

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

الحمد لله علي أن بين للمستهدين معالم مراده، ونصب لجحافل المستفتحين أعلام أمداده فأنزل القرآن قانونا عاما معصوما، وأعجز بعجائبه فظهرت يوما فيوما، وجعله مصدقا لما بين يديه ومهيمننا، وما فرط فيه من شئ يعظ مسيئا ويعد محسنا، حتى عرفه المنصفون من مؤمن وجاحد، وشهد له الراغب والمحتار والحاسد، فكان الحال بتصديقه أنطق من اللسان، وبرهان العقل فيه أبصر من شاهد العيان، وأبرز آياته في الآفاق فتبين للمؤمنين أنه الحق، كما أنزله على أفضل رسول فبشر بأن لهم قدم صدق، فيه أصبح الرسول الأمي سيد الحكماء المربين، وبه شرح صدره إذ قال إنك على الحق المبين ، فلم يزل كتابه مشعا نيرا، محفوظا من لدنه أن يترك فيكون مبدلا ومغيرا

ثم قيض لتبيينه أصحابه الأشداء الرحماء، وأبان أسرارهم من بعدهم في الأمة من العلماء. فصلاة الله وسلامه على رسوله وآله الطاهرين، وعلى أصحابه نجوم الاقتداء للسائرين والماخرين أما بعد فقد كان أكبر أمنيته منذ أمد بعيد، تفسير الكتاب المجيد، الجامع لمصالح الدنيا والدين، وموثق شديد العرى من الحق المتين، والحاوي لكليات العلوم ومعاهد استنباطها، والآخذ قوس البلاغة من محل نياطها، طمعا في بيان نكت من العلم وكليات من التشريع، وتفاصيل من مكارم الأخلاق، كان يلوح أنموذج من جميعها في خلال تدبره، أو مطالعة كلام مفسره، ولكنني كنت على كلفي بذلك أتجهم التقحم على هذا المجال، وأحجم عن الزج بسية قوسي في هذا النضال. اتقاء ما عسى أن يعرض له المرء نفسه من متاعب تنوء بالقوة، أو فلتات سهام الفهم وإن بلغ ساعد الذهن كمال الفتوة. فبقيت أسوف النفس مرة ومرة أسومها زجرا، فإن رأيت منها تصميمي أحلتها على فرصة أخرى، وأنا أمل أن يمنح من التيسير، ما يشجع على قصد هذا الغرض العسير. وفيما أنا بين إقدام وإحجام،

أتخيل هذا الحقل مرة القناد وأخرى الثمام. إذا أنا بأملني قد خيل إلي أنه تباعد أو انقضى، إذ قدر أن تسند إلي خطة القضا. فبقيت متلهفا ولات حين مناص، وأضمرت تحقيق هاته الأمنية متى أجمل الله الخلاص، وكنت أحداث بذلك الأصحاب والإخوان، وأضرب المثل بأبي الوليد ابن رشد في كتاب البيان، ولم أزل كلما مضت مدة يزداد التمني وأرجو إنجازه، إلى أن أوشك أن تمضي عليه مدة الحياة، فإذا الله قد من بالنقلة إلى خطة الفتيا. وأصبحت الهمة مصروفة إلى ما تنصرف إليه الهمم العليا، فتحول إلى الرجاء ذلك الياس، وطمعت أن أكون ممن أوتي الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. هنالك عقدت العزم على تحقيق ما كنت أضمرته، واستعنت بالله تعالى واستخرته؟ وعلمت أن ما يهول من توقع كلال أو غلط، لا ينبغي أن يحول بيني وبين نسج هذا النمط، إذا بذلت الوسع من الاجتهاد، وتوخيت طرق الصواب والسداد.

أقدمت على هذا المهم إقدام الشجاع، على وادي السباع؛ متوسطا في معترك أنظار الناظرين، وزائر بين ضياح الزائرين، فجعلت حقا علي أن أبدي في تفسير القرآن نكتا لم أر من سبقني إليها، وأن أقف موقف الحكم بين طوائف المفسرين تارة لها وأونة عليها، فإن الاقتصار على الحديث المعاد، تعطيل لفيض القرآن الذي ما له من نفاذ. ولقد رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحد رجلين: رجل معتكف فيما شاده الأقدمون، وآخر أخذ بمعوله في هدم ما مضت عليه القرون، وفي كلتا الحالتين ضر كثير، وهنالك حالة أخرى ينجبر بها الجناح الكسير، وهي أن نعد إلى ما أشاده الأقدمون فنهبه ونزيده، وحاشا أن ننقضه أو نبيده، عالما بأن غمض فضلهم كفران للنعمة، ووجد مزايا سلفها ليس من حميد خصال الأمة، فالحمد لله الذي صدق الأمل، ويسر إلى هذا الخير ودل.

صفحة : 2

والتفاسير وإن كانت كثيرة فإنك لا تجد الكثير منها إلا عالة على كلام سابق بحيث لاحظ لمؤلفه إلا الجمع على تفاوت بين اختصار وتطويل. وإن أهم التفاسير **تفسير الكشاف و المحرر الوجيز لابن عطية و مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي، وتفسير البيضاوي الملخص من الكشاف ومن مفاتيح الغيب بتحقيق بديع، وتفسير**

الشهاب الأوسي، وما كتبه الطيبي والقزويني والقطب والتفتزاني على الكشاف، وما كتبه الخفاجي على تفسير البيضاوي، وتفسير أبي السعود، وتفسير القرطبي والموجود من تفسير الشيخ محمد بن عرفة التونسي من تقييد تلميذه الأبى وهو يكونه تعليقا على تفسير ابن عطية أشبه منه بالتفسير لذلك لا يأتي على جميع آي القرآن وتفسير الأحكام، وتفسير الإمام محمد ابن جرير الطبري، وكتاب درة التنزيل المنسوب لفخر الدين الرازي، وربما ينسب للراغب الأصفهاني. ولقصد الاختصار أعرض عن العزو إليها، وقد ميزت ما يفتح الله لي من فهم في معاني كتابه وما أجلبه من المسائل العلمية، مما لا يذكره المفسرون، وإنما حسبي في ذلك عدم عثوري عليه فيما بين يدي من التفاسير في تلك الآية خاصة، ولست أدعي انفرادي به في نفس الأمر، فكم من كلام تنشئه تجدك قد سبقك إليه متكلم، وكم من فهم تستظهره وقد تقدمك إليه متفهم، وقديما قيل: هل غادر الشعراء من متردم إن معاني القرآن ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى مترامية الأطراف موزعة على آياته فالأحكام مبينة في آيات الأحكام، والآداب في آياتها، والقصص في مواقعها، وربما اشتملت الآية الواحدة على فنين من ذلك أو أكثر. وقد نحا كثير من المفسرين بعض تلك الأفنان، ولكن فنا من فنون القرآن لا تخلو عن دقائقه ونكته آية من آيات القرآن، وهو فن دقائق البلاغة هو الذي لم يخصه أحد من المفسرين بكتاب كما خصوا الأفانين الأخرى، من أجل ذلك التزمت أن لا أغفل التنبيه على ما يلوح لي من هذا الفن العظيم في آية من آي القرآن كلما ألهمته بحسب مبلغ الفهم وطاقة التدبر. وقد اهتمت في تفسيري هذا ببيان وجوه الإعجاز ونكت البلاغة العربية وأساليب الاستعمال، واهتمت أيضا ببيان تناسب اتصال الآي بعضها ببعض، وهو منزع جليل قد عني به فخر الدين الرازي، وألف فيه برهان الدين البقاعي كتابه المسمى نظم الدرر في تناسب الآي والسور إلا أنهما لم يأتيا في كثير من الآي بما فيه مقنع، فلم تزل أنظار المتأملين لفصل القول تتطلع، أما البحث عن تناسب مواقع السور بعضها إثر بعض، فلا أراه حقا على المفسر. ولم أغادر سورة إلا بينت ما أحيط به من أغراضها لئلا يكون الناظر في تفسير القرآن مقصورا على بيان مفرداته ومعاني جملة كأنها ففر متفرقة تصرفه عن روعة انسجامه وتحجب عنه روائع جماله. واهتمت بتبيين معاني المفردات في اللغة العربية بضبط وتحقيق

مما خلت عن ضبط كثير منه قواميس اللغة. وعسى أن يجد فيه المطالع تحقيق مراده، ويتناول منه فوائد ونكتا على قدر استعداده، فإني بذلت الجهد في الكشف عن نكت من معاني القرآن وإعجازه خلت عنها التفاسير، ومن أساليب الاستعمال الفصيح ما تصبو إليه همم النحارير، بحيث ساوى هذا التفسير على اختصاره مطولات القماطير، ففيه أحسن ما في التفاسير، وفيه أحسن مما في التفاسير.

وسميته تحرير المعنى السديد، وتنوير العقل الجديد، من تفسير الكتاب المجيد .

واختصرت هذا الاسم باسم التحرير والتنوير من التفسير وها أنا ابتدئ بتقديم مقدمات تكون عوناً للباحث في التفسير، وتغنيه عن معاد كثير.

المقدمة الأولى

في التفسير والتأويل وكون التفسير علماً

التفسير مصدر فسر بتشديد السين الذي هو مضاعف فسر بالتخفيف من بابي نصر وضرب الذي مصدره الفسر، وكلاهما فعل متعد فالتضعيف ليس للتعديّة والفسر الإبانة والكشف لمدلول كلام أو لفظ بكلام آخر هو أوضح لمعنى المفسر عند السامع، ثم قيل المصدران والفعالان متساويان في المعنى، وقيل يختص المضاعف بإبانة المعقولات، قاله الراغب وصاحب البصائر، وكان وجهه أن بيان المعقولان يكلف الذي يبينه كثرة القول، كقول أوس بن حجر: الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعا

صفحة : 3

فكان تمام البيت تفسيراً لمعنى الألمعي، وكذلك الحدود المنطقية المفسرة للمواهي والأجناس، لا سيما الأجناس العالمية الملقبة بالمقولات فناسب أن يخص هذا البيان بصيغة المضاعفة، بناء على أن فعل المضاعف إذا لم يكن للتعديّة كان المقصود منه الدلالة على التكثير من المصدر، قال في الشافية وفعل للتكثير غالباً وقد يكون التكثير في ذلك مجازياً واعتبارياً بأن ينزل كد الفكر في

تحصيل المعاني الدقيقة، ثم في اختيار أضيظ الأقوال لإبانته منزلة العمل الكثير كتفسير صحار العبيدي وقد سأله معاوية عن البلاغة فقال: أن تقول فلا تخطئ، وتجب فلا تبطئ ثم قال لسأله أقلي . لا تخطئ ولا تبطئ

ويشهد لهذا قوله تعالى (ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً). فأما إذا كان فعل المضاعف للتعدية فإن إفادته التكرير مختلف فيها، والتحقيق أن المتكلم قد يعدل عن تعدية الفعل بالهمزة إلى تعديته بالتضعيف لقصد الدلالة على التكرير لأن المضاعف قد عرف بتلك الدلالة في حالة كونه فعلاً لازماً فقارنته تلك الدلالة عند استعماله للتعدية مقارنة تبعية. ولذلك قال العلامة الزمخشري في خطبة الكشاف الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاماً مؤلفاً منظماً، ونزله على حسب المصالح منجماً فقال المحققون من شراحه، جمع بين أنزل ونزل لما في نزل من الدلالة على التكرير، الذي يناسب ما أراده العلامة من التدرج والتنجيم. وأنا أرى أن استفادة معنى التكرير في حال استعمال التضعيف للتعدية أمر من مستتبعات الكلام حاصل من قرينة عدول المتكلم البليغ عن المهموز. الذي هو خفيف إلى المضعف الذي هو ثقيل، فذلك العدول قرينة على المراد وكذلك الجمع بينهما في مثل كلام الكشاف قرينة على إرادة التكرير.

وعزا شهاب الدين القرافي في أول أنواء البروق إلى بعض مشايخه أن العرب فرقوا بين فرق بالتخفيف، وفرق بالتشديد، فجعلوا الأول للمعاني والثاني للأجسام بناء على أن كثرة الحروف تقتضي زيادة المعنى أو قوته، والمعاني لطيفة يناسبها المخفف، والأجسام كثيفة يناسبها التشديد، واستشكله هو بعدم اطراد، وهو ليس من التحرير بالمحل اللائق، بل هو أشبه باللطائف منه بالحقائق، إذ لم يراع العرب في هذا الاستعمال معقولا ولا محسوسا وإنما راعوا الكثرة الحقيقية أو المجازية كما قررنا، ودل عليه استعمال القرآن، ألا ترى أن الاستعمالين ثابتان في الموضع الواحد، كقوله تعالى (وقرأنا فرقناه) قرىء بالتشديد والتخفيف، وقال تعالى حكاية لقول المؤمنين (لا نفرق بين أحد من رسله) وقال لبيد: فمضى وقدمها وكانت عادة منه إذا هي عردت إقدامها فجاء بفعل قدم وبمصدر أقدم، وقال سيبويه إن فعل وأفعل يتعاقبان على أن التفرقة عند مثبتها، تفرقة في معنى الفعل لا في حالة مفعوله بالأجسام. والتفسير في الاصطلاح نقول: هو

اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع. والمناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى المنقول إليه لا يحتاج إلى تطويل.

وموضوع التفسير: ألفاظ القرآن من حيث البحث عن معانيه، وما يستنبط منه وبهذه الهيئة خالف علم القراءات لأن تمايز العلوم- كما يقولون-بتمايز الموضوعات، وحيثيات الموضوعات هذا وفي عد التفسير علما تسامح؛ إذ العلم إذا أطلق، إما أن يراد به نفس الإدراك، نحو قول أهل المنطق، العلم إما تصور وإما تصديق، وإما أن يراد به الملكة المسماة بالعقل وإما أن يراد به التصديق الجازم وهو مقابل الجهل وهذا غير مراد في عد العلوم وإما أن يراد بالعلم المسائل المعلومات وهي مطلوبات خبرية يبرهن عليها في ذلك العلم وهي قضايا كلية، ومباحث هذا العلم ليست بقضايا يبرهن عليها فما هي بكلية، بل هي تصورات جزئية غالبا لأنه تفسير ألفاظ أو استنباط معان. فأما تفسير الألفاظ فهو من قبيل التعريف اللفظي وأما الاستنباط فمن دلالة الالتزام وليس ذلك من القضية.

صفحة : 4

فإذا قلنا إن يوم الدين في قوله تعالى (ملك يوم الدين) هو يوم الجزاء، وإذا قلنا إن قوله تعالى (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) مع قوله (وفصاله في عامين) يؤخذ منه أن أقل الحمل ستة أشهر عند من قال ذلك، لم يكن شيء من ذلك قضية، بل الأول تعريف لفظي، والثاني من دلالة الالتزام ولكنهم عدوا تفسير ألفاظ القرآن علما مستقلا أراهم فعلوا ذلك لواحد من وجوه ستة: الأول: أن مباحثه لكونها تؤدي إلى استنباط علوم كثيرة وقواعد كلية، نزلت منزلة القواعد الكلية لأنها مبدأ لها، ومنشأ، تنزيلا للشيء منزلة ما هو شديد الشبهه به بقاعدة ما قارب الشيء يعطي حكمه، ولا شك أن ما تستخرج منه القواعد الكلية والعلوم أجدر بأن يعد علما من عد فروعه علما، وهم قد عدوا تدوين الشعر علما لما في حفظه من استخراج نكت بلاغية وقواعد لغوية.

والثاني أن نقول: إن اشتراط كون مسائل العلم قضايا كلية يبرهن عليها في العلم خاص بالعلوم المعقولة، لأن هذا اشتراط ذكره

الحكماء في تقسيم العلوم، أما العلوم الشرعية والأدبية فلا يشترط فيها ذلك، بل يكفي أن تكون مباحثها مفيدة كما لا علميا لمزاولها، والتفسير أعلاها في ذلك، كيف وهو بيان مراد الله تعالى من كلامه، وهم قد عدوا البديع علما والعروض علما وما هي إلا تعاريف لألقاب اصطلاحية.

والثالث أن نقول: التعاريف اللفظية تصديقات على رأي بعض المحققين فهي تؤول إلى قضايا، وتفرع المعاني الجمة عنها نزلها منزلة الكلية، والاحتجاج عليها بشعر العرب وغيره يقوم مقام البرهان على المسألة، وهذا الوجه يشترك مع الوجه الأول في تنزيل مباحث التفسير منزلة المسائل، إلا أن وجه التنزيل في الأول راجع إلى ما يتفرع عنها، وهنا راجع إلى ذاتها مع أن التنزيل في الوجه الأول في جميع الشروط الثلاثة وهنا في شرطين، لأن كونها قضايا إنما يجيء على مذهب بعض المنطقيين.

الرابع أن نقول: إن علم التفسير لا يخلو من قواعد كلية في أثناءه مثل تقرير قواعد النسخ عند تفسير (ما ننسخ من آية) وتقرير قواعد التأويل عند تقرير (وما يعلم تأويله) وقواعد المحكم عند تقرير (منه آيات محكمات)، فسمي مجموع ذلك وما معه علما تغليبا، وقد اعتنى العلماء بإحصاء كليات تتعلق بالقرآن، وجمعها ابن فارس، وذكرها عنه في الإتيان وعنى بها أبو البقاء الكفوي في كلياته، فلا بدع أن تزداد تلك في وجوه شبه مسائل التفسير بالقواعد الكلية.

الخامس: أن حق التفسير أن يشتمل على بيان أصول التشريع وكلياته فكان بذلك حقيقا بأن يسمى علما ولكن المفسرين ابتدأوا بتقصي معاني القرآن فطفت عليهم وحسرت دون كثرتها قواهم، فانصرفوا عن الاشتغال بانتزاع كليات التشريع إلا في مواضع قليلة السادس وهو الفصل: أن التفسير كان أول ما اشتغل به علماء الإسلام قبل الاشتغال بتدوين بقية العلوم، وفيه كثرت مناظراتهم. وكان يحصل من مزاولته والدربة فيه لصاحبه ملكة يدرك بها أساليب القرآن ودقائق نظمته، فكان بذلك مفيدا علوما كلية لها مزيد اختصاص بالقرآن المجيد، فمن أجل ذلك سمي علما ويظهر أن هذا العلم إن أخذ من حيث إنه بيان وتفسير لمراد الله من كلامه كان معدودا من أصول العلوم الشرعية وهي التي ذكرها الغزالي في الضرب الأول من العلوم الشرعية المحمودة من كتاب الإحياء، لأنه عد أولها الكتاب والسنة، ولا شك أنه لا يعنى بعلم

الكتاب حفظ ألفاظه بل فهم معانيها وبذلك صح أن يعد رأس العلوم الإسلامية كما وصفه البيضاوي بذلك، وإن أخذ من حيث ما فيه من بيان مكّي ومدني، وناسخ ومنسوخ، ومن قواعد الاستنباط التي تذكر أيضا في علم أصول الفقه من عموم وخصوص وغيرهما كان معدودا في متممات العلوم الشرعية المذكورة في الضرب الرابع من كلام الغزالي، وبذلك الاعتبار عد فيها إذ قال الضرب الرابع المتممات وذلك في علم القرآن ينقسم إلى ما يتعلق باللفظ، كعلم القراءات، وإلى ما يتعلق بالمعنى كالتفسير فإن اعتماده أيضا على النقل، وإلى ما يتعلق بأحكامه كالناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، وكيفية استعمال البعض منه مع البعض وهو العلم الذي يسمى أصول الفقه وهو بهذا الاعتبار لا يكون رئيس العلوم الشرعية.

صفحة : 5

والتفسير أول العلوم الإسلامية ظهورا، إذ قد ظهر الخوض فيه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان بعض أصحابه قد سأل عن بعض معاني القرآن كما سأل عمر رضي الله عنه عن الكلاله، ثم اشتهر فيه بعد من الصحابة علي وابن عباس وهما أكثر الصحابة قولا في التفسير، وزيد بن ثابت وأبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، وكثر الخوض فيه، حين دخل في الإسلام من لم يكن عربي السجية، فلزم التصدي لبيان معاني القرآن لهم، وشاع عن التابعين وأشهرهم في ذلك مجاهد وابن جبير، وهو أيضا أشرف العلوم الإسلامية ورأسها على التحقيق.

وأما تصنيفه فأول من صنف فيه عبد الملك بن جريج المكي المولود سنة 80 هـ والمتوفي سنة 149 هـ صنف كتابه في تفسير آيات كثيرة وجمع فيه آثارا وغيرها وأكثر روايته عن أصحاب ابن عباس مثل عطاء ومجاهد، وصنفت تفاسير ونسبت روايتها إلى ابن عباس، لكن أهل الأثر تكلموا فيها وهي تفسير محمد بن السائب الكلبي المتوفي سنة 146 هـ عن أبي صالح عن ابن عباس، وقد رمي أبو صالح بالكذب حتى لقب بكلمة دروغدت بالفارسية بمعنى الكذاب وهي أوهى الروايات فإذا انضم إليها رواية محمد بن مروان

السدى عن الكلبي فهي سلسلة الكذب، أرادوا بذلك أنها ضد ما لقبوه بسلسلة الذهب، وهي مالك عن نافع عن ابن عمر. وقد قيل إن الكلبي كان من أصحاب عبد الله بن سبأ اليهودي الأصل، الذي أسلم وطعن في الخلفاء الثلاثة وغلا في حب علي بن أبي طالب، وقال: إن عليا لم يمت وأنه يرجع إلى الدنيا وقد قيل إنه ادعى إلهية علي.

وهناك رواية مقاتل ورواية الضحاك، ورواية علي بن أبي طلحة الهاشمي كلها عن ابن عباس، وأصحها رواية علي بن أبي طلحة، وهي التي اعتمدها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه فيما يصدر به من تفسير المفردات على طريقة التعليق، وقد خرج في الإتيان، جميع ما ذكره البخاري من تفسير المفردات، عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس مرتبة على سور القرآن. والحاصل أن الرواية عن ابن عباس، قد اتخذها الوضاعون والمدلسون ملجأ لتصحيح ما يروونه كدأب الناس في نسبة كل أمر مجهول من الأخبار والنوادر، لأشهر الناس في ذلك المقصد.

وهناك روايات تسند لعلي رضي الله عنه، أكثرها من الموضوعات، إلا ما روي بسند صحيح، مثل ما في صحيح البخاري ونحوه، لأن لعلي أفهاما في القرآن كما ورد في صحيح البخاري، عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي ليس في كتاب الله؟ فقال لا والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن ثم تلاحق العلماء في تفسير القرآن. وسلك كل فريق مسلكا يأوي إليه وذوقا يعتمد عليه.

فمنهم من سلك مسلك نقل ما يؤثر عن السلف، وأول من صنف في هذا المعنى، مالك ابن أنس، وكذلك الداودي تلميذ السيوطي في طبقات المفسرين، وذكره عياض في المدارك إجمالا. وأشهر أهل هذه الطريقة فيما هو بأيدي الناس محمد بن جرير الطبري ومنهم من سلك مسلك النظر كأبي إسحاق الزجاج وأبي علي الفارسي، وشغف كثير بنقل القصص عن الإسرائيليات، فكثرت في كتبهم الموضوعات، إلى أن جاء في عصر واحد عالمان جليلان أحدهما بالمشرق، وهو العلامة أبو القاسم محمود الزمخشري، صاحب الكشاف، والآخر بالمغرب بالأندلس وهو الشيخ عبد الحق بن عطية، فألف تفسيره المسمى بـ المحرر الوجيز . كلاهما يغوص على معاني الآيات، ويأتي بشواهدا من كلام العرب ويذكر كلام المفسرين إلا أن منحي البلاغة والعربية بالزمخشري أخص،

ومنحي الشريعة على ابن عطية أغلب، وكلاهما عضادتا الباب،
ومرجع من بعدهما من أولي الألباب.

صفحة : 6

وقد جرت عادة المفسرين بالخوض في بيان معنى التأويل، وهل هو مساو للتفسير أو أخص منه أو مباين. وجماع القول في ذلك أن من العلماء من جعلهما متساويين، وإلى ذلك ذهب ثعلب وابن الأعرابي وأبو عبيدة، وهو ظاهر كلام الراغب، ومنهم من جعل التفسير للمعنى الظاهر والتأويل للمتشابه، ومنهم من قال: التأويل صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر محتمل لدليل فيكون هنا بالمعنى الأصولي، فإذا فسر قوله تعالى (يخرج الحي من الميت) بإخراج الطير من البيضة، فهو التفسير، أو بإخراج المسلم من الكافر فهو التأويل، وهنالك أقوال أخر لا عبرة بها، وهذه كلها اصطلاحات لا مشاحة فيها إلا أن اللغة والآثار تشهد للقول الأول، لأن التأويل مصدر أوله إذا أرجعه إلى الغاية المقصودة، والغاية المقصودة من اللفظ هو معناه وما أراده منه المتكلم به من المعاني، فساوى التفسير، على أنه لا يطلق إلا على ما فيه تفصيل معنى خفي معقول. قال الأعشى: على أنها كانت تأول حبها تأول ربي السقاب فأصحابا أي تبين تفسير حبها أنه كان صغيرا في قلبه، فلم يزل يشب حتى صار كبيرا كهذا السقب، أي ولد الناقة، الذي هو من السقاب الربيعية لم يزل يشب حتى كبر وصار له ولد يصحبه قاله أبو عبيدة، وقد قال الله تعالى (هل ينظرون إلا تأويله) أي ينتظرون إلا بيانه الذي هو المراد منه، وقال صلى الله عليه وسلم في دعائه لأبن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ، أي فهم معاني القرآن، وفي حديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن أي يعمل بقوله تعالى (فسبح بحمد ربك واستغفره) فلذلك جمع في دعائه التسييح والحمد وذكر لفظ الرب وطلب المغفرة فقولها يتأول ، صريح في أنه فسر الآية بالظاهر منها ولم يحملها على ما تشير إليه من انتهاء مدة الرسالة وقرب انتقاله صلى الله عليه وسلم، الذي فهمه منها عمر وابن عباس رضي الله عنهما

المقدمة الثانية

في استمداد علم التفسير

استمداد العلم يراد به توقفه على معلومات سابق وجودها على وجود ذلك العلم عند مدونه لتكون عوناً لهم على إتقان تدوين ذلك العلم، وسمي ذلك في الاصطلاح بالاستمداد عن تشبيه احتياج العلم لتلك المعلومات بطلب المدد، والمدد العون والغوث، فقرنوا الفعل بحرفي الطلب وهما السين والتاء، وليس كل ما يذكر في العلم معدوداً من مدده، بل مدده ما يتوقف عليه تقومه، فأما ما يورد في العلم من مسائل علوم أخرى، عند الإفاضة في البيان، مثل كثير من إفاضة فخر الدين الرازي، في مفاتيح الغيب فلا يعد مدداً للعلم، ولا ينحصر ذلك ولا ينضبط، بل هو متفاوت على حسب مقادير توسع المفسرين ومستطرداتهم، فاستمداد علم التفسير للمفسر العربي والمولد، من المجموع الملتئم من علم العربية وعلم الآثار، ومن أخبار العرب وأصول الفقه قيل وعلم الكلام وعلم القراءات.

أما العربية فالمراد منها معرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب لغتهم سواء حصلت تلك المعرفة، بالسجية والسليقة، كالمعرفة الحاصلة للعرب الذين نزل القرآن بين ظهرائهم، أم حصلت بالتلقي والتعلم كالمعرفة الحاصلة للمولدين الذين شافوها بقية العرب ومارسوها، والمولدين الذين درسوا علوم اللسان ودونوها.

صفحة : 7

إن القرآن كلام عربي فكانت قواعد العربية طريقاً لفهم معانيه، وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم، لمن ليس بعربي بالسليقة، ونعني بقواعد العربية مجموع علوم اللسان العربي، وهي: متن اللغة، والتصريف، والنحو، والمعاني، والبيان. ومن وراء ذلك استعمال العرب المتبع من أساليبهم في خطبهم وأشعارهم وتراكيب بلغائهم، ويدخل في ذلك ما يجري مجرى التمثيل والاستئناس للتفسير من أفهام أهل اللسان أنفسهم لمعاني آيات غير واضحة الدلالة عند المولدين، قال في الكشاف: ومن حق

مفسر كتاب الله الباهر، وكلامه المعجز أن يتعاهد في مذاهبه بقاء
النظم على حسنه والبلاغة على كمالها، وما وقع به التحدي سليما
من القادح، فإذا لم يتعاهد أوضاع اللغة فهو من تعاهد النظم
والبلاغة على مراحل ولعلمي البيان والمعاني مزيد اختصاص بعلم
التفسير لأنهما وسيلة لإظهار خصائص البلاغة القرآنية، وما تشتمل
عليه الآيات من تفاصيل المعاني وإظهار وجه الإعجاز ولذلك كان
هذان العلمان يسميان في القديم علم دلائل الإعجاز قال في
الكشاف: علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل
ذي علم، فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام،
والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في صناعة الكلام، وحافظ القصص
والأخبار وإن كان من ابن القرية أحفظ، والواعظ وإن كان من
الحسن البصري أو عطاء، والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه،
واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه، لا يتصدى منهم أحد لسلوك
تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق، إلا رجل قد
. برع في علمين مختصين بالقرآن وهما علما البيان والمعاني اه
وقال في تفسير سورة الزمر عند قوله تعالى (والسماوات
مطويات بيمينه): (وكم من آية من آيات التنزيل وحديث من أحاديث
الرسول، قد ضيم وسيم الخسف، بالتأويلات الغثة، والوجوه الرثة،
لأن من تأولها ليس من هذا العلم في غير ولا نفي، ولا يعرف قبيلة
منه من دبير يريد به علم البيان. وقال السكاكي في مقدمة القسم
الثالث من كتاب المفتاح: وفيما ذكرنا ما ينه على أن الواقف على
تمام مراد الحكيم تعالى، وتقديس من كلامه مفتقر إلى هذين
العلمين المعاني والبيان كل الافتقار، فالويل كل الويل لمن
تعاطى التفسير وهو فيهما راجل، قال السيد الجرجاني في
شرحه: ولا شك أن خواص نظم القرآن أكثر من غيرها فلا بد لمن
أراد الوقوف عليها، إن لم يكن بليغا سليقة، من هذين العلمين. وقد
أصاب السكاكي بذكر الحكيم المحز، أي أصاب المحز إذ خص
بالذكر هذا الاسم من بين الأسماء الحسنى، لأن كلام الحكيم يحتوي
على مقاصد جليلة ومعاني غالية، لا يحصل الاطلاع على جميعها أو
معظمها إلا بعد التمرس بقواعد بلاغة الكلام المفرغة فيه، وفي
قوله ينه إشارة إلى أن من حقه أن يكون معلوما ولكنه قد يغفل
عنه، وقوله فالويل كل الويل تنفير، لأن من لم يعرف هذين
العلمين إذا شرع في تفسير القرآن واستخراج لطائفه أخطأ غالبا،
وإن أصاب نادرا كان مخطئا في إقدامه عليه اه . وقوله تمام

مراد الحكيم ، أي المقصود هو معرفة جميع مراد الله من قرآنه، وذلك إما ليكثر الطلب واستخراج النكت، فيدأب كل أحد للاطلاع على غاية مراد الله تعالى، وإما أن يكون المراد الذي نصب عليه علامات بلاغية وهو منحصر فيما يقتضيه المقام بحسب التتبع، والكل مظنة عدم التناهي وباعث للناظر على بذل غاية الجهد في معرفته، والناس متفاوتون في هذا الاطلاع على قدر صفاء القرائح ووفرة المعلومات، وقال أبو الوليد ابن رشد، في جوابه له عمن قال: إنه لا يحتاج إلى لسان العرب ما نصه: هذا جاهل فليصرف عن ذلك وليتب منه فإنه لا يصح شئ من أمور الديانة والإسلام إلا بلسان العرب يقول الله تعالى (بلسان عربي مبين) إلا أن يرى أنه قال ذلك لخيث في دينه فيؤدبه الإمام على قوله ذلك بحسب ما يرى فقد قال عظيما اه ، ومراد السكاكي من تمام مراد الله ما يتحملة الكلام من المعاني الخصوصية، فمن يفسر قوله تعالى (إياك نعبد) بإنا نعبدك لم يطلع على تمام المراد لأنه أهمل ما يقتضيه تقديم المفعول من القصد.

صفحة : 8

وقال في آخر فن البيان من المفتاح: لا أعلم في باب التفسير بعد علم الأصول أقرأ على المرء لمراد الله من كلامه، من علمي المعاني والبيان، ولا أعون على تعاطي تأويل متشابهاته، ولا أنفع في درك لطائف نكته وأسراره، ولا أكشف للقناع عن وجه إعجازه، ولكم آية من آيات القرآن تراها قد ضيقت حقها واستلبت ماءها ورونيها أن وقعت إلى من ليسوا من أهل هذا العلم، فأخذوا بها في . مأخذ مردودة، وحملوها على محامل غير مقصودة إلخ وقال الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز. في آخر فصل المجاز الحكمي: ومن عادة قوم ممن يتعاطى التفسير بغير علم، أن يتوهموا ألباب الألفاظ الموضوعية على المجاز والتمثيل أنها على ظواهرها أي على الحقيقة ، فيفسدوا المعنى بذلك ويبطلوا الغرض ويمنعوا أنفسهم والسامع منهم العلم بموضع البلاغة وبمكان الشرف، وناهيك بهم إذا أخذوا في ذكر الوجوه وجعلوا يكثرن في غير طائل، هنالك ترى ما شئت من باب جهل قد فتحوه، وزند . ضلالة قد قدحوا به

وأما استعمال العرب، فهو التملّي من أساليبهم في خطبهم وأشعارهم وأمثالهم وعوائدهم ومحادثاتهم، ليحصل بذلك لممارسة المولد ذوق يقوم عنده مقام السليقة والسجية عند العربي القح والذوق كيفية للنفس بها تدرك الخواص والمزايا التي للكلام البليغ قال شيخنا الجد الوزير وهي ناشئة عن تتبع استعمال البلغاء فتحصل لغير العربي بتتبع موارد الاستعمال والتدبر في الكلام المقطوع ببلوغه غاية البلاغة، فدعوى معرفة الذوق لا تقبل إلا من الخاصة وهو يضعف ويقوي بحسب مثاقفة ذلك التدبر اه ولله دره في قوله المقطوع ببلوغه غاية البلاغة المشير إلى وجوب اختيار الممارس لما يطالعه من كلامهم وهو الكلام المشهود له بالبلاغة بين أهل هذا الشأن، نحو المعلقات والحماسة ونحو نهج البلاغة ومقامات الحريري ورسائل بديع الزمان

قال صاحب المفتاح قبيل الكلام على اعتبارات الإسناد الخبري ليس من الواجب في صناعته وإن كان المرجع في أصولها وتفاريحها إلى مجرد العقل، أن يكون الدخيل فيها كالناشئ عليها في استفادة الذوق منها، فكيف إذا كانت الصناعة مستندة إلى تحكيّمات وضيعة، واعتبارات إلفية، فلا بأس على الدخيل في علم المعاني، أن يقلد صاحبه في بعض فتاواه إن فاته الذوق هناك إلى . أن يتكامل له على مهل موجبات ذلك الذوق اه ولذلك أي لإيجاد الذوق أو تكميله لم يكن غنى للمفسر في بعض المواضع من الاستشهاد على المراد في الآية، بيت من الشعر، أو بشيء من كلام العرب لتكميل ما عنده من الذوق، عند خفاء المعنى، وإقناع السامع والمتعلم اللذين لم يكمل لهما الذوق في المشكلات.

وهذا كما قلناه آنفا شئ وراء قواعد علم العربية. وعلم البلاغة به يحصل انكشاف بعض المعاني وإطمئنان النفس لها، وبه يترجح أحد الاحتمالين على الآخر معاني القرآن ألا ترى أنه لو اطلع أحد على تفسير قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء)، وعرض لديه احتمال أن يكون عطف قوله (ولا نساء) على قوله (قوم) عطف مباين، أو عطف خاص على عام فاستشهد المفسر في ذلك بقول زهير: وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء كيف تطمئن نفسه لاحتمال عطف المباين دون عطف الخاص على العام، وكذلك إذا رأى تفسير قوله تعالى (وامسحوا برؤوسكم) وتردد

عنده احتمال أن الباء فيه للتأكيد أو أنها للتبعيض أو للآلة وكانت نفسه غير مطمئنة لاحتمال التأكيد إذ كان مدخول الباء مفعولا فإذا استشهد له على ذلك بقول النابغة: لك الخير إن وارت بك الأرض واحدا وأصبح جد الناس يظلع عاثرا وقول الأعشى: فكلنا مغرم يهوى بصاحبه قاص ودان ومحبول ومحتبل رجع عنده احتمال التأكيد وظهر له أن دخول الباء على المفعول للتأكيد طريقة مسلوكة في الاستعمال.

روى أئمة الأدب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر قوله تعالى) أو يأخذهم على تخوف) ثم قال ما تقولون فيها؟ أي في معنى التخوف، فقام شيخ من هذيل فقال: هذه لغتنا، التخوف التنقص، فقال عمر: وهل تعرف العرب ذلك في كلامها؟ قال: نعم. قال: أبو كبير الهذلي

صفحة : 9

تخوف الرجل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن فقال عمر عليكم بديوانكم لا تضلوا، هو شعر العرب فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم وعن ابن عباس الشعر ديوان العرب فإذا خفي علينا الحرف من القرآن، الذي أنزله الله بلغتهم رجعا إلى ديوانهم فالتمسنا معرفة ذلك منه وكان كثيرا ما ينشد الشعر إذا سئل عن بعض حروف القرآن. قال القرطبي سئل ابن عباس، عن السنة في قوله تعالى) لا تأخذه سنة ولا نوم) فقال النعاس وانشد قول زهير: لا سنة في طوال الليل تأخذه ولا ينام ولا في أمره فند وسئل عكرمة ما معنى الزنيم، فقال هو ولد الزنى وانشد: زنيم ليس يعرف من أبوه بغى الأم ذو حسب لئيم فمما يؤثر عن أحمد بن حنبل رحمه الله، أنه سئل عن تمثل الرجل بيت شعر لبيان معنى في القرآن فقال ما يعجبني فهو عجيب، وإن صح عنه فلعله يريد كراهة أن يذكر الشعر لإثبات صحة ألفاظ القرآن كما يقع من بعض الملاحدة، روى أن ابن الراوندي وكان يزن بالإلحاد قال لابن الأعرابي: أتقول العرب لباس التقوى فقال ابن الأعرابي لا لباس لا باس، وإذا أنجى الله الناس، فلا نجى ذلك الرأس، هبك يابن . ?الرواندي تنكر أن يكون محمد نبيا أفتنكر ان يكون فصيحاً عربياً ويدخل في مادة الاستعمال العربي ما يؤثر عن بعض السلف في فهم معاني بعض الآيات على قوانين استعمالهم، كما روى مالك في

الموطأ عن عروة بن الزبير قال قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن : رأيت قول الله تعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) فما على الرجل شئ أن لا يطوف بهما، فقالت عائشة: كلا لو كان كما تقول، لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة الطاغية، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتخرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله عن ذلك، فأنزل الله: (إن الصفا والمروة) الآية اه ، فبينت له ابتداء طريقة استعمال العرب لو كان المعنى كما وهمه عروة ثم بينت له مثار شبهته الناشئة عن قوله تعالى (فلا جناح عليه) الذي ظاهره رفع الجناح عن الساعي الذي يصدق بالإباحة دون الوجوب.

وأما الآثار فالمعني بها، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، من بيان المراد من بعض القرآن في مواضع الإشكال والإجمال، وذلك شئ قليل. قال ابن عطية عن عائشة ما كان رسول الله يفسر من القرآن إلا آيات معدودات علمه إياهن جبريل ، قال معناه في مغيبات القرآن وتفسير مجمله مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف، قلت: أو كان تفسيره ألا توقيف فيه، كما بين لعدي بن حاتم أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هما سواد الليل وبياض النهار، وقال له: إنك لعريض الوسادة، وفي رواية إنك لعريض القفا، وما نقل عن الصحابة الذين شاهدوا نزول الوحي من بيان سبب النزول، وناسخ ومنسوخ، وتفسير مبهم، وتوضيح واقعة من كل ما طريقهم فيه الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، دون الرأي وذلك مثل كون المراد من (المغضوب عليهم) اليهود ومن الضالين) النصارى، ومثل كون المراد من قوله تعالى (ذرني ومن خلقت وحيدا) الوليد بن المغيرة المخزومي أبا خالد بن الوليد، وكون المراد من قوله تعالى (أفرايت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا) الآية، العاصي بن وائل السهمي في خصومته بينه وبين خباب بن الأرت كما في صحيح البخاري في تفسير سورة المدثر.

صفحة : 10

قال ابن عباس مكثت سنين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين

اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعي إلا مهابته، ثم سأله فقال: هما حفصة وعائشة. ومعنى كون أسباب النزول من مادة التفسير، أنها تعين على تفسير المراد، وليس المراد أن لفظ الآية يقصر عليها؛ لأن سبب النزول لا يخصص، قال تقي الدين السبكي: وكما أن سبب النزول لا يخصص، كذلك خصوص غرض الكلام لا يخصص، كأن يرد خاص ثم يعقبه عام للمناسبة فلا يقتضي تخصيص العام، نحو) فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير(. وقد يكون المروي في سبب النزول مبينا ومؤولا لظاهر غير مقصود، فقد توهم قدامة بن مظعون من قوله تعالى) ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا(فاعتذر بها لعمر بن الخطاب في شرب قدامة خمرًا، روي أن عمر استعمل قدامة ابن مظعون على البحرين فقدم الجارود على عمر فقال: إن قدامة شرب فسكر، فقال عمر: من يشهد على ما تقول؟ قال الجارود: أبو هريرة يشهد على ما أقول وذكر الحديث، فقال عمر: يا قدامة إنني جالدك، قال والله لو شربت كما يقولون ما كان لك أن تجلدني، قال عمر: ولم؟ قال لأن الله يقول) ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح(الخ، فقال عمر: إنك أخطأت التأويل يا قدامة، إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله. وفي رواية فقال: لم تجلدني بيني وبينك كتاب الله، فقال عمر: وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ قال: إن الله يقول في كتابه) ليس على الذين آمنوا(إلى آخر الآية فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا، شهدت مع رسول الله بدرا واحدا والخذق والمشاهد، فقال عمر: ألا تردون عليه قوله فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرا للماضين وحجة على الباقيين، فعذر الماضين بأنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخمر، وحجة على الباقيين لأن الله يقول:)يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر(ثم قرأ إلى آخر الآية الأخرى، فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا وأحسنوا فإن الله قد نهى أن يشرب الخمر، قال عمر: صدقت الحديث

وتشمل الآثار إجماع الأمة على تفسير معنى، إذ لا يكون إلا عن مستند كإجماعهم على أن المراد من الأخت في آية الكلاله الأولى هي الأخت للأم، وأن المراد من الصلاة في سورة الجمعة هي صلاة الجمعة، وكذلك المعلومات بالضرورة كلها ككون الصلاة مرادا منها الهيئة المخصوصة دون الدعاء، والزكاة المال المخصوص المدفوع.

وأما القراءات فلا يحتاج إليها إلا في حين الاستدلال بالقراءة على تفسير غيرها، وإنما يكون في معنى الترجيح لأحد المعاني القائمة من الآية أو لاستظهار على المعنى، فذكر القراءة كذكر الشاهد من كلام العرب؛ لأنها إن كانت مشهورة، فلا جرم أنها تكون حجة لغوية، وإن كانت شاذة فحجتها لا من حيث الرواية، لأنها لا تكون صحيحة الرواية، ولكن من حيث إن قارئها ما قرأ بها إلا استناداً لاستعمال عربي صحيح، إذ لا يكون القارئ معتداً به إلا إذا عرفت سلامة عربيته، كما احتجوا على أن أصل (الحمد لله) أنه منصوب على المفعول المطلق بقراءة هارون العتكي (الحمد لله) بالنصب كما في الكشاف، وبذلك يظهر أن القراءة لا تعد تفسيراً من حيث هي طريق في أداء ألفاظ القرآن، بل من حيث أنها شاهد لغوي فرجعت إلى علم اللغة.

وأما أخبار العرب فهي من جملة أدبهم. وإنما خصصتها بالذكر تنبيهاً لمن يتوهم أن الاشتغال بها من اللغو فهي يستعان بها على فهم ما أوجزه القرآن في سوقها لأن القرآن إنما يذكر القصص والأخبار للموعظة والاعتبار، لا لأن يتحادث بها الناس في الأسفار، فبمعرفة الأخبار يعرف ما أشارت له الآيات من دقائق المعاني، فنحو قوله تعالى (ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً) وقوله (قتل أصحاب الأخدود) يتوقف على معرفة أخبارهم عند العرب.

صفحة : 11

وأما أصول الفقه فلم يكونوا يعدونه من مادة التفسير، ولكنهم يذكرون أحكام الأوامر والنواهي والعموم وهي من أصول الفقه، فتحصل أن بعضه يكون مادة للتفسير، وذلك من جهتين: إحداهما أن علم الأصول قد أودعت فيه مسائل كثيرة هي من طرق استعمال كلام العرب وفهم موارد اللغة أهمل التنبيه عليها علماء العربية مثل مسائل الفحوى ومفهوم المخالفة، وقد عد الغزالي علم الأصول من جملة العلوم التي تتعلق بالقرآن وبأحكامه فلا جرم أن يكون مادة للتفسير.

الجهة الثانية: أن علم الأصول يضبط قواعد الاستنباط ويفصح عنها. فهو آلة للمفسر في استنباط المعاني الشرعية من آياتها وقد عد عبد الحكيم والأكوسي، أخذاً من كلام السكاكي، في آخر

فن البيان الذي تقدم أنفا وما شرحة به شارحاه التفتزاني والجرجاني، علم الكلام في جملة ما يتوقف عليه علم التفسير، قال عبد الحكيم: لتوقف علم التفسير على إثبات كونه تعالى متكلمًا، وذلك يحتاج إلى علم الكلام .

وقال الآكوسي لتوقف فهم ما يجوز على الله ويستحيل على الكلام يعني من آيات التشابه في الصفات مثل الرحمن على العرش استوى ، وهذا التوجيه أقرب من توجيه عبد الحكيم، وهو مأخوذ من كلام السيد الجرجاني في شرح المفتاح، وكلاهما اشتباه لأن كون القرآن كلام الله قد تقرر عند سلف الأمة قبل علم الكلام، ولا أثر له في التفسير، وأما معرفة ما يجوز وما يستحيل فكذلك، ولا يحتاج لعلم الكلام إلا في التوسع في إقامة الأدلة على استحالة بعض المعاني، وقد أبت أن ما يحتاج إليه المتوسع لا يصير مادة للتفسير.

ولم نعد الفقه من مادة علم التفسير كما فعل السيوطي، لعدم توقف فهم القرآن، على مسائل الفقه، فإن علم الفقه متأخر عن التفسير وفرع عنه، وإنما يحتاج المفسر إلى مسائل الفقه، عند قصد التوسع في تفسيره، للتوسع في طرق الاستنباط وتفصيل المعاني تشريعا وأدبا وعلوما، ولذلك لا يكاد يحصر ما يحتاجه المتبحر في ذلك من العلوم، ويوشك أن يكون المفسر المتوسع محتاجا إلى الإلمام بكل العلوم وهذا المقام هو الذي أشار له البيضاوي بقوله: لا يليق لتعاطيه، والتصدي للتكلم فيه، إلا من برع في العلوم الدينية كلها أصولها وفروعها وفي الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها .

تنبيه: اعلم أنه لا يعد من استمداد علم التفسير، الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير آيات، ولا ما يروى عن الصحابة في ذلك لأن ذلك من التفسير لا من مدده، ولا يعد أيضا من استمداد التفسير ما في بعض آي القرآن من معنى يفسر بعضها آخر منها، لأن ذلك من قبيل حمل بعض الكلام على بعض، كتخصيص العموم وتقييد المطلق وبيان المجمل وتأويل الظاهر . ودلالة الاقتضاء وفحوى الخطاب ولحن الخطاب، ومفهوم المخالفة . ذكر ابن هشام، في معنى اللبيب، في حرف لا، عن أبي علي الفارسي، أن القرآن كله كالسورة الواحدة، ولهذا يذكر الشيء في سورة وجوابه في سورة أخرى، نحو (وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون) (وجوابه) ما أنت بنعمة ربك بمجنون (اه

وهذا كلام لا يحسن إطلاقه، لأن القرآن قد يحمل بعض آياته على بعض وقد يستقل بعضها عن بعض، إذ ليس يتعين أن يكون المعنى المقصود في بعض الآيات مقصودا في جميع نظائرها، بله ما يقارب غرضها.

واعلم أن استمداد علم التفسير، من هذه المواد لا ينافي كونه رأس العلوم الإسلامية كما تقدم، لأن كونه رأس العلوم الإسلامية، معناه أنه أصل لعلوم الإسلام على وجه الإجمال، فأما استمداده من بعض العلوم الإسلامية، فذلك استمداد لقصد تفصيل التفسير على وجه أتم من الإجمال، وهو أصل لما استمد منه باختلاف الاعتبار على ما حققه عبد الحكيم.

المقدمة الثالثة

في صحة التفسير بغير المأثور ومعنى التفسير بالرأي ونحوه

صفحة : 12

إن قلت: أترك بما عدت من علوم التفسير ثبت أن تفسيراً كثيراً للقرآن لم يستند إلى مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وتبيح لمن استجمع من تلك العلوم حظاً كافياً وذوقاً يفتح له بهما من معاني القرآن ما يفتح عليه، أن يفسر من أي القرآن بما لم يؤثر عن هؤلاء، فيفسر بمعان تقتضيها العلوم التي يستمد منها علم التفسير، وكيف حال التحذير الواقع في الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ، وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار . والحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ وكيف محمل ما روي من تحاشي بعض السلف عن التفسير بغير توقيف؟ فقد روي عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن تفسير الأب في قوله وفاكهة وأبا فقال: أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن برأبي . ويروى عن سعيد بن المسيب والشعبي إجماعهما عن ذلك.

قلت: أراني كما حسبت أثبت ذلك وأبيحه، وهل اتسعت التفاسير وتفننت مستنبطات معاني القرآن إلا بما رزقه الذين أوتوا العلم من فهم في كتاب الله. وهل يتحقق قول علمائنا إن القرآن لا تنقضي عجائبه إلا بازدياد المعاني باتساع التفسير؟ ولولا ذلك لكان تفسير القرآن مختصرا في ورقات قليلة. وقد قالت عائشة: ما كان رسول الله يفسر من كتاب الله إلا آيات معدودات علمه جبريل. إياهن كما تقدم في المقدمة الثانية.

ثم لو كان التفسير مقصورا على بيان معاني مفردات القرآن من جهة العربية لكان التفسير نزرا، ونحن نشاهد كثرة أقوال السلف من الصحابة، فمن يليهم في تفسير آيات القرآن وما أكثر ذلك الاستنباط برأيهم وعلمهم. قال الغزالي والقرطبي: لا يصح أن يكون كل ما قاله الصحابة في التفسير مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم لوجهين: أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه من التفسير إلا تفسير آيات قليلة وهي ما تقدم عن عائشة. الثاني أنهم اختلفوا في التفسير على وجوه مختلفة لا يمكن الجمع بينها. وسماع جميعها من رسول الله محال، ولو كان بعضها مسموعا لترك الآخر، أي لو كان بعضها مسموعا لقال قائله: إنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليه من خالفه، فتبين على القطع أن كل مفسر قال في معنى الآية بما ظهر له باستنباطه. روى البخاري في صحيحه عن أبي حنيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن إلخ وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل واتفق العلماء على أن المراد بالتأويل تأويل القرآن، وقد ذكر فقهاؤنا في آداب قراءة القرآن أن التفهم مع قلة القراءة أفضل من كثرة القراءة بلا تفهم، قال الغزالي في الإحياء التدبر في قراءته إعادة النظر في الآية والتفهم أن يستوضح من كل آية ما يليق بها كي تتكشف له من الأسرار معان مكنونة لا تتكشف إلا للموفقين قال: ومن موانع الفهم أن يكون قد قرأ تفسيراً واعتقد أن لا معنى لكلمات القرآن إلا ما تناوله النقل عن ابن عباس وابن مجاهد، وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأي فهذا من الحجب العظيمة وقال فخر الدين في تفسير قوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف) في سورة النساء: وقد ثبت في أصول الفقه أن المتقدمين إذا ذكروا وجها في تفسير الآية

فذلك لا يمنع المتأخرين من استخراج وجه آخر في تفسيرها وإلا لصارت الدقائق التي يستنبطها المتأخرون في التفسير مردودة، وذلك لا يقوله إلا مقلد خلف بضم الخاء اه. وقال سفيان بن عيينة في قوله تعالى (ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون) هي تسلية للمظلوم وتهديد للظالم، ف قيل له: من قال هذا؟ فغضب وقال: إنما قاله من علمه يريد نفسه، وقال أبو بكر ابن العربي في العواصم إنه أملى علي سورة نوح خمسمائة مسألة وعلى قصة موسى ثمانمائة مسألة.

صفحة : 13

وهل استنباط الأحكام التشريعية من القرآن في خلال القرون الثلاثة الأولى من قرون الإسلام إلا من قبيل التفسير لآيات القرآن بما لم يسبق تفسيرها به قبل ذلك؟ وهذا الإمام الشافعي يقول: تطلبت دليلاً على حجية الإجماع فظفرت به في قوله تعالى (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين) نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً قال شرف الدين الطيبي في شرح الكشاف في سورة الشعراء: شرط التفسير الصحيح أن يكون مطابقاً للفظ من حيث الاستعمال، سليماً من التكلف عرياً من التعسف ، وصاحب الكشاف يسمي ما كان على خلاف ذلك بدع التفاسير وأما الجواب عن الشبهة التي نشأت من الآثار المروية في التحذير من تفسير القرآن بالرأي فمرجه إلى أحد خمسة وجوه: أولها أن المراد بالرأي هو القول عن مجرد خاطر دون استناد إلى نظر في أدلة العربية ومقاصد الشريعة وتصاريحها، وما لا بد منه من معرفة الناسخ والمنسوخ وسبب النزول، فهذا لا محالة إن أصاب فقد أخطأ في تصويره بلا علم، لأنه لم يكن مضمون الصواب كقول المثل رمية من غير رام وهذا كمن فسر ألم إن الله أنزل جبريل على محمد بالقرآن فإنه لا مستند لذلك، وأما ما روي عن الصديق رضي الله عنه فيما تقدم في تفسير الآية فذلك من الورع خشية الوقوع في الخطأ في كل ما لم يقيم له فيه دليل أو في مواضع لم تدع الحاجة إلى التفسير فيها، ألم تر أنه سئل عن الكلالة في آية النساء فقال أقول فيها برأي فإن كان صواباً فمن الله وإن كان

خطأ فمني ومن الشيطان الخ. وعلى هذا المحمل ما روي عن الشعبي وسعيد أي أنهما تباعدا عما يوقع في ذلك ولو على احتمال بعيد مبالغة في الورع ودفعاً للاحتمال الضعيف، وإلا فإن الله تعالى ما تعبدنا في مثل هذا إلا ببذل الوسع مع ظن الإصابة ثانيها: أن لا يتدبر القرآن حق تدبره فيفسره بما يخطر له من بادئ الرأي دون إحاطة بجوانب الآية ومواد التفسير مقتصرًا على بعض الأدلة دون بعض كأن يعتمد على ما يبدو من وجه في العربية فقط، كمن يفسر قوله تعالى: (ما أصابك من حسنة فمن الله) الآية على ظاهر معناها يقول، إن الخير من الله والشر من فعل الإنسان بقطع النظر على الأدلة الشرعية التي تقتضي أن لا يقع إلا ما أراد الله غافلاً عما سبق من قوله تعالى (قل كل من عند الله) أو بما يبدو من ظاهر اللغة دون استعمال العرب كمن يقول في قوله تعالى (وأتينا ثمود الناقة مبصرة) فيفسر مبصرة بأنها ذات بصر لم تكن عمياء، فهذا من الرأي المذموم لفساده.

ثالثها: أن يكون له ميل إلى نزعة أو مذهب أو نحلة فيتأول القرآن على وفق رأيه ويصرفه عن المراد ويرغمه على تحمله ما لا يساعد عليه المعنى المتعارف، فيجر شهادة القرآن لتقرير رأيه ويمنعه عن فهم القرآن حق فهمه ما قيد عقله من التعصب، عن أن يجاوزه فلا يمكنه أن يخطر بباله غير مذهبه حتى إن لمع له بارق حق وبدا له معنى يباين مذهبه حمل عليه شيطان التعصب حملة وقال كيف يخطر هذا بالك، وهو خلاف معتقدك كمن يعتقد من الاستواء على العرش التمكّن والاستقرار، فإن خطر له أن معنى قوله تعالى (القدوس) أنه المنزه عن كل صفات المحدثات حجة تقليده عن أن يتقرر ذلك في نفسه، ولو تقرر لتوصل فهمه فيه إلى كشف معنى ثان أو ثالث، ولكنه يسارع إلى دفع ذلك عن خاطره لمناقضته مذهبه.

وجمود الطبع على الظاهر مانع من التوصل للغور. كذلك تفسير المعتزلة قوله (إلى ربها ناظرة) بمعنى أنها تنتظر نعمة ربها على أن إلى واحد الآلاء مع ما في ذلك من الخروج عن الظاهر وعن المأثور وعن المقصود من الآية. وقالت البيانية في قوله تعالى (هذا بيان للناس) : إنه بيان ابن سمعان كبير مذهبهم. وكانت المنصورية أصحاب أبي منصور الكسفي يزعمون أن المراد من قوله تعالى (وإن يروا كسفا من السماء ساقطاً يقولوا سحاب مركوم) أن الكسف إمامهم نازل من السماء، وهذا إن صح عنهم ولم يكن من

.ملصقات أضدادهم فهو تديل للقرآن ومروق عن الدين رابعها: أن يفسر القرآن برأي مستند إلى ما يقتضيه اللفظ ثم يزعم أن ذلك هو المراد دون غيره لما في ذلك من التضييق على المتأولين.

صفحة : 14

خامسها: أن يكون القصد من التحذير أخذ الحيطة في التدبر والتأويل ونبد التسرع إلى ذلك، وهذا مقام تفاوت العلماء فيه واشتد الغلو في الورع ببعضهم حتى كان لا يذكر تفسير شيء غير عازية إلى غيره. وكان الأصمعي لا يفسر كلمة من العربية إذا كانت واقعة في القرآن، ذكر ذلك في المزهرة فأبى أن يتكلم في أن سرى وأسرى بمعنى واحد، لأن أسرى ذكرت في القرآن، ولا في أن عصفت الريح وأعصفت بمعنى واحد لأنها في القرآن، وقال: الذي سمعته في معنى الخليل أنه أصفى المودة وأصمها ولا أزيد فيه شيئاً لأنه في القرآن اه

فهذا ضرب من الورع يعتري بعض الناس لخوف، وأنه قد يعتري كثيراً من أهل العلم والفضل، وربما تطرق إلى بعضهم في بعض أنواع الأحوال دون بعض، فتجد من يعتريه ذلك في العلم ولا يعتريه في العقل، وقد تجد العكس، والحق أن الله ما كلفنا في غير أصول الاعتقاد بأكثر من حصول الظن المستند إلى الأدلة والأدلة متنوعة على حسب أنواع المستند فيه، وأدلة فهم الكلام معروفة وقد بيناها.

أما الذين جمدوا على القول بأن تفسير القرآن يجب أن لا يعدو ما هو مأثور فهم رموا هذه الكلمة على عواهنها ولم يضبطوا مرادهم من المأثور عمن يؤثر، فإن أرادوا به ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير بعض آيات إن كان مروياً بسند مقبول من صحيح أو حسن، فإذا التزموا هذا الظن بهم فقد ضيقوا سعة معاني القرآن وينابيع ما يستنبط من علومه، وناقضوا أنفسهم فيما دونه من التفاسير، وغلطوا سلفهم فيما تأولوه، إذ لا ملجأ لهم من الاعتراف بأن أئمة المسلمين من الصحابة فمن بعدهم لم يقصروا أنفسهم على أن يرووا ما بلغهم من تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سأل عمر بن الخطاب أهل العلم عن معاني آيات

كثيرة ولم يشترط عليهم أن يرووا له ما بلغهم في تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أرادوا بالمأثور ما روى عن النبي وعن الصحابة خاصة وهو ما يظهر من صنيع السيوطي في تفسيره الدر المنثور، لم يتسع ذلك المضيق إلا قليلا ولم يغن عن أهل التفسير فتىلا، لأن أكثر الصحابة لا يؤثر عنهم في التفسير إلا شيء قليل سوى ما يروى عن علي بن أبي طالب على ما فيه من صحيح وضعيف وموضوع، وقد ثبت عنه أنه قال: ما عندي مما ليس في كتاب الله شيء إلا فهما يؤتبه الله. وما يروي عن ابن مسعود وعبد الله بن عمر وأنس وأبي هريرة. وأما ابن عباس فكان أكثر ما يروي عنه قولا برأيه على تفاوت بين رواته. وإن أرادوا بالمأثور ما كان مرويا قبل تدوين التفاسير الأول مثل ما يروي عن أصحاب ابن عباس وأصحاب ابن مسعود، فقد أخذوا يفتحون الباب من شقه، ويقربون ما بعد من الشقة، إذ لا محيص لهم من الاعتراف بأن التابعين قالوا أقوالا في معاني القرآن لم يسندوها ولا ادعوا أنها محذوفة الأسانيد، وقد اختلفت أقوالهم في معاني آيات كثيرة اختلفا ينسب إنباء واضحا بأنهم تأولوا تلك الآيات من أفهامهم كما يعلمه من له علم بأقوالهم، وهي ثابتة في تفسير الطبري ونظرائه، وقد التزم الطبري في تفسيره أن يقتصر على ما هو مروى عن الصحابة والتابعين، لكنه لا يلبث في كل آية أن يتخطى ذلك إلى اختياره منها وترجيح بعضها على بعض بشواهد من كلام العرب، وحسبه بذلك تجاوزا لما حدده من الاقتصار على التفسير بالمأثور وذلك طريق ليس بنهج، وقد سبقه إليه بقي ابن مخلد ولم نقف على تفسيره، وشاكل الطبري فيه معاصروه، مثل ابن حاتم وابن مردويه والحاكم، فله در الذين لم يحبسوا أنفسهم في تفسير القرآن على ما هو مأثور مثل الفراء وأبي عبيدة من الأولين، والزجاج والرماني ممن بعدهم، ثم الذين سلكوا طريقهم مثل الزمخشري وابن عطية.

