويقولون : داري بميزان دارك ووزن دارك ، يراد حذاء دارك . قال الشاعر :

سقد كنت قبل لقائكم ذا مرة عندي لكلٍ مخاصم ميزانُهُ

يعني بقوله : ميزانه كلامه وما ينقض عليه حجه . وكان مجاهد يقول : ليس ميزان إنما هو مثل ضرب . انتهى .

وعليه فالموازن جمع ميزان . وجوز كونه جمع موزون ، وهو العمل الذي له خطر ووزن عند الله تعالى . ومعنى قوله :

{ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ } أي : في عيشة قد رضيها في الجنة ، ف { رَاضِيَةٍ } بمعنى مرضية على

التجوز في الكلمة نفسها أو في إسنادها ، أو استعارة مكنية وتخيلية .

{ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ } أي : وزن حسناته .

{ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ } أي : فمأواه ومسكنه الهاوية التي يهوي فيها على رأسه في جهنم .

قال الشهاب : فسمى المأوى أمًّا على التشبيه تهكمًا ؛ لأن أم الولد مأواه ومقره . وفي "التأويلات" :

قيل المراد أم رأسه ، أي : يلقى في النار منكوساً على رأسه . انتهى .

والأول هو الموافق لقوله : { وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ * نَارٌ حَامِيَةٌ } فإنه تقرير لها بعد إبهامها ، والإشعار بخروجها عن الحدود المعهودة للتهويل . أصل { مَا هِيَ } ماهي ، كناية عن الهاوية فأدخل في آخرها هاء السكت وقفاً . وتحذف وصلاً ، وقد أجزى إثباتها مع الوصل .

(/)

سورة التكاثر

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تأويل قوله تعالى :

{ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ * كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ * ثُمَّ لَسَأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ } [1 - 8]

{ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ } أي : شغلكم التباهي بالكثرة في المال والولد ونحوهما ، فيقول هذا : أنا أكثر منك مالاً ، والآخر : أنا أكثر منك ولداً ، وهكذا مما يصرف عن الجد في العمل ، ويطفئ نور الاستعداد وصفاء الفطرة والعقل والكمالات المعنوية الباقية ، ذهب بكم التفاخر والتباهي بهذه الأمور الفانية ، من كثرة الأموال والأولاد ، وشرف الآباء والأجداد كل مذهب { حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ } أي : حتى هلكتم ومتم وصرتم من أصحاب القبور ، فأفنيتم عمركم في الأعمال السيئة وما تنبهتم طول حياتكم إلى ما هو سبب سعادتكم ونجاتكم . وزيارة القبور عبارة عن الموت . روى الزمخشري شواهد لها : قال الشهاب : وفيها إشارة إلى تحقق البعث ؛ لأن الزائر لا بد من انصرافه عما زاره ، ولذا قال بعض الأعراب لما سمعها : بعثوا ورب الكعبة ! وقال ابن عبد العزيز : لا بد لمن زار ، أن يرجع إلى جنة أو نار . وسمى بعض البلغاء المقبرة دهليز الآخرة . { كَلَّا } ردع عن الاشتغال بالتكاثر ، وتوهم أن الفوز بالتفاخر . فإن الفوز بالتناصر على الحق والتخلي بالفضائل { سَوْفَ تَعْلَمُونَ } أي : مغبة ما أنتم عليه في الآخرة من وخامة عاقبة الاشتغال بهذه الشهوات السريعة الزوال ، العظيمة الوبال ، لبقاء تبعاتها . { ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ } تكرر للتأكيد ، و { ثُمَّ } للدلالة على أن الثاني أبلغ من الأول . أو الأول عند الموت ، والثاني عند النشور .

{ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ } أي : لو تعلمون ما بين أيديكم من الجزاء علم الأمر اليقين ، لكان ما لا يدخل تحت الوصف من الندم والتحسر على فوات العمر العزيز في التكاثر والذهول عن الحق به . واليقين بمعنى المتيقن ، صفة لمحذوف ، أو صفة للعلم ، على أنه من إضافة الصفة للموصوف .

، وحذف جواب { لَوْ } يطلبه العقل من الشرط وما سبقه ، ليستحكم فيه فضل استحكام .
وقوله تعالى : { لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ } جواب قسم مضمرة ، أكد به الوعيد ، وشدد به التهديد ، وأوضح به ما أُنذروه تفضيماً .

{ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ } أي : الرؤية التي هي نفس اليقين ، فالعين هنا بمعنى النفس ، كما في :
جاء زيد عينه ، أي : نفسه . وإنما كانت نفس اليقين ، لأن الانكشاف بالرؤية والمشاهدة ، فوق سائر الانكشافات ؛ فهو أحق بأن يكون عين اليقين . والتكرير للتأكيد .
قال الإمام : وكني برؤية الجحيم عن ذوق العذاب فيها ، وهي كناية شائعة في الكتاب العزيز : { ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ } أي : عن النعيم الذي ألهاكم التكاثر به والتفاخر في الدنيا ماذا عملتم فيه ، ومن أين وصلتم إليه ، وفيم أصبتموه ، وماذا عملتم به ؟ ويدخل في ذلك ما أنعم عليهم من السمع والبصر وصحة البدن .

قال ابن عباس : النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار . قال : يسأل الله العباد فيم استعملوا وهو أعلم بذلك منهم . وهو قوله :

{ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا } [الإسراء : 36] ، قال ابن جرير : لم يخصص في خبره تعالى نوعاً من النعيم دون نوع ، بل عمّ ؛ فهو سائلهم عن جميع النعيم ، ولذا قال مجاهد : أي : عن كل شيء من لذة الدنيا . وقال قتادة : إن الله عزوجل سائل كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه .

(/)

سورة العصر

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تأويل قوله تعالى :

{ وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ } [1 - 3]

{ وَالْعَصْرِ } أي : الدهر ، أقسم تعالى به لانطوائه على تعاجيب الأمور الفارقة والمارة . ولذا قيل له : أبو العجب . ولأنه يذكر بما فيه من النعم وأضدادها . فينبه الإنسان على أنه مستعد للخسران والسعادة . وللتنويه به والتعظيم من شأنه ، تعريضاً ببراءته مما يضاف إليه من الخسران والذم . كما قيل :

يَعْبُونَ الزمان وليس فيه معيب غير أهل للزمان

وجوّز أن يراد بالعصر الوقت المعروف الذي تجب فيه صلاة العصر .

قال الإمام : كان من عادة العرب أن يجتمعوا وقت العصر ويتحدثوا ويتذكروا في شؤونهم ، وقد يكون في حديثهم مالا يليق أو ما يؤذي به بعضهم بعضاً . فيتوهم الناس أن الوقت مذموم . فأقسم الله به لينبهك إلى أن الزمان في نفسه ليس مما يذم ويسب ، كما اعتاد الناس أن يقولوا : زمان مشؤوم ، و : وقت نحس ، و : دهر سوء ، وما يشبه ذلك . بل هو عادٌ للحسنات كما هو عادٌ للسيئات ، وهو ظرف لشؤون الله الجليلة من خلق ورزق وإعزاز وإذلال وخفض ورفع . فكيف يذم في ذاته ، وإنما قد يُذم ما يقع فيه من الأفاعيل الممقوتة !

{ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ } أي : خسران ، لخسارته رأس ماله الذي هو نور الفطرة والهداية الأصلية ، بإيثار الحياة الدنيا واللذات الفانية والاحتجاب بها وبالدهر ، وإضاعة الباقي في الفاني .
 { إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا } أي : بالله وبما أنزل من الحق ، إيماناً مُلك إرادتهم فلا يعملون إلا ما يوافق اعتقاداتهم ، كما قال : { وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ } قال القاشاني : أي : من الفضائل والخيرات ، أي : اكتسبوها فربحوا زيادة النور الكمالي على النور الاستعدادي الذي هو رأس مالهم .
 { وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ } أي : أوصى بعضهم بعضاً بما أنزل الله في كتابه من أمره ، واجتناب ما نهى عنه من معاصيه { وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ } أي : على ما يبيلوا الله به عباده ، أو على الحق ، فإن الوصول إلى الحق سهل . وأما البقاء عليه والصبر معه بالاستقامة والجهاد لأجله ، فذاك الذي يظهر به مصداق الإيمان وحقيقته .

تنبيهات :

الأول : قال الإمام ابن القيم في "مفتاح دار السعادة" قال الشافعي رضي الله عنه : لو فكر الناس كلهم في هذه الصورة لكفتهم ، وبيان ذلك أن المراتب أربعة وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله :

إحداها : معرفة الحق . الثانية : عمله به .

الثالثة : تعليمه من لا يحسنه . الرابعة : صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه .

فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة . وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر أن كل أحد في خسر ، إلا الذين آمنوا ، وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به ، فهذه مرتبة . وعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بما علموه من الحق فهذه أخرى . وتواصوا بالحق ، وصى به بعضهم بعضاً تعليماً وإرشاداً ، فهذه مرتبة ثالثة . وتواصوا بالصبر ، صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضاً بالصبر عليه والثبات . فهذه مرتبة رابعة .

وهذا نهاية الكمال . فإن الكمال أن يكون الشخص كاملاً في نفسه ، مكملاً لغيره . وكماله بإصلاح قوته العلمية والعملية ، فصلاح القوة العلمية بالإيمان . وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات ، وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل . فهذه السورة - على اختصارها - هي من أجمع سورة القرآن للخير بحدافه . والحمد لله الذي جعل كتابه كافياً عن كل ما سواه ، شافياً من كل داء ، هادياً إلى كل خير . انتهى

الثاني : قال الرازي : هذه السورة فيها وعيد شديد . وذلك لأنه تعالى حكم بالخسار على جميع الناس ، إلا من كان آتيا بهذه الأشياء الأربعة . وهي : الإيمان ، والعمل الصالح ، التواصي بالحق ، والتواصي بالصبر ؛ فدل ذلك على أن النجاة معلقة بمجموع هذه الأمور . وأنه كما يلزم المكلف تحصيل ما يخص نفسه ، فكذلك يلزمه في غيره أمور : منها الدعاء إلى الدين ، والنصيحة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأن يحب له ما يحب لنفسه ثم كرر التواصي ليشتمل الأول الدعاء إلى الله ، والثاني الثبات عليه . والأول الأمر بالمعروف ، والثاني النهي عن المنكر . ومنه قوله تعالى : { وَأَنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصِبٌ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ } [لقمان : 147] ، وقال عمر : رحم الله من أهدى إليّ عيوبي .

الثالث : قال الرازي : دللت الآية على أن الحق ثقيل ، وأن المحن تلازمه ؛ فلذلك قرن التواصي بالصبر .

الرابع : تخصص التواصي بالحق والصبر ، من اندراجهما في الأعمال الصالحة ، لإبراز كمال الاعتناء بهما .

قال الإمام : من تلك الأعمال الدعوة إلى الحق والوصية بالصبر ، لكنه أراد تخصيص هذين الأمرين بالذكر ، لأنهما حفاظ كل خير ورأس كل أمر . والحق هو ما تقرر من حقيقة ثابتة أو شريعة صحيحة ، وهو ما أرشد إليه دليل قاطع أو عيان ومشاهدة . فشرط النجاة من الخسران أن يعرف الناس الحق ويلزموه أنفسهم ، ويمكنوه من قلوبهم ، ثم يحمل الناس بعضهم بعضا عليه ، بأن يدعو كل صاحبه إلى الاعتقاد بالحقائق الثابتة التي لا يناع فيها العقل ولا يختلف فيها النقل ، وأن يبعدوا بأنفسهم وبغيرهم عن الأوهام والخيالات التي لا قرار للنفوس عليها ولا دليل يهدي إليها ، ولا يكون ذلك إلا بإعمال الفكر وإجادة النظر في الأكوان ، حتى تستطيع النفس دفع ما يرد عليها من باطل الأوهام ، وهذا إطلاق للعقل من كل قيد ، مع اشتراط التدقيق في النظر ، لا الذهاب مع الطيش والانخداع للعادة والوهم . ومن لم يأخذ نفسه بحمل الناس على الحق الصحيح بعد أن يعرفه فهو من الخاسرين . كم ترى في الآية بالنص الصريح الذي لا يقبل التأويل .

والصبر قوة للنفس على احتمال المشقة في العمل الطيب ، واحتمال المكروه من الحرمان من اللذة ، إن كان في نيلها ما يخالف حقا أو ما لا تأذن به الشريعة الصحيحة التي لا اختلاف فيها . واحتمال الآلام إذا عرضت المصائب بدون جزع ولا خروج في دفعها عن حدود الحق والشرع . فشرط النجاة من الخسران أن تصبر ، وأن توصي غيرك بالصبر ، وتحمله على تكميل قواه بهذه الفضيلة الشريفة ، التي هي أم الفضائل بأسرها ، ولا يمكنك حمله على ذلك حتى تكون بنفسك متحلياً بها ، وإلا دخلت في من يقول ولا يفعل كما يقول ؛ فلم تكن ممن يعمل الصالحات . انتهى .

الخامس : قال الإمام : إنما قال : { وَتَوَاصَوْا } ، ولم يقل : وأوصوا ؛ ليبين أن النجاة من الخسران إنما تناط بحرص كل من أفراد الأمة على الحق ، ونزوع كل منهم إلى أن يوصي به قومه ومن يهمه أمر الحق ، ليوصي صاحبه بطلبه يهمه أن يرى الحق فيقبله ، فكأن في هذه العبارة الجزلة قد

نص على توأصيتهم بالحق وقبولهم الوصية به إذا وجهت إليهم .

السادس : قال ابن كثير : ذكر الطبراني من طريق حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن عبيد الله بن حصن ، قال : كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها . ثم يسلم أحدهما على الآخر . قال الإمام : قد ظن الناس أن ذلك كان للتبرك ، وهو خطأ ؛ وإنما كان ليذكر كل واحد منهما صاحبه بما ورد فيها ، خصوصا من التواصي بالحق والتواصي بالصبر ؛ حتى يجتلب منه قبل التفرق ، وصية خير لو كانت عنده .

وقد فسر الإمام رحمه الله هذه السورة بتفسير على حدة لم يسبق إلى نظيره ، فعلى من أراد التوسع في أسرارها ، أن يرجع إليه .

(/)

سورة الهمزة

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تأويل قوله تعالى :

{ وَيَلِّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةً * الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ * يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ } [1 - 3]

{ وَيَلِّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةً } أي : لكل من يطعن في أعراض الناس ويغتابهم . أصله من الهمز بمعنى الكسر ، ومن اللمز بمعنى الطعن الحقيقيين ، ثم استعير لذلك ثم صار حقيقة عرفية فيه . قال زياد الأعجم :

سَتُدَلِّي بؤدِّ إذا لا قيتني كذباً وإن أُعَيَّبْتُ فأنت الهمزُ اللُّمَزَةُ

وبناء فُعْلَةٌ يدل على أن ذلك عادة منه قد ضُرِّي بها ، لأنه من صيغ المبالغة ، والآية عني بها من كان من المشركين بمكة ، هماًزاً لمازاً . كما في قوله تعالى :

{ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَصْحَكُونَ * وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ } [المطففين : 29 - 30] ، وقوله :

{ هَمَّازٍ مَّشَاءً بِنَمِيمٍ } [القلم : 11] الآيات ؛ فالسبب وإن يكن خاصاً ، إلا أن الوعيد عام يتناول كل من باشر ذلك القبيح . وسرّ وروده عاماً ليكون جارياً مجرى التعريض بالوارد فيه ، فإن ذلك أجزر له وأنكى فيه .

{ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ } أي : أحصى عدده ولم ينفقه في وجوه البر .

قال الإمام : أي : أن الذي يحمله على الحط من أقدار الناس ، هو جمعه المال وتعيده . أي : عده مرة بعد أخرى ، شغفاً به وتلذذاً بإحصائه ؛ لأنه لا يرى عزاً ولا شرفاً ولا مجدداً في سواه ، فكلما

نظر إلى كثرة ما عنده منه ، انتفخ وظن أنه من رفعة المكانة ، بحيث يكون كل ذي فضل ومزيه
دونه ، فهو يهزأ به ويهمزه ويلمزه ، ثم لا يخشى أن تصيبه عقوبة على الهمز واللمز وتمزيق
العرض ؛ لأن غروره بالمال أنساه الموت وصرف عنه ذكر المال فهو { يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ } أي
: يظن أن ماله الذي جمعه وأحصاه وبخل بإنفاقه ، مخلده في الدنيا ، فمزيل عنه الموت .

(/)

القول في تأويل قوله تعالى :

{ كَلَّا لِيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ * نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ * الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ *
إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ * فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ } [4 - 9]

{ كَلَّا } أي : فليرتدع عن هذا الحساب ، فإن الأمر ليس كما ظن ، بل لابد أن يفارق هذه الحياة
إلى حياة أخرى يعاقب فيها على ما كسب من سيء الأعمال ، كما قال : { لِيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ }
أي : ليلقين وليقدفن يوم القيامة في النار التي من شأنها أن تحطم كل ما يلقي فيها ، أي : تكسره .
وكلمة النبز تعيد التحقير والتصغير .

{ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ } استفهام عنها لتحويل أمرها ، كأنها ليست من الأمور التي تتركها العقول .
{ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ } أي : هي النار التي لا تنسب إلا إليه سبحانه ، لأنه هو منشؤها في عالم لا
يعلمه سواه .

قال أبو السعود : وفي إضافتها إليه سبحانه ، ووصفها بالايقاد ، من تهويل أمرها ما لا مزيد عليه .
{ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ } قال ابن جرير : أي : التي يطلع ألمها ووجهها على القلوب ، والاطلاع
والبلوغ قد يكونان بمعنى ؛ حكي عن العرب سماعاً : متى طلعت أرضنا ، و : طلعت أرضي ،
بلغت .

وقال الزمخشري : يعني أنها تدخل في أجوافهم حتى تصل إلى صدورهم وتطلع على أفئدتهم ، وهي
أوساط القلوب . ولا شيء في بدن الإنسان ألطف من الفؤاد ، ولا أشد تألماً منه بأذى يمسه ،
فكيف إذا اطلعت عليه نار جهنم واستولت عليه !! ويجوز أن يخص الأفئدة لأنها موطن الكفر
والعقائد الفاسدة والنيات الخبيثة ، أو تطالع ، على سبيل المجاز معادن موجبها .

{ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ } أي : مغلقة مطبقة لا مخلص لهم منها .

{ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ } صفة لمؤصدة ، أو حال من الضمير المجرور ، وإلى الوجهين أشار الزمخشري
بقوله : والمعنى أنه يؤكد بأسهم من الخروج ، وتيقنهم بحبس الأبد ، فتوَّصد عليهم الأبواب ، وتمدد
على العمدة ، استيثاقاً في استيثاق . ويجوز أن يكون المعنى أنها عليهم مؤصدة ، موثقين في عمد
معدة ، مثل المقاطر التي تقطر فيها اللصوص .

و المقاطر جمع مقطرة ، بالفتح ، وهي جذع كبير فيه خروق يوضع فيها أرجل المحبوسين من اللصوص ونحوهم ، وتقطر ، أي : يجعل كلُّ جنبب آخر ، و { عَمَدٍ } قرئ بضم العين والميم وفتحهما .

قال ابن جرير : وهما قراءتان معروفتان ، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء ، ولغتان صحيحتان ، والعرب تجمع العمود عُمُداً وَعَمَدًا ، بضم الحرفين وفتحهما ، كما تفعل في جمع إهاب تجمعهُ أَهْبَاءً وَأَهْبَاءً .

تنبيه :

قال القاشاني في بيان آفات رذيلتي الهمز واللمز اللتين نزلت في وعيدهما السورة ، ما مثاله : الهمز أي : الكسر من أعراض الناس واللمز ، أي : الطعن فيهم ، رذيلتان مركبتان من الجهل والغضب والكبر ؛ لأنهما يتضمنان الإيذاء وطلب الترفع على الناس ، وصاحبهما يريد أن يتفضل على الناس ، ولا يجد في نفسه فضيلة يترفع بها . فينسب العيب والرذيلة إليهم ليظهر فضله عليهم ، ولا يشعر أن ذلك عين الرذيلة ، فهو مخدوع من نفسه وشيطانه موصوف برذيلتي القوة النطقية والغضبية . ثم قال : وفي قوله :

{ وَعَدَّدَهُ } إشارة أيضاً إلى الجهل ؛ لأن الذي جعل المال عدة للنوائب لا يعلم أن نفس ذلك المال يجر إليه النوائب ؛ لاقتضاء حكمة الله تفريقه في النوائب ، فكيف يدفعها ؟ وكذا في قوله : { يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ } أي : لا يشعر أن المقتضيات المخلة لصاحبها هي العلوم والفضائل النفسانية الباقية ، لا العروض والذخائر الجسمانية الفانية ولكنه مخدوع بطول الأمل ، مغرور بشيطان الوهم عن بغتة الأجل . والحاصل أن الجهل الذي هو رذيلة القوة الملكية ، أصل جميع الرذائل ، ومستلزم لها . فلا جرم أنه يستحق صاحبه المغمور فيها العذاب الأبدى المستولي على القلب المبطل لجوهره .

(/)

سورة الفيل

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تأويل قوله تعالى :

{ أَلَمْ نَرُ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ * أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلِيلٍ * وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ

* تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ } [1 - 5]

{ أَلَمْ نَرُ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ } يعني الذين قدموا من اليمن يريدون تخريب الكعبة من

الحبشة ، ورئيسهم أبرهة الحبشي الأشرم . كما سيأتي .

قال أبو السعود : الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والهمزة لتقرير رأيته صلى الله عليه وسلم بإنكار عدمها . والرؤية علمية ، أي : ألم تعلم علماً رصيناً متاخماً للمشاهدة والعيان ، باستماع الأخبار المتواترة ، ومعاينة الآثار الظاهرة . وتعليق الرؤية بكيفية فعله عز وجل لا بنفسه ، بأن يقال : ألم تر ما فعل ربك إلخ ؛ لتحويل الحادثة والإيذان بوقوعها على كيفية هائلة وهيئة عجيبة دالة على عظم قدرة الله تعالى وكمال علمه وحكمته وعزة بيته وشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإن ذلك من الإرهاسات ؛ لما روي أن القصة وقعت في السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ، كما سنأثره .

وقوله تعالى : { أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ } بيان إجمالي لما فعل بهم ، أي : ألم يجعل مكرهم وسعيهم لتخريب الكعبة في تضييع وإبطال لما حاولوا ، وتدميرهم أشد تدمير .

قال الرازي : اعلم أن الكيد هو إرادة مضرّة بالغير على الخفية . إن قيل : ليشتم سماه كيداً وأمره كان ظاهراً ، فإنه كان يصرح أنه يهدم البيت ؟ قلنا : نعم ، لكن الذي كان في قلبه شر مما أظهر ؛ لأنه كان يضمر الحسد للعرب ، وكان يريد صرف الشرف الحاصل لهم بسبب الكعبة ، منهم ومن بلدهم ، إلى نفسه وإلى بلدته { وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ } أي : طوائف متفرقة ، يتبع بعضها بعضاً من نواح شتى ، و أبابيل جمع لا واحد له ، على ما حكاه أبو عبيدة والفراء . وزعم أبو جعفر الرؤاسي - وكان ثقة - أنه سمع واحداً إبالة ، بكسر الهمزة وتشديد الموحدة . وهي حزمة الحطب ، استعير لجماعة الطير . وحكى الكسائي عن بعض النحويين في مفردتها أبول ، وعن آخرين : أبيل ، سماعاً كما أثره ابن جرير . والتكثير في { طَيْرًا } إما للتحقير ، فإنه مهما كان أحقر كان صنع الله أعجب وأكبر ، أو للتفخيم ، كأنه يقول : وأي طير ترمي بحجارة صغيرة فلا تخطئ المقتل ، أفاده الرازي .

{ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ } أي : من طين متحجر . وروى ابن وهب عن ابن زيد أن المعنى بالسجيل السماء الدنيا لأن اسمها سجيل .

قال ابن جرير : وهذا القول الذي قاله ابن زيد لا نعرف لصحته وجهاً في خبر ولا عقل ولا لغة . وأسماء الأشياء لا تدرك إلا من لغة سائرة أو خبر من الله تعالى ذكره .

{ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ } قال ابن جرير : كزرع أكلته الدواب فرأته ، فيبس وتفرقت أجزاءه ، شبه تقطع أوصالهم بالعقوبة التي نزلت بهم ، وتفرقت آراب أبدانهم بها ، بتفرقت أجزاء الروث ، الذي حدث عن أكل الزرع .

قال الشهاب : ولم يذكر الروث لهجته ، فجاء على الآداب القرآنية . وفيه إظهار تشويه حالهم . وقال أبو مسلم : العصف التين ، لقوله :

{ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ } [الرحمن : 12] ، لأنه تعصف به الريح عند الذرّ ، فتفرقه عن الحب وهو إذا كان مأكولاً فقد بطل ولا رجعة له ولا منعة فيه . انتهى .

ومن الوجوه في الآية أن يكون المعنى : كزرع قد أكل حبه وبقي تبنه ، والتقدير كعصف مأكول

الحب ، كما يقال فلان حسن الوجه ، فأجرى { مَأْكُولٍ } على العصف من أجل أنه أكل حبه ؛ لأن هذا المعنى معلوم . ومنها أيضاً أن معنى { مَأْكُولٍ } مما يؤكل ، يعني تأكله الدواب ، يقال لكل ما يصلح للأكل وهو مأكول ، والمعنى جعلهم كتبن تأكله الدواب في التفرق والتفتت والهلاك ، أشار له الرازي .

تنبيهات :

الأول : كان السبب الذي من أجله حُلَّت عقوبة الله تعالى لأصحاب الفيل، مسير أبرهة الحبشي بجنده مع الفيل على بيت الله الحرام لتخريبه . وواقعة الفيل في ذاتها معروفة متواترة الرواية ، حتى إنهم جعلوها مبدأ تاريخ يحددون به أوقات الحوادث ؛ فيقولون : ولد عام الفيل ، وحدث كذا لسنتين بعد عام الفيل ، ونحو ذلك . وتفصيل نبئها ما أثره ابن هشام : أن أبرهة الحبشي كان أمير صنعاء للنجاشي ، وكان ذا دين في النصرانية ، فبنى بصنعاء كنيسة لم ير مثلاً في زمانها ، ثم كتب للنجاشي : إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم بين مثلاً لملك كان قبلك ، ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب . فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي غضب رجل من كنانة فخرج حتى أتى الكنيسة فقعد فيها - أي : أحدث فيها - ثم خرج فلحق بأرضه . فأخبر بذلك أبرهة ، فقال : من صنع هذا ؟ فقيل : صنع هذا رجل من العرب من أهل هذا البيت الذي تحج العرب عليه بمكة ، لما سمع قولك : أصرف إليها حج العرب ؛ غضب فجاء فقعد فيها ، أي : أنها ليست لذلك بأهل . فغضب عند ذلك أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه . ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت ، ثم سار وخرج معه بالفيل . وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفضعوا به ، ورأوا جهاده حقاً عليهم ، حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام . فخرج إليه رجل كان من أشرف أهل اليمن وملوكهم يقال له : ذو نفر ، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام ، وما يريد من هدمه وإخراجه . فأجابه إلى ذلك من أجابه . ثم عرض له فقاتله فهزم ذو نفر وأصحابه وأتى به أسيراً ، فلما أراد قتله قال له ذو نفر : أيها الملك ! لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيراً لك من قتلي ، فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق - وكان أبرهة رجلاً حليماً - ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له ، حتى إذا كان بأرض خثعم عرص نفيل ابن حبيب الخثعمي في قبيلي خثعم : شهران وناهس ، ومن تبعه من قبائل العرب ، فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل أسيراً ، فأتى به ، فلما هم بقتله ، قال له نفيل : أيها الملك ! لا تقتلني فإنني دليلك بأرض العرب ، وهاتان يداي لك على قبيلة خثعم : شهران وناهس ، بالسمع والطاعة . فخلى سبيله وخرج به معه يده ، حتى إذا مرَّ بالطائف خرج له مسعد بن معتب الثقفي في رجاله ثقيف ، فقالوا له : أيها الملك ! إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون ، ليس عندنا لك خلاف ، وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد - يعنون اللات - إنما تريد البيت الذي بمكة ونحن نبعث معك من يدلك عليه . فتجاوز عنهم - واللات بيت لهم بالطائف كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة - فبعثوا معه أبا رغال يده على الطريق إلى مكة . فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله المغمس ، فلما

أنزله به مات أبو رغال هنالك : فَرَجَمْت قَبْرَهُ الْعَرَب - فهو القبر الذي يرحم الناس بالمغمس - فلما نزل أبرهة المغمس بعث رجلاً من الحبشة يقال له : الأسود بن مفسود على خيل له حتى انتهى إلى مكة ، فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم ، وأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب ابن هاشم ، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها ، فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله ، ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به ، فتركوا ذلك . وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وقال له : سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفهم ، ثم قل له : إن الملك يقول لك : إني لم آت لحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت ، فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لي في دمائكم .

فإن هو لم يرد حربي فأنتني به ، فلما دخل حناطة مكة سألت من سيد قريش وشريفها ؟ فقيل له : عبد المطلب بن هاشم ، فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة . فقال له عبد المطلب : والله ! ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة ؛ هذا بيت الله الحرام وبيت خليله عليه السلام - أو كما قال - فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمة ، وإن يخل بينه وبينه ، فوالله ! ما عندنا دفع عنه . فقال له حناطة : فانطلق معي إليه ، فإنه قد أمرني أن آتية بك . فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيته حتى أتى المعسكر ، فسأل عن ذي نفر وكان له صديقاً حتى دخل عليه وهو في محبسه . فقال له : يا ذا نفر ! هل عندك من غناء فيما نزل بنا ؟ فقال له ذو نفر : وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدواً وعشياً ، ما عندي غناء في شيء مما نزل بك ، إلا أن أنيساً سائس الفيل صديق لي فسأرسل إليه وأوصيه بك وأعظم عليه حقك ، وأسأله أن يستأذن لك على الملك فيكلمه بما بدا لك ويشفع لك عنده بخير ، إن قدر على ذلك . فقال : حسبي . فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له : إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عين مكة : يطعم الناس بالسهل ، والوحوش في رؤوس الجبال . وقد أصاب له الملك مائتي بعير ، فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت . فقال : أفعل . فكلم أنيس أبرهة فقال له : أيها الملك ! هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك وهو صاحب عين مكة ، وهو يطعم الناس في السهل ، والوحوش في رؤوس الجبال ، فأذن له عليك فليكلمك في حاجته . قال : فأذن له أبرهة . قال : وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم ، فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلس تحته ، وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرير ملكه ، فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه ، ثم قال لترجمانه : قل له : ما حاجتك ؟ فقال له ذلك الترجمان . فقال : حاجتي أن يرد عليّ الملك مائتي بعير أصابها لي ، فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه : قل له : قد كنت أعجبتني حين رأيتك ، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني ، أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك ، قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه ؟ . قال عبد المطلب : إني أنا ربُّ الإبل وإن للبيت رباً سيمنه . قال : وما كان لي تمتع مني ؟ قال : أنت وذاك . وكان ، فيما يزعم أهل العلم ، قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة حين بعث إليه حناطة - يعمر بن نفثة سيد بني بكر وخويلد بن واثلة سيد هذيل - فعرضوا على أبرهة ثلاث أموال تهامة على أن يرجع عنهم لا يهدم البيت ، فأبى عليهم . والله أعلم أكان ذلك أم لا .

فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل التي أصاب له . فلما انصرفوا عنه ، انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شُغف الجبال والشعاب ؛ تخوفاً عليهم من معرة الجيش . ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة ، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده ، فقال عبد المطلب وهو أخذ بحلقة باب الكعبة :

~ لا هُمَّ أن العبد يم نع رَحْلُهُ فامنع حلالك
~ لا يغلبنَّ صَليْبُهُمْ ومحالُهُمْ عَدُوًّا مِحَالِكَ
~ إن كنت تاركهم وقب لنتنا فأمر ما بد لك

ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة ، وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال ، فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها . فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة ، وهيأ فيله وعبى جيشه ، وأبرهة مجمع لهدم البيت ثم الانصراف إلى اليمين ، فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل فأخذ بأذنه ، فقال له : ابْرُكْ ، أو : ارجع راشداً من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام ، ثم أرسل أذنه فبرك الفيل : وخرج نفيل يشد حتى أصد في الجبل . وضربوا الفيل ليقوم ، فضربوا رأسه ليقوم فأبى ، فأدخلوا محاجن لهم في مراقه فبزغوه بها - أي : أموه - ليقوم فأبى ، فوجهوه راجعاً إلى اليمين فقام يهرول ، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ، ووجهوه إلى مكة فبرك . وأرسل الله تعالى طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان ، مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها : حجر في منقاره ، وحجران في رجليه ، أمثال الحمص والعدس ، لا تصيب أحداً إلا هلك ، وليس كلهم أصابت . وخرجوا هاربين يبتدون الطريق الذي منه جاؤوا يسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق إلى اليمن ، فقال نفيل حين رأى ما أنزل الله بهم من نعمته :

~ أين المفر والإله الطالبُ والأشرمُ المغلوبُ ليس الغالبُ

فخرجوا يتساقطون بكل طريق ، ويهلكون بكل مهلك على كل منهل . وأصيب أبرهة في جسده ، وخرجوا به معهم يسقط أنملةً أنملةً ، كلما سقطت منه أنملة أتبعها منه مدة تَمَّتْ - أي : تسيل - قيحاً ودماً حتى ، قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر ، فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه ، فيما يزعمون .

قال ابن إسحاق : حدثني يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رؤيت الحبشة والجدي بأرض العرب ، ذلك العام .

قال ابن إسحاق : فلما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم كان مما يعذ الله على قريش من نعمته عليهم وفضله ، ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم ، فقال تعالى :

{ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ } السورة .

ثم قال ابن إسحاق : فلما رد الله الحبشة عن مكة ، وأصابهم بما أصابهم به من النعمة ، أعظمت العرب قريشاً وقالوا : أهل الله ؛ قاتل الله عنهم وكفاهم مؤونة عدوهم . فقالوا في ذلك أشعاراً يذكرون

فيها ما صنع الله بالحبيشة ، وما ردّ عن قريش من كيدهم . ثم ساق القصائد في ذلك .
وإنما أثرت في سياقها ما رواه ابن هشام عن ابن إسحاق ؛ لأنه أحسن اقتصاصاً وأبلغ سبكاً ،
لإثارته عن صميم العربية روايات نبغاء رجالها ، فرحمه الله ورضي عنه .
التبويه الثاني : إنما أضيف أمر القصة إلى الفيل واشتهرت به ؛ لاصطحابهم الفيل معهم للبطش
والتخريب ، فإنه لو تم لقائديه كيدهم ، لكان الفيل يدهم العاملة وسهمهم النافذ ؛ وذلك أن جبابرة
البلاد التي يوجد فيها الفيل يتخذونه آلة بطش وانتقام ، فإذا غضبوا على محارب أسروه ، أو وزير
أوثقوه ، أو بلد ونازلوا حصنه أرسلوا على دار المغضوب عليه أو حصنه الفيل ، فنطح برأسه ونابه
الصرح فيدكه ، وقواعد البنيان فيهدمها ؛ فيكون أمضى من معاول وفؤوس ، وأعظم رعباً ورهبة في
النفوس ، وربما ألقوا المسخوط عليه بين يديه ، فأعمل فيه نابه ، ولف عليه خرطومه وشاله ، ومثّل
به تمثيلاً كان أشد بطشاً وتنكيلاً . وقد حدثني بغرائب هذه الفظائع الجاهلية بعض آل ملوك الأفغان
لما أقام مدة بالشام .

الثالث : قال القاشاني : قصة أصحاب الفيل مشهورة ، وواقعتهم قريبة من عهد الرسول صلى الله
عليه وسلم وهي إحدى آيات الله ، وأثر من سخطه على من اجتراً عليه بهتك حرمة ، وإلهام الطيور
والوحوش أقرب من إلهام الإنسان لكون نفوسهم ساذجة . وتأثير الأحجار بخاصية أودعها الله تعالى
فيها ليس بمستكرر . ومن اطلع على عالم القدرة ، وكشف له حجاب الحكمة ، عرف لمية أمثال
هذه .

قال : وقد وقع في زماننا مثلها من استيلاء الفأر على مدينة أبيورد وإفساد زروعهم ورجوعها في
البرية إلى شط جيحون ، وأخذ كل واحدة منها خشبة من الأيكة التي على شط نهرها وركوبها عليها
وعبورها بها من النهر .

الرابع : قال الإمام الماوردي في " أعلام النبوة " : آيات الملك باهرة ، وشواهد النبوات قاهرة ، تشهد
مبادئها بالعواقب فلا يلتبس بها كذب بصدق ، ولا منتحل بمحق ، وبحسب قوتها وانتشارها يكون
بشائرها وإنذارها . ولما دنا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاطرت آيات نبوته وظهرت آيات
بركته ، فكان من أعظمها شأناً ، وأظهرها برهاناً ، وأشهرها عياناً وبياناً أصحاب الفيل ، أنقذهم
النجاشي من أرض الحبيشة في جمهور جيشه على مكة لقتل رجالها وسبي ذراريها وهدم الكعبة .
وآية الرسول في قصة الفيل أنه كان في زمانها حملاً في بطن أمه بمكة ؛ لأنه ولد بعد خمسين يوماً
من الفيل ، فكانت آيته في ذلك من وجهين :

أحدهما : أنهم لو ظفروا لسبوا واسترقوا ؛ فأهلكهم الله تعالى لصيانة رسوله أن يجري عليه السبي
حملاً ووليداً . والثاني : أنه لم يكن لقريش من التآله ما يستحقون به دفع أصحاب الفيل عنهم ، وما
هم أهل كتاب لأنهم كانوا بين عابد صنم أو متدين وثن أو قائل بالزندقة أو مانع من الرجعة ، ولكن
لما أراد الله تعالى من ظهور الإسلام تأسيساً للنبوة وتعظيماً للكعبة ، وأن يجعلها قبلة للصلاة
ومنسكاً للحج .

فإن قيل : فكيف منع عن الكعبة قبله مصيرها قبله ومنسكاً ، ولم يمنع الحجاج من هدمها وقد

صارت قبله ومنسكاً حتى أحرقتها ونصب المنجنيق عليها ؟

قيل : فعل الحجاج كان بعد استقرار الدين ، فاستغنى عن آيات تأسيسه ، وأصحاب الفيل كانوا قبل

ظهور النبوة فجعل المنع منها آية لتأسيس النبوة ومجيء الرسالة ، على أن الرسول > قد أُنذر

بهدمها < فصار الهدم آيةً بعد أن كان المنع آيةً ، فلذلك اختلف حكمها في الحالين ، والله تعالى

اعلم .

ولما انتشر في العرب ما صنع الله تعالى بجيش الفيل ، تهبوا الحرم وأعظموه وزادت حرمة في

النفوس ودانت لقريش بالطاعة وقالوا : أهل الله ، قاتل عنهم وكفاهم كيد عدوهم ، فزادوهم تشريفاً

وتعظيماً ، فصاروا أئمةً ديانين ، وقادةً متبوعين ، وصار أصحاب الفيل مثلاً في الغابرين . وكان

شأن الفيل رادعاً لكل باغ ودافعاً لكل طاغ . وقد عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن

نبوته وبعد هجرته ، جماعة شاهدوا الفيل وطير الأبايل ، منهم حكيم بن حزام ، وحاطب بن عبد

العزى ، ونوفل بن معاوية ؛ لأن كل واحد من هؤلاء عاش مائة وعشرين سنة : منها ستين سنة في

الجاهلية ، وستين سنة في الإسلام ، انتهى .

الخامس : ورد في كثير من الأحاديث الصحيحة الإشارة إلى نبا الفيل : روى البخاري أن النبي

صلى الله عليه وسلم لما أظلم يوم الحديبية على الثنية التي نهبط به على قريش ، بركت ناقته

فجرروها فألحت فقالوا : خلأت القصواء - أي : حرنت - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : >

ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ، ولكن حبسها حابس الفيل < ، قال ابن الأثير في " النهاية "

: هو فيل أبرهة الحبشي الذي جاء يقصد خراب الكعبة ، فحبس الله الفيل فلم يدخل الحرم ، وردَّ

رأسه راجعاً من حيث جاء . يعني أن الله حبس ناقه النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى

الحديبية ، فلم تتقدم ولم تدخل الحرم ؛ لأنه أراد أن يدخل مكة بالمسلمين . وفي الصحيحين أيضاً

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة : > إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها

رسوله والمؤمنين ، وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ، ألا فليبلغ الشاهد الغائب < .

(/)

سورة قريش

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تأويل قوله تعالى :

{ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ * إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ

وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ } [1 - 4]

{ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ * إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ } قال ابن هشام : إيلاف قريش إلفهم الخروج إلى الشام في تجارتهم . وكانت لهم خرجتان : خرجة في الشتاء وخرجة في الصيف . قال : أخبرني أبو زيد الأنصاري أن العرب تقول : ألفت الشيء إلفاً ، وألفته إيلافاً ، في معنى واحد ، وأنشدني لذي الرمة :

سمن المؤلفات الرمل إدماء حرة شعاع الضحى في لونها يتوضح
والإيلاف أيضاً أن يكون للإنسان ألف من الإبل أو البقر أو الغنم أو غير ذلك ، ويقال : ألف فلان إيلافاً ، قال الكميت بن زيد :

سيعام يقول له المؤلفون هذا المعيم لنا المرجل
والمعيم العام الذي قل فيه اللين . والإيلاف أيضاً أن يصير القوم ألفاً يقال : ألف القوم إيلافاً . قال الكميت :

سوال مُرَيْقِيَاءَ غداة لاقوا بني سعد بن صَبَّةٍ مُؤَلِّفِينَا
والإيلاف أيضاً أن يُؤلف الشيء فيألفه ويلزمه ، يقال : ألفته إياه إيلافاً . والإيلاف أيضاً أن تصير ما دون الألف ألفاً ، يقال : ألفته إيلافاً . انتهى . ولورود الإيلاف بهذه المعاني ، ظهر سر إيداله بالمقيد منه بعد إطلاقه ، مع ما في الإبهام ، ثم التفسير من الترخيم والتقريب . روى ابن جرير عن عكرمة قال : كانت قريش قد ألفوا بصرى واليمن ، يختلفون إلى هذه في الشتاء وإلى تلك في الصيف . وعن ابن زيد قال : كانت لهم رحلتان : الصيف إلى الشام والشتاء إلى اليمن في التجارة ، إذا كان الشتاء امتنع الشام منهم لمكان البرد . وكانت رحلتهم في الشتاء إلى اليمن .
وعن ابن عباس قال : كانوا يُشتون بمكة ويصيِّفون بالطائف . والأكثر على الأول . واللام في قول { لِإِيلَافِ } متعلق بقوله : { فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ } أي : فليعبدوه لأجل إيلافهم الرحلتين . ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط ؛ إذ المعنى : أن نعم الله تعالى عليهم غير محصورة ، فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه النعمة الجليلة . والبيت هو الكعبة المشرفة { وَأَمْنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ } أي : مما يخاف منه من لم يكن من أهل الحرم من الغارات والحروب والقتال والأمور التي كانت العرب يخاف بعضها بعضاً ؛ فأمنوا من ذلك لمكان الحرم وقرأ { أَوْلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجَبِّي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ } [القصص : 57] ، ونظيره أيضاً قوله تعالى : { أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُنَظِّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ } [العنكبوت : 67] .
تنبيه :

زعم بعض الناس أن اللام في { لِإِيلَافِ } متعلق بما قبله ، أي : فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش . قال الشهاب : وعلى هذا لا بد من تأويله ، والمعنى : أهلكهم ولم يسلط على أهل حرمه ليقبوا على ما كانوا عليه ، أو أهلك من قصدهم ليعتبر الناس ولا يجترئ عليهم أحد ، فبتم لهم الأمن في الإقامة والسفر . أو هي لام العاقبة . انتهى .