صفحة : 15

وإذ قد تفصينا ماثرات التفسير بالرأى المذموم وبيننا لكم الأشياء والأمثال، بما لا يبقى معه للاشتباه من مجال، فلا نجاوز هذا المقام ما لم ننبهكم إلى حال طائفة التزمت تفسير القرآن بما يوافق

هواها، وصرّفوا ألفاظ القرآن عن ظواهرها بما سموه الباطن، وزعموا أن القرآن إنما نزل متضمنا لكنايات ورموز عن أغراض، وأصل هؤلاء طائفة من غلاة الشيعة عرفوا عند أهل العلم بالباطنية فلقبوهم بالوصف الذي عرفوهم به، وهم يعرفون عند المؤرخين بالإسماعيلية لأنهم ينسبون مذهبهم إلى جعفر بن إسماعيل الصادق، ويعتقدون عصمته وإمامته بعد أبيه بالوصاية، ويرون أن لا بد للمسلمين من إمام هدى من آل البيت هو الذي يقيم الدين، ويبين مراد الله. ولما توقعوا أن يحاجهم العلماء بأدلة القرآن والسنة رأوا أن لا محيص لهم من تأويل تلك الحجج التي تقوم في وجه بدعتهم، وأنهم إن خصوها بالتأويل وصرّف اللفظ إلى الباطن اتهمهم الناس بالتعصب والتحكم فأرأوا صرف جميع القرآن عن ظاهره وبنوه على أن القرآن رموز لمعان خفية في صورة ألفاظ تفيد معاني ظاهرة ليشتغل بها عامة المسلمين، وزعموا أن ذلك شأن الحكماء، فمذهبهم مبني على قواعد الحكمة الإشرافية ومذهب التناسخ والحلولية فهو خليط من ذلك، ومن طقوس الديانات اليهودية والنصرانية وبعض طرائق الفلسفة ودين زرادشت. وعندهم أن الله يحل في كل رسول وإمام وفي الأماكن المقدسة، وأنه يشبه الخلق تعالى وتقدس وكل علوي يحل فيه الإله. وتكلفوا لتفسير القرآن بما يساعد الأصول التي أسسوها. ولهم في التفسير تكلفات ثقيلة منها قولهم أن قوله تعالى (وعلى الأعراف رجال) أن جبلا يقال له الأعراف هو مقر أهل المعارف الذين يعرفون كلا بسيماهم. وأن قوله تعالى (وإن منكم غلا واردة) أي لا يصل أحد إلى الله إلا بعد جوازه على الآراء الفاسدة إما في صباحه، أو بعد ذلك، ثم ينجي الله من يشاء. وإن قوله تعالى (أذهبنا إلى فرعون إنه طغى) أراد بفرعون القلب. وقد تصدى للرد عليهم الغزالي في كتابه الملقب بـ المستظهري . وقال إذا قلنا بالباطن فالباطن لا ضبط له بل تتعارض فيه الخواطر فيمكن تنزيل الآية على وجوه شتى اه يعني والذي يتخذونه حجة لهم يمكن أن نقلبه عليهم وندعي أنه باطن القرآن لأن المعنى الظاهر هو الذي لا يمكن اختلاف الناس فيه لاستناده للغة الموضوعة من قبل. وأما الباطن فلا يقوم فهم أحد فيه حجة على غيره اللهم إلا إذا زعموا أنه لا يتلقى إلا من الإمام المعصوم ولا إخالهم إلا قائلين ذلك. ويؤيد هذا ما وقع في بعض قراطيسهم قالوا إنما ينتقل إلى البديل مع عدم الأصل، والنظر بدل من الخبر فإن كلام الله هو الأصل فهو

خلق الإنسان وعلمه البيان والإمام هو خليفته ومع وجود الخليفة الذي يبين قوله فلا ينتقل إلى النظر اه وبين ابن العربي في كتاب العواصم شيئاً من فضائح مذهبهم بما لا حاجة إلى التطويل به هنا. فإن قلت فما روى: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقرآن ظهراً وبطناً وحداً ومطلعاً. وعن ابن عباس أنه قال: إن للقرآن ظهراً وبطناً. قلت لم يصح ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، بله المروي عن ابن عباس فمن هو المتصدي لروايته عنه؟ على أنهم ذكروا من بقية كلام ابن عباس أنه قال فظهره التلاوة وبطنه التأويل فقد أوضح مراده إن صح عنه بأن الظهر هو اللفظ والبطن هو المعنى. ومن تفسير الباطنية تفسير القاشاني وكثير من أقوالهم مبثوث في رسائل إخوان الصفاء.

صفحة : 16

أما ما يتكلم به أهل الإشارات من الصوفية في بعض آيات القرآن من معان لا تجري على ألفاظ القرآن ولكن بتأويل ونحوه فينبغي أن تعلموا أنهم ما كانوا يدعون أن كلامهم في ذلك تفسير للقرآن، بل يعنون أن الآية تصلح للتمثل بها في الغرض المتكلم فيه، وحسبكم في ذلك أنهم سموها إشارات ولم يسموها معاني، فبذلك فارق قولهم قول الباطنية. ولعلماء الحق فيها رأيان: فالغزالي يراها مقبولة، قال في كتاب من الإحياء: إذا قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة فهذا ظاهره أو إشارته أن القلب بيت وهو مهبط الملائكة ومستقر آثارهم، والصفات الرديئة كالغضب والشهوة والحسد والحقد والعجب كلاب نابحة في القلب فلا تدخله الملائكة وهو مشحون بالكلاب، ونور الله لا يقذفه في القلب إلا بواسطة الملائكة، فقلب كهذا لا يقذف فيه النور. وقال: ولست أقول إن المراد من الحديث بلفظ البيت القلب وبالكلب الصفة المذمومة ولكن أقول هو تنبيه عليه، وفرق بين تغيير الظاهر وبين التنبيه على البواطن من ذكر الظواهر اه. فهذه الدقيقة فارق نزعة الباطنية. ومثل هذا قريب من تفسير لفظ عام في آية بخاص من جزئياته كما وقع في كتاب المغازي من صحيح البخاري عن عمرو بن عطاء في قوله تعالى (ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً) قال هم كفار قريش، ومحمد نعمة الله (

وأحلوا قومهم دار البوار) قال يوم بدر: وابن العربي في كتاب العواصم يرى إبطال هذه الإشارات كلها حتى أنه بعد أن ذكر نحلة الباطنية وذكر رسائل إخوان الصفاء أطلق القول في إبطال أن يكون للقرآن باطن غير ظاهره، وحتى أنه بعد ما نوه بالثناء على الغزالي في تصديه للرد على الباطنية والفلاسفة قال: وقد كان أبو حامد بدرا في ظلمة الليالي، وعقدا في لبة المعالي، حتى أوغل في التصوف، وأكثر معهم التصرف، فخرج عن الحقيقة، وحاد في أكثر أقواله عن الطريقة اه

وعندي إن هذه الإشارات لا تعدو واحدا من ثلاثة أنحاء: الأول ما كان يجري فيه معنى الآية مجرى التمثيل لحال شبيه بذلك المعنى كما يقولون مثلا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أنه إشارة للقلوب لأنها مواضع الخضوع لله تعالى إذ بها يعرف فتسجد له القلوب بفناء النفوس. ومنعها من ذكره هو الحيلولة بينها وبين المعارف اللدنية، وسعى في خرابها بتكديرها بالتعصبات وغلبة الهوى، فهذا يشبه ضرب المثل لحال من لا يزكي نفسه بالمعرفة ويمنع قلبه أن تدخله صفات الكمال الناشئة عنها بحال مانع المساجد أن يذكر فيها اسم الله، وذكر الآية عند تلك الحالة كالنطق بلفظ المثل، ومن هذا قولهم في حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب كما تقدم عن الغزالي. الثاني: ما كان من نحو التفاؤل فقد يكون للكلمة معنى يسبق من صورتها إلى السمع هو غير معناها المراد وذلك من باب انصراف ذهن السامع إلى ما هو المهم عنده، والذي يجول في خاطره وهذا كمن قال في قوله تعالى (من ذا الذي يشفع) من ذل ذي إشارة للنفس يصير من المقربين للشفعاء، فهذا يأخذ صدى موقع الكلام في السمع ويتأوله على ما شغل به قلبه. ورأيت الشيخ محي الدين يسمي هذا النوع سماعا ولقد أبدع. الثالث: عبر ومواعظ وشأن أهل النفوس اليقظى أن ينتفعوا من كل شيء ويأخذوا الحكمة حيث وجدوها فما ظنك بهم إذا قرأوا القرآن وتدبروه فاتعظوا بمواعظه فإذا أخذوا من قوله تعالى (فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذًا وببلا) اقتبسوا أن القلب الذي لم يمثّل رسول المعارف العليا تكون عاقبته وبالاً. ومن حكاياتهم في غير باب التفسير أن بعضهم مر برجل يقول لآخر: هذا العود لا ثمرة فيه فلم يعد صالحا إلا للنار، فجعل يبكي ويقول: إذن فالقلب غير المثمر لا يصلح إلا للنار.

فنسبة الإشارة إلى لفظ القرآن مجازية لأنها إنما تشير لمن استعدت عقولهم وتدبرهم في حال من الأحوال الثلاثة ولا ينتفع بها غير أولئك، فلما كانت آيات القرآن قد أنارت تدبرهم وأثارت اعتبارهم نسبوا تلك الإشارة للآية. فليست تلك الإشارة هي حق الدلالة اللفظية والاستعمالية حتى تكون من لوازم اللفظ وتوابعه كما قد تبين. وكل إشارة خرجت عن حد هذه الثلاثة الأحوال إلى ما عداها فهي تقترب إلى قول الباطنية رويدا رويدا إلى أن تبلغ عين مقالاتهم وقد بصرناكم بالحد الفارق بينهما، فإذا رأيتم اختلاطه فحققوا مناطه، وفي أيديكم فيصل الحق فدونكم اختراطه وليس من الإشارة ما يعرف في الأصول بدلالة الإشارة، وفحوى الخطاب، وفهم الاستغراق من لام التعريف في المقام الخطابى، ودلالة التضمن والالتزام كما أخذ العلماء من تنبيهات القرآن استدلالا لمشروعية أشياء، كاستدلالهم على مشروعية الوكالة من قوله تعالى (فابعثوا أحدكم بورقكم هذه) ومشروعية الضمان من قوله (وأنا به زعيم). ومشروعية القياس من قوله (لتحكم بين الناس بما أراك الله) ولا بما هو بالمعنى المجازي نحو (يا جبال أوبي معه) (و) فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) (ولا ما هو من تنزيل الحال منزلة المقال نحو) (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) لأن جميع هذا مما قامت فيه الدلالة العرفية مقام الوضعية واتحدت في إدراكه أفهام أهل العربية فكان من المدلولات التبعية

قال في الكشاف: وكم من آية أنزلت في شأن الكافرين وفيها أوفر نصيب للمؤمنين تدبرا لها واعتبارا بموردها. يعني أنها في شأن الكافرين من دلالة العبارة وفي شأن المؤمنين من دلالة الإشارة

هذا وإن واجب النصح في الدين والتنبيه إلى ما يغفل عنه المسلمون مما يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم قضى علي أن أنه إلى خطر أمر تفسير الكتاب والقول فيه دون مستند من نقل صحيح عن أساطين المفسرين أو إبداء تفسير أو تأويل من قائله إذا كان القائل توفرت فيه شروط الضلالة في العلوم التي سبق ذكرها في المقدمة الثانية

فقد رأينا تهافت كثير من الناس على الخوض في تفسير آيات من

القرآن فمنهم من يتصدى لبيان معنى الآيات على طريقة كتب التفسير ومنهم من يضع الآية ثم يركض في أساليب المقالات تاركاً معنى الآية جانبا، جالبا من معاني الدعوة والموعظة ما كان جالبا، وقد دلت شواهد الحال على ضعف كفاية البعض لهذا العمل العلمي الجليل فيجب على العاقل أن يعرف قدره، وأن لا يتعدى طوره، وأن يرد الأشياء إلى أربابها، كي لا يختلط الخاثر بالزباد، ولا يكون في حالك سواد، وإن سكوت العلماء على ذلك زيادة في الورطة، وإفحاش لأهل هذه الغلطة، فمن يركب متن عمياء، ويخبط خبط عشواء، فحق على أساطين العلم تقويم اعوجاجه، وتمييز حلوه من أجاجه، تحذيرا للمطالع، وتنزيلا في البرج والطاقع.

المقدمة الرابعة

فيما يحق أن يكون غرض المفسر

كأنى بكم وقد مر على أسماعكم ووعت ألبابكم ما قررته من استمداد علم التفسير، ومن صحة تفسير القرآن بغير المأثور، ومن الإنجاء على من يفسر القرآن بما يدعيه باطنا ينافي مقصود القرآن، ومن التفرقة بين ذلك وبين الإشارات، تتطلعون بعد إلى الإفصاح عن غاية المفسر من التفسير، وعن معرفة المقاصد التي نزل القرآن لبيانها حتى تستبين لكم غاية المفسرين من التفسير على اختلاف طرائقهم، وحتى تعلموا عند مطالعة التفاسير مقادير اتصال ما تشتمل عليه، بالغاية التي يرمي إليها المفسر فتزنوا بذلك مقدار ما أوفى به من المقصد، ومقدار ما تجاوزه، ثم ينعطف القول إلى التفرقة بين من يفسر القرآن بما يخرج عن الأغراض المرادة منه، وبين من يفصل معانيه تفصيلا، ثم ينعطف القول إلى نموذج مما استخرجه العلماء من مستنبطات القرآن في كثير من العلوم.

صفحة : 18

إن القرآن أنزله الله تعالى كتابا لصلاح أمر الناس كافة رحمة لهم لتبليغهم مراد الله منهم قال الله تعالى (وأنزلنا عليك الكتاب تبينا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) فكان المقصد الأعلى

منه صلاح الأحوال الفردية، والجماعية، والعمرائية. فالصلاح الفردي يعتمد تهذيب النفس وتزكيتها، ورأس الأمر فيه صلاح الاعتقاد لأن الاعتقاد مصدر الآداب والتفكير، ثم صلاح السريرة الخاصة، وهي العبادات الظاهرة كالصلاة، والباطنة كالتخلق بترك الحسد والحقد والكبر. وأما الصلاح الجماعي فيحصل أولاً من الصلاح الفردي إذ الأفراد أجزاء المجتمع، ولا يصلح الكل إلا بصلاح أجزائه، ومن شيء زائد على ذلك وهو ضبط تصرف الناس بعضهم مع بعض على وجه يعصمهم من مزاحمة الشهوات وموائبة القوى النفسانية. وهذا هو علم المعاملات، ويعبر عنه عند الحكماء بالسياسة المدنية. وأما الصلاح العمراني فهو أوسع من ذلك إذ هو حفظ نظام العالم الإسلامي، وضبط تصرف الجماعات والأقاليم بعضهم مع بعض على وجه يحفظ مصالح الجميع، ورعي المصالح الكلية الإسلامية، وحفظ المصلحة الجامعة عند معارضة المصلحة القاصرة لها، ويسمى هذا بعلم العمران وعلم الاجتماع.

فمراد الله من كتابه هو بيان تصارييف ما يرجع إلى حفظ مقاصد الدين وقد أودع ذلك في ألفاظ القرآن التي خاطبنا بها خطاباً بيناً وتعبدياً بمعرفة مراده والاطلاع عليه فقال: (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وليتذكر أولوا الألباب) سواء قلنا إنه يمكن الاطلاع على تمام مراد الله تعالى وهو قول علمائنا والمشائخي والسكاكي وهما من المعتزلة، أم قال قائل بقول بقية المعتزلة إن الاطلاع على تمام مراد الله تعالى غير ممكن وهو خلاف لا طائل تحته إذ القصد هو الإمكان الوقوعي لا العقلي، فلا مانع من التكليف باستقصاء البحث عنه بحسب الطاقة ومبلغ العلم مع تعذر الاطلاع على تمامه.

وقد اختار الله تعالى أن يكون اللسان العربي مظهرًا لوجهه، ومستودعًا لمراده، وأن يكون العرب هم المتلقين أولاً لشرعه وإبلاغ مراده لحكمة علمها: منها كون لسانهم أفصح الألسن وأسهلها انتشاراً، وأكثرها تحملاً للمعاني مع إيجاز لفظه، ولتكون الأمة المتلقية للتشريع والناشرة له أمة قد سلمت من أفن الرأي عند المجادلة، ولم تقعد بها عن النهوض أغلال التكالب على الرفاهية، ولا عن تلقي الكمال الحقيقي إذ يسبب لها خلطه بما يجر إلى اضمحلاله فيجب أن تعلموا قطعاً أن ليس المراد من خطاب العرب بالقرآن أن يكون التشريع قاصراً عليهم أو مراعيًا لخاصة أحوالهم، بل إن عموم الشريعة ودوامها وكون القرآن معجزة دائمة

مستمرة على تعاقب السنين ينافي ذلك، نعم إن مقاصده تصفية نفوس العرب الذين اختارهم كما قلنا لتلقي شريعته وبثها ونشرها، فهم المخاطبون ابتداءً قبل بقية أمة الدعوة فكانت أحوالهم مرعية لا محالة، وكان كثير من القرآن مقصوداً به خطابهم خاصة، وإصلاح أحوالهم قال تعالى (ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا) وقال (أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم) لكن ليس ذلك بوجه للاقتصار على أحوالهم كما سيأتي.

أليس قد وجب على الآخذ في هذا الفن أن يعلم المقاصد الأصلية التي جاء القرآن لتبيانها فلنلم بها الآن بحسب ما بلغ إليه استقرارنا وهي ثمانية أمور: الأول: إصلاح الاعتقاد وتعليم العقد الصحيح. وهذا أعظم سبب لإصلاح الخلق، لأنه يزيل عن النفس عادة الإذعان لغير ما قام عليه الدليل، ويطهر القلب من الأوهام الناشئة عن الإشراف والدهرية وما بينهما، وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى (فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تنبيد) فأسند لآلهتهم زيادة تنبيد، وليس هو من فعل الآلهة ولكنه من آثار الاعتقاد بالآلهة.

صفحة : 19

الثاني: تهذيب الأخلاق قال تعالى (وإنك لعلى خلق عظيم) وفسرت عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. وفي الحديث الذي رواه مالك في الموطأ بلاغاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم مكارم حسن الأخلاق وهذا المقصد قد فهمه عامة العرب بله خاصة الصحابة، وقال أبو خراش الهذلي مشيراً إلى ما دخل على العرب من أحكام الإسلام بأحسن تعبير: فليس كعهد الدار يأم مالك ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى العدل شيئاً فاستراح العواذل أراد بإحاطة السلاسل بالرقاب أحكام الإسلام. والشاهد في قوله وعاد الفتى كالكهل.

الثالث: التشريع وهو الأحكام خاصة وعامة. قال تعالى (إننا أنزلنا

إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله (ولقد جمع القرآن جميع الأحكام جمعا كليًا في الغالب، وجزئيا في المهم، فقوله)تبيانًا لكل شيء(وقوله :)اليوم أكملت لكم دينكم(المراد بهما إكمال الكليات التي منها الأمر بالاستنباط والقياس. قال الشاطبي لأنه على اختصاره جامع والشريعة تمت بتمامه ولا يكون جامعًا لتمام الدين إلا والمجموع فيه أمور كلية

الرابع: سياسة الأمة وهو باب عظيم في القرآن القصد منه صلاح الأمة وحفظ نظامها كالإرشاد إلى تكوين الجامعة بقوله)واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانًا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها(وقوله)إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء(وقوله)ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم(وقوله ((وأمرهم شورى بينهم

الخامس: القصص وأخبار الأمم السالفة للتأسي بصالح أحوالهم قال)نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين ( )أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده(وللتحذير من مساوئهم قال)وتبين لكم كيف فعلنا بهم(وفي خلالها تعليم، وكنا أشرنا إليها في المقدمة الثانية

السادس: التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين، وما يؤهلهم إلى تلقي الشريعة ونشرها وذلك علم الشرائع وعلم الأخبار وكان ذلك مبلغ علم مخالطي العرب من أهل الكتاب. وقد زاد القرآن على ذلك تعليم حكمة ميزان العقول وصحة الاستدلال في أفانين مجادلاته للضالين وفي دعوته إلى النظر، ثم نوه بشأن الحكمة فقال)يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا(وهذا أوسع باب انبجست منه عيون المعارف، وانفتحت به عيون الأميين إلى العلم. وقد لحق به التنبيه المتكرر على فائدة العلم، وذلك شيء لم يطرق أسماع العرب من قبل، إنما قصارى علومهم أمور تجريبية، وكان حكماؤهم أفرادا اختصوا بفرط ذكاء تضم إليه تجربة وهم العرفاء فجاء القرآن بقوله)وما يعقلها إلا العالمون(و)هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون(وقال)نـ والقلم(فنبه إلى مزية الكتابة

السابع: المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير، وهذا يجمع جميع آيات

الوعد والوعيد، وكذلك المحاجة والمجادلة للمعاندين، وهذا باب الترغيب والترهيب.

الثامن: الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول؛ إذ التصديق يتوقف على دلالة المعجزة بعد التحدي، والقرآن جمع كونه معجزة بلفظه ومتحدي لأجله بمعناه والتحدي وقع فيه (قل فاتوا بسورة مثله) ولمعرفة أسباب النزول مدخل في ظهور مقتضى الحال ووضوحه. هذا ما بلغ إليه استقرائي. وللغزالي في أحياء علوم الدين بعض من ذلك.

صفحة : 20

فغرض المفسر بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد الله تعالى في كتابه باتم بيان يحتمله المعنى ولا يأباه اللفظ من كل ما يوضح المراد من مقاصد القرآن، أو ما يتوقف عليه فهمه أكمل فهم، أو يخدم المقصد تفصيلاً وتفريعاً كما أشرنا إليه في المقدمة الأولى، مع إقامة الحجة على ذلك إن كان به خفاء، أو لتوقع مكابرة من معاند أو جاهل، فلا جرم كان رائد المفسر في ذلك أن يعرف على الإجمال مقاصد القرآن مما جاء لأجله، ويعرف اصطلاحه في إطلاق الألفاظ، وللتنزيل اصطلاح وعادات، وتعرض صاحب الكشاف إلى شيء من عادات القرآن في متناثر كلامه في تفسيره فطرائق المفسرين للقرآن ثلاث، إما الاقتصار على الظاهر من المعنى الأصلي للتركيب مع بيانه وإيضاحه وهذا هو الأصل. وإما استنباط معان من وراء الظاهر تقتضيها دلالة اللفظ أو المقام ولا يجافيهما الاستعمال ولا مقصد القرآن، وتلك هي مستتبعات التراكم وهي من خصائص اللغة العربية المبحوث فيها في علم البلاغة ككون التأكيد يدل على إنكار المخاطب أو ترده، وكفحوى الخطاب ودلالة الإشارة واحتمال المجاز مع الحقيقة، وإما أن يجلب المسائل ويبسطها لمناسبة بينها وبين المعنى، أو لأن زيادة فهم المعنى متوقفة عليها، أو للتوفيق بين المعنى القرآني وبين بعض العلوم مما له تعلق بمقصد من مقاصد التشريع لزيادة تنبيه إليه، أو لرد مطاعن من يزعم أنه ينافيه لا على أنها مما هو مراد الله من تلك الآية بل لقصد التوسع كما أشرنا إليه في المقدمة الثانية ففي الطريقة الثانية قد فرع العلماء وفصلوا في الأحكام، وخصوها

بالتأليف الواسعة، وكذلك تفاريع الأخلاق والآداب التي أكثر منها حجة الإسلام الغزالي في كتاب الإحياء فلا يلام المفسر إذا أتى بشيء من تفاريع العلوم مما له خدمة للمقاصد القرآنية، وله مزيد تعلق بالأمور الإسلامية كما نفرض أن يفسر قوله تعالى (وكلم الله موسى تكليماً) بما ذكره المتكلمون في إثبات الكلام النفسي والحجج لذلك، والقول في ألفاظ القرآن وما قاله أهل المذاهب في ذلك. وكذا أن يفسر ما حكاه الله تعالى في قصة موسى مع الخضر بكثير من آداب المعلم والمتعلم كما فعل الغزالي. وقد قال ابن العربي إنه أملى عليها ثمانمائة مسألة. وكذلك تقرير مسائل من علم التشريع لزيادة بيان قوله تعالى في خلق الإنسان (من نطفة ثم من علقة) الآيات، فإنه راجع إلى المقصد وهو مزيد تقرير عظمة القدرة الإلهية.

وفي الطريقة الثالثة تجلب مسائل علمية من علوم لها مناسبة بمقصد الآية: إما على أن بعضها يومية إليه معنى الآية ولو بتلويح ما كما يفسر أحد قوله تعالى (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً) فيذكر تقسيم علوم الحكمة ومنافعها مدخلا ذلك تحت قوله (خيراً كثيراً).

فالحكمة وإن كانت علماً اصطلاحياً وليس هو تمام المعنى للآية إلا أن معنى الآية الأصلي لا يفوت وتفاريع الحكمة تعين عليه. وكذلك أن نأخذ من قوله تعالى (كيلاً يكون دولة بين الأغنياء منكم) تفاصيل من علم الاقتصاد السياسي وتوزيع الثروة العامة ونعلل بذلك مشروعية الزكاة والمواريث والمعاملات المركبة من رأس مال. وعمل على أن ذلك تومئ إليه الآية إيماءً.

وأن بعض مسائل العلوم قد تكون أشد تعلقاً بتفسير آي القرآن كما نفرض مسألة كلامية لتقرير دليل قرآني مثل برهان التمانع لتقرير معنى قوله تعالى (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا). وكتقرير مسألة المتشابه لتحقيق معنى نحو قوله تعالى (والسماوات بنيناها بأيدينا) فهذا كونه من غايات التفسير واضح، وكذا قوله تعالى (أفلم ينظروا إلى السماء فوجاً فوجاً) فإن القصد منه الاعتبار بالحالة المشاهدة فلو زاد المفسر فصل تلك الحالة وبين أسرارها وعللها بما هو مبين في علم الهيئة كان قد زاد المقصد خدمة. وإما على وجه التوفيق بين المعنى القرآني وبين المسائل الصحيحة من العلم حيث يمكن الجمع. وإما على وجه الاسترواح من الآية كما يؤخذ من قوله تعالى (ويوم نسير

الجبال) أن فناء العالم يكون بالزلازل ومن قوله (إذا الشمس كورت) الآية أن نظام الجاذبية يختل عند فناء العالم.

صفحة : 21

وشرط كون ذلك مقبولا أن يسلك فيه مسلك الإيجاز فلا يجلب إلا الخلاصة من ذلك العلم ولا يصير الاستطراد كالغرض المقصود له. لئلا يكون كقولهم: السي بالسي يذكر.

صفحة : 22

وللعلماء في سلوك هذه الطريقة الثالثة على الإجمال آراء: فأما جماعة منهم فيرون من الحسن التوفيق بين العلوم غير الدينية وآلاتها وبين المعاني القرآنية، ويرون القرآن مشيرا إلى كثير منها. قال ابن رشد الحفيد في فصل المقال أجمع المسلمون على أن ليس يجب أن تحمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرها، ولا أن تخرج كلها عن ظاهرها بالتأويل، والسبب في ورود الشرع بظاهر وباطن هو اختلاف نظر الناس. وتباين قرائحهم في التصديق وتخلص إلى القول بأن بين العلوم الشرعية والفلسفية اتصالا. وإلى مثل ذلك ذهب قطب الدين الشيرازي في شرح حكمة الإشراق، وهذا الغزالي والإمام الرازي وأبو بكر ابن العربي وأمثالهم صنيعهم يقتضي التبسط وتوفيق المسائل العلمية، فقد ملأوا كتبهم من الاستدلال على المعاني القرآنية بقواعد العلوم الحكمية وغيرها وكذلك الفقهاء في كتب أحكام القرآن، وقد علمت ما قاله ابن العربي فيما أملاه على سورة نوح وقصة الخضر وكذلك ابن جنى والزجاج وأبو حيان قد أشبعوا تفاسيرهم من الاستدلال على القواعد العربية، ولا شك أن الكلام الصادر عن علام الغيوب تعالى وتقدس لا تبني معانيه على فهم طائفة واحدة ولكن معانيه تطابق الحقائق، وكل ما كان من الحقيقة في علم من العلوم وكانت الآية لها اعتلاق بذلك فالحقيقة العلمية مرادة بمقدار ما بلغت إليه أفهام البشر وبمقدار ما ستبلغ إليه. وذلك يختلف باختلاف المقامات ويبنى على توفر الفهم، وشرطه أن لا يخرج عما يصلح له اللفظ عربية،

ولا يبعد عن الظاهر إلا بدليل، ولا يكون تكلفا بينا ولا خروجا عن المعنى الأصلي حتى لا يكون في ذلك كتفاسير الباطنية. وأما أبو إسحاق الشاطبي فقال في الفصل الثالث من المسألة الرابعة: لا يصح في مسلك الفهم والإفهام إلا ما يكون عاما لجميع العرب. فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه وقال في المسألة الرابعة من النوع الثاني ما تقرر من أمية الشريعة وأنها جارية على مذاهب أهلها وهم العرب تبني عليه قواعد، منها: أن كثيرا من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحد فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق وعلم الحروف وأشباهاها وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح فإن السلف الصالح كانوا أعلم بالقرآن وبعلمه وما أودع فيه، ولم يبلغنا أن أحدا منهم تكلم في شيء من هذا سوى ما ثبت فيه من أحكام التكاليف وأحكام الآخرة. نعم تضمن علومنا من جنس علوم العرب وما هو على معهودها مما يتعجب منه أولو الألباب ولا تبلغه إدراكات العقول الراجحة الخ. وهذا مبني على ما أسسه من كون القرآن لما كان خطابا للأميين وهم العرب وإنما يعتمد في مسلك فهمه وإفهامه على مقدرتهم وطاقاتهم، وأن الشريعة أمية. وهو أساس واه لوجوه ستة: الأول أن ما بناه عليه يقتضي أن القرآن لم يقصد منه انتقال العرب من حال إلى حال وهذا باطل لما قدمناه، قال تعالى (تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا). الثاني أن مقاصد القرآن راجعة إلى عموم الدعوة وهو معجزة باقية فلا بد أن يكون فيه ما يصلح لأن تتناوله أفهام من يأتي من الناس في عصور انتشار العلوم في الأمة. الثالث أن السلف قالوا: إن القرآن لا تنقضي عجائبه بعنون معانيه ولو كان كما قال الشاطبي لانقضت عجائبه بانحصار أنواع معانيه. الرابع أن من تمام إعجازه أن يتضمن من المعاني مع إيجاز لفظه ما لم تف به الأسفار المتكاثرة. الخامس أن مقدار أفهام المخاطبين به ابتداء لا يقضي إلا أن يكون المعنى الأصلي مفهوما لديهم فأما ما زاد على المعاني الأساسية فقد يتهيا لفهمه أقوام، وتحجب عنه أقوام، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. السادس أن عدم تكلم السلف عليها إن كان فيما ليس راجعا إلى مقاصده فنحن نساعد عليه، وإن كان فيما يرجع إليها فلا نسلم وقوفهم فيها عند ظواهر الآيات بل قد بينوا وفصلوا وفرعوا في علوم عنوا بها، ولا يمنعنا ذلك أن نقضي على آثارهم في علوم أخرى راجعة لخدمة

المقاصد القرآنية أو لبيان سعة العلوم الإسلامية، أما ما وراء ذلك فإن كان ذكره لإيضاح المعنى فذلك تابع للتفسير أيضا. لأن العلوم العقلية إنما تبحث عن أحوال الأشياء على ما هي عليه، وإن كان فيما زاد على ذلك فذلك ليس من التفسير لكنه تكملة للمباحث العلمية

صفحة : 23

واستطراد في العلم لمناسبة التفسير ليكون متعاطي التفسير أوسع قريحة في العلوم. اد في العلم لمناسبة التفسير ليكون متعاطي التفسير أوسع قريحة في العلوم. وذهب ابن العربي في العواصم إلى إنكار التوفيق بين العلوم الفلسفية والمعاني القرآنية ولم يتكلم على غير هاته العلوم وذلك على عادته في تحقير الفلسفة لأجل ما خولطت به من الضلالات الاعتقادية وهو مفرط في ذلك مستخف بالحكماء وأنا أقول: إن علاقة العلوم بالقرآن على أربع مراتب: الأولى: علوم تضمنها القرآن كأخبار الأنبياء والأمم، وتهذيب الأخلاق والفقه. والتشريع والاعتقاد والأصول والعربية والبلاغة. الثانية: علوم تزيد المفسر علما كالحكمة والهيئة وخواص المخلوقات. الثالثة: علوم أشار إليها أو جاءت مؤيدة له كعلم طبقات الأرض والطب والمنطق. الرابعة: علوم لا علاقة لها به إما لبطلانها كالزجر والعيافة والميثولوجيا، وإما لأنها لا تعين على خدمته كعلم العروض والقوافي.

المقدمة الخامسة

في أسباب النزول

أولع كثير من المفسرين بتطلب أسباب نزول آي القرآن، وهي حوادث يروى أن آيات من القرآن نزلت لأجلها لبيان حكمها أو لحكايتها أو إنكارها أو نحو ذلك، وأغربوا في ذلك وأكثروا حتى كاد بعضهم أن يوهم الناس أن كل آية من القرآن نزلت على سبب، وحتى رفعوا الثقة بما ذكروا. بيد أنا نجد في بعض آي القرآن إشارة

إلى الأسباب التي دعت إلى نزولها ونجد لبعض الآي أسبابا ثبتت بالنقل دون احتمال أن يكون ذلك رأي الناقل، فكان أمر أسباب نزول القرآن دائرا بين القصد والإسراف، وكان في غض النظر عنه وإرسال حبله على غاربه خطر عظيم في فهم القرآن. فذلك الذي دعاني إلى خوض هذا الغرض في مقدمات التفسير لظهور شدة الحاجة إلى تمحيصه في أثناء التفسير، وللاستغناء عن إعادة الكلام عليه عند عروض تلك المسائل، غير مدخر ما أراه في ذلك رأيا يجمع شتاتها. وأنا عاذر المتقدمين الذين ألفوا في أسباب النزول فاستكثروا منها، بأن كل من يتصدى لتأليف كتاب في موضوع غير مشيع تمتلكه محبة التوسع فيه فلا ينفك يستزيد من ملتقطاته ليذكي قيسه، ويمد نفسه، فيرضى بما يجد رضى الصب بالوعد، ويقول زدني من حديثك يا سعد. غير هيب لعادل، ولا متطلب معذرة عاذر، وكذلك شأن الولع إذا امتلك القلب ولكني لا أعذر أساطين المفسرين الذين تلقفوا الروايات الضعيفة فأثبتوها في كتبهم ولم ينبهوا على مراتبها قوة وضعفا، حتى أوهموا كثيرا من الناس أن القرآن لا تنزل آياته إلا لأجل حوادث تدعو إليها، وبئس هذا الوهم فإن القرآن جاء هاديا إلى ما به صلاح الأمة في أصناف الصلاح فلا يتوقف نزوله على حدوث الحوادث الداعية إلى تشريع الأحكام. نعم إن العلماء توجسوا منها فقالوا إن سبب النزول لا يخصص، إلا طائفة شاذة ادعت التخصيص بها، ولو أن أسباب النزول كانت كلها متعلقة بآيات عامة لما دخل من ذلك ضرر على عمومها إذ قد أراحنا أئمة الأصول حين قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولكن أسبابا كثيرة رام روايتها تعيين مراد من تخصيص عام أو تقييد مطلق أو إلجاء إلى محمل، فتلك هي التي قد تقف عرضة أمام معاني التفسير قبل التنبيه على ضعفها أو تأويلها وقد قال الواحدي في أول كتابه في أسباب النزول: أما اليوم فكل أحد يخترع للآية سببا، ويخترق إفكا وكذبا، ملقيا زمامه إلى الجهالة، غير مفكر في الوعيد وقال لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسمع ممن شاهدوا التنزيل اه

صفحة : 24

إن من أسباب النزول ما ليس المفسر بغنى عن علمه لأن فيها

بيان مجمل أو إيضاح خفي وموجز، ومنها ما يكون وحده تفسيراً. ومنها ما يدل المفسر على طلب الأدلة التي بها تأويل الآية أو نحو ذلك. ففي صحيح البخاري أن مروان بن الحكم أرسل إلى ابن عباس يقول لئن كان كل امرئ فرح بما أتى، وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذب أجمعون يشير إلى قوله تعالى (لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم) فأجاب ابن عباس قائلاً: إنما دعا النبي اليهود فسألهم على شيء فكتموه إياه وأخبروه غيره فأروه أنهم قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أتوا من كتمانهم، ثم قرأ ابن عباس (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون.. لا يحسبن الذين يفرحون). الآيات. وفي الموطأ عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أنه قال قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن: رأيت قول الله تعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) فما على الرجل شيء ألا يطوف بهما، قالت عائشة: كلا، لو كان كما تقول لكنت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة، وكانوا يتخرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله عن ذلك فأنزل الله تعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) اه ومنها ما ينه المفسر إلى إدراك خصوصيات بلاغية تتبع مقتضى المقامات فإن من أسباب النزول ما يعين على تصوير مقام الكلام كما سننبهك إليه في أثناء المقدمة العاشرة. وقد تصفحت أسباب النزول التي صحت أسانيدھا فوجدتها خمسة أقسام: الأول: هو المقصود من الآية يتوقف فهم المراد منها على علمه فلا بد من البحث عنه للمفسر، وهذا منه تفسير مبهمات القرآن مثل قوله تعالى (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها)، ونحو (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا (انظرنا) ومثل بعض الآيات التي فيها) ومن الناس والثاني: هو حوادث تسببت عليها تشريعات أحكام وصور تلك الحوادث لا تبين مجملاً ولا تخالف مدلول الآية بوجه تخصيص أو تعميم أو تقييد، ولكنها إذا ذكرت أمثالها وجدت مساوية لمدلولات الآيات النازلة عند حدوثها، مثل حديث عويمر العجلاني الذي نزلت

عنه آية اللعان، ومثل حديث كعب بن عجرة الذي نزلت عنه آية (ومن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام (الآية فقد قال كعب بن عجرة: هي لي خاصة ولكم عامة، ومثل قول أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يغزو الرجال ولا نغزو، فنزل قوله تعالى (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض (الآية. وهذا القسم لا يفيد البحث فيه إلا زيادة تفهم في معنى الآية وتمثيلا لحكمها، ولا يخشى توهم تخصيص الحكم بتلك الحادثة، إذ قد اتفق العلماء أو كادوا على أن سبب النزول في مثل هذا لا يخص، واتفقوا على أن أصل التشريع أن لا يكون خاصا.

صفحة : 25

والثالث: هو حوادث تكثر أمثالها تختص بشخص واحد فنزلت الآية لإعلانها وبيان أحكامها وزجر من يرتكبها، فكثيرا ما تجد المفسرين وغيرهم يقولون نزلت في كذا وكذا، وهم يريدون أن من الأحوال التي تشير إليها تلك الآية تلك الحالة الخاصة فكانهم يريدون التمثيل. ففي كتاب الأيمان من صحيح البخاري في باب قول الله تعالى (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) أن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله من حلف على يمين صبر يقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) الآية فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمان؟ فقالوا كذا وكذا، قال في أنزلت، لي بئر في أرض بن عم لي الخ، فابن مسعود جعل الآية عامة لأنه جعلها تصديقا لحديث عام؟ والأشعث بن قيس ظنها خاصة به إذ قال في أنزلت بصيغة الحصر. ومثل الآيات النازلة في المنافقين في سورة براءة المفتحة بقوله تعالى (ومنهم - ومنهم)، ولذلك قال ابن عباس: كنا نسمي سورة التوبة سورة الفاضحة. ومثل قوله تعالى (ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم) فلا حاجة لبيان أنها نزلت لما أظهر بعض اليهود مودة المؤمنين. وهذا القسم قد أكثر من ذكره أهل القصاص وبعض المفسرين ولا فائدة في ذكره، على أن ذكره قد يوهم القاصرين قصر الآية على تلك الحادثة لعدم ظهور العموم من ألفاظ تلك الآيات.

والرابع: هو حوادث حدثت وفي القرآن آيات تناسب معانيها سابقة أو لاحقة فيقع في عبارات بعض السلف ما يوهم أن تلك الحوادث هي المقصود من تلك الآيات، مع أن المراد أنها مما يدخل في معني الآية ويدل لهذا النوع وجود اختلاف كثير بين الصحابة في كثير من أسباب النزول كما هو مبسوط في المسألة الخامسة من بحث أسباب النزول من الإتقان فارجعوا إليه ففيه أمثلة كثيرة. وفي صحيح البخاري في سورة النساء أن ابن عباس قرأ قوله تعالى (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا) بألف بعد لام السلام وقال كان رجل في غنيمة له تصغير غنم فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه أي ظنوه مشركا يريد أن يتقي منهم بالسلام وأخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام) الآية. فالقصة لابد أن تكون قد وقعت لأن ابن عباس رواها لكن الآية ليست نازلة فيها بخصوصها ولكن نزلت في أحكام الجهاد بدليل ما قبلها وما بعدها فإن قبلها (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا) وبعدها (فعند الله مغنم كثيرة كذلك كنتم من قبل). وفي تفسير تلك السورة من صحيح البخاري بعد أن ذكر نزاع الزبير والأنصاري في ماء شراج الحرة قال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) الآية قال السيوطي في الإتقان عن الزركشي قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا، فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم لا أن هذا كان السبب في نزولها. وفيه عن ابن تيمية قد تنازع العلماء في قول الصحابي: نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند أو يجري مجرى التفسير؟ فالبخاري يدخله في المسند، وأكثر أهل المسانيد لا يدخلونه فيه، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلونه في المسند.

صفحة : 26

والخامس قسم يبين مجملات، ويدفع متشابهات مثل قوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) فإذا ظن أحد أن (من) للشرط أشكل عليه كيف يكون الجور في الحكم كفرا، ثم إذا علم أن سبب النزول هم النصارى علم أن (من) موصولة وعلم أن

الذين تركوا الحكم بالإنجيل لا يتعجب منهم أن يكفروا بمحمد. وكذلك حديث عبد الله بن مسعود قال لما نزل قوله تعالى (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينما لم يلبس إيمانه بظلم ظنوا أن الظلم هو المعصية . فقال رسول الله: إنه ليس بذلك؟ ألا تسمع لقول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم . ومن هذا القسم ما لا يبين مجملا ولا يؤول متشابهها ولكنه يبين وجه تناسب الآي بعضها مع بعض كما في قوله تعالى، في سورة النساء: (وإن خفتن أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) الآية، فقد تخفي الملازمة بين الشرط وجزائه فيبينها ما في الصحيح، عن عائشة أن عروة بن الزبير سألها عنها فقالت: هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن .

هذا وإن القرآن كتاب جاء لهدي أمة والتشريع لها، وهذا الهدي قد يكون واردا قبل الحاجة، وقد يكون مخاطبا به قوم على وجه الزجر أو الثناء أو غيرهما، وقد يكون مخاطبا به جميع من يصلح لخطابه، وهو في جميع ذلك قد جاء بكليات تشريعية وتهذيبية، والحكمة في ذلك أن يكون وعي الأمة لدينها سهلا عليها، وليمكن تواتر الدين، وليكون لعلماء الأمة مزية الاستنباط، وإلا فإن الله قادر أن يجعل القرآن أضعاف هذا المنزل وأن يطيل عمر النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع أكثر مما أطال عمر إبراهيم وموسى، ولذلك قال تعالى (وأتممت عليكم نعمتي)، فكما لا يجوز حمل كلماته على خصوصيات جزئية لأن ذلك يبطل مراد الله، كذلك لا يجوز تعميم ما قصد منه الخصوص ولا إطلاق ما قصد منه التقييد؛ لأن ذلك قد يفضي إلى التخليط في المراد أو إلى إبطاله من أصله، وقد اغتر بعض الفرق بذلك. قال ابن سيرين في الخوارج: إنهم عمدوا إلى آيات الوعيد النازلة في المشركين فوضعوها على المسلمين فجاءوا ببدعة القول بالتكفير بالذنب، وقد قال الحرورية لعلي رضي الله عنه يوم التحكيم (إن الحكم إلا لله) فقال علي كلمة حق أريد بها باطل وفسرها في خطبة له في نهج البلاغة

وثمة فائدة أخرى عظيمة لأسباب النزول وهي أن في نزول القرآن عند حدوث حوادث دلالة على إعجازه من ناحية الارتجال، وهي إحدى طريقتين لبلغاء العرب في أقوالهم، فنزوله على حوادث

يقطع دعوى من ادعوا أنه أساطير الأولين.

المقدمة السادسة

في القراءات

لولا عناية كثير من المفسرين بذكر اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن حتى في كفيات الأداء، لكنت بمعزل عن التكلم في ذلك لأن علم القراءات علم جليل مستقل قد خص بالتدوين والتأليف وقد أشبع فيه أصحابه وأسهبوا بما ليس عليه مزيد، ولكني رأيتني بمحل الاضطرار إلى أن ألقى عليكم جملا في هذا الغرض تعرفون بها مقدار تعلق اختلاف القراءات بالتفسير، ومراتب القراءات قوة وضعفا؟ كي لا تعجبوا من إعراضي عن ذكر كثير من القراءات في أثناء التفسير.

أرى أن للقراءات حالتين: إحداهما لا تعلق لها بالتفسير بحال، والثانية لها تعلق به من جهات متفاوتة.

صفحة : 27

أما الحالة الأولى فهي اختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات كمقادير المد والإمالات والتخفيف والتسهيل والتحقيق والجهر والهمس والغنة، مثل (عذابي) بسكون الياء و(?) عذابي (بفتحها، وفي تعدد وجوه الإعراب مثل) حتى يقول الرسول (بفتح لام) يقول (وضمها. ونحو) لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة (برفع الأسماء الثلاثة أو فتحها أو رفع بعض وفتح بعض، ومزية القراءات من هذه الجهة عائدة إلى أنها حفظت على أبناء العربية ما لم يحفظه غيرها وهو تحديد كفيات نطق العرب بالحروف في مخارجها وصفاتها وبيان اختلاف العرب في لهجات النطق بتلقي ذلك عن قراء القرآن من الصحابة بالأسانيد الصحيحة، وهذا غرض مهم جدا لكنه لا علاقة له بالتفسير لعدم تأثيره في اختلاف معاني الآي، ولم أر من عرف لفن القراءات حقه من هذه الجهة، وفيها أيضا سعة من بيان وجوه الإعراب في العربية، فهي لذلك مادة كبرى لعلوم اللغة العربية.

فأئمة العربية لما قرأوا القرآن قرأوه بلهجات العرب الذين كانوا بين ظهرانيتهم في الأمصار التي وزعت عليها المصحف: المدينة، ومكة، والكوفة، والبصرة، والشام، قيل واليمن والبحرين، وكان في هذه الأمصار قراؤها من الصحابة قبل ورود مصحف عثمان إليهم فقرأ كل فريق بعربية قومه في وجوه الأداء، لا في زيادة الحروف ونقصها، ولا في اختلاف الإعراب دون مخالفته مصحف عثمان، ويحتمل أن يكون القارئ الواحد قد قرأ بوجهين ليرى صحتهما في العربية قصدا لحفظ اللغة مع حفظ القرآن الذي أنزل بها، ولذلك يجوز أن يكون كثير من اختلاف القراء في هذه الناحية اختيارا، وعليه يحمل ما يقع في كتابي الزمخشري وابن العربي من نقد بعض طرق القراء، على أن في بعض نقدهم نظرا، وقد كره مالك رحمه الله القراءة بالإمالة مع ثبوتها عن القراء، وهي مروية عن مقرئ المدينة نافع من رواية ورش عنه وانفرد بروايته أهل مصر، فدلّت كراهته على أنه يرى أن القارئ بها ما قرأ إلا بمجرد الاختيار، وفي تفسير القرطبي في سورة الشعراء عن أبي إسحاق الزجاج، يجوز أن يقرأ (طسين ميم) بفتح النون من (طسين) وضم الميم الأخيرة كما يقال هذا معد يكرب اه مع أنه لم يقرأ به أحد. قلت: ولا ضير في ذلك ما دامت كلمات القرآن وجمله محفوظة على نحو ما كتب في المصحف الذي أجمع عليه أصحاب رسوا الله إلا نفرا قليلا شذوا منهم، كان عبد الله بن مسعود منهم، فإن عثمان لما أمر بكتب المصحف على نحو ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثبتته كتاب المصحف، رأى أن يحمل الناس على اتباعه وترك قراءات ما خالفه، وجمع جميع المصاحف المخالفة له وأحرقها ووافق جمهور الصحابة على ما فعله. قال شمس الدين الأصفهاني في المقدمة الخامسة من تفسيره. كان على طول أيامه يقرأ مصحف عثمان ويتخذة إماما. وقلت: إنما كان فعل عثمان إتماما لما فعله أبو بكر من جمعه القرآن الذي كان يقرأ في حياة الرسول، وأن عثمان نسخه في مصاحف لتوزع على الأمصار، فصار المصحف الذي كتب لعثمان قريبا من المجمع عليه وعلى كل قراءة توافقه وصار ما خالفه متروكا بما يقارب الإجماع. قال الأصفهاني في تفسيره كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت

والمهاجرين والأنصار واحدة، وهي قراءة العامة التي قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل في العام الذي قبض فيه، ويقال إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله على جبريل اه وبقي الذين قرأوا قراءات مخالفة لمصحف عثمان يقرأون بما رووه لا ينهاتهم أحد عن قراءتهم ولكن يعدوهم شذاذا ولكنهم لم يكتبوا قراءتهم في مصاحف بعد أن أجمع الناس على مصحف عثمان، قال البغوي في تفسير قوله تعالى (وطلح منضود) عن مجاهد وفي الكشاف والقرطبي- قرأ علي بن أبي طالب وطلع منضود بعين في موضع الحاء، وقرأ قارئ بين يديه وطلع منضود فقال: وما شأن الطلح؟ إنما هو وطلع وقرأ لها طلع نضيد فقالوا أفلا نحولها؟ فقال إن أي القرآن لا تهاج اليوم ولا تحول، أي لا تغير حروفها ولا تحول عن مكانها فهو قد منع من تغيير المصحف، ومع ذلك لم يترك القراءة التي رواها، وممن نسبت إليهم قراءات مخالفة لمصحف عثمان، عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة، إلى أن ترك الناس ذلك تدريجا. ذكر الفخر في تفسير قوله تعالى (إذ تلقونه بالسنتكم) من سورة النور أن سفيان قال: سمعت أمي تقرأ إذ تثقفونه بالسنتكم وكان أبوها يقرأ بقراءة ابن مسعود، ومع ذلك فقد شذت مصاحف بقيت مغفولا عنها بأيدي أصحابها، منها ما ذكره الزمخشري في الكشاف في سورة الفتح أن الحارث بن سويد صاحب عبد الله بن مسعود كان له مصحف دفنه في مدة الحجاج، قال في الكشاف لأنه كان مخالفا للمصحف الإمام، وقد أفرط الزمخشري في توهين بعض القراءات لمخالفتها لما اصطلح عليه النجاة وذلك من إعراضه عن معرفة الأسانيد.

من أجل ذلك اتفق علماء القراءات والفقهاء على أن كل قراءة وافقت وجهها في العربية ووافقت خط المصحف أي مصحف عثمان وصح سند راوبها؛ فهي قراءة صحيحة لا يجوز ردها، قال أبو بكر ابن العربي: ومعنى ذلك عندي أن تواترها تبع لتواتر المصحف الذي وافقته وما دون ذلك فهو شاذ، يعني وأن تواتر المصحف ناشئ عن تواتر الألفاظ التي كتبت فيه.

قلت- وهذه الشروط الثلاثة، هي شروط في قبول القراءة إذا كانت غير متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن كانت صحيحة السند إلى النبي ولكنها لم تبلغ حد التواتر فهي بمنزلة الحديث الصحيح، وأما القراءة المتواترة فهي غنية عن هذه الشروط لأن تواترها يجعلها حجة في العربية، ويغنيها عن الاعتضاد بموافقة المصحف المجمع عليه، ألا ترى أن جمعا من أهل القراءات المتواترة قرأوا قوله تعالى (وما هو على الغيب بظنين) بطاء . مثالة أي بمتهم، وقد كتبت في المصاحف كلها بالضاد الساقطة على أن أبا علي الفارسي صنف كتاب الحجة للقراءات، وهو معتمد عند المفسرين وقد رأيت نسخة منه في مكاتب الأستانة. فالقراءات من هذه الجهة لا تفيد في علم التفسير والمراد بموافقة خط المصحف موافقة أحد المصاحف الأئمة التي وجه بها عثمان بن عفان إلى أمصار الإسلام إذ قد يكون اختلاف يسير نادر بين بعضها، مثل زيادة الواو في (وسارعوا إلى مغفرة) في مصحف الكوفة ومثل زيادة الفاء في قوله (وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم) في سورة الشورى (ووصينا الإنسان بوالديه حسنا- أو إحسانا) فذلك اختلاف ناشئ عن القراءة بالوجهين بين الحفاظ من زمن الصحابة الذين تلقوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد أثبت ناسخو المصحف في زمن عثمان فلا ينافي التواتر إذ لا تعارض، إذا كان المنقول عنه قد نطق بما نقله عنه الناقلون في زمانين أو أزمنة، أو كان قد أذن للناقلين أن يقرأوا بأحد اللفظين أو الألفاظ، وقد انحصر توفر الشروط في الروايات العشر للقراء وهم، نافع بن أبي نعيم المدني، وعبد الله بن كثير المكي، وأبو عمرو المازني البصري وعبد الله بن عامر الدمشقي، وعاصم بن أبي النجود الكوفي، وحمزة بن حبيب الكوفي، والكسائي علي بن حمزة الكوفي، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري، وأبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني، وخلف البزار بزاي فألف فراء مهملة الكوفي، وهذا العاشر ليست له رواية خاصة، وإنما اختار لنفسه قراءة تناسب قراءات أئمة الكوفة، فلم يخرج عن قراءات قراء الكوفة إلا قليلا، وبعض العلماء يجعل قراءة ابن محيصن واليزيدي والحسن، والأعمش، مرتبة دون العشر، وقد عد الجمهور ما سوى ذلك شاذا لأنه لم ينقل بتواتر حفاظ القرآن. والذي قاله مالك والشافعي، أن ما دون العشر لا تجوز القراءة به ولا أخذ حكم منه لمخالفته المصحف الذي كتب فيه ما تواتر، فكان

ما خالفه غير متواتر فلا يكون قرآنا، وقد تروي قراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة في كتب الصحيح مثل صحيح البخاري ومسلم وأضرابهما إلا أنها لا يجوز لغير من سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم القراءة بها لأنها غير متواترة النقل فلا يترك المتواتر للأحاد وإذا كان راويها قد بلغته قراءة أخرى متواترة تخالف ما رواه وتحقق لديه التواتر وجب عليه أن يقرأ بالمروية تواترا، وقد اصطلح المفسرون على أن يطلقوا عليها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها غير منتسبة إلى أحد من أئمة الرواية في القراءات، ويكثر ذكر هذا العنوان في تفسير محمد بن جرير الطبري وفي الكشف وفي المحرر الوجيز لعبد الحق ابن عطية، وسبقهم إليه أبو الفتح ابن جني، فلا تحسبوا أنهم أرادوا بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنها وحدها المأثورة عنه ولا ترجيحها على القراءات المشهورة لأن القراءات المشهورة قد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد أقوى وهي متواترة على الجملة كما سنذكره، وما كان ينبغي إطلاق وصف قراءة النبي عليها لأنه يوهم من ليسوا من أهل الفهم الصحيح أن غيرها لم يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يرجع إلى تبجح أصحاب الرواية بمروياتهم.

صفحة : 30

وأما الحالة الثانية: فهي اختلاف القراء في حروف الكلمات مثل (مالك يوم الدين) و(ملك يوم الدين) و(ننشرها) و(ننشزها) و(ظنوا أنهم قد كذبوا) (بتشديد الذال أو) قد كذبوا) بتخفيفه، وكذلك اختلاف الحركات الذي يختلف معه معنى الفعل كقوله (ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون) قرأ نافع بضم الصاد وقرأ حمزة بكسر الصاد، فالأولى بمعنى يصدون غيرهم عن الإيمان، والثانية بمعنى صدودهم في أنفسهم وكلا المعنيين حاصل منهما، وهي من هذه الجهة لها مزيد تعلق بالتفسير لأن ثبوت أحد اللفظين في قراءة قد يبين المراد من نظيره في القراءة الأخرى، أو يثير معنى غيره، ولأن اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكثر المعاني في الآية الواحدة نحو (حتى يطهرن) بفتح الطاء المشددة والهاء المشددة، وبسكون الطاء وضم الهاء مخففة، ونحو (لامستم

النساء (و)لمستم النساء(، وقراءة)وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا(مع قراءة)الذين هم عباد الرحمن(والظن أن الوحي نزل بالوجهين وأكثر، تكثيرا للمعاني إذا جزمنا بأن جميع الوجوه في القراءات المشهورة هي مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه لا مانع من أن يكون مجيء ألفاظ القرآن على ما يحتمل تلك الوجوه مرادا لله تعالى ليقراً القراء بوجوه فتكثر من جراء ذلك المعاني، فيكون وجود الوجهين فأكثر في مختلف القراءات مجزئاً عن آيتين فأكثر، وهذا نظير التضمن في استعمال العرب، ونظير التورية والتوجيه في البديع، ونظير مستتبعات التراكيب في علم المعاني، وهو من زيادة ملاءمة بلاغة القرآن، ولذلك كان اختلاف القراء في اللفظ الواحد من القرآن قد يكون معه اختلاف المعنى؛ ولم يكن حمل أحد القراءتين على الأخرى متعينا ولا مرجحا، وإن كان قد يؤخذ من كلام أبي علي الفارسي في كتاب الحجة أنه يختار حمل معنى إحدى القراءتين على معنى الأخرى، ومثال هذا قوله في قراءة الجمهور قوله تعالى)فإن الله هو الغني الحميد(في سورة الحديد، وقراءة نافع وابن عامر)فإن الله الغني الحميد(بإسقاط هو أن من أثبت هو يحسن أن يعتبره ضمير فصل لا مبتدأ، لأنه لو كان مبتدأ لم يجر حذفه في قراءة نافع وابن عامر، قال أبو حيان: وما ذهب إليه ليس بشيء لأنه بني ذلك على توافق القراءتين وليس كذلك، ألا ترى أنه قد يكون قراءتان في لفظ واحد لكل منهما توجيه يخالف الآخر، كقراءة)والله أعلم بما وضعت(بضم التاء أو سكونها. وأنا أرى أن على المفسر أن يبين اختلاف القراءات المتواترة لأن في اختلافها توفيرا لمعاني الآية .غالباً فيقوم تعدد القراءات مقام تعدد كلمات القرآن وهذا يبين لنا أن اختلاف القراءات قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم بن حزام ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ في الصلاة سورة الفرقان في حياة رسول الله فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئها رسول الله، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فليفته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله، فقلت كذبت فإن رسول الله أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها،

فقال رسول الله اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ
فقال رسول الله كذلك أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة
التي أقرأني فقال رسول الله كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل
على سبعة أحرف فاقروا ما تيسر منه اه
وفي الحديث إشكال، وللعلماء في معناه أقوال يرجع إلى
اعتبارين: أحدهما اعتبار الحديث منسوخا والآخر اعتباره محكما.

صفحة : 31

فأما الذين اعتبروا الحديث منسوخا وهو رأي جماعة منهم أبو بكر
الباقلاني وابن عبد البر وأبو بكر بن العربي والطبري والطحاوي،
وينسب إلى ابن عيينة وابن وهب قالوا كان ذلك رخصة في صدر
الإسلام أباح الله للعرب أن يقرأوا القرآن بلغاتهم التي جرت
عادتهم باستعمالها، ثم نسخ ذلك بحمل الناس على لغة قريش لأنها
التي بها نزل القرآن وزال العذر لكثرة الحفظ وتيسير الكتابة، وقال
ابن العربي دامت الرخصة مدة حياة النبي عليه السلام، وظاهر
كلامه أن ذلك نسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما
نسخ بإجماع الصحابة أو بوصاية من النبي صلى الله عليه وسلم،
واستدلوا على ذلك بقول عمر: إن القرآن نزل بلسان قريش،
وبنييه عبد الله بن مسعود أن يقرأ (فتول عنهم حتى حين) وهي
لغة هذيل في (حتى)، ويقول عثمان لكتاب المصاحف فإذا اختلفتم
في حرف فاكتبوه بلغة قريش فإنما نزل بلسانهم، يريد أن لسان
قريش هو الغالب على القرآن، أو أراد أنه نزل بما نطقوا به من
لغتهم وما غلب على لغتهم من لغات القبائل إذ كان عكاظ بأرض
قريش وكانت مكة مهبط القبائل كلها

ولهم في تحديد معنى الرخصة بسبعة أحرف ثلاثة أقوال: الأول أن
المراد بالأحرف الكلمات المترادفة للمعنى الواحد، أي أنزل بتخيير
قارئه أن يقرأه باللفظ الذي يحضره من المرادفات تسهيلا عليهم
حتى يحيطوا بالمعنى. وعلى هذا الجواب فقليل المراد بالسبعة
حقيقة العدد وهو قول الجمهور فيكون تحديدا للرخصة بأن لا يتجاوز
سبعة مرادفات أو سبع لهجات أي من سبع لغات؛ إذ لا يستقيم غير
ذلك لأنه لا يتأتى في كلمة من القرآن أن يكون لها ستة مرادفات
أصلا، ولا في كلمة أن يكون فيها سبع لهجات إلا كلمات قليلة مثل

أف- وجبريل- وأرجه . وقد اختلفوا في تعيين اللغات السبع، فقال أبو عبيدة وابن عطية وأبو حاتم والباقلاني هي من عموم لغات العرب وهم: قريش، وهذيل، وتيم الرباب، والأزد، وربيعة، وهوازن، وسعد بن بكر من هوازن، وبعضهم يعد قريشا، وبني دارم، والعليا من هوازن وهم سعد بن بكر، وجشم بن بكر، ونصر بن معاوية، وثقيف، قال أبو عمرو بن العلاء أفصح العرب عليا هوازن وسفلى .
تميم وهم بنو دارم

وبعضهم يعد خزاعة ويطرح تميما، وقال أبو علي الاهوازي، وابن عبد البر، وابن قتيبة هي لغات قبائل من مضر وهم قريش، وهذيل، وكنانة، وقيس، وضبة، وتيم الرباب، وأسد بن خزيمة، وكلها من مضر.

القول الثاني: لجماعة منهم عياض: أن العدد غير مراد به حقيقته، بل هو كناية عن التعدد والتوسع، وكذلك المرادفات ولو من لغة واحدة كقوله (كالعهن المنفوش) وقرأ ابن مسعود كالصوف المنفوش ، وقرأ أبي (كلما أضاء لهم مشوا فيه) مروا فيه سعوا فيه، وقرأ ابن مسعود (انظرونا نقتبس من نوركم) (أخرونا، أمهلونا، وأقرأ ابن مسعود رجلا) إن شجرة الزقوم طعام الأثيم) فقال الرجل طعام اليتيم، فأعاد له فلم يستطع أن يقول الأثيم فقال له ابن مسعود: أتستطيع أن تقول طعام الفاجر؟ قال نعم، قال فاقراً كذلك، وقد اختلف عمر وهشام بن حكيم ولغتهما واحدة

القول الثالث: أن المراد التوسعة في نحو (كان الله سميعا عليما) أن يقرأ عليما حكيم ما لم يخرج عن المناسبة كذكره عقب آية عذاب أن يقول (وكان الله غفورا رحيمًا) أو عكسه وإلى هذا ذهب ابن عبد البر

وأما الذين اعتبروا الحديث محكما غير منسوخ فقد ذهبوا في تأويله مذاهب: فقال جماعة منهم البيهقي وأبو الفضل الرازي أن المراد من الأحرف أنواع أغراض القرآن كالأمر والنهي، والحلال والحرام، أو أنواع كلامه كالخبر والإنشاء، والحقيقة والمجاز: أو أنواع دلالاته كالعموم والخصوص، والظاهر والمؤول. ولا يخفى أن كل ذلك لا يناسب سياق الحديث على اختلاف رواياته من قصد التوسعة والرخصة. وقد تكلف هؤلاء حصر ما زعموه من الأغراض ونحوها في سبعة فذكروا كلاما لا يسلم من النقص

وذهب جماعة منهم أبو عبيد وثعلب والأزهري وعزي لابن عباس أن المراد أنه أنزل مشتملا على سبع لغات من لغات العرب ماثوثة في آيات القرآن لكن لا على تخيير القارئ، وذهبوا في تعيينها إلى نحو ما ذهب إليه القائلون بالنسخ إلا أن الخلاف بين الفريقين في أن الأولين ذهبوا إلى تخيير القارئ في الكلمة الواحدة، وهؤلاء أرادوا أن القرآن ماثوثة فيه كلمات من تلك اللغات، لكن على وجه التعيين لا على وجه التخيير، وهذا كما قال أبو هريرة: ما سمعت السكين إلا في قوله تعالى (وأنت كل واحدة منهن سكيناً) ما كنا نقول إلا المدينة، وفي البخاري: إلا من النبي في قصة حكم سليمان بين المرأتين من قول سليمان ايتوني بالسكين أقطعه بينكما ، وهذا الجواب لا يلاقي مساق الحديث من التوسعة، ولا يستقيم من جهة العدد لأن المحققين ذكروا أن في القرآن كلمات كثيرة من لغات قبائل العرب، وأنهاها السيوطي نقلا عن أبي بكر الواسطي إلى خمسين لغة.

وذهب جماعة أن المراد من الأحرف لهجات العرب في كيفيات النطق كالفتح والإمالة، والمد والقصر، والهمز والتخفيف، على معنى أن ذلك رخصة للعرب مع المحافظة على كلمات القرآن، وهذا أحسن الأجوبة لمن تقدمنا، وهناك أجوبة أخرى ضعيفة لا ينبغي للعالم التعرّيج عليها وقد أنهى بعضهم جملة الأجوبة إلى خمسة وثلاثين جواباً.