ولا يخفى ما فيه من التكلف ؛ ولذا قال ابن جرير في رده : وأما القول الذي قاله من حكينا قوله أنه

من صلة قوله :

{ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ } فإن ذلك لو كان كذلك لوجب أن يكون { لِإِيْلَافٍ } بعض { أَلَمْ تَرَ } ، وأن لا تكون سورة منفصلة من { أَلَمْ تَرَ } ؛ وفي إجماع جميع المسلمين على أنهما سورتان تامتان ، كل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى ، ما يبين عن فساد القول الذي قاله من قال ذلك . ولو كان قوله : { لِإِيْلَافٍ فُرَيْشٍ } من صلة قوله : { فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ } لم تكن { أَلَمْ تَرَ } تامة حتى توصل بقوله : { لِإِيْلَافٍ فُرَيْشٍ } لأن الكلام لا يتم إلا بانقضاء الخبر الذي ذكر . انتهى .

(/)

سورة الماعون

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تأويل قوله تعالى :

{ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ * وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ * قَوْلًا لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ } [1 - 7]
{ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ } أي : بثواب الله وعقابه ، فلا يطيعه في أمره ونهيه ، قال أبو السعود : استفهام أريد به تشويق السامع إلى معرفة من سيق له الكلام والتعجب منه . والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، أو لكل عاقل . والرؤية بمعنى العلم .

والفاء في قوله تعالى : { فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ } جواب شرط محذوف ، على أن ذلك مبتدأ والموصول خبره ، والمعنى : هل عرفت الذي يكذب بالجزاء أو بالإسلام ، أن لم تعرفه أو إن أردت أن تعرفه فهو الذي يدفع اليتيم دفعاً عنيفاً ويزجره زجراً قبيحاً . يقال : دفعت فلاناً عن حقه : دفعت عنه وظلمته .

{ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ } أي : لا يحث غيره من ذوي اليسار على إطعام المحتاج وسدّ خلته ، بل يبخل بسعيه عند الأغنياء لإغاثة البؤساء .

قال الشهاب : إن كان الطعام بمعنى الإطعام - كما قاله الراغب - فهو ظاهر ، وإلا ففيه مضاف مقدر ، أي : بذل طعام المسكين . واختياره على الإطعام للإشعار بأنه كأنه مالك لما يعطى له كما في قوله :

{ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّ لِّسَائِلٍ وَالْمَحْرُومِ } [المعارج : 24 - 25] ، فهو بيان لشدة الاستحقاق . وفيه إشارة للنهي عن الامتتان .

قال أبو السعود : وإذا كان حال من ترك حث غيره على ما يذكر ، فما ظنك بحال من ترك ذلك مع القدرة ؟

قال الزمخشري : جعل علم التكذيب بالجزاء منع المعروف والإقدام على إيذاء الضعيف ، يعني أنه لو آمن بالجزاء وأيقن بالوعيد ، لخشي الله تعالى وعقابه ، ولم يقدم على ذلك ، فحين أقدم عليه علم أنه مكذب ، فما أشده من كلام ! وما أخوفه من مقام ! وما أبلغه في التحذير من المعصية وإنها جديرة بأن يستدل بها على ضعف الإيمان ورخاوة عقد اليقين .

وقوله تعالى : { قَوْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ } قال ابن جرير : أي : لا هون يتغافلون عنها وذلك باللهو عنها والتشاغل بغيرها ، وتضييعها أحياناً وتضييع وقتها أخرى . وقال القاشاني : أي : فويل لهم ، أي : للموصوفين بهذه الصفات ، من دعّ البيتيم وعدم الحث على طعام المسكين الذي إن صلّوا غفلوا عن صلاتهم لاحتجابهم عن حقيقتها بجهلهم وعدم حضورهم . و المصلين من باب وضع الظاهر موضع المضمحل للتسجيل عليهم بأن أشرف أفعالهم وصور حسناتهم سيئات وذنوب ، لعدم ما هي به معتبرة من الحضور والإخلاص ، وأورد على صيغة الجمع لأن المراد بالذي يكذب هو الجنس .

{ الَّذِينَ هُمْ يُرَأَوْنَ } أي : يراؤون الناس بصلاتهم إذا صلوا لأنهم لا يصلون رغبة في ثواب ، ولا رهبة من عقاب ، وإنما يصلونها ليراهم المؤمنون فيظنّوهم منهم فيكفوا عنهم . وأصل المرءاة أن ترى غيرك ويراك ، أريد به العمل عند الناس ليثبتوا عليهم ، أوضحه الشهاب .

{ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ } أي : ما يعان به الخلق ويصرف في معونتهم من الأموال والأمتعة وكل ما ينتفع به ، لكون الجهل حاكماً عليهم بالاستئثار بالمنافع وحرمانهم عن النظر التوحيدى وعدم اعتقادهم بالجزاء ؛ فلا محبة لهم للحق للركون إلى العالم الفاني ، ولا عدالة في أنفسهم للاتصاف بالردائل والبعد عن الفضائل ، فلا يعاونون أحداً فلن يفلحوا أبداً ، قاله القاشاني .
تنبيه :

المعني بهذه الآيات أولاً وبالذات المنافقون في عهد النبوة ، ويدخل فيها ثانياً وبالعرض كل من وجد فيهم تلك الخلال الذميمة اعتباراً بالعموم ؛ فالسورة مدنية ونظيرها في المنافقين قوله تعالى :
{ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَأَوْنَ النَّاسَ وَلَا يُذَكَّرُونَ اللَّهُ إِلَّا قَلِيلًا } [النساء : 142] ،
ولذا قال ابن عباس فيما رواه ابن جرير : هم المنافقون كانوا يراؤون الناس بصلاتهم إذا حضروا ، ويتركونها إذا غابوا ، ويمنعونهم العارية بغضاً لهم ، وهو الماعون .

(/)

سورة الكوثر

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تأويل قوله تعالى :

{ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ * إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ } [1 - 3]

{ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ } أي : الخير الكثير من القرآن والحكمة والنبوة والدين الحق والهدى وما فيه من سعادة الدارين . روى ابن جرير عن أبي بشر قال : سألت سعيد بن جبير عن الكوثر ، فقال : هو الخير الكثير الذي آتاه الله إياه ، فقلت لسعيد : إنا كنا نسمع أنه نهر في الجنة ؟ فقال : هو من الخير الذي أعطاه الله إياه .

{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ } قال الإمام : أي : فاجعل صلاتك لربك وحده ، وانحر ذبيحتك مما هو نُسُكُ لك لله وحده ، فإنه هو مربيك ومسبغ نعمه عليك دون سواه ، كما قال تعالى : { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } [الأنعام : 162 - 163] { إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ } قال ابن جرير : أي : مبغضك يا محمد ، وعدوك هو الأبتَر ، يعني الأقل الأذل المنقطع دابره الذي لا عقب له .

روى ابن إسحاق عن يزيد بن رومان قال : كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : دعوه فإنه رجل أبتَر لا عقب له . فإذا هلك انقطع ذكره ؛ فأنزل الله هذه السورة . وعن عطاء قال : نزلت في أبي لهب ، وذلك حين مات ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذهب أبو لهب إلى المشركين فقال : بُتِر محمد الليلة . فأنزل الله في ذلك السورة . وقال شمر بن عطية : نزلت في عقبة بن أبي معيط . قال ابن كثير : والآية تعم جميع من اتصف بذلك ، ممن ذكر وغيرهم .

وقال الإمام : كان المستهزئون من قريش كالعاص بن وائل وعقبة بن أبي معيط وأبي لهب وأمثالهم ، إذا رأوا أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم يموتون ، يقولون : بتر محمد ، أي : لم يبق له ذكر في أولاده من بعده ، ويعدون ذلك عيباً يلمزونه به وينفرون به الناس من أتباعه ، وكانوا إذا رأوا ضعف المسلمين وفقيرهم وقتلهم يستخفون بهم ويهونون أمرهم ، ويعدون ذلك مغمزاً في الدين ، ويأخذون القلة والضعف دليلاً على أن الدين ليس بحق ، ولو كان حقاً لنشأ مع الغنى والقوة شأن السفهاء مع الحق في كل زمان أو مكان غلب فيه الجهل . وكان المنافقون إذا رأوا ما فيه المؤمنون من الشدة والبأساء يمتنون أنفسهم بغلبة إخوانهم القدماء من الجاحدين ، وينتظرون السوء بالمسلمين لقلّة عددهم وخلوّ أيديهم من المال . وكان الضعفاء من حديثي العهد بالإسلام من المؤمنين ، تمرُّ بنفوسهم خواطر السوء عندما تشتد عليهم حلقات الضيق ؛ فأراد الله سبحانه أن يحص من نفوس هؤلاء ، ويبكّت الآخرين ، ليؤكد له الوعد بأنه هو الفائز وأن متبعه هو الظافر ، وإن عدوه هو الخائب الأبتَر الذي يُمحي ذكره ويعفى أثره .
 تنبيهه :

لما روي من سبب نزول هذه السورة مما روينا ، ذهب إمام اللغة ابن جنّي إلى تأويل الكوثر بالذرية الكثيرة ، وهو معنى بديع فيه مناسبة لسبب النزول .

قال ابن جنّي في " شرح ديوان المتنبي " في قوله يمدح طاهر بن الحسين العلوي :

وأبهرُ آيات التهامي أنه أبوك وأجدى ما لكم من مناقب
وفي جملة ما أملاه علي أبو الفضل العروضي : أن قريشاً وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا
يقولون : إن محمداً أبتر لا عقب له ، فإذا مات استرحنا منه ؛ فأنزل الله تعالى :
{ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ } أي : العدد الكثير ، ولست الأبتري الذي قالوه . ومراده بالعدد الكثير الذرية
وهو أولاد فاطمة . قال العروضي : فإن قيل : الإنسان بالآباء والآباء والأمهات . قلنا : هذا خلاف
حكم الله تعالى فإنه قد قال :
{ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ } إلى قوله { وَيَحْيَى وَعِيسَى } [الأنعام : 84] ، فجعل عيسى من
أولاد إبراهيم ومن ذريته ، ولا خلاف في أنه لم يكن لعيسى أب . انتهى .
وقد بسطنا أدلة انتساب الأسباط إلى أجدادهم في كتاب " شرف الأسباط " بما لا مزيد عليه ،
فراجعه .

(/)

سورة الكافرون

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تأويل قوله تعالى :

{ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ * وَلَا
أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ } [1 - 6]
{ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } أي : المشركون الجاحدون للحق ، الذي وضحت حجتَهُ واتضحت محجتهُ .
{ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ } أي : من الآلهة والأوثان الآن .
{ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ } أي : الآن .
{ وَلَا أَنَا عَابِدٌ } أي : فيما أستقبل { مَا عَبَدْتُمْ } أي : فيما مضى .

{ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ } أي : فيما تستقبلون أبدأ { مَا أَعْبُدُ } أي : فيما أستقبل { مَا عَبَدْتُمْ } أي : الآن
وفيما أستقبل ، هكذا فسرهُ الإمام ابن جرير رحمه الله ، ثم قال : وإنما قيل ذلك كذلك ، لأن الخطاب
من الله كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أشخاص بأعيانهم من المشركين ، قد علم أنهم لا
يؤمنون أبداً ، وسبق لهم ذلك في السابق من علمه ، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤيسهم من
الذين طمعوا فيه وحدّثوا به أنفسهم . وإن ذلك الغير كائن منه ولا منهم في وقت من الأوقات . وأيس
نبي الله صلى الله عليه وسلم مع الطمع في إيمانهم ، ومن أن يفلحوا أبداً ، فكانوا كذلك لم يفلحوا ولم
ينجحوا ، إلى أن قتل بعضهم يوم بدر بالسيف ، وهلك بعضٌ قبل ذلك كافراً . ثم روى رحمه الله عن
ابن إسحاق عن سعيد بن مينا قال : لقي الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب

وأمية بن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا محمد ! هلم ، فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد ، ونشركك في أمرنا كله ، فإن كان الذي جئت به خيراً مما بأيدينا ، كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه ، وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما في يديك كنت قد شركتنا في أمرنا واخذ منه بحظك ؛ فأَنْزَلَ اللهُ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } السورة ، وفي رواية : وَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ هَذِهِ السُّورَةَ ، وَقَوْلُهُ : { قُلْ أَفَعَبَّرَ اللهُ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ } { بَلِ اللهُ فَاَعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ } [الزمر : 64 - 66] ، انتهى .

وقيل : الجملتان الأخيرتان لنفي العبادة حالاً كما أن الأوليين لنفسها استقبالاً ، قال أبو السعود : وإنما لم يقل : ما عبدت ؛ ليوافق ما عَبدْتُمْ ؛ لأنهم كانوا موسومين قبل البعثة بعبادة الأصنام وهو عليه السلام لم يكن حينئذ موسوماً بعبادة الله تعالى . وإيثار ما في { مَا أَعْبُدُ } على من ؛ لأن المراد هو الوصف ، كأنه قيل :

{ مَا أَعْبُدُ } من المعبود العظيم الشأن الذي لا يقادر قدر عظمته . وقيل : أن { مَا } مصدرية ، أي : لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي . وقيل : الأوليان بمعنى الذي ، والأخريان مصدريتان . وقيل : قوله تعالى : { وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ } تأكيد لقوله تعالى : { لَا أَعْبُدُ مَّا تَعْبُدُونَ } وقوله تعالى { وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَّا أَعْبُدُ } ثانياً تأكيداً لمثله المذكور أولاً . انتهى .

ونقل ابن كثير عن الإمام ابن تيمية أن المراد بقوله : { لَا أَعْبُدُ مَّا تَعْبُدُونَ } نفي الفعل ، لأنها جملة فعلية { وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ } نفي قبوله لذلك بالكلية ، لأن النفي بالجملة الاسمية أكد ، فكأنه نفى الفعل وكونه قابلاً لذلك ، ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضاً ، وهو قول حسن .

واختار الإمام كون { مَا } في الأوليين موصولة وفيما بعدها مصدرية ، قال : مفاد الجملتين الأوليين الاختلاف التام في المعبود ، ومفاد الجملتين الأخريين تمام الاختلاف في العبادة ، فلا معبودنا واحد ولا عبادتنا واحدة ؛ لأن معبودي ذلك الإله الواحد المنزه عن الند والشفيع ، المتعالي عن الظهور في شخص معين ، الباسط فضله لكل من أخلص له ، الأخذ قهره بناصية كل من نابذ المبلغين الصادقين عنه ، والذي تعبدونه على خلاف ذلك . وعبادتي مخصصة لله وحده ، وعبادتكم مشوبة بالشرك مصحوبة بالغفلة عن الله تعالى ؛ فلا تسمى على الحقيقة عبادة . فأين هي من عبادتي ؟ وقوله تعالى : { لَكُمْ دِينُكُمْ } تقرير لقوله تعالى : { لَا أَعْبُدُ مَّا تَعْبُدُونَ } وقوله تعالى : { وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ } كما أن قوله تعالى : { وَلِي دِينِ } تقرير لقوله تعالى : { وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَّا أَعْبُدُ } والمعنى أن دينكم الذي هو الإشراك مقصورٌ على الحصول لكم ، لا يتجاوزه إلى الحصول لي أيضاً ، كما تطمعون فيه ؛ فإن ذلك من المحالات ، وأن ديني الذي هو التوحيد ، مقصور على الحصول لي ، لا يتجاوزه إلى الحصول لكم ، فلا مشاركة بينه وبين ما أنتم عليه .

تنبيه :

قال ابن كثير استدل الإمام الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة { لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ } على أن الكفر كله ملة واحدة فورث اليهود من النصرى وبالعكس ، إذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث به ؛ لأن

الأديان - ما عدا الإسلام - كلها كالشيء الواحد في البطلان . وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريت النصارى من اليهود ، وبالعكس ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم < لا يتوارث أهل ملتين شتى > .

(/)

سورة النصر

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تأويل قوله تعالى :

{ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا } [1 - 3]

{ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ } أي : لدينه الحق على الباطل { وَالْفَتْحُ } أي : فتح مكة الذي فتح الله بينه وبين قومه صلوات الله عليه ، فجعل له الغلبة عليهم وضعف أمرهم في التمسك بعقائدهم الباطلة . { وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا } أي : ورأيت الناس من صنوف العرب وقبائلها عند ذلك يدخلون في دين الله ، وهو دينك الذي جئتهم به لزوال ذلك الغطاء الذي كان يحول بينهم وبينه ، وهو غطاء قوة الباطل فيقبلون عليه أفواجا طوائف وجماعات لا أحادا ، كما كان في بدء الأمر أيام الشدة ؛ إذ حصل ذلك كله وهو لا ريب حاصل .

{ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ } أي : فنزه ربك عن أن يهمل الحق ويدعه للباطل يأكله ، وعن أن يخلف وعده في تأييده ، وليكن هذا التنزيه بواسطة حمده والثناء عليه بأنه القادر الذي لا يغلبه غالب ، والحكيم الذي إذا أمهل الكافرين ليمتحن قلوب المؤمنين ، فلن يضيع أجر العاملين ولا يصلح عمل المفسدين . والبصير بما في قلوب المخلصين والمنافقين ، فلا يذهب عليه رياء المفسدين ، والبصير بما في قلوب المخلصين والمنافقين ، فلا يذهب عليه رياء المرئيين { وَاسْتَغْفِرْهُ } أي : اسأله أن يغفر لك ولأصحابك ما كان من القلق والضجر والحزن ، لتأخر زمن النصر والفتح . والاستغفار إنما يكون بالتوبة الخالصة . والتوبة من القلق إنما تكون بتكميل الثقة بوعده الله ، وتغليب هذه الثقة على

خواطر النفس التي تحدثها الشدائد ، وهو وإن كان مما يشق على نفوس البشر ، ولكن الله علم أن نفس نبيه صلى الله عليه وسلم قد تبلغ ذلك الكمال ؛ فلذلك أمره به ، وكذلك تقاربه قلوب الكمال من أصحابه وأتباعه عليه السلام . والله يتقبل منهم

{ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا } أي : إنه سبحانه لا يزال يوصف بأنه كثير القبول للتوبة ، لأنه ربُّ يربي النفوس بالمحن ، فإذا وجدت الضعف أنهضها إلى طلب القوة ، وشدت همها بحسن الوعد ، ولا يزال بها حتى تبلغ الكمال ، وهي في كل منزلة تتوب عن التي قبلها ، وهو سبحانه يقبل توبتها فهو التواب

الرحيم . وكان الله يقول : إذا حصل الفتح وتحقق النصر وأقبل الناس على الدين الحق ، فقد ارتفع الخوف وزال موجب الحزن ، فلم يبق إلا تسبيح الله وشكوه والنزوع إليه عما كان من خواطر النفس ، فلن تعود الشدة تأخذ نفوس المخلصين ما داموا على تلك الكثرة في ذلك الإخلاص . ومن هذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر قد تم ولم يبق له إلا أن يسير إلى ربه ، فقال فيما روي عنه : > إنه قد نعت إليه نفسه < . هذا ملخص ما أورده الإمام في تفسيره .

تتبيهاات :

الأول : قال ابن كثير : المراد بالفتح هاهنا فتح مكة قولاً واحداً ؛ فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة ، يقولون : إن ظهر على قومه فهو نبي . فلما فتح الله عليه مكة ، دخلوا في دين الله أفواجا ، فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيماناً ، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام والله الحمد والمنة . وقد روى البخاري في " صحيحه " عن عمرو بن سلمة : كنا بماءٍ ممرٍ للناس ، وكان يمرُّ بنا الركبان فنسألهم : ما للناس ؟ ما للناس ؟ ما هذا الرجل ؟ فيقولون : يزعم أن الله تعالى أرسله أوحى إليه ، أو أوحى الله بكذا ، فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يُغزى في صدري . وكانت العرب تَلَوُّمُ بإسلامهم الفتح ، فيقولون : اتركوه وقومه ، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق . فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم الحديث .

الثاني : قال الرازي : إذا حملنا الفتح على فتح مكة ، فللناس في وقت النزول هذه السورة قولان : أحدهما : أن فتح مكة كان سنة ثمان . ونزلت هذه السورة سنة عشر ، وروي أنه > عاش بعد نزول هذه السورة سبعين يوماً < ؛ ولذلك سميت سورة التوديع .

ثانيهما : أن هذه السورة نزلت قبل فتح مكة ، وهو وعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصره على أهل مكة وأن يفتحها عليه . ونظيره { إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادٍ } [القصص : 85] ، وقوله : { إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ } يقتضي الاستقبال ؛ إذ لا يقال فيما وقع : { إِذَا جَاء } ؛ وإذا صح القول صارت هذه الآية من جملة المعجزات ؛ من حيث إنه خبر وجد مخبره بعد حين مطابقاً له ؛ والإخبار عن الغيب معجزة . انتهى .

قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " : ولأبي يعلى ، من حديث ابن عمر : نزلت هذه السورة في أوسط أيام التشريق ، في حجة الوداع > فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الوداع < . ثم قال : وسئلت عن قول " الكشاف " : أن سورة النصر نزلت في حجة الوداع أيام التشريق ، فكيف صدرت ب : إذا الدالة على الاستقبال ؟ فأجبت بضعف ما نقله . وعلى تقدير صحته ، فالشرط لم يتكلم بالفتح ؛ لأن مجيء الناس أفواجا لم يكن كمل ، فبقية الشرط مستقبل .

وقد أورد الطيبي السؤال ، وأجاب بجوابين :

أحدهما : أن إذا قد ترد بمعنى إذ كما في قوله تعالى : { وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً } [الجمعة : 11] الآية . ثانيهما : أن كلام الله قديم . وفي كل من الجوابين نظر لا يخفى . انتهى كلامه .

الثالث : قال الشهاب : المراد بالناس العرب . ف أل عهدية . أو المراد الاستغراق العرفي والمراد عبدة الأصنام منهم ؛ لأن نصارى تغلب لم يسلموا في حياته صلى الله عليه وسلم وأعطوا الجزية . الرابع : روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه : { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ } إلا يقول فيها : > سبحانك ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي < .

وفيه عنها أيضاً : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : > سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي < ، يتأول القرآن .

قال الحافظ ابن حجر : معنى يتأول القرآن ، يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفار ، في أشرف الأوقات والأحوال .

وقال ابن القيم في " الهدى " كأنه أخذه من قوله تعالى : { وَاسْتَغْفِرْهُ } لأنه كان يجعل الاستغفار في خواتم الأمور ؛ فيقول إذا سلم من الصلاة : > أستغفر الله < ثلاثاً . وإذا خرج من الخلاء قال : > غفرانك < . وورد الأمر بالاستغفار عند انقضاء المناسك : { ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ } [البقرة : 199] الآية .

(/)

سورة المسد

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تأويل قوله تعالى :

{ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ * مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ * سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ * وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ * فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ } [1 - 5]

{ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ } أي : خسرت يده ، وخسر هو . واليدان كناية عن الذات والنفس ، لما بينهما من اللزوم في الجملة ، أو مجاز من باب إطلاق الجزء على الكل . وجملة { وَتَبَّ } مؤكدة لما قبلها ، أو المراد بالأولى خسارته في نفسه وذاته ؛ لأن سعي المرء لإصلاح نفسه وعمله . فأخبر بأن محروم منهما ، كما تشير له الآيتان بعد : أعني هلاك عمله وهلاك نفسه .

وقال ابن جرير : كان بعض أهل العربية يقول قوله : { تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ } دعاء عليه من الله . وأما قوله : { وَتَبَّ } فإنه خبر ، أي : عما سيحقق له في الدنيا والآخرة . وعبر عنه بالماضي لتحققه .

وأبو لهب أحد عمومة النبي صلى الله عليه وسلم ، واسمه عبد العزى ، وقد اشتهر بكنيته وعرف بها لولد له يقال : له لهب ؛ أو لتلهب وجنتيه وإشراقهما ، مع الإشارة إلى أنه من أهل النار ، وأن ماله

إلى نار ذات لهب ، فوافقت حاله كنيته ، فحسن ذكره بها .

قال الرواة : كان أبو لهب من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأذية له وبغضة له وازدراء به وتنقصاً له ولدعوته ، ومات على كفره بعد وقعة بدر ولم يحضرها ، بل أرسل عنه بديلاً ، فلما بلغه ما جرى لقريش مات غماً ؛ وقد روى الشيخان عن ابن عباس قال : لما نزلت { وَأَنْزُرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ } [الشعراء : 214] ، سعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ونادى : > يا بني فهر ! يا بني عدي ! < - لبطون من قريش - حتى اجتمعوا ، فجعل الرجل إذا لم يستطع أرسل رسولاً ؛ لينظر ما هو ، فجاء أبو لهب وقريش فقال : > رأيتم لو أخبرتمكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم ، أكنتم مصدقي ؟ قالوا : نعم . ما جربنا عليك إلا صدقاً . قال : > فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد < . فقال أبو لهب : تُبّاً لك سائر اليوم ، ألهذا جمعتمنا ؟ فنزلت السورة .

وروى الإمام أحمد عن ربيعة بن عباد الديلي قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول : > يا أيها الناس ! قولوا : لا إله إلا الله ، تفلحوا < . والناس مجتمعون عليه . ووراءه رجل وضىء الوجه أحول ، ذو غديرتين ، يقول : إنه صابئ كاذب . يتبعه حيث ذهب ، فسألت عنه فقالوا : هذا عمه أبو لهب . وفي رواية له : يتبعه من خلفه يقول : يا بني فلان ! هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن ، إلى ما جاء به من البدعة والضلالة . فلا تسمعوا له ولا تتبعوه .

{ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ } أي : أي : شيء أغنى عنه ماله وما كسبه من سخط الله عليه وخسرانه . فكسبه هو عمله الذي يظن أنه منه على شيء . وقيل : ولده ؛ لقرن الأولاد بالأموال في كثير من الآيات ، وكانت العرب تعد أولادها للنائبات كالأموال ، فنفي إغناءهما عنه حين حلَّ به التباب .

قال الشهاب : والذي صححه أهل الأثر أن أولاده ، لعنه الله ، ثلاثة : متعب وعتبة وهما أسلما ، وعتيبة - مصغراً - وهذا هو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاهر بإيدائه وعداوته ، ورد ابنته وطلقها ؛ وقال صلوات الله عليه وسلامه : > اللهم سلِّط عليه كلباً من كلابك < . فأكله السبع في خرقة خرجها إلى الشام . وفيه يقول حسان رضي الله عنه :

~من يرجع العام إلى أهله فما أكيلُ السَّبْعِ بالراجع

ثم قال : ولهب هو أحد هؤلاء فيما قيل ، قال الثعالبي : ومنه يعلم أن الأسد يطلق عليه كلب . ولما أضيف إلى الله ، كان أعظم أفراده .

{ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ } أي : توقّد واشتعال ، وهي نار الآخرة ، جزاء ما كان يأتيه من مقاومة الحق ومجاهدته .

{ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ } أي : وسيصلاها معه امرأته أيضاً : ف { امْرَأَتُهُ } مرفوع عطفاً على

الضمير في { سَيَصْلَىٰ } أو على الابتداء ، و

{ فِي جِيدِهَا } الخبر . وقرئ : حَمَالَةً بالنصب على الشتم والذم ، وبالرفع نعتاً أو بدلاً أو عطف بيان . إنما قيل لها ذلك لأنها كانت تحطب الكلام وتمشي بالنميمة ، كما قاله مجاهد وعكرمة وقتادة .

قال الزمخشري : ويقال للمشاء بالنمائم المفسد بين الناس ، يحمل الحطب بينهم ، أي : يوقد بينهم ويورث الشر ، قال :

~البييض لم تُضطدَّ على ظهر لأمة ولم تَمْشِ بين الحيِّ بالحطْبِ الرُّطْبِ
يمدحها بأنها من البييض الوجوه وأنها بريئة من أن تصطاد على سوء ولؤم فيها ، ومن أن تمشي بالسعاية والنميمة بين الناس . وإنما جعل رطباً ليدل على التدخين الذي هو زيادة الشر . ويقال : فلان يحطب على فلان ، إذا أغرى به .

قال الشهاب : وهي استعارة مشهورة لطيفة ، كاستعارة حطب جهنم للأوزار . قال ابن كثير : وكانت زوجته من سادات نساء قريش ، وهي أم جميل ، واسمها أروى بنت حرب بن أمية ، وهي أخت أبي سفيان وعمة معاوية ، وكانت عوناً لزوجها على كفره وجحوده وعناده . { فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ } قال الإمام رحمه الله : أي : في عنقها حبل من الليف ، أي : أنها في تكليف نفسها المشقة الفادحة ، للإفساد بين الناس وتأريث نيران العداوة بينهم ، بمنزلة حامل الحطب الذي في عنقه حبل خشن ، يشدّ به ما حمله إلى عنقه ، حتى يستقل به . وهذه أشنع صورة تظهر بها امرأة تحمل الحطب ، وفي عنقها حبل من الليف ، تشد به الحطب إلى كاهلها ، حتى تكاد تختنق به .

وقال أيضاً : قد أنزل الله في أبي لهب وفي زوجته هذه السورة ، ليكون مثلاً يعتبر به من يعادي ما أنزل الله على نبيّه ؛ مطاوعة لهواه وإيثاراً لما أَلْفَه من العقائد والعوائد والأعمال ، واغتراراً بما عنده من الأموال ، وبما له من الصولة أو من المنزلة في قلوب الرجال ، وأنه لا تغني عنه أمواله ولا أعماله شيئاً ، وسيصلى ما يصلى . نسأل الله العافية .