وعندي أنه إن كان حديث عمر وهشام بن حكيم قد حسن إفصاح راويه عن مقصد عمر فيما حدث به بأن لا يكون مروياً بالمعنى مع إخلال بالمقصود أنه يحتمل أن يرجع إلى ترتيب آي السور بأن يكون هشام قرأ سورة الفرقان على غير الترتيب الذي قرأ به عمر فتكون تلك رخصة لهم في أن يحفظوا سور القرآن بدون تعيين ترتيب الآيات من السورة، وقد ذكر الباقلائي احتمال أن يكون ترتيب السور من اجتهاد الصحابة كما يأتي في المقدمة الثامنة. فعلى رأينا هذا تكون هذه رخصة. ثم لم يزل الناس يتوخون بقراءتهم موافقة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان ترتيب المصحف في زمن أبي بكر على نحو العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجمع الصحابة في عهد أبي بكر على ذلك لعلمهم بزوال موجب الرخصة.

ومن الناس من يظن المراد بالسبع في الحديث ما يطابق القراءات السبع التي اشتهرت بين أهل فن القراءات، وذلك غلط ولم يقله أحد من أهل العلم، وأجمع العلماء على خلافه كما قال أبو شامة: فإن انحصار القراءات في سبع لم يدل عليه دليل، ولكنه أمر حصل إما بدون قصد أو بقصد التيمن بعدد السبعة أو بقصد إيهام أن هذه السبعة هي المرادة من الحديث تنويها بشأنها بين العامة، ونقل السيوطي عن أبي العباس ابن عمار أنه قال: لقد فعل جاعل عدد القراءات سبعا ما لا ينبغي، وأشكل به الأمر على العامة إذ أوهمهم أن هذه السبعة هي المرادة في الحديث، وليت جامعها نقص عن السبعة أو زاد عليها.

قال السيوطي: وقد صنف ابن جبير المكي وهو قبل ابن مجاهد كتابا في القراءات فاقصر على خمسة أئمة من كل مصر إماما، وإنما اقتصر على ذلك لأن المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار كانت إلى خمسة أمصار.

قال ابن العربي في العواصم: أول من جمع القراءات في سبع ابن مجاهد غير أنه عد قراءة يعقوب سابعا ثم عوضها بقراءة الكسائي، قال السيوطي وذلك على رأس الثلاثمائة: وقد اتفق الأئمة على أن قراءة يعقوب من القراءات الصحيحة مثل بقية السبعة، وكذلك قراءة أبي جعفر وشيبة، وإذ قد كان الاختلاف بين القراء سابقا على تدوين المصحف الإمام في زمن عثمان وكان هو الداعي لجمع المسلمين على مصحف واحد تعين أن الاختلاف لم يكن ناشئا عن الاجتهاد في قراءة ألفاظ المصحف فيما عدا اللهجات وأما صحة السند الذي تروى به القراءة لتكون مقبولة فهو شرط لا محيد عنه إذ قد تكون القراءة موافقة لرسم المصحف وموافقة لوجوه العربية لكنها لا تكون مروية بسند صحيح، كما ذكر في المزهرة أن حماد بن الزبير قرأ (إلا عن موعدة وعدّها أباه) بالباء الموحدة وإنما هي إياه بتحتية، وقرأ (بل الذين كفروا في غرة) بغين معجمة وراء مهملة وإنما هي عزة بعين مهملة وزاي، وقرأ (لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه) بعين مهملة، وإنما هي يعنيه بغين معجمة، ذلك أنه لم يقرأ القرآن على أحد وإنما حفظه من المصحف.

مراتب القراءات الصحيحة والترجيح بينها

قال أبو بكر بن العربي في كتاب العواصم: اتفق الأئمة على أن القراءات التي لا تخالف الألفاظ التي كتبت في مصحف عثمان هي متواترة وإن اختلفت في وجوه الأداء وكيفيات النطق ومعنى ذلك أن تواترها تبع لتواتر صورة كتابة المصحف، وما كان نطقه صالحا لرسم المصحف، واختلف فيه فهو مقبول، وما هو بمتواتر لأن وجود الاختلاف فيه مناف لدعوى التواتر، فخرج بذلك ما كان من القراءات مخالفا لمصحف عثمان، مثل ما نقل من قراءة ابن مسعود، ولما قرأ المسلمون بهذه القراءات من عصر الصحابة ولم يغير عليهم، فقد صارت متواترة على التخيير، وإن كانت أسانيدھا المعينة أحادا، وليس المراد ما يتوهمه بعض القراء من أن القراءات كلها بما فيها من طرائق أصحابها ورواياتهم متواترة وكيف وقد ذكروا أسانيدهم فيها فكانت أسانيد أحاد، وأقواها سندا ما كان له راويان عن الصحابة مثل قراءة نافع بن أبي نعيم وقد جزم ابن العربي، وابن عبد السلام التونسي، وأبو العباس ابن إدريس فقيه بجاية من المالكية، والأبياري من الشافعية بأنها غير متواترة، وهو الحق لأن تلك الأسانيد لا تقتضي إلا أن فلانا قرأ كذا وأن فلانا قرأ بخلافه، وأما اللفظ المقروء فغير محتاج إلى تلك الأسانيد لأنه ثبت بالتواتر كما علمت آنفا، وإن اختلفت كيفيات النطق بحروفه فضلا عن كيفيات أدائه. وقال إمام الحرمين في البرهان: هي متواترة ورده عليه الأبياري، وقال المازري في شرحه: هي متواترة عند القراء وليست متواترة عند عموم الأمة، وهذا توسط بين إمام الحرمين والأبياري، ووافق إمام الحرمين ابن سلامة الأنصاري من المالكية. وهذه مسألة مهمة جرى فيها حوار بين الشيخين ابن عرفة التونسي وابن لب الأندلسي ذكرها الونشريسي في المعيار وتنتهي أسانيد القراءات العشر إلى ثمانية من الصحابة وهم: عمر بن الخطاب، وعثمان ابن عفان، وعلي ابن أبي طالب، وعبد الله من مسعود، وأبي بن كعب، وأبو الدرداء، وزيد ابن ثابت، وأبو موسى الأشعري، فبعضها ينتهي إلى جميع الثمانية وبعضها إلى بعضهم وتفصيل ذلك في علم القرآن.

وأما وجوه الإعراب في القرآن فأكثرها متواتر إلا ما ساغ فيه إعرابان مع اتحاد المعاني نحو (ولات حين مناص) بنصب حين

ورفعه، ونحو) وزلزلوا حتى يقول الرسول (بنصب) يقول (ورفعه،
ألا ترى أن الأمة أجمعت على رفع اسم الجلالة في قوله تعالى)
وكلم الله موسى تكليما) وقرأه بعض المعتزلة بنصب اسم الجلالة
لئلا يشبوا لله كلاما، وقرأ بعض الرافضة)وما كنت متخذ المضلين
عضدا) بصيغة التثنية، وفسروها بأبي بكر وعمر حاشاهما، وقاتلهم
الله.

وأما ما خالف الوجوه الصحيحة في العربية ففيه نظر قوي لأننا لا
ثقة لنا بانحصار فصيح كلام العرب فيما صار إلى نحاة البصرة
والكوفة، وبهذا نبطل كثيرا مما زيفه الزمخشري من القراءات
المتواترة بعله أنها جرت على وجوه ضعيفة في العربية لا سيما ما
كان منه في قراءة مشهورة كقراءة عبد الله بن عامر قوله تعالى)
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم (بناء) زين)
للمفعول و برفع (قتل)، ونصب (أولادهم) وخفض (شركائهم) ولو
سلمنا أن ذلك وجه مرجوح، فهو لا يعدو أن يكون من الاختلاف في
كيفية النطق التي لا تناكد التواتر كما قدمناه أنفا على ما في
اختلاف الإعرابين من إفادة معنى غير الذي يفيدده الآخر، لأن لإضافة
المصدر إلى المفعول خصائص غير التي لإضافته إلى فاعله، ولأن
لبناء الفعل للمجهول نكتا غير التي لبنائه للفاعل، على أن أبا علي
الفارسي ألف كتابا سماه الحجة احتج فيه للقراءات المأثورة
احتجاجا من جانب العربية.

صفحة : 34

ثم إن القراءات العشر الصحيحة المتواترة، قد تتفاوت بما يشتمل
عليه بعضها من خصوصيات البلاغة أو الفصاحة أو كثرة المعاني أو
الشهرة، وهو تمايز متقارب، وقل أن يكسب إحدى القراءات في
تلك الآية رجحانا، على أن كثيرا من العلماء كان لا يرى مانعا من
ترجيح قراءة على غيرها، ومن هؤلاء الإمام محمد بن جرير الطبري،
والعلامة الزمخشري وفي أكثر ما رجح به نظر سنذكره في
مواضعه، وقد سئل ابن رشد عما يقع في كتب المفسرين
والمعربين من اختيار إحدى القراءتين المتواترتين وقولهم هذه
القراءة أحسن: أذاك صحيح أم لا؟ فأجاب: أما ما سألت عنه مما
يقع في كتب المفسرين والمعربين من تحسين بعض القراءات

واختيارها على بعض لكونها أظهر من جهة الإعراب، وأصح في النقل، وأيسر في اللفظ فلا ينكر ذلك، كرواية ورش التي اختارها الشيوخ المتقدمون عندنا أي بالأندلس فكان الإمام في الجامع لا يقرأ إلا بها لما فيها من تسهيل النبرات وترك تحقيقها في جميع المواضع، وقد تؤول ذلك فيما روى عن مالك من كراهية النبر في القرآن في الصلاة.

وفي كتاب الصلاة الأول من العتبية: سئل مالك عن النبر في القرآن فقال: إني لأكرهه وما يعجبني ذلك، قال ابن رشد في البيان يعنى بالنبر ههنا إظهار الهمزة في كل موضع على الأصل فكره ذلك واستحب فيه التسهيل على رواية ورش، لما جاء من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لغته الهمز أي إظهار الهمز في الكلمات المهموزة بل كان ينطق بالهمزة مسهلة إلى أحرف علة من جنس حركتها، مثل ياجوج وماجوج بالألف دون الهمز، ومثل الذئب في الذئب ومثل مومن في مؤمن.

ثم قال: ولهذا المعنى كان العمل جارياً في قرطبة قديماً أن لا يقرأ الإمام بالجامع في الصلاة إلا برواية ورش، وإنما تغير ذلك وتركت المحافظة عليه منذ زمن قريب، اه، وهذا خلف بن هشام البزار راوي حمزة، قد اختار لنفسه قراءة من بين قراءات الكوفيين، ومنهم شيخة حمزة بن حبيب وميزها قراءة خاصة فعدت عاشرة القراءات العشر وما هي إلا اختيار من قراءات الكوفيين، ولم يخرج عن قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم إلا في قراءة قوله تعالى (وحرام على قرية) قرأها بالألف بعد الراء مثل حفص والجمهور.

فإن قلت هل يفرضي ترجيح بعض القراءات على بعض إلى أن تكون الراجحة أبلغ من المرجوحة فيفرضي إلى أن المرجوحة أضعف في الإعجاز؟ قلت: حد الإعجاز مطابقة الكلام لجميع مقتضى الحال، وهو لا يقبل التفاوت، ويجوز مع ذلك أن يكون بعض الكلام المعجز مشتملاً على لطائف وخصوصيات تتعلق بوجوه الحسن كالجناس والمبالغة، أو تتعلق بزيادة الفصاحة، أو بالتفنن مثل (أم تسألهم خراجاً فخراج ربك خير).

على أنه يجوز أن تكون إحدى القراءات نشأت عن ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للقارئ أن يقرأ بالمرادف تيسيراً على الناس كما يشعر به حديث تنازع عمر مع هشام بن حكيم، فتروي تلك القراءة للخلف فيكون تمييز غيرها عليها بسبب أن المتميزة هي

البالغة غاية البلاغة وأن الأخرى توسعة ورخصة، ولا يعكر ذلك على كونها أيضا بالغة الطرف الأعلى من البلاغة وهو ما يقرب من حد الإعجاز.

وأما الإعجاز فلا يلزم أن يتحقق في كل آية من آي القرآن لأن التحدي إنما وقع بسورة مثل سور القرآن، وأقصر سورة ثلاث آيات فكل مقدار ينتظم من ثلاث آيات من القرآن يجب أن يكون مجموعها معجزا.

تنبيه أنا أقتصر في هذا التفسير على التعرض لاختلاف القراءات العشر المشهورة خاصة في أشهر روايات الراويين عن أصحابها لأنها متواترة، وإن كانت القراءات السبع قد امتازت على بقية القراءات بالشهرة بين المسلمين في أقطار الإسلام.

وأبني أول التفسير على قراءة نافع برواية عيسى ابن مينا المدني الملقب بقالون لأنها القراءة المدنية إماما وراويا ولأنها التي يقرأ بها معظم أهل تونس، ثم أذكر خلاف بقية القراء العشرة خاصة والقراءات التي يقرأ بها اليوم في بلاد الإسلام من هذه القراءات العشر، هي قراءة نافع برواية قالون في بعض القطر التونسي وبعض القطر المصري، وفي ليبيا وبرواية ورش في بعض القطر التونسي وبعض القطر المصري وفي جميع القطر الجزائري وجميع المغرب الأقصى، وما يتبعه من البلاد. والسودان.

صفحة : 35

وقراءة عاصم برواية حفص عنه في جميع الشرق من العراق والشام وغالب البلاد المصرية والهند وباكستان وتركيا وأفغان وبلغني أن قراءة أبي عمرو البصري يقرأ بها في السودان المجاور مصر.

المقدمة السابعة

قصص القرآن

امتن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله (نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين) (فعلنا من قوله) (أحسن)، أن القصص القرآنية لم

تساق الإحماض وتجديد النشاط، وما يحصل من استغراب مبلغ تلك الحوادث من خير أو شر؛ لأن غرض القرآن أسمى وأعلى من هذا، ولو كان من هذا لساوى كثيرا من قصص الأخبار الحسنة الصادقة فما كان جديرا بالتفضيل على كل جنس القصص والقصة: الخبر عن حادثة غائبة عن المخبر بها، فليس ما في القرآن من ذكر الأحوال الحاضرة في زمن نزوله قصصا مثل ذكر وقائع المسلمين مع عدوهم. وجمع القصة قصص بكسر القاف، وأما القصص بفتح القاف فاسم للخبر المقصوص، وهو مصدر سمي به المفعول، يقال قص على فلان إذا أخبره بخبر وأبصر أهل العلم أن ليس الغرض من سوقها قاصرا على حصول العبرة والموعظة مما تضمنته القصة من عواقب الخير أو الشر، ولا على حصول التنويه بأصحاب تلك القصص في عناية الله بهم أو التشويه بأصحابها فيما لقوه من غضب الله عليهم كما تقف عنده أفهام القانعين بظواهر الأشياء وأوائلها، بل الغرض من ذلك أسمى وأجل. إن في تلك القصص لعبرا جمة وفوائد للأمة؛ ولذلك نرى القرآن يأخذ من كل قصة أشرف مواضعها ويعرض عما عداه ليكون تعرضه للقصص منزها عن قصد التفكه بها. من أجل ذلك كله لم تأت القصص في القرآن متتالية متعاقبة في سورة أو سور كما يكون كتاب تاريخ، بل كانت مفرقة موزعة على مقامات تناسبها، لأن معظم الفوائد الحاصلة منها لها علاقة بذلك التوزيع، هو ذكر وموعظة لأهل الدين فهو بالخطابة أشبه. وللقرآن أسلوب خاص هو الأسلوب المعبر عنه بالتذكير وبالذكر في آيات يأتي تفسيرها؛ فكان أسلوبه قاضيا للوطرين وكان أجل من أسلوب القصاصين في سوق القصص لمجرد معرفتها لأن سوقها في مناسباتها يكسبها صفتين: صفة البرهان وصفة التبيان ونجد من مميزات قصص القرآن نسج نظمها على أسلوب الإيجاز ليكون شبهها بالتذكير أقوى من شبهها بالقصص، مثال ذلك قوله تعالى في سورة القلم (فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون) فقد حكيت مقالته هذه في موقع تذكيره أصحابه بها لأن ذلك محز حكايتها ولم تحك أثناء قوله (إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين) وقوله (فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين).

ومن مميزات طي ما يقتضيه الكلام الوارد كقوله تعالى في سورة يوسف (واستبقا الباب) فقد طوي ذكر حضور سيدها وطرقه الباب

وإسراعهما إليه لفتحه، فإسراع يوسف ليقطع عليها ما توسمه فيها من المكر به لتري سيدها أنه أراد بها سوءا. وإسراعها هي لصد ذلك لتكون البادئة بالحكاية فتقطع على يوسف ما توسمته فيه من شكاية. فدل على ذلك ما بعده من قوله (وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا) الآيات، ومنها أن القصص بثت بأسلوب بديع إذ ساقها في مظان الاعتاظ بها مع المحافظة على الغرض الأصلي الذي جاء به القرآن من تشريع وتفريع فتوفرت من ذلك عشر فوائد: الفائدة الأولى: أن قصارى علم أهل الكتاب في ذلك العصر كان معرفة أخبار الأنبياء وأيامهم وأخبار من جاورهم من الأمم، فكان اشتمال القرآن على تلك القصص التي لا يعلمها إلا الراسخون في العلم من أهل الكتاب تحديا عظيما لأهل الكتاب، وتعجيزا لهم بقطع حجتهم على المسلمين، قال تعالى (تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا) فكان حملة القرآن بذلك أحقاء بأن يوصفوا بالعلم الذي وصفت به أحبار اليهود، وبذلك انقطعت صفة الأمية عن المسلمين في نظر اليهود، وانقطعت السنة المعرضين بهم بأنهم أمة جاهلية، وهذه فائدة لم يبينها من سلفنا من المفسرين.

صفحة : 36

الفائدة الثانية أن من أدب الشريعة معرفة تاريخ سلفها في التشريع من الأنبياء بشرائعهم فكان اشتمال القرآن على قصص الأنبياء وأقوامهم تكميلا لهامة التشريع الإسلامي بذكر تاريخ المشرعين، قال تعالى (وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير). الآية. وهذه فائدة من فتوحات الله لنا أيضا. وقد رأيت من أسلوب القرآن في هذا الغرض أنه لا يتعرض إلا إلى حال أصحاب القصة في رسوخ الإيمان وضعفه وفيما لذلك من أثر عناية إلهية أو خذلان. وفي هذا الأسلوب لا تجد في ذكر أصحاب هذه القصص بيان أنسابهم أو بلدانهم إذ العبرة فيما وراء ذلك من ضلالهم أو إيمانهم. وكذلك مواضع العبرة في قدرة الله تعالى في قصة أهل الكهف (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجا) إلى قوله (نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى) الآيات. فلم يذكر أنهم من أي قوم وفي أي عصر. وكذلك

قوله فيها) فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة (فلم يذكر أية مدينة هي لأن موضع العبرة هو انبعاثهم ووصول رسولهم إلى مدينة .(إلى قوله) وكذلك أعتزنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق .
الفائدة الثالثة: ما فيها من فائدة التاريخ من معرفة ترتيب المسببات على أسبابها في الخير والشر والتعمير والتخريب لتقتدي الأمة وتحذر، قال تعالى) فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا(وما فيها من فائدة ظهور المثل العليا في الفضيلة وزكاء النفوس أو ضد ذلك.

الفائدة الرابعة: ما فيها من موعظة المشركين بما لحق الأمم التي عانت رسلها، وعصت أوامر ربها حتى يرعوا عن غلوائهم، ويتعضوا بمصارع نظرائهم وأبائهم، وكيف يورث الأرض أوليائه وعباده الصالحين قال تعالى) فاقصص القصص لعلهم يتفكرون(وقال) لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب(وقال) ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون(وهذا في القصص التي يذكر فيها ما لقيه المكذبون .
للرسل كقصص قوم نوح وعاد وثمود وأهل الرس وأصحاب الأيكة .
الفائدة الخامسة: أن في حكاية القصص سلوك أسلوب التوصيف والمحاورة وذلك أسلوب لم يكن معهودا للعرب فكان مجيئه في القرآن ابتكار أسلوب جديد في البلاغة العربية شديد التأثير في نفوس أهل اللسان، وهو من إعجاز القرآن؛ إذ لا ينكرون أنه أسلوب بدیع ولا يستطيعون الإتيان بمثله إذ لم يعتادوه، انظر إلى حكاية أحوال الناس في الجنة والنار والأعراف في سورة الأعراف، وقد تقدم التنبيه عليه في المقدمة الخامسة فكان من مكملات .
عجز العرب عن المعارضة

الفائدة السادسة: أن العرب بتوغل الأمية والجهل فيهم أصبحوا لا تهتدي عقولهم إلا بما يقع تحت الحس، أو ما ينتزع منه ففقدوا فائدة الاتعاظ بأحوال الأمم الماضية وجهلوا معظمها وجهلوا أحوال البعض الذي علموا أسماءه فأعقبهم ذلك إعراضا عن السعي لإصلاح أحوالهم بتطهيرها مما كان سبب هلاك من قبلهم، فكان في ذكر قصص الأمم توسيع لعلم المسلمين بإحاطتهم بوجود الأمم ومعظم أحوالها، قال مشيرا إلى غفلتهم قبل الإسلام) وسكنتم في .(مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم .
الفائدة السابعة: تعويد المسلمين على معرفة سعة العالم وعظمة الأمم والاعتراف لها بمزاياها حتى تدفع عنهم وصمة الغرور كما

وعظهم قوله تعالى عن قوم عاد) وقالوا من أشد منا قوة) فإذا علمت الأمة جوامع الخيرات وملائمات حياة الناس تطلبت كل ما ينقصها مما يتوقف عليه كمال حياتها وعظمتها.

الفائدة الثامنة: أن ينشئ في المسلمين همة السعي إلى سيادة العالم كما سادهم أمم من قبلهم ليخرجوا من الخمول الذي كان عليه العرب إذ رضوا من العزة باغتيال بعضهم بعضا فكان منتهى السيد منهم أن يغنم صريمة، ومنتهى أمل العامي أن يرعى غنيمة، وتقاصرت هممهم عن تطلب السيادة حتى آل بهم الحال إلى أن فقدوا عزتهم فأصبح كالأتباع للفرس والروم، فالعراق كله واليمن كله وبلاد البحرين تبع لسيادة الفرس. والشام ومشارفه تبع لسيادة الروم. وبقي الحجاز ونجد لا غنية لهم عن الاعتزاز بملوك العجم والروم في رحلاتهم وتجارتهم.

صفحة : 37

الفائدة التاسعة: معرفة أن قوة الله تعالى فوق كل قوة، وأن الله ينصر من ينصره، وأنهم إن أخذوا بوسيلتي البقاء: من الاستعداد والاعتماد؛ سلموا من تسلط غيرهم عليهم. وذكر العواقب الصالحة لأهل الخير، وكيف ينصرهم الله تعالى كما في قوله) فنأدى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

(. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين

الفائدة العاشرة: أنها يحصل منها بالتبع فوائد في تاريخ التشريع والحضارة وذلك يفتق أذهان المسلمين للإمام بفوائد المدنية كقوله تعالى) كذلك كدنا ليوסף ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله) في قراءة من قرأ دين بكسر الدال، أي في شرع فرعون يومئذ، فعلمنا أن شريعة القبط كانت تخول استرقاق السارق. وقوله) معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده) يدل على أن شريعتهم ما كانت تسوغ أخذ البدل في الاسترقاق، وأن الحر لا يملك إلا بوجه معتبر. ونعلم من قوله) وابتعث في المدائن حاشرين- فأرسل فرعون في المدائن حاشرين) أن نظام مصر في زمن موسى إرسال المؤذنين والبريح بالإعلام بالأمور المهمة. ونعلم من قوله) قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة) أنهم كانوا يعلمون وجود الأجباب في

الطرقات وهي آبار قصيرة يقصدها المسافرون للاستقاء منها.
وقول يعقوب) وأخاف أن يأكله الذئب) أن بادية الشام إلى مصر
كانت توجد بها الذئاب المفترسة وقد انقطعت منها اليوم
وفيما ذكرنا ما يدفع عنكم هاجسا رأيته خطر لكثير من أهل اليقين
والمتشككين وهو أن يقال: لماذا لم يقع الاستغناء بالقصة الواحدة
في حصول المقصود منها. وما فائدة تكرار القصة في سور كثيرة?
وربما تطرق هذا الهاجس ببعضهم إلى مناهج الإلحاد في القرآن.
والذي يكشف لسائر المتحيرين حيرتهم على اختلاف نواياهم
وتفاوت مداركهم أن القرآن- كما قلنا هو بالخطب والمواعظ أشبه
منه بالتأليف. وفوائد القصص تجتلبها المناسبات وتذكر القصة
كالبرهان على الغرض المسوقة هي معه، فلا يعد ذكرها مع غرضها
تكريرا لها لأن سبق ذكرها إنما كان في مناسبات أخرى. كما لا
يقال للخطيب في قوم، ثم دعت المناسبات إلى أن وقف خطيبا
في مثل مقامه الأول فخطب بمعان تضمنتها خطبته السابقة إنه
أعاد الخطبة، بل إنه أعاد معانيها ولم يعد ألفاظ خطبته. وهذا مقام
تظهر فيه مقدرة الخطباء فيحصل من ذكرها هذا المقصد الخطابى.
ثم تحصل معه مقاصد أخرى: أحدها رسوخها في الأذهان بتكريرها
الثانى: ظهور البلاغة، فإن تكرير الكلام في الغرض الواحد من شأنه
أن يثقل على البليغ فإذا جاء اللاحق منه إثر السابق مع تفنن في
المعاني باختلاف طرق أدائها من مجاز أو استعارات أو كناية. وتفنن
الألفاظ وتراكيبها بما تقتضيه الفصاحة وسعة اللغة باستعمال
المترادفات مثل: ولئن رددت. ولئن رجعت. وتفنن المحسنات
البيعية المعنوية واللفظية ونحو ذلك كان ذلك من الحدود القصوى
في البلاغة، فذلك وجه من وجوه الإعجاز
الثالث: أن يسمع اللاحقون من المؤمنين في وقت نزول القرآن
ذكر القصة التي كانت فاتتهم مماثلتها قبل إسلامهم أو في مدة
مغيبهم، فإن تلقي القرآن عند نزوله أوقع في النفوس من تطلبه
من حافظيه
الرابع: أن جمع المؤمنين جميع القرآن حفظا كان نادرا بل تجد
البعض يحفظ بعض السور فيكون الذي حفظ إحدى السور التي
ذكرت فيها قصة معينة عالما بتلك القصة. كعلم من حفظ سورة
أخرى ذكرت فيها تلك القصة
الخامس: أن تلك القصص تختلف حكاية القصة الواحدة منها
بأساليب مختلفة ويذكر في بعض حكاية القصة الواحدة ما لم يذكر

في بعضها الآخر وذلك لأسباب: منها تجنب التطويل في الحكاية الواحدة فيقتصر على موضع العبرة منها في موضع وبذكر آخر في موضع آخر فيحصل من متفرق مواضعها في القرآن كمال القصة أو كمال المقصود منها، وفي بعضها ما هو شرح لبعض

صفحة : 38

ومنها أن يكون بعض القصة المذكور في موضع مناسباً للحالة المقصودة من سامعيها، ومن أجل ذلك تجد ذكراً لبعض القصة في موضع وتجد ذكراً لبعض آخر منها في موضع آخر لأن فيما يذكر منها مناسبة للسياق الذي سبقت له، فإنها تارة تساق إلى المشركين، وتارة إلى أهل الكتاب، وتارة تساق إلى المؤمنين، وتارة إلى كليهما، وقد تساق للطائفة من هؤلاء في حالة خاصة، ثم تساق إليها في حالة أخرى. وبذلك تتفاوت بالإطناب والإيجاز على حسب المقامات، ألا ترى قصة بعث موسى كيف بسطت في سورة طه، وسورة الشعراء. وكيف أوجزت في آيتين في سورة الفرقان (ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً فقلنا اذهبنا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميراً). ومنها أنه قد يقصد تارة التنبيه على خطأ المخاطبين فيما ينقلونه. من تلك القصة، وتارة لا يقصد ذلك. فهذه تحقيقات سمحت بها القريحة، وربما كانت بعض معانيها في كلام السابقين غير صريحة.

المقدمة الثامنة

في اسم القرآن وآياته وسوره وترتيبها وأسمائها هذا غرض له مزيد اتصال بالقرآن. وله اتصال متين بالتفسير؛ لأن ما يتحقق فيه ينتفع به في مواضع كثيرة من فواتح السور، ومناسبة بعضها لبعض فيغني المفسر عن إعادته. معلوم لك أن موضوع علم التفسير هو القرآن لتبيان معانيه وما يشتمل عليه من إرشاد وهدى وأداب وإصلاح حال الأمة في جماعتها وفي معاملتها مع الأمم التي تخالطها: بفهم دلالاته اللغوية والبلاغية. فالقرآن هو الكلام الذي أوحاه الله تعالى كلاماً عربياً إلى

محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل على أن يبلغه الرسول إلى الأمة باللفظ الذي أوحى به إليه للعمل به ولقراءة ما يتيسر لهم أن يقرأوه منه في صلواتهم وجعل قراءته عبادة وجعله كذلك آية على صدق الرسول في دعواه الرسالة عن الله إلى الخلق كافة بأن تحدى منكره والمترددین فيه من العرب وهم المخاطبون به الأولون بأنهم لا يستطيعون معارضته، ودعاهم إليها فلم يفعلوا. دعاهم أول الأمر إلى الإتيان بعشر سور مثله فقال (أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإلم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله (سورة هود) . ثم استنزلهم إلى أهون من ذلك عليهم فقال) (أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه (سورة يونس) ثم جاء بأصح من ذلك وأنذرهم بأنهم ليسوا بأتين بذلك فقال في سورة البقرة) (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار) (الآية. وقال) (ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون) سورة العنكبوت وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وفي هذا الحديث معان جلييلة ليس هذا مقام بيانها وقد شرحتها في تعليقي على صحيح البخاري المسمى النظر . الفسح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح

صفحة : 39

فالقرآن اسم للكلام الموحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جملة المكتوب في المصاحف المشتمل على مائة وأربع عشرة سورة، أولها الفاتحة وأخراها سورة الناس. صار هذا الاسم علم على هذا الوحي. وهو على وزن فعلان وهي زنة وردت في أسماء المصادر مثل غفران، وشكران وبهتان، ووردت زيادة النون في

أسماء أعلام مثل عثمان وحسان وعدنان، واسم قرآن صالح للاعتبارين لأنه مشتق من القراءة لأن أول ما بدئ به الرسول من الوحي (اقرأ باسم ربك (الآية. وقال تعالى) وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا) فهمة قرآن أصلية ووزنه فعلان ولذلك اتفق أكثر القراء على قراءة لفظ قرآن مهموزا حيثما وقع في التنزيل ولم يخالفهم إلا ابن كثير قرأه بفتح الراء بعدها ألف على لغة تخفيف المهموز وهي لغة حجازية، والأصل توافق القراءات في مدلول اللفظ المختلف في قراءته. وقيل هو قرآن بوزن فعال، من القرن بين الأشياء أي الجمع بينها لأنه قرنت سورة بعضها ببعض وكذلك آياته وحروفه وسمى كتاب الله قرآنا كما سمي الإنجيل الإنجيل، وليس مأخوذا من قرأت، ولهذا يهمز قرأت ولا يهمز القرآن فتكون قراءة ابن كثير جارية على أنه اسم آخر لكتاب الله على هذا الوجه. ومن الناس من زعم أن قرآن جمع قرينه أي اسم جمع، إذ لا يجمع مثل قرينه على وزن فعال في التكثير فإن الجموع الواردة على وزن فعال محصورة ليس هذا منها، والقريظة العلامة، قالوا لأن آياته يصدق بعضها بعضها فهي قرائن على الصدق.

فاسم القرآن هو الاسم الذي جعل علما على الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يسبق أن أطلق على غيره قبله، وهو أشهر أسمائه وأكثرها ورودا في آياته وأشهرها دورانا على السنة السلف.

وله أسماء أخرى هي في الأصل أوصاف أو أجناس أنها في الإتيان إلى نيف وعشرين. والذي اشتهر إطلاقه عليه منها ستة: التنزيل، والكتاب، والفرقان، والذكر، والوحي، وكلام الله فأما الفرقان فهو في الأصل اسم لما يفرق به بين الحق والباطل وهو مصدر، وقد وصف يوم بدر بيوم الفرقان وأطلق على القرآن في قوله تعالى (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده) وقد جعل هذا الاسم علما على القرآن بالغلبة مثل التوراة على الكتاب الذي جاء به موسى والإنجيل على الوحي الذي أنزل على عيسى قال تعالى (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات) (إلى قوله) وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان (فوصفه أولا بالكتاب وهو اسم الجنس العام ثم عبر عنه باسم الفرقان عقب ذكر التوراة والإنجيل وهما علمان ليعلم أن الفرقان علم على الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ووجه تسميته

الفرقان أنه امتاز عن بقية الكتب السماوية بكثرة ما فيه من بيان التفرقة بين الحق والباطل، فإن القرآن يعضد هديه بالدلائل والأمثال ونحوها، وحسبك ما اشتمل عليه من بيان التوحيد وصفات الله مما لا تجد مثله في التوراة والإنجيل كقوله تعالى (ليس كمثله شيء) وأذكر لك مثالا يكون تبصرة لك في معنى كون القرآن فرقانا وذلك أنه حكى صفة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الواردة في التوراة والإنجيل بقوله (والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم) (الآيات من سورة محمد فلما وصفهم القرآن قال) كنتم خير أمة أخرجت للناس (الآية آل عمران فجمع في هاته الجملة جميع أوصاف الكمال

وأما إن افتقدت ناحية آيات أحكامه فإنك تجدها مبرأة من اللبس وبعيدة عن تطرق الشبهة، وحسبك قوله (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا) فإنك لا تجد في التوراة جملة تفيد هذا المعنى بله ما في الإنجيل

وهذا من مقتضيات كون القرآن مهيمنا على الكتب السالفة في قوله تعالى (وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه) وسيأتي بيان هذا في أول آل عمران وأما التنزيل فهو مصدر نزل، أطلق على المنزل باعتبار أن ألفاظ القرآن أنزلت من السماء قال تعالى (تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون) (وقال:)تنزيل الكتاب لا (ريب فيه من رب العالمين

صفحة : 40

وأما الكتاب فأصله اسم جنس مطلق ومعهود. وباعتبار عهده أطلق على القرآن كثيرا قال تعالى (ذلك الكتاب لا ريب فيه)، وقال (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب) وإنما سمي كتابا لأن الله جعله جامعا للشريعة فأشبهه التوراة لأنها كانت مكتوبة في زمن الرسول المرسل بها، وأشبهه الإنجيل الذي لم يكتب في زمن الرسول الذي أرسل به ولكنه كتبه بعض أصحابه وأصحابهم، ولأن الله أمر رسوله أن يكتب كل ما أنزل عليه منه ليكون حجة على الذين يدخلون في الإسلام ولم يتلقوه بحفظ قلوبهم. وفي هذه

التسمية معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم بأن ما أوحى إليه سيكتب في المصحف قال تعالى (وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها). وقال (وهذا كتاب مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون) وغير ذلك، ولذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه كتابا يكتبون ما أنزل إليه؛ من أول ما ابتدئ نزوله، ومن أولهم عبد الله ابن سعد بن أبي سرح، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وزيد بن ثابت، ومعاوية بن أبي سفيان. وقد وجد جميع ما حفظه المسلمون في قلوبهم على قدر ما وجدوه مكتوبا يوم أمر أبو بكر بكتابة المصحف. وأما الذكر فقال تعالى (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) أي لتبينه للناس، وذلك أنه تذكير بما يجب على الناس اعتقاده والعمل به.

وأما الوحي فقال تعالى (قل إنما أنذركم بالوحي) ووجه هذه التسمية أنه ألقى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك وذلك الإلقاء يسمى وحيا لأنه يترجم عن مراد الله تعالى فهو كالكلام المترجم عن مراد الإنسان، ولأنه لم يكن تأليف تراكيبه من فعل البشر.

وأما كلام الله فقال تعالى (وإن أحد من المشركين استجارك) فأجره حتى يسمع كلام الله. واعلم أن أبا بكر رضي الله عنه لما أمر بجمع القرآن وكتابته كتبه على الورق فقال للصحابة: التمسوا أسما، فقال بعضهم سموه إنجيلا فكرهوا ذلك من أجل النصارى، وقال بعضهم سموه السفر فكرهوه من أجل أن اليهود يسمون التوراة السفر. فقال عبد الله ابن مسعود: رأيت بالحبشة كتابا يدعونه المصحف فسموه مصحفا . يعني أنه رأى كتابا غير الإنجيل

آيات القرآن

الآية: هي مقدار من القرآن مركب ولو تقديرا أو إلحاقا، فقولي ولو تقديرا لإدخال قوله تعالى (مدهامتان) إذ التقدير هما مدهامتان، ونحو (والفجر) إذ التقدير أقسم بالفجر. وقولي أو إلحاقا: لإدخال بعض فواتح السور من الحروف المقطعة فقد عد أكثرها في المصحف آيات ما عدا: الر، والمر، وطس، وذلك أمر توقيفي وسنة متبعة ولا يظهر فرق بينها وبين غيرها. وتسمية هذه الأجزاء آيات هو من مبتكرات القرآن، قال تعالى (هو الذي أنزل عليك

الكتاب منه آيات محكمات (وقال) كتاب أحكمت آياته ثم فصلت .
وإنما سميت آية لأنها دليل على أنها موحى بها من عند الله إلى
النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تشتمل على ما هو من الحد
الأعلى في بلاغة نظم الكلام، ولأنها لوقوعها مع غيرها من الآيات
جعلت دليلاً على أن القرآن منزل من عند الله وليس من تأليف
البشر إذ قد تحدى النبي به أهل الفصاحة والبلاغة من أهل اللسان
العربي فعجزوا عن تأليف مثل سورة من سوره
فلذا لا يحق لجمل التوراة والإنجيل أن تسمى آيات إذ ليست فيها
هذه الخصوصية في اللغة العبرانية والآرامية. وأما ما ورد في حديث
رجم اليهوديين اللذين زنيا من قول الراوي فوضع الذي نشر
التوراة يده على آية الرجم فذلك تعبير غلب على لسان الراوي
على وجه المشاكلة التقديرية تشبيها بجمل القرآن، إذ لم يجد لها
اسماً يعبر به عنها
وتحديد مقادير الآيات مروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد
تختلف الرواية في بعض الآيات وهو محمول على التخيير في حد
تلك الآيات التي تختلف فيها الرواية في تعيين منتهائها ومبتدأها
بعدها. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على علم من
تحديد الآيات. قلت وفي الحديث الصحيح أن فاتحة الكتاب السبع
المثاني أي السبع الآيات. وفي الحديث من قرأ العشر الخواتم من
آخر آل عمران الحديث. وهي الآيات التي أولها (إن في خلق
السموات والأرض، واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الأبواب) إلى
آخر السورة

صفحة : 41

وكان المسلمون في عصر النبوة وما بعده يقدرون تارة بعض
الأوقات بمقدار ما يقرأ القارئ عدداً من الآيات كما ورد في حديث
سحور النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بينه وبين طلوع الفجر
مقدار ما يقرأ القارئ خمسين آية
قال أبو بكر ابن العربي وتحديد الآية من معضلات القرآن، فمن
آياته طويل وقصير، ومنه ما ينقطع ومنه ما ينتهي إلى تمام الكلام
. وقال الزمخشري الآيات علم توقيفي
وأنا أقول لا يبعد أن يكون تعيين مقدار الآية تبعاً لانتهاء نزولها

.وأمارته وقوع الفاصلة
والذي استخلصته أن الفواصل هي الكلمات التي تتماثل في أواخر
حروفها أو تتقارب، مع تماثل أو تقارب صيغ النطق بها وتكرر في
السورة تكرر يؤذن بأن تماثلها أو تقاربها مقصود من النظم في
آيات كثيرة متماثلة، تكثر وتقل، وأكثرها قريب من الأسجاع في
الكلام المسجوع

والعبرة فيها بتماثل صيغ الكلمات من حركات وسكون وهي أكثر
شبهًا بالتزام ما لا يلزم في القوافي. وأكثرها جار على أسلوب
الأسجاع

والذي استخلصته أيضا أن تلك الفواصل كلها منتهى آيات ولو كان
الكلام الذي تقع فيه لم يتم فيه الغرض المسوق إليه، وأنه إذا انتهى
الغرض المقصود من الكلام ولم تقع عند انتهائه فاصلة لا يكون
منتهى الكلام نهاية آية إلا نادرا كقوله تعالى (ص والقرآن ذي
الذكر)، فهذا المقدار عد آية وهو لم ينته بفاصلة، ومثله نادر. فإن
فواصل تلك الآيات الواقعة في أول السورة أقيمت على حرف
مفتوح بعده ألف مد بعدها حرف، مثل: شقاق، مناص، كذاب،
عجاب

وفواصل بنيت على حرف مضموم مشيع بواو. أو على حرف
مكسور مشيع بياء ساكنة، وبعد ذلك حرف، مثل أنتم عنه
. معرضون، إذ يستمعون، نذير مبين، من طين

فلو انتهى الغرض الذي سيق له الكلام وكانت فاصلة تأتي بعد
انتهاء الكلام تكون الآية غير منتهية ولو طال، كقوله تعالى (قال
لقد ظلمك بسؤال نعجتك) إلى قوله (وخر راكعا وأناب)، فهذه
الجملة كلها عدت آية واحدة

واعلم أن هذه الفواصل من جملة المقصود من الإعجاز لأنها ترجع
إلى محسنات الكلام وهي من جانب فصاحة الكلام فمن الغرض
البلاغي الوقوف عند الفواصل لتقع في الأسماع فتتأثر نفوس
السامعين بمحاسن ذلك التماثل، كما تتأثر بالقوافي في الشعر
وبالأسجاع في الكلام المسجوع. فإن قوله تعالى (إذ الأغلال في
أعناقهم والسلاسل يسحبون آية في الحميم ثم في النار يسجرون
آية ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون آية من دون الله) إلى آخر
الآيات. فقوله (في الحميم) متصل بقوله (يسحبون) وقوله (ومن
دون الله) متصل بقوله (تشركون). وينبغي الوقف عند نهاية كل آية
منها.

وقوله تعالى)واشهدوا أنني بريء مما تشركون آية .وقوله (من
دونه) ابتداء الآية بعدها في سورة هود
ألا ترى أن من الإضاعة لدقائق الشعر أن يلقيه ملقيه على مسامع
الناس دون وقف عند قوافيه فإن ذلك إضاعة لجهود الشعراء،
وتغطية على محاسن الشعر، وإلحاق للشعر بالنثر.
وأن إلقاء السجع دون وقوف عند أسجاعه هو كذلك لا محالة
ومن السذاجة أن ينصرف ملقي الكلام عن محافظة هذه الدقائق
.فيكون مضيعاً لأمر نفيس أجهد فيه قائله نفسه وعنايته
والعلة بأنه يريد أن يبين للسامعين معاني الكلام، فضول، فإن
البيان وظيفه ملقي درس لا وظيفه منشد الشعر، ولو كان هو
الشاعر نفسه

وفي الإتقان عن أبي عمرو قال بعضهم: الوقف على رؤوس الآي
سنة. وفيه عن البيهقي في شعب الإيمان: الفضل الوقف على
رؤوس الآيات وان تعلقتم بما بعدها أتباعاً لهدي رسول الله صلى
الله عليه وسلم وسنته، وفي سنن أبي داود عن أم سلمة أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية يقول: بسم
الله الرحمن الرحيم . ثم يقف. (الحمد لله رب العالمين). ثم يقف
(.الرحمن الرحيم) ثم يقف

على أن وراء هذا وجوب اتباع المأثور من تحديد الآي كما قال ابن
العربي والزمخشري ولكن ذلك لا يصدنا عن محاولة ضوابط تنفع
الناظر وإن شذ عنها ما شذ
ألا ترى أن بعض الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض السور
قد عد بعضها آيات مثل. ألم. المص. كهيعص. عسق. طسم. يس.
حم. طه
. ولم تعد أَلر. أَلمر. طس~. ص~. ق~. ن~. آيات

صفحة : 42

وآيات القرآن متفاوتة في مقادير كلماتها فبعضها أطول من بعض
ولذلك فتقدير الزمان بها في قولهم: مقدار ما يقرأ القارئ خمسين
آية مثلاً، تقدير تقريبي، وتفاوت الآيات في الطول تابع لما يقتضيه
مقام البلاغة من مواقع كلمات الفواصل على حسب ما قبلها من
الكلام.

وأطول آية قوله تعالى (هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام) إلى قوله (وكان الله بكل شيء عليما) في سورة الفتح، وقوله (واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان) إلى قوله (لو كانوا يعلمون) في سورة البقرة ودونهما قوله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى قوله (إن الله كان غفورا رحيما) في سورة النساء وأقصر آية في عدد الكلمات قوله تعالى (مدهامتان) في سورة (الرحمان وفي عدد الحروف المقطعة قوله) طه وأما وقوف القرآن فقد لا تساير نهايات الآيات، ولا ارتباط لها بنهايات الآيات فقد يكون في آية واحدة عدة وقوف كما في قوله تعالى (إليه يرد علم الساعة) وقف وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقف ويوم يناديهم أين شركائي قالوا أذنك ما منا من شهيد. وقف (، ومنتهى الآية في سورة فصلت. وسيأتي الكلام على الوقوف في آخر هذا المبحث.

فأما ما اختلف السلف فيه من عدد الآيات القرآن بناء على الاختلاف في نهاية بعضها، فقد يكون بعض ذلك عن اختلاف في الرواية كما قدمنا أنفا، وقد يكون بعضه عن اختلاف الاجتهاد قال أبو عمرو الداني في كتاب العدد: أجمعوا على أن عدد آيات القرآن يبلغ ستة آلاف آية، واختلفوا فيما زاد على ذلك، فمنهم من لم يزد، ومنهم من قال ومائتين وأربع آيات، وقيل وأربع عشرة، وقيل وتسع عشرة، وقيل وخمسا وعشرين، وقيل وستا وثلاثين، وقيل وستمئة وست عشرة.

قال المازري في شرح البرهان: قال مكي بن أبي طالب قد أجمع أهل العدد من أهل الكوفة والبصرة والمدينة والشام على ترك عد البسمة آية في أول كل سورة، وإنما اختلفوا في عدّها وتركها في سورة الحمد لا غير، فعدها آية الكوفي والمكي ولم يعدها آية البصري ولا الشامي ولا المدني.

وفي الإتيان كلام في الضابط الأول من الضوابط غير محرر وهو أيل إلى ما قاله المازري، ورأيت في عد بعض السور أن المصحف المدني عدّها أكثر مما في الكوفي، ولو عنوا عد البسمة لكان الكوفي أكثر.

وكان لأهل المدينة عددان، يعرف أحدهما بالأول ويعرف الآخر بالآخر، ومعنى ذلك أن الذين تصدوا لعد الآي بالمدينة من أئمة

القراء هم: أبو جعفر يزيد بن القعقاع، وأبو نصح شيبه بن نصح، وأبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، وإسماعيل بن جعفر بن كثير الأنصاري، وقد اتفق هؤلاء الأربعة على عدد وهو المسمى بالعدد الأول، ثم خالفهم إسماعيل ابن جعفر بعدد انفرد به وهو الذي يقال له العدد الثاني، وقد رأيت هذا ينسب إلى أيوب ابن المتوكل البصري المتوفي سنة 200 ولأهل مكة عدد واحد، وربما اتفقوا في عدد آي السورة المعينة، وربما اختلفوا، وقد يوجد اختلاف تارة في مصاحف الكوفة والبصرة والشام، كما نجد في تفسير المهدي وفي كتب علوم القرآن، ولذلك تجد المفسرين يقولون في بعض السور عدد آيتها في المصحف الفلاني كذا. وقد كان عدد آي السور معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: وروي محمد بن السائب عن ابن عباس أنه لما نزلت آخر آية وهي قوله تعالى (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله) الآية قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ضعها في رأس ثمانين ومائتين من سورة البقرة، واستمر العمل بعد الآي في عصر الصحابة، ففي صحيح البخاري عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام) قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. (الآية).

ترتيب الآي

صفحة : 43

وأما ترتيب الآي بعضها عقب بعض فهو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم حسب نزول الوحي، ومن المعلوم أن القرآن نزل منجما آيات فربما نزلت عدة آيات متتابعة أو سورة كاملة، كما سيأتي قريبا، وذلك الترتيب مما يدخل في وجوه إعجازه من بداعة أسلوبه كما سيأتي في المقدمة العاشرة، فلذلك كان ترتيب آيات السورة الواحدة على ما بلغتنا عليه متعينا بحيث لو غير عنه إلى ترتيب آخر لنزل على حد الإعجاز الذي أمتاز به، فلم تختلف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب آي السور على نحو ما هو في المصحف الذي بأيدي المسلمين اليوم، وهو ما استقرت عليه

رواية الحفاظ من الصحابة عن العروض الأخيرة التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر سني حياته الشريفة، وحسبك أن زيد بن ثابت حين كتب المصحف لأبي بكر لم يخالف في ترتيب أي القرآن.

وعلى ترتيب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الجهرية وفي عديد المناسبات حفظ القرآن كل من حفظه كلا أو بعضا، وليس لهم معتمد في ذلك إلا ما عرفوا به من قوة الحوافظ، ولم يكونوا يعتمدون على الكتابة، وإنما كان كتاب الوحي يكتبون ما أنزل من القرآن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بتوقيف إلهي. ولعل حكمة الأمر بالكتابة أن يرجع إليها المسلمون عندما يحدث لهم شك أو نسيان ولكن ذلك لم يقع.

ولما جمع القرآن في عهد أبي بكر لم يؤثر عنهم أنهم فرددوا في ترتيب آيات من إحدى السور ولا أثر عنهم إنكار أو اختلاف فيما جمع من القرآن فكان موافقا لما حفظته حوافظهم، قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الأنباري كانت الآية تنزل جوابا لمستخبر يسأل ويوقف جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم على موضع الآية.

واتساق الحروف واتساق الآيات واتساق السور كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فهذا كان الأصل في أي القرآن أن يكون بين الآية ولاحقتها تناسب في الغرض. أو في الانتقال منه أو نحو ذلك من أساليب الكلام المنتظم المتصل، ومما يدل عليه وجود حروف العطف المفيدة الاتصال مثل الفاء ولكن وبل ومثل أدوات الاستثناء، على أن وجود ذلك لا يعين اتصال ما بعده بما قبله في النزول، فإنه قد اتفق على أن قوله تعالى (غير أولى الضرر) نزل بعد نزول ما قبله وما بعده من قوله (لا يستوي القاعدون) إلى قوله (وأنفسهم) قال بدر الدين الزركشي بعض مشايخنا المحققين قد وهم من قال لا تطلب للآية الكريمة مناسبة والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها. لما قبلها ففي ذلك علم جم.

على أنه يندر أن يكون موقع الآية عقب التي قبلها لأجل نزولها عقب التي قبلها من سورة هي بصدد النزول فيؤمر النبي بأن يقرأها عقب التي قبلها، وهذا كقوله تعالى (وما ننزل إلا بأمر ربك)

عقب قوله (تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا) في سورة مريم، فقد روى أن جبريل لبث أياما لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بوحي، فلما نزل بالآيات السابقة عاتبه النبي، (فأمر الله جبريل أن يقول) وما تنتزل إلا بأمر ربك

صفحة : 44

فكانت وحيًا نزل به جبريل، فقرأ مع الآية التي نزل بأثرها، وكذلك آية (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها) عقب قوله تعالى (وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات) (إلى قوله) وهم فيها خالدون (في سورة البقرة إذ كان ردا على المشركين في قولهم: أما يستحي محمد أن يمثل بالذباب وبالعنكبوت؟ فلما ضرب لهم الأمثال بقوله) مثلهم كمثل الذي استوقد نارا (تخلص إلى الرد عليهم فيما أنكروه من الأمثال. على أنه لا يعدم مناسبة ما، وقد لا تكون له مناسبة ولكنه اقتضاه سبب في ذلك المكان كقوله تعالى) لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه (فهذه الآيات نزلت في سورة القيامة في خلال توبيخ المشركين على إنكارهم البعث ووصف يوم الحشر وأهواله، وليست لها مناسبة بذلك ولكن سبب نزولها حصل في خلال ذلك. روى البخاري عن ابن عباس قال كان رسول الله إذا نزل جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفثيه يريد أن يحفظه فأنزل الله الآية التي في (لا أقسم بيوم القيامة) اه، فذلك يفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرك شفثيه بالآيات التي نزلت في أول السورة. على أنه قد لا يكون في موقع الآية من التي قبلها ظهور مناسبة فلا يوجب ذلك حيرة للمفسر؛ لأنه قد يكون سبب وضعها في موضعها أنها قد نزلت على سبب وكان حدوث سبب نزولها في مدة نزول السورة التي وضعت فيها فقرئت تلك الآية عقب آخر آية انتهى إليها النزول، وهذا كقوله تعالى (حافظوا على الصلوات) إلى قوله) ما لم تكونوا تعلمون (بين تشريعات أحكام كثيرة في شؤون الأزواج والأمهات، وقد ذكرنا ذلك عند هذه الآية في التفسير وقد تكون الآية ألحقت بالسورة بعد تمام نزولها بأن أمر الرسول بوضعها عقب آية معينة كما تقدم أنفا عن ابن عباس في آية) واثقوا يوما ترجعون فيه إلى الله) وكذلك ما روى في صحيح مسلم عن

ابن مسعود أن أول سورة الحديد نزل بمكة، ولم يختلف المفسرون في أن قوله تعالى (وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله) إلى آخر السورة نزل بالمدينة فلا يكون ذلك إلا لمناسبة بينها وبين أي تلك السورة والتشابه في أسلوب النظم، وإنما تأخر نزول تلك الآية عن نزول أخواتها من سورتها لحكمة اقتضت تأخرها ترجع غالباً إلى حدوث سبب النزول كما سيأتي قريباً.

ولما كان تعيين الآيات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها في موضع معين غير مروى إلا في عدد قليل، كان حقا على المفسر أن يتطلب مناسبات لمواقع الآيات ما وجد إلى ذلك سبيلاً موصلاً وإلا فليعرض عنه ولا يكن من المتكلفين.

إن الغرض الأكبر للقرآن هو إصلاح الأمة بأسرها. فإصلاح كفارها بدعوتهم إلى الإيمان ونبذ العبادة الضالة واتباع الإيمان والإسلام، وإصلاح المؤمنين بتقويم أخلاقهم وتشبيثهم على هداهم وإرشادهم إلى طريق النجاح وتزكية نفوسهم ولذلك كانت أغراضه مرتبطة بأحوال المجتمع في مدة الدعوة، فكانت آيات القرآن مستقلة بعضها عن بعض، لأن كل آية منه ترجع إلى غرض الإصلاح والاستدلال عليه، وتكميله وتخليصه من تسرب الضلالات إليه فلم يلزم أن تكون آياته متسلسلة، ولكن حال القرآن كحال الخطيب يتطرق إلى معالجة الأحوال الحاضرة على اختلافها وينتقل من حال إلى حال بالمناسبة ولذلك تكثر في القرآن الجمل المعترضة لأسباب اقتضت نزولها أو بدون ذلك؛ فإن كل جملة تشتمل على حكمة وإرشاد أو تقويم معوج، كقوله (وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار) إلى قوله (قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم) فقوله (قل إن الهدى هدى الله) جملة معترضة.

وقوف القرآن

صفحة : 45

الوقف هو قطع الصوت عن الكلمة حصة يتنفس في مثلها المتنفس عادة، والوقف عند انتهاء جملة من جمل القرآن قد يكون أصلاً لمعنى الكلام فقد يختلف المعنى باختلاف الوقف مثل قوله

تعالى) وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير (فإذا وقف عند كلمة قتل كان المعنى أن أنبياء كثيرين قتلهم قومهم وأعداؤهم. ومع الأنبياء أصحابهم فما تزلزلوا لقتل أنبيائهم فكان المقصود تأييس المشركين من وهن المسلمين على فرض قتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوته. على نحو قوله تعالى في خطاب المسلمين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإين مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية، وإذا وصل قوله قتل عند قوله كثير كان المعنى أن أنبياء كثيرين قتل معهم رجال من أهل التقوى فما وهن من بقي بعدهم من المؤمنين وذلك بمعنى قوله تعالى) ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا) إلى قوله) ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكذلك قوله تعالى) وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أمنا به) الآية، فإذا وقف عند قوله) إلا الله) كان المعنى أن المتشابه الكلام الذي لا يصل فهم الناس إلى تأويله وأن علمه مما اختص الله به مثل اختصاصه بعلم الساعة وسائر الأمور الخمسة وكان ما بعده ابتداء كلام يفيد أن الراسخين يفوضون فهمه إلى الله تعالى، وإذا وصل قوله) إلا الله) بما بعده كان المعنى أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه في حال أنهم يقولون أمنا به وكذلك قوله تعالى) واللاء يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاء لم يحضن) فإنه لو وقف على قوله) ثلاثة أشهر) وابتدأ بقوله) واللاء لم يحضن) وقع قوله) وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) معطوفا على) اللاء لم يحضن) فيصير قوله) أجلهن أن يضعن حملهن). خبرا عن) اللاء لم يحضن وأولات الأحمال) ولكنه لا يستقيم المعنى إذ كيف يكون لللاء لم يحضن حمل حتى يكون أجلهن أن يضعن حملهن وعلى جميع التقادير لا تجد في القرآن مكانا يجب الوقف فيه ولا يحرم الوقف فيه كما قال ابن الجزري في أرجوزته، ولكن الوقف ينقسم إلى أكيد حسن ودونه وكل ذلك تقسيم بحسب المعنى. وبعضهم استحس أن يكون الوقف عند نهاية الكلام وأن يكون ما يتطلب المعنى الوقف عليه قبل تمام المعنى سكتا وهو قطع الصوت حصة أقل من حصة قطعه عند الوقف، فإن اللغة العربية واضحة وسياق الكلام حارس من الفهم المخطئ، فنحو قوله تعالى) يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم) لو وقف القاري على قوله) الرسول) لا يخطر ببال العارف باللغة أن قوله) وإياكم

أن تؤمنوا بالله ربكم) تحذير من الإيمان بالله، وكيف يخطر ذلك .وهو موصوف بقوله (ربكم) فهل يحذر أحد من الإيمان بربه وكذلك قوله تعالى)أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها) فإن كلمة بناها هي منتهى الآية والوقف عند أم السماء ولكن لو وصل القارئ لم يخطر ببال السامع أن يكون بناها من جملة أم السماء .لأن معادل همزة الاستفهام لا يكون إلا مفردا على أن التعدد في الوقف قد يحصل به ما يحصل بتعدد وجوه القراءات من تعدد المعنى مع اتحاد الكلمات. فقوله تعالى)ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قد روها تقديرا) فإذا وقف على قواريرا ، الأول كان قواريرا الثاني تأكيدا لرفع احتمال المجاز في لفظ قواريرا ، وإذا وقف على قواريرا الثاني كان المعنى الترتيب والتصنيف، كما يقال: قرأ الكتاب بابا بابا، وحضروا صفا صفا. وكان قوله)من فضة) عائدا إلى .(قوله)بآنية من فضة

ولما كان القرآن مرادا منه فهم معانيه وإعجاز الجاحدين به وكان قد نزل بين أهل اللسان كان فهم معانيه مفروغا من حصوله عند جميعهم. فاما التحدي بعجز بلغائهم عن معارضته فأمر يرتبط بما فيه من الخصوصيات البلاغية التي لا يستوي في القدرة عليها جميعهم بل خاصة بلغائهم من خطباء وشعراء، وكان من جملة طرق الإعجاز ما يرجع إلى محسنات الكلام من فن البديع، ومن ذلك فواصل الآيات التي هي شبه قوافي الشعر وأزجاج النثر، وهي مراده في نظم القرآن لا محالة كما قد مناه عند الكلام على آيات القرآن فكان عدم الوقف عليها تفريطا في الغرض المقصود منها.

صفحة : 46

لم يشند اعتناء السلف بتحديد أوقافه لظهور أمرها، وما ذكر عن ابن النحاس من الاحتجاج لوجوب ضبط أوقاف القرآن بكلام لعبد الله بن عمر ليس واضحا في الغرض المحتج به فانظره في الإتيان للسيوطي.

فكان الاعتبار بفواصله التي هي مقاطع آياته عندهم أهم لأن عجز قادتهم وأولي البلاغة والرأي منهم تقوم به الحجة عليهم وعلى دهمائهم، فلما كثر الداخلون في الإسلام من دهماء العرب ومن

عموم بقية الأمم، توجه اعتناء أهل القرآن إلى ضبط وقوفه تيسيرا لفهمه على قارئيه، فظهر الاعتناء بالوقوف وروعي فيها ما يراعى في تفسير الآيات فكان ضبط الوقوف مقدمة لما يفاد من المعاني عند واضع الوقف. وأشهر من تصدى لضبط الوقوف أبو محمد بن الانباري، وأبو جعفر بن النحاس، وللنكزاي أو النكزوي كتاب في الوقف ذكره في الإتقان، واشتهر بالمغرب من المتأخرين محمد بن أبي جمعة الهبطي المتوفي سنة 930.

سور القرآن

السورة قطعة من القرآن معينة بمبدأ ونهاية لا يتغيران، مسماة باسم مخصوص، تشتمل على ثلاث آيات فأكثر في غرض تام ترتكز عليه معاني آيات تلك السورة، ناشئ عن أسباب النزول، أو عن مقتضيات ما تشتمل عليه من المعاني المتناسبة وكونها تشتمل على ثلاث آيات مأخوذة من استقراء سور القرآن مع حديث عمر فيما رواه أبو داود عن الزبير قال جاء الحارث بن خزيمة هو المسمى في بعض الروايات خزيمة وأبا خزيمة بالآيتين من آخر سورة براءة فقال: أشهد أني سمعتهما من رسول الله. فقال عمر وأنا أشهد لقد سمعتهما منه، ثم قال: لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة علي حدة إلخ، فدل على أن عمر ما قال ذلك إلا عن علم بأن ذلك أقل مقدار سوره. وتسمية القطعة المعينة من عدة آيات القرآن سورة من مصطلحات القرآن، وشاعت تلك التسمية عند العرب حتى المشركين منهم. فالتحدي للعرب بقوله تعالى (فأتوا بعشر سور مثله (وقوله) فأتوا بسورة من مثله) لا يكون إلا تحديا باسم معلوم المسمى والمقدار عندهم وقت التحدي، فإن آيات التحدي نزلت بعد السور الأول، وقد جاء في القرآن تسمية سورة النور باسم سورة في قوله تعالى (سورة أنزلناها) أي هذه سورة، وقد زادت السنة بيانا. ولم تكن أجزاء التوراة والإنجيل والزبور مسماة سورا عند العرب في الجاهلية ولا في الإسلام. ووجه تسمية الجزء المعين من القرآن سورة قيل مأخوذة من السور بضم السين وتسكين الواو وهو الجدار المحيط بالمدينة أو بمحله قوم زادوه هاء تأنيث في آخره مراعاة لمعني القطعة من الكلام، كما سموا الكلام الذي يقوله القائل خطبة أو رسالة أو مقامة. وقيل مأخوذة من السور بهمزة بعد السين وهو البقية مما يشرب الشارب بمناسبة أن السور جزء مما يشرب، ثم

خففوا الهمزة بعد الضمة فصارت واوا، قال ابن عطية: وترك الهمز في سورة هو لغة قريش ومن جاورها من هذيل وكنانة وهوازن وسعد بن بكر، وأما الهمز فهو لغة تميم، وليست إحدى اللغتين بدالة على أن أصل الكلمة من المهموز أو المعتل، لأن للعرب في تخفيف المهموز وهمز المخفف من حروف العلة طريقتين، كما قالوا أجوه وإعاء وإشاح، في وجوه ووعاء ووشاح، وكما قالوا الذئب بالهمز والذئب بالياء. قال الفراء: ربما خرجت بهم فصاحتهم إلى أن يهمزوا ما ليس مهموزا كما قالوا رثأت الميت . ولبأت بالحج وحلأت السويق بالهمز وجمع سورة سور بتحريك الواو كغرف، ونقل في شرح القاموس عن الكراع أنها تجمع على سور بسكون الواو وتسوير القرآن من السنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان القرآن يومئذ مقسما إلى مائة وأربع عشرة سورة بأسمائها، ولم يخالف في ذلك إلا عبد الله بن مسعود فإنه لم يثبت المعوذتين في سور القرآن، وكان يقول إنما تعوذ أمر الله رسوله بأن يقوله وليس هو من القرآن ، وأثبت القنوت الذي يقال في صلاة الصبح، على أنه سورة من القرآن سماها سورة الخلع والخنغ. وجعل سورة الفيل وسورة قريش سورة واحدة.