(/)

سورة الإخلاص

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تأويل قوله تعالى :

{ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ } [1 - 4]

{ قُلْ هُوَ } أي : الخبر الحق المؤيد بالبرهان الذي لا يرتاب فيه ، وهو ما يعبر عنه النحويون بالقصة أو الحديث أو الشأن . قال أبو السعود : ومدار وضعه موضعه ، مع عدم سبق ذكره

الإيدانُ بأنه من الشهرة والنباهة بحيث يستحضره كل أحد ، وإليه يشير كل مشير ، وإليه يعود كل ضمير { الله أَّحَدٌ } أي : واحد في الألوهية والربوبية .
قال الزمخشري : { أَّحَدٌ } بمعنى واحد . وقال ابن الأثير : الأحد في أسمائه تعالى الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر . والهمزة فيه بدل من الواو . وأصله : وحد ؛ لأنه من الوحدة .
وفي " المصباح " : يكون أحد مرادفاً لواحد في موضعين سماعاً : أحدهما : وصف اسم البارئ تعالى ، فقال : هو الواحد وهو الأحد ؛ لاختصاصه بالأحدية ، فلا يشركه فيها غيره . ولهذا لا يُنعت به غير الله تعالى ؛ فلا يقال : رجل أحد ، ولا : درهم أحد ، ونحو ذلك .
والموضع الثاني : أسماء العدد للغلبة وكثرة الاستعمال ، فيقال : أحد وعشرون ، وواحد وعشرون . وفي غير هذين يقع الفرق بينهما في الاستعمال ، بأن الأحد لنفي ما يذكر معه ، فلا يستعمل إلا في الجحد ، لما فيه العموم ، نحو : ما قام أحد . أو مضافاً نحو : ما قام أحد الثلاثة . و الواحد اسم لمفتتح العدد ، ويستعمل في الإثبات ، مضافاً وغير مضاف . فيقال : جاءني واحد من القوم . انتهى .
وقال الأزهري : الواحد من صفات الله تعالى ، معناه أنه لا ثاني له ، ويجوز أن ينعت الشيء بأنه واحد . فأما { أَّحَدٌ } فلا ينعت به غير الله تعالى ؛ لخلوص هذا الاسم الشريف له جل ثناؤه .
قال الإمام : ونكر الخبر لأن المقصود أن يخبر عن الله بأنه واحد ، لا بأنه لا واحد سواه . فإن الوحدة تكون لكل واحد ، تقول : لا أحد في الدار ، بمعنى لا واحد من الناس فيها . والذي كان يزعمه المخاطبون هو التعدد في ذاته ، فأراد نفي ذلك بأنه أحد . وهو تقرير لخلاف ما يعتقد به أهل الأصلين من المجوس ، وما يعتقدونه القائلون بالثلاثة ، منهم ومن غيرهم . وسيأتي لابن تيمية كلام آخر في سر إيثاره بالتكثير .

(1)

{ الله الصَّمَدُ } أي : الذي يُصمَدُ إليه في الحوائج ، ويُقصد إليه في الرغائب . إذ ينتهي إليه منتهى السؤدد ، قاله الغزالي في " المقصد الأسنى " . وهكذا قال ابن جرير : الصمد عند العرب هو السيد الذي يصمد إليه ، الذي لا أحد فوقه ، وكذلك تسمى أشرافها . ومنه قول الشاعر :

~أَلَا بَكَرَ النَّاعِي بِخَيْرِي أَسَدٌ بَعْمُرِو بْنِ مَسْعُودٍ وَبِالسَّيِّدِ الصَّمَدِ

قال الشهاب : فهو فَعَلَ بمعنى مفعول ، وصمد بمعنى قصد . فيتعدى بنفسه وباللام وإلى .
وقال ابن تيمية رحمه الله : وفي الصمد للسلف أقوال متعددة ، قد يظن أنها مختلفة وليست كذلك ، بل كلها صواب والمشهور منها قولان :
أحدهما : أن الصمد هو الذي لا جوف له .

والثاني : أنه السيد الذي يُصمد إليه في الحوائج .
والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة .
والثاني قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين .
ثم توسع رحمه الله في مأخذ ذلك واشتقاقه والمأثور فيه ، إلى أن قال :
وإنما أدخل اللام في { الصَّمْدُ } ولم يدخلها في { أَحَدٌ } لأنه ليس في الموجودات ما يسمى أحداً في
الإثبات مفرداً غير مضاف ، ولم يوصف به شيء من الأعيان إلا الله وحده . وإنما يستعمل في
غير الله في النفي وفي الإضافة وفي العدد المطلق ، وأما اسم الصمد فقد استعمله أهل اللغة في
حق المخلوقين ، كما تقدم ، فلم يقل : صمد ، بل قال : { اللَّهُ الصَّمْدُ } فيبين أنه المستحق لأن يكون
هو الصمد دون ما سواه ؛ فإنه المستوجب لغايته
على الكمال ، والمخلوق وإن كان صمداً من بعض الوجوه ، فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه ، فإنه
يقبل التفرق والتجزئة ، وهو أيضاً محتاج إلى غيره ، فإن كل ما سوى الله محتاج إليه من كل وجه ،
فليس أحد يصمد إليه كل شيء ولا يصمد هو على شيء إلا الله ، وليس في المخلوقات إلا ما يقبل
أن يتجزأ ويتفرق وينقسم وينفصل بعضه من بعض ، والله سبحانه هو الصمد الذي لا يجوز عليه
شيء من ذلك ، بل حقيقة الصمدية وكمالها له وحده واجبة لازمة ، لا يمكن عدم صمديته بوجه من
الوجوه ، كما لا يمكن تثنية أحديته بوجه من الوجوه .

(/)

وقال أبو السعود : وتكرير الاسم الجليل للإشعار بأن من لم يتصف بذلك فهو بمعزل من استحقاق
الألوهية . وتعرية الجملة على العاطف لأنها كالنتيجة للأولى ، بين أولاً ألوهيته عز وجلّ المستتبعة
لكافة نعوت الكمال ، ثم أحديته الموجبة تنزهه عن شائبة التعدد والتركيب بوجه من الوجوه ، وتوهم
المشاركة في الحقيقة وخواصها ، ثم صمديته المقتضية لاستغنائه الذاتي عما سواه ، وافتقار جميع
المخلوقات إليه في وجودها وبقائها وسائر أحوالها ؛ تحقيقاً للحق وإرشاداً لهم إلى سننه الواضح ، ثم
صرح ببعض ما يندرج فيما تقدم ، بقوله سبحانه : { لَمْ يَلِدْ } نصيباً على إبطال زعم المفتريين في
حق الملائكة والمسيح ؛ ولذلك ورد النفي على صيغة الماضي ، أي : لم يصدر عنه ولد ؛ لأنه لا
يجانسه شيء ليتمكن أن يكون له من جنسه صاحبة فيتوالدا ، كما نطق به قوله تعالى :
{ أَتَى يَكُونُ لَهُ وُلْدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً } [الأنعام : 101] ، ولا يفتقر إلى ما يعينه أو يخلفه ؛
لاستحالة الحاجة والفناء عليه سبحانه . انتهى .

وقال ابن تيمية : وقد شمل ما أخبر به سبحانه من تنزيهه وتقديسه عما أضافوه إليه من الولادة كل
أفرادها ، سواء سموها حسية أو عقلية ، كما تزعمه الفلاسفة الصابئون من تولد العقول العشرة

والنفوس الفلكية التسعة التي هم مضطربون فيها ، هل هي جواهر أو أعراض ؟ وقد يجعلون العقول بمنزلة الذكور والنفوس بمنزلة الإناث ، ويجعلون ذلك آباءهم وأمهاتهم وآلهتهم وأربابهم القريبة ، وذلك شبيهه بقول مشركي العرب وغيرهم ، الذين جعلوا له بنين وبنات ، قال تعالى :

{ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ } [الأنعام : 100] ، وقال تعالى : { أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ * وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ } [الصافات : 151 - 152] ، وكانوا يقولون : الملائكة بنات الله . كما يزعم هؤلاء أن النفوس هي الملائكة ، وهي متولدة عن الله ، فقال تعالى : { وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ } [النحل : 57] ، والآيات في هذا كثيرة .

وقوله :

{ وَلَمْ يُؤَدَّ } نفي لإحاطة النسب من جميع الجهات ، فهو الأول الذي لم يتقدمه والد كان منه ، وهو الآخر الذي لم يتأخر عنه ولد يكون عنه . قال الإمام : قوله { وَلَمْ يُؤَدَّ } يصرح ببطلان ما يزعمه بعض أرباب الأديان من أن ابناً لله يكون إلهاً ، ويُعبد عبادة الإله ، ويُقصد فيه الإله ، بل لا يستحي الغالون منهم أن يعيروا عن والدته بأُم الإله القادرة ؛ فإن المولود حادث ولا يكون إلا بمزاج ، وهو لا يسلم من عاقبة الفناء ، ودعوى أنه أزلّي مع أبيه ، مما لا يمكن تعقله ؛ فهو سبحانه منزّه عن ذلك .

(/)

{ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ } أي : ولم يكن أحد يكافئه أي : يماثله من صاحبة أو غيرها . وقال الإمام : الكفو معناه المكافئ والمماثل في العمل والقدرة . وهو نفي لما يعتقده بعض الوثنيين في الشيطان مثلاً . فقد نفى بهذه السورة جميع أنواع الشرك ، وقرّر جميع أصول التوحيد والتنزيه . وقال ابن جرير : الكفو والكفئ والكفاء في كلام العرب واحد ، وهو المثل والشبه .

وقرئ : { كُفُوًا } بضم الكاف والفاء وقلب الهمزة واواً . وقرئ بتسكين الفاء وهمزها ، وهما قراءتان معروفتان ، ولغتان مشهورتان . و { لَهُ } صلة لـ : { كُفُوًا } قدمت عليه ، مع أن حقها التأخر عنه ؛ للاهتمام بها ، لأن المقصود نفي المكافأة عن ذاته تعالى . وأما تأخير اسم كان فللمراعاة الفواصل .

فوائد من هذه السورة :

الأولى : قال الشهاب : فإن قلت المأمور : { قُلْ } من شأنه إذا امتثل أن يتلفظ بالمقول وحده ، فلم كانت { قُلْ } من المتلوّ فيه وفي نظائره في القراءة ؟ قلت : المأمور به سواء كان معيناً أم لا ، مأمور بالإقرار بالمقول ، فأثبت القول ليدل على إيجاب مقوله ولزوم الإقرار به على مرّ الدهور .

الثانية : قال الإمام ابن تيمية : احتج بقوله تعالى :

{ اللَّهُ الصَّمَدُ } من أهل الكلام المحدث من يقول : الرب - تعالى - جسم . كبعض الذين وافقوا هشام بن الحكم ومحمد بن كرام وغيرهما ، قالوا : هو صمد ، والصمد الذي لا جوف له . وهذا إنما يكون في الأجسام المصمتة ، فإنها لا جوف لها ، كما في الجبال والصخور وما يصنع من عواميد الحجارة ؛ ولهذا قيل في تفسيره : إنه الذي لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء ولا يأكل ولا يشرب . ونفي هذا لا يعقل إلا عما هو جسم .

وقالوا : أصل الصمد : الاجتماع ، ومنه تصميد المال . وهذا إنما يعقل في الجسم المجتمع . وأما النفاة فقالوا : الصمد الذي لا يجوز عليه التفرق والانقسام ، وكل جسم في العالم يجوز عليه التفرق والانقسام .

وقالوا أيضاً : الأحد الذي لا يقبل التجزؤ والانقسام . وكل جسم في العالم يجوز عليه التفرق والتجزؤ والانقسام . وقالوا : إذا قلت : هو جسم كان مركباً مؤلفاً من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة . وما كان مركباً مؤلفاً من غيره كان مفترقاً إليه ، وهو سبحانه صمد ، والصمد الغني عن سواه ، فالمركب لا يكون صمداً . انتهى .

وقال الرازي : قد استدلت القوم من جهال المشبهة بهذه الآية في أنه تعالى جسم ، وهذا باطل لأننا بينا أن كونه أحداً ينافي كونه جسماً . فمقدمة هذه الآية دالة على أنه لا يمكن أن يكون المراد من الصمد هذا المعنى ، ولأن الصمد بهذا التفسير صفة الأجسام المتضاغطة ، وتعالى الله عن ذلك . فإن يجب أن يحمل ذلك على مجازه ؛ وذلك لأن الجسم الذي يكون كذلك ، يكون عديم الانفعال والتأثر عن الغير ، وذلك إشارة إلى كونه سبحانه واجباً لذاته ممتنع التغير في وجوده وبقائه وجميع صفاته . انتهى .

وأقول : التصحيح في تأويل الصمد ما ذكرناه أولاً ، وهو ما حكاه ابن جرير وغيره عن العرب في معناه . وإذا تحقق هذا ، فلا يعول على هذا الثاني ولا لوازمه .

الثالثة : قال ابن تيمية : كما يجب تنزيه الرب عن كل نقص وعيب ، يجب أن تنزيهه عن أن يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفات الكمال الثابتة له ، وهذان النوعان يجمعان التنزيه الواجب لله ، وهذه السورة دلت على النوعين ، فقوله :

{ أَحَدٌ } من قوله :

{ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ } ينفي المماثلة والمشاركة . وقوله : صمد يتضمن جميع صفات الكمال ، فالنقائص جنسها منفي عن الله تعالى ، وكل ما اختص به المخلوق فهو من النقائص التي يجب تنزيه الرب عنها . بخلاف ما يوصف به الرب ، ويوصف العبد بما يليق به مثل العلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك ، فإن هذه ليست نقائص بل ما ثبت لله من هذه المعاني ، فإنه يثبت لله على وجه لا يقاربه فيه أحد من المخلوقات ، فضلاً عن أن يماثله فيه ، بل ما خلقه الله في الجنة من المآكل والمشرب والملابس لا يماثل ما خلقه في الدنيا وإن اتقفا في الاسم ، فكلاهما مخلوق .

فالخالق تعالى أبعد في مماثلة المخلوقات من المخلوقات إلى المخلوق . وقد سمى الله نفسه عليماً
 حليماً رؤوفاً رحيماً سميعاً بصيراً عزيزاً ملكاً جباراً متكبراً ، وسمى أيضا بعض مخلوقاته بهذه
 الأسماء ، مع العلم أنه ليس المسمى بهذه الأسماء من المخلوقين مماثلاً للخالق جلّ جلاله في شيء
 من الأشياء .

الرابعة : قدمنا ما ورد في الحديث من أن < سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن > .
 وقد ذكروا في ذلك وجوها ، منها ما قاله أبو العباس بن سريج : أن القرآن أنزل على ثلاثة أقسام :
 ثلث منها للأحكام ، وثلث منها وعد ووعيد ، وثلث منها الأسماء والصفات . وهذه السورة جمعت
 الأسماء والصفات . وقال الغزالي في " جواهر القرآن " : مهمات القرآن هي معرفة الله ومعرفة الآخرة
 ومعرفة الصراط المستقيم ، فهذه المعارف الثلاثة هي المهمة ، والباقي تابع . وسورة الإخلاص
 تشتمل على واحدة من الثلاث ، وهي معرفة الله ، وتقديسه وتوحيده عن مشارك في الجنس والنوع .
 وهو المراد بنفي الأصل والفرع والكفر .

قال : والوصف بالصمد يشعر بأنه السيد الذي لا يقصد في الوجود للحوائج سواه . نعم ، ليس فيها
 حديث الآخرة والصراط المستقيم ، فلذلك تعدل ثلث القرآن ، أي : ثلث الأصول من القرآن كما قال
 : < الحج عرفة > أي : هو الأصل والباقي تبع .

وقال ابن القيم في " زاد المعاد " : < كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سنة الفجر والوتر
 بسورتي الإخلاص والكافرون > وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل ، وتوحيد المعرفة والإرادة ،
 وتوحيد الاعتقاد والقصد ؛ فسورة الإخلاص متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة ، وما يجب إثباته
 للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق الشراكة بوجه من الوجوه . والصمدية المثبتة له جميع
 صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه ، ونفي الولد والوالد الذي هو من لازم الصمدية
 وغناه وأحديته ، ونفي الكفر المتضمن لنفي الشبيه والمثيل والنظير ، فتضمنت هذه السورة إثبات كل
 كمال له ، ونفي كل نقص عنه ، ونفي إثبات شبيهه أو مثل له في كماله ونفي مطلق الشريك عنه ،
 وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك
 ؛ ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن ، فإن القرآن مداره على الخبر والإنشاء ، والإنشاء ثلاثة : أمر ،
 ونهي ، وإباحة . والخبر نوعان : خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه ، وخبر عن
 خلقه ؛ فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عنه وعن أسمائه وصفاته فعدلت ثلث القرآن ، وخلصت
 قارئها المؤمن من الشرك العلمي ، كما خلصت سورة { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } من الشرك العملي
 الإرادي القسدي . ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامه وقائده وسائقه والحاكم عليه ومنزله منازلته ،
 كانت سورة { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } تعدل ثلث القرآن ، والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر ، و { قُلْ
 يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } تعدل ربع القرآن ، وفي الترمذي : من رواية ابن عباس رضي الله عنهما ، يرفعه
 :

> { إِذَا رُزِقَتْ } تعدل نصف القرآن و { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } تعدل ثلث القرآن و { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

{ تعدل ربع القرآن > رواه الحاكم في المستدرک ، وقال : صحيح الإسناد .
ولما كان الشرك العملي الإرادي أغلب على النفوس لأجل متابعتها هواها ، وكثير منها ترتكبه مع
علمها بمضرته وبطلانه ، لِمَا لها فيه من نيل الأغراض ، وإزالته وقلعه منها أصعب وأشد من قلع
الشرك العملي وإزالته ؛ لأن هذا يزول بالعلم والحجة ، ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير
ما هو عليه ، بخلاف شرك الإرادة والقصود ، فإن صاحبه يرتكب ما يدلله العلم على بطلانه وضرره
لأجل غلبة هواه واستيلاء سلطان الشهوة والغضب على نفسه ؛ فجاء من التأكيد والتكرار في سورة :
{ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } المتضمنة لإزالة الشرك العملي ما يجيء مثله في سورة : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
{

ولمَّا كان القرآن شطرين : شطراً في الدنيا وأحكامها ومتعلقاتها والأمور الواقعة فيها من أفعال
المكلفين وغيرها ، وشطراً في الآخرة وما يقع فيها ، وكانت سورة { إِذَا زُلْزِلَتْ } قد أخلصت من أولها
وأخرها لهذا الشطر ، فلم يذكر إلا الآخرة ، وما يكون من أحوال الأرض وسكانها ، كانت تعدل
نصف القرآن فأحر بهذا الحديث أن يكون صحيحاً . والله أعلم .

الخامسة : قال ابن تيمية : سورة { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } أكثرهم على أنها مكية ، وقد ذكر في أسباب
نزولها سؤال المشركين بمكة ، وسؤال الكفار من أهل الكتاب اليهود بالمدينة ، ولا منافاة ؛ فإن الله
أنزلها بمكة أولاً ، ثم لما سئل نحو ذلك أنزلها مرة أخرى ، وهذا مما ذكر طائفة من العلماء . وقالوا
: إن الآية أو السورة قد تنزل مرتين وأكثر من ذلك ؛ فما يذكر من أسباب النزول المتعددة قد يكون
جميعه حقاً ، والمراد بذلك أنه إذا حدث سبب يناسبها ، نزل جبريل فقرأها عليه ، ليعلمه أنها تتضمن
جواب ذلك السبب ، وإن كان الرسول يحفظها قبل ذلك . انتهى .

وقد تقدم في مقدمة هذا التفسير ومواضع أخر منه تحقيق البحث في معنى النزول بما يدفع المناقاة
في أمثال هذا ، فراجعه .

ولهذه السورة الشريفة تفاسير على حدة ، من أمثلها كتابان لشيخ الإسلام ابن تيمية : أحدهما في
تفسيرها ، والثاني في سر كونها تعدل ثلث القرآن ، فاحتفظ بهما . والله الهادي .

(/)

سورة الفلق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله تعالى :

{ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ

* وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ } [1 - 5]

{ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } أي : ألوذ به وألتجئ إليه . والفلق فعل بمعنى المفعول ، كقصاص بمعنى مقصوص .

قال ابن تيمية : كل ما فلقه الربُّ فهو فلق . قال الحسن : الفلق كل ما انفلق عن شيء كالصبح والحب والنوى . قال الزجاج : وإذا تأملت الخلق بان لك أن أكثره عن انفلاق كالأرض بالنبات والسحاب بالمطر . وقد قال كثير من المفسرين : الفلق الصبح ، فإنه يقال : هذا أبيض من فلق الصبح وفرق الصبح .

وقال بعضهم : الفلق الخلق كله ، وأما من قال : إنه وادٍ في جهنم أو شجرة في جهنم ، أو : إنه اسم من أسماء جهنم ، فهذا أمر لا نعرف صحته ، لا بدلالة الاسم عليه ، ولا بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا في تخصيص ربوبيته بذلك حكمة ، بخلاف ما إذا قال : رب الخلق أو رب كل ما انفلق أو رب النور الذي يظهره على العباد بالنهار ، فإن في تخصيصه هذا بالذكر . ما يظهر به عظمة الرب المستعاذ به . انتهى

(/)

وقوله تعالى : { مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ } أي : من شر ما خلقه من الثقلين وغيرهم . كائناً ما كان من ذوات الطباع والاختيار .

(/)

وقوله سبحانه : { وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ } قال أبو السعود : تخصيص لبعض الشرور بالذكر ، مع اندراجها فيما قبله لزيادة مساس الحاجة إلى الاستعاذة ، وأدعى إلى الإعانة . وقال الإمام ابن تيمية : وإذا قيل : الفلق يعم ويخص ، فبعمومه استعيذ من شر ما خلق ، وبخصوصه للنور النهاري استعيذ من شر غاسق إذا وقب ؛ فإن الغاسق قد فسر بالليل كقوله :

{ أقم الصلاة لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ } [الإسراء : 78] ، وهذا قول أكثر المفسرين ، وأهل اللغة قالوا : ومعنى { وَقَبَ } دخل في كل شيء . قال الزجاج : الغاسق البارد . وقيل لليل : غاسق ؛ لأنه أبرد من النهار . وقد روى الترمذي والنسائي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم > نظر إلى القمر فقال : يا عائشة ! تعوذني بالله من شره ، فإنه الغاسق إذا وقب < . وروى من حديث أبي هريرة مرفوعاً : > الغاسق النجم < . وقال ابن زيد : هو الثريا ، وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها . وهذا المرفوع قد ظن بعض الناس منافاته لمن

فسره بالليل فجعلوه قولاً آخر ، ثم فسروا وقوبه بسكونه . قال ابن قتيبة : ويقال : الغاسق القمر إذا كسف واسودَّ . ومعنى وقب دخل في الكسوف . وهذا ضعيف فإن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارض بقول غيره ، وهو لا يقول إلا الحق ، وهو لم يأمر عائشة بالاستعاذة منه عند كسوفه بل مع ظهوره . وقد قال الله تعالى :

{ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً } [الإسراء : 12] ، فالقمر آية الليل ، وكذلك النجوم إنما تطلع فتري بالليل ؛ فأمره بالاستعاذة من ذلك أمرٌ بالاستعاذة من آية الليل ودليله وعلامته . والدليل مستلزم للمدلول . فإذا كان شر القمر موجوداً ، فشر الليل موجود ، وللقمر من التأثير ما ليس لغيره . فتكون الاستعاذة من الشر الحاصل عنه أقوى ، ويكون هذا كقوله عن المسجد المؤسس على التقوى : < هو مسجدي > هذا مع أن الآية تتناول مسجد قباء قطعاً ، وكذلك قوله عن أهل الكساء : < هؤلاء أهل بيتي > مع أن القرآن يتناول نساءه ؛ فالتخصيص لكونه المخصوص أولى بالوصف ؛ فالقمر أحق ما يكون بالاستعاذة ، والليل مظلم منتشر فيه شياطين الإنس والجن ما لا تنتشر بالنهار ، ويجري فيه من أنواع الشر ما لا يجري بالنهار من أنواع الكفر والفسوق والعصيان والسرقة والخيانة والفواحش وغير ذلك ؛ فالشر دائماً مقرون بالظلمة . ولهذا إنما جعله الله لسكون الأدميين وراحتهم ، لكن شياطين الإنس والجن تفعل فيه من الشر ما لا يمكنها فعله بالنهار ، ويتوسلون بالقمر وبدعوته وعبادته ، وأبو معشر البلخي له " مصحف القمر " يذكر فيه من الكفريات والسحريات ما يناسب الاستعاذة منه . انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله .

(/)

ثم خص تعالى مخلوقات أخر بالاستعاذة من شرها ، لظهور ضررها وعسر الاحتياط منها ؛ فلا بد من الفرع إلى الله والاستجداء بقدرته الشاملة على دفع شرها ، فقال سبحانه : { وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ } قال ابن جرير : أي : ومن شر السواحر اللاتي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها ، وبه قال أهل التأويل ، فعن مجاهد : الرقي في عقد الخيط . وعن طاوس : ما من شيء أقرب إلى الشرك من رقية المجانين ، ومثله عن قتادة والحسن . وقال الزمخشري : النفاثات النساء أو الجماعات السواحر اللاتي يعقدن عقداً في خيوط وينفثن عليها ويرقن . والنفث : النفخ مع ريق ، ولا تأثير لذلك ، اللهم إلا إذا كان ثَمَّ إطعام شيء ضار أو سقيه أو إشمامه ، أو مباشرة المسحور به على بعض الوجوه ، ولكن الله عز وجل قد يفعل عند ذلك فعلاً على سبيل الامتحان الذي يتميز به الثابت على الحق من الحشوية والجهلة من العوام ، فينسبه الحشوية والزجاج إليهن وإلى نفثهن . والثابتون بالقول الثابت لا يلتفتون إلى ذلك ولا يعبؤون به .

فإن قلت : فما معنى الاستعاذة من شرهن ؟ قلت : فيها ثلاثة أوجه :

أحدها : أن يستعاذ من عملهن الذي هو صنعة السحر ، ومن إثمهن في ذلك .
والثاني : أن يستعاذ من فتنتهن الناس بسحرهن وما يخدعنهم به من باطلهن .
الثالث : أن يستعاذ مما يصيب الله به من الشر عند نفتهن . انتهى .

وفي الآية تأويل آخر ، وهو اختيار أبي مسلم رحمه الله ، قال : النفاثات النساء ، والعقد عزائم الرجال وأراؤهم ، مستعار من عقد الحبال ، والنفث وهو تليين العقدة من الحبل بريق يقذفه عليه ليصير حبله سهلاً . فمعنى الآية : أن النساء لأجل كثرة حبهن في قلوب الرجال يتصرفن في الرجال يحولنهم من رأي إلى رأي ومن عزيمة إلى عزيمة ؛ فأمر الله رسوله بالتعوذ من شرهن .
كقوله :

{ إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عُدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ } [التغابن : 14] ، فكذلك عظم الله كيدهن فقال : { إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ } [يوسف : 28] .

تنبيه :

قال الشهاب : نقل في " التأويلات " عن أبي بكر الأصم أنه قال : إن حديث > سحره صلوات الله عليه < ، المروي هنا ، متروك لما يلزم من قول الكفرة أنه مسحور . وهو مخالف لنص القرآن حيث أكذبهم الله فيه . ونقل الرازي عن القاضي أنه قال : هذه الرواية باطلة ، وكيف يمكن القول بصحتها ، والله تعالى يقول :

{ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } [المائدة : 67] وقال : { وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرُ حَيْثُ أَتَى } [طه : 69]
ولأن تجويزه يفضي إلى القدح في النبوة ؛ ولأنه لو صح ذلك لكان من الواجب أن يصلوا إلى ضرر جميع الأنبياء والصالحين ، ولقدروا على تحصيل الملك العظيم لأنفسهم ، وكل ذلك باطل ، وكان الكفار يعيرونه بأنه مسحور . فلو وقعت هذه الواقعة لكان الكفار صادقين في تلك الدعوة ، ولحصل فيه - عليه السلام - ذلك العيب . ومعلوم أن ذلك غير جائز . انتهى . ولا غرابة في أن لا يقبل هذا الخبر لما برهن عليه ، وإن كان مخزجاً في الصحاح ؛ وذلك لأنه ليس كل مخرج فيها سالماً من النقد ، سنداً أو معنى ، كما يعرفوه الراسخون . على أن المناقشة في خبر الأحاد معروفة من عهد الصحابة .

قال الإمام الغزالي في " المستصفي " : ما من أحد من الصحابة إلا وقد ردَّ خبر الواحد ، كردَّ علي رضي الله عنه خبر أبي سنان الأشجعي في قصة بروع بنت واشق ، وقد ظهر منه أنه كان يحلف على الحديث . وكردَّ عائشة خبر ابن عمر في > تعذيب الميت بكاء أهله عليه < ، وظهر من عمر نهيه لأبي موسى وأبي هريرة عن الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأمثال ذلك مما ذكر . أورد الغزالي ذلك في مباحث : خبر الأحاد في معرفة شبه المخالفين فيه ، وذكر رحمه الله في مباحث الإجماع إجماع الصحابة على تجويز الخلاف للأحاد ، لأدلة ظاهرة قامت عندهم . وقال الإمام ابن تيمية في " المسودة " : الصواب أن من رد الخبر الصحيح كما كانت الصحابة تردده ، لاعتقاده غلط الناقل أو كذبه ، لاعتقاد الراد أن الدليل قد دل على أن الرسول لا يقول هذا ، فإن

هذا لا يكفر ولا يفسق ، وإن لم يكن اعتقاده مطابقاً ، فقد رد غير واحد من الصحابة غير واحد من الأخبار التي هي صحيحة عند أهل الحديث . انتهى

وقال العلامة الفناري في " فصول البدائع " : ولا يضل جاحد الأحاد ، والمسألة معروفة في الأصول ، وإنما توسعت في نقولها لأنني رأيت من متعصبة أهل الرأي من أكبر ردّ خبر رواه مثل البخاري ، وضلل منكره ؛ فعلمت أن هذا من الجهل بفتح الأصول ، لا بأصول مذهبه ، كما رأيت عن الفناري . ثم قلت : العهد بأهل الرأي أن لا يقيموا للبخاري وزناً ، وقد ردوا المثني من مروياته بالتأويل والنسخ ، فمتى صادقوه حتى يضلوا من رد خبراً فيه ؟ وقد برهن على مدعاه . وقام يدافع عن رسول الله ومصطفاه .