صفحة : 47

وكل ذلك استنادا لما فهمه من نزول القرآن. ولم يحفظ عن جمهور الصحابة حين جمعوا القرآن أنهم ترددوا ولا اختلفوا في عدد سوره، وأنها مائة وأربع عشرة سورة، روى أصحاب السنن عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت الآية يقول: ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا، وكانت السور معلومة المقادير منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة عنه في قراءة الصلاة وفي عرض القرآن، فترتيب الآيات في السور هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عزاء ابن عطية إلى مكي بن أبي طالب وجزم به السيوطي في الإتيان، وبذلك يكون مجموع السورة من الآيات أيضا توقيفيا، ولذلك نجد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة سورة كذا وسورة كذا من طوال وقصار، ومن ذلك حديث صلاة الكسوف،

وفي الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه امرأة فقال له النبي: هل عندك ماتصدقها؟ قال: لا، فقال: ما معك من القرآن؟ قال: سورة كذا وسورة كذا لسور سماها، فقال قد زوجتكها بما معك من القرآن وسيأتي مزيد شرح لهذا الغرض عند الكلام على أسماء السور.

وفائدة التسوير ما قاله صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى (فاتوا بسورة من مثله): إن الجنس إذا انطوت تحته أنواع كان أحسن وأنبل من أن يكون بيانا واحدا، وأن القارئ إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له وأهز لعطفه . كالمسافر إذا علم أنه قطع ميلا أو طوي فرسخا

وأما ترتيب السور بعضها إثر بعض، فقال أبو بكر الباقلائي: يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بترتيبها كذلك، ويحتمل أن يكون ذلك من اجتهاد الصحابة، وقال الداني: كان جبريل يوقف رسول الله على موضع الآية وعلى موضع السورة

وفي المستدرک عن زيد بن ثابت أنه قال: كنا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع قال البيهقي: تأويله أنهم كانوا يؤلفون آيات السور. ونقل ابن عطية عن الباقلائي الجزم بأن ترتيب السور بعضها إثر بعض هو من وضع زيد بن ثابت بمشاركة عثمان، قال ابن عطية: وظاهر الأثر أن السبع الطوال والحواميم والمفصل كانت مرتبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من السور ما لم يرتب فذلك هو الذي رتب وقت كتابة المصحف

أقول: لا شك أن طوائف من سور القرآن كانت مرتبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ترتيبها في المصحف الذي بأيدينا اليوم الذي هو نسخة من المصحف الإمام الذي جمع وكتب في خلافة أبي بكر الصديق ووزعت على الأمصار نسخ منه في خلافة عثمان ذي النورين فلا شك في أن سور المفصل كانت هي آخر القرآن ولذلك كانت سنة قراءة السورة في الصلوات المفروضة أن يكون في بعض الصلوات من طوال المفصل وفي بعضها من وسط المفصل وفي بعضها من قصار المفصل. وأن طائفة السور الطولي الأوائل في المصحف كانت مرتبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أول القرآن. والاحتمال فيما عدا ذلك

وأقول: لا شك في أن زيد بن ثابت وعثمان بن عفان وهما من أكبر حفاظ القرآن من الصحابة، توخيا ما استطاعا ترتيب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للسور، وترتيب قراءة الحفاظ التي لا

تخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زيد بن ثابت من أكبر حفاظ القرآن وقد لازم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته بالمدينة، ولم يتردد في ترتيب سور القرآن على نحو ما كان يقرؤها النبي صلى الله عليه وسلم حين نسخ المصاحف في زمن عثمان. ذلك أن القرآن حين جمع في خلافة أبي بكر لم يجمع في مصحف مرتب وإنما جعلوا لكل سورة صحيفة مفردة ولذلك عبروا عنها بالمصحف، وفي موطأ ابن وهب عن مالك أن ابن عمر قال جمع أبو بكر القرآن في قراطيس . وكانت تلك الصحف عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة بنت عمر أم المؤمنين، بسبب أنها كانت وصية أبيها على تركته، فلما أراد عثمان جمع القرآن في مصحف واحد أرسل إلى حفصة فأرسلت بها إليه ولما نسخت في مصحف واحد أرجع الصحف إليها، قال في فتح الباري: وهذا وقع في رواية عمارة ابن غزية أن زيد بن ثابت قال: أمرني أبو بكر فكتبت في قطع الأديم والعسب فلما هلك أبو بكر وكان عمر كتبت ذلك في صحيفة واحدة فكانت عنده والأصح أن القرآن جمع في زمن أبي بكر في مصحف واحد.

صفحة : 48

وقد يوجد في أي من القرآن ما يقتضي سبق سورة على أخرى مثل قوله (في سورة النحل) وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل (يشير إلى قوله) وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر (الآية من سورة الأنعام فدللت على أن سورة الأنعام نزلت قبل سورة النحل، وكذلك هي مرتبة في المصحف، وقد ثبت أن آخر آية نزلت آية في سورة البقرة أو في سورة النساء أو في براءة، وثلاثتها في الترتيب مقدمة على سور كثيرة فالمصاحف الأولى التي كتبها الصحابة لأنفسهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مختلفة في ترتيب وضع السور. وممن كان له مصحف عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، وروي أن أول من جمع القرآن في مصحف سالم مولى أبي حذيفة. قال في الإتيان: إن من الصحابة من رتب مصحفه على ترتيب النزول أي بحسب ما بلغ إليه علمه وكذلك كان مصحف علي رضي الله عنه وكان أوله اقرأ باسم، ثم المدثر، ثم المزمّل، ثم التكويم وهكذا إلى

آخر المكي ثم المدني. ومنهم من رتب على حسب الطول والقصر وكذلك كان مصحف أبي وابن مسعود فكانا ابتداءً بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، وعلى هذه الطريقة أمر عثمان رضي الله عنه بترتيب المصحف المدعو بالإمام، أخرج الترمذي وأبو داود عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموهما في السبع الطوال، فقال عثمان كان رسول الله مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت الأنفال من أوائل ما أنزلت بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها فقبض رسول الله ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتهما في السبع الطوال . وهو صريح في أنهم جعلوا علامة الفصل بين السور كتابة البسمة ولذلك لم يكتبوها بين سورة الأنفال وسورة براءة لأنهم لم يجزموا بأن براءة سورة مستقلة، ولكنه كان الراجح عندهم فلم يقدموا على الجزم بالفصل بينهما تحرياً. وفي باب تأليف القرآن من صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه ذكر النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأهن في كل ركعة فسئل علقمة عنها فقال: عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرها من الحواميم حم الدخان وعم يتسائلون، على أن الجمهور جزموا بأن كثيراً من السور كان مرتباً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

صفحة : 49

ثم اعلم ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري في باب تأليف القرآن أنها لا ترى القراءة على ترتيب المصحف أمراً لازماً فقد سألها رجل من العراق أن تريه مصحفها ليؤلف عليه مصحفه فقالت وما يضرك أية آية قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل منه سورة فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام وفي صحيح مسلم عن حذيفة أن النبي صلى

الله عليه وسلم صلى بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران في ركعة. قال عياض في الإكمال هو دليل لكون ترتيب السورة وقع باجتهاد الصحابة حين كتبوا المصحف وهو قول مالك رحمه الله وجمهور العلماء وفي حديث صلاة الكسوف أن النبي قرأ فيها بسورتين طويلتين ولما كانت جهرية فإن قراءته تينك السورتين لا يخفى على أحد ممن صلى معه، ولذلك فالظاهر أن تقديم سورة آل عمران على سورة النساء في المصحف الإمام ما كان إلا اتباعاً لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قرأها النبي كذلك إما لأن سورة آل عمران سبقت في النزول سورة النساء التي هي من آخر ما أنزل، أو لرعى المناسبة بين سورة البقرة وسورة آل عمران في الافتتاح بكلمة ألم، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهما وصفا واحداً ففي حديث أبي أمامة أن النبي قال اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران وذكر فضلها يوم القيامة أو لما في صحيح مسلم أيضاً عن حديث النواس ابن سمعان أن النبي قال يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما ثلاثة أمثال الحديث. ووقع في تفسير شمس الدين محمود الأصفهاني الشافعي، في المقدمة الخامسة من أوائله لا خلاف في أن القرآن يجب أن يكون متواتراً في أصله وأجزائه، وأما في محله ووضعه وترتيبه فعند المحققين من أهل السنة كذلك؛ إذ الدواعي تتوفر على نقله على وجه التواتر، وما قيل التواتر شرط في ثبوته بحسب أصله وليس شرطاً في محله ووضعه وترتيبه فضعيف لأنه لو لم يشترط التواتر في المحل جاز أن لا يتواتر كثير من المكررات الواقعة في القرآن وما لم يتواتر يجوز سقوطه وهو يعنى بالقرآن ألفاظ آياته ومحلها دون ترتيب السور.

قال ابن بطال لا نعلم أحداً قال بوجوب القراءة على ترتيب السور في المصحف بل يجوز أن تقرأ الكهف قبل البقرة، وأما ما جاء عن السلف من النهي عن قراءة القرآن منكساً، فالمراد منه أن يقرأ من آخر السورة إلى أولها . قلت أو يحمل النهي على الكراهة.

واعلم أن معنى الطولى والقصرى في السور مراعى فيه عدد الآيات لا عدد الكلمات والحروف. وأن الاختلاف بينهم في تعيين المكي والمدني من سور القرآن خلاف ليس بكثير. وأن ترتيب المصحف تخللت فيه السور المكية والمدنية. وأما ترتيب نزول

السور المكية ونزول السور المدنية ففيه ثلاث روايات، إحداها رواية مجاهد عن ابن عباس، والثانية رواية عطاء الخراساني عن ابن عباس، والثالثة لجابر بن زيد ولا يكون إلا عن ابن عباس، وهي التي اعتمدها الجعبري في منظومته التي سماها تقريب المأمول في ترتيب النزول وذكرها السيوطي في الإتقان وهي التي جربنا عليها في تفسيرنا هذا.

صفحة : 50

وأما أسماء السور فقد جعلت لها من عهد نزول الوحي، والمقصود من تسميتها تيسير المراجعة والمذاكرة، وقد دل حديث ابن عباس الذي ذكر أنفاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا نزلت الآية وضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا، فسورة البقرة مثلاً كانت بالسورة التي تذكر فيها البقرة. وفائدة التسمية أن تكون بما يميز السورة عن غيرها. وأصل أسماء السور أن تكون بالوصف كقولهم السورة التي يذكر فيها كذا، ثم شاع فحذفوا الموصول وعوضوا عنه الإضافة فقالوا سورة ذكر البقرة مثلاً، ثم حذفوا المضاف وأقاموا المضاف إليه مقامه فقالوا سورة البقرة. أو أنهم لم يقدرُوا مضافاً وأضافوا السورة لما يذكر فيها لأدنى ملابسة. وقد ثبت في صحيح البخاري قول عائشة رضي الله عنها لما نزلت الآيات من آخر البقرة الحديث وفيه عن ابن مسعود قال قرأ رسول الله النجم. وعن ابن عباس أن رسول الله سجد بالنجم. وما روي من حديث عن أنس مرفوعاً لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذلك القرآن كله ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن كله فقال أحمد بن حنبل هو حديث منكر، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، ولكن ابن حجر أثبت صحته. ويذكر عن ابن عمر أنه كان يقول مثل ذلك ولا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره البيهقي في شعب الإيمان، وكان الحجاج بن يوسف يمنع من يقول سورة كذا ويقول قل السورة التي يذكر فيها كذا، والذين صححوا حديث أنس تأولوه وتأولوا قول ابن عمر بأن ذلك كان في مكة حين كان المسلمون إذ قالوا: سورة الفيل وسورة العنكبوت مثلاً هزأ بهم المشركون، وقد روى أن هذا سبب نزول قوله تعالى (إنا كفيناك المستهزئين) فلما

هاجر المسلمون إلى المدينة زال سبب النهي فنسخ، وقد علم الناس كلهم معنى التسمية. ولم يشتهر هذا المنع ولهذا ترجم البخاري في كتاب فضائل القرآن بقوله باب من لم ير بأساً أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وسورة كذا وأخرج فيه أحاديث تدل على أنهم قالوا سورة البقرة، سورة الفتح، سورة النساء، سورة الفرقان، سورة براءة، وبعضها من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فللقائل أن يقول سورة البقرة أو التي يذكر فيها البقرة، وأن يقول سورة والنجم وسورة النجم، وقرأت النجم وقرأت والنجم، كما جاءت هذه الإطلاقات في حديث السجود في سورة النجم عن ابن عباس

والظاهر أن الصحابة سموها بما حفظوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذوا لها أشهر الأسماء التي كان الناس يعرفونها بها ولو كانت التسمية غير ماثورة، فقد سمي ابن مسعود القنوت سورة الخلع والخنق كما مر، فتعين أن تكون التسمية من وضعه، وقد اشتهرت تسمية بعض السور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعتها وأقرها وذلك يكفي في تصحيح التسمية. واعلم أن أسماء السور إما أن تكون بأوصافها مثل الفاتحة وسورة الحمد، وإما أن تكون بالإضافة لشيء اختصت بذكره نحو سورة لقمان وسورة يوسف وسورة البقرة، وإما بالإضافة لما كان ذكره فيها أوفى نحو سورة هود وسورة إبراهيم، وإما بالإضافة لكلمات تقع في السورة نحو سورة براءة، وسورة حم عسق، وسورة حم السجدة كما سماها بعض السلف، وسورة فاطر. وقد سموا مجموع السور المفتحة بكلمة حم آل حم وربما سموا السورتين بوصف واحد فقد سموا سورة الكافرون وسورة الإخلاص المقشقتين. واعلم أن الصحابة لم يثبتوا في المصحف أسماء السور بل اكتفوا بإثبات البسملة في مبدأ كل سورة علامة على الفصل بين السورتين، وإنما فعلوا ذلك كراهة أن يكتبوا في أثناء القرآن ما ليس بأية قرآنية، فاختاروا البسملة لأنها مناسبة للافتتاح مع كونها آية من القرآن وفي الإتيان أن سورة البينة سميت في مصحف أبي سورة أهل الكتاب، وهذا يؤذن بأنه كان يسمى السور في مصحفه. وكتبت أسماء السور في المصاحف باطراد في عصر التابعين ولم ينكر عليهم. قال المازري في شرح البرهان عن القاضي أبي بكر الباقلاني: إن أسماء السور لما كتبت المصاحف كتبت بخط آخر لتمييز عن القرآن، وإن البسملة كانت مكتوبة في أوائل السور

.بخط لا يتميز عن الخط الذي كتب به القرآن

صفحة : 51

وأما ترتيب آيات السورة فإن التنجيم في النزول من المعلوم كما تقدم أنفاً، وذلك في آياته وسوره فربما نزلت السورة جميعاً دفعة واحدة كما نزلت سورة الفاتحة وسورة المرسلات من السور القصيرة، وربما نزلت نزولاً متتابعاً كسورة الأنعام، وفي صحيح البخاري عن البراء ابن عازب قال: آخر سورة نزلت كاملة براءة، وربما نزلت السورة مفردة ونزلت السورتان مفترقتان في أوقات متداخلة، روى الترمذي عن ابن عباس عن عثمان بن عفان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد، أي في أوقات متقاربة فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من يكتب الوحي فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة كذا . ولذلك فقد تكون السورة بعضها مكياً وبعضها مدنياً. وكذلك تنهى كل سورة كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت نهايات السور معلومة، كما يشير إليه حديث من قرأ الآيات الخواتم من سورة آل عمران وقول زيد بن ثابت فقدت آخر سورة براءة . وقد توفي رسول الله والقرآن مسور سوراً معينة، كما دل عليه حديث اختلاف عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم بن حزام في آيات من سورة الفرقان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في المقدمة الخامسة. وقال عبد الله بن مسعود في سور بني إسرائيل، والكهف، ومريم، وطه، والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي وقد جمع من الصحابة القرآن كله في حياة رسول الله زيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبو زيد، وأبي بن كعب، وأبو الدرداء، وعبد الله بن عمر، وعبد بن الصامت، وأبو أيوب، وسعد بن عبيد، ومجمع بن جارية، وأبو موسى الأشعري، وحفظ كثير من الصحابة أكثر القرآن على تفاوت بينهم وفي حديث غزوة حنين لما انكشف المسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس اصرخ يا معشر الأنصار، يا أصحاب السمره، يا أصحاب سورة البقرة فلعل الأنصار كانوا قد عكفوا على حفظ ما نزل من سورة البقرة لأنها أول السور النازلة بالمدينة، وفي أحكام القرآن لابن العربي عن ابن وهب عن مالك

كان شعارهم يوم حنين يا أصحاب سورة البقرة .
وقد ذكر النحويون في الوقف على تاء التانيث هاء أن رجلا نادى: يا
أهل سورة البقرة بإثبات التاء في الوقف وهي لغة، فأجابه مجيب
ما أحفظ منها ولا أية محاكاة للغة.

المقدمة التاسعة

في أن المعاني التي تتحملها جمل القرآن، تعتبر مرادة بها
إن العرب أمة جبلت على ذكاء القرائح وفطنة الأفهام، فعلى
دعامة فطنتهم وذكائهم أقيمت أساليب كلامهم، وبخاصة كلام
بلغائهم، ولذلك كان الإيجاز عمود بلاغتهم لاعتماد المتكلمين على
أفهام السامعين كما يقال لمحة دالة . لأجل ذلك كثر في كلامهم:
المجاز، والاستعارة، والتمثيل، والكناية، والتعريض، والاشتراك
والتسامح في الاستعمال كالمبالغة، والاستطراد ومستتبعات
التراكيب، والأمثال، والتلميح، والتلميح، واستعمال الجملة الخبرية
في غير إفادة النسبة الخبرية، واستعمال الاستفهام في التقرير أو
الإنكار، ونحو ذلك.

وملاك ذلك كله توفير المعاني، وأداء ما في نفس المتكلم بأوضح
عبارة وأخصرها ليسهل اعتناقها بالأذهان؛ وإذ قد كان القرآن وحيا
من العلام سبحانه وقد أراد أن يجعله آية على صدق رسوله وتحدي
بلغاء العرب بمعارضة أقصر سورة منه كما سيأتي في المقدمة
العاشرة، فقد نسج نظمه نسجا بالغا منتهى ما تسمح به اللغة
العربية من الدقائق واللطائف لفظا ومعنى بما يفى بأقصى ما يراد
بلاغة إلى المرسل إليهم.

صفحة : 52

فجاء القرآن على أسلوب أبدع مما كانوا يعهدون وأعجب، فأعجز
بلغاء المعاندين عن معارضته ولم يسعهم إلا الإذعان، سواء في
ذلك من أمن منهم مثل لييد ابن ربيعة وكعب ابن زهير والنابغة
الجعدي، ومن استمر على كفره عنادا مثل الوليد بن المغيرة.
فالقرآن من جانب إعجازه يكون أكثر معاني من المعاني المعتادة
التي بودعها البلغاء في كلامهم. وهو لكونه كتاب تشريع وتأديب

وتعليم كان حقيقاً بأن يودع فيه من المعاني والمقاصد أكثر ما تحتمله الألفاظ، في أقل ما يمكن من المقدار، بحسب ما تسمح به اللغة الوارد هو بها التي هي أسمح اللغات بهذه الاعتبارات، ليحصل تمام المقصود من الإرشاد الذي جاء لأجله في جميع نواحي الهدى، فمعتاد البلغاء إيداع المتكلم معنى يدعو إليه غرض كلامه وترك غيره والقرآن ينبغي أن يودع من المعاني كل ما يحتاج السامعون إلى علمه وكل ما له حظ في البلاغة سواء كانت متساوية أم متفاوتة في البلاغة إذا كان المعنى الأعلى مقصوداً وكان ما هو أدنى منه مراداً معه لا مراداً دونه سواء كانت دلالة التركيب عليها متساوية في الاحتمال والظهور أم كانت متفاوتة بعضها أظهر من بعض ولو أن تبلغ حد التأويل وهو حمل اللفظ على المعنى المحتمل المرجوح. أما إذا تساوى المعنيان فالأمر أظهر، مثل قوله تعالى (وما قتلوه يقيناً) أي ما تيقنوا قتله ولكن توهموه، أو ما يقن النصرى الذين اختلفوا في قتل عيسى علم ذلك يقيناً بل فهموه خطأ، ومثل قوله (فأنساه الشيطان ذكر ربه) (ففي كل من كلمة) ذكر (و) ربه (معنيان، ومثل قوله) قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي (ففي لفظ) رب (معنيان. وقد تكثر المعاني بإنزال لفظ الآية على وجهين أو أكثر تكثيراً للمعاني مع إيجاز اللفظ وهذا من وجوه الإعجاز. ومثاله قوله تعالى) (إلا عن موعدة وعدّها إياه) (بالمثناة التحتية وقرأ الحسن البصري: أياه، بالباء الموحدة، فنشأ احتمال فيمن هو الواعد. ولما كان القرآن نازلاً من المحيط علمه بكل شيء، كان ما تسمح تراكيبه الجارية على فصيح استعمال الكلام البليغ باحتماله من المعاني المألوفة للعرب في أمثال تلك التراكيب، مظنوناً بأنه مراد لمنزله، ما لم يمنع من ذلك مانع صريح أو غالب من دلالة شرعية أو لغوية أو توفيقية. وقد جعل الله القرآن كتاب الأمة كلها وفيه هديها، ودعاهم إلى تدبره وبذل الجهد في استخراج معانيه في غير ما أية كقوله تعالى) (فاتقوا الله ما استطعتم) (وقوله) (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) (وقوله) (بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) وغير ذلك. على أن القرآن هو الحجة العامة بين علماء الإسلام لا يختلفون في كونه حجة شريعتهم وإن اختلفوا في حجية ما عداه من الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة الخلاف في شروط تصحيح الخبر، ولتفاوتهم في مقدار ما

يبلغهم من الأخبار مع تفرق العصور والأقطار، فلا مرجع لهم عند الاختلاف يرجعون إليه أقوى من القرآن ودلالته.

صفحة : 53

ويدل لتأصيلنا هذا ما وقع إلينا من تفسيرات مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم لآيات، فنرى منها ما نوقن بأنه ليس هو المعنى الأسبق من التركيب؛ ولكننا بالتأمل نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد بتفسيره إلا إيقاظ الأذهان إلى أخذ أقصى المعاني من ألفاظ القرآن، مثال ذلك ما رواه أبو سعيد بن المعلى قال: دعاني رسول الله وأنا في الصلاة فلم أجبه فلما فرغت أقبلت إليه فقال ما منعك أن تجيبي؟ فقلت: يا رسول الله كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله تعالى استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ، فلا شك أن المعنى المسوق في الآية هو الاستجابة بمعنى الامتثال، كقوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ، وأن المراد من الدعوة الهداية كقوله (يدعون إلى الخير)، وقد تعلق فعل دعاكم بقوله (لما يحييكم) أي لما فيه صلاحكم، غير أن لفظ الاستجابة لما كان صالحا للحمل على المعنى الحقيقي أيضا وهو إجابة النداء حمل النبي صلى الله عليه وسلم الآية على ذلك في المقام الصالح له، بقطع النظر عن المتعلق وهو قوله (لما يحييكم) وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده إنما هو تشبيه الخلق الثاني بالخلق الأول لدفع استبعاد البعث، كقوله تعالى (أفبعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد)، وقوله (وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه)، فذلك مورد التشبيه، غير أن التشبيه لما كان صالحا للحمل على تمام المشابهة أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك مراد منه، بأن يكون التشبيه بالخلق الأول شاملا للتجرد من الثياب والنعال. وكذلك قوله تعالى (إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما قال له: لا تصل على عبد الله ابن أبي بن سلول فإنه منافق وقد نهاك الله عن أن تستغفر للمنافقين، فقال النبي خيرني ربي وسأزيد على السبعين فحمل قوله تعالى (استغفر لهم أو لا

تستغفر لهم) على التخيير مع أن ظاهره أنه مستعمل في التسوية، وحمل اسم العدد على دلالة الصريحة دون كونه كناية عن الكثرة كما هو قرينه السياق لما كان الأمر واسم العدد صالحين لما حملهما عليه فكان الحمل تأويلاً ناشئاً عن الاحتياط. ومن هذا قول النبي لأم كلثوم بنت عقبة بن معيط حين جاءت مسلمة مهاجرة إلى المدينة وأبت أن ترجع إلى المشركين فقرأ النبي قوله تعالى (يخرج الحي من الميت) فاستعمله في معنى مجازي هو غير المعنى الحقيقي الذي سيق إليه، وما أرى سجود النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع سجود التلاوة من القرآن إلا راجعاً إلى هذا الأصل فإن كان فهما منه رجع إلى ما شرحنا تأصيله، وإن كان وحياً كان أقوى حجة في إرادة الله من ألفاظ كتابة ما تحتمله ألفاظه مما لا ينافي أغراضه.

صفحة : 54

وكذلك لما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الأئمة مثل ما روى أن عمرو بن العاص أصبح جنباً في غزوة في يوم بارد فتميم وقال: الله تعالى يقول: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً) مع أن مورد الآية أصله في النهي عن أن يقتل الناس بعضهم بعضاً. ومن ذلك أن عمر لما فتحت العراق وسأله جيش الفتح قسمة أرض السواد بينهم قال: إن قسمتها بينكم لم يجد المسلمون الذين يأتون بعدكم من البلاد المفتوحة مثل ما وجدتم فأرى أن أجعلها خراجاً على أهل الأرض يقسم على المسلمين كل موسم فإن الله يقول: (والذين جاءوا من بعدهم) وهذه الآية نزلت في فيء قريظة والنضير، والمراد بالذين جاءوا من بعد المذكورين هم المسلمون الذين أسلموا بعد الفتح المذكور. وكذلك استنباط عمر ابتداء التاريخ بيوم الهجرة، من قوله تعالى (لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه) فإن المعنى الأصلي أنه أسس من أول أيام تأسيسه، واللفظ صالح لأن يحمل على أنه أسس من أول يوم من الأيام أي أحق الأيام أن يكون أول أيام الإسلام فتكون الأولوية نسبية. وقد استدل فقهاؤنا على مشروعية الجعالة ومشروعية الكفالة في الإسلام، بقوله تعالى في قصة يوسف (ولمن جاء حمل بعير وأنا به

زعيم) كما تقدم في المقدمة الثالثة، مع أنه حكاية قصة مضت في أمة خلت ليست في سياق تقرير ولا إنكار، ولا هي من شريعة سماوية، إلا أن القرآن ذكرها ولم يعقبها بإنكار. ومن هذا القبيل استدلال الشافعي على حجية الإجماع وتحريم خرقه بقوله تعالى (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) مع أن سياق الآية في أحوال المشركين، فالمراد من الآية مشاققة خاصة واتباع غير سبيل خاص ولكن الشافعي جعل حجية الإجماع من كمال الآية. وإن القراءات المتواترة إذا اختلفت في قراءة ألفاظ القرآن. اختلافًا يفضي إلى اختلاف المعاني لمما يرجع إلى هذا الأصل. ثم إن معاني التركيب المحتمل معنيين فصاعداً قد يكون بينهما العموم والخصوص فهذا النوع لا تردد في حمل التركيب على جميع ما يحتمله، ما لم يكن عن بعض تلك المحامل صارف لفظي أو معنوي، مثل حمل الجهاد في قوله تعالى (ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه) في سورة العنكبوت على معني مجاهدة النفس في إقامة شرائع الإسلام، ومقاتلة الأعداء في الذب عن حوزة الإسلام. وقد يكون بينها التغاير، بحيث يكون تعيين التركيب للبعض منافياً لتعيينه للآخر بحسب إرادة المتكلم عرفاً، ولكن صلوحية التركيب لها على البدلية مع عدم ما يعين إرادة أحدها تحمل السامع على الأخذ بالجميع إيفاء بما عسى أن يكون مراد المتكلم، فالحمل على الجميع نظير ما قاله أهل الأصول في حمل المشترك على معانيه احتياطاً. وقد يكون ثاني المعنيين متولداً من المعنى الأول، وهذا لا شبهة في الحمل عليه لأنه من مستتبعات التراكيب، مثل الكناية والتعريض والتهمك مع معانيها الصريحة، ومن هذا القبيل ما في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكان بعضهم وجد في نفسه فقال: لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم، فدعاه ذات يوم فأدخله معهم قال: فما رئيته أنه دعاني إلا ليربهم، قال: ما تقولون في قول الله تعالى (إذا جاء نصر الله والفتح؟) فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً، فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا، فقال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله أعلمه له، قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً، فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول.

وإنك لتمر بالآية الواحدة فتأملها وتتدبرها فتنهال عليك معان كثيرة
يسمح بها التركيب على اختلاف الاعتبارات في أساليب الاستعمال
العربي. وقد تتكاثر عليك فلا تك من كثرتها في حصر ولا تجعل
الحمل على بعضها منافيا للحمل على البعض الآخر إن كان التركيب
سمحا بذلك.

صفحة : 55

فمختلف المحامل التي تسمح بها كلمات القرآن وتراكيبه وإعرابه
ودلالته، من اشتراك وحقيقة ومجاز، وصريح وكناية، وبديع، ووصل،
ووقف، إذا لم تفض إلى خلاف المقصود من السياق، يجب حمل
الكلام على جميعها كالوصل والوقف في قوله تعالى (لا ريب فيه
هدى للمتقين) إذا وقف على (لا ريب) أو على (فيه). وقوله تعالى (و
وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير) باختلاف المعنى إذا وقف على
قوله (قتل)، أو على قوله (معه ربيون كثير). وكقوله تعالى (وما
يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون) باختلاف المعنى
عند الوقف على اسم الجلالة أو على قوله في العلم، وكقوله تعالى
(قال أرأغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته
لأرجمنك) باختلاف ارتباط النداء من قوله (يا إبراهيم) بالتوبيخ بقوله
(أرأغب أنت)، أو بالوعيد في قوله (لئن لم تنته لأرجمنك)، وقد أراد
الله تعالى أن يكون القرآن كتابا مخاطبا به كل الأمم في جميع
العصور، لذلك جعله بلغة هي أفصح كلام بين لغات البشر وهي
اللغة العربية، لأسباب يلوح لي منها: أن تلك اللغة أوفر اللغات
مادة، وأقلها حروفا، وأفصحها لهجة، وأكثرها تصرفا في الدلالة على
أغراض المتكلم، وأوفرها ألفاظا، وجعله جامعا لأكثر ما يمكن أن
تتحمله اللغة العربية في نظم تراكيبها من المعاني، في أقل ما
يسمح به نظم تلك اللغة، فكان قوام أساليبه جاريا على أسلوب
الإيجاز؛ فلذلك كثر فيه ما لم يكثر مثله في كلام بلغاء العرب
ومن أدق ذلك وأجدره بأن نبيه عليه في هذه المقدمة استعمال
اللفظ المشترك في معنياه أو معانيه دفعة
واستعمال اللفظ في معناه الحقيقي ومعناه المجازي معا. بله
إرادة المعاني الممكنة عنها مع المعاني المصرح بها، وإرادة المعاني
المستتبعات بفتح الباء من التراكيب المستتعبة بكسر الباء

وهذا الأخير قد نبه عليه علماء العربية الذين اشتغلوا بعلم المعاني والبيان. وبقي المبحثان الأولان وهما استعمال المشترك في معنياه أو معانيه، واستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، محل تردد بين المتصدين لاستخراج معاني القرآن تفسيراً وتشريعاً، سببه أنه غير وارد في كلام العرب قبل القرآن أو واقع بندرة، فلقد تجد بعض العلماء يدفع محملاً من محامل بعض آيات بأنه محمل يفضي إلى استعمال المشترك في معنياه أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، ويعدون ذلك خطباً عظيماً.

من أجل ذلك اختلف علماء العربية وعلماء أصول الفقه في جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى من مدلوله اختلافاً ينبى عن ترددهم في صحة حمل ألفاظ القرآن على هذا الاستعمال. وقد أشار كلام بعض الأئمة إلى أن مثار اختلافهم هو عدم العهد بمثله عند العرب قبل نزول القرآن، إذ قال الغزالي وأبو الحسين البصري يصح أن يراد بالمشارك عدة معان لكن بإرادة المتكلم وليس بدلالة اللغة. وظني بهما أنهما يريدان تصيير تلك الإرادة إلى أنها دلالة من مستتبعات التراكيب لأنها دلالة عقلية لا تحتاج إلى علاقة وقرينة، كدلالة المجاز والاستعارة.

والحق أن المشارك يصح إطلاقه على عدة من معانيه جميعاً أو بعضاً إطلاقاً لغوياً، فقال قوم: هو من قبيل الحقيقة، ونسب إلى الشافعي وأبي بكر الباقلاني وجمهور المعتزلة. وقال قوم: هو المجاز، وجزم ابن الحاجب بأنه مراد الباقلاني من قوله في كتاب التقريب والإرشاد إن المشارك لا يحمل على أكثر من معنى إلا بقرينة، ففهم ابن الحاجب أن القرينة من علامات المجاز وهذا لا يستقيم لأن القرينة التي هي من علامات المجاز هي القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي وهي لا تتصور في موضوعنا؛ إذ معاني المشارك كلها من قبيل الحقيقة وإلا لانتقضت حقيقة المشارك فارتفع الموضوع من أصله. وإنما سها أصحاب هذا الرأي عن الفرق بين قرينة إطلاق اللفظ على معناه المجازي وقرينة إطلاق المشارك على عدة من معانيه، فإن قرينة المجاز مانعة من إرادة المعنى الحقيقي وقرينة المشارك معينة للمعاني المرادة كلا أو بعضاً.

وثمة قول آخر لا ينبغي الالتفات إليه وإنما نذكره استيعاباً لآراء الناظرين في هذه المسألة، وهو صحة إطلاق المشترك على معانيه في النفي وعدم صحة ذلك في الإيجاب، ونسب هذا القول إلى برهان علي المرغيناني الفقيه الحنفي صاحب كتاب الهداية في الفقه، ومثاره في ما أحسب اشتباه دلالة اللفظ المشترك على معانيه بدلالة النكرة الكلية على أفرادها حيث تفيد العموم إذا وقعت في سياق النفي ولا تفيده في سياق الإثبات

والذي يجب اعتماده أن يحمل المشترك في القرآن على ما يحتمله من المعاني سواء في ذلك اللفظ المفرد المشترك، والتركيب المشترك بين مختلف الاستعمالات، سواء كانت المعاني حقيقية أو مجازية، محضة أو مختلفة. مثال استعمال اللفظ المفرد في حقيقته ومجازه قوله تعالى (ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس) فالسجود له معنى حقيقي وهو وضع الجبهة على الأرض ومعنى مجازي وهو التعظيم، وقد استعمل فعل يسجد هنا في معنييه المذكورين لا محالة. وقوله تعالى (ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء) فبسط الأيدي حقيقة في مدها للضرب والسلب، وبسط الألسنة مجاز في عدم إمساكها عن القول البذيء وقد استعمل هنا في كلا معنييه. ومثال استعمال المركب المشترك في معنييه قوله تعالى (ويل للمطففين) فمركب ويل له يستعمل خيراً ويستعمل دعاءً، وقد حمله المفسرون هنا على كلا المعنيين.

وعلى هذا القانون يكون طريق الجمع بين المعاني التي يذكرها المفسرون، أو ترجيح بعضها على بعض، وقد كان المفسرون غافلين عن تأصيل هذا الأصل فلذلك كان الذي يرجح معنى من المعاني التي يحتملها لفظ آية من القرآن، يجعل غير ذلك المعنى ملغى. ونحن لا نتابعهم على ذلك بل نرى المعاني المتعددة التي يحتملها اللفظ بدون خروج عن مهيع الكلام العربي البليغ، معاني في تفسير الآية. فنحن في تفسيرنا هذا إذا ذكرنا معنيين فصاعداً فذلك على هذا القانون. وإذا تركنا معنى مما حمل بعض المفسرين عليه في آيات من القرآن فليس تركنا إياه دالا على إبطاله، ولكن قد يكون ذلك لترجح غيره، وقد يكون اكتفاء بذكره في تفاسير أخرى تجنباً للإطالة، فإن التفاسير اليوم موجودة بين يدي أهل

العلم لا يعوزهم استقرارها ولا تمييز محاملها متى جروا على هذا القانون.

المقدمة العاشرة

في إعجاز القرآن

لم أر غرضا تناضلت له سهام الأفهام. ولا غاية تسابقت إليها جياذ الهمم فرجعت دونها حسرى. واقتنعت بما بلغته من صباية نزرا. مثل الخوض في وجوه إعجاز القرآن فإنه لم يزل شغل أهل البلاغة الشاغل. وموردها للمعلول والناهل. ومغلي سبائها للنديم والواغل، ولقد سبق أن ألف علم البلاغة مشتملا على نماذج من وجوه إعجازه. والتفرقة بين حقيقته ومجازه. إلا أنه باحث عن كل خصائص الكلام العربي البليغ ليكون معيارا للنقد أو آلة للصنع. ثم ليظهر من جراء ذلك كيف تفوق القرآن على كل كلام بليغ بما توفر فيه من الخصائص التي لا تجتمع في كلام آخر للبلغاء حتى عجز السابقون واللاحقون منهم عن الإتيان بمثله. قال أبو يعقوب السكاكي في كتاب المفتاح واعلم أنني مهدت لك في هذا العلم قواعد متى بنيت عليها أعجب كل شاهد بناؤها. واعترف لك بكمال الحذق في البلاغة أبنائها- إلى أن قال ثم إذا كنت ممن ملك الذوق وتصفحت كلام رب العزة. أطلعتك على ما يوردك موارد العزة. وكشفت عن وجه إعجازه القناع اه

صفحة : 57

فأما أنا فأردت في هذه المقدمة أن ألم بك أيها المتأمل إمامة ليست كخطرة طيف. ولا هي كإقامة المنتجع في المربع حتى يظله الصيف. وإنما هي لمحة ترى منها كيف كان القرآن معجزا وتتبصر منها نواحي إعجازه وما أنا بمستقص دلائل الإعجاز في أحاد الآيات والسور، فذلك له مصنفاته وكل صغير وكبير مستطر. ثم ترى منها بلاغة القرآن ولطائف أدبه التي هي فتح لفنون رائعة من أدب لغة العرب حتى ترى كيف كان هذا القرآن فتح بصائر، وفتح عقول، وفتح ممالك، وفتح أدب غرض ارتقى به الأدب العربي مرتقى لم يبلغه أدب أمة من قبل. وكنت أرى الباحثين ممن تقدمني يخلطون

هذين الغرضين خلطا، وربما أهملوا معظم الفن الثاني، وربما ألموا به إماما وخلطوه بقسم الإعجاز وهو الذي يحق أن يكون البحث فيه من مقدمات علم التفسير، ولعلك تجد في هذه المقدمة أصولا ونكتا أغفلها من تقدموا ممن تكلموا في إعجاز القرآن مثل الباقلاني، والرماني، وعبد القاهر، والخطابي، وعياض، والسكاكي، فكونوا منها بالمرصاد، وافلوا عنها كما يفلي عن النار الرماد. وإن علاقة هذه المقدمة بالتفسير هي أن مفسر القرآن لا يعد تفسيره لمعاني القرآن بالغا حد الكمال في غرضه ما لم يكن مشتملا على بيان دقائق من وجوه البلاغة في آيه المفسرة بمقدار ما تسمو إليه المهمة من تطويل واختصار، فالمفسر بحاجة إلى بيان ما في أي القرآن من طرق الاستعمال العربي وخصائص بلاغته وما فاقت به أي القرآن في ذلك حسبما أشرنا إليه في المقدمة الثانية لئلا يكون المفسر حين يعرض عن ذلك بمنزلة المترجم لا بمنزلة المفسر. فمن أعجب ما نراه خلو معظم التفاسير عن الاهتمام بالوصول إلى هذا الغرض الأسمى إلا عيون التفاسير، فمن مقل مثل معاني القرآن لأبي إسحاق الزجاج، والمحرر الوجيز للشيخ عبد الحق بن عطية الأندلسي، ومن أكثر مثل الكشاف. ولا يعذر في الخلو عن ذلك إلا التفاسير التي نحت ناحية خاصة من معاني القرآن مثل أحكام القرآن، على أن بعض أهل الهمم العلية من أصحاب هذه التفاسير لم يهمل هذا العلق النفيس كما يصف بعض العلماء كتاب أحكام القرآن لإسماعيل بن إسحاق بن حماد المالكي البغدادي، وكما نراه في مواضع من أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي. ثم إن العناية بما نحن بصدده من بيان وجوه إعجاز القرآن إنما نبعت من مختزن أصل كبير من أصول الإسلام وهو كونه المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكونه المعجزة الباقية، وهو المعجزة التي تحدى بها الرسول معانديه تحديا صريحا. قال تعالى (وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم) ولقد تصدى للاستدلال على هذا أبو بكر الباقلاني في كتاب له سماه أو سمي إعجاز القرآن وأطال، وخلاصة القول فيه أن رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام بنيت على معجزة القرآن وإن كان قد أيد بعد ذلك بمعجزات كثيرة إلا أن تلك المعجزات قامت في أوقات وأحوال ومع ناس خاصة ونقل بعضها متواترا وبعضها نقل نقلا خاصا، فأما القرآن فهو معجزة عامة، ولزوم الحجة به باق من أول

ورودها إلى يوم القيامة، وإن كان يعلم وجه إعجازه من عجز أهل العصر الأول عن الإتيان بمثله فيغني ذلك عن نظر مجدد، فكذلك عجز أهل كل عصر من العصور التالية عن النظر في حال عجز أهل العصر الأول، ودليل ذلك متواتر من نص القرآن في عدة آيات تتحدى العرب بأن يأتوا بسورة مثله، وبعشر سور مثله مما هو معلوم، ناهيك أن القرآن نادى بأنه معجز لهم، نحو قوله تعالى (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار) الآية فإنه سهل وسجل: سهل عليهم أن يأتوا بمثل سورة من سوره، وسجل عليهم أنهم لا يفعلون ذلك أبدا، فكان كما سجل، فالتحدي متواتر وعجز المتحدين أيضا متواتر بشهادة التاريخ إذ طالبت مدتهم في الكفر ولم يقيموا الدليل على أنهم غير عاجزين، وما استطاعوا الإتيان بسورة مثله ثم عدلوا إلى المقاومة بالقوة.

صفحة : 58

قال الله تعالى (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار) الآية من سورة البقرة وقال (قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين) سورة يونس وقال (أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله) سورة هود

فعجز جميع المتحدين عن الإتيان بمثل القرآن أمر متواتر بتواتر هذه الآيات بينهم وسكوتهم عن المعارضة مع توفر دواعيهم عليها وقد اختلف العلماء في تعليل عجزهم عن ذلك فذهبت طائفة قليلة إلى تعليله بأن الله صرفهم عن معارضة القرآن فسلبهم المقدرة أو سلبهم الداعي، لتقوم الحجة عليهم بمرأى ومسمع من جميع العرب. ويعرف هذا القول بالصرقة كما في المواقف للعصدي والمقاصد للتفتزاني ولعلها بفتح الصاد وسكون الراء وهي مرة من الصرف وصيغ بصيغة المرة للإشارة إلى أنها صرف خاص فصارت

كالعلم بالغلبة ولم ينسبوا هذا القول إلا إلى الأشعري فيما حكاه أبو الفضل عياض في الشفاء وإلى النظام والشريف المرتضى وأبي إسحاق الإسفرائيني فيما حكاه عنهم عضد الدين في المواقف، وهو قول ابن حزم صرح به في كتاب الفصل ص 7 جز 3 ص 184 جز وقد عزاه صاحب المقاصد في شرحه إلى كثير من المعتزلة.

وأما الذي عليه جمهرة أهل العلم والتحقيق واقتصر عليه أئمة الأشعرية وإمام الحرمين وعليه الجاحظ وأهل العربية كما في المواقف، فالتعليل لعجز المتحدين به بأنه بلوغ القرآن في درجات البلاغة والفصاحة مبلغا تعجز قدرة بلغاء العرب عن الإتيان بمثله، وهو الذي نعتمده ونسير عليه في هذه المقدمة العاشرة. وقد بدا لي دليل قوي على هذا وهو بقاء الآيات التي نسخ حكمها وبقيت متلوة من القرآن ومكتوبة في المصاحف فإنها لما نسخ حكمها لم يبق وجه لبقاء تلاوتها وكتبتها في المصاحف إلا ما في مقدار مجموعها من البلاغة بحيث يلتئم منها مقدار ثلاث آيات. متحدي بالإتيان بمثله مثال ذلك آية الوصية في سورة العقود وإنما وقع التحدي بسورة أي وإن كانت قصيرة دون أن يتحداهم بعدد من الآيات لأن من أفانين البلاغة ما مرجعه إلى مجموع نظم الكلام وصوغه بسبب الغرض الذي سيق فيه من فواتح الكلام وخواتمه، وانتقال الأغراض، والرجوع إلى الغرض، وفنون الفصل، والإيجاز والإطناب، والاستطراد والاعتراض، وقد جعل شرف الدين الطيبي هذا هو الوجه لإيقاع التحدي بسورة دون أن يجعل بعدد من الآيات.

وإذ قد كان تفصيل وجوه الإعجاز لا يحصره المتأمل كان علينا أن نضبط معاقدها التي هي ملاكها، فنرى ملاك وجوه الإعجاز راجعا إلى ثلاث جهات: الجهة الأولى: بلوغه الغاية القصوى مما يمكن أن يبلغه الكلام العربي البليغ من حصول كيفيات في نظمه مفيدة معاني دقيقة ونكتا من أغراض الخاصة من بلغاء العرب مما لا يفيد أصل وضع اللغة، بحيث يكثر فيه ذلك كثرة لا يدانيها شيء من كلام البلغاء من شعرائهم وخطبائهم. الجهة الثانية: ما أبدعه القرآن من أفانين التصرف في نظم الكلام مما لم يكن معهودا في أساليب العرب، ولكنه غير خارج عما تسمح به اللغة.

الجهة الثالثة: ما أودع فيه من المعاني الحكمية والإشارات إلى

الحقائق العقلية والعلمية مما لم تبلغ إليه عقول البشر في عصر نزول القرآن وفي عصور بعده متفاوتة، وهذه الجهة أغفلها المتكلمون في إعجاز القرآن من علمائنا مثل أبي بكر الباقلاني والقاضي عياض.

وقد عد كثير من العلماء من وجوه إعجاز القرآن ما يعد جهة رابعة هي ما انطوى عليه من الأخبار عن المغيبات مما دل على أنه منزل من علام الغيوب، وقد يدخل في هذه الجهة ما عده عياض في الشفاء وجها رابعا من وجوه إعجاز القرآن وهو ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذ من أخبار أهل الكتاب، فهذا معجز للعرب الأميين خاصة وليس معجزا لأهل الكتاب؛ وخاص ثبوت إعجازه بأهل الإنصاف من الناظرين في نشأة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله، وليس معجزا للمكابرين فقد قالوا إنما يعلمه بشر.

صفحة : 59

فأعجاز القرآن من الجهتين الأولى والثانية متوجه إلى العرب، إذ هو معجز لفصحائهم وخطبائهم وشعرائهم مباشرة، ومعجز لعامتهم بواسطة إدراكهم أن عجز مقارعيه عن معارضته مع توفر الدواعي عليه هو برهان ساطع على أنه تجاوز طاقة جميعهم. ثم هو بذلك دليل على صدق المنزل عليه لدى بقية البشر الذين بلغ إليهم صدق عجز العرب بلوغا لا يستطيع إنكاره لمعاصريه بتواتر الأخبار، ولمن جاء بعدهم بشواهد التاريخ. فإعجازه للعرب الحاضرين دليل تفصيلي، وإعجازه لغيرهم دليل إجمالي.

ثم قد يشارك خاصة العرب في إدراك إعجازه كل من تعلم لغتهم ومارس بليغ كلامهم وآدابهم من أئمة البلاغة العربية في مختلف العصور، وهذا معنى قول السكاكي في المفتاح مخاطبا للناظر في كتابه متوسلا بذلك أي بمعرفة الخصائص البلاغية التي هو بصدد الكلام عليها إلى أن تتأنق في وجه الإعجاز في التنزيل منتقلا مما أجمله عجز المتحدين به عندك إلى التفصيل.

والقرآن معجز من الجهة الثالثة للبشر قاطبة إعجازا مستمرا على ممر العصور، وهذا من جملة ما شمله قول أئمة الدين: إن القرآن هو المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، لأنه قد يدرك إعجازه العقلاء من غير الأمة العربية بواسطة ترجمة معانيه التشريعية

والحكمة والعلمية والأخلاقية، وهو دليل تفصيلي لأهل تلك المعاني وإجمالي لمن تبلغه شهادتهم بذلك.

وهو من الجهة الرابعة عند الذين اعتبروها زائدة على الجهات الثلاث معجز لأهل عصر نزوله إعجازا تفصيليا، ومعجز لمن يجيء بعدهم ممن يبلغه ذلك بسبب تواتر نقل القرآن، وتعين صرف الآيات المشتملة على هذا الإخبار إلى ما أريد منها. هذا ملك الإعجاز بحسب ما انتهى إليه استقراؤنا إجمالا، ولناخذ في شيء من تفصيل ذلك وتمثيله.

فأما الجهة الأولى فمرجعها إلى ما يسمى بالطرف الأعلى من البلاغة والفصاحة، وهو المصطلح على تسميته حد الإعجاز، فلقد كان منتهى التنافس عند العرب بمقدار التفوق في البلاغة والفصاحة، وقد وصف أئمة البلاغة والأدب هذين الأمرين بما دون له علما المعاني والبيان، وتصدوا في خلال ذلك للموازنة بين ما ورد في القرآن من ضروب البلاغة وبين أبلغ ما حفظ عن العرب من ذلك مما عد في أقصى درجاتها. وقد تصدى أمثال أبي بكر الباقلائي وأبي هلال العسكري وعبد القاهر والسكاكي وابن الأثير، إلى الموازنة بين ما ورد في القرآن وبين ما بلغ في بليغ كلام العرب من بعض فنون البلاغة بما فيه مقنع للمأمل، ومثل للمتمثل. وليس من حظ الواصف إعجاز القرآن وصفا جماليا كصنعنا ههنا أن يصف هذه الجهة وصفا مفصلا لكثرة أفانينها، فحسبنا أن نحيل في تحصيل كلياتها وقواعدها على الكتب المجعولة لذلك مثل دلائل الإعجاز، وأسرار البلاغة، والقسم الثالث فما بعده من المفتاح، ونحو ذلك، وأن نحيل في تفاصيلها الواصفة لإعجاز آي القرآن على التفاسير المؤلفة في ذلك وعمدتها كتاب الكشاف للعلامة الزمخشري، وما سنستنبطه ونبتكره في تفسيرنا هذا إن شاء الله، غير أنني ذاكر هنا أصولا لنواحي إعجازه من هذه الجهة وبخاصة ما لم يذكره الأئمة أو أجملوا في ذكره.

وحسبنا هنا الدليل الإجمالي وهو أن الله تعالى تحدى بلغاءهم أن يأتوا بسورة من مثله فلم يتعرض واحد إلى معارضته، اعترافا بالحق وربنا بأنفسهم عن التعريض بالنفس إلى الافتضاح، مع أنهم أهل القدرة في أفانين الكلام نظما ونثرا، وترغيبا وزجرا، قد خصوا من بين الأمم بقوة الذهن وشدة الحافظة وفصاحة اللسان وتبيان المعاني، فلا يستصعب عليهم سابق من المعاني، ولا يجمع بهم عسير من المقامات.

قال عياض في الشفاء: فلم يزل يقرعهم النبي صلى الله عليه وسلم أشد التقريع ويوبخهم غاية التوبيخ ويسفه أحلامهم ويحط أعلامهم وهم في كل هذا ناكصون عن معارضته محجمون عن مماثلته، يخادعون أنفسهم بالتكذيب والإغراء بالافتراء، وقولهم: إن هذا إلا سحر يؤثر وسحر مستمر وإفك افتراه وأساطير الأولين. وقد قال تعالى: (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا) فما فعلوا ولا قدروا، ومن تعاطى ذلك من سخفائهم كمسيلمة كشف عواره لجميعهم. ولما سمع الوليد بن المغيرة قوله تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) الآية قال: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وما هو بكلام بشر. وذكر أبو عبيدة أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ فاصدع بما تؤمر فسجد وقال: سجدت لفصاحته، وكان موضع التأثير في هذه الجملة هو كلمة اصدع في إبانيتها عن الدعوة والجهير بها والشجاعة فيها، وكلمة بما تؤمر في إيجازها وجمعها. وسمع آخر رجلا يقرأ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا فقال: أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. وكون النبي صلى الله عليه وسلم تحدى به وأن العرب عجزوا عن معارضته مما علم بالضرورة إجمالا وتصدى أهل علم البلاغة لتفصيله، قال السكاكي في المفتاح: واعلم أن شأن الإعجاز عجيب يدرك ولا يمكن وصفه، كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفها، أو كالملاحاة

ومدرك الإعجاز عندي هو الذوق ليس إلا. وطريق اكتساب الذوق طول خدمة هذين العلمين المعاني والبيان نعم للبلاغة وجوه مثلثة ربما تيسرت إمطة اللثام عنها لتجلى عليك، أما نفس وجه الإعجاز فلا اه

قال التفتزاني يعني أن كل ما ندركه بعقولنا ففي غالب الأمر تتمكن من التعبير عنه، والإعجاز ليس كذلك لأننا نعلم قطعا من كلام الله أنه بحيث لا تمكن للبشر معارضته والإتيان بمثله ولا يماثله شيء من كلام فصحاء العرب مع أن كلماته كلمات كلامهم، وكذا هيئات تراكيبه، كما أنا نجد كلاما نعلم قطعا أنه مستقيم الوزن دون آخر، وكما أنا ندرك من أحد كون كل عضو منه كما ينبغي وآخر

كذلك أو دون ذلك، لكن فيه شيء نسميه الملاحظة ولا نعرف أنه ما هو، وليس مدرك الإعجاز عند المصنف سوى الذوق وهو قوة إدراكية لها اختصاص بإدراك لطائف الكلام ووجوه محاسنه الخفية، فإن كان حاصلًا بالفطرة فذاك وإن أريد اكتسابه فلا طريق إليه سوى الاعتناء بعلمي المعاني والبيان وطول ممارستهما والاشتغال بهما، وإن جمع بين الذوق الفطري وطول خدمة العلمين فلا غاية وراءه، فوجه الإعجاز أمر من جنس البلاغة والفصاحة لا كما ذهب إليه النظام وجمع من المعنزة أن إعجازه بالصرفة بمعنى أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب قدرتهم عليها، ولا كما ذهب إليه جماعة من أن إعجازه بمخالفة أسلوبه لأساليب كلامهم من الأشعار والخطب والرسائل لا سيما في المقاطع مثل يؤمنون وينفقون ويعلمون قال السيد لا سيما في مطالع السور ومقاطع الآي أو بسلامته من التناقض قال السيد مع طوله جدا أو باشماله على الإخبار بالمغيبات والكل فاسد. اه وقال السيد: الجرجاني فهذه أقوال خمسة في وجه الإعجاز لا سادس لها وقال السيد أراد المصنف أن الإعجاز نفسه وإن لم يمكن وصفه وكشفه بحيث يدرك به لكن الأمور المؤدية إلى كون الكلام معجزا أعنى وجوه البلاغة قد تحتجب فرما تيسر كشفها ليتقوى بذلك ذوق البليغ على مشاهدة الإعجاز.

يريد السيد بهذا الكلام إبطال التدافع بين قول صاحب المفتاح: يدرك ولا يمكن وصفه إذ نفى الإمكان، وبين قوله نعم للبلاغة وجوه مثلثة ربما تيسرت إماطة اللثام عنها، فاثبت تيسر وصف وجوه الإعجاز، بأن الإعجاز نفسه لا يمكن كشف القناع عنه، وأما وجوه البلاغة فيمكن كشف القناع عنها.

صفحة : 61

واعلم أنه لا شك في أن خصوصيات الكلام البليغ ودقائقه مراده لله تعالى في كون القرآن معجزا وملحوظة للمتحددين به على مقدار ما يبلغ إليه بيان المبين. وان إشارات كثيرة في القرآن تلفت الأذهان لذلك ويحضرني الآن من ذلك أمور: أحدها ما رواه مسلم والأربعة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قسمت الصلاة أي سورة الفاتحة بيني وبين عبدي

نصفين ولعبي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي وقال مرة: فوض إلي عبدي فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبي ما سأل.

ففي هذا الحديث تنبيه على ما في نظم فاتحة الكتاب من خصوصية التقسيم إذ قسم الفاتحة ثلاثة أقسام. وحسن التقسيم من المحسنات البديعية. مع ما تضمنه ذلك التقسيم من محسن التخلص في قوله فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي إذ كان ذلك مزيجا من القسمين الذي قبله والذي بعده.

وفي القرآن مراعاة التجنيس في غير ما آية والتجنيس من (.المحسنات، ومنه قوله تعالى) وهم ينهاون عنه وينأون عنه وفيه التنبيه على محسن المطابقة كقوله) فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير.

والتنبيه على ما فيه من تمثيل كقوله تعالى) ويضرب الله الأمثال للناس وما يعقلها إلا العالمون) وقوله) يضرب الله الأمثال للناس) لعلهم يتذكرون.

ولذا فنحن نحاول تفصيل شيء مما أحاط به علمنا من وجوه الإعجاز: نرى من أفانين الكلام الالتفات وهو نقل الكلام من أحد طرق التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى طريق آخر منها. وهو بمجرد معدود من الفصاحة، وسماه ابن جني شجاعة العربية لأن ذلك التغيير يحدد نشاط السامع فإذا انضم إليه اعتبار لطيف يناسب الانتقال إلى ما انتقل إليه صار من أفانين البلاغة وكان معدودا عند بلغاء العرب من النفائس، وقد جاء منه في القرآن ما لا يحصى كثرة مع دقة المناسبة في الانتقال.

وكان للتشبيه والاستعارة عند القوم المكان القصي والقدر العلي في باب البلاغة، وبه فاق امرؤ القيس ونبهت سمعته، وقد جاء في القرآن من التشبيه والاستعارة ما أعجز العرب كقوله) واشتعل الرأس شيبا) وقوله) واخفض لهما جناح الذل) وقوله) وأية لهم الليل نسلخ منه النهار) وقوله تعالى) ابلعي ماءك) وقوله) صبغة الله) إلى غير ذلك من وجوه البديع.

ورأيت من محاسن التشبيه عندهم كمال الشبه، ورأيت وسيلة ذلك الاحتراس وأحسنه ما وقع في القرآن كقوله تعالى (فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين) احتراس عن كراهة الطعام (وأنهار من غسل مصفى) احتراس عن أن تتخلله أقداء من بقايا نخله وانظر التمثيلية في قوله تعالى (أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخل وأعناب تجري من تحتها الأنهار) الآية. ففيه إتمام جهات كمال تحسين التشبيه لإظهار أن الحسرة على تلفها أشد. وكذا قوله تعالى (مثل نوره كمشكاة) (إلى قوله) يكاد زيتها يضيء (فقد ذكر من الصفات، والأحوال ما فيه مزيد وضوح المقصود من شدة الضياء، وما فيه تحسين المشبه وتزيينه بتحسين شبيهه، وأين من الآيتين قول كعب

شجت بذي شيم من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليل إن نظم القرآن مبني على وفرة الإفادة وتعدد الدلالة، فجمل القرآن لها دلالتها الوضعية التركيبية التي يشار إليها فيها الكلام العربي كله، ولها دلالتها البلاغية التي يشار إليها في مجملها كلام البلغاء ولا يصل شيء من كلامهم إلى مبلغ بلاغتها ولها دلالتها المطوية وهي دلالة ما يذكر على ما يقدر اعتمادا على القرينة، وهذه الدلالة قليلة في كلام البلغاء وكثرت في القرآن مثل تقدير القول وتقدير الموصوف وتقدير الصفة

صفحة : 62

ولها دلالة مواقع جملة بحسب ما قبلها وما بعدها، ككون الجملة في موقع العلة لكلام قبلها، أو في موقع الاستدراك، أو في موقع جواب سؤال، أو في موقع تعريض أو نحوه. وهذه الدلالة لا تتأتى في كلام العرب لقصر أغراضه في قصائدهم وخطبهم بخلاف القرآن، فإنه لما كان من قبيل التذكير والتلاوة سمحت أغراضه بالإطالة، وبذلك الإطالة تأتي تعدد مواقع الجمل والأغراض مثال ذلك قوله تعالى (وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون) (بعد قوله) أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات

سواء محياهم ومماتهم سواء ما يحكمون (فإن قوله) وخلق الله
السموات والأرض (إلى آخره مفيد بتراكيبه فوائد من التعليم
والتذكير، وهو لوقوعه عقب قوله) أم حسب الذين اجترحوا
السيئات (واقع موقع الدليل على أنه لا يستوي من عمل السيئات
مع من عمل الصالحات في نعيم الآخرة

وإن للتقديم والتأخير في وضع الجمل وأجزائها في القرآن دقائق
عجبية كثيرة لا يحاط بها وسننبه على ما يلوح منها في مواضعه إن
شاء الله. وإليك مثلا من ذلك يكون لك عونا على استجلاء أمثاله.
قال تعالى (إن جهنم كانت مرصدا للطاغين مآبا) (إلى قوله) إن
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا) (إلى قوله) وكأسا دهاقا لا يسمعون
فيها لغوا ولا كذابا) فكان للابتداء بذكر جهنم ما يفسر المفازا في
قوله (إن للمتقين مفازا) أنه الجنة لأن الجنة مكان فوز. ثم كان
قوله (لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا) ما يحتمل لضمير فيها من
قوله (لا يسمعون فيها) (أن يعود إلى) كأسا دهاقا) وتكون في
للظرفية المجازية أي الملابس أو السببية أي لا يسمعون في
ملابسة شرب الكأس ما يعتري شاربها في الدنيا من اللغو
واللجاج، وان يعود إلى) مفازا) بتأويله باسم مؤنث وهو الجنة
وتكون في للظرفية الحقيقية أي لا يسمعون في الجنة كلاما لا
فائدة فيه ولا كلاما مؤذيا. وهذه المعاني لا يتأتى جميعها إلا بجمل
كثيرة لو لم يقدم ذكر جهنم ولم يعقب بكلمة) مفازا). ولم يؤخر)
وكأسا دهاقا) ولم يعقب بجملة) لا يسمعون فيها لغوا) الخ

ومما يجب التنبيه له أن مراعاة المقام في أن ينظم الكلام على
خصوصيات بلاغية هي مراعاة من مقومات بلاغة الكلام وخاصة في
إعجاز القرآن، فقد تشتمل آية من القرآن على خصوصيات تتساءل
نفس المفسر عن دواعيها وما يقتضيها فيتصدى لتطلب مقتضيات
لها ربما جاء بها متكلفة أو مغصوبة، ذلك لأنه لم يلتفت إلا إلى
مواقع ألفاظ الآية، في حال أن مقتضياتها في الواقع منوطة
بالمقامات التي نزلت فيها الآية، مثال ذلك قوله تعالى في سورة
المجادلة) أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم
الخاسرون) (ثم قوله) أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم
المفلحون) فقد يخفى مقتضى اجتلاب حرف التنبيه في افتتاح كلتا
الجملتين فيأوي المفسر إلى تطلب مقتضيه ويأتي بمقتضيات عامة
مثل أن يقول: التنبيه للاهتمام بالخبر، ولكن إذا قدرنا أن الآيتين
نزلتا بمسمع من المنافقين والمؤمنين جميعا علمنا أن اختلاف

حرف التنبيه في الأولى لمراعاة إيقاظ فريقى المنافقين والمؤمنين جميعا، فالأولون لأنهم يتظاهرون بأنهم ليسوا من حزب الشيطان في نظر المؤمنين إذ هم يتظاهرون بالإسلام فكان الله يقول قد عرفنا دخائلكم، وثاني الفريقين وهم المؤمنون نبهوا لأنهم غافلون عن دخائل الآخرين فكأنه يقول لهم تيقظوا فإن الذين يتولون أعداءكم هم أيضا عدو لكم لأنهم حزب الشيطان والشيطان عدو الله وعدو الله عدو لكم واجتلاب حرف التنبيه في الآية الثانية لتنبيه المنافقين إلى فضيلة المسلمين لعلمهم يرغبون فيها فيرعون عن النفاق، وتنبيه المسلمين إلى أن حولهم فريقا ليسوا من حزب الله فليسوا بمفلحين ليتوسموا أحوالهم حق التوسم فيحذروهم.

صفحة : 63

ومرجع هذا الصنف من الإعجاز إلى ما يسمى في عرف علماء البلاغة بالنكت البلاغية فإن بلغاءهم كان تنافسهم في وفرة إبداع الكلام من هذه النكت، وبذلك تفاضل بلغاؤهم، فلما سمعوا القرآن اثالت على كل من سمعه من بلغائهم من النكت التي تفتن لها ما لم يجد من قدرته قبلا بمثله. وأحسب أن كل بليغ منهم قد فكر في الاستعانة بزملائه من أهل اللسان فعلم ألا مبلغ بهم إلى التظاهر على الإتيان بمثل القرآن فيما عهده كل واحد من ذوق زميله، هذا كله بحسب ما بلغت إليه قريحة كل واحد ممن سمع القرآن منهم من التفتن إلى نكت القرآن وخصائصه.

ووراء ذلك نكت لا يتفتن إليها كل واحد، وأحسب أنهم تأمروا وتدارسوا بينهم في نواديتهم أمر تحدي الرسول إياهم بمعارضة القرآن وتواصفوا ما اشتملت عليه بعض آياته العالقة بحوافظهم وأسماعهم من النكت والخصائص وأوقف بعضهم على ما لاح له من تلك الخصائص، وفكروا وقدرروا وتدبروا فعلموا أنهم عاجزون عن الإتيان بمثلها إن انفردوا أو اجتمعوا، ولذلك سجل القرآن عليهم عجزهم في الحالتين فقال تارة (فأتوا بسورة من مثله) وقال لهم مرة (لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) فحالة اجتماعهم وتظاهرتهم لم تكن مغفولا عنها بينهم ضرورة أنهم متحدون بها وهذه الناحية من هذه الجهة من الإعجاز هي أقوى نواحي إعجاز القرآن وهي التي يتحقق بها إعجاز أقصر سورة منه.

وفي هذه الجهة ناحية أخرى وهي ناحية فصاحة اللفظ وانسجام النظم وذلك بسلامة الكلام في أجزائه ومجموعه مما يجز الثقل إلى لسان الناطق به، ولغة العرب لغة فصيحة وأهلها مشهورون بفصاحة الألسن. قال فخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب: إن المحاسن اللفظية غير مهجورة في الكلام الحكمي، والكلام له جسم وهو اللفظ وله روح وهو المعنى وكما أن الإنسان الذي نور روحه بالمعرفة ينبغي أن ينور جسمه بالنظافة، كذلك الكلام، ورب . كلمة حكيمة لا تؤثر في النفوس لركاكة لفظها

وكان مما يعرض لشعرائهم وخطبائهم ألفاظ ولهجات لها بعض الثقل على اللسان، فأما ما يعرض للألفاظ فهو ما يسمى في علم الفصاحة بتنافر حروف الكلمة أو تنافر حروف الكلمات عند اجتماعها مثل: مستشزرات والكنهيل في معلقة امرئ القيس، وسفنجة والخفيدد في معلقة طرفة، وقول القائل وليس قرب قبر . حرب قبر

وقد سلم القرآن من هذا كله مع تفننه في مختلف الأغراض وما تقتضيه من تكاثر الألفاظ، وبعض العلماء أورد قوله تعالى (ألم أعهد إليكم) وقوله (وعلى أمم ممن معك) وتصدى للجواب، والصواب أن ذلك غير وارد كما قاله المحققون لعدم بلوغه حد الثقل، ولأن حسن دلالة اللفظ على المعنى بحيث لا يخلفه فيها غيره مقدم على مراعاة خفة لفظه.

فقد اتفق أئمة الأدب على أن وقوع اللفظ المتنافر في أثناء الكلام الفصيح لا يزيل عنه وصف الفصاحة، فإن العرب لم يعيخوا معلقة امرئ القيس ولا معلقة طرفة. قال أبو العباس المبرد: وقد يضطر الشاعر المفلق والخطيب المصقع والكاتب البليغ فيقع في كلام أحدهم المعنى المستغلق واللفظ المستكره فإذا انعطفت عليه . جنبنا الكلام غطتا على عواره وسترتا من شينه

وأما ما يعرض للهجات العرب فذلك شيء تفاوتت في مضمارة جياذ ألسنتهم وكان المجلي فيها لسان قريش ومن حولها من القبائل المذكورة في المقدمة السادسة وهو مما فسر به حديث: أنزل القرآن على سبعة أحرف، ولذلك جاء القرآن بأحسن اللهجات وأخفها وتجنب المكروه من اللهجات، وهذا من أسباب تيسير تلقي الأسماع له ورسوخه فيها. قال تعالى (ولقد يسرنا القرآن للذكر .) فهل من مدكر

ومما أعده في هذه الناحية صراحة كلماته باستعمال أقرب الكلمات في لغة العرب دلالة على المعاني المقصودة، وأشملها لمعان عديدة مقصودة بحيث لا يوجد في كلمات القرآن كلمة تقصر دلالتها عن جميع المقصود منها في حالة تركيبها، ولا تجدها مستعملة إلا في حقائقها مثل إثارة كلمة حرد في قوله تعالى (وغدوا على حرد قادرين) إذ كان جميع معاني الحرد صالحا للإرادة في ذلك الغرض، أو مجازات أو استعارات أو نحوها مما تنصب عليه القرائن في الكلام، فإن اقتضى الحال تصرفا في معنى اللفظ كان التصرف بطريق التضمنين وهو كثير في القرآن مثل قوله تعالى (ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء) فجاء فعل أتوا مضمنا معنى مروا فعدي بحرف علي؛ لأن الإتيان تعدى إلى اسم القرية والمقصود منه الاعتبار بمآل أهلها، فإنه يقال أتى أرض بني فلان ومر على حي كذا. وهذه الوجوه كلها لا تخالف أساليب الكلام البليغ بل هي معدودة من دقائقه ونفائسه التي تقل نظائرها في كلام بلغائهم لعجز فطنة الأذهان البشرية عن الوفاء بجميعها. وأما الجهة الثانية وهي ما أبدعه القرآن من أفانين التصرف في أساليب الكلام البليغ وهذه جهة مغفولة من علم البلاغة، فاعلم أن أدب العرب نوعان شعر ونثر، والنثر خطابة وأسجاع كهان، وأصحاب هذه الأنواع وإن تنافسوا في ابتكار المعاني وتفاوتوا في تراكيب أدائها في الشعر فهم بالنسبة إلى الأسلوب قد التزموا في أسلوب الشعر والخطابة طريقة واحدة تشابهت فنونها فكادوا لا يعدون ما ألفوه من ذلك حتى إنك لتجد الشاعر يحذو حذو الشاعر في فواتح القصائد وفي كثير من تراكيبها، فكم من قصائد افتتحت بقولهم بانث سعاد للنايعة وكعب بن زهير، وكم من شعر افتتح ب: يا خليلي اربعا واستخبرا وكم من شعر افتتح ب: يا أيها الراكب المزجي مطيته وقال امرؤ القيس في معلقته: وقوفا بها صحتي على مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتحمل فقال طرفة في معلقته . بيتا مماثلا له سوى أن كلمة القافية منه وتجلد وكذلك القول في خطبهم تكاد تكون لهجة واحدة وأسلوبا واحدا فيما بلغنا من خطب سحبان وقس بن ساعدة. وكذلك أسجاع الكهان وهي قد اختصت بقصر الفقرات وغبابة الكلمات. إنما كان

الشعر الغالب على كلامهم، وكانت الخطابة بحالة ندور لندرة مقاماتها. قال عمر كان الشعر علم القوم ولم يكن لهم علم أصح منه فانحصر تسابق جياذ البلاغة في ميدان الكلام المنظوم، فلما جاء القرآن ولم يكن شعرا ولا سجع كهان، وكان من أسلوب النثر أقرب إلى الخطابة، ابتكر للقول أساليب كثيرة بعضها تتنوع بتنوع المقاصد، ومقاصدها بتنوع أسلوب الإنشاء، فيها أفانين كثيرة فيجد فيه المطلع على لسان العرب بغيته ورغبته، ولهذا قال الوليد ابن المغيرة لما استمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم والله ما هو بكاهن، ما هو بزمزمته ولا سجعه، وقد عرفنا الشعر كله رجزه . وهزجه، وقريضه ومبسوطه، ومقبوضه ما هو بشاعر

وكذلك وصفه أنيس بن جنادة الغفاري الشاعر أخو أبي ذر حين انطلق إلى مكة ليسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بخبره إلى أخيه فقال لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت على إقراء الشعر فلم يلتئم، وما يلتئم على لسان واحد بعدى أنه شعر ثم أسلم. وورد مثل هذه الصفة عن عتبة بن ربيعة والنضر بن الحرث، والظاهر أن المشركين لما لم يجدوا بدا من إلحاق القرآن بصنف من أصناف كلامهم الحقوه بأشبه الكلام به فقالوا إنه شعر تقريبا للدهماء بما عهده القوم من الكلام الجدير بالاعتبار من حيث ما فيه من دقائق المعاني وأحكام الانتظام والنفوذ إلى العقول، فإنه مع بلوغه أقصى حد في فصاحة العربية ومع طول أغراضه وتفنن معانيه وكونه نثرا لا شعرا ترى أسلوبه يجري على الألسنة سلسا سهلا لا تفاوت في فصاحة تراكيبه، وترى حفظه أسرع من حفظ الشعر. وقد اختار العرب الشعر لتخليد أغراضهم وأدابهم لأن ما يقتضيه من الوزن يلجئ إلى التدريب على ألفاظ متوازنة فيكسبها ذلك التوازن تلاؤما، فتكون سلسلة على الألسن، فلذلك انحصر تسابق جياذ البلاغة في الكلام المنظوم، وفحول الشعراء مع ذلك متفاوتون في سلاة الكلام مع تسامحهم في أمور كثيرة اغتفرها الناس لهم وهي المسماة بالضرورات

صفحة : 65

بحيث لو كان لو احد من البشر أن يتكلف فصاحة لما يقوله من كلام وبعواد تنقيحه وتغيير نظمه بإبدال الكلمات أو بالتقديم لما حقه

التأخير، أو التأخير لما حقه التقدير، أو حذف أو زيادة، لقضى زما
مديدا في تأليف ما يقدر بسورة من متوسط سور القرآن، ولما
سلم مع ذلك من جمل يتعثر فيها اللسان. ولم يدع مع تلك الفصاحة
داع إلى ارتكاب ضرورة أو تقصير في بعض ما تقتضيه البلاغة، فبنى
نظمه على فواصل وقرائن متقاربة فلم تفته سلاسة الشعر ولم
ترزح تحت قيود الميزان، فجاء القرآن كلاما منشورا ولكنه فاق في
فصاحته وسلاسته على الألسنة وتوافق كلماته وتراكيبه في السلامة
من أقل تنافر وتعثر على الألسنة. فكان كونه من النثر داخلا في
إعجازه، وقد اشتمل القرآن على أنواع أساليب الكلام العربي
وابتكر أساليب لم يكونوا يعرفونها وإن لذلك التنوع حكمتين
داخلتين في الإعجاز: أولاهما ظهور أنه من عند الله؛ إذ قد تعارف
الأدباء في كل عصر أن يظهر نوع نوابغهم على أساليب مختلفة
كل يجيد أسلوبا أو أسلوبين. والثانية أن يكون في ذلك زيادة
التحدي للمتحدين به بحيث لا يستطيع أحد أن يقول إن هذا
الأسلوب لم تسبق لي معالجته ولو جاءنا بأسلوب آخر لعارضته
نرى من أعظم الأساليب التي خالف بها القرآن أساليب العرب أنه
جاء في نظمه بأسلوب جامع بين مقصديه وهما: مقصد الموعظة
ومقصد التشريع، فكان نظمه يمنح بظاهره السامعين ما يحتاجون
أن يعلموه وهو في هذا النوع يشبه خطبهم، وكان في مطاوي
معانيه ما يستخرج منه العالم الخبير أحكاما كثيرة في التشريع
والآداب وغيرها، وقد قال في الكلام على بعضه (وما يعلم تأويله إلا
الله والراسخون في العلم) هذا من حيث ما لمعانيه من العموم
والإيماء إلى العلل والمقاصد وغيرها.

ومن أساليبه ما أسميه بالتفنن وهو بداعة تنقلاته من فن إلى فن
بطرائق الاعتراض والتنظير والتذليل والإتيان بالمترادفات عند
التكرير تجنبا لثقل تكرير الكلم، وكذلك الإكثار من أسلوب الالتفات
المعدود من أعظم أساليب التفنن عند بلغاء العربية فهو في القرآن
كثير، ثم الرجوع إلى المقصود فيكون السامعون في نشاط متجدد
بسماعه وإقبالهم عليه، ومن أبدع أمثلة ذلك قوله (مثلهم كمثل
الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم
في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمى فهم لا يرجعون. أو كصيب
من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم
من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق
يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا

ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.) بحيث كان أكثر أساليب القرآن من الأساليب البديعة العزيز مثلها في شعر العرب وفي نثر بلغائهم من الخطباء وأصحاب بدائه الأجوبة. وفي هذا التفنن والتنقل مناسبات بين المنتقل منه والمنتقل إليه هي في منتهى الرقة والبداعة بحيث لا يشعر سامعه وقارئه بانتقاله إلا عند حصوله. وذلك التفنن مما يعين على استماع السامعين ويدفع سامة الإطالة عنهم، فإن من أغراض القرآن استكثار أزمان قراءته كما قال تعالى (علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن) (فقوله) (ما تيسر) يقتضي الاستكثار بقدر التيسر، وفي تناسب أقواله وتفنن أغراضه مجلبة لذلك التيسير وعون على التكثير، نقل عن أبي بكر بن العربي أنه قال في كتابه سراج المريدين ارتباط أي القرآن بعضها مع بعض حتى تكون الكلمة الواحدة متسعة منتظمة المباني، علم عظيم ونقل الزركشي عن عز الدين بن عبد السلام المناسبة علم حسن ويشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بأخره فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط، والقرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة شرعت لأسباب مختلفة، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض وقال شمس الدين محمود الأصفهاني في تفسيره نقلا عن الفخر الرازي أنه قال إن القرآن كما أنه معجز بسبب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه هو أيضا معجز بسبب ترتيبه ونظم آياته، ولعل الذين قالوا إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك إن بلاغة الكلام لا تنحصر في أحوال تراكيبه اللفظية، بل تتجاوز إلى الكيفيات التي تؤدي بها تلك التراكيب

صفحة : 66

فإن سكوت المتكلم البليغ في جملة سكوتا خفيفا قد يفيد من التشويق إلى ما يأتي بعده ما يفيد إبهام بعض كلامه ثم تعقيبه بيانه، فإذا كان من مواقع البلاغة نحو الإتيان بلفظ الاستئناف البياني، فإن السكوت عند كلمة وتعقيبه بما بعدها يجعل ما بعدها بمنزلة الاستئناف البياني، وإن لم يكن عنه، مثاله قوله تعالى (هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى) فإن الوقف

على قوله (موسى) يحدث في نفس السامع ترقبا لما يبين حديث موسى، فإذا جاء بعده (إذ ناداه ربه) الخ حصل البيان مع ما يحصل عند الوقف على كلمة موسى من قرينة من قرائن الكلام لأنه على سجعة الألف مثل قوله (طوى، طعى، تزكى) الخ. وقد بينت عند تفسير قوله تعالى (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) أنك إن وقفت على كلمة (ريب) كان من قبيل إيجاز الحذف أي لا ريب في أنه الكتاب فكانت جملة (فيه هدى للمتقين) ابتداء كلام وكان مفاد حرف في استنزال طائر المعاندين أي ان لم يكن كله هدى فإن فيه هدى. وإن وصلت (فيه) كان من قبيل الإطناب وكان ما بعده مفيدا أن هذا الكتاب كله هدى.

ومن أساليب القرآن العدول عن تكرير اللفظ والصيغة فيما عدا المقامات التي تقتضي التكرير من تهويل ونحوه، ومما عدل فيه عن تكرير الصيغة قوله تعالى (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما) فجاء بلفظ قلوب جمعا مع أن المخاطب امرأتان فلم يقل قلبا كما تجنبا لتعدد صيغة المثني.

ومن ذلك قوله تعالى (وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا) فروعي معنى ما الموصولة مرة فأتى بضمير جماعة المؤنث وهو خالصة، وروعي لفظ ما الموصولة فأتى بمحرم مذكرا مفردا.

إن المقام قد يقتضي شيئين متساويين أو أشياء متساوية فيكون البليغ مخيرا في أحدهما وله ذكرهما تفننا وقد وقع في القرآن كثير من هذا: من ذلك قوله (وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا) بواو العطف في سورة البقرة، وقوله في الأعراف (فكلا) بفاء التفرع وكلاهما مطابق للمقام فإنه أمر ثان وهو أمر مفرع على الإسكان فيجوز أن يحكي بكل من الاعتبارين، ومنه قوله في سورة البقرة (وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية واكلوا منها) وفي سورة الأعراف (وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية فاكلوا منها) فعبر مرة ب(ادخلوا) ومرة ب(اسكنوا) وعبر مرة بواو العطف ومرة بفاء التفرع.

وهذا التخالف بين الشئيين يقصد لتلوين المعاني المعادة حتى لا تخلو إعادتها عن تجدد معنى وتغاير أسلوب، فلا تكون إعادتها مجرد تذكير.

قال في الكشاف في تفسير قوله تعالى (إن ربي يعلم القول في

السماء والأرض (في سورة الأنبياء: ليس بواجب ان يجاء بالآكد في كل موضع ولكن يجاء بالوكيد تارة وبالأكد أخرى كما يجاء بالحسن . في موضع وبالأحسن في غيره ليفتن الكلام افتنانا ومنها اتساع أدب اللغة في القرآن. لم يكن أدب العرب السائر فيهم غير الشعر، فهو الذي يحفظ وينقل ويسير في الآفاق، وله أسلوب خاص من انتقاء الألفاظ وإبداع المعاني، وكان غيره من الكلام عسير العلق بالحوافظ، وكان الشعر خاصا بأغراض وأبواب معروفة أشهرها وأكثرها النسب والحماسة والرياء والهجاء والفخر، وأبواب آخر لهم فيها شعر قليل وهي الملح والمديح. ولهم من غير الشعر الخطب، والأمثال، والمحاورات: فاما الخطب فكانت تنسى بانتهاء المقامات المقولة فيها فلا يحفظ من ألفاظها شيء، وإنما يبقى في السامعين التأثير بمقاصدها زمانا قليلا للعمل به فتأثر

المخاطبين بها جزئي ووقتي

وأما الأمثال فهي ألفاظ قصيرة يقصد منها الاتعاض بمواردها، وأما المحاورات فمنها عادية لا يهتمون بما تتضمنه إذ ليست من الأهمية بحيث تنقل وتسير، ومنها محاورات نواد وهي المحاورات الواقعة في المجالس العامة والمنتديات وهي التي أشار إليها لبيد بقوله: وكثيرة غرباؤها مجهولة ترجى نوافلها ويخشى ذامها غلب تشذر بالذحول كأنها جن البدي رواسيا أقدامها أنكرت باطلها وبؤت بحقها عندي ولم يفخر علي كرامها

صفحة : 67

وتلك مثل مجامعهم عند الملوك وفي مقامات المفاخرات وهي نادرة الوقوع قليلة السيران وحيدة الغرض؛ إذ لا تعدو المفاخر والمبالغات فلا يحفظ منها إلا ما فيه نكتة أو ملحمة أو فقرات مسجوعة مثل خطاب امرئ القيس مع شيوخ بني أسد فجاء القرآن بأسلوب في الأدب غض جديد صالح لكل العقول، متفنن إلى أفانين أغراض الحياة كلها معط لكل فن ما يليق به من المعاني والألفاظ واللهجة: فتضمن المحاوراة والخطابة والجدل والأمثال أي الكلم الجوامع والقصص والتوصيف والرواية وكان لفصاحة ألفاظه وتناسبها في تراكيبه وترتيبه على ابتكار أسلوب الفواصل العجيبة المتماثلة في الأسماع وإن لم تكن متماثلة الحروف في الأسجاع، كان لذلك سريع العلق بالحوافظ

خفيف الانتقال والسير في القبائل، مع كون مادته ولحمته هي الحقيقة دون المبالغات الكاذبة والمفاخرات المزعومة، فكان بذلك له صولة الحق وروعة لسامعيه، وذلك تأثير روحاني وليس بلفظي ولا معنوي.

وقد رأيت المحسنات في البديع جاءت في القرآن أكثر مما جاءت في شعر العرب، وخاصة الجناس كقوله (وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا).

والطبايق كقوله (كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضلّه ويهديه إلى عذاب السعير) وقد ألف ابن أبي الإصيص كتابا في بديع القرآن. وصار لمجيئه نثرا أدبا جديدا غضا ومتناولا لكل الطبقات وكان لبلاغته وتناسقه نافذ الوصول إلى القلوب حتى وصفوه بالسحر وبالشعر أم يقولون شاعر نتريص به ريب المنون .

مبتكرات القرآن

هذا وللقرآن مبتكرات تميز بها نظمه عن بقية كلام العرب. فمنها أنه جاء على أسلوب يخالف الشعر لا محالة وقد نبه عليه العلماء المتقدمون. وأنا أضم إلى ذلك أن أسلوب الخطابة بعض المخالفة، بل جاء بطريقة كتاب يقصد حفظه وتلاوته، وذلك من وجوه إعجازه إذ كان نظمه على طريقة مبتكرة ليس فيها اتباع لطرائقها القديمة في الكلام.

وأعد من ذلك أنه جاء بالجملة الدالة على معان مفيدة محررة شأن الجملة العلمية والقواعد التشريعية، فلم يأت بعموميات شأنها التخصيص غير مخصوصة، ولا بمطلقات تستحق التقييد غير مقيدة، كما كان يفعل العرب لقلة أكتراثهم بالأحوال القليلة والأفراد النادرة. مثاله قوله تعالى (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون) وقوله (ومن أضل ممن اتبع هواه هدى من الله) فبين أن الهوى قد يكون محمودا إذا كان هوى المرء عن (هدى، وقوله) إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ومنها أن جاء على أسلوب التقسيم والتسوير وهي سنة جديدة في الكلام العربي أدخل بها عليه طريقة التبويب والتصنيف وقد أوما إليها في الكشاف إيما.

ومنها الأسلوب القصصي في حكاية أحوال النعيم والعذاب في الآخرة، وفي تمثيل الأحوال، وقد كان لذلك تأثير عظيم على نفوس العرب إذ كان فن القصص مفقودا من أدب العربية إلا نادرا، كان

في بعض الشعر كأبيات النابغة في الحية التي قتلت الرجل وعاهدت أخاه وغدر بها، فلما جاء القرآن بالأوصاف بهت به العرب كما في سورة الأعراف من وصف أهل الجنة وأهل النار وأهل الأعراف) ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار (إلخ وفي سورة الحديد .) فضرب بينهم بسور (الآيات

ومما يتبع هذا أن القرآن يتصرف في حكاية أقوال المحكي عنهم فيصوغها على ما يقتضيه أسلوب إعجازه لا على الصيغة التي صدرت فيها، فهو إذا حكى أقوالاً غير عربية صاغ مدلولها في صيغة تبلغ حد الإعجاز بالعربية، وإذا حكى أقوالاً عربية تصرف فيها تصرفاً يناسب أسلوب المعبر مثل ما يحكيه عن العرب فإنه لا يلتزم حكاية ألفاظهم بل يحكي حاصل كلامهم، وللعرب في حكاية الأقوال اتساع مداره على الإحاطة بالمعنى دون التزام الألفاظ، فالإعجاز الثابت للأقوال المحكية في القرآن هو إعجاز القرآن لا للأقوال المحكية.

ومن هذا القبيل حكاية الأسماء الواقعة في القصص فإن القرآن يغيرها إلى ما يناسب حسن مواقعها في الكلام من الفصاحة مثل تغيير شاول إلى طالوت، وتغيير اسم تارح أبي إبراهيم إلى أزر.

صفحة : 68

وكذلك التمثيل فقد كان في أدب العرب الأمثال وهي حكاية أحوال مرموز لها بتلك الجمل البليغة التي قيلت فيها أو قيلت لها المسماة بالأمثال، فكانت تلك الجمل مشيرة إلى تلك الأحوال، إلا أنها لما تداولتها الألسن في الاستعمال وطال عليها الأمد نسيت الأحوال التي وردت فيها ولم يبق للأذهان عند النطق بها إلا الشعور بمغازيها التي تقال لأجلها

أما القرآن فقد أوضح الأمثال وأبدع تركيبها كقوله تعالى (مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف) وقوله (ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق) وقوله (والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن) إلى قوله (فما له من نور) وقوله (والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه).

لم يلتزم القرآن أسلوباً واحداً، واختلفت سورته وتفننت، فتكاد تكون لكل سورة لهجة خاصة، فإن بعضها بني على فواصل وبعضها ليس كذلك. وكذلك فواتحها منها ما افتتح بالاحتفال كالحمد، ويا أيها الذين آمنوا، وآلم ذلك الكتاب، وهي قريب مما نعبر عنه في صناعة الإنشاء بالمقدمات. ومنها ما افتتح بالهجوم على الغرض من أول الأمر نحو) الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل
(. أعمالهم (و) براءة من الله ورسوله

ومن أبدع الأساليب في كلام العرب الإيجاز وهو متنافسهم وغاية تبارى إليها فصحاؤهم، وقد جاء القرآن بأبدعه إذ كان مع ما فيه من الإيجاز المبين في علم المعاني فيه إيجاز عظيم آخر وهو صلوحية معظم آياته لأن تؤخذ منها معان متعددة كلها تصلح لها العبارة باحتمالات لا ينافيها اللفظ، فبعض تلك الاحتمالات مما يمكن اجتماعه، وبعضها وإن كان فرض واحد منه يمنع من فرض آخر فتحريك الأذهان إليه وإخطاره بها يكفي في حصول المقصد من التذكير به للامثال أو الانتهاء. وقد أشرنا إلى هذا في المقدمة التاسعة. ولولا إيجاز القرآن لكان أداء ما يتضمنه من المعاني في أضعاف مقدار القرآن. وأسرار التنزيل ورموزه في كل باب بالغة من اللطف والخفاء حدا يدق عن تفتن العالم ويزيد عن تبصره، ولا ينبئك مثل خبير

إنك تجد في كثير من تراكيب القرآن حذفاً ولكنك لا تعثر على حذف يخلو الكلام من دليل عليه من لفظ أو سياق، زيادة على جمعه المعاني الكثيرة في الكلام القليل، قال في الكشف في سورة المدثر الحذف والاختصار هو نهج التنزيل قال بعض بطارقة الروم لعمر بن الخطاب لما سمع قوله تعالى) ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون(: قد جمع الله في هذه الآية ما أنزل على عيسى من أحوال الدنيا والآخرة. ومن ذلك قوله تعالى) وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه(الآية، جمع بين أمرين ونهيين وبشارتين، ومن ذلك قوله) ولكم في القصص حياة(مقابلاً أوجز كلام عرف عندهم وهو القتل أنفى للقتل، ومن ذلك قوله تعالى) وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء ألقعي(ولقد بسط السكاكي في المفتاح آخر قسم البيان نموذجاً مما اشتملت عليه هذه الآية من البلاغة والفصاحة، وتصدى أبو بكر الباقلاني في كتابه المسمى إعجاز القرآن إلى بيان ما في سورة النمل من الخصائص فارجع إليهما

وأعد من أنواع إيجازه إيجاز الحذف مع عدم الالتباس، وكثر ذلك في حذف القول، ومن أبدع الحذف قوله تعالى (في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر) أي يتذكرون شأن المجرمين فيقول من علموا شأنهم سألناهم هم فقلنا ما سلككم في سقر. قال في الكشف قوله (ما سلككم في سقر) ليس ببيان للتساؤل عنهم وإنما هو حكاية قول المسؤولين، أي أن المسؤولين يقولون للسائلين قلنا لهم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين اه. ومنه حذف المضاف كثيرا كقوله تعالى (ولكن البر من آمن بالله.) وحذف الجمل التي يدل الكلام على تقديرها نحو قوله تعالى (وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق) إذ التقدير: فضرب فانفلق. ومن ذلك الإخبار عن أمر خاص بخبر يعمه وغيره لتحصل فوائد: فائدة الحكم العام، وفائدة الحكم الخاص، وفائدة أن هذا المحكوم عليه بالحكم الخاص هو من جنس ذلك المحكوم عليه بالحكم العام.

صفحة : 69

وقد تتبعت أساليب من أساليب نظم الكلام في القرآن فوجدتها مما لا عهد بمثلها في كلام العرب، مثال ذلك قوله تعالى (قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات) (فإبدال) (رسولا) من (ذكرا) يفيد أن هذا الذكر ذكر هذا الرسول، وأن مجيء الرسول هو ذكر لهم، وأن وصفه بقوله يتلو عليكم آيات الله يفيد أن الآيات ذكر. ونظير هذا قوله (حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة) الآية وليس المقام بسامح لإيراد عديد من هذا. ولعله يأتي في أثناء التفسير.

ومن بديع الإيجاز في القرآن وأكثره ما يسمى بالتضمن، وهو يرجع إلى إيجاز الحذف، والتضمن أن يضمن الفعل أو الوصف معنى فعل أو وصف آخر ويشار إلى المعنى المضمن بذكر ما هو من متعلقاته من حرف أو معمول فيحصل في الجملة معنيان. ومن هذا الباب ما اشتمل عليه من الجمل الجارية مجرى الأمثال، وهذا باب من أبواب البلاغة نادر في كلام بلغاء العرب، وهو الذي لأجله عدت قصيدة زهير في المعلقة فجاء في القرآن ما يفوق ذلك كقوله تعالى (قل كل يعمل على شاكلته) (وقوله) (طاعة

(معروفة) (وقوله) (ادفع بالتي هي أحسن).
وسلك القرآن مسلك الإطناب لأغراض من البلاغة ومن أهم
مقامات الإطناب مقام توصيف الأحوال التي يراد بتفصيل وصفها
إدخال الروع في قلب السامع وهذه طريقة عربية في مثل هذا
كقول ابن زبابة: نبئت عمرا غارزا رأسه في سنة يوعد أخواله فمن
آيات القرآن في مثله تعالى (كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق
وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق) (وقوله) (فلولا إذا بلغت
الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون) (وقوله) (مهطعين مقنعي رؤسهم لا
) (يرتد إليهم طرفهم).

ومن أساليب القرآن المنفرد بها التي أغفل المفسرون اعتبارها أنه
يرد فيه استعمال اللفظ المشترك في معنيين أو معان إذا صلح
المقام بحسب اللغة العربية لإدارة ما يصلح منها، واستعمال اللفظ
في معناه الحقيقي والمجازي إذا صلح المقام لإرادتهما، وبذلك تكثر
معاني الكلام مع الإيجاز وهذا من آثار كونه معجزة خارقة لعادة
كلام البشر ودالة على أنه منزل من لدن العليم بكل شيء والقدير
عليه. وقد نبهنا على ذلك وحققناه في المقدمة التاسعة. ومن
أساليبه الإتيان بالألفاظ التي تختلف معانيها باختلاف حروفها أو
اختلاف حركات حروفها وهو من أسباب اختلاف كثير من القراءات
مثل (وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمان إناثا) (قرئ)
عند (بالنون دون ألف وقرئ) (عباد) (بالموحدة وألف بعدها، ومثل)
(إذا قومك منه يصدون) (بضم الصاد وكسرها).
وقد أشرنا إلى ذلك في المقدمة السادسة.

واعلم أن مما يندرج تحت جهة الأسلوب ما سماه أئمة نقد الأدب
بالجزالة، وما سموه بالرقعة وبينوا لكل منهما مقاماته وهما راجعتان
إلى معاني الكلام، ولا تخلو سورة من القرآن من تكرر هذين
الأسلوبين، وكل منهما بالغ غايته في موقعه، فبينما تسمعه يقول (قل
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم) (ويقول) (يريد الله
أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا) (إذ تسمعه يقول) (فإن
أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود) (قال عياض
في الشفا: إن عتبة بن ربيعة لما سمع هذه الآية أمسك بيده على
فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ناشدتك الله والرحم إلا ما
كففت).

عادات القرآن

يحق على المفسر أن يتعرف عادات القرآن من نظمه وكلمه. وقد تعرض بعض السلف لشيء منها، فعن ابن عباس: كل كاس في القرآن فالمراد بها الخمر. وذكر ذلك الطبري عن الضحاك أيضا وفي صحيح البخاري في تفسير سورة الأنفال قال ابن عيينة: ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا، وتسميه العرب الغيث كما (. قال تعالى) وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وعن ابن عباس أن كل ما جاء من يا أيها الناس فالمقصود به أهل مكة المشركون.

وقال الجاحظ في البيان وفي القرآن معان لا تكاد تفترق، مثل الصلاة والزكاة، والجوع والخوف، والجنة والنار، والرغبة والرغبة، والمهاجرين والأنصار، والجن والإنس قلت: والنعف والضر، والسماء والأرض.

صفحة : 70

وذكر صاحب الكشاف وفخر الدين الرازي أن من عادة القرآن أنه ما جاء بوعيد إلا أعقبه بوعد، وما جاء بنذارة إلا أعقبها ببشارة. ويكون ذلك بأسلوب الاستطراد والاعتراض لمناسبة التضاد، ورأيت منه قليلا في شعر العرب كقول لييد: فاقطع لبانا من تعرض وصله فليشر واصل خل صرامها واحب المجامل بالجزيل وصرمه باق إذا ظلعت وزاغ قوامها وفي الكشاف في تفسير قوله تعالى (فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين) الآية: جيء به ماضيا على عادة الله في أخباره . وقال فخر الدين في تفسير قوله تعالى (يوم يجمع الله الرسل) من سورة العقود: عادة هذا الكتاب الكريم أنه إذا ذكر أنواعا كثيرة من الشرائع والتكاليف أتبعها إما بالإلهيات وإما بشرح أحوال الأنبياء وأحوال القيامة ليصير ذلك مؤكدا لما تقدم ذكره من التكاليف . والشرائع

وقد استقرت بجهد عادات كثيرة في اصطلاح القرآن سأذكرها في مواضعها، ومنها أن كلمة هؤلاء إذا لم يرد بعدها عطف بيان يبين المشار إليهم فإنها يراد بها المشركون من أهل مكة كقوله تعالى (بل متعت هؤلاء وآباءهم) وقوله (فإن يكفر بها هؤلاء فقد

وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين (وقد استوعب أبو البقاء الكفوي في كتاب الكليات في أوائل أبوابه كليات مما ورد في القرآن من معاني الكلمات، وفي الإتيان للسيوطي شيء من ذلك .
وقد استقرت أنا من أساليب القرآن أنه إذا حكى المحاورات والمجاوبات حكاهما بلفظ قال دون حروف عطف، إلا إذا انتقل من محاورة إلى أخرى، انظر قوله تعالى (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها) إلى قوله .)) أنبئهم بأسمائهم

وأما الجهة الثالثة من جهات الإعجاز وهي ما أودعه من المعاني الحكمية والإشارات العلمية فاعلموا أن العرب لم يكن لهم علم سوى الشعر وما تضمنه من الأخبار: قال عمر بن الخطاب كان . الشعر علم القوم ولم يكن لهم علم أصح منه .
إن العلم نوعان علم اصطلاحي وعلم حقيقي، فأما الاصطلاحي فهو ما تواضع الناس في عصر من الأعصار على أن صاحبه يعد في صف العلماء، وهذا قد يتغير بتغير العصور ويختلف باختلاف الأمم . والأقطار، وهذا النوع لا تخلو عنه أمة .
وأما العلم الحقيقي فهو معرفة ما بمعرفته كمال الإنسان، وما به يبلغ إلى ذروة المعارف وإدراك الحقائق النافعة عاجلا وأجلا، وكلا العلمين كمال إنساني ووسيلة لسيادة أصحابه على أهل زمانهم، وبين العلمين عموم وخصوص من وجه. وهذه الجهة خلا عنها كلام فصحاء العرب، لأن أغراض شعرهم كانت لا تعدو وصف المشاهدات والمتخيلات والافتراضات المختلفة ولا تحوم حول تقرير الحقائق وفضائل الأخلاق التي هي أغراض القرآن، ولم يقل إلا صدقا كما أشار إليه فخر الدين الرازي

صفحة : 71

وقد اشتمل القرآن على النوعين، فأما النوع الأول فتناوله قريب لا يحتاج إلى كد فكر ولا يقتضي نظرا فإن مبلغ العلم عندهم يومئذ علوم أهل الكتاب ومعرفة الشرائع والأحكام وقصص الأنبياء والأمم وأخبار العالم، وقد أشار إلى هذا القرآن بقوله (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو

أنا أنزل علينا الكتاب لكننا أهدي منهم فقد جاءكم بينة من ربكم
وهدي ورحمة (وقال) تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت
تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا) ونحو هذا من محاجة أهل
الكتاب. ولعل هذا هو الذي عناه عياض بقوله في الشفاء ما أنبأ به
من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع الدائرة مما كان
لا يعلم القصة منه إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب الذي قضى عمره
في تعليم ذلك فيورده النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه
فيعترف العالم بذلك بصحته وصدقه كخبر موسى مع الخضر،
ويوسف وإخوته، وأصحاب الكهف، وذي القرنين، ولقمان الخ
كلامه، وإن كان هو قد ساقه في غير مساقنا بل جاء به دليلاً على
الإعجاز من حيث علمه به صلى الله عليه وسلم مع ثبوت الأمية،
ومن حيث محاجته إياهم بذلك. فأما إذا أردنا عد هذا الوجه في
نسق وجوه الإعجاز فذلك فيما نرى من جهة أن العرب لم يكن
أدبهم مشتملاً على التاريخ إلا بإرشادات نادرة، كقولهم درع عادية،
ورمح يزنبة، وقول شاعرهم: أحلام عاد وأجسام مطهرة وقول آخر:
تراه يطوف الآفاق حرصاً لياكل رأس لقمان بن عاد ولكنهم لا
يأبهون بذكر قصص الأمم التي هي مواضع العبرة، فجاء القرآن
بالكثير من ذلك تفصيلاً كقوله (واذكر أبا عاد إذ أنذر قومه
بالأحقاف) (وكقوله) فقل أنذرتكم مثل صاعقة عاد
وتمود) ولهذا يقل في القرآن التعرض إلى تفاصيل أخبار العرب لأن
ذلك أمر مقرر عندهم معلوم لديهم، وإنما ذكر قليل منه على وجه
الإجمال على معنى العبرة والموعظة بخبر عاد وتماد وقوم تبع،
كما أشرنا إليه في المقدمة السابعة في قصص القرآن
وأما النوع الثاني من إعجازه العلمي فهو ينقسم إلى قسمين:
قسم يكفي لإدراكه فهمه وسمعه، وقسم يحتاج إدراك وجه إعجازه
إلى العلم بقواعد العلوم فينبليج للناس شيئاً فشيئاً انبلاج أضواء
الفجر على حسب مبالغ الفهوم وتطورات العلوم، وكلا القسمين
دليل على أنه من عند الله لأنه جاء به أمي في موضع لم يعالج أهله
دقائق العلوم، والجائي به ثاو بينهم لم يفارقهم. وقد أشار القرآن
إلى هذه الجهة من الإعجاز بقوله تعالى في سورة القصص (قل
فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدي منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن
لم يستجبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم) ثم إنه ما كان قصاره
مشاركة أهل العلوم في علومهم الحاضرة، حتى ارتقى إلى ما لم
يألفوه وتجاوز ما درسوه وألفوه.

قال ابن عرفة عند قوله تعالى (تولج الليل في النهار) في سورة آل عمران: كان بعضهم يقول إن القرآن يشتمل على ألفاظ يفهمها العوام وألفاظ يفهمها الخواص وعلى ما يفهمه الفريقان ومنه هذه الآية فإن الإيلاج يشمل الأيام التي لا يدركها إلا الخواص والفصول التي يدركها سائر العوام أقول: وكذلك قوله تعالى (أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما .) فمن طرق إعجازه العلمية أنه دعا للنظر والاستدلال، قال في الشفاء ومنها جمعه لعلوم ومعارف لم تعهد للعرب، ولا يحيط بها أحد من علماء الأمم، ولا يشتمل عليها كتاب من كتبهم فجمع فيه من بيان علم الشرائع، والتنبيه على طرق الحجة العقلية، والرد على فرق الأمم ببراهين قوية وأدلة كقوله: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) وقوله: (أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم .)

صفحة : 72

ولقد فتح الأعين إلى فضائل العلوم بأن شبه العلم بالنور وبالحياة كقوله (لتنذر من كان حيا) وقوله (يخرجهم من الظلمات إلى النور) وقال (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) وقال (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون .) وهذا النوع من الإعجاز هو الذي خالف به القرآن أساليب الشعر وأغراضه مخالفة واضحة. هذا والشاطبي قال في الموافقات: إن القرآن لا تحمل معانيه ولا يتأول إلا على ما هو متعارف عند العرب ولعل هذا الكلام صدر منه في التفصي من مشكلات في مطاعن الملحدين اقتصادا في البحث وإبقاء على نفيس الوقت، وإلا فكيف ينفي إعجاز القرآن لأهل كل العصور، وكيف يقصر إدراك إعجازه بعد عصر العرب على الاستدلال بعجز أهل زمانه إذ عجزوا عن معارضته، وإذ نحن نسلم لهم التفوق في البلاغة والفصاحة، فهذا إعجاز إقناعي بعجز أهل عصر واحد ولا يفيد أهل كل عصر إدراك طائفة منهم لإعجاز القرآن. وقد بينت نقض كلام الشاطبي في أواخر المقدمة الرابعة. وقد بدت لي حجة لتعلق هذه الجهة الثالثة بالإعجاز ودوامه وعمومه وهي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما من الأنبياء نبي إلا أوتي أو أعطي من الآيات ما

مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي
وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ففيه نكتتان غفل
عنهما شارحوه: الأولى أن قوله ما مثله آمن عليه البشر اقتضى أن
كل نبي جاء بمعجزة هي إعجاز في أمر خاص كان قومه أعجب به
وأعجز عنه فيؤمنون على مثل تلك المعجزة. ومعنى آمن عليه أي
لأجله وعلى شرطه، كما تقول على هذا يكون عملنا أو اجتماعنا،
الثانية أن قوله وإنما كان الذي أوتيت وحيا اقتضى أن ليست
معجزته من قبيل الأفعال كما كانت معجزات الرسل الأولين أفعالا
لا أقوالا، كقلب العصا وانفجار الماء من الحجر، وإبراء الأكمه
والأبرص، بل كانت معجزته ما في القرآن من دلالة على عجز
البشر عن الإتيان بمثله من جهتي اللفظ والمعاني، وبذلك يمكن أن
يؤمن به كل من يتبني إدراك ذلك من البشر ويتدبره ويفصح عن
ذلك تعقيبه بقوله: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا إذ قد عطف بالفاء
المؤذنة بالترتب، فالمناسبة بين كونه أوتي وحيا وبين كونه يرجو أن
يكون أكثرهم تابعا لا تنجلي إلا إذا كانت المعجزة صالحة لجميع
الأزمان حتى يكون الذين يهتدون لدينه لأجل معجزته أمما كثيرين
على اختلاف قرائحهم فيكون هو أكثر الأنبياء تابعا لا محالة، وقد
تحقق ذلك لأن المعني بالتابع التابع له في حقائق الدين الحق لا
اتباع الادعاء والانتساب بالقول. ولعل الرجاء متوجه إلى كونه أكثر
من جميعهم تابعا أي أكثر أتباعا من أتباع جميع الأنبياء كلهم، وقد
أغفل بيان وجه التفرع في هذا اللفظ النبوي البليغ.

وهذه الجهة من الإعجاز إنما تثبت للقرآن بمجموعه أي مجموع هذا
الكتاب إذ ليست كل آية من آياته ولا كل سورة من سورته بمشتملة
على هذا النوع من الإعجاز، ولذلك فهو إعجاز حاصل من القرآن
وغير حاصل به التحدي إلا إشارة نحو قوله (ولو كان من عند غير
(.الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

وإعجازه من هذه الجهة للعرب ظاهر: إذ لا قبل لهم بتلك العلوم
كما قال الله تعالى (ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا)،
وإعجازه لعامة الناس أن تجيء تلك العلوم من رجل نشأ أميا في
قوم أميين، وإعجازه لأهل الكتاب خاصة إذ كان ينبئهم بعلوم دينهم
مع كونه أميا، ولا قبل لهم بأن يدعوا أنهم علموه لأنه كان بمرأى
من قومه في مكة بعيدا عن أهل الكتاب الذين كان مستقرهم
بقرى النضير وقريظة وخيبر وتيماء وبلاد فلسطين، ولأنه جاء بنسخ
دين اليهودية والنصرانية، والإنحاء على اليهود والنصارى في

تحريفهم فلو كان قد تعلم منهم لأعلنوا ذلك وسجلوا عليه أنه عقهم
حق التعليم.

صفحة : 73

وأما الجهة الرابعة وهي الإخبار بالمغيبات فقد اقتفينا أثر من
سلفنا ممن عد ذلك من وجوه الإعجاز اعتدادا منا بأنه من دلائل
كون القرآن منزلا من عند الله، وإن كان ذلك ليس له مزيد تعلق
بنظم القرآن ودلالة فصاحته وبلاغته على المعاني العليا، ولا هو كثير
في القرآن، وسيأتي التنبيه على جزئيات هذا النوع في تضاعيف هذا
التفسير إن شاء الله. وقد جاء كثير من آيات القرآن بذلك منها
قوله (الم غلبت الروم) الآية روى الترمذي في تفسيرها عن ابن
عباس قال: كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم
لأنهم وإياهم أهل أوثان، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم
لأنهم أهل كتاب فذكره أبو بكر لرسول الله فنزل قوله تعالى (الم
غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع
سنين) فخرج أبو بكر يصيح بها في نواحي مكة، فقال له ناس من
قريش أفلا نراهنك على ذلك؟ قال بلى وذلك قبل تحريم الرهان،
فلما كانت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس وأسلم عند
ذلك كثير من قريش. وقوله (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا)
وقوله (لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون) فما حدث بعد ذلك من
المراكب منبأ به في هذه الآية. وقوله (إنا فتحنا لك فتحا
مبيناً) نزلت قبل فتح مكة بعامين. وقوله (لتدخلن المسجد الحرام
أن شاء الله آمنين محلقي رءوسكم ومقصرين لا تخافون). وأعلن
ذلك الإعجاز بالتحدي به في قوله تعالى في شأن القرآن (وأن كنتم
في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله) إلى قوله (ولن
تفعلوا) فسجل أنهم لا يفعلون ذلك أبداً وكذلك كان، كما بيناه أنفاً
في الجهة الثالثة.

وكانك بعد ما قررناه في هذه المقدمة قد صرت قديراً على الحكم
فيما اختلف فيه أئمة علم الكلام من إعجاز القرآن للعرب هل كان
بما بلغه من منتهى الفصاحة والبلاغة وحسن النظم وما احتوى عليه

من النكت والخصوصيات التي لا تقف بها عدة، ويزيدها النظر مع طول الزمان جدة، فلا تخطر ببال ناظر من العصور الآتية نكتة أو خصوصية إلا وجد آيات القرآن تتحملها بحيث لا يمكن إبداع ذلك في كلام إلا لعلام الغيوب وهو مذهب المحققين، أة كان الإعجاز بصرف الله تعالى مشركي العرب عن الإتيان بمثله وأنه لولا أن الله سلبهم القدرة على ذلك لأمكن أن يأتوا بمثله لأنه مما يدخل تحت مقدور البشر، ونسب هذا إلى الحسن الأشعري وهو منقول في شرح التفتزاني على المفتاح عن النظام وطائفة من المعتزلة، ويسمى مذهب أهل الصرفة، وهو الذي قال به ابن حزم في كتابه في الملل والنحل.

والأول هو الوجه الذي اعتمده أبو بكر الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن، وأبطل ما عداه بما لا حاجة إلى التطويل به، وعلى اعتباره دون أئمة العرب علم البلاغة، وقصدوا من ذلك تقريب إعجاز القرآن على التفصيل دون الاجمال، فجاءوا بما يناسب الكامل من دلائل الكمال.

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة الفاتحة

سورة الفاتحة من السور ذات الأسماء الكثيرة: أنها صاحب الإتيان إلى نيف وعشرين بين القاب وصفات جرت على ألسنة القراء من عهد السلف، ولم يثبت في السنة الصحيحة والمأثور من أسمائها إلا فاتحة الكتاب، والسبع المثاني، وأم القرآن، أو أم الكتاب، فلنقتصر على بيان هذه الأسماء الثلاثة.

صفحة : 74

فأما تسميتها فاتحة الكتاب فقد ثبتت في السنة في أحاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، وفاتحة مشتقة من الفتح وهو إزالة حاجز عن مكان مقصود ولوجه فصيغتها تقتضي أن موصوفها شيء يزيل حاجزا، وليس مستعملا في حقيقته بل مستعملا في معنى أول الشيء تشبيها للأول بالفتاح لأن الفاتح للباب هو أول من يدخل، فقبل الفاتحة في الأصل مصدر بمعنى الفتح كالكاذبة بمعنى الكذب،

والباقية بمعنى البقاء في قوله تعالى (فهل ترى لهم من باقية) وكذلك الطاغية في قوله تعالى: (فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية) في قول ابن عباس أي بطغيانهم . والخاطئة بمعنى الخطأ والحاقة بمعنى الحق. وإنما سمي أول الشيء بالفاتحة إما تسمية للمفعول بالمصدر الآتي على وزن فاعلة لأن الفتح يتعلق بأول أجزاء الفعل ففيه يظهر مبدأ المصدر، وإما على اعتبار الفاتحة اسم فاعل ثم جعلت اسماً لأول الشيء؛ إذ بذلك الأول يتعلق الفتح بالمجموع فهو كالباعث على الفتح، فالأصل فاتح الكتاب، وأدخلت عليه هاء التانيث دلالة على النقل من الوصفية إلى الاسمية أي إلى معاملة معاملة الاسم في الدلالة على ذات معينة لا على ذي وصف، مثل الغائبة في قوله تعالى (وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين) ومثل العافية والعاقبة قال التفتزاني في شرح الكشاف: ولعدم اختصاص الفاتحة والخاتمة بالسورة ونحوها كانت التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية وليست لتأنيث الموصوف في الأصل، لأنهم يقولون فاتحة وخاتمة دائماً لا في خصوص جريانه على موصوف مؤنث كالسورة والقطعة، وذلك كقولهم فلان خاتمة العلماء، وكقول الحريري في المقامة الأولى أدتني خاتمة المطاف، وهدتني فاتحة الألفاظ . وأيا ما كان ففاتحة وصف وصف به مبدأ القرآن وعمول معاملة الأسماء الجنسية، ثم أضيف إلى الكتاب ثم صار هذا المركب علماً بالغلبة على هذه السورة

ومعنى فتحها الكتاب أنها جعلت أول القرآن لمن يريد أن يقرأ القرآن من أوله فتكون فاتحة بالجعل النبوي في ترتيب السور، وقيل لأنها أول ما نزل وهو ضعيف لما ثبت في الصحيح واستفاض أن أول ما أنزل سورة (اقرأ باسم ربك) وهذا مما لا ينبغي أن يتردد فيه. فالذي نجزم به أن سورة الفاتحة بعد أن نزلت أمر الله رسوله أن يجعلها أول ما يقرأ في تلاوته

وإضافة سورة إلى فاتحة الكتاب في قولهم سورة فاتحة الكتاب من إضافة العام إلى الخاص باعتبار فاتحة الكتاب علماً على المقدار المخصوص من الآيات من الحمد لله إلى الضالين، بخلاف إضافة سورة إلى ما أضيفت إليه في بقية سور القرآن فإنها على حذف مضاف أي سورة ذكر كذا، وإضافة العام إلى الخاص وردت في كلام العرب مثل قولهم شجر الأراك ويوم الأحد وعلم الفقه، ونراها قبيحة لو قال قائل: إنسان زيد، وذلك باد لمن له أدنى ذوق إلا أن علماء العربية لم يفصحوا عن وجه الفرق بين ما هو مقبول

من هذه الإضافة وبين ما هو قبيح فكان حقا أن أبين وجهه: وذلك ان إضافة العام إلى الخاص تحسن إذا كان المضاف والمضاف إليه اسمي جنس وأولهما أعم من الثاني، فهناك يجوز التوسع بإضافة الأعم إلى الأخص إضافة مقصودا منها الاختصار، ثم تكسبها غلبة الاستعمال قبولا نحو قولهم شجر الأراك، عوضا أن يقولوا: الشجر الذي هو الأراك، ويوم الأحد عوضا عن أن يقولوا: يوم هو الأحد. وقد يكون ذلك جائزا غير مقبول لأنه لم يشع في الاستعمال كما لو قلت حيوان الإنسان؛ فأما إذا كان المتضايين غير اسم جنس فالإضافة في مثله ممتنعة فلا يقال: إنسان زيد. ولهذا جعل قول الناس شهر رمضان علما على الشهر المعروف بناء على أن لفظ رمضان خاص بالشهر المعروف لا يحتمل معنى آخر، فتعين أن يكون ذكر كلمة شهر معه قبيحا لعدم الفائدة منه لولا أنه شاع حتى صار مجموع المركب الإضافي علما على ذلك الشهر.

ويصح عندي أن تكون إضافة السورة إلى فاتحة الكتاب من إضافة الموصوف إلى الصفة، كقولهم: مسجد الجامع، وعشاء الآخرة، أي سورة موصوفة بأنها فاتحة الكتاب فتكون الإضافة بيانية، ولم يجعلوا لها اسما استغناء بالوصف، كما يقول المؤلفون مقدمة أو باب بلا ترجمة ثم يقولون باب جامع مثلا، ثم يضيفونه فيقولون: باب جامع الصلاة.

صفحة : 75

وأما إضافة فاتحة إلى الكتاب فإضافة حقيقية باعتبار أن المراد من الكتاب بقيته عدا السورة المسماة الفاتحة، كما نقول: خطبة التأليف، وديباجة التقليد.

وأما تسميتها أم القرآن وأم الكتاب فقد ثبتت في السنة من ذلك ما في صحيح البخاري في كتاب الطب أن أبا سعيد الخدري رقى ملدوغا فجعل يقرأ عليه بأم القرآن، وفي الحديث قصة، ووجه تسميتها أم القرآن أن الأم يطلق على أصل الشيء ومنشئه، وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج أي منقوصة مخدوجة . وقد ذكروا لتسمية الفاتحة أم القرآن وجوها ثلاثة: أحدها أنها مبدؤه ومفتتحه فكأنها أصله ومنشؤه، يعني أن افتتاحه الذي هو وجود أول أجزاء

لقرآن قد ظهر فيها فجعلت كالأم للولد في أنها الأصل والمنشأ
فيكون أم القرآن تشبيها بالأم التي هي منشأ الولد لمشابهتها
بالمنشأ من حيث ابتداء الظهور والوجود. الثاني أنها تشتمل
محتوياتها على أنواع مقاصد القرآن وهي ثلاثة أنواع: الثناء على الله
ثناء جامعا لوصفه بجميع المحامد وتنزيهه من جميع النقائص،
ولإثبات تفردَه بالإلهية وإثبات البعث والجزاء وذلك من قوله (الحمد
لله) (إلى قوله) (ملك يوم الدين)، (والأوامر والنواهي من قوله) (إياك
نعبد) (والوعد والوعيد من قوله) (صراط الذين) (إلى آخرها، فهذه هي
أنواع مقاصد القرآن كله، وغيرها تكملات لها لأن القصد من القرآن
إبلاغ مقاصده الأصلية وهي صلاح الدارين وذلك يحصل بالأوامر
والنواهي، ولما توقفت الأوامر والنواهي على معرفة الأمر وأنه الله
الواجب وجوده خالق الخلق لزم تحقيق معنى الصفات، ولما توقف
تمام الامتثال على الرجاء في الثواب والخوف من العقاب لزم
تحقق الوعد والوعيد. والفاتحة مشتملة على هاته الأنواع فإن قوله
(الحمد لله) (إلى قوله) (يوم الدين) (حمد وثناء، وقوله) (إياك
نعبد) (إلى قوله) (المستقيم) من نوع الأوامر والنواهي، وقوله صراط
الذين إلى آخرها من نوع الوعد والوعيد مع أن ذكر المغضوب
عليهم والضالين يشير أيضا إلى نوع قصص القرآن، وقد يؤيد هذا
الوجه بما ورد في الصحيح في (قل هو الله أحد) أنها تعدل ثلث
القرآن لأن ألفاظها كلها ثناء على الله تعالى
الثالث أنها تشتمل معانيها على جملة معاني القرآن من الحكم
النظرية والأحكام العملية فإن معاني القرآن إما علوم تقصد
معرفةً وإما أحكام يقصد منها العمل بها، فالعلوم كالتوحيد
والصفات والنبوءات والمواعظ والأمثال والحكم والقصص، إما عمل
الجوارح وهو العبادات والمعاملات، وإما عمل القلوب أي العقول
وهو تهذيب الأخلاق وآداب الشريعة، وكلها تشتمل عليها معاني
الفاتحة بدلالة المطابقة أو التضامن أو الالتزام ف) (الحمد لله) (يشتمل
سائر صفات الكمال التي استحق الله لأجلها حصر الحمد له تعالى
بناء على ما تدل عليه جملة) (الحمد لله) (من اختصاص جنس الحمد
به تعالى واستحقاقه لذلك الاختصاص كما سيأتي) (و) (رب
العالمين) (يشتمل سائر صفات الأفعال والتكوين عند من أثبتها،
(و) (الرحمن الرحيم) (يشتمل أصول التشريع الراجعة للرحمة
بالمكلفين، (و) (ملك يوم الدين) (يشتمل أحوال القيامة، (و) (إياك
نعبد) (يجمع معنى الديانة والشريعة، (و) (إياك نستعين) (يجمع معنى

الإخلاص لله في الأعمال. قال عز الدين بن عبد السلام في كتابه حل الرموز ومفاتيح الكنوز: الطريقة إلى الله لها ظاهر أي عمل ظاهر أي بدني وباطن أي عمل قلبي فظاهرها الشريعة وباطنها الحقيقة، والمراد من الشريعة والحقيقة إقامة العبودية على الوجه المراد من المكلف. ويجمع الشريعة والحقيقة كلمتان هما قوله (إياك نعبد وإياك نستعين) (فإياك نعبد) (شريعة) وإياك نستعين (حقيقة، اه. و) اهدنا الصراط المستقيم (يشمل الأحوال الإنسانية وأحكامها من عبادات ومعاملات وآداب، و) صراط الذين أنعمت عليهم (يشير إلى أحوال الأمم والأفراد الماضية الفاضلة، وقوله) غير المغضوب عليهم ولا الضالين (يشمل سائر قصص الأمم الضالة ويشير إلى تفاصيل ضلالتهم المحكية عنهم في القرآن، فلا جرم يحصل من معاني الفاتحة-تصريحا وتضمنا-علم إجمالي بما حواه القرآن من الأغراض. وذلك يدعو نفس قارئها إلى تطلب التفصيل على حسب التمكن والقابلية. ولأجل هذا فرضت قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة حرصا على التذكير لما في مطاوبها.

صفحة : 76

وأما تسميتها السبع المثاني فهي تسمية ثبتت بالسنة، ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد ابن المعلى أن رسول الله قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ووجه تسميتها بذلك أنها سبع آيات باتفاق القراء والمفسرين ولم يشذ عن ذلك إلا الحسن البصري فقال هي ثمان آيات، وإلا الحسين الجعفي فقال هي ست آيات، وقال بعض الناس تسع آيات ويتعين حينئذ كون البسملة ليست من الفاتحة لتكون سبع آيات ومن عد البسملة أدمج آيتين. وأما وصفها بالمثاني فهو مفاعل جمع مثني بضم الميم وتشديد النون، أو مثني مخفف مثني، أو مثني بفتح الميم مخفف مثني كمعنى مخفف معني ويجوز تأنيث الجميع كما به عليه السيد الجرجاني في شرح الكشاف وكل ذلك مشتق من التثنية وهي ضم ثان إلى أول. ووجه الوصف به أن تلك الآيات تنى في كل ركعة كذا في الكشاف. قيل وهو مأثور عن عمر بن الخطاب، وهو مستقيم لأن معناه أنها تضم إليها السورة في كل

ركعة، ولعل التسمية بذلك كانت في أول فرض الصلاة فإن الصلوات فرضت ركعتين ثم أقرت صلاة السفر وأطيلت صلاة الحضر كذا ثبت في حديث عائشة في الصحيح وقيل العكس، وقيل لأنها تثنى في الصلاة أي تكرر فتكون التثنية بمعنى التكرير بناء على ما شاع عند العرب من استعمال المثني في مطلق المكرر نحو ثم أرجع البصر كرتين وقولهم لبيك وسعديك، وعليه فيكون المراد بالمثاني هنا مثل المراد بالمثاني في قوله تعالى (كتابا متشابها مثاني) أي مكرر القصص والأغراض. وقيل سميت المثاني لأنها تثبت في النزول فنزلت بمكة ثم نزلت في المدينة وهذا قول بعيد جدا وتكرر النزول لا يعتبر قائله، وقد اتفق على أنها مكة فاي معنى لإعادة نزولها بالمدينة

وهذه السورة وضعت في أول السور لأنها تنزل منها منزل ديباجة الخطبة أو الكتاب، مع ما تضمنته من أصول مقاصد القرآن كما علمت آنفا وذلك شأن الديباجة من براعة الاستهلال. وهذه السورة مكية باتفاق الجمهور، وقال كثير إنها أول سورة نزلت، والصحيح أنه نزل قبلها (اقرأ باسم ربك) وسورة المدثر ثم الفاتحة، وقيل نزل قبلها أيضا (نـ) والقلم (وسورة المزمل، وقال بعضهم هي أول سورة نزلت كاملة أي غير منجمة، بخلاف سورة القلم ، وقد حقق بعض العلماء أنها نزلت عند فرض الصلاة فقرأ المسلمون بها في الصلاة عند فرضها، وقد عدت في رواية عن جابر بن زيد السورة الخامسة في ترتيب نزول السور. وأيا ما كان فإنها قد سماها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب وأمر بأن تكون أول القرآن.

قلت: ولا يناد ذلك نزولها بعد سور أخرى لمصلحة اقتضت سبقها قبل أن يتجمع من القرآن مقدار يصير به كتابا فحين تجمع ذلك أنزلت الفاتحة لتكون ديباجة الكتاب. وأغراضها قد علمت من بيان وجه تسميتها أم القرآن.

وهي سبع آيات باتفاق القراء والمفسرين، ولم يشذ عن ذلك إلا الحسن البصري، قال هي ثمان آيات، ونسب أيضا لعمر بن عبد وإلى الحسين الجعفي قال هي ست آيات، ونسب إلى بعضهم غير معين أنها تسع آيات، وتحديد هذه الآيات السبع هو ما دل عليه حديث الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل، قسمت الصلاة نصفين بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، يقول العبد (

الحمد لله رب العالمين(، فأقول حمدني عبدي، فإذا قال العبد)
الرحمن الرحيم(، يقول الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد)مالك
يوم الدين(، قال الله مجدني عبدي، وإذا قال)إياك نعبد وإياك
نستعين(، قال الله: هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال)اهدنا الصراط
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين(، قال الله هؤلاء لعبدي ولعبي ما سأل اه
فهن ثلاث ثم واحدة ثم ثلاث، فعند أهل المدينة لا تعد البسمة آية
وتعد)أنعمت عليهم(آية، وعند أهل مكة وأهل الكوفة تعد البسمة
آية وتعد)أنعمت عليهم(جزء آية، والحسن البصري عد البسمة آية
.وعد)أنعمت عليهم(آية

الكلام على البسمة

صفحة : 77

البسمة اسم لكلمة باسم الله، صيغ هذا الاسم على مادة مؤلفة
من حروف الكلمتين)باسم (و)الله (على طريقة تسمى النحت،
وهو صوغ فعل مضي على زنة فعلل مؤلفة مادته من حروف
جملة أو حروف مركب إضافي، مما ينطق به الناس اختصاراً عن
ذكر الجملة كلها لقصد التخفيف لكثرة دوران ذلك على الألسنة.
وقد استعمل العرب النحت في النسب إلى الجملة أو المراكب إذا
كان في النسب إلى صدر ذلك أو إلى عجزه التباس، كما قالوا في
النسبة إلى عبد شمس عبشمي خشية الالتباس بالنسب إلى عبد
أو إلى شمس، وفي النسبة إلى عبد الدار عبدي كذلك وإلى
حزرموت حزرمي قال سيبويه في باب الإضافة أي النسب إلى
المضاف من الأسماء: وقد يجعلون للنسب في الإضافة اسماً
بمنزلة جعفري ويجعلون فيه من حروف الأول والآخر ولا يخرجونه
من حروفهما ليعرف اه، فجاء من خلفهم من مولدي العرب
واستعملوا هذه الطريقة في حكاية الجمل التي يكثر دورانها في
الألسنة لقصد الاختصار، وذلك من صدر الإسلام فصارت الطريقة
عربية. قال الراعي: قوم على الإسلام لما يمنعون ماعونهم ويضيعوا
التهليلاً أي لم يتركوا قول لا إله إلا الله . وقال عمر بن أبي ربيعة:
لقد بسملت ليلي غداة لقيتها ألا حبذا ذاك الحبيب المبسمل أي

قالت بسم الله فرقا منه، فأصل بسم الله قال: بسم الله، ثم أطلقه المولدون على قول: بسم الله الرحمن الرحيم، اكتفاء واعتمادا على الشهرة وإن كان هذا المنحوت خليا من الحاء والراء اللذين هما من حروف الرحمان الرحيم، فشاع قولهم: بسم الله، في معنى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، واشتق من فعل بسم مصدر هو البسملة كما اشتق من هلل مصدر هو الهيلة وهو مصدر قياسي لفعل.

واشتق منه اسم فاعل في بيت عمر بن أبي ربيعة ولم يسمع اشتقاق اسم مفعول.

ورأيت في شرح ابن هارون التونسي على مختصر ابن الحاجب في باب الأذان عن المطرز في كتاب اليواقيت: الأفعال التي نحتت من أسمائها سبعة: بسم الله في بسم الله، وسبحل في سبحان الله، وجيعل في حي على الصلاة، وحوقل في لا حول ولا قوة إلا بالله، وحمدل في الحمد لله، وهلل في لا إله إلا الله، وجيعل إذا قال جعلت فداك، وزاد الطويلة في أطال الله بقاءك، والد معزة في أدام الله عزك.

ولما كان كثير من أئمة الدين قائلًا بأنها آية من أوائل جميع السور غير براءة أو بعض السور تعين على المفسر أن يفسر معناها وحكمها وموقعها عند من عدوها آية من بعض السور. وينحصر الكلام عليها في ثلاثة مباحث.

الأول في بيان أهي آية من أوائل السور أم لا. الثاني في حكم الابتداء بها عند القراءة. الثالث في تفسير معناها المختص بها.

صفحة : 78

فأما المبحث الأول فهو أن لا خلاف بين المسلمين في أن لفظ بسم الله الرحمن الرحيم هو لفظ قرآني لأنه جزء آية من قوله تعالى (إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم) كما أنهم لم يختلفوا في أن الافتتاح بالتسمية في الأمور المهمة ذوات البال ورد في الإسلام، وروي فيه حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع لم يروه أصحاب السنن ولا المستدركات، وقد وصف بأنه حسن، وقال الجمهور إن البسملة رسمها الذين كتبوا المصاحف في أوائل السور ما عدا سورة براءة،

كما يؤخذ من محادثة ابن عباس مع عثمان، وقد مضت في المقدمة الثامنة، ولم يختلفوا في أنها كتبت في المصحف في أول سورة الفاتحة وذلك ليس موضع فصل السورة عما قبلها، وإنما اختلفوا في أن البسملة هل هي آية من سورة الفاتحة ومن أوائل السور غير براءة، بمعنى أن الاختلاف بينهم ليس في كونها قرآناً، ولكنه في تكرر قرآنتها كما أشار إليه ابن رشد الحفيد في البداية، فذهب مالك والأوزاعي وفقهاء المدينة والشام والبصرة وقيل باستثناء عبد الله بن عمرو ابن شهاب من فقهاء المدينة إلى أنها ليست بآية من أوائل السور لكنها جزء آية من سورة النمل، وذهب الشافعي في أحد قولييه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وفقهاء مكة والكوفة غير أبي حنيفة، إلى أنها آية في أول سورة الفاتحة خاصة، وذهب عبد الله بن مبارك والشافعي في أحد قولييه وهو الأصح عنه إلى أنها آية من كل سورة. ولم ينقل عن أبي حنيفة من فقهاء الكوفة فيها شيء، وأخذ منه صاحب الكشاف أنها ليست من السور عنده فعده في الذين قالوا بعدم جزئيتها من السور وهو الصحيح عنه. قال عبد الحكيم لأنه قال بعدم الجهر بها مع الفاتحة في الصلاة الجهرية وكره قراءتها في أوائل السور الموصولة بالفاتحة في الركعتين الأوليين.

وأزيد فأقول إنه لم ير الاقتصار عليها في الصلاة مجزئاً عن القراءة.

أما حجة مذهب مالك ومن وافقه فلهم فيها مسالك: أحدها من طريق النظر، والثاني من طريق الأثر، والثالث من طريق الذوق العربي.

فأما المسلك الأول فللمالكية فيه مقالة فائقة للقاضي أبي بكر الباقلاني وتابعه أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن والقاضي عبد الوهاب في كتاب الاشراف، قال الباقلاني: لو كانت التسمية من القرآن لكان طريق إثباتها إما التواتر أو الآحاد، والأول باطل لأنه لو ثبت بالتواتر كونها من القرآن لحصل العلم الضروري بذلك ولامتنع وقوع الخلاف فيه بين الأمة، والثاني أيضاً باطل لأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن فلو جعلناه طريقاً إلى إثبات القرآن لخرج القرآن عن كونه حجة يقينية، ولصار ذلك ظنياً، ولو جاز ذلك لجاز ادعاء الروافض أن القرآن دخله الزيادة والنقصان والتغيير والتحرير اه وهو كلام وجيه والأقيسة الاستثنائية التي طواها في كلامه واضحة لمن له ممارسة للمنطق وشرطياتها لا تحتاج للاستدلال لأنها بديهية

من الشريعة فلا حاجة إلى بسطها . زاد أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن فقال: يكفيك أنها ليست من القرآن الاختلاف فيها، والقرآن لا يختلف فيه اه. وزاد عبد الوهاب فقال: إن رسول الله بين القرآن بيانا واحدا متساويا ولم تكن عادته في بيانه مختلفة بالظهور والخفاء حتى يختص به الواحد والاثنان؛ ولذلك قطعنا بمنع أن يكون شيء من القرآن لم ينقل إلينا وأبطلنا قول الرافضة إن القرآن حمل حمل عند الإمام المعصوم المنتظر فلو كانت البسمة من الحمد لبينها رسول الله بيانا شافيا اه
وقال ابن العربي في العارضة: إن القاضي أبا بكر بن الطيب، لم يتكلم من الفقه إلا في هذه المسألة خاصة لأنها متعلقة بالأصول.

صفحة : 79

وقد عارض هذا الدليل أبو حامد الغزالي في المستصفي فقال نفى كون البسمة من القرآن أيضا إن ثبت بالتواتر لزم أن لا يبقى الخلاف أي وهو ظاهر البطلان وإن ثبت بالأحاد يصير القرآن ظنيا، قال ولا يقال إن كون شيء ليس من القرآن عدم والعدم لا يحتاج إلى الإثبات لأنه الأصل بخلاف القول بأنها من القرآن، لأننا نجيب بأن هذا وإن كان عدما إلا أن كون التسمية مكتوبة بخط القرآن يوهن كونها ليست من القرآن فها هنا لا يمكننا الحكم بأنها ليست من القرآن إلا بالدليل وبآتي الكلام في أن الدليل ما هو، فثبت أن الكلام الذي أورده القاضي لازم عليه اه، وتبعه على ذلك الفخر الرازي في تفسيره ولا يخفى أنه آل في استدلاله إلى المصادرة إذ قد صار مرجع استدلال الغزالي وفخر الدين إلى رسم البسمة في المصاحف، وستتكم عن تحقيق ذلك عند الكلام على مدرك الشافعي. وتعقب ابن رشد في بداية المجتهد كلام الباقلاني . والغزالي بكلام غير محرر فلا نطيل به

وأما المسلك الثاني وهو الاستدلال من الأثر فلا نجد في صحيح السنة ما يشهد بأن البسمة آية من أوائل سور القرآن والأدلة ستة: الدليل الأول: ما روى مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى قسمت الصلاة نصفين بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد الحمد لله رب العالمين فأقول

حمدني عبدي إلخ، والمراد في الصلاة القراءة في الصلاة ووجه الدليل منه أنه لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم الثاني: حديث أبي بن كعب في الموطأ والصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل مثلها قبل أن تخرج من المسجد؟ قال: بلى، فلما قارب الخروج قال له: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال أبي: فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها، فهذا دليل على أنه لم يقرأ منها بالبسملة.

الثالث: ما في صحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي عن أنس بن مالك من طرق كثيرة أنه قال: صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، لا في أول قراءة ولا في آخرها الرابع: حديث عائشة في صحيح مسلم وسنن أبي داود قالت: كان رسول الله يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين.

الخامس: ما في سنن الترمذي والنسائي عن عبد الله بن مغفل قال: صليت مع النبي وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين.

السادس: وهو الحاسم: عمل أهل المدينة، فإن المسجد النبوي من وقت نزول الوحي إلى زمن مالك، صلى فيه رسول الله والخلفاء الراشدون والأمراء وصلوا وراءهم الصحابة وأهل العلم ولم يسمع أحد قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية، وهل يقول عالم أن بعض السورة جهر وبعضها سر، فقد حصل التواتر بأن النبي والخلفاء لم يجهروا بها في الجهرية، فدل على أنها ليست من السورة ولو جهروا بها لما اختلف الناس فيها وهناك دليل آخر لم يذكروه هنا وهو حديث عائشة، في بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معتبر مرفوعاً إلى النبي، وذلك قوله ففجئه الملك فقال: اقرأ قال رسول الله فقلت ما أنا بقارئ إلى أن قال فغطني الثالثة ثم قال (اقرأ باسم ربك الذي خلق) الحديث. فلم يقل فقال لي بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك، وقد ذكروا هذا في تفسير سورة العلق وفي شرح حديث بدء الوحي.

وأما المسلك الثالث وهو الاستدلال من طريق الاستعمال العربي فيأتي القول فيه على مراعاة قول القائلين بأن البسمة آية من سورة الفاتحة خاصة، وذلك يوجب أن يتكرر لفظان وهما الرحمن الرحيم في كلام غير طويل ليس بينهما فصل كثير وذلك مما لا يحمد في باب البلاغة، وهذا الاستدلال نقله الإمام الرازي في تفسيره وأجاب عنه بقوله: إن التكرار لآجل التأكيد كثير في القرآن وإن تأكيد كونه تعالى رحمانا رحيمًا من أعظم المهمات 0 وأنا أدفع جوابه بأن التكرار وإن كانت له مواقع محمودة في الكلام البليغ مثل التهويل، ومقام الرثاء أو التعديد أو التوكيد اللفظي، إلا أن الفاتحة لا مناسبة لها بأغراض التكرير ولا سيما التوكيد لأنه لا منكر لكونه تعالى رحمانا رحيمًا، ولأن شأن التوكيد اللفظي أن يقترن فيه اللفظان بلا فصل فتعين أنه تكرير اللفظ في الكلام لوجود مقتضى التعبير عن مدلوله بطريق الاسم الظاهر دون الضمير، وذلك مشروط بأن يبعد ما بين الكررين بعدا يقصيه عن السمع، وقد علمت أنهم عدوا في فصاحة الكلام خلوصه من كثرة التكرار، والقرب بين الرحمن والرحيم حين كررا يمنع ذلك. وأجاب البيضاوي بأن نكتة التكرير هنا هي تعليل استحقاق الحمد، فقال السلكوتي أشار بهذا إلى الرد على ما قاله بعض الحنفية: إن البسمة لو كانت من الفاتحة للزم التكرار وهو جواب لا يستقيم لأنه إذا كان التعليل قاضيا بذكر صفتي الرحمن الرحيم فدفع التكرير يقتضي تجريد البسمة التي في أول الفاتحة من هاتين الصفتين بأن تصير الفاتحة (هكذا) بسم الله الحمد لله الخ

وأنا أرى في الاستدلال بمسلك الذوق العربي أن يكون على مراعاة قول القائلين بكون البسمة آية من كل سورة فينشأ من هذا القول أن تكون فواتح سور القرآن كلها متماثلة وذلك مما لا يحمد في كلام البلغاء إذ الشأن أن يقع التفنن في الفواتح، بل قد عد علماء البلاغة أهم مواضع التأنيق فاتحة الكلام وخاتمة، وذكروا أن فواتح السور وخواتمها واردة على أحسن وجوه البيان وأكملها فكيف يسوغ أن يدعى أن فواتح سورة جملة واحدة، مع أن عامة البلغاء من الخطباء والشعراء والكتاب يتنافسون في تفنن فواتح منشأتهم ويعيرون من يلتزم في كلامه طريقة واحدة فما ظنك بأبلغ

الكلام.

وأما حجة مذهب الشافعي ومن وافقه بأنها آية من سورة الفاتحة فأمور كثيرة أنهاها فخر الدين إلى سبع عشرة حجة لا يكاد يستقيم منها بعد طرح المتداخل والخارج عن محل النزاع وضعيف السند أو واهية إلا أمران: أحدهما أحاديث كثيرة منها ما روى أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فاتحة الكتاب سبع آيات. أولهن بسم الله الرحمن الرحيم . وقول أم سلمة: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة وعد (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين) آية

الثاني: الإجماع على أن ما بين الدفتين كلام الله

والجواب أما عن حديث أبي هريرة فهو لم يخرج أحد من رجال الصحيح إنما خرج الطبراني وابن مردويه والبيهقي فهو نازل عن درجة الصحيح فلا يعارض الأحاديث الصحيحة، وأما حديث أم سلمة فلم يخرج من رجال الصحيح غير أبي داود وأخرجه أحمد بن حنبل والبيهقي، وصح بعض طرقه وقد طعن فيه الطحاوي بأنه رواه ابن أبي مليكة، ولم يثبت سماع ابن أبي مليكة من أم سلمة، يعني أنه مقطوع، على أنه روى عنها ما يخالفه، على أن شيخ الإسلام زكريا قد صرح في حاشيته على تفسير البيضاوي بأنه لم يرو باللفظ المذكور وإنما روى بالفاظ تدل على أن (بسم الله) آية وحدها، فلا يؤخذ منه كونها من الفاتحة، على أن هذا يفضي إلى إثبات القرآنية بغير المتواتر وهو ما أباه المسلمون

وأما عن الإجماع على أن ما بين الدفتين كلام الله، فالجواب: أنه لا يقتضي إلا أن البسمة قرآن وهذا لا نزاع فيه، وأما كون المواضع التي رسمت فيها في المصحف مما تجب قراءتها فيها، فذلك أمر يتبع رواية القراء وأخبار السنة الصحيحة فيعود إلى الأدلة السابقة

صفحة : 81

وهذا كله بناء على تسليم أن الصحابة لم يكتبوا أسماء السور وكونها مكية أو مدنية في المصحف وأن ذلك من صنع المتأخرين وهو صريح كلام عبد الحكيم في حاشية البيضاوي، وأما إذا ثبت أن بعض السلف كتبوا ذلك كما هو ظاهر كلام المفسرين والأصوليين والقراء كما في لطائف الإشارات للقسطلاني وهو مقتضى كتابة

المتأخرين لذلك لأنهم ما كانوا يجراؤون على الزيادة على ما فعله السلف فالاحتجاج حينئذ بالكتابة باطل من أصله ودعوى كون أسماء السور كتبت بلون مخالف لحبر القرآن، يردده أن المشاهد في مصاحف السلف أن حبرها بلون واحد ولم يكن التلوين فاشيا . وقد احتج بعضهم بما رواه البخاري عن أنس أنه سئل كيف كانت قراءة النبي، فقال: كانت مدا ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، اه. ولا حجة في هذا لأن ضمير قرأ وضمير يمد عائدان إلى أنس، وإنما جاء بالبسملة على وجه التمثيل لكيفية القراءة لشهرة البسملة

وحجة عبد الله بن المبارك وثاني قولي الشافعي، ما رواه مسلم عن أنس، قال بينا رسول الله بين أظهرنا ذات يوم إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله، قال أنزلت على سورة أنفا فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر) السورة، قالوا وللإجماع على أن ما بين الدفتين كلام الله وإثبات الصحابة إياها في المصاحف مع حرصهم على أن لا يدخلوا في القرآن ما ليس منه ولذلك لم يكتبوا أمين في الفاتحة. والجواب عن الحديث أنا نمنع أن يكون قرأ البسملة على أنها من السورة بل افتتح بها عند إرادة القراءة لأنها تغني عن الاستعاذة إذا نوى المبسمل تقدير أستعيز باسم الله وحذف متعلق الفعل، ويتعين حملة على نحو هذا لأن راويه أنسا بن مالك جزم في حديثه الآخر أنه لم يسمع رسول الله بسمل في الصلاة . فإن أبوا تأويله بما تأولناه لزم اضطراب أنس في روايته اضطرابا . يوجب سقوطها

والحق البين في أمر البسملة في أوائل السور، أنها كتبت للفصل بين السور ليكون الفصل مناسبا لابتداء المصحف، ولئلا يكون بلفظ من غير القرآن، وقد روى أبو داود في سننه والترمذي وصححه عن ابن عباس أنه قال. قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المثني وإلى الأنفال وهي من المثاني فجعلتموهما في السبع الطوال ولم تكتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم ، قال عثمان كان النبي لما تنزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له ضع هذه الآية بالسورة التي يذكر فيها كذا وكذا، أو تنزل عليه الآية والآيات فيقول مثل ذلك، وكانت الأنفال من أول ما أنزل عليه بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما أنزل من القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها فقبض رسول الله

ولم يبين لنا أنها منها، فظننت أنها منها، فمن هناك وضعتها في . السبع الطوال ولم أكتب بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم وأرى في هذا دلالة بينة على أن البسمة لم تكتب بين السور غير الأنفال وبراءة إلا حين جمع القرآن في مصحف واحد زمن عثمان، وأنها لم تكن مكتوبة في أوائل السور في المصحف التي جمعها زيد بن ثابت في خلافة أبي بكر إذ كانت لكل سورة صحيفة مفردة كما تقدم في المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير.

صفحة : 82

وعلى أن البسمة مختلف في كونها آية من أول كل سورة غير براءة، أو آية من أول سورة الفاتحة فقط، أو ليست بآية من أول شيء من السور؛ فإن القراء اتفقوا على قراءة البسمة عند الشروع في قراءة سورة من أولها غير براءة. ورووا ذلك عن تلقوا، فأما الذين منهم يروون اجتهادا أو تقليدا أن البسمة آية من أول كل سورة غير براءة، فأمرهم ظاهر، وقراءة البسمة في أوائل السور واجبة عندهم لا محالة في الصلاة وغيرها، وأما الذين لا يروون البسمة آية من أوائل السور كلها أو ما عدا الفاتحة فإن قراءتهم البسمة في أول السورة عند الشروع في قراءة سورة غير مسبوقه بقراءة سورة قبلها تعلل بالتميم باقتفاء أثر كتاب المصحف، أي قصد التشبه في مجرد ابتداء فعل تشبيها لابتداء القراءة بابتداء الكتابة. فتكون قراءتهم البسمة أمرا مستحبا للتأسي في القراءة بما فعله الصحابة الكاتبون للمصحف، فقراءة البسمة عند هؤلاء نظير النطق بالاستعاذة ونظير التهليل والتكبير بين بعض السور من آخر المفصل، ولا يبسمون في قراءة الصلاة الفريضة، وهؤلاء إذا قرأوا في صلاة الفريضة تجري قراءتهم على ما انتهى إليه فهمهم من أمر البسمة من اجتهاد أو تقليد. وبهذا تعلم أنه لا ينبغي أن يؤخذ من قراءتهم قول لهم بأن البسمة آية من أول كل سورة كما فعل صاحب الكشاف والبيضاوي واختلفوا في قراءة البسمة في غير الشروع في قراءة سورة من أولها، أي في قراءة البسمة بين السورتين فورش عن نافع في أشهر الروايات عنه وابن عامر، وأبو عمرو، وحمزة، ويعقوب، وخلف، لا يبسمون بين السورتين وذلك يعلل بأن

التشبه بفعل كتاب المصحف خاص بالابتداء، وبحملهم رسم البسملة في المصحف على أنه علامة على ابتداء السورة لا على الفصل، إذ لو كانت البسملة علامة على الفصل بين السورة والتي تليها لما كتبت في أول سورة الفاتحة، فكان صنيعهم وجيها لأنهم جمعوا بين ما رووه عن سلفهم وبين دليل قصد التيمن، ودليل رأيهم أن البسملة ليست آية من أول كل سورة. وقالون عن نافع وابن كثير وعاصم والكسائي وأبو جعفر يبسملون بين السورتين سوى ما بين الأنفال وبراءة، وعدوه من سنة القراءة، وليس حظهم في ذلك إلا اتباع سلفهم، إذ ليس جميعهم من أهل الاجتهاد، ولعلمهم طردوا قصد التيمن بمشابهة كتاب المصحف في الإشعار بابتداء السورة والإشعار بانتهاء التي قبلها. واتفق المسلمون على ترك البسملة في أول سورة براءة وقد تبين وجه ذلك أنفاً، ووجه الأئمة بوجوه آخر تأتي في أول سورة براءة، وذكر الجاحظ في البيان والتبيين أن مؤرجا السدوسي البصري سمع رجلاً يقول أمير المؤمنين يرد على المظلوم فرجع مؤرج إلى مصحفه فرد على براءة بسم الله الرحمن الرحيم، ويحمل هذا الذي صنعه مؤرج إن صح عنه إنما هو على التمليح. والهزل وليس على الجد.

صفحة : 83

وفي هذا ما يدل على أن اختلاف مذاهب القراء في قراءة البسملة في مواضع من القرآن ابتداءً ووصلاً كما تقدم لا أثر له في الاختلاف في حكم قراءتها في الصلاة، فإن قراءتها في الصلاة تجري على إحكام النظر في الأدلة وليست مذاهب القراء بمعدودة من أدلة الفقه، وإنما قراءاتهم روايات وسنة متبعة في قراءة القرآن دون استناد إلى اعتبار أحكام رواية القرآن من تواتر ودونه، ولا إلى وجوب واستحباب وتخيير، فالقارئ يقرأ كما روى عن معلميه ولا ينظر في حكم ما يقرأه من لزوم كونه كما قرأ أو عدم اللزوم، تجري أعمالهم في صلاتهم على نزعاتهم في الفقه من اجتهاد وتقليد، ويوضح غلط من ظن أن خلاف الفقهاء في إثبات البسملة وعدمه مبني على خلاف القراء، كما يوضح تسامح صاحب الكشاف في عده مذاهب القراء في نسق مذاهب الفقهاء. وإنما

اختلف المجتهدون لأجل الأدلة التي تقدم بيانها، وأما الموافقة بينهم وبين قراء أمصارهم غالبا في هاته المسألة فسببه شيوع القول بين أهل ذلك العصر بما قال به فقهاؤه في المسائل، أو شيوع الأدلة التي تلقاها المجتهدون من مشايخهم بين أهل ذلك العصر ولو من قبل ظهور المجتهد مثل سبق نافع بن أبي نعيم إلى عدم ذكر البسملة قبل أن يقول مالك بعدم جزئيتها؛ لأن مالكا تلقى أدلة نفي الجزئية عن علماء المدينة وعندهم أو عن شيوخهم تلقى نافع بن أبي نعيم. وإذ قد كنا قد تقلدنا مذهب مالك واطماننا لمداركه في انتفاء كون البسملة آية من أول سورة البقرة كان حقا علينا أن لا نتعرض لتفسيرها هنا وأن نرجئه إلى الكلام على قوله تعالى في سورة النمل) إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم (غير أننا لما وجدنا من سلفنا من المفسرين كلهم لم يهملوا الكلام على البسملة في هذا الموضوع اقتفينا أثرهم إذ صار ذلك مصطلح المفسرين.

واعلم أن متعلق المجرور في بسم الله محذوف تقديره هنا أقرأ، وسبب حذف متعلق المجرور أن البسملة سنت عند ابتداء الأعمال الصالحة فحذف متعلق المجرور فيها حذفًا ملتزمًا بإجازا اعتمادا على القرينة، وقد حكى القرآن قول سحرة فرعون عند شروعهم في السحر بقوله) فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون(وذكر صاحب الكشاف أن أهل الجاهلية كانوا يقولون في ابتداء أعمالهم باسم اللات باسم العزى فالمجرور ظرف لغو معمول للفعل المحذوف ومتعلق به وليس ظرفا مستقرا مثل الظروف التي تقع أخبارا، ودليل المتعلق ينبئ عنه العمل الذي شرع فيه فتعين أن يكون فعلا خاصا من النوع الدال على معنى العمل المشروع فيه دون المتعلق العام مثل: أبتدئ، لأن القرينة الدالة على المتعلق هي الفعل المشروع فيه المبدوء بالبسملة، فتعين أن يكون المقدر اللفظ الدال على ذلك الفعل، ولا يجري في هذا الخلاف الواقع بين النحاة في كون متعلق الظروف هل يقدر اسما نحو كائن أو مستقر أم فعلا نحو كان أو استقر لأن ذلك الخلاف في الظروف الواقعة أخبارا أو أحوالا بناء على تعارض مقتضى تقدير الاسم وهو كونه الأصل في الأخبار والحالية، ومقتضى تقدير الفعل وهو كونه الأصل في العمل لأن ما هنا ظرف لغو، والأصل فيه أن يعدي الأفعال ويتعلق بها، ولأن مقصد المبتدئ بالبسملة أن يكون جميع عمله ذلك مقارنا لبركة اسم الله تعالى

فلذلك ناسب أن يقدر متعلق الجار لفظا دالا على الفعل المشروع فيه، وهو أنسب لتعميم التيمن لأجزاء الفعل، فالابتداء من هذه الجهة أقل عموما، فتقدير الفعل العام يخصص وتقدير الفعل الخاص يعمم وهذا يشبه أن يلغز به. وهذا التقدير من المقدرات التي دلت عليها القرائن كقول الداعي للمعرس بالرفاء والبنين وقول المسافر عند حلوله وترحاله باسم الله والبركات وقول نساء العرب عندما يزفن العروس باليمن والبركة وعلى الطائر الميمون ولذلك كان تقدير الفعل هاهنا واضحا. وقد أسعف هذا الحذف بفائدة وهي صلوحية البسملة ليبتدئ بها كل شارع في فعل فلا يلجأ إلى مخالفة لفظ القرآن عند اقتباسه، والحذف هنا من قبيل الإيجاز لأنه حذف ما قد يصرح به في الكلام، بخلاف متعلقات الظروف المستقرة نحو: عندك خير، فإنهم لا يظهرون المتعلق فلا يقولون: خير كائن عندك، ولذلك عدوا نحو قوله: فإنك كالليل الذي هو مدركي

صفحة : 84

من المساواة دون الإيجاز يعني مع ما فيه من حذف المتعلق . وإذ قد كان المتعلق محذوفا تعين أن يقدر في موضعه متقدما على المتعلق به كما هو أصل الكلام؛ إذ لا قصد هنا لإفادة البسملة الحصر، ودعوى صاحب الكشاف تقديره مؤخرا تعمق غير مقبول، لا سيما عند حالة الحذف، فالأنسب أن يقدر على حسب الأصل والباء باء الملابس، هي المصاحبة، وهي الإلصاق أيضا فهذه مترادفات في الدلالة على هذا المعنى وهي كما في قوله تعالى (تنبت بالدهن) وقولهم بالرفاء والبنين وهذا المعنى هو أكثر معاني الباء وأشهرها، قال سيبويه: الإلصاق لا يفارق الباء وإليه ترجع تصاريف معانيها ولذلك قال صاحب الكشاف وهذا الوجه أي الملابس أعرب وأحسن أي أحسن من جعل الباء للآلة أي أدخل في العربية وأحسن لما فيه من زيادة التبرك بملابسة جميع أجزاء الفعل لاسمه تعالى.

والاسم لفظ جعل دالا على ذات حسية أو معنوية بشخصها أو نوعها. وجعله أئمة البصرة مشتقا من السمو وهو الرفعة لأنها تتحقق في إطلاقات الاسم ولو بتأويل فإن أصل الاسم في كلام العرب هو العلم ولا توضع الأعلام إلا لشيء مهتم به، وهذا اعتداد

بالأصل والغالب، وإلا فقد توضع الأعلام لغير ما يهتم به كما قالوا
فجار علم للفجرة. فأصل صيغته عند البصريين من الناقص الواوي
فهو إما سمو بوزن حمل، أو سمو بوزن قفل فحذفت اللام حذفاً
لمجرد التخفيف أو لكثرة الاستعمال ولذلك جرى الإعراب على
الحرف الباقي، لأنه لو حذفت لامه لعله صرفية لكان الإعراب مقدر
على الحرف المحذوف كما في نحو قاض وجوار، فلما جرى
الأعراب على الحرف الباقي الذي كان ساكناً نقلوا سكونه للمتحرك
وهو أول الكلمة وجليبوا همزة الوصل للنطق بالساكن؛ إذ العرب لا
تستحسن الابتداء بحرف ساكن لابتداء لغتهم على التخفيف، وقد
قضوا باجتلاب همزة وطرا ثانياً من التخفيف وهو عود الكلمة إلى
الثلاثي لأن الأسماء التي تبقى بالحذف على حرفين كيد ودم لا تخلو
من ثقل، وفي هذا دليل على أن همزة لم تجتلب لتعويض الحرف
المحذوف وإلا لاجتلبوها في يد ودم وغد
وقد احتجوا على أن أصله كذلك بجمعه على أسماء بوزن أفعال،
فظهت في آخره همزة وهي منقلبة عن الواو المتطرفة إثر ألف
الجمع، وبأنه جمع على أسامي وهو جمع الجمع بوزن أفاعيل بإدغام
ياء الجمع في لام الكلمة ويجوز تخفيفها كما في أثافي وأماني،
وبأنه صغر على سمي. وأن الفعل منه سميت، وهي حجج بينة على
أن أصله من الناقص الواوي. وبأنه يقال سمي كهدي؛ لأنهم صاغوه
على فعل كرطب فتقلب الواو المتحركة ألفاً إثر الفتحة وأنشدوا
على ذلك قول أبي خالد القناني الراجز: والله أسماك سمي مباركا
أثرك الله به إيثاركاً

صفحة : 85

وقال ابن يعيش: لا حجة فيه لاحتمال كونه لغة من قال سم
والنصب فيه نصب إعراب لا نصب الإعلال، ورده عبد الحكيم بأن
كتابته بالإمالة تدل على خلاف ذلك. وعندي فيه أن الكتابة لا تتعلق
بها الرواية فلعل الذين كتبوه بالياء هم الذين ظنوه مقصوراً، على
أن قياسها الكتابة بالألف مطلقاً لأنه واوي إلا إذا أريد عدم التباس
الألف بألف النصب. ورأى البصريين أرجح من ناحية تصاريح هذا
اللفظ. وذهب الكوفيون إلى أن أصله وسم بكسر الواو لأنه من
السمة وهي العلامة، فحذفت الواو وعوضت عنها همزة الوصل
ليبقى على ثلاثة أحرف ثم يتوسل بذلك إلى تخفيفه في الوصل،

وكانهم رأوا أن لا وجه لاشتقاقه من السمو لأنه قد يستعمل لأشياء غير سامية وقد علمت وجه الجواب، ورأى الكوفيين أرجح من جانب الاشتقاق دون التصريف، على أن همزة الوصل لم يعهد دخولها على ما حذف صدره. وردوا استدلال البصريين بتصاريفه بأنها يحتمل أن تكون تلك التصاريف من القلب المكاني بأن يكون أصل اسم وسم، ثم نقلت الواو التي هي فاء الكلمة فجعلت لاما ليتوسل بذلك إلي حذفها ورد في تصرفاته في الموضع الذي حذف منه لأنه تنوسي أصله، وأجيب عن ذلك بأن هذا بعيد لأنه خلاف الأصل وبأن القلب لا يلزم الكلمة في سائر تصاريفها وإلا لما عرف أصل تلك الكلمة. وقد اتفق علماء اللغة على أن التصاريف هي التي يعرف بها الزائد من الأصلي والمنقلب من غيره. وزعم ابن حزم في كتاب الملل والنحل أن كلا قولي البصريين والكوفيين فاسد افتعله النحاة ولم يصح عن العرب وأن لفظ الاسم غير مشتق بل هو جامد وتطاول ببداءته عليهم وهي جرأة عجيبة، وقد (.قال تعالى) فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وإنما أقحم لفظ اسم مضافا إلى علم الجلالة إذ قيل: بسم الله، ولم يقل بالله لأن المقصود أن يكون الفعل المشروع فيه من شؤون أهل التوحيد الموسومة باسم الإله الواحد فلذلك تقحم كلمة اسم في كل ما كان على هذا المقصد كالتسمية على النسك قال تعالى (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) وقال (وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه) وكالأفعال التي يقصد بها التيمن والتبرك وحصول المعونة مثل (اقرأ باسم ربك) فاسم الله هو الذي تمكن مقارنته للأفعال لا ذاته، ففي مثل هذا لا يحسن أن يقال بالله لأنه حينئذ يكون المعنى أنه يستمد من الله تيسيرا وتصرفا من تصرفات قدرته وليس ذلك هو المقصود بالشروع، فقوله تعالى (فسبح باسم ربك العظيم) أمر بأن يقول سبحان الله، وقوله (وسبحه) أمر بتنزيه ذاته وصفاته عن النقائص، فاستعمال لفظ الاسم في هذا بمنزلة استعمال سمات الإبل عند القبائل، وبمنزلة استعمال القبائل شعار تعارفهم، واستعمال الجيوش شعارهم المصطلح عليه. والخلاصة أن كل مقام يقصد فيه التيمن والانتساب إلى الرب الواحد الواجب الوجود يعدى فيه الفعل إلى لفظ اسم الله كقوله (وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها) وفي الحديث في دعاء الاضطجاع باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه وكذلك المقام الذي يقصد فيه ذكر اسم الله تعالى كقوله تعالى (فسبح باسم ربك

العظيم) (أي قل سبحان الله) (سبح اسم ربك الأعلى) وكل مقام يقصد فيه طلب التيسير والعون من الله تعالى يعدى الفعل المسؤول إلى علم الذات باعتبار ما له من صفات الخلق والتكوين كما في قوله تعالى) (فاسجد له) وقوله في الحديث اللهم بك نصبح وبك نمسي أي بقدرتك ومشيتك وكذلك المقام الذي يقصد فيه توجه الفعل إلى الله تعالى كقوله تعالى) (فاسجد له) (وسبحه) أي نزه ذاته وحقيقته عن النقائص. فمعنى بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ قراءة ملابسه لبركة هذا الاسم المبارك هذا وقد ورد في استعمال العرب توسعات في إطلاق لفظ الاسم مرة يعنون به ما يرادف المسمى كقول النابغة: نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلى غرائب الأشعار يعني أن السفاهة هي لا تعرف للناس بأكثر من اسمها وهو قريب من استعمال اسم الإشارة في قوله تعالى) (وكذلك جعلناكم أمة وسطا)، أي مثل ذلك الجعل الواضح الشهير ويطلقون الاسم مقحما زائدا كما في قول لبيد: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما يعني ثم السلام عليكما وليس هذا خاصا بلفظ الاسم بل يجيء فيما يرادفه مثل الكلمة في قوله تعالى) (وألزمهم كلمة التقوى) وكذلك لفظ في قول بشار: هاجيا

صفحة : 86

وكذاك، كان أبوك يؤثر بالهنى ويظل في لفظ الندى يتردد وقد يطلق الاسم وما في معناه كناية عن وجود المسمى، ومنه قوله تعالى) (وجعلوا لله شركاء قل سموهم) (والأمر للتعجيز أي أثبتوا وجودهم ووضع أسماء لهم. فهذه إطلاقات أخرى ليس ذكر اسم الله في البسملة من قبيلها، وإنما نبهنا عليها لأن بعض المفسرين خلط بها في تفسير البسملة، ذكرتها هنا توضيحا ليكون نظركم فيها فسيحا فشددوا بها يدا. ولا تتبعوا طرائق قردا وقد تكلموا على ملحظ تطويل الباء في رسم البسملة بكلام كله غير مقنع، والذي يظهر لي أن الصحابة لما كتبوا المصحف طولوها في سورة النمل للإشارة إلى أنها مبدأ كتاب سليمان فهي من المحكي، فلما جعلوها علامة على فواتح السور نقلوها برسمها، وتطويل الباء فيها صالح لاتخاذها قدوة في ابتداء الغرض الجديد من الكلام بحرف غليظ أو ملون.

والكلام على اسم الجلالة ووصفه يأتي بتفسير قوله تعالى (الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ومناسبة الجمع في البسمة بين علم الجلالة وبين صفتي الرحمن الرحيم، قال البيضاوي إن المسمى إذا قصد الاستعانة بالمعبود الحق الموصوف بأنه مولي نعم كلها جليلها ودقيقها يذكر علم الذات إشارة إلى استحقاقه أن يستعان به بالذات، ثم يذكر وصف الرحمن إشارة إلى أن الاستعانة على الأعمال الصالحة وهي نعم، وذكر الرحيم للوجوه التي سنذكرها في عطف صفة الرحيم على صفة الرحمن.

وقال الأستاذ الإمام محمد عبده: إن النصارى كانوا يبتدئون أدعيتهم ونحوها باسم الأب والابن والروح القدس إشارة إلى الأقانيم الثلاثة عندهم، فجاءت فاتحة كتاب الإسلام بالرد عليهم موقظة لهم بأن الإله الواحد وإن تعددت أسماؤه فإنما هو تعدد الأوصاف دون تعدد المسميات، يعني فهو رد عليهم بتغليط وتبليد. وإذا صح أن فواتح النصارى وأدعيتهم كانت تشتمل على ذلك إذ الناقل أمين فهي نكتة لطيفة.

وعندي أن البسمة كان ما يرادفها قد جرى على السنة الأنبياء من عهد إبراهيم عليه السلام فهي من كلام الحنيفية، فقد حكى الله عن إبراهيم أنه قال لأبيه (يا أبت إنني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن)، وقال (سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً) ومعنى الحفي قريب من معنى الرحيم. وحكى عنه قوله (وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم). وورد ذكر مرادفها في كتاب سليمان إلى ملكة سبأ (إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا على وأتوني مسلمين). والمظنون أن سليمان افتدى في افتتاح كتابه بالبسمة بسنة موروثه من عهد إبراهيم كلمة باقية في وارثي نبوته، وإن الله أحيا هذه السنة في الإسلام في جملة ما أحى له من الحنيفية كما قال تعالى (ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل).

الحمد لله (الشان في الخطاب بأمر مهم لم يسبق للمخاطب به) خطاب من نوعه أن يستأنس له قبل إلقاء المقصود وأن يهياً لتلقيه، وأن يشوق إلى سماع ذلك وتراض نفسه على الاهتمام بالعمل به ليستعد للتلقي بالتخلي عن كل ما شأنه أن يكون عائقاً عن الانتفاع بالهدى من عناد ومكابرة أو امتلاء العقل بالأوهام الضالة، فإن النفس لا تكاد تنتفع بالعظات والنذر، ولا تشرق فيها

الحكمة وصحة النظر ما بقي يخالجه العناد والبهتان، وتخامر
رشدها نزغات الشيطان، فلما أراد الله أن تكون هذه السورة أولى
سور الكتاب المجيد بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم
أنفا نبه الله تعالى قراء كتابه وفاتحي مصحفه إلى أصول هذه
التزكية النفسية بما لقنهم أن يبتدئوا بالمناجاة التي تضمنتها سورة
الفتاححة من قوله (إياك نعبد) إلى آخر السورة. فإنها تضمنت أصولاً
عظيمة: أولها التخلية عن التعطيل والشرك بما تضمنه (إياك نعبد).
الثاني التخلي عن خواطر الاستغناء عنه بالتبري من الحول والقوة
تجاه عظمته بما تضمنه (وإياك نستعين). الثالث الرغبة في التحلي
بالرشد والاهتداء بما تضمنه (اهدنا الصراط المستقيم). الرابع
الرغبة في التحلي بالأسوة الحسنة بما تضمنه (صراط الذين أنعمت
عليهم). الخامس التهمم بالسلامة من الضلال الصريح بما تضمنه (
غير المغضوب عليهم). السادس التهمم بسلامة تفكيرهم من
الاختلاط بشبهات الباطل الممموه بصورة الحق وهو المسمى
بالضلال لأن الضلال خطأ الطريق المقصود بما تضمنه (ولا
الضالين).

صفحة : 87

وأنت إذا افتقدت أصول نجاح المرشد في إرشاده والمسترشد
في تلقيه على كثرتها وتفاريحها وجدتها عاكفة حول هذه الأركان
الستة فكن في استقصائها لبيبا. وعسى أن أزيدك من تفصيلها
قريبا.
وإن الذي لقن أهل القرآن ما فيه جماع طرائق الرشد بوجه لا
يحيط به غير علام الغيوب لم يهمل إرشادهم إلى التحلي بزينة
الفضائل وهي أن يقدروا النعمة حق قدرها بشكر المنعم بها فأراهم
كيف يتوجون مناجاتهم بحمد واهب العقل ومانح التوفيق. ولذلك
كان افتتاح كل كلام مهم بالتحميد سنة الكتاب المجيد. فسورة
الفتاححة بما تقرر منزلة من القرآن منزلة الديباجة للكتاب أو
المقدمة للخطبة، وهذا الأسلوب له شأن عظيم في صناعة الأدب
العربي وهو أعون للفهم وأدعى للوعي.
وقد رسم أسلوب الفاتحة للمنشئين ثلاث قواعد للمقدمة: القاعدة
الأولى إيجاز المقدمة لئلا تمل نفوس السامعين بطول انتظار

المقصود وهو ظاهر في الفاتحة، وليكون سنة للخطباء فلا يطيلوا المقدمة كي لا ينسبوا إلى العي فإنه بمقدار ما تطال المقدمة يقصر الغرض، ومن هذا يظهر وجه وضعها قبل السور الطوال مع أنها سورة قصيرة. الثانية أن تشير إلى الغرض المقصود وهو ما يسمى براعة الاستهلال لأن ذلك يهيئ السامعين لسماع تفصيل ما سيرد عليهم فيتأهبوا لتلقيه إن كانوا من أهل التلقي فحسب، أو لنقده وإكماله إن كانوا في تلك الدرجة، ولأن ذلك يدل على تمكن الخطيب من الغرض وثفته بسداد رأيه فيه بحيث ينبه السامعين لوعيه، وفيه سنة للخطباء ليحيطوا بأغراض كلامهم. وقد تقدم بيان اشتغال الفاتحة على هذا عند الكلام على وجه تسميتها أم القرآن. الثالثة أن تكون المقدمة من جوامع الكلم وقد بين ذلك علماء البيان عند ذكرهم المواضع التي ينبغي للمتكلم أن يتأنق فيها. الرابع أن تفتتح بحمد الله

إن القرآن أنزل هدى للناس وتبيناً للأحكام التي بها إصلاح الناس في عاجلهم وآجلهم ومعاشهم ومعادهم ولما لم يكن لنفوس الأمة اعتياد بذلك لزم أن يهيا المخاطبون بها إلى تلقيها ويعرف تهيؤهم بإظهارهم استعداد النفوس بالتخلي عن كل ما من شأنه أن يعوق عن الانتفاع بهاته التعاليم النافعة وذلك بأن يجردوا نفوسهم عن العناد والمكابرة. وعن خلط معارفهم بالأغلاط الفاقرة. فلا مناص لها قبل استقبال تلك الحكمة والنظر من الاتسام بميسم الفضيلة. والتخلى عن السفاسف الرذيلة

فالفاتحة تضمنت مناجاة للخالق جامعة التنزه عن التعطيل والإلحاد والدهرية بما تضمنه قوله (ملك يوم الدين)، وعن الإشراك بما تضمنه (إياك نعبد وإياك نستعين)، وعن المكابرة والعناد بما تضمنه (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم) فإن طلب الهداية اعتراف بالاحتياج إلى العلم، ووصف الصراط بالمستقيم اعتراف بأن من العلم ما هو حق ومنه ما هو مشوب بشبهه وغلط، ومن اعترف بهذين الأمرين فقد أعد نفسه لاتباع أحسنهما، وعن الضلالات التي تعترى العلوم الصحيحة والشرائع الحقنة فتذهب بفائدتها وتنزل صاحبها إلى دركة أقل مما وقف عنده الجاهل البسيط، وذلك بما تضمنه قوله (غير المغضوب عليهم ولا الضالين)، كما أجملناه قريباً. ولأجل هذا سميت هاته السورة أم القرآن كما تقدم.

ولما لقن المؤمنون هاته المناجاة البديعة التي لا يهتدي إلى

الإحاطة بها في كلامه غير علام الغيوب سبحانه قدم الحمد عليها ليضعه المناجون كذلك في مناجاتهم جريا على طريقة بلغاء العرب عند مخاطبة العظماء أن يفتتحو خطابهم إياهم وطلبتهم بالثناء والذكر الجميل. قال أمية ابن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جدعان: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه عن تعرضه الثناء

صفحة : 88

فكان افتتاح الكلام بالتحميد، سنة الكتاب المجيد، لكل بليغ مجيد، فلم يزل المسلمون من يومئذ يلقبون كل كلام نفيس لم يشتمل في طالعته على الحمد بالأبتر أخذا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع . وقد لقبت خطبة زياد ابن أبي سفيان التي خطبها بالبصرة بالبراء لأنه لم يفتتحها بالحمد. وكانت سورة الفاتحة لذلك منزلة من القرآن منزلة الديباجة للكتاب أو المقدمة للخطبة. ولذلك شأن مهم في صناعة الإنشاء فإن تقديم المقدمة بين يدي المقصود أعون للأفهام وأدعى لوعيتها . والحمد هو الثناء على الجميل أي الوصف الجميل الاختياري فعلا كان كالكرم وإغاثة الملهوف أم غيره كالشجاعة. وقد جعلوا الثناء جنسا للحمد فهو أعم منه ولا يكون ضده. فالثناء الذكر بخير مطلقا وشذ من قال يستعمل الثناء في الذكر مطلقا ولو بشرا، ونسبا إلى ابن القطاع وغيره في ذلك ما ورد في الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أثنتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنتم عليه شرا وجبت له النار وإنما هو مجاز دعت إليه المشاكلة اللفظية والتعريض بأن من كان متكلميا في مسلم فليتكلم بثناء أو ليدع، فسمى ذكرهم بالشر ثناء تنبيها على ذلك. وأما الذي يستعمل في الخير والشر فهو الثناء بتقديم النون وهو في الشر أكثر كما قيل. وأما المدح فقد اختلف فيه فذهب الجمهور إلى أن المدح أعم من الحمد فإنه يكون على الوصف الاختياري وغيره. وقال صاحب الكشاف الحمد والمدح أخوان فليل أراد أخوان في الاشتقاق الكبير نحو جذب وجذب، وإن ذلك اصطلاح له في الكشاف في معنى أخوة اللفظين لئلا يلزم من ظاهر كلامه أن المدح يطلق على الثناء على الجميل الاختياري، لكن هذا فهم غير مستقيم والذي عليه

المحققون من شراح الكشاف أنه أراد من الأخوة هنا الترادف لأنه ظاهر كلامه؛ ولأنه صريح قوله في الفائق الحمد هو المدح والوصف بالجميل ولأنه ذكر الذم نقيضا للحمد إذ قال في الكشاف والحمد نقيضه الذم مع شيوع كون الذم نقيضا للمدح، وعرف علماء اللغة أن يريدوا من النقيض المقابل لا ما يساوي النقيض حتى يجاب بأنه أراد من النقيض ما لا يجمع المعنى والذم لا يجمع الحمد وإن لم يكن معناه رفع معنى الحمد بل رفع معنى المدح إلا أن نفي الأعم وهو المدح يستلزم نفي الأخص وهو الحمد لأن هذا لا يقصده علماء اللغة، يعني وإن اغتفر مثله في استعمال العرب كقول زهير: ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندم لأن كلام العلماء مبني على الضبط والتدقيق.

ثم اختلف في مراد صاحب الكشاف من ترادفهما هل هما مترادفان في تقيدهما بالثناء على الجميل الاختياري، أو مترادفان في عدم التقييد بالاختياري، وعلى الأول حملة السيد الشريف وهو ظاهر كلام سعدالدين، واستدل السيد بأنه صرح بذلك في قوله تعالى (ولكن الله حيب إليكم الإيمان) إذ قال فإن قلت فإن العرب تمدح بالجمال وحسن الوجوه وهو مدح مقبول عند الناس، قلت الذي سوغ ذلك أنهم رأوا حسن الرواء ووسامة المنظر في الغالب يسفر عن مخبر مرض وأخلاق محمودة، على أن من محققة الثقات وعلماء المعاني من دفع صحة ذلك وخطأ المادح به وقصر المدح على النعت بأمهات الخير وهي كالفضاحة والشجاعة والعدل والعفة وما يتشعب عنها هـ. وعلى المحمل الثاني وهو أن يكون قصد من الترادف إلغاء قيد الاختياري في كليهما حملة المحقق عبد الحكيم السلوكوتي في حواشي التفسير فرضا أو نقلا لا ترجيحاً بناء على أنه ظاهر كلامه في الكشاف والفائق إذ ألغى قيد الاختياري في تفسير المدح بالثناء على الجميل وجعلهما مع ذلك مترادفين.

صفحة : 89

وبهذا يندفع الإشكال عن حمدنا الله تعالى على صفاته الذاتية كالعلم والقدرة دون صفات الأفعال وإن كان اندفاعه على اختيار الجمهور أيضا ظاهرا؛ فإن ما ورد عليهم من أن مذهبهم يستلزم أن لا يحمد الله تعالى على صفاته لأنها ذاتية فلا توصف بالاختيار إذ

الاختيار يستلزم إمكان الاتصاف، وقد أجابوا عنه إما بأن تلك الصفات العلية نزلت منزلة الاختيارية لاستقلال موصوفها، وإما بأن ترتب الآثار الاختيارية عليها يجعلها كالاختيارية، وإما بأن المراد بالاختيارية أن يكون المحمود فاعلا بالاختيار وإن لم يكن المحمود عليه اختياريا. وعندني أن الجواب أن نقول إن شرط الاختياري في حقيقة الحمد عند مثبتته لإخراج الصفات غير الاختيارية لأن غير الاختياري فينا ليس من صفات الكمال إذ لا تترتب عليها الآثار الموجبة للحمد، فكان شرط الاختيار في حمدنا زيادة في تحقق كمال المحمود، أما عدم الاختيار المختص بالصفات الذاتية الإلهية فإنه ليس عبارة عن نقص في صفاته ولكنه كمال نشأ من وجوب الصفة للذات لعدم الصفة فعدم الاختيار في صفات الله تعالى زيادة في الكمال لأن أمثال تلك الصفات فينا لا تكون واجبة للذات ملازمة لها فكان عدم الاختيار في صفات الله تعالى دليلا على زيادة الكمال وفينا دليلا على النقص، وما كان نقصا فينا باعتبار ما قد يكون كمالا لله تعالى باعتبار آخر مثل عدم الولد، فلا حاجة إلى الأجوبة المبنية على التنزيل إما باعتبار الصفة أو باعتبار الموصوف، على أن توجيه الثناء إلى الله تعالى بمادة حمد هو أقصى ما تسمى به اللغة الموضوعية لأداء المعاني المتعارفة لدى أهل تلك اللغة، فلما طرأت عليهم المدارك المتعلقة بالحقائق العالية عبر لهم عنها بأقصى ما يقربها من كلامهم.

الحمد مرفوع بالابتداء في جميع القراءات المروية وقوله (لله (خبره فلام) لله (متعلق بالكون والاستقرار العام كسائر المجرورات المخبر بها وهو هنا من المصادر التي أتت بدلا عن أفعالها في معنى الإخبار، فاصله النصب على المفعولية المطلقة على أنه بدل من فعله وتقدير الكلام نحمد حمدا لله، فلذلك التزموا حذف أفعالها معها. قال سيبويه هذا باب ما ينصب من المصادر على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره وذلك قولك سقيا ورعيا وخيبة وبؤسا، والحذر بدلا عن احذر فلا يحتاج إلى متعلق وأما قولهم سقيا لك نحو: سقيا ورعيا لذاك العاتب الزاري فإنما هو ليبينوا المعنى بالدعاء. ثم قال بعد أبواب: هذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره من المصادر في غير الدعاء، من ذلك قولك: حمدا وشكرا، لا كفرا وعجبا، فإنما ينتصب هذا على إضمار الفعل كأنك قلت أحمد الله حمدا وإنما اختزل الفعل ها هنا لأنهم جعلوا هذا بدلا من اللفظ بالفعل كما فعلوا ذلك في باب

الدعاء وقد جاء بعض هذا رفعا يبتدأ به ثم يبنى عليه أي يخبر عنه . ثم قال بعد باب آخر: هذا باب يختار فيه أن تكون المصادر مبتدأة مبنيا عليها ما بعدها، وذلك قولك: الحمد لله، والعجب لك، والويل له، وإنما استحبووا الرفع فيه لأنه صار معرفة وهو خبر أي غير إنشاء فقوى في الابتداء أي أنه لما كان خبرا لا دعاء وكان معرفة بآل تهيأت فيه أسباب الابتداء لأن كونه في معنى الإخبار يهيئ جانب المعنى للخبرية وكونه معرفة يصحح أن يكون مبتدأ بمنزلة عبدالله، والرجل، والذي تعلم من المعارف لأن الابتداء إنما هو خبر وأحسنه إذا اجتمع معرفة ونكرة أن تبدأ بالأعراف وهو أصل الكلام. وليس كل حرف أي تركيب يصنع به ذاك، كما أنه ليس كل حرف أي كلمة من هذه المصادر يدخل فيه الألف واللام، فلو قلت . السقي لك والرعي لك لم يجز يعني يقتصر فيه على السماع واعلم أن الحمد لله وإن ابتدأته ففيه معنى المنصوب وهو بدل من اللفظ بقولك: أحمد الله.

وسمعنا ناسا من العرب كثيرا يقولون: التراب لك والعجب لك، فتفسير نصب هذا كتفسيره حيث كان نكرة، كأنك قلت: حمدا وعجبا، ثم جئت ب لك لتبين من تعني ولم تجعله مبنيا عليه . فتبتدئه

صفحة : 90

انتهى كلام سيبويه باختصار. وإنما جلبناه هنا لأنه أفصح كلام عن أطوار هذا المصدر في كلام العرب واستعمالهم، وهو الذي أشار له صاحب الكشف بقوله وأصله النصب بإضمار فعله على أنه من المصادر التي ينصبها العرب بأفعال مضمرة في معنى الإخبار كقولهم شكرا، وكفرا، وعجبا، ينزلونها منزلة أفعالها ويسدون بها مسدها، ولذلك لا يستعملونها معها والعدول بها عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبات المعنى الخ ومن شأن بلغاء العرب أنهم لا يعدلون عن الأصل إلا وهم يرمون إلى غرض عدلوا لأجله، والعدول عن النصب هنا إلى الرفع ليتأتى لهم: الدلالة على الدوام والثبات بمصير الجملة اسمية؛ والدلالة على العموم المستفاد في المقام من آل الجنسية، والدلالة على الاهتمام المستفاد من التقديم. وليس واحد من هذه الثلاثة بممكن

الاستفادة لو بقي المصدر منصوبا إذ النصب يدل على الفعل المقدر والمقدر كالمفوض فلا تكون الجملة اسمية إذ الاسم فيها نائب عن الفعل فهو ينادي على تقدير الفعل فلا يحصل الدوام. ولأنه لا يصح معه اعتبار التقديم فلا يحصل الاهتمام، ولأنه وإن صح اجتماع الألف واللام مع النصب كما قرئء بذلك وهي لغة تميم كما قال سيويه فالتعريف حينئذ لا يكون دالا على عموم المحامد لأنه إن قدر الفعل أحمد بهمة المتكلم فلا يعم إلا تحميدات المتكلم دون تحميدات جميع الناس، وإن قدر الفعل نحمد وأريد بالنون جميع المؤمنين (بقرينة) (أهدنا الصراط المستقيم) (وبقرينة) (إياك نعبد) فإنما يعم محامد المؤمنين أو محامد الموحدين كلهم، كيف وقد حمد أهل الكتاب الله تعالى وحمده العرب في الجاهلية. قال أمية بن أبي الصلت: الحمد لله حمدا لا انقطاع له فليس إحسانه عنا بمقطوع أما إذا صار الحمد غير جار على فعل فإنه يصير الإخبار عن جنس الحمد بأنه ثابت لله فيعم كل حمد كما سيأتي. فهذا معنى ما نقل عن سيويه أنه قال: إن الذي يرفع الحمد يخبر أن الحمد منه ومن جميع الخلق والذي ينصب يخبر أن الحمد منه وحده لله تعالى. واعلم أن قراءة النصب وإن كانت شاذة إلا أنها مجدية هنا لأنها دلت على اعتبار عربي في تطور هذا التركيب المشهور، وأن بعض العرب نطقوا به في حال التعريف ولم ينسوا أصل المفعولية المطلقة. فقد بان أن قوله الحمد لله أبلغ من الحمد لله بالنصب، وأن الحمد لله بالنصب والتعريف أبلغ من حمدا لله بالتنكير. وإنما كان الحمد لله بالرفع أبلغ لأنه دال على الدوام والثبات قال في الكشاف إن العدول عن النصب إلى الرفع للدلالة على ثبات المعنى واستقراره ومنه قوله تعالى (قالوا سلاما قال سلام) رفع السلام الثاني للدلالة على أن إبراهيم عليه السلام حياهم بتحية أحسن من تحيتهم اه

فإن قلت وقع الاهتمام بالحمد مع أن ذكر اسم الله تعالى أهم فكان الشأن تقديم اسم الله تعالى وإبقاء الحمد غير مهتم به حتى لا يلجأ إلى تغييره عن النصب إلى الرفع لأجل هذا الاهتمام، قلت: قدم الحمد لأن المقام هنا مقام الحمد إذ هو ابتداء أولى النعم بالحمد وهي نعمة تنزيل القرآن الذي فيه نجاح الدارين، فتلك المنة من أكبر ما يحمد الله عليه من جلائل صفات الكمال لا سيما وقد اشتمل القرآن على كمال المعنى واللفظ والغاية فكان خطوره عند ابتداء سماع إنزاله وابتداء تلاوته مذكرا بما لمنزله تعالى من

الصفات الجميلة، وذلك يذكر بوجوب حمده وأن لا يغفل عنه فكان
المقام مقام الحمد لا محالة، فلذلك قدم وأزيل عنه ما يؤذن بتأخره
لمنافاته الاهتمام. ثم إن ذلك الاهتمام تأتي به اعتبار الاهتمام
بتقديمه أيضا على ذكر الله تعالى اعتدادا بأهمية الحمد العارضة في
المقام وإن كان ذكر الله أهم في نفسه لأن الأهمية العارضة تقدم
على الأهمية الأصلية لأنها أمر يقتضيه المقام والحال والآخر يقتضيه
الواقع، والبلاغة هي المطابقة لمقتضى الحال والمقام، ولأن ما كان
الاهتمام به لعارض هو المحتاج للتنبيه على عارضه إذ قد يخفى،
بخلاف الأمر المعروف المقرر فلا فائدة في التنبيه عليه بل ولا
يفيته التنبيه على غيره.

فإن قلت كيف يصح كون تقديم الحمد وهو مبتدأ مؤذنا بالاهتمام
مع أنه الأصل، وشأن التقديم المفيد للاهتمام هو تقديم ما حقه
التأخير.

صفحة : 91

قلت لو سلم ذلك فإن معنى تقديمه هو قصد المتكلم للإتيان به
مقدما مع إمكان الإتيان به مؤخرا؛ لأن للبلغاء صيغتين متعارفتين
في حمد الله تعالى إحداهما الحمد لله كما في الفاتحة والأخرى لله
الحمد كما في سورة الجاثية.

وأما قصد العموم فسيتضح عند بيان معنى التعريف فيه
والتعريف فيه بالألف واللام تعريف الجنس لأن المصدر هنا في
الأصل عوض عن الفعل فلا جرم أن يكون الدال على الفعل والساد
مسده دالا على الجنس فإذا دخل عليه اللام فهو لتعريف مدلوله
لأن اللام تدل على التعريف للمسمى فإذا كان المسمى جنسا
فاللام تدل على تعريفه. ومعنى تعريف الجنس أن هذا الجنس هو
معروف عند السامع فإذا قلت: الحمد لله أو العجب لك، فكأنك
تريد أن هذا الجنس معروف لديك ولدى مخاطبك لا يلتبس بغيره
كما أنك إذا قلت الرجل وأردت معينا في تعريف العهد النحوي فإنك
تريد أن هذا الواحد من الناس معروف بينك وبين مخاطبك فهو في
المعنى كالنكرة من حيث إن تعريف الجنس ليس معه كبير معنى إذ
تعين الجنس من بين بقية الأجناس حاصل بذكر لفظة الدال عليه
لغة وهو كاف في عدم الدلالة على غيره؛ إذ ليس غيره من

الأجناس بمشارك له في اللفظ ولا متوهم دخوله معه في ذهن المخاطب بخلاف تعريف العهد الخارجي فإنه يدل على واحد معين بينك وبين مخاطبك من بين بقية أفراد الجنس التي يشملها اللفظ، فلا يفيد هذا التعريف أعني تعريف الجنس إلا توكيد اللفظ وتقريره وإيضاحه للسامع؛ لأنك لما جعلته معهودا فقد دلت على أنه واضح ظاهر، وهذا يقتضي الاعتناء بالجنس وتقريره من المعروف المشهور، وهذا معنى قول صاحب الكشاف وهو نحو التعريف في أرسلها العراك، ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن الحمد ما هو والعراك ما هو من بين أجناس الأفعال وهو مأخوذ من كلام سيبويه.

وليست لام التعريف هنا للاستغراق لما علمت أنها لام الجنس ولذلك قال صاحب الكشاف والاستغراق الذي توهمه كثير من الناس وهم منهم غير أن معنى الاستغراق حاصل هنا بالمثال لأن الحكم باختصاص جنس الحمد به تعالى لوجود لام تعريف الجنس في قوله (الحمد) ولام الاختصاص في قوله (الله) يستلزم انحصار أفراد الحمد في التعلق باسم الله تعالى لأنه إذا اختص الجنس اختصت الأفراد؛ إذ لو تحقق فرد من أفراد الحمد لغير الله تعالى لتحقق الجنس في ضمنه فلا يتم معنى اختصاص الجنس المستفاد من لام الاختصاص الداخلة على اسم الجلالة، ثم هذا الاختصاص اختصاص ادعائي فهو بمنزلة القصر الادعائي للمبالغة واللام في قوله تعالى (الله) يجوز أن يكون للاختصاص على أنه اختصاص ادعائي كما مر، ويجوز أن يكون لام التقوية قوت تعلق العامل بالمفعول لضعف العامل بالفرعية وزاده التعريف باللام ضعفا لأنه أبعد شبهه بالأفعال، ولا يفوت معنى الاختصاص لأنه قد استفيد من تعريف الجزأين.

هذا وقد اختلف في أن جملة الحمد هل هي خبر أو إنشاء فإن لذلك مزيد تعلق بالتفسير لرجوعه إلى المعنى بقول القائل: الحمد لله.

صفحة : 92

وجماع القول في ذلك أن الإنشاء قد يحصل بنقل المركب من الخبرة إلى الإنشاء وذلك كصيغ العقود مثل بعت واشتريت، وكذلك

أفعال المدح والذم والرجاء كعسى ونعم وبئس وهذا الأخير قسمان منه ما استعمل في الإنشاء مع بقاء استعماله في الخبر ومنه ما خص بالإنشاء فالأول كصيغ العقود فإنها تستعمل أخبارا تقول بعثت الدار لزيد التي أخبرتك بأنه ساومني إياها فهذا خبر، وتقول بعثت الدار لزيد أو بعثت الدار بكذا فهذا إنشاء بقرينة أنه جاء للإشهاد أو بقرينة إسناد الخبر للمخاطب مع أن المخبر عنه حال من أحواله، والثاني كنعم وعسى. فإذا تقرر هذا فقد اختلف العلماء في أن جملة الحمد لله هل هي إخبار عن ثبوت الحمد لله أو هي إنشاء ثناء عليه إلى مذهبين، فذهب فريق إلى أنها خبر، وهؤلاء فريقان منهم من زعم أنها خبر باق على الخبرية ولا إشعار فيه بالإنشائية، وأورد عليه أن المتكلم بها لا يكون حامدا لله تعالى مع أن القصد أنه يثنى ويحمد الله تعالى، وأجيب بأن الخبر بثبوت الحمد له تعالى اعتراف بأنه موصوف بالجميل إذ الحمد هو عين الوصف بالجميل، ويكفي أن يحصل هذا الوصف من الناس وينقله المتكلم. ويمكن أن يجاب أيضا بأن المخبر داخل في عموم خبره عند الجمهور من أهل أصول الفقه. وأجيب أيضا بأن كون المتكلم حامدا قد يحصل بالالتزام من الخبر يريدون أنه لازم عرفي لان شأن الأمر الذي تضافر عليه الناس قديما أن يقتدي بهم فيه غيرهم من كل من علمه، فأخبار المتكلم بأنه علم ذلك يدل عرفا على أنه مقتد بهم في ذلك هذا وجه اللزوم، وقد خفي على كثير، أي فيكون مثل حصول لازم الفائدة من الخبر المقررة في علم المعاني، مثل قولك: سهرت الليلة وأنت تريد أنك علمت بسهره، فلا يلزم أن يكون ذلك إنشاء لأن التقدير على هذا القول أن المتكلم يخبر عن كونه حامدا كما يخبر عن كون جميع الناس حامدين فهي خبر لا إنشاء والمستفاد منها بطريق اللزوم معنى إخباري أيضا. ويرد على هذا التقدير أيضا أن حمد المتكلم يصير غير مقصود لذاته بل حاصل بالتبع مع أن المقام مقام حمد المتكلم لا حمد غيره من الناس، وأجيب بأن المعنى المطابقي قد يؤتى به لأجل المعنى الالتزامي لأنه وسيلة له، ونظيره قولهم طويل النجاد والمراد طول القامة فإن طول النجاد أتى به ليدل على معنى طول القامة.

وذهب فريق ثان إلى أن جملة الحمد لله هي خبر لا محالة إلا أنه أريد منه الإنشاء مع اعتبار الخبرية كما يراد من الخبر إنشاء التحسر والتحزن في نحو)إني وضعتها أتشى(وقول جعفر بن علبة الحارثي هواي مع الركب اليمانيين مصعد فيكون المقصد الأصلي هو الإنشاء

ولكن العدول إلى الإخبار لما يتأتى بواسطة الإخبار من الدلالة على الاستغراق والاختصاص والدوام والثبات ووجه التلازم بين الإخبار عن حمد الناس وبين إنشاء الحمد واضح مما علمته في وجه التلازم على التقرير الأول، بل هو هنا أظهر لأن المخبر عن حمد الناس لله تعالى لا جرم أنه منشئ ثناء عليه بذلك، وكون المعنى الالتزامي في الكناية هو المقصود دون المعنى المطابقي أظهر منه في اعتبار الخبرة المحضة لما عهد في الكناية من أنها لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة الأصل معه، فدل على أن المعنى الأصلي إما غير مراد أو مراد تبعاً لأن مع تدخل على المتبوع

المذهب الثاني أن جملة الحمد لله إنشاء محض لا إشعار له بالخبرية، على أنها من الصيغ التي نقلتها العرب من الإخبار إلى إنشاء الثناء كما نقلت صيغ العقود وأفعال المدح والذم أي نقلاً مع عدم إماتة المعنى الخبري في الاستعمال؛ فإنك قد تقول الحمد لله جواباً لمن قال: لمن الحمد؟ أو من أحمد؟. ولكن تعهد المعنى الأصلي ضعيف فيحتاج إلى القرينة. والحق الذي لا محيد عنه أن الحمد لله خبر مستعمل في الإنشاء فالقصد هو الإنشائية لا محالة، وعدل إلى الخبرة لتحمل جملة الحمد من الخصوصيات ما يناسب جلاله المحمود بها من الدلالة على الدوام والثبات والاستغراق والاختصاص والاهتمام، وشيء من ذلك لا يمكن حصوله بصيغة إنشاء نحو حمدا لله أو أحمد الله حمداً، ومما يدل على اعتبار العرب إياها إنشاء لا خبراً قول ذي الرمة: ولما جرت في الجزل جريا كأنه سنا الفجر أحدثنا لخالقها شكرا

صفحة : 93

فعبر عن ذكر لفظ الحمد أو الشكر بالإحداث، والإحداث يرادف الإنشاء لغة فقوله أحدثنا خبر حكى به ما عبر عنه بالإحداث وهو حمده الواقع حين التهابها في الحطب .
والله هو اسم الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد .
وأصل هذا الاسم الإله بالتعريف وهو تعريف إله الذي هو اسم جنس للمعبود مشتق من إله بفتح اللام بمعنى عبد، أو من إله بكسر اللام بمعنى تحير أو سكن أو فزع أو ولع مما يرجع إلى معنى هو ملزوم للخضوع والتعظيم فهو فعال بكسر الفاء بمعنى مفعول مثل كتاب، أطلقه العرب على كل معبود من أصنامهم لأنهم يرونها حقيقة

بالعبادة ولذلك جمعوه على آلهة بوزن أفعله مع تخفيف الهمزة الثانية مدة. وأحسب أن اسمه تعالى تقرر في لغة العرب قبل دخول الإشراف فيهم فكان أصل وضعه دالا على انفراده بالألوهية إذ لا إله غيره فلذلك صار علما عليه، وليس ذلك من قبيل العلم بالغلبة بل من قبيل العلم بالانحصار مثل الشمس والقمر فلا بدع في اجتماع كونه اسم جنس وكونه علما، ولذلك أرادوا به المعبود بحق ردا على أهل الشرك قبل دخول الشرك في العرب وإنما لم نقف على أن العرب أطلقوا الإله معرفا باللام مفردا على أحد أصنامهم وإنما يضيفون فيقولون: إله بني فلان والأكثر أن يقولوا: رب بني فلان، أو يجمعون كما قالوا لعبد المطلب: أرض الآلهة، . وفي حديث فتح مكة وجد رسول الله البيت فيه الآلهة

فلما اختص الإله بالإله الواحد واجب الوجود اشتقوا له من اسم الجنس علما زيادة في الدلالة على أنه الحقيق بهذا الاسم ليصير الاسم خاصا به غير جائز الإطلاق على غيره على سنن الأعلام الشخصية، وأراهم أبدعوا وأعجبوا إذ جعلوا علم ذاته تعالى مشتقا من اسم الجنس المؤذن بمفهوم الألوهية تنبيها على أن ذاته تعالى لا تستحضر عند واضع العلم وهو الناطق الأول بهذا الاسم من أهل اللسان إلا بوصف الألوهية وتنبيها على أنه تعالى أولى من يؤله ويعبد لأنه خالق الجميع فحذفوا الهمزة من الإله لكثرة استعمال هذا اللفظ عند الدلالة عليه تعالى كما حذفوا همزة الأناس فقالوا: الناس؛ ولذلك أظهروها في بعض الكلام

قال البعيث بن حريث: معاذ الإله أن تكون كظبية ولا دمية ولا عقيلة ربرب كما أظهروا همزة الأناس في قول عبيد بن الأبرص الأسدي: إن المنايا ليطلع ن على الأناس الآمنين ونزل هذا اللفظ في طوره الثالث منزلة الأعلام الشخصية فتصرفوا فيه هذا التصرف لينتقلوا به إلى طور جديد فيجعلوه مثل علم جديد، وهذه الطريقة مسلوكة في بعض الأعلام

قال أبو الفتح بن جني في شرح قول تأبط شرا في النشيد الثالث عشر من الحماسة: إني لمهد من ثنائي فقاصد به لابن عم الصدق شمس بن مالك شمس بضم الشين وأصله شمس بفتحها كما قالوا حجر وسلمى فيكون مما غير عن نظائره أجل العلمية اه. وفي الكشاف في تفسير سورة أبي لهب بعد أن ذكر أن من القراء من قرأ أبي لهب بسكون الهاء ما نصه وهي من تغيير الأعلام كقولهم شمس بن مالك بالضم اه. وقال قبله ولفيته بن قاسم

أمير مكة ابنان أحدهما عبد الله بالجر، والآخر عبد الله بالنصب، وكان بمكة رجل يقال له عبد الله لا يعرف إلا هكذا. ا ه يعني بكسر دال عبد في جميع أحوال إعرابه، فهو بهذا الإيماء نوع مخصوص من العلم، وهو أنه أقوى من العلم بالغلبة لأن له لفظا جديدا بعد اللفظ المغلب. وهذه الطريقة في العلمية التي عرضت لاسم الجلالة لا نظير لها في الأعلام فكان اسمه تعالى غير مشابه لأسماء الحوادث كما أن مسمى ذلك الاسم غير مماثل لمسميات أسماء الحوادث. وقد دلوا على تناسيهم ما في الألف واللام من التعريف وأنهم جعلوهما جزءا من الكلمة بتجويزهم نداء اسم الجلالة مع إبقاء الألف واللام إذ يقولون يا الله مع أنهم يمنعون نداء مدخول الألف واللام.

صفحة : 94

وقد احتج صاحب الكشاف على كون أصله الإله ببيت البعيث المقدم، ولم يقرر ناظروه وجه احتجابه به، وهو احتجاج وجيه لأن معاذ من المصادر التي لم ترد في استعمالهم مضافة لغير اسم الجلالة، مثل سبحان فأجريت مجرى الأمثال في لزومها لهاته الإضافية، إذ تقول معاذ الله فلما قال الشاعر معاذ الإله وهو من فصحاء أهل اللسان علمنا أنهم يعتبرون الإله أصلا للفظ الله، ولذلك لم يكن هذا التصريف تغييرا إلا أنه تصرف في حروف اللفظ الواحد كاختلاف وجوه الأداء مع كون اللفظ واحدا، ألا ترى أنهم احتجوا على أن لاه مخفف الله بقول ذي الأصبع العدواني: لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت ديانني فتخزونني وبقولهم لاه أبوك لأن هذا مما لزم حالة واحدة، إذ يقولون لله أبوك ولله ابن عمك ولله أنت.

وقد ذكرت وجوه آخر في أصل اسم الجلالة: منها أن أصله لاه مصدر لاه يليه ليها إذا احتجب سمي به الله تعالى، ثم أدخلت عليه الألف واللام للمح الأصل كالفضل والمجد اسمين، وهذا الوجه ذكر الجوهري عن سيبويه أنه جوزة. ومنها أن أصله ولاه بالواو فعال بمعنى مفعول من وله إذا تحير، ثم قلبت الواو همزة لاستثقال الكسرة عليها، كما قلبت في إعاء وإشاح، أي وعاء ووشاح، ثم عرف بالألف واللام وحذفت الهمزة. ومنها أن أصله لاه

بالسريانية علم له تعالى فعرب بحذف الألف وإدخال اللام عليه. ومنها أنه علم وضع لاسم الجلالة بالقصد الأولي من غير أخذ من أله وتصويره الإله فتكون مقارنته في الصورة لقولنا الإله مقارنة اتفاقيه غير مقصودة، وقد قال بهذا جمع منهم الزجاج ونسب إلى الخليل وسيبويه، ووجه بعض العلماء بأن العرب لم تهمل شيئا حتى وضعت له لفظا فكيف يتأتى منهم إهمال اسم له تعالى لتجري عليه صفاته.

وقد التزم في لفظ الجلالة تفخيم لاهمه إذا لم ينكسر ما قبل لفظه وحاول بعض الكاتبين توجيه ذلك بما لا يسلم من المنع، ولذلك أبى صاحب الكشاف التعرّيج عليه فقال وعلى ذلك أي التفخيم . العرب كلهم، وإطباقهم عليه دليل أنهم ورثوه كابرا عن كابر وإنما لم يقدم المسند المجرور وهو متضمن لاسم الجلالة على المسند إليه فيقال: لله الحمد؛ لأن المسند إليه حمد على تنزيل القرآن والتشرف بالإسلام وهما منة من الله تعالى فحمده عليهما عند ابتداء تلاوة الكتاب الذي به صلاح الناس في الدارين فكان المقام للاهتمام به اعتبارا لأهمية الحمد العارضة، وإن كان ذكر الله أهم أصالة فإن الأهمية العارضة تقدم على الأهمية الأصلية لاقتضاء المقام والحال. والبلاغة هي المطالبة لمقتضى الحال. على أن الحمد لما تعلق باسم الله تعالى كان في الاهتمام به اهتمام بشئون الله تعالى.

ومن أعجب الآراء ما ذكره صاحب المنهل الأصفى في شرح الشفاء التلمساني عن جمع من العلماء القول بأن اسم الجلالة يمسك عن الكلام في معناه تعظيما وإجلالا ولتوقف الكلام فيه على إذن الشارع.

رب العلمين[2] (وصف لاسم الجلالة فإنه بعد أن أسند الحمد) لاسم ذاته تعالى تنبيها على الاستحقاق الذاتي، عقب بالوصف وهو الرب ليكون الحمد متعلقا به أيضا لأن وصف المتعلق متعلق أيضا، فلذلك لم يقل الحمد لرب العالمين كما قال (يوم يقوم الناس لرب العالمين) ليؤذن باستحقاقه الوصفي أيضا للحمد كما استحقه بذاته. وقد أجرى عليه أربعة أوصاف هي: رب العالمين، الرحمان، الرحيم، ملك يوم الدين، للإيدان بالاستحقاق الوصفي فإن ذكر هذه الأسماء المشعرة بالصفات يؤذن بقصد ملاحظة معانيها الأصلية. وهذا من المستفادات من الكلام بطريق الاستتباع لأنه لما كان في ذكر الوصف غنية عن ذكر الموصوف لا سيما إذا كان الوصف منزلا

منزلة الاسم كأوصافه تعالى وكان في ذكر لفظ الموصوف أيضا غنية في التنبيه على استحقاق الحمد المقصود من الجملة علمنا أن المتكلم ما جمع بينهما إلا وهو يشير إلى أن كلا مدلولي الموصوف والصفة جدير بتعلق الحمد له. مع ما في ذكر أوصافه المختصة به من التذكير بما يميزه عن الآلهة المزعومة عند الأمم من الأصنام (. والأوثان والعناصر كما سيأتي عند قوله تعالى) ملك يوم الدين

صفحة : 95

والرب إما مصدر وإما صفة مشبهة على وزن فعل من ربه يربه بمعنى رباه وهو رب بمعنى مرب وسائس. والتربية تبليغ الشيء إلى كماله تدريجا، ويجوز أن يكون من ربه بمعنى ملكه، فإن كان مصدرا على الوجهين فالوصف به للمبالغة، وهو ظاهر، وإن كان صفة مشبهة على الوجهين فهي واردة على القليل في أوزان الصفة المشبهة فإنها لا تكون على فعل من فعل يفعل إلا قليلا، من ذلك قولهم نم الحديث ينمه فهو نم للحديث والأظهر أنه مشتق من ربه بمعنى رباه وسائس، لا من ربه بمعنى ملكه لأن الأول الأنسب بالمقام هنا إذ المراد أنه مدبر الخلائق وسائس أمورها ومبلغها غاية كمالها، ولأنه لو حمل على معنى المالك لكان قوله تعالى بعد ذلك ملك يوم الدين كالتأكيد والتأكيد خلاف الأصل ولا داعي إليه هنا، إلا أن يجاب بأن العالمين لا يشمل إلا عوالم الدنيا، فيحتاج إلى بيان أنه ملك الآخرة كما أنه ملك الدنيا، وإن كان الأكثر في كلام العرب ورود الرب بمعنى الملك والسيد وذلك الذي دعا صاحب الكشاف إلى الاقتصار على معنى السيد والملك وجوز فيه وجهي المصدرية والصفة، إلا أن قرينة المقام قد تصرف عن حمل اللفظ على أكثر موارد إلى حمله على ما دونه فإن كلا الاستعمالين شهير حقيقي أو مجازي والتبادر العارض من المقام المخصوص لا يقضي بتبادر استعماله في ذلك المعنى في جميع المواقع كما لا يخفى. والعرب لم تكن تخص لفظ الرب به تعالى لا مطلقا ولا مقيدا لما علمت من وزنه واشتقاقه. قال الحرث بن حلزة: وهو الرب والشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاء يعني عمرو بن هند. وقال النابغة في النعمان بن الحرث: تخب إلى النعمان حتى تناله فدى لك من رب طريفي وتالدي وقال في

النعمان بن المنذر حين مرض: ورب عليه الله أحسن صنعه وكان له على البرية ناصرا وقال صاحب الكشاف ومن تابعه: إنه لم يطلق على غيره تعالى إلا مقيدا أو لم يأتوا على ذلك بسند وقد رأيت أن الاستعمال بخلافه، أما إطلاقه على كل من آلهتهم فلا مزية فيه كما قال غاوي بن ظالم أو عباس بن مرداس: أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب وسموا العزى الربة. وجمعه على أرباب أدل دليل على إطلاقه على متعدد فكيف تصح دعوى تخصيص إطلاقه عندهم بالله تعالى. وأما إطلاقه مضافا أو متعلقا بخاص فظاهر وروده بكثرة نحو رب الدار ورب الفرس ورب بني فلان.

وقد ورد الإطلاق في الإسلام أيضا حين حكى عن يوسف عليه السلام قوله (إنه ربي أحسن مثواي) إذا كان الضمير راجعا إلى العزيز وكذا قوله (أرباب متفرقون خير) فهذا إطلاق للرب مضافا وغير مضاف على غير الله تعالى في الإسلام لأن اللفظ عربي أطلق في الإسلام، وليس يوسف أطلق هذا اللفظ بل أطلق مرادفه فلو لم يصح التعبير بهذا اللفظ عن المعنى الذي عبر به يوسف لكان في غيره من ألفاظ العربية معدل، إنما ورد في الحديث النهي عن أن يقول أحد لسيدته ربي وليقل: سيدي، وهو نهى كراهة للتأديب ولذلك خص النهي بما إذا كان المضاف إليه ممن يعبد عرفا كأسماء الناس لدفع تهمة الإشراك وقطع دابره وجوزوا أن يقول رب الدابة ورب الدار، وأما بالإطلاق فالكرهة أشد. فلا يقل أحد للملك ونحوه هذا رب

والعالمين جمع عالم قالوا ولم يجمع فاعل هذا الجمع إلا في لفظين عالم وياسم، اسم للزهر المعروف بالياسمين، قيل جمعه على ياسمون وياسمين قال الأعشى: وقابلنا الجل والياسم ون والمسمعات وقصابها والعالم الجنس من أجناس الموجودات وقد بنته العرب على وزن فاعل بفتح العين مشتقا من العلم أو من العلامة لأن كل جنس له تميز عن غيره فهو له علامة، أو هو سبب العلم به فلا يختلط بغيره. وهذا البناء مختص بالدلالة على الآلة غالبا كخاتم وقالب وطابع فجعلوا العوالم لكونها كالآلة للعلم بالصانع، أو العلم بالحقائق. ولقد أبدع العرب في هذه اللطيفة إذ بنوا اسم جنس الحوادث على وزن فاعل لهذه النكتة، ولقد أبدعوا إذ جمعه جمع العقلاء مع أن منه ما ليس بعاقل تغليبا للعاقل.

وقد قال التفتزاني في شرح الكشاف العالم اسم لذوي العلم ولكل جنس يعلم به الخالق، يقال عالم الملك، عالم الإنسان، عالم النبات يريد أنه لا يطلق بالافراد إلا مضافا لنوع يخصه يقال عالم الإنس عالم الحيوان، عالم النبات وليس اسما لمجموع ما سواه تعالى بحيث لا يكون له إجراء فيمتنع جمعه وهذا هو تحقيق اللغة فإنه لا يوجد في كلام العرب إطلاق عالم على مجموع ما سوى الله تعالى، وإنما أطلقه على هذا علماء الكلام في قولهم العالم حادث فهو من المصطلحات

والتعريف فيه للاستغراق بقريئة المقام الخطابي فإنه إذا لم يكن عهد خارجي ولم يكن معنى للحمل على الحقيقة ولا على المعهود الذهني تمحض التعريف للاستغراق لجميع الأفراد دفعا للتحكم فاستغراقه استغراق الأجناس الصادق هو عليها لا محالة وهو معنى قول صاحب الكشاف ليشمل كل جنس مما سمي به إلا أن استغراق الأجناس يستلزم استغراق أفرادها استلزاما واضحا إذ الأجناس لا تقصد لذاتها لا سيما في مقام الحكم بالمربوبية عليها فإنه لا معنى لمربوبية الحقائق

وإنما جمع العالم ولم يؤت به مفردا لأن الجمع قريئة على الاستغراق، لأنه لو أفرد لتوهم أن المراد من التعريف العهد أو الجنس فكان الجمع تنصيحا على الاستغراق، وهذه سنة الجموع مع ال الاستغراقية على التحقيق، ولما صارت الجمعية قريئة على الاستغراق بطل منها معنى الجماعات فكان استغراق الجموع مساويا لاستغراق المفردات أو أشمل منه

وبطل ما شاع عند متابعي السكاكي من قولهم استغراق المفرد (أشمل كما سنبينه عند قوله تعالى) وعلم آدم الأسماء كلها الرحمن الرحيم[3] (وصفان مشتقان من رحم، وفي تفسير) القرطبي عن ابن الأنباري عن المبرد أن الرحمان اسم عبراني نقل إلى العربية قال وأصله بالخاء المعجمة أي فأبدلت خاؤه حاء مهملة عند أكثر العرب كشأن التغيير في التعريب وأنشد على ذلك قول جرير يخاطب الأخطل: أو تتركن إلى القسيس هجرتكم ومسحكم صلبكم رحمان قربانا الرواية بالخاء المعجمة ولم يأت المبرد بحجة على ما زعمه، ولم لا يكون الرحمن عربيا كما كان

عبرانيا فإن العربية والعبرانية أختان وربما كانت العربية الأصلية أقدم من العبرانية ولعل الذي جراه على ادعاء أن الرحمان اسم عبراني ما حكاه القرآن عن المشركين في قوله (قالوا وما الرحمن) ويقتضي أن العرب لم يكونوا يعلمون هذا الاسم لله تعالى كما سيأتي. وبعض عرب اليمن يقولون رخم رجمة بالمعجمة.

صفحة : 97

واسم الرحمة موضوع في اللغة العربية لرقة الخاطر وانعطافه نحو حي بحيث تحمل من اتصف بها على الرفق بالمرحوم والإحسان إليه ودفع الضر عنه وإعانتته على المشاق. فهي من الكيفيات النفسانية لأنها انفعال، ولتلك الكيفية اندفاع يحمل صاحبها على أفعال وجودية بقدر استطاعته وعلى قدرة قوة انفعاله. فأصل الرحمة من مقولة الانفعال وآثارها من مقولة الفعل، فإذا وصف موصوف بالرحمة كان معناه حصول الانفعال المذكور في نفسه، وإذا أخبر عنه بأنه رحم غيره فهو على معنى صدر عنه أثر من آثار الرحمة؛ إذ لا تكون تعدية فعل رحم إلى المرحوم إلا على هذا المعنى فليس لماهية الرحمة جزئيات وجودية ولكنها جزئيات من آثارها. فوصف الله تعالى بصفات الرحمة في اللغات ناشئ على مقدار عقائد أهلها فيما يجوز على الله ويستحيل، وكان أكثر الأمم مجسمة ثم يجيء ذلك في لسان الشرائع تعبيراً عن المعاني العالية بأقصى ما تسمح به اللغات مع اعتقاد تنزيه الله عن أعراض المخلوقات بالدليل العام على التنزيه وهو مضمون قول القرآن (ليس كمثله شيء) فأهل الإيمان إذا سمعوا أو أطلقوا وصفي الرحمن الرحيم لا يفهمون منه حصول ذلك الانفعال الملحوظ في حقيقة الرحمة في متعارف اللغة العربية لسطوع أدلة تنزيه الله تعالى من الأعراض، بل إنه يراد بهذا الوصف في جانب الله تعالى إثبات الغرض الأسمى من حقيقة الرحمة وهو صدور آثار الرحمة من الرفق واللطف والإحسان والإعانة؛ لأن ما عدا ذلك من القيود الملحوظة في مسمى الرحمة في متعارف الناس لا أهمية له لولا أنه لا يمكن بدونه حصول آثاره فيهم. ألا ترى أن المرء قد يرحم أحداً ولا يملك له نفعاً لعجزه أو نحوه. وقد أشار إلى ما قلناه أبو حامد الغزالي في المقصد الأسنى بقوله الذي يريد قضاء حاجة

المحتاج ولا يقضيها فإن كان قادرا على قضائها لم يسم رحيمًا إذ لو تمت الإرادة لوفى بها وإن كان عاجزا فقد يسمى رحيمًا باعتبار ما اعتوره من الرحمة والرقّة ولكنه ناقص وبهذا تعلم أن إطلاق نحو هذا الوصف على الله تعالى ليس من المتشابه لتبادر المعنى المراد منه بكثرة استعماله وتحقق تنزه الله من لوازم المعنى المقصود في الوضع مما لا يليق بجلال الله تعالى كما نطلق العليم على الله مع التيقن بتجرد علمه عن الحاجة إلى النظر والاستدلال وسبق الجهل، وكما نطلق الحي عليه تعالى مع اليقين بتجرد حياته عن العادة والتكون، ونطلق القدرة مع اليقين بتجرد قدرته عن المعالجة والاستعانة. فوصفه تعالى بالرحمن الرحيم من المنقولات الشرعية فقد أثبت القرآن رحمة الله في قوله (ورحمتي وسعت كل شيء) فهي منقولة في لسان الشرع إلى إرادة الله إيصال الإحسان إلى مخلوقاته في الحياة الدنيا وغالب الأسماء الحسنى من هذا القبيل. وأما المتشابه فهو ما كانت دلالاته على المعنى المنزه عنه أقوى وأشدّ وسيأتي في سورة آل عمران عند قوله تعالى (وأخر متشابهات). والذي ذهب إليه صاحب الكشاف وكثير من المحققين أن الرحمان صفة مشبهة كغضبان وبذلك مثله في الكشاف. وفعل رحم وإن كان متعديا والصفة المشبهة إنما تصاغ من فعل لازم إلا أن الفعل المتعدي إذا صار كالسجية لموصوفه ينزل منزلة أفعال الغرائز فيحول من فعل بفتح العين أو كسرهما إلى فعل بضم العين للدلالة على أنه صار سجية كما قالوا فقه الرجل وظرف وفهم، ثم تشتق منه بعد ذلك الصفة المشبهة، ومثله كثير في الكلام، وإنما يعرف هذا التحويل بأحد أمرين إما بسماع الفعل المحول مثل فقه وإما بوجود أثره وهو الصفة المشبهة مثل بليغ إذا صارت البلاغة سجية له، مع عدم أو قلة سماع بليغ. ومن هذا رحمان إذ لم يسمع رحم بالضم. ومن النحاة من منع أن يكون الرحمان صفة مشبهة بناء على أن الفعل المشتق هو منه فعل متعد وإليه مال ابن مالك في شرح التسهيل في باب الصفة المشبهة ونظره برب وملك.. وأما الرحيم فذهب سيبويه إلى أنه من أمثلة المبالغة وهو باق على دلالاته على التعدي وصاحب الكشاف والجمهور لم يثبتوا في أمثلة المبالغة وزن فعيل، فالرحيم عندهم صفة مشبهة أيضا مثل مريض وسقيم، والمبالغة حاصلة فيه على كلا الاعتبارين. والحق ما ذهب إليه سيبويه. ولا خلاف بين أهل اللغة في أن الوصفين دالان على المبالغة في صفة الرحمة أي

تمكنها وتعلقها بكثير من المرحومين وإنما الخلاف في طريقة استفادة المبالغة منهما وهل

صفحة : 98

هما مترادفان في الوصف بصفة الرحمة أو بينهما فارق. والحق أن استفادة المبالغة حاصلة من تتبع الاستعمال وأن الاستعمال جرى على نكتة في مراعاة واضعي اللغة زيادة المبنى لقصد زيادة في معنى المادة قال في الكشاف ويقولون إن الزيادة في البناء لزيادة المعنى وقال الزجاج في الغضبان هو الممتلئ غضبا. ومما طن على أذني من ملح العرب أنهم يسمعون مركبا من مراكبهم بالشقدف وهو مركب خفيف ليس في ثقل محامل العراق فقلت في طريق الطائف لرجل منهم ما اسم هذا المحمل أردت المحمل العراقي فقال: أليس ذاك اسمه الشقندف؟ قلت: بلى. فقال: هذا اسمه الشقنداف فزاد في بناء الاسم لزيادة المسمى وهي قاعدة أغلبية لا تتخلف إلا في زيادات معروفة موضوعة لزيادة معنى جديد دون زيادة في أصل معنى المادة مثل زيادة ياء التصغير فقد أفادت معنى زائدا على أصل المادة وليس زيادة في معنى المادة. وأما نحو حذر الذي هو من أمثلة المبالغة وهو أقل حروفا من حاذر فهو من مستثنيات القاعدة لأنها أغلبية. مترادفان في الوصف بصفة الرحمة أو بينهما فارق. والحق أن استفادة المبالغة حاصلة من تتبع الاستعمال وأن الاستعمال جرى على نكتة في مراعاة واضعي اللغة زيادة المبنى لقصد زيادة في معنى المادة قال في الكشاف ويقولون إن الزيادة في البناء لزيادة المعنى وقال الزجاج في الغضبان هو الممتلئ غضبا. ومما طن على أذني من ملح العرب أنهم يسمعون مركبا من مراكبهم بالشقدف وهو مركب خفيف ليس في ثقل محامل العراق فقلت في طريق الطائف لرجل منهم ما اسم هذا المحمل أردت المحمل العراقي فقال: أليس ذاك اسمه الشقندف؟ قلت: بلى. فقال: هذا اسمه الشقنداف فزاد في بناء الاسم لزيادة المسمى وهي قاعدة أغلبية لا تتخلف إلا في زيادات معروفة موضوعة لزيادة معنى جديد دون زيادة في أصل معنى المادة مثل زيادة ياء التصغير فقد أفادت معنى زائدا على أصل المادة وليس زيادة في معنى المادة. وأما نحو حذر الذي هو من أمثلة المبالغة وهو أقل حروفا من حاذر فهو من مستثنيات

.القاعدة لأنها أغلبية

وبعد كون كل من صفتي الرحمان الرحيم دالة على المبالغة في اتصافه تعالى بالرحمة فقد قال الجمهور إن الرحمان أبلغ من الرحيم بناء على أن زيادة المبنى تؤذن بزيادة المعنى وإلى ذلك مال جمهور المحققين مثل أبي عبيدة وابن جني والزجاج والزمخشري وعلى رعى هذه القاعدة أعنى أن زيادة المبنى تؤذن بزيادة المعنى فقد شاع ورود إشكال على وجه إرداف وصفه الرحمان بوصفه بالرحيم مع أن شأن أهل البلاغة إذا أجروا وصفين في معنى واحد على موصوف في مقام الكمال أن يرتقوا من الأعم إلى الأخص ومن القوي إلى الأقوى كقولهم: شجاع بأسل وجواد فياض، وعالم نحير، وخطيب مصقع، وشاعر مفلق. وقد رأيت للمفسرين في توجيه الارتقاء من الرحمان إلى الرحيم أجوبة كثيرة مرجعها إلى اعتبار الرحمان أخص من الرحيم فتعقيب الأول بالثاني تعميم بعد خاص ولذلك كان وصف الرحمان مختصا به تعالى وكان أول إطلاقه مما خصه به القرآن على التحقيق بحيث لم يكن التوصيف به معروفا عند العرب كما سيأتي. ومدلول الرحيم كون الرحمة كثيرة التعلق إذ هو من أمثلة المبالغة ولذلك كان يطلق على غير الله تعالى كما في قوله تعالى في حق رسوله (بالمؤمنين رءوف رحيم) فليس ذكر إحدى الصفتين بمغن عن الأخرى. وتقديم الرحمان على الرحيم لأن الصيغة الدالة على الاتصاف الذاتي أولى بالتقديم في التوصيف من الصفة الدالة على كثرة متعلقاتها. وينسب إلى قطرب أن الرحمان والرحيم يدلان على معنى واحد من الصفة المشبهة فهما متساويان وجعل الجمع بينهما في الآية من قبيل التوكيد اللفظي ومال إليه الزجاج وهو وجه ضعيف إذ التوكيد خلاف الأصل والتأسيس خير من التأكيد والمقام هنا بعيد عن مقتضى التوكيد. وقد ذكرت وجوه في الجمع بين الصفتين ليست بمقنعة.

صفحة : 99

وقد ذكر جمهور الأئمة أن وصف الرحمان لم يطلق في كلام العرب قبل الإسلام وأن القرآن هو الذي جاء به صفة لله تعالى فلذلك اختص به تعالى فلذلك اختص به تعالى حتى قيل إنه اسم له

وليس بصفة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى (وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن) (وقال) وهم يكفرون بالرحمن (وقد تكرر مثل هاتين الآيتين في القرآن وخاصة في السور المكية مثل سورة الفرقان وسورة الملك. وقد ذكر الرحمن في سورة الملك باسمه الظاهر وضميره ثماني مرات مما يفيد الاهتمام بتقرير هذا الاسم لله تعالى في نفوس السامعين فالظاهر أن هذا الوصف تنوسي في كلامهم. أو أنكروا أن يكون من أسماء الله ومن دقائق القرآن أنه أثر اسم الرحمن في قوله) ما يمسكهن إلا الرحمن (في سورة الملك، وقال) ما يمسكهن إلا الله (في سورة النحل إذ كانت آية سورة الملك مكية وآية سورة النحل القدر النازل بالمدينة من تلك السورة، وأما قول بعض شعراء بني حنيفة في مسيلمة: سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا وإنما قاله بعد مجيء الإسلام وفي أيام ردة أهل اليمامة، وقد لقبوا مسيلمة أيامئذ رحمان اليمامة وذلك من غلوهم في الكفر. وإجراء هذين الوصفين العليين على اسم الجلالة بعد وصفه بأنه رب العالمين لمناسبة ظاهرة للبليغ لأنه بعد أن وصف بما هو مقتضى استحقاقه الحمد من كونه رب العالمين أي مدبر شؤونهم ومبلغهم إلى كمالهم في الوجودين الجثمانى والروحانى، ناسب أن يتبع ذلك بوصفه بالرحمان أي الذي الرحمة له وصف ذاتي تصدر عنه آثاره بعموم واطراد على ما تقدم، فلما كان ربا للعالمين وكان المرربوبون ضعفاء كان احتياجهم للرحمة واضحا وكان ترقبهم إياها من الموصوف بها بالذات ناجحا. فإن قلت إن الربوبية تقتضي الرحمة لأنها إبلاغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا وذلك يجمع النعم كلها، فلماذا احتيج إلى ذكر كونه رحمانا؟ قلت لأن الرحمة تتضمن أن ذلك الإبلاغ إلى الكمال لم يكن على وجه الإعانت بل كان برعاية ما يناسب كل نوع وفرد ويلائم طوقه واستعداده، فكانت الربوبية نعمة، والنعمة قد تحصل بضرب من الشدة والأذى، فأتبع ذلك بوصفه بالرحمان تنبيها على أن تلك النعم الجليلة وصلت إلينا بطريق الرفق واليسر ونفي الحرج، حتى في أحكام التكاليف والمناهي والزواجر فإنها مرفوقة باليسر بقدر ما لا يبطل المقصود منها، فمعظم تدبيره تعالى بنا هو رحمتا ظاهرة كالتمكين من الأرض وتيسير منافعتها، ومنه ما رحمته بمراعاة اليسر بقدر الإمكان مثل التكاليف الراجعة إلى منافعنا كالطهارة وبث مكارم الأخلاق، ومنها ما منفعته للجمهور فتتبعها رحمتا الجميع لأن

في رحمة الجمهور رحمة بالبقية في انتظام الأحوال كالزكاة. وقد
اختلف في أن لفظ رحمان لو لم يقرن بلام التعريف هل يصرف أو
يمنع من الصرف؟ قال في الكافية النون والألف إذا كانا في صفة
فشروط منعه من الصرف انتفاء فعلاية، وقيل وجود فعلي، ومن ثم
اختلف في رحمان، وبنو أسد يصرفون جميع فعلاية لأنهم يقولون
في كل مؤنث له فعلاية واختار الزمخشري والرضي وابن مالك
عدم صرفه.
(ملك يوم الدين[4])

صفحة : 100

إتباع الأوصاف الثلاثة المتقدمة بهذا ليس لمجرد سرد صفات من
صفاته تعالى، بل هو مما أثارته الأوصاف المتقدمة، فإنه لما وصف
تعالى بأنه رب العالمين الرحمن الرحيم وكان ذلك مفيدا لما قدمناه
من التنبيه على كمال رفقه تعالى بالمربوبين في سائر أكوانهم، ثم
التنبيه بأن تصرفه تعالى في الأكوان والأطوار تصرف رحمة عند
المعتبر، وكان من جملة تلك التصرفات تصرفات الأمر والنهي
المعبر عنها بالتشريع الراجع إلى حفظ مصالح الناس عامة وخاصة،
وكان معظم تلك التشريعات مشتملا على إخراج المكلف عن داعية
الهُوى الذي يلائمه اتباعه وفي نزعه عنه إرغام له ومشقة، خيف أن
تكون تلك الأوصاف المتقدمة في فاتحة الكتاب مخففا عن
المكلفين عبء العصيان لما أمروا به ومثيرا لأطماعهم في العفو
عن استخفافهم بذلك وأن يمتلكهم الطمع فيعتمدوا على ما علموا
من الربوبية والرحمة المؤكدة فلا يخشوا غائلة الإعراض عن
التكاليف، لذلك كان من مقتضى المقام تعقيبه بذكر أنه صاحب
الحكم في يوم الجزاء) يوم تجزى كل نفس بما كسبت) لأن الجزاء
على الفعل سبب في الامتثال والاجتناب لحفظ مصالح العالم،
وأحيط ذلك بالوعد والوعيد، وجعل مصداق ذلك الجزاء يوم القيامة.
ولذلك اختير هنا وصف ملك أو مالك مضافا إلى يوم الدين. فأما
ملك فهو مؤذن بإقامة العدل وعدم الهوادة فيه لأن شأن الملك أن
يدبر صلاح الرعية ويذب عنهم، ولذلك أقام الناس الملوك عليهم.
ولو قيل رب يوم الدين لكان فيه مطمع للمفسدين يجدون من
شأن الرب رحمة وصفحاً، وأما مالك فمثل تلك في إشعاره بإقامة
الجزاء على أوفق كفياته بالأفعال المجزى عليها. فإن: قلت فإذا

كان إجراء الأوصاف السابقة مؤذنا بأن جميع تصرفات الله تعالى
فيها رحمة فقد كفى ذلك في الحث على الامتثال والانتهاز إذ المرء
لا يخالف ما هو رحمة به فلا جرم أن ينساق إلى الشريعة باختياره.
قلت: المخاطبون مراتب منهم من لا يهتدي لفهم ذلك إلا بعد
تعقيب تلك الأوصاف بهذا الوصف، ومنهم من يهتدي لفهم ذلك
ولكنه يظن أن في فعل الملائم له رحمة به أيضا فربما أثر الرحمة
الملائمة على الرحمة المنافرة وإن كانت مفيدة له، وربما تأول
الرحمة بأنها رحمة للعموم وأنه إنما يناله منها حظ ضعيف فأثر
رحمة حظه الخاص به على رحمة حظه التابع للعامة. وربما تأول أن
الرحمة في تكاليف الله تعالى أمر أغلبي لا مطرد وأن وصفه تعالى
بالرحمان بالنسبة لغير التشريع من تكوين ورزق وإحياء، وربما ظن
أن الرحمة في المال فأثر عاجل ما يلائمه. وربما علم جميع ما
تشتمل عليه التكاليف من المصالح باطراد ولكنه ملكته شهوته
وغلبت عليه شقوته. فكل هؤلاء مظنة للإعراض عن التكاليف
الشرعية، ولأمثالهم جاء تعقيب الصفات الماضية بهذه الصفة تذكيرا
لهم بما سيحصل من الجزاء يوم الحساب لئلا يفسد المقصود من
التشريع حين تتلقفه أفهام كل متأول مضيع.

صفحة : 101

ثم إن في تعقيب قوله (رب العالمين الرحمان الرحيم) بقوله (ملك يوم الدين) إشارة إلى أنه ولي التصرف في الدنيا والآخرة فهو
إذن تميم. وقوله (ملك) قرأه الجمهور بدون ألف بعد الميم وقرأه
عاصم والكسائي ويعقوب وخلف مالك بالألف فالأول صفة مشبهة
صارت اسما لصاحب الملك بضم الميم والثاني اسم فاعل من
ملك إذا اتصف بالملك بكسر الميم وكلاهما مشتق من ملك،
فأصل مادة ملك في اللغة ترجع تصاريفها إلى معنى الشد والضبط
كما قاله ابن عطية، ثم يتصرف ذلك بالحقيقة والمجاز، والتحقيق
والاعتبار، وقراءة ملك بدون ألف تدل على تمثيل الهيئة في
نفوس السامعين لأن الملك بفتح الميم وكسر اللام هو ذو الملك
بضم الميم والملك أخص من الملك، إذ الملك بضم الميم هو
التصرف في الموجودات والاستيلاء ويختص بتدبير أمور العقلاء
وسياسة جمهورهم وأفرادهم ومواطنهم فلذلك يقال ملك الناس ولا

يقال ملك الدواب أو الدراهم، وأما الملك بكسر الميم فهو الاختصاص بالأشياء ومنافعها دون غيره. وقرأ الجمهور ملك بفتح الميم وكسر اللام دون ألف ورويت هذه القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر في كتاب الترمذي. قال ابن عطية حكى أبو علي عن بعض القراء أن أول من قرأ (ملك يوم الدين) مروان بن الحكم فرده أبو بكر بن السراج بأن الأخبار الواردة تبطل ذلك فلعل قائل ذلك أراد أنه أول من قرأ بها في بلد مخصوص. وأما قراءة مالك بألف بعد الميم بوزن اسم الفاعل فهي قراءة عاصم والكسائي ويعقوب وخلف، ورويت عن عثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وطلحة والزبير، ورواها الترمذي في كتابه أنها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أيضاً. وكتاهما صحيحة ثابتة كما هو شأن القراءات المتواترة كما تقدم في المقدمة السادسة. وقد تصدى المفسرون والمحتجون للقراءات لبيان ما في كل من قراءة ملك بدون ألف وقراءة مالك بالألف من خصوصيات بحسب قصر النظر على مفهوم كلمة ملك ومفهوم كلمة مالك، وغفلوا عن إضافة الكلمة إلى يوم الدين، فأما والكلمة مضافة إلى يوم الدين فقد استويا في إفادة أنه المتصرف في شئون ذلك اليوم دون شبهة مشارك. ولا محيص عن اعتبار التوسع في إضافة ملك أو مالك إلى يوم بتأويل شئون يوم الدين. على أن مالك لغة في ملك ففي القاموس . وكأمير وكتف وصاحب ذو الملك

ويوم الدين يوم القيامة، ومبدأ الدار الآخرة، فالدين فيه بمعنى الجزاء، قال الفند الزماني: فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان ولم يبق سوى العدو ن دناهم كما دانوا أي جازيناهم على صنعهم كما صنعوا مشاكلة، أو كما جازوا من قبل إذا كان اعتداؤهم ناشئاً عن ثار أيضاً، وهذا هو المعنى المتعين هنا وإن كان للدين إطلاقات كثيرة في كلام العرب

واعلم أن وصفه تعالى بملك يوم الدين تكملة لإجراء مجامع صفات العظمة والكمال على اسمه تعالى، فإنه بعد أن وصف بأنه رب العالمين وذلك معنى الإلهية الحقبة إذ يفوق ما كانوا ينعنون به آلهتهم من قولهم إله بني فلان فقد كانت الأمم تتخذ آلهة خاصة لها كما حكى الله عن بعضهم (فقالوا هذا إلهكم وإله موسى) (وقال) قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة) وكانت لبعض قبائل العرب آلهة خاصة، فقد عبدت ثقيف اللات قال الشاعر: ووقرت

ثقيف إلى لانها وفي حديث عائشة في الموطأ كان الأنصار قبل أن
يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل
الحديث.

فوصف الله تعالى بأنه رب العالمين كلهم، ثم عقب بوصفي
الرحمان الرحيم لإفادة عظم رحمته، ثم وصف بأنه ملك يوم الدين
وهو وصف بما هو أعظم مما قبله لأنه ينبيء عن عموم التصرف في
المخلوقات في يوم الجزاء الذي هو أول أيام الخلود، فملك ذلك
الزمان هو صاحب الملك الذي لا يشذ شيء عن الدخول تحت
ملكه، وهو الذي لا ينتهي ملكه ولا ينقضي، فأين هذا الوصف من
أوصاف المبالغة التي يفيضها الناس على أعظم الملوك: مثل ملك
الملوك شاهان شاه وملك الزمان وملك الدنيا شاه جهان وما
شابه ذلك.

صفحة : 102

مع ما في تعريف ذلك اليوم بإضافته إلى الدين أي الجزاء من
إدماج التنبيه على عدم حكم الله لأن إيثار لفظ الدين أي الجزاء
للإشعار بأنه معاملة العامل بما يعادل أعماله المجزي عليها في
الخير والشر، وذلك العدل الخاص قال تعالى (اليوم تجزي كل نفس
بما كسبت لا ظلم اليوم) فلذلك لم يقل ملك يوم الحساب فوصفه
بأنه ملك يوم العدل الصرف وصف له بأشرف معنى الملك فإن
الملوك تتخذ محامدهم بمقدار تفاضلهم في إقامة العدل وقد عرف
العرب المدحة بذلك. قال النابغة يمدح الملك عمرو بن الحارث
الغساني ملك الشام: وكم جزانا بأيد غير ظالمة عرفا بعرف
وإنكارا بإنكار وقال الحارث بن حلزة يمدح الملك عمرو بن هند
اللخمي ملك الحيرة: ملك مقسط وأفضل من يم شي ومن دون
ما لديه القضاء وإجراء هذه الأوصاف الجليلة على اسمه تعالى
إيماء بأن موصوفها حقيق بالحمد الكامل الذي أعربت عنه جملة (
الحمد لله)، لأن تقييد مفاد الكلام بأوصاف متعلق ذلك المفاد يشعر
بمناسبة بين تلك الأوصاف وبين مفاد الكلام مناسبة تفهم من
المقام مثل التعليل في مقام هذه الآية

إياك نعبد وإياك نستعين[5] (إذا أتم الحامد حمد ربه يأخذ في)
التوجه إليه بإظهار الإخلاص له انتقالا من الإفصاح عن حق الرب

إلى إظهار مراعاة ما يقتضيه حقه تعالى على عبده من إفراده
بالعبادة والاستعانة فهذا الكلام استئناف ابتدائي
ومفاتيحة العظماء بالتمجيد عند التوجه إليهم قبل أن يخاطبوا
طريقة عربية. روى أبو الفرج الأصفهاني عن حسان بن ثابت قال:
كنت عند النعمان فنادمته وأكلت معه فبينما أنا على ذلك معه في
قبة إذا دخل يرتجز حولها: أصم أم يسمع رب القبه يا أوهب الناس
لعيسى صلبه ضرابة بالمشعر الأذبة ذات هباب في يديها خلبه
في لاحب كأنه الأظبة فقال النعمان: أليس بأبي أمامة؟ كنية
النابغة قالوا: بلى، قال: فأذنوا له فدخل
والانتقال من أسلوب الحديث بطريق الغائب المبتدئ من قوله (الحمد لله) (إلى قوله) ملك يوم الدين ، إلى أسلوب طريق الخطاب
ابتداء من قوله (إياك نعبد) إلى آخر السورة، فن بديع من فنون
نظم الكلام البليغ عند العرب، وهو المسمى في علم الأدب العربي
والبلاغة التفاتا. وفي ضابط أسلوب الالتفات رأيان لأئمة علم
البلاغة: أحدهما رأى من عدا السكاكي من أئمة البلاغة وهو أن
المتكلم بعد أن يعبر عن ذات بأحد طرق ثلاثة من تكلم أو غيبة أو
خطاب ينتقل في كلامه ذلك فيعبر عن تلك الذات بطريق آخر من
تلك الثلاثة، وخالفهم السكاكي فجعل مسمى الالتفات أن يعبر عن
ذات بطريق من طرق التكلم أو الخطاب أو الغيبة عادلا عن أحدهما
الذي هو الحقيق بالتعبير في ذلك الكلام إلى طريق آخر منها
ويظهر أثر الخلاف بين الجمهور والسكاكي في المحسن الذي
يسمى بالتجريد في علم البديع مثل قول علقمة بن عبده في طالع
قصيدته: طحا بك قلب في الحسان طروب

صفحة : 103

مخاطبا نفسه على طريقة التجريد، فهذا ليس بالتفات عند
الجمهور وهو معدود من الالتفات عند السكاكي، فتسمية الالتفات
التفاتا على رأي الجمهور باعتبار أن عدول المتكلم عن الطريق
الذي سلكه إلى طريق آخر يشبه حالة الناظر إلى شيء ثم يلتفت
عنه، وأما تسميته التفاتا على رأي السكاكي فتجري على اعتبار
الغالب من صور الالتفات دون صورة التجريد، ولعل السكاكي التزم
هذه التسمية لأنها تقرر من قبله فتابع هو الجمهور في هذا
الاسم. ومما يجب التنبه له أن الاسم الظاهر معتبر من قبيل الغائب

علي كلا الرأيين، ولذلك كان قوله تعالى (إياك نعبد) الالتفاتا على كلا الرأيين لأن ما سبق من أول السورة إلى قوله (إياك نعبد) تعبير بالاسم الظاهر وهو اسم الجلالة وصفاته. ولأهل البلاغة عناية بالالتفات لأن فيه تجديد أسلوب التعبير عن المعنى بعينه تحاشيا من تكرار الأسلوب الواحد عدة مرار فيحصل بتجديد الأسلوب تجديد نشاط السامع كي لا يمل من إعادة أسلوب بعينه. قال السكاكي في المفتاح بعد أن ذكر أن العرب يستكثرون من الالتفات: أفتراهم يحسنون قرى الأشباح فيخالفون بين لون ولون وطعم وطعم ولا يحسنون قرى الأرواح فيخالفون بين أسلوب وأسلوب . فهذه فائدة مطردة في الالتفات. ثم إن البلغاء لا يقتصرون عليها غالبا بل يراعون للالتفات لطائف ومناسبات ولم يزل أهل النقد والأدب يستخرجون ذلك من مغاصه.

وما هنا التفات بديع فإن الحامد لما حمد الله تعالى ووصفه بعظيم الصفات بلغت به الفكرة منتهاها فتخيل نفسه في حضرة الربوبية فخطب ربه بالإقبال، كعكس هذا الالتفات في قوله محمد بن بشير الخارجي نسبة إلى بني خارجة قبيلة : ذممت ولم تحمد وأدركت حاجة تولى سواكم أجرها واصطناعها أبا لك كسب الحمد رأي مقصر ونفس أضاق الله بالخير باعها إذا هي حثته على الخير مرة عصاها وإن همت بشر أطاعها فخاطبه ابتداء ثم ذكر قصور رأيه وعدم انطباع نفسه على الخير فالتفت من خطابه إلى التعبير عنه بضمير الغيبة فقال إذا هي حثته فكأنه تخيله قد تضاءل حتى غاب عنه. وبعكس ذلك قوله تعالى (والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي) لاعتبار تشنيع كفر المتحدث عنهم بأنهم كفروا بآيات صاحب ذلك الاسم الجليل، وبعد تقرر ذلك انتقل إلى أسلوب ضمير المتكلم إذ هو الأصل في التعبير عن الأشياء المضافة إلى ذات المتكلم. ومما يزيد الالتفات وقعا في الآية أنه تخلص من الثناء إلى الدعاء ولا شك أن الدعاء يقتضي الخطاب فكان قوله (إياك نعبد) تخلصا يجيء بعده (اهدنا الصراط) ونظيره في ذلك قول النابغة في رثاء النعمان الغساني: أبا غفلتي أني إذا ما ذكرته تحرك داء في فؤادي داخل وأن تلاميذ إن نظرت وشكيتي ومهري وما ضمت إلي الأنامل حباؤك والعيس العتاق كأنها هجان المهى تزجي عليها الرجائل وأبو الفتح ابن جني يسمى الالتفات شجاعة العربية كأنه عنى أنه دليل على حدة ذهن البليغ وتمكنه من تصريف أساليب كلامه كيف شاء كما يتصرف الشجاع

(وإياك) ضمير خطاب في حالة النصب والأظهر أن كلمة إيا جعلت ليعتمد عليها الضمير عند انفصاليه ولذلك لزمها الضمائر نحو: إياي تعني، وإياك أعني، وإياهم أرجو. ومن هنالك التزم في التحذير لأن الضمير انفصل عند التزام حذف العامل. ومن النحاة من جعل (إيا) ضميرا منفصلا ملازما حالة واحدة وجعل الضمائر التي معه أضيفت إليه للتأكيد. ومنهم من جعل (إيا) هو الضمير وجعل ما بعده حروفا لبيان الضمير. ومنهم من جعل (إيا) اعتمادا للضمير كما كانت أي اعتمادا للمنادى الذي فيه ال. ومنهم من جعل (إيا) اسما ظاهرا مضافا للمضمرات. والعبادة فعل يدل على الخضوع أو التعظيم الزائدين على المتعارف بين الناس. وأما إطلاقها على الطاعة فهو مجاز. والعبادة في الشرع أخص فتعرف بأنها فعل ما يرضي الرب من خضوع وامتنال واجتناب، أو هي فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه، وقال الرازي في تفسير قوله تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) العبادة تعظيم أمر الله والشفقة على الخلق. وهذا المعنى هو الذي اتفقت عليه الشرائع وإن اختلفوا في الوضع والهيئة والقلة والكثرة اه فهي بهذا التفسير تشمل الامتنال لأحكام الشريعة كلها وقد فسر الصوفية العبادة بأنها فعل ما يرضي الرب. والعبودية بالرضا بما يفعل الرب. فهي أقوى. وقال بعضهم: العبودية الوفاء بالعهود، وحفظ الحدود، والرضا بالموجود. والصبر على المفقود، وهذه اصطلاحات لا مشاحة فيها قال الفخر مراتب العبادة ثلاث: الأولى أن يعبد الله طمعا في الثواب وخوفا من العقاب وهي العبادة، وهي درجة نازلة ساقطة لأنه جعل الحق وسيلة لنيل المطلوب. الثانية أن يعبد الله لأجل أن يتشرف بعبادته والانتساب إليه بقبول تكاليفه وهي أعلى من الأولى إلا أنها ليست كاملة لأن المقصود بالذات غير الله. الثالثة أن يعبد الله لكونه إلها خالقا مستحقا للعبادة وكونه هو عبدا له، وهذه أعلى المقامات وهو المسمى بالعبودية اه قلت ولم يسم الإمام المرتبة الثالثة باسم والظاهر أنها ملحقة في

الاسم بالمرتبة الثالثة أعني العبودية لأن الشيخ ابن سينا قال في الإشارات العارف يريد الحق لا لشيء غيره ولا يؤثر شيئاً على عرفانه وتعبده له فقط ولأنه مستحق للعبادة ولأنها نسبة شريفة إليه لا لرغبة أو رهبة اه فجعلهما حالة واحدة وما ادعاه الفخر في سقوط الدرجة الأولى ونزول مرتبتها قد غلب عليه فيه اصطلاح غلاة الصوفية وإلا فإن العبادة للطمع والخوف هي التي دعا إليها الإسلام في سائر إرشاده، وهي التي عليها جمهور المؤمنين وهي غاية التكليف، كيف وقد قال تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) فإن بلغ المكلف إلى المرتبتين الآخرين فذلك فضل عظيم وقليل ما هم، على أنه لا يخلو من ملاحظة الخوف والطمع في أحوال كثيرة، نعم إن أفاضل الأمة متفاوتون في الاحتياج إلى التخويف والإطماع بمقدار تفاوتهم في العلم بأسرار التكليف ومصالحه وتفاوتهم في التمكن من مغالبة نفوسهم، ومع ذلك لا محيص لهم عن الرجوع إلى الخوف في أحوال كثيرة والطمع في أحوال أكثر. وأعظم دليل على ما قلنا أن الله تعالى مدح في كتابه المتقين في مواضع جمة ودعا إلى التقوى، وهل التقوى إلا كاسمهما بمعنى الخوف والاتقاء من غضب الله قال تعالى (وبرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا).

والمرتبة الثالثة هي التي أشار لها قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له كيف تجهد نفسك في العبادة وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا لأن من الظاهر أن الشكر هنا على نعمة قد حصلت فليس فيه حظ للنفس بالطمع في المزيد لأن الغفران العام قد حصل له فصار الشكر لأجل المشكور لا غير وتمحض أنه لا لخوف ولا طمع.

صفحة : 105

واعلم أن من أهم المباحث البحث عن سر العبادة وتأثيرها وسر مشروعاتها لنا وذلك أن الله تعالى خلق هذا العالم ليكون مظهرا لكمال صفاته تعالى: الوجود، والعلم، والقدرة. وجعل قبول الإنسان للكمالات التي بمقياسها يعلم نسبة مبلغ علمه وقدرته من علم الله تعالى وقدرته، وأودع فيه الروح والعقل اللذين بهما يزداد التدرج

في الكمال ليكون غير قانع بما بلغه من المراتب في أوج الكمال
والمعرفة، وأرشده وهداه إلى ما يستعين به على مرامه ليحصل له
بالارتقاء العاجل رقي أجل لا يضمحل، وجعل استعدادة لقبول
الخيرات كلها عاجلها وأجلها متوقفا على التلقين من السفارة
الموحى إليهم بأصول الفضائل. ولما توقف ذلك على مراقبة النفس
في نفرتها وشرذاتها وكانت تلك المراقبة تحتاج إلى تذكّر المجازي
بالخير وضده، شرعت العبادة لتذكّر ذلك المجازي لأن عدم حضور
ذاته واحتجابه بسبحات الجلال يسرب نسيانه إلى النفوس، كما أنه
جعل نظامه في هذا العالم متصل الارتباط بين أفرادهم فأمرهم
بلزوم آداب المعاشرة والمعاملة لئلا يفسد النظام، ولمراقبة الدوام
على ذلك أيضا شرعت العبادة لتذكّر به، على أن في ذلك التذكّر
دوام الفكر في الخالق وشؤونه وفي ذلك تخلق بالكمالات تدريجا
فظهر أن العبادة هي طريق الكمال الذاتي والاجتماعي مبدأ ونهاية،
وبه يتضح معنى قوله تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون) فالعبادة على الجملة لا تخرج عن كونها محققة للمقصد
من الخلق، ولما كان سر الخلق والغاية منه خفية الإدراك عرفنا
الله تعالى إياها بمظهرها وما يحققها جمعا لعظيم المعاني في
جملة واحدة وهي جملة (إلا ليعبدون)، وقريب من هذا التقرير الذي
نحوناه وأقل منه قول الشيخ ابن سينا في الإشارات لما لم يكن
الإنسان بحيث يستقل وحده بأمر نفسه إلا بمشاركة آخر من بني
جنسه وبمعاوضة ومعارضة تجربان بينهما يفرغ كل واحد منهما
لصاحبه عن مهم لو تولاه بنفسه لزدحم على الواحد كثير وكان مما
يتعسر إن أمكن، وجب أن يكون بين الناس معاملة وعدل يحفظه
شرع يفرضه شارع متميز باستحقاق الطاعة ووجب أن يكون
للمحسن والمسيء جزاء من عند القدير الخبير، فوجب معرفة
المجازي والشارع وأن يكون مع معرفة سبب حافظ للمعرفة
ففرضت عليهم العبادة المذكرة للمعبود، وكررت عليهم ليستحفظ
. التذكير بالتكبراه

لا شك أن داعي العبادة التعظيم والإجلال وهو إما عن محبة أو عن
خوف مجرد، وأهمه ما كان عن محبة لأنه يرضي نفس فاعله قال:
أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها وهي تستلزم
الخوف من غضب المحبوب قال محمود الوراق، أو منصور الفقيه:
تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى في القياس بديع لو كان
حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع ولذلك قال تعالى

(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) فذلك يشعر بأن اتباع الشريعة يوجب محبة الله وأن المحب يود أن يحبه حبيبه كما قال المتنبي: أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون محبا غير محبوب وإلى هذا النوع ترجع عبادة أكثر الأمم، ومنها العبادة المشروعة في جميع الشرائع لأنها مبنية على حب الله تعالى، وكذلك عبادة المشركين أصنامهم قال تعالى (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.) ومن الأمم من عبدت عن خوف دون محبة وإنما هو لاتقاء شر كما عبدت بعض الأمم الشياطين وعبدت المانوية من المجوس المعبود أهرمن وهو عندهم رب الشر والضر ويرمزون إليه بعنصر الظلمة وأنه تولد من خاطر سوء خطر للرب يزدان إله الخير، قال المعري: فكر يزدان على غرة فصيح من تفكيره أهرمن

صفحة : 106

والحصر المستفاد من تقديم المعمول في قوله تعالى (إياك نعبد) حصر حقيقي لأن المؤمنين الملقين لهذا الحمد لا يعبدون إلا الله. وزعم ابن الحاجب في إيضاح المفصل في شرح ديباجة المفصل عند قول الزمخشري الله أحمد أن التقديم لا يفيد إلا الاهتمام دون حصر وأن قوله تعالى (إياك نعبد) تقديم المفعول للاهتمام دون قصر وأن تمسكهم بقوله (بل الله فاعبد) ضعيف لورود (فاعبد الله مخلصا له الدين) وإبطال رأيه مقرر في كتب علم المعاني. وأنا أرى استدلاله بورود قوله تعالى (فاعبد الله) لا يليق بمقامه العلمي إذ لا يظن أن محامل الكلام متماثلة في كل مقام، (وإياك نستعين) جملة معطوفة على جملة (إياك نعبد) وإنما لم تفصل عن جملة (إياك نعبد) بطريقة تعداد الجمل مقام التضرع ونحوه من مقامات التعداد والتكرير كلا أو بعضا للإشارة إلى خطور الفعلين جميعا في إرادة المتكلمين بهذا التخصيص، أي نخصك بالاستعانة أيضا مع تخصيصك بالعبادة. والاستعانة طلب العون. والعون والإعانة تسهيل فعل شيء يشق ويعسر على المستعين وحده، فهي تحصل بإعداد طريق تحصيله من إعارة آلة، أو مشاركة بعمل البدن كالحمل والقود، أو بقول كالإرشاد والتعليم، أو برأي كالنصيحة. قال الحريري في المقامة وخلقني نعم العون ، أو بمال كدفع المغرم، بحيث يحصل الأمر بعسير من جهود المستعين

والمعين. وأما الاستعانة بالله فهي طلب المعونة على ما لا قبل للبشر بالإعانة عليه ولا قبل للمستعين بتحصيله بمفرده، ولذلك فهي مشعرة بأن المستعين يصرف مقدرته لتحصيل الفعل ويطلب من الله العون عليه بتيسير ما لا قبل لقدرة المستعين على تحصيله بمفرده، فهذه هي المعونة شرعا وقد فسرها العلماء بأنها هي خلق ما به تمام الفعل أو تيسيره، فتقسم قسمين ضرورة أي ما يتوقف الفعل عليها فلا يحصل بدونها أي لا يحصل بدون توفر متعلقها وهي إعطاء الاقتدار للفاعل وتصوره للفعل وحصول المادة والآلة، ومجموع هاته الأربعة يعبر عنه بالاستطاعة، ويعبر عنها بسلامة الأسباب والآلات وبها يصح تكليف المستطيع. القسم الثاني المعونة غير الضرورية وينبغي أن تخص باسم الإعانة وهي إيجاد المعين ما ييسر به الفعل للمعان حتى يسهل عليه ويقرب منه كإعداد الراحة في السفر للقادر على المشي. وبانضمام هذا المعنى للمعنى الأول تتم حقيقة التوفيق المعرف عندهم بأنه خلق القدرة والداعية إلى الطاعة، وسمى الراغب هذا القسم الثاني بالتوفيق ولا تعارض بين كلامه وبين تعريفهم إياه لما علمت من أنه لا يحصل إلا بعد حصول المعونة بالمعنى الأول فتم التوفيق؛ والمقصود هنا الاستعانة على الأفعال المهمة كلها التي أعلاها تلقي الدين وكل ما يعسر على المرء تذليله من توجهات النفوس إلى الخير وما يستتبع ذلك من تحصيل الفضائل. وقرينة هذا المقصود رسمه في فاتحة الكتاب ووقوع تخصيص الإعانة عقب التخصيص بالعبادة. ولذلك حذف متعلق (نستعين) الذي حقه أن يذكر مجرورا بعلی، وقد أفاد هذا الحذف الهام عموم الاستعانة المقصورة على الطلب من الله تأديبا معه تعالى، ومن توابع ذلك وأسبابه وهي المعارف والإرشادات والشرائع وأصول العلوم فكلها من الإعانة المطلوبة وكلها من الله تعالى فهو الذي ألهمنا مبادئ العلوم وكلفنا الشرائع ولقننا النطق، قال (ألم نجعل له عينين ولسانا وشفقتين وهديناه النجدين)، فالأول إيماء إلى طريق المعارف وأصلها المحسوسات وأعلاها المبصرات، والثاني إيماء إلى النطق والبيان للتعليم، والثالث إلى الشرائع. والحصص المستفاد من التقديم في قوله (وإياك نستعين) حصر ادعائي للمبالغة لعدم الاعتداد بالاستعانات المتعارفة بين الناس بعضهم ببعض في شئونهم، ومعنى الحصر هنا لا نستعين على عظام الأمور التي لا يستعان فيها بالناس إلا بالله تعالى. ويفيد هذا القصر فيهما التعريض

بالمشركين الذين يعبدون غير الله ويستعينون بغيره لأنهم كانوا فريقين منهم من عبد غير الله على قصد التشريك إلا أن ولعه واستهتاره بغير الله تعالى أنساه عبادة الله تعالى كما عبدت سبأ الشمس وعبد الفرس النور والظلمة، وعبد القبط العجل وألها الفراعنة، وعبدت أمم السودان الحيوانات كالثعابين. ومن المشركين من أشرك مع عبادة الله عبادة غيره وهذا حال معظم العرب ممن عبد الأصنام أو عبد الكواكب، فقد عبدت ضبة وتيم، وعكل الشمس

صفحة : 107

وعبدت كنانة القمر، وعبدت لحم وخزاعة وبعض قريش الشعري، وعبدت تميم الدبران، وعبدت طيء الثريا، وهؤلاء كلهم جعلوا الآلهة بزعمهم وسيلة يتقربون بها إلى الله تعالى، فهؤلاء جمعوا العبادة والاستعانة بهم لأن جعلهم وسيلة إلى الله ضرب من الاستعانة، وإنما قلنا إن استفادة الرد على المشركين ونحوهم بطريق التعريض أي بطريق عرض الكلام لأن القصر الحقيقي لا يصلح أن يكون لرد الاعتقاد إلا تعريضا لأن معناه حاصل على الحقيقة كما أشار إليه السلکوتي في حاشية التفسير. فإن قلت كيف أمرنا بأن لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا به حسبما تشير إليه هذه الآية، وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عبد الله ابن عباس قال له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فلم يأت بصيغة قصر، قلت: قد ذكر الشيخ الجد قدس الله روحه في تعليقه على هذا الحديث أن ترك طريقة القصر إيماء إلى أن المقام لا يقبل الشركة وأن من حق السؤال أن لا يكون إلا لله القادر العليم. وقد قال علماء البلاغة إذا كان الفعل مقصورا في نفسه فارتكاب طريق القصر لغو من الكلام اه. وأقول تقيية على أثره إن مقام الحديث غير مقام الآية فمقام الحديث مقام تعليم خاص لمن نشأ وشب وترجل في الإسلام فتقرر قصر الحكم لديه على طرف الثمام ولذلك استغنى عنه وأما مقام هذه الآية فمقام مفتتح الوحي والتشريع واستهلال الوعظ والتفريع، فناسب تأكيد الحكم بالقصر مع التعريض بحال الشرك الشنيع على أن تعليق الأمر بهما في جواب الشرط على حصول أي سؤال وأية استعانة يفيد مفاد القصر تعريضا بالمشركين وبراءة من صنيعهم فقد كانوا

يستعينون بآلهتهم. ومن ذلك الاستقسام بالأزلام الموضوعه عند الآلهة والأصنام. ت كنانة القمر، وعبدت لخم وخزاعة وبعض قريش الشعري، وعبدت تميم الدبران، وعبدت طيء الثريا، وهؤلاء كلهم جعلوا الآلهة بزعمهم وسيلة يتقربون بها إلى الله تعالى، فهؤلاء جمعوا العبادة والاستعانة بهم لأن جعلهم وسيلة إلى الله ضرب من الاستعانة، وإنما قلنا إن استفادة الرد على المشركين ونحوهم بطريق التعريض أي بطريق عرض الكلام لأن القصر الحقيقي لا يصلح أن يكون لرد الاعتقاد إلا تعريضا لأن معناه حاصل على الحقيقة كما أشار إليه السلكتوي في حاشية التفسير. فإن قلت كيف أمرنا بأن لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا به حسبما تشير إليه هذه الآية، وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عبد الله ابن عباس قال له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فلم يأت بصيغة قصر، قلت: قد ذكر الشيخ الجد قدس الله روحه في تعليقه على هذا الحديث أن ترك طريقة القصر إيماء إلى أن المقام لا يقبل الشركة وأن من حق السؤال أن لا يكون إلا لله القادر العليم. وقد قال علماء البلاغة إذا كان الفعل مقصورا في نفسه فارتكاب طريق القصر لغو من الكلام اه. وأقول تقفية على أثره إن مقام الحديث غير مقام الآية فمقام الحديث مقام تعليم خاص لمن نشأ وشب وترجل في الإسلام فتقرر قصر الحكم لديه على طرف الثمام ولذلك استغنى عنه وأما مقام هذه الآية فمقام مفتتح الوحي والتشريع واستهلال الوعظ والتقرير، فناسب تأكيد الحكم بالقصر مع التعريض بحال الشرك الشنيع على أن تعليق الأمر بهما في جواب الشرط على حصول أي سؤال وأية استعانة يفيد مفاد القصر تعريضا بالمشركين وبراءة من صنيعهم فقد كانوا يستعينون بآلهتهم. ومن ذلك الاستقسام بالأزلام. الموضوعه عند الآلهة والأصنام.

وضميرا) نعبد) (ونستعين)، يعودان إلى تالي السورة ذاكرا معه جماعة المؤمنين. وفي العدول عن ضمير الواحد إلى الإتيان بضمير المتكلم المشارك الدلالة على أن هذه المحامد صادرة من جماعات. ففيه إغاضة للمشركين إذ يعلمون أن المسلمين صاروا في عزة ومنعة، ولأنه أبلغ في الثناء من أعبد وأستعين لئلا تخلو المناجاة عن ثناء أيضا بأن المحمود المعبود المستعان قد شهد له الجماعات وعرفوا فضله، وقريب من هذا قول النابغة في رثاء النعمان بن الحارث الغساني: قعودا له غسان يرجون أوبة وترك

وربط الأعمى وكابل إذ قصد من تعداد أصناف من الأمم الكناية
عن عظمة النعمان وكثرة رعيته.

صفحة : 108

فكان الحامد لما انتقل من الحمد إلى المناجاة لم يغادر فرصة
يقتنص منها الثناء إلا انتهزها
ووجه تقديم قوله (إياك نعبد) على قوله (وإياك نستعين) أن
العبادة تقرب للخالق تعالى فهي أجدر بالتقديم في المناجاة. وأما
الاستعانة فهي لنفع المخلوق للتيسير عليه فناسب أن يقدم
المناجى ما هو من عزمه وصنعه على ما يسأله مما يعين على ذلك،
ولأن الاستعانة بالله تتركب على كونه معبودا للمستعين به ولأن من
جملة ما تطلب الإعانة عليه العبادة فكانت متقدمة على الاستعانة
في التعقل. وقد حصل من ذلك التقديم أيضا إيفاء حق فواصل
السورة المبنية على الحرف الساكن المتمثل أو القريب في مخرج
اللسان، وأعيد لفظ (إياك) في الاستعانة دون أن يعطف فعل (نستعين) على (نعبد) مع أنهما مقصودان جميعا كما أنبأ عنه عطف
الجملة على الجملة لأن بين الحصرين فرقا، فالحصر في (إياك
نعبد) حقيقي والقصر في (إياك نستعين) ادعائي فإن المسلم قد
يستعين غير الله تعالى كيف وقد قال تعالى (وتعاونوا على البر
والتقوى) ولكنه لا يستعين في عظام الأمور إلا بالله ولا يعد
الاستعانة حقيقة إلا الاستعانة بالله تعالى
اهدنا الصراط المستقيم[6] (تهياً لأصحاب هذه المناجاة أن يسعوا)
إلى طلب حظوظهم الشريفة من الهداية بعد أن حمدوا الله
ووصفوه بصفات الجلالة ثم أتبعوا ذلك بقولهم (إياك نعبد وإياك
نستعين) الذي هو واسطة جامع بين تمجيد الله تعالى وبين إظهار
العبودية وهي حظ العبد بأنه عابد ومستعين وأنه قاصر ذلك على
الله تعالى، فكان ذلك واسطة بين الثناء وبين الطلب، حتى إذا ظنوا
بربهم الإقبال عليهم ورجوا من فضله، أفضوا إلى سؤال حظهم
فقالوا (اهدنا الصراط المستقيم) فهو حظ الطالبين خاصة لما
ينفعهم في عاجلهم وأجلهم، فهذا هو التوجيه المناسب لكون
الفاتحة بمنزلة الديباجة للكتاب الذي أنزل هدى للناس ورحمة
فتنزل هاته الجملة مما قبلها منزلة المقصد من الديباجة، أو

الموضوع من الخطبة، أو التخلص من القصيدة، و لاختلاف الجمل المتقدمة معها بالخبرية والإنشائية فصلت هذه عنهن، وهذا أولى في التوجيه من جعلها جوابا لسؤال مقدر على ما ذهب إليه صاحب الكشاف.

والهداية الدلالة بتلطف ولذلك خصت بالدلالة لما فيه خير المدلول لأن التلطف يناسب من أريد به الخير، وهو يتعدى إلى مفعول واحد بنفسه لأن معناه معنى الإرشاد، ويتعدى إلى المفعول الثاني وهو المهدي إليه بالي وباللام والاستعمالان و اردان، تقول هديته إلى كذا على معنى أوصلته إلى معرفته، وهديته لكذا على معنى أرشدته لأجل كذا) فاهدوهم إلى صراط الجحيم(،) الحمد لله الذي هدانا لهذا) وقد يعدى إلى المفعول الثاني بنفسه كما هنا على تضمينه معنى عرف قيل هي لغة أهل الحجاز وأما غيرهم فلا يعديه بنفسه وقد جعلوا تعديته بنفسه من التوسيع المعبر عنه بالحذف والإيصال. وقيل الفرق بين المتعدي وغيره أن المتعدي يستعمل في الهداية لمن كان في الطريق ونحوه ليزداد هدى ومصدره حينئذ الهداية، وأما هداه إلى كذا أو لكذا فيستعمل لمن لم يكن سائرا في الطريق ومصدره هدى، وكان صاحب هذا القول نظر إلى أن المتعدي بالحرف إنما عدي لتقويته والتقوية إما أن يقصد بها تقوية العامل لضعفه في العمل بالفرعية أو التأخير، وإما أن يقصد بها تقوية معناه، والحق أن هذا إن تم فهو أغلبي على أنه تخصيص من الاستعمال فلا يقتضي كون الفعل مختلف المعنى لأن الفعل لا تختلف معانيه باعتبار كيفية تعديته إلا إذا ضمن معنى فعل آخر، على أن كلا من الهدى والهداية اسم مصدر والمصدر هو الهدى. والذي أراه أن التعدية والقصور ليسا من الأشياء التي تصنع باليد أو يصطلح عليها أحد، بل هي جارية على معنى الحدث المدلول للفعل فإن كان الحدث يتقوم معناه بمجرد تصور من قام به فهو الفعل القاصر وإن كان لا يتقوم إلا بتصور من قام به ومن وقع عليه فهو المتعدي إلى واحد أو أكثر، فإن أشكلت أفعال فإنما إشكالها لعدم اتضاح تشخيص الحدث المراد منها لأن معناها يحوم حول معان متعددة. وهدي متعد لواحد لا محالة، وإنما الكلام في تعديته لثان فالحق أنه إن اعتبر فيه معنى الإرادة والإبانة تعدى بنفسه وإن اعتبر فيه مطلق الإرشاد والإشارة فهو متعد بالحرف فحالة تعديته هي المؤذنة بالحدث المتضمن له.

وقد قيل إن حقيقة الهداية الدلالة على الطريق للوصول إلى المكان المقصود فالهادي هو العارف بالطرق وفي حديث الهجرة إن أبا بكر استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وإن ما نشأ من معاني الهداية هو مجازات شاع استعمالها. والهداية في اصطلاح الشرع حين تسند إلى الله تعالى هي الدلالة على ما يرضي الله من فعل الخير ويقابلها الضلالة وهي التغيرير. واختلف علماء الكلام في اعتبار قيد الإيصال إلى الخير في حقيقة الهداية فالجمهور على عدم اعتباره وأنها الدلالة على طريق الوصول سواء حصل الوصول أم لم يحصل وهو قول الأشاعرة وهو الحق. وذهب جماعة منهم الزمخشري إلى أن الهداية هي الدلالة مع الإيصال وإلا لما امتازت عن الضلالة أي حيث كان الله قادرا على أن يوصل من يهديه إلى ما هداه إليه، ومرجع الخلاف إلى اختلافهم في أصل آخر وهو أصل معنى رضى الله ومشيبته وإرادته وأمره، فأصحاب الأشعري اعتبروا الهداية التي هي من متعلق الأمر. والمعتزلة نظروا إلى الهداية التي هي من متعلق التكوين والخلق، ولا خلاف في أن الهداية مع الوصول هي المطلوبة شرعا من الهادي والمهدي مع أنه قد يحصل الخطأ للهادي وسوء القبول من المهدي وهذا معنى ما اختار عبد الحكيم أنها موضوعة في الشرع لقدر المشترك لورودها في القرآن في كل منهما قال (إنك لا تهدي من أحببت) وقال (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) والأصل عدم الاشتراك. وعدم المجاز.

والهداية أنواع تندرج كثرتها تحت أربعة أجناس مترتبة: الأول إعطاء القوى المحركة والمدركة التي بها يكون الاهتداء إلى انتظام وجود ذات الإنسان، ويندرج تحتها أنواع تبتدئ من إلهام الصبي التقام الثدي والبكاء عند الألم إلى غاية الوجدانيات التي بها يدفع عن نفسه كإدراك هول المهلكات وبشاعة المنافرات، ويجلب مصالحة الوجودية كطلب الطعام والماء وذود الحشرات عنه وحك الجلد واختلاج العين عند مرور ما يؤذي تجاهها، ونهايتها أحوال الفكر وهو حركة النفس في المعقولات أعني ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول في البديهيات وهي القوة الناطقة التي انفرد بها الإنسان المنتزعة من العلوم المحسوسة. الثاني نصب الأدلة الفارقة بين

الحق والباطل والصواب والخطأ، وهي هداية العلوم النظرية.
الثالث الهداية إلى ما قد تقصر عنه الأدلة أو يفضي أعمالها في
مثله إلى مشقة وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب وموازين
القسط وإليها الإشارة بقوله تعالى في شأن الرسل (وجعلناهم أئمة
يهدون بأمرنا). الرابع أقصى أجناس الهداية وهي كشف الحقائق
العليا وإظهار أسرار المعاني التي حارت فيها الباب العقلاء إما
بواسطة الوحي والإلهام الصحيح أو التجليات، وقد سمى الله تعالى
هذا هدى حين أضافه للأنبياء فقال (أولئك الذين هدى الله فبهداهم
اقتده).

ولا شك أن المطلوب بقوله (اهدنا) الملقن للمؤمنين هو ما يناسب
حال الداعي بهذا إن كان باعتبار داع خاص أو طائفة خاصة عندما
يقولون: اهدنا، أو هو أنواع الهداية على الجملة باعتبار توزيعها على
من تأهل لها بحسب أهليته إن كان دعاء على لسان المؤمنين كلهم
المخاطبين بالقرآن، وعلى كلا التقديرين فبعض أنواع الهداية
مطلوب حصوله لمن لم يبلغ إليه، وبعضها مطلوب دوامه لمن كان
حاصلا له خاصة أو لجميع الناس الحاصل لهم، وذلك كالهداية
الحاصلة لنا قبل أن نسألها مثل غالب أنواع الجنس الأول.

صفحة : 110

وصيغة الطلب موضوعة لطلب حصول الماهية المطلوبة من فعل
أو كف فإذا استعملت في طلب الدوام كان استعمالها مجازا (نحو) يا
أيها الذين آمنوا آمنوا) وذلك حيث لا يراد بها إلا طلب الدوام. وأما
إذا استعملت في طلب الدوام للزيادة مما حصل بعضه ولم يحصل
بعضه فهي مستعملة في معناها وهو طلب الحصول لأن الزيادة في
مراتب الهداية مثلا تحصيل لمواد أخرى منها. ولما كان طلب
الزيادة يستلزم طلب دوام ما حصل إذ لا تكاد تنفع الزيادة إذا
انتقض الأصل كان استعمالها حينئذ في لازم المعنى مع المعنى فهو
كناية. أما إذا قال اهدنا الصراط المستقيم من بلغ جميع مراتب
الهداية ورفي إلى قمة غاياتها وهو النبي صلى الله عليه وسلم فإن
دعائه حينئذ يكون من استعمال اللفظ في مجاز معناه ويكون
دعائه ذلك اقتباسا من الآية وليس عين المراد من الآية لأن المراد
منها طلب الحصول بالمزيد مع طلب الدوام بطريقة الالتزام ولا

.محالة أن المقصود في الآية هو طلب الهداية الكاملة
والصراط الطريق وهو بالصاد وبالسين وقد قرئ بهما في
المشورة وكذلك نطقت به بالسين جمهور العرب إلا أهل الحجاز
نطقوه بالصاد مبدلة عن السين لقصد التخفيف في الانتقال من
السين إلى الراء ثم إلى الطاء قال في لطائف الإشارات عن
الجعبري إنهم يفعلون ذلك في كل سين بعدها غين أو خاء أو قاف
أو طاء وإنما قلبوها هنا صاداً لتطابق الطاء في الإطباق والاستعلاء
.والتفخم مع الراء استثقالا للانتقال من سفلى إلى علواه
أي بخلاف العكس نحو طست لأن الأول عمل والثاني ترك. وقيس
قلبوا السين بين الصاد والزاي وهو إشمام وقرأ به حمزة في رواية
خلف عنه. ومن العرب من قلب السين زايا خالصة قال القرطبي:
وهي لغة عذرة وكلب وبنى القين وهي مرجوحة ولم يقرأ بها، وقد
قرأ باللغة الفصحى بالصاد جمهور القراء وقرأ بالسين ابن كثير
في رواية قبل، والقراءة بالصاد هي الراجعة لموافقتها ورسم
.المصحف وكونها اللغة الفصحى

فإن قيل كيف كتبت في المصحف بالصاد وقرأها بعض القراء
بالسين؟ قلت إن الصحابة كتبوها بالصاد تنبيها على الأفصح فيها
لأنهم يكتبون بلغة قريش واعتمدوا على علم العرب. فالذين قرأوا
بالسين تأولوا أن الصحابة لم يتركوا لغة السين للعلم بها فعادلوا
الأفصح بالأصل ولو كتبوها بالسين مع أنها الأصل لتوهم الناس عدم
جواز العدول عنه لأنه الأصل والمرسوم كما كتبوا المصيطر بالصاد
مع العلم بأن أصله السين فهذا مما يرجع الخلاف فيه إلى الاختلاف
في أداء اللفظ لا في مادة اللفظ لشهرة اختلاف لهجات القبائل في
.لفظ مع اتحاده عندهم

والصراط اسم عربي ولم يقل أحد من أهل اللغة أنه معرب ولكن
ذكر في الإتيان عن النقاش وابن الجوزي أنه الطريق بلغة الروم
وذكر أن أبا حاتم ذكر ذلك في كتاب الزينة له وبنى على ذلك
السيوطي فزاده في منظومته في المعرب، والصراط في هذه الآية
مستعار لمعنى الحق الذي يبلغ به مدركه ألى الفوز برضاء الله لأن
.ذلك الفوز هو الذيب جاء الإسلام بطلبه

والمستقيم اسم فاعل استقام مطاوع قومته فاستقام، والمستقيم
الذي لا عوج فيه ولا تعاريج، وأحسن الطرق الذي يكون مستقيماً
وهو الجادة لأنه باستقامته يكون أقرب إلى المكان المقصود من
غيره فلا يضل فيه سالكه ولا يتردد ولا يتحير. والمستقيم هنا

مستعار للحق البين الذي لا تخلطه شبهة باطل فهو كالطريق الذي لا تتخلله بنيات، عن ابن عباس أن الصراط المستقيم دين الحق، ونقل عنه أنه ملة الإسلام، فكلامه يفسر بعضه بعضاً ولا يريد أنهم لقنوا الدعاء بطلب الهداية إلى دين مضى وإن كانت الأديان الإلهية كلها صراطاً مستقيمة بحسب أحوال أممها يدل لذلك قوله تعالى (في حكاية غواية الشيطان) قال فيما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم .

111

فالتعريف في الصراط المستقيم تعريف العهد الذهني، لأنهم سألوا الهداية لهذا الجنس في ضمن فرد وهو الفرد المنحصر فيه الاستقامة لأن الاستقامة لا تتعدد كما قال تعالى (فماذا بعد الحق إلا الضلال) ولأن الضلال أنواع كثيرة كما قال (ولو أعجبتك كثرة الخبيث) وقد يوجه هذا التفسير بحصول الهداية إلى الإسلام فعلمهم الله هذا الدعاء لإظهار منته وقد هداهم الله بما سبق من القرآن قبل نزول الفاتحة ويهديهم بما لحق من القرآن والإرشاد النبوي. وإطلاق الصراط المستقيم على دين الإسلام ورد في قوله تعالى (قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما). والأظهر عندي أن المراد بالصراط المستقيم المعارف الصالحات كلها من اعتقاد وعمل بأن يوقفهم إلى الحق والتمييز بينه وبين الضلال على مقادير استعداد النفوس وسعة مجال العقول النيرة والأفعال الصالحة بحيث لا يعترهم زيغ وشبهات في دينهم وهذا أولى ليكون الدعاء طلب تحصيل ما ليس بحاصل وقت الطلب وإن المراد بحاجة إلى هذه الهداية في جميع شؤونها كلها حتى في الدوام على ما هو متلبس به من الخير للوقاية من التقصير فيه أو الزيغ عنه. والهداية إلى الإسلام لا تقصر على ابتداء اتباعه وتقلده بل هي مستمرة باستمرار تشريعاته وأحكامه بالنص أو الاستنباط. وبه يظهر موقع قوله (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) مصادفاً المحز صراط الذين أنعمت عليهم (بدل أو عطف بيان من الصراط) المستقيم، وإنما جاء نظم الآية بأسلوب الإبدال أو البيان دون أن يقال: أهدنا صراط الذين أنعمت عليهم المستقيم، لفائدتين: الأولى: أن المقصود من الطلب ابتداء هو كون المهدي إليه وسيلة للنجاة واضحة سمحة سهلة، وأما كونها سبيل الذين أنعم الله عليهم فأمر

زائد لبيان فضله. الفائدة الثانية ما في أسلوب الإبدال من الإجمال المعقب بالتفصيل ليتمكن معنى الصراط للمطلوب فضل تمكن في نفوس المؤمنين الذين لقنوا هذا الدعاء فيكون له من الفائدة مثل ما للتوكيد المعنوي، وأيضا لما في هذا الأسلوب من تقرير حقيقة هذا الصراط وتحقيق مفهومه في نفوسهم فيحصل مفهومه مرتين فيحصل له من الفائدة ما يحصل بالتوكيد اللفظي واعتبار البدلية مساو لاعتباره عطف بيان لا مزية لأحدهما على الآخر خلافا لمن حاول التفاضل بينهما، إذ التحقيق عندي أن عطف البيان اسم لنوع من البديل وهو البديل المطابق وهو الذي لم يفصح أحد من النحاة على تفرقة معنوية بينهما ولا شاهدا يعين المصير إلى أحدهما دون الآخر. قال في الكشاف فإن قلت ما فائدة البديل قلت فائدته التوكيد لما فيه من التثنية والتكرير اه أفهم كلامه أن فائدة الإبدال أمران يرجعان إلى التوكيد وهما ما فيه من التثنية أي تكرار لفظ البديل ولفظ المبدل منه وعنى بالتكرير ما يفيد البديل عند النحاة من تكرير العامل وهو الذي مهد له في صدر كلامه بقوله وهو في حكم تكرير العامل كأنه قيل: اهدنا الصراط المستقيم هدنا صراط الذين ، وسماه تكريرا لأنه إعادة للفظ بعينه، بخلاف إعادة لفظ المبدل منه فإنه إعادة له بما يتحد مع ما صدقه فلذلك عبر بالتكرير وبالتثنية، ومراده أن مثل هذا البديل وهو الذي فيه إعادة لفظ المبدل منه يفيد فائدة البديل وفائدة التوكيد اللفظي، وقد علمت أن الجمع بين الأمرين لا يتأتى على وجه معتبر عند البلغاء إلا بهذا الصوغ البديع

وإن إعادة الاسم في البديل أو البيان ليبنى عليه ما يراد تعلقه بالاسم الأول أسلوب بهيج من الكلام البليغ لإشعار إعادة اللفظ بأن مدلوله بمحل العناية وأنه حبيب إلى النفس، ومثله تكرير الفعل كقوله تعالى (وإذا مروا باللغو مروا كراما) وقوله (ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا) فإن إعادة فعل مروا وفعل أغويناهم وتعليق المتعلق بالفعل المعاد دون الفعل الأول تجد له من الروعة والبهجة ما لا تجده لتعليقه بالفعل الأول دون إعادة، وليست إعادة في مثله لمجرد التأكيد لأنه قد زيد عليه ما تعلق به

قال ابن جنى في شرح مشكل الحماسة عند قول الأحوص
فإذا تزول عن متخبط
تخشى بواده على
الأقران

محال أن تقول إذا قمت قمت وإذا أقعد لأنه ليس في الثاني غير ما في الأول وإنما جاز أن يقول فإذا تزول لما اتصل بالفعل الثاني من حرف الجر المفادة منه الفائدة، ومثله قول الله تعالى (هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا) وقد كان أبو علي يعني الفارسي امتنع في هذه الآية مما أخذناه اه. قلت: ولم يتضح توجيه امتناع أبي علي فلعله امتنع من اعتبار أغويناهم بدلا من أغوينا وجعله استثناء وإن كان المأل واحدا. وفي استحضار المنعم عليهم بطريق الموصول، وإسناد فعل الإنعام عليهم إلى ضمير الجلالة، تنويه بشأنهم خلافا لغيرهم من المغضوب عليهم والضالين ثم إن في اختيار وصف الصراط المستقيم بأنه صراط الذين أنعمت عليهم دون بقية أوصافه تمهيدا لبساط الإجابة فإن الكريم إذا قلت له أعطني كما أعطيت فلانا كان ذلك أنشط لكرمه، كما قرره الشيخ الجد قدس الله سره في قوله صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم، فيقول السائلون: اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذي هديت إليه عبيد نعمك مع ما في ذلك من التعريض بطلب أن يكونوا لاحقين في مرتبة الهدى بأولئك المنعم عليهم، وتهمما بالاقتداء بهم في الأخذ بالأسباب التي ارتقوا بها إلى تلك الدرجات، قال تعالى (لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة)، وتوطئة لما سيأتي بعد من التبرئ من أحوال المغضوب عليهم والضالين فتضمن ذلك تفاؤلا وتعوذا

والنعمة بالكسر وبالفتح مشتقة من النعيم وهو راحة العيش وملائم الإنسان والترفيه، والفعل كسمع ونصر وضرب. والنعمة الحالة الحسنة لأن بناء الفعل بالكسر للهيئات ومتعلق النعمة اللذات الحسية ثم استعملت في اللذات المعنوية العائدة بالنفع ولو لم يحس بها صاحبها. فالمراد من النعمة في قوله الذين أنعمت عليهم النعمة التي لم يشبها ما يكدرها ولا تكون عاقبتها سوى، فهي شاملة لخيرات الدنيا الخالصة من العواقب السيئة ولخيرات الآخرة، وهي الأهم، فيشمل النعم الدنيوية الموهوبي منها والكسبي، والروحاني والجثماني، ويشمل النعم الأخروية والنعمة بهذا المعنى يرجع معظمها إلى الهداية، فإن الهداية إلى الكسبي من الدنيوي وإلى الأخرى كله ظاهرة فيها حقيقة الهداية، ولأن الموهوب في الدنيا وإن كان حاصلًا بلا كسب إلا أن الهداية

.تتعلق بحسن استعماله فيما وهب لأجله
فالمراد من المنعم عليهم الذين أفيضت عليهم النعم الكاملة. ولا
تخفى تمام المناسبة بين المنعم عليهم وبين المهديين حينئذ فيكون
في إبدال صراط الذين من الصراط المستقيم معنى بديع وهو أن
الهداية نعمة وأن المنعم عليهم بالنعمة الكاملة قد هدوا إلى
الصراط المستقيم. والذين أنعم الله عليهم هم خيار الأمم السابقة
من الرسل والأنبياء الذين حصلت لهم النعمة الكاملة. وإنما يلتئم
كون المسئول طريق المنعم عليهم فيما مضى وكونه هو دين
الإسلام الذي جاء من بعد باعتبار أن الصراط المستقيم جار على
سنن الشرائع الحقة في أصول الديانة وفروع الهداية والتقوى،
فسألوا دينا قويا يكون في استقامته كصراط المنعم عليهم فأجيبوا
بدين الإسلام، وقد جمع استقامة الأديان الماضية وزاد عليها. أو
المراد من المنعم عليهم الأنبياء والرسل فإنهم كانوا على حالة
أكمل مما كان عليه أممهم، ولذلك وصف الله كثيرا من الرسل
الماضين بوصف الإسلام وقد قال يعقوب لأبنائه فلا تموتن إلا وأنتم
مسلمون ذلك أن الله تعالى رفق بالأمم فلم يبلغ بهم غاية المراد
من الناس لعدم تأهلهم للاضطلاع بذلك ولكنه أمر المرسلين بأكمل
الحالات وهي مراده تعالى من الخلق في الغاية، ولنمثل لذلك
بشرب الخمر فقد كان القدر غير المسكر منه مباحا وإنما يحرم
السكر أو لا يحرم أصلا غير أن الأنبياء لم يكونوا يتعاطون القليل
من المسكرات وهو المقدار الذي هدى الله إليه هذه الأمة كلها،
فسواء فسرنا المنعم عليهم بالأنبياء أو بأفضل أتباعهم أو
بالمسلمين السابقين فالمقصد الهداية إلى صراط كامل ويكون هذا
الدعاء محمولا في كل زمان على ما يناسب طرق الهداية التي
سبقت زمانه والتي لم يبلغ إلى نهايتها
والقول في المطلوب من (اهدنا) على هذه التقادير كلها كالقول
.فيما تقدم من كون (اهدنا) لطلب الحصول أو الزيادة أو الدوام

صفحة : 113

والدعاء مبني على عدم الاعتداد بالنعمة غير الخالصة، فإن نعم
الله على عباده كلهم كثيرة والكافر منعم عليه بما لا يمتري في
ذلك ولكنها نعم تحفها آلام الفكرة في سوء العاقبة ويعقبها عذاب

الآخرة. فالخلاف المفروض بين بعض العلماء في أن الكافر هل هو منع عليه خلاف لا طائل تحته فلا فائدة في التطويل بطواهر أدلة الفريقين.

غير المغضوب عليهم ولا الضالين[7] (كلمة غير مجرورة باتفاق) القراء العشرة وهي صفة للذين أنعمت عليهم. أو بدل منه والوصف والبديلة سواء في المقصود، وإنما قدم في الكشف بيان وجه البديلة لاختصار الكلام عليها ليفضي إلى الكلام على الوصفية، فيورد عليها كيفية صحة توصيف المعرفة بكلمة غير التي لا تتعرف، وإلا فإن جعل غير المغضوب صفة للذين هو الوجه وكذلك أعربه سيبويه فيما نقل عنه أبو حيان ووجهه بأن البديل بالوصف ضعيف إذ الشأن أن البديل هو عين المبدل منه أي اسم ذات له، يريد أن معنى التوصيف في (غير) أغلب من معنى ذات أخرى ليست السابقة، وهو وقوف عند حدود العبارات الاصطلاحية حتى احتاج صاحب الكشف إلى تأويل (غير المغضوب) بالذين سلموا من الغضب، وأنا لا أظن الزمخشري أراد تأويل (غير) بل أراد بيان المعنى. وإنما صح وقوع غير صفة للمعرفة مع قولهم: إن (غير) لتوغلهم في الإبهام لا تفيدها الإضافة تعريفاً أي فلا يكون في الوصف بها فائدة التمييز فلا توصف بها المعرفة لأن الصفة يلزم أن تكون أشهر من الموصوف، ف(غير) وإن كانت مضافة للمعرفة إلا أنها لما تضمنه معناها من الإبهام انعدمت معها فائدة التعريف، إذ كل شيء سوى المضاف إليه هو غير، فماذا يستفاد من الوصف في قولك مررت بزيد غير عمرو. فالتوصيف هنا إما باعتبار كون الذين أنعمت عليهم ليس مراداً به فريق معين فكان وزان تعريفه بالصلة وزان المعرفة بالجنسية المسماة عند علماء المعاني بلام العهد الذهني، فكان في المعنى كالنكرة وإن كان لفظه لفظ المعرفة فلذلك عرف بمثله لفظاً ومعنى، وهو غير المغضوب الذي هو في صورة المعرفة لإضافته لمعرفة وهو في المعنى كالنكرة لعدم إرادة شيء معين، وإما باعتبار تعريف (غير) في مثل هذا لأن (غير) إذا أريد بها نفي ضد الموصوف أي مساوي نقيضه صارت معرفة، لأن الشيء يتعرف بنفي ضده نحو عليك بالحركة غير السكون، فلما كان من أنعم عليه لا يعاقب كان المعاقب هو المغضوب عليه، هكذا نقل ابن هشام عن ابن السراج والسيرافي وهو الذي اختاره ابن الحاجب في أماليه على قوله تعالى (غير أولي الضرر) ونقل عن سيبويه أن (غيراً) إنما لم تتعرف لأنها بمعنى المغاير فهي كاسم

الفاعل وألحق بها مثلاً وسوى وحسب وقال إنها تتعرف إذا قصد بإضافتها الثبوت. وكان مآل المذهبين واحد لأن (غيراً) إذا أضيفت إلى ضد موصوفها وهو ضد واحد أي إلى مساوي نقيضه تعينت له الغيرية فصارت صفة ثابتة له غير منتقلة، إذ غيرية الشيء لنقيضه ثابتة له أبداً فقولك: عليك بالحركة غير السكون هو غير قولك مررت بزيد غير عمرو وقوله (غير المغضوب عليهم) من النوع الأول.

صفحة : 114

ومن غرض وصف الذين أنعمت عليهم بأنهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين التعود مما عرض للأمم أنعم الله عليهم بالهداية إلى صراط الخير بحسب زمانهم بدعوة الرسل إلى الحق فتقلدوها ثم طرأ عليهم سوء الفهم فيها فغيروها وما رعوها حق رعايتها، والتبرؤ من أن يكونوا مثلهم في بطل النعمة وسوء الامتثال وفساد التأويل وتغليب الشهوات الدنيوية على إقامة الدين حتى حق عليهم غضب الله تعالى، وكذا التبرؤ من حال الذين هدوا إلى صراط مستقيم فما صرفوا عنايتهم للحفاظ على السير فيه باستقامة، فأصبحوا من الضالين بعد الهداية إذ أساءوا صفة العلم بالنعمة فانقلبت هدايتهم ضلالاً، والظاهر أنهم لم يحق عليهم غضب الله قبل الإسلام لأنهم ضلوا عن غير تعمد فلم يسبق غضب الله عليهم قديماً واليهود من جملة الفريق الأول، والنصارى من جملة الفريق الثاني كما يعلم من الاطلاع على تاريخ ظهور الدينين فيهم. وليس يلزم اختصاص أول الوصفين باليهود والثاني بالنصارى فإن في الأمم أمثالهم وهذا الوجه في التفسير هو الذي يستقيم معه مقام الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم ولو كان المراد دين اليهودية ودين النصرانية لكان الدعاء تحصيلاً للحاصل فإن الإسلام جاء ناسخاً لهما. ويشمل المغضوب عليهم والضالون فرق الكفر والفسوق والعصيان، فالمغضوب عليهم جنس للفريق التي تعمدت ذلك واستخفت بالديانة عن عمد أو عن تأويل بعيد جداً، والضالون جنس للفريق التي أخطأت الدين عن سوء فهم وقلة إصغاء؛ وكلا الفريقين مذموم لأننا مأمورون باتباع سبيل الحق وصرف الجهد إلى إصابته، واليهود من الفريق الأول والنصارى من الفريق الثاني. وما ورد في

الأثر مما ظاهره تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى فهو إشارة إلى أن في الآية تعريضا بهذين الفريقين اللذين حق عليهما هذان الوصفان لأن كلا منهما صار علما فيما أريد التعريض به فيه. وقد تبين لك من هذا أن عطف (ولا الضالين) على (غير المغضوب عليهم) ارتقاء في التعوذ من شر سوء العاقبة لأن التعوذ من الضلال الذي جلب لأصحابه غضب الله لا يغني عن التعوذ من الضلال الذي لم يبلغ بأصحابه تلك الدرجات وذلك وجه تقديم المغضوب عليهم على ولا الضالين، لأن الدعاء كان بسؤال النفي، فالتدرج فيه يحصل بنفي الأضعف بعد نفي الأقوى، مع رعاية الفواصل.

والغضب المتعلق بالمغضوب عليهم هو غضب الله وحقيقة الغضب المعروف في الناس أنه كيفية تعرض للنفس يتبعها حركة الروح إلى الخارج وثورانها فتطلب الانتقام، فالكيفية سبب لطلب الانتقام وطلب الانتقام سبب لحصول الانتقام. والذي يظهر لي أن إرادة الانتقام ليست من لوازم ماهية الغضب بحيث لا تنفك عنه ولكنها قد تكون من آثاره، وأن الغضب هو كيفية للنفس تعرض من حصول ما لا يلائمها فتترتب عليه كراهية الفعل المغضوب منه وكراهية فاعله، ويلزمه الإعراض عن المغضوب عليه ومعاملته بالعنف وبقطع الإحسان وبالأذى وقد يفضي ذلك إلى طلب الانتقام منه فيختلف الحد الذي يثور عند الغضب في النفس باختلاف مراتب احتمال النفوس للمنافرات واختلاف العادات في اعتبار أسبابه. فلعل الذين جعلوا إرادة الانتقام لازمة للغضب بنوا على القوانين العربية. وإذ كانت حقيقة الغضب يستحيل اتصاف الله تعالى بها وإسنادها إليه على الحقيقة للأدلة القطعية الدالة على تنزيه الله تعالى عن التغيرات الذاتية والعرضية، فقد وجب على المؤمن صرف إسناد الغضب إلى الله عن معناه الحقيقي، وطريقة أهل العلم والنظر في هذا الصنف أن يصرف اللفظ إلى المجاز بعلاقة اللزوم أو إلى الكناية باللفظ عن لازم معناه فالذي يكون صفة لله من معنى الغضب هو لازمه، أعني العقاب والإهانة يوم الجزاء واللعنة أي الإبعاد عن أهل الدين والصالح في الدنيا أو هو من قبيل التمثيلية.

وكان السلف في القرن الأول ومنتصف القرن الثاني يمسون عن تأويل هذه المتشابهات لما رأوا في ذلك الإمساك من مصلحة الاشتغال بإقامة الأعمال التي هي مراد الشرع من الناس فلما نشأ النظر في العلم وطلب معرفة حقائق الأشياء وحدث قول الناس في معاني الدين بما لا يلائم الحق، لم يجد أهل العلم بدا من توسيع أساليب التأويل الصحيح لإفهام المسلم وكبت الملحد، فقام الدين بصنيعهم على قواعده. وتميز المخلص له عن ماكره وجاحده. وكل فيما صنعوا على هدى. وبعد البيان لا يرجع إلى الإجمال أبدا. وما تألوله إلا بما هو معروف في لسان العرب مفهوم لأهله.

فغضب الله تعالى على العموم يرجع إلى معاملته الحائدين عن هديه العاصين لأوامره ويترتب عليه الانتقام وهو مراتب أقصاها عقاب المشركين والمنافقين بالخلود في الدرك الأسفل من النار، ودون الغضب الكراهية فقد ورد في الحديث ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال ، ويقابلهما الرضى والمحبة وكل ذلك غير المشيئة والإرادة بمعنى التقدير والتكوين، فلا يرضى لعباده الكفر) وإن تشكروا يرضه لكم) (ولو شاء ربك ما فعلوه) (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا) وتفصيل هذه الجملة في علم الكلام واعلم أن الغضب عند حكماء الأخلاق مبدأ من مجموع الأخلاق الثلاثة الأصلية التي يعبر عن جميعها بالعدالة وهي: الحكمة والعفة والشجاعة، فالغضب مبدأ الشجاعة إلا أن الغضب يعبر به عن مبدأ نفساني لأخلاق كثيرة متطرفة ومعتدلة فيلقبون بالقوة الغضبية ما في الإنسان من صفات السبعية وهي حب الغلبة ومن فوائدها دفع ما يضره ولها حد اعتدال وحد انحراف فاعتدالها الشجاعة وكبر الهمة، وثبات القلب في المخاوف، وانحرافها إما بالزيادة فهي التهور وشدة الغضب من شيء قليل والكبر والعجب والشراسة والحقد والحسد والقساوة، أو بالنقصان فالجبن وخور النفس وصغر الهمة فإذا أطلق الغضب لغة انصرف إلى بعض انحراف الغضبية، ولذلك كان من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له أوصني قال: لا تغضب فكر مرارا فقال: لا تغضب رواه الترمذي.

وسئل بعض ملوك الفرس: بم دام ملككم؟ فقال: لأنا نعاقب على قدر الذنب لا على قدر الغضب

فالعصب المنهي عنه هو الغضب للنفس لأنه يصدر عنه الظلم

والعدوان، ومن الغضب محمود وهو الغضب لحماية المصالح العامة وخصوصا الدينية وقد ورد أن النبي كان لا يغضب لنفسه فإذا انتهكت حرمة من حرمت الله غضب لله.

وقوله) ولا الضالين (معطوف على)المغضوب عليهم) كما هو متبادر، قال ابن عطية: قال مكى ابن أبي طالب: إن دخول (لا) لدفع توهم عطف الضالين على الذين أنعم عليهم، وهو توجيه بعيد فالحق أن (لا) مزيدة لتأكيد النفي المستفاد من لفظ غير على طريقة العرب في المعطوف على ما في حيز النفي نحو قوله) أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير) وهو أسلوب في كلام العرب.

وقال السيد في حواشي الكشاف لئلا يتوهم أن المنفي هو المجموع فيجوز ثبوت أحدهما، ولما كانت (غير) في معنى النفي أجريت إعادة النفي في المعطوف عليها، وليست زيادة (لا) هنا كزيادتها في نحو) ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك) كما توهمه بعض المفسرين؛ لأن تلك الزيادة لفظية ومعنوية لأن المعنى على الإثبات. والتي هنا زيادة لفظية فحسب والمعنى على النفي والضلال سلوك غير الطريق المراد عن خطأ سواء علم بذلك فهو يتطلب الطريق أم لم يعلم، ومنه ضالة الإبل، وهو مقابل الهدى وإطلاق الضال على المخطئ في الدين أو العلم استعارة كما هنا.

والضلال في لسان الشرع مقابل الاهتداء والاهتداء هو الإيمان الكامل والضلال ما دون ذلك، قالوا وله عرض عريض أدناه ترك السنن وأقصاه الكفر. وقد فسرنا الهداية فيما تقدم أنها الدلالة بلطف، فالضلال عدم ذلك، ويطلق على أقصى أنواعه الختم والطبع والأكنة.

والمراد من المغضوب عليهم والضالين جنسا فرق الكفر، فالمغضوب عليهم جنس للفرق التي تعمدت ذلك واستخفت بالديانة عن عمد وعن تأويل بعيد جدا تحمل عليه غلبة الهوى، فهؤلاء سلكوا من الصراط الذي خط لهم مسالك غير مستقيمة فاستحقوا الغضب لأنهم أخطأوا عن غير معذرة إذ ما حملهم على الخطأ إلا إثارة حظوظ الدنيا.

صفحة : 116

والضالون جنس للفرق الذين حرفوا الديانات الحق عن عمد وعن

سوء فهم وكلا الفريقين مذموم معاقب لأن الخلق مأمورون بإتباع سبيل الحق وبذل الجهد إلى إصابته. والحذر من مخالفة مقاصده. وإذ قد تقدم ذكر المغضوب عليهم وعلم أن الغضب عليهم لأنهم حادوا عن الصراط الذي هدوا إليه فحرموا أنفسهم من الوصول به إلى مرضاة الله تعالى، وأن الضالين قد ضلوا الصراط، فحصل شبه الاحتباك وهو أن كلا الفريقين نال حظا من الوصفين إلا أن تعليق كل وصف على الفريق الذي علق عليه يرشد إلى أن الموصوفين بالضالين هم دون المغضوب عليهم في الضلال فالمراد المغضوب عليهم غضبا شديدا لأن ضلالهم شنيع. فاليهود مثل للفريق الأول والنصارى من جملة الفريق الثاني كما ورد به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي وحسنه. وما ورد في الأثر من تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، فهو من قبيل التمثيل بأشهر الفرق التي حق عليها هذان الوصفان، فقد كان العرب يعرفون اليهود في خير والنضير وبعض سكان المدينة وفي عرب اليمن. وكانوا يعرفون نصارى العرب مثل تغلب وكلب وبعض قضاة، وكل أولئك بدلوا وغيروا وتنكبوا عن الصراط المستقيم الذي أرشدهم الله إليه وتفرقوا في بنيات الطرق على تفاوت في ذلك.

فاليهود تمردوا على أنبيائهم وأحبارهم غير مرة وبدلوا الشريعة عمدا فلزمهم وصف المغضوب عليهم وعلق بهم في آيات كثيرة. والنصارى ضلوا بعد الحواريين وأساءوا فهم معنى التقديس في عيسى عليه السلام فزعموه ابن الله على الحقيقة قال تعالى (قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل). وفي وصف الصراط المسئول في قوله (اهدنا الصراط) بالمستقيم إيماء إلى أن الإسلام واضح الحجة قويم المحجة لا يهوي أهله إلى هوة الضلالة كما قال تعالى (قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما) وقال (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)، على تفاوت في مراتب إصابة مراد الله تعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم **من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ولم يترك بيان الشريعة مجاري اشتباه بين الخلاف الذي تحيط به دائرة الإسلام والخلاف الذي يخرج بصاحبه عن محيط الإسلام قال تعالى (إنك على الحق المبين).** واختلف القراء في حركة هاء الضمير من قوله

(أنعمت عليهم)، (وقوله) غير المغضوب عليهم) وما ضاهاهما من كل ضمير جمع وتثنية مذكر ومؤنث للغائب وقع بعد ياء ساكنة، فالجمهور قرأوها بكسر الهاء تخلصاً من الثقل لأن الهاء حاجز غير حصين فإذا ضمت بعد الياء فكان ضمتها قد وليت الكسرة أو الياء الساكنة وذلك ثقیل وهذه لغة قيس وتميم وسعد بن بكر. وقرأ حمزة عليهم وإليهم ولديهم فقط بضم الهاء وما عداها بكسر الهاء نحو إليهما وصياصيهما وهي لغة قريش والحجازيين. وقرأ يعقوب كل ضمير من هذا القبيل مما قبل الهاء فيه باء ساكنة بضم الهاء وقد ذكرنا هذا هنا فلا نعيد ذكره في أمثاله وهو مما يرجع إلى قواعد علم القراءات في هاء الضمير. واختلفوا أيضاً في حركة ميم ضمير الجمع الغائب المذكر في الوصل إذا وقعت قبل متحرك فالجمهور قرأوا (عليهم غير المغضوب عليهم) بسكون الميم وقرأ ابن كثير وأبو جعفر وقالون في رواية عنه بضمه مشيعة (غير المغضوب عليهم) وهي لغة لبعض العرب وعليها قول لبيد: وهمو فوارسها وهم حكامها فجاء باللغتين، وقرأ ورش بضم الميم وإشباعها إذا وقع بعد الميم همز دون نحو) غير المغضوب عليهم) وأجمع الكل على إسكان الميم في الوقف.

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة البقرة

صفحة : 117

كذا سميت هذه السورة سورة البقرة في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى في كلام السلف، فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، وفيه عن عائشة لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا قرأهن رسول الله ثم قام فحرم التجارة في الخمر. ووجه تسميتها أنها ذكرت فيها قصة البقرة التي أمر الله بني إسرائيل بذبحها لتكون آية ووصف سوء فهمهم لذلك، وهي مما انفردت به هذه السورة بذكره، وعندني أنها أضيفت إلى قصة البقرة تمييزاً لها

عن السور آل ألم ~ من الحروف المقطعة لأنهم كانوا ربما جعلوا تلك الحروف المقطعة أسماء للسور الواقعة هي فيها وعرفوها بها نحو: طه، ويس، وص وفي الاتفاق عن المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها سنام القرآن ، وسنام كل شيء أعلاه وهذا ليس علما لها ولكنه وصف تشریف. وكذلك قول خالد بن معدان إنها فسطاط القرآن والفسطاط ما يحيط بالمكان لإحاطتها بأحكام كثيرة .

نزلت سورة البقرة بالمدينة بالاتفاق وهي أول ما نزل في المدينة وحكى ابن حجر في شرح البخاري الاتفاق عليه، وقيل نزلت سورة المطففين قبلها بناء على أن سورة المطففين مدنية، ولا شك أن سورة البقرة فيها فرض الصيام، والصيام فرض في السنة الأولى من الهجرة، فرض فيها صوم عاشوراء ثم فرض صيام رمضان في السنة الثانية لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام سبع رمضانات أولها رمضان من العام الثاني من الهجرة. فتكون سورة البقرة نزلت في السنة الأولى من الهجرة في أواخرها أو في الثانية. وفي البخاري عن عائشة ما نزلت سورة البقرة إلا وأنا عنده تعني النبي صلى الله عليه وسلم وكان بناء رسول الله على عائشة في شوال من السنة الأولى للهجرة. وقيل في أول السنة الثانية، وقد روى عنها أنها مكثت عنده تسع سنين فتوفي وهي بنت ثمان عشرة سنة وبنى بها وهي بنت تسع سنين، إلا أن اشتمال سورة البقرة على أحكام الحج والعمرة وعلى أحكام القتال من المشركين في الشهر الحرام والبلد الحرام ينبئ بأنها استمر نزولها إلى سنة خمس وسنة ست كما سنيناه عند آية (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى) وقد يكون ممتدا إلى ما بعد سنة ثمان كما يقتضيه قوله (الحج أشهر معلومات) (الآيات إلى قوله) (لمن اتقى.) (على أنه قد قيل إن قوله) (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله) الآية هو آخر ما نزل من القرآن، وقد بينا في المقدمة الثامنة أنه قد يستمر نزول السورة فتنزل في أثناء مدة نزولها سور أخرى .

وقد عدت سورة البقرة السابعة والثمانين في ترتيب نزول السور . نزلت بعد سورة المطففين وقبل آل عمران .
وإذ قد كان نزول هذه السورة في أول عهد بإقامة الجامعة الإسلامية واستقلال أهل الإسلام بمدینتهم كان من أول أغراض هذه السورة تصفية الجامعة الإسلامية من أن تختلط بعناصر مفسدة لما أقام الله لها من الصلاح سعيا لتكوين المدينة الفاضلة النقية من

شوائب الدجل والدخل.
وإذ كانت أول سورة نزلت بعد الهجرة فقد عني بها الأنصار وأكبوا
على حفظها، يدل لذلك ما جاء في السيرة أنه لما انكشف
المسلمون يوم حنين قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس
اصرخ يا معشر الأنصار يا أهل السمره يعني شجرة البيعة في
الحدبية يا أهل سورة البقرة فقال الأنصار: لبيك لبيك يا رسول
الله أبشر. وفي الموطأ قال مالك إنه بلغه أن عبد الله بن عمر
مكث على سورة البقرة ثمانين سنين يتعلمها، وفي صحيح البخاري:
كان نصراني أسلم فقرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي صلى
الله عليه وسلم ثم ارتد إلى آخر القصة
وعدد أيها مائتان وخمس وثمانون آية عند أهل العدد بالمدينة ومكة
والشام، وست وثمانون عند أهل العدد بالكوفة، وسبع وثمانون عند
أهل العدد بالبصرة.

محتويات هذه السورة

هذه السورة مترامية أطرافها، وأساليبيها ذات أفنان. قد جمعت من
وشائج أغراض السور ما كان مصداقاً لتلقيها فسطاط القرآن. فلا
تستطيع إحصاء محتوياتها بحسبان، وعلى الناظر أن يترقب تفاصيل
منها فيما يأتي لنا من تفسيرها، ولكن هذا لا يحجم بنا عن التعرض
إلى لائحات منها، وقد حيكمت بنسج المناسبات والاعتبارات البلاغية
من لحمه محكمة في نظم الكلام، وسدى متين من فصاحة
الكلمات.

صفحة : 118

ومعظم أغراضها ينقسم إلى قسمين: قسم يثبت سمو هذا الدين
على ما سبقه وعلو هديه وأصول تطهيره النفوس، وقسم يبين
شرائع هذا الدين لأتباعه وإصلاح مجتمعهم
وكان أسلوبها أحسن ما يأتي عليه أسلوب جامع لمحاسن الأساليب
الخطابية، وأساليب الكتب التشريعية، وأساليب التذكير والموعظة،
يتجدد بمثله نشاط السامعين بتفنن الأفانين، ويحضر لنا من
أغراضها أنها ابتدئت بالرمز إلى تحدي العرب المعاندين تحدياً
إجمالياً بحروف التهجي المفتوح بها رمزا يقتضي استشرافهم لما

يرد بعده وانتظارهم لبيان مقصده، فأعقب بالتنويه بشأن القرآن فتحول الرمز إيماء إلى بعض المقصود من ذلك الرمز له أشد وقع علي نفوسهم فتبقى في انتظار ما يتعقبه من صريح التعجيز الذي سيأتي بعد قوله (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) الآيات

فعدل بهم إلى ذات جهة التنويه بفائق صدق هذا الكتاب وهديه، وتخلص إلى تصنيف الناس تجاه تلقيهم هذا الكتاب وانتفاعهم بهديه أصنافا أربعة وكانوا قبل الهجرة صنفين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك التلقي. وإذ قد كان أخص الأصناف انتفاعا بهديه هم المؤمنون بالغيب المقيمون الصلاة يعني المسلمين ابتدئ بذكرهم، ولما كان أشد الأصناف عنادا وحقدا صنفا المشركين الصرحاء والمنافقين لف الفريقان لفا واحدا فقورعوا بالحجج الدامغة والبراهين الساطعة، ثم خص بالإطباب صنف أهل النفاق تشويها لنفاقهم وإعلانا لدخائلهم ورد مطاعنهم، ثم كان خاتمة ما قرعت به أنوفهم صريح التحدي الذي رمز إليه بدءا تحديا يلجئهم إلى الاستكانة. ويخرس ألسنتهم عن التناول والإبانة، ويلقى في قرارات أنفسهم مذلة الهزيمة وصدق الرسول الذي تحداهم، فكان ذلك من رد العجز على الصدر فاتسع المجال لدعوة المنصفين إلى عبادة الرب الحق الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض، وأنعم عليهم بما في الأرض جميعا. وتخلص إلى صفة بدء خلق الإنسان فإن في ذلك تذكيرا لهم بالخلق الأول قبل أن توجد أصنامهم التي يزعمونها من صالحى قوم نوح ومن بعدهم، ومنة على النوع بتفضيل أصلهم على مخلوقات هذا العالم، وبمزيته بعلم ما لم يعلمه أهل الملاء الأعلى وكيف نشأت عداوة الشيطان له ولنسله، لتهيئة نفوس السامعين لاتهم شهواتها ولمحاسبتها على دعواتها. فهذه المنة التي شملت كل الأصناف الأربعة المتقدم ذكرها كانت مناسبة للتخلص إلى منة عظمت تخص الفريق الرابع وهم أهل الكتاب الذين هم أشد الناس مقاومة لهدى القرآن، وأنفذ الفرق قولا في عامة العرب لأن أهل الكتاب يومئذ هم أهل العلم ومظنة اقتداء العامة لهم من قوله (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي) الآيات، فأطنب في تذكيرهم بنعم الله وأيامه لهم، ووصف ما لاقوا به نعمه الجمة من الانحراف عن الصراط السوي انحرافا بلغ بهم حد الكفر وذلك جامع لخلاصة تكوين أمة إسرائيل وجامعتهم في عهد موسى، ثم ما كان من أهم

أحداثهم مع الأنبياء الذين قفوا موسى إلى أن تلقوا دعوة الإسلام بالحسد والعداوة حتى على الملك جبريل، وبيان أخطائهم، لأن ذلك يلقي في النفوس شكا في تأهلهم للاقتداء بهم. وذكر من ذلك نموذجا من أخلاقهم من تعلق الحياة) ولتجدنهم أحرص الناس على حياة) ومحاولة العمل بالسحر) واتبعوا ما تتلوا الشياطين) الخ وأدى (النبي بموجه الكلام) لا تقولوا راعنا ثم قرن اليهود والنصارى والمشركون في قرن حسدهم المسلمين والسخط على الشريعة الجديدة) ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين) (إلى قوله) ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون)، ثم ما أثير من الخلاف بين اليهود والنصارى وادعاء كل فريق أنه هو المحق) وقالت اليهود ليست النصارى على شيء) (إلى) يختلفون) ثم خص المشركون بأنهم أظلم هؤلاء الأصناف الثلاثة لأنهم منعوا المسلمين من ذكر الله في المسجد الحرام وسعوا بذلك في خرابه وأنهم تشابهوا في ذلك هم واليهود والنصارى. واتحدوا في كراهية الإسلام.

صفحة : 119

وانتقل بهذه المناسبة إلى فضائل المسجد الحرام، وبانيه، ودعوته لذريته بالهدى، والاحترار عن إجابتها في الذين كفروا منهم، وأن الإسلام على أساس ملة إبراهيم وهو التوحيد، وأن اليهودية والنصرانية ليستا ملة إبراهيم، وأن من ذلك الرجوع إلى استقبال الكعبة ادخره الله للمسلمين آية على أن الإسلام هو القائم على أساس الحنيفية، وذكر شعائر الله بمكة، وإبكات أهل الكتاب في طعنهم على تحويل القبلة، وأن العناية بتزكية النفوس أجدر من العناية باستقبال الجهات) ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب). وذكروا بنسخ الشرائع لصالح الأمم وأنه لا بدع في نسخ شريعة التوراة أو الإنجيل بما هو خير منهما ثم عاد إلى محاجة المشركين بالاستدلال بآثار صنعة الله) إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك) الخ، ومحاجة المشركين في يوم يتبرأون فيه من قادتهم، وإبطال مزاعم دين الفريقين في محرقات من الأكل) يأبها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم)، وقد كمل ذلك بذكر صنف من الناس قليل

وهم المشركون الذين لم يظهروا الإسلام ولكنهم أظهروا مودة
(المسلمين) ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا
ولما قضي حق ذلك كله بأبدع بيان وأوضح برهان، أنتقل إلى قسم
تشريعات الإسلام إجمالاً بقوله (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل
المشرق والمغرب)، ثم تفصيلاً: القصاص، الوصية، الصيام،
الاعتكاف، الحج، الجهاد، ونظام المعاشرة والعائلة، المعاملات
المالية، والإنفاق في سبيل الله، والصدقات، والمسكرات، واليتامى،
والموارث، والبيوع والربا، والديون، والإشهاد، والرهن، والنكاح،
وأحكام النساء، والعدة، والطلاق، والرضاع، والنفقات، والأيمان
وختمت السورة بالدعاء المتضمن لخصائص الشريعة الإسلامية
وذلك من جوامع الكلم فكان هذا الختام تذييلاً وفذلكة (لله ما في
السموات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو
تخفوه) الآيات

وكانت في خلال ذلك كله أغراض شتى سبقت في معرض
الاستطراد في متفرق المناسبات تجديداً لنشاط القارئ والسماع،
كما يسفر وجه الشمس إثر نزول الغيوث الهوامع، وتخرج بوادر
الزهر عقب الرعود القوارع، من تمجيد الله وصفاته (الله لا اله إلا
هو) ورحمته وسماحة الإسلام، وضرب أمثال (أو كصيب) واستحضار
نظائر (وإن من الحجارة) (ألم تر إلى الذين خرجوا من
ديارهم) وعلم وحكمة، ومعاني الإيمان والإسلام، وتثبيت المسلمين
(يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر) والكمالات الأصلية، والمزايا
التحسينية، وأخذ الأعمال والمعاني من حقائقها وفوائدها لا من
هيئاتها، وعدم الاعتداد بالمصطلحات إذا لم ترم إلى غايات (وليس
البر أن تأتوا البيوت من ظهورها) (ليس البر أن تولوا وجوهكم) ( )
وإخراج أهله منه أكبر عند الله (والنظر والاستدلال، ونظام
المحاجة، وأخبار الأمم الماضية، والرسول وتفاضلهم، واختلاف
الشرائع

ألم[1] (تحير المفسرون في محل هاته الحروف الواقعة في أول)
هاته السور، وفي فواتح سور أخرى عدة جميعها تسع وعشرون
سورة ومعظمها في السور المكية، وكان بعضها في ثاني سورة
نزلت وهي (نـ) والقلم،) وأخلق بها أن تكون مثار حيرة ومصدر
أقوال متعددة وأبحاث كثيرة، ومجموع ما وقع من حروف الهجاء
أوائل السور أربعة عشر حرفاً وهي نصف حروف الهجاء وأكثر
السور التي وقعت فيها هذه الحروف: السور المكية عدا البقرة وآل

عمران، والحروف الواقعة في السور هي ا، ح، ر، س، ص، ط، ع،
ق، ك، ل، م، ن، ه، ي، بعضها تكرر في سور وبعضها لم يتكرر وهي
من القرآن لا محالة ومن المتشابه في تأويلها.

صفحة : 120

ولا خلاف أن هاته الفواتح حين ينطق بها القارئ أسماء الحروف
التهجي التي ينطق في الكلام بمسمياتها وأن مسمياتها الأصوات
المكيفة بكيفيات خاصة تحصل في مخارج الحروف ولذلك إنما
يقول القارئ (ألف لام ميم) مثلا ولا يقول (ألم). وإنما كتبها في
المصاحف بصور الحروف التي يتهجى بها في الكلام التي يقوم
رسم شكلها مقام المنطوق به في الكلام ولم يكتبوها بدوال ما
يقرأونها به في القرآن لأن المقصود التهجي بها وحروف التهجي
تكتب بصورها لا بأسمائها. وقيل لأن رسم المصحف سنة لا يقاس
عليه وهذا أولى إنه لأشمل للأقوال المندرجة تحتها، وإلى