وبعد ، فالبحث في هذا الحديث شهير قديماً وحديثاً ، وقد أوسع المقال فيه شرح " الصحيح " وابن قتيبة في شرح " تأويل مختلف الحديث " والرازي . والحق لا يخفى على طالبه . والله أعلم .

(/)

{ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ } قال الزمخشري : أي : إذا أظهر حسده وعمل بمقتضاه من بغي الغوائل للمحسود . لأنه إذا لم يظهر أثر ما أضمره ، فلا ضرر يعود منه على حسده بل هو الضار لنفسه ، لاغتمامه بسرور غيره .

(/)

سورة الناس

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تأويل قوله تعالى :

{ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي

صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ } [1]

{ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } أي : أَلجأ إليه وأستعين به ، و { رَبِّ النَّاسِ } الذي يُربيهم بقدرته ومشيتته وتدبيره ، وهو رب العالمين كلّهم والخالق للجميع

(/)

{ مَلِكِ النَّاسِ } أي : الذي ينفذ فيهم أمره وحكمه وقضاؤه ومشيتته دون غيره .

(/)

{ إِلَهِ النَّاسِ } أي : معبودهم الحق وملاذهم إذا ضاق بهم الأمر ، دون كل شيء سواه . وإليه المعبود الذي هو المقصود بالإرادات والأعمال كلها .

(/)

{ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ } أي : الشيطان ذي الوسوسة . وقد زعم الزمخشري ومن تبعه ، أن الوسواس مصدر أريد به الموسوس أو بتقدير : ذي . وحقق غير واحد أنه صفة كالثرثار ، وأن فعلاً مصدر : فعلل بالكسر ، والمفتوح شاذ ، وقد بسط الكلام في ذلك الإمام ابن القيم في " بدائع الفوائد " : { الْخَنَاسِ } أي : الذي عادته أن يخنس - أي : يتأخر - إذا ذكر الإنسان ربّه ، لأنه لا يوسوس إلا مع الغفلة ، وكلما تنبّه العبدُ فذكر الله خنس .

(/)

{ الَّذِي يُوسُّوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ } أي : بالإلقاء الخفي في النفس ، إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقى إليه ، وإما بغير صوت . قال ابن تيمية : و الوسوسة من جنس الوشوشة بالشين المعجمة ، يقال : فلان يوسوس فلاناً ، و قد وشوشته إذا حدثه سراً في أذنه ، وكذلك الوسوسة ، ومنه وسوسة الحليّ ، لكن هو بالسين المهملة ، أخص .

وقال الإمام : إنما جعل الوسوسة في الصدور ، على ما عهد في كلام العرب من أن الخواطر في القلب ، والقلب مما حواه الصدر عندهم ، وكثيراً ما يقال : إن الشك يحوك في صدره ، وما الشك إلا في نفسه وعقله ، وأفاعيل العقل في المخ ، وإن كان يظهر لها أثر في حركات الدم وضربات القلب وضيق الصدر أو انبساطه .

(/)

وقوله تعالى : { مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ } بيان للذي يوسوس على أنه ضربان : ضرب من الجنَّة وهم الخلق المستترون الذين لا نعرفهم ، وإنما نجد في أنفسنا أثراً ينسب إليهم ، وضرب من الإنس كالمضللين من أفراد الإنسان ، كما قال تعالى :

{ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا } [الأنعام : 112] ، وإيحاءهم هو وسوستهم .

قال ابن تيمية : فإن قيل : فإن كان أصل الشر كله من الوسواس الخناس ، فلا حاجة إلى ذكر الاستعاذة من وسواس الناس ، فإنه تابع لوسواس الجن ؟ قيل : بل الوسوسة نوعان : نوع من الجن ، ونوع من نفوس الإنس . كما قال :

{ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ } [ق : 16] ، فالشر من الجهتين جميعاً . والإنس لهم شياطين كما للجن شياطين .

وقال أيضاً : الذي يوسوس في صدور الناس نفسه لنفسه ، وشياطين الجن وشياطين الإنس ، فليس من شرط الموسوس أن يكون مستتراً عن البصر ، بل قد يشاهد .

لطائف :

الأولى : قال ابن تيمية : إنما خص الناس بالذكر ؛ لأنهم المستعيذون ، فيستعيذون بربهم الذي يصونهم ، وبملكهم الذي أمرهم ونهاهم وبإلههم الذي يعبدونه من شر الذي يحلُّ بينهم وبين عبادته ، ويستعيذون أيضاً من شر الوسواس الذي يحصل في نفوس منهم ومن الجنَّة ؛ فإنه أصل الشر الذي يصدر منهم والذي يرد عليهم .

وقال الناصر : في التخصيص جرى على عادة الاستعطاف . فإنه معه أتم .

الثانية : تكرر المضاف إليه وهو : الناس باللفظ الظاهر ؛ لمزيد الكشف والتقرير والتشريف بالإضافة ، فإن الإظهار أنسب بالإيضاح المسوق له عطف البيان ، وأدل على شرف الإنسان .

وقيل : لا تكرر لجواز أن يراد بالعام بعض أفرادهم ؛ ف : الناس الأول بمعنى الأجنة والأطفال المحتاجين للتربية ، والثاني الكهول والشبان ، لأنهم المحتاجون لمن يوسوسهم ، والثالث الشيوخ لأنهم المتعبدون المتوجهون لله .

قال الشهاب : وفيه تأمل .

الثالثة : في تعداد الصفات العليا هنا إشارة إلى عظم المستعاذ منه ، وأن الآفة النفسانية أعظم من المضار البدنية ، حيث لم يكرر ذلك المستعاذ به في السورة قبل ، وكرره هنا إظهاراً للاهتمام في هذه دون تلك . نقله الشهاب .

الرابعة : قال ابن تيمية : الوسواس من جنس الحديث والكلام ؛ ولهذا قال المفسرون في قوله :

{ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ } قالوا : ما تحدث به نفسه . وقد قال صلى الله عليه وسلم : > إن الله تجاوز

لأمتي ما تحدّث به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به < ، وهو نوعان : خير وإنشاء ، فالخير إما عن ماضٍ وإما عن مستقبل ، فالماضي يذكره والمستقبل يحدثه بأن يفعل هو أموراً ، أو أن أموراً ستكون بقدر الله أو فعل غيره ؛ فهذه الأمانِيّ والمواعيد الكاذبة ، والإنشاء أمر ونهي وإباحة .

الخامسة : قال ابن تيمية : الفرق بين الإلهام المحمود وبين الوسوسة المذمومة هو الكتاب والسنة ، فإن كان مما ألقى في النفس مما دل الكتاب والسنة على أنه تقوى لله ، فهو من الإلهام المحمود ، وإن كان مما دلّ على أنه فجور ، فهو من الوسواس المذموم ، وهذا الفرق مطرد لا ينقض .

وقد ذكر أبو حازم في الفرق بين وسوسة النفس والشيطان ، فقال : ما كرهته نفسك لنفسك فهو من الشيطان ؛ فاستعذ بالله منه ، وما أحببته نفسك لنفسك فهو من نفسك فانهها عنه .

السادسة : قال الإمام الغزالي في " الإحياء " في بيان تفصيل ما ينبغي أن يحضر في القلب عند كلّ ركنٍ وشرطٍ من أعمال الصلاة ، ما مثاله : وإذا قلت :

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه عدوك ومرصد لصرف قلبك عن الله عز وجل ؛ حسداً لك على مناجاتك مع الله عز وجل وسجودك له ، مع أنه لعن بسبب سجدة واحدة تركها ولم يوفّق لها ، وإنّ استعاذتك بالله سبحانه منه بترك ما يحبه ، بما يحب الله عز وجل لا بمجرد قولك ؛ فإن من قصده سُبُعٌ أو عدوٌّ ليفترسه أو ليقته فقال :

أعوذ منك بهذا الحصن الحصين - وهو ثابت على مكانه ذلك - لا ينفعه ، بل لا يفيد إلا بتبديل المكان ، فكذلك من يتبع الشهوات التي هي محابّب الشيطان ومكاره الرحمن ، فلا يغنيه مجرد القول ، فليقرن قوله بالعزم على التعوذ بحسن الله عز وجل عن شر الشيطان ، وحصنه : لا إله إلا الله إذ قال عز وجل فيما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم

: < ولا إله إلا الله حصني ، فمن دخل حصني أمن من عذابي > . والمتحصن به من لا معبود له سوى الله سبحانه ، فأما من اتخذ إلهه هواه ، فهو في ميدان الشيطان لا في حصن الله عز وجل . انتهى .

وملخصه أن التعوذ ليس هو مجرد القول ، بل القول عبارة عما كان للمتعوذ من ابتعاده بالفعل عما يتعوذ منه ، فكان ترجمة لحالهم . وهذا المعنى كان يلوح لي من قبل أن أراه في كلام حجّة الإسلام ، حتى رأيت فحمدت الله على الموافقة .

السابعة : قال الإمام الغزالي في " الإحياء " أيضاً ، في بيان تسلط الشيطان على القلب بالوسواس ومعنى الوسوسة وسبب غلبتها ، ما مثاله :

اعلم أن القلب في مثال قبة مضرورية لها أبواب تنصبّ إليه الأحوال من كل باب ، ومثاله أيضاً مثال هدف تنصبّ إليه السهام من الجوانب . أو هو مثال مرآة منصوبة تجتاز عليها أصناف السور المختلفة فتترأى فيها صورة بعد صورة ولا يخلو عنها . أو مثال حوض تصبّ فيه مياه مختلفة من أنهار مفتوحة إليه . وإنما مداخل هذه الآثار المتجددة في القلب في كل حال ، إما من الظاهر فالحواس الخمس ، وإما من الباطن فالخيال والشهوة والغضب والأخلاق المركبة من مزاج الإنسان ،

فإنه إذا أدرك بالحواس شيئاً حصل منه أثر في القلب ، وكذلك إذا هاجت الشهوة مثلاً بسبب كثرة الأكل وسبب قوة المزاج ، حصل منها في القلب أثر ، وإن كلف عن الإحساس فالتخيلات الحاصلة في النفس تبقى وينتقل الخيال من شيء إلى شيء ، وبحسب انتقال الخيال ينتقل القلب من حال إلى حال آخر .

والمقصود أن القلب في التغيير والتأثر دائماً من هذه الأسباب ، وأخص الآثار الحاصلة في الخواطر ، وأعني الخواطر ما يحصل فيه من الأفكار والأدكار ، وأعني به إدراكاته علوماً ، إما على سبيل التجدد وإما على سبيل التذكر ؛ فإنها تسمى خواطر من حيث إنها تخطر بعد أن كان القلب غافلاً عنها .

والخواطر هي المحركات للإرادات ، فإن النية والعزم والإرادة إنما تكون بعد ظهور المنوي بالبال لا محالة . فمبدأ الأفعال الخواطر . ثم الخاطر يحرك الرغبة ، والرغبة تحرك العزم ، والعزم يحرك النية ، والنية تحرك الأعضاء . والخواطر المحركة للرغبة تنقسم إلى ما يدعو للشر ، أعني إلى ما يضر في العاقبة ، وإلى ما يدعو إلى الخير ، أعني إلى ما ينفع في الدار الآخرة . فهما خاطران مختلفان . فافتقرا إلى اسمين مختلفين . فالخاطر المحمود يسمى إلهاماً والخطر المذموم ، أعني الداعي إلى الشر ، يسمى وسواساً . ثم إنك تعلم أن هذه الخواطر حادثة ، ثم أن كل حادث فلا بد له من محدث ، ومهما اختلفت الحوادث دلّ ذلك على اختلاف الأسباب ، هذا ما عرف من سنة الله تعالى في ترتيب المسببات على الأسباب . فهما استتارت حيطان البيت بنور النار ، وأظلم سقفه واسودّ بالدخان ، علمت أن سبب السواد غير سبب الاستتارة ، وكذلك لأنوار القلب وظلمته سببان مختلفان : فسبب الخاطر الداعي إلى الخير يسمى ملكاً ، وسبب الخاطر الداعي إلى الشر يسمى شيطاناً . واللطف الذي يتهيأ به القلب لقبول إلهام الخبر يسمى توفيقاً ، والذي يتهيأ لقبول وسواس الشيطان يسمى إغوائاً وخذلاناً . فإن المعاني المختلفة تنفر إلى أسامٍ مختلفة ، والملك عبارة عن خلق خلقه الله تعالى ، شأنه إفاضة الخير وإفاضة العلم وكشف الحق والوعد بالخير والأمر بالمعروف ، وقد خلقه وسخره لذلك . والشيطان عبارة عن خلق شأنه ضد ذلك ، وهو الوعد بالشر والأمر بالفحشاء والتخويف عند الهم بالخير بالفقر ؛ فالوسوسة في مقابلة الإلهام . والشيطان في مقابلة الملك ، والتوفيق في مقابلة الخذلان .

ثم قال الغزالي : ولا يمحو وسوسة الشيطان من القلب إلا ذكر سوى ما يوسوس به ؛ لأنه إذا خطر في القلب ذكر شيء انعدم منه ما كان من قبل . ولكن كل شيء سوى الله تعالى وسوى ما يتعلق به ، فيجوز أيضاً أن يكون مجالاً للشيطان . وذكر الله تعالى هو الذي يؤمن جانبه ويعلم أنه ليس للشيطان فيه مجال ، ولا يعالج الشيء إلا بضده . وضد جميع وسواس الشيطان ذكر الله بالاستعاذة والتبرؤ عن الحول والقوة ، وهو معنى قولك : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وذلك لا يقدر عليه إلا المتقون الغالب عليهم ذكرُ الله تعالى ، وإنما الشيطان يطوف عليهم في أوقات الفلتات على سبيل الخلسة . قال الله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ

طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ } [الأعراف : 201] .

ثم قال : فالوسوسة هي هذه الخواطر ، والخواطر معلومة ؛ فإن الوسواس معلوم بالمشاهدة ، وكل خاطر فله سبب ، ويفتقر إلى اسم يعرفه ، فاسم سببه الشيطان ، ولا يتصور أن ينفك عنه آدمي ، وإنما يختلفون بعصيانه ومتابعته ؛ فقد اتضح بهذا النوع من الاستبصار معنى الوسوسة والإلهام ، والملك والشيطان والتوفيق والخذلان . انتهى .

(/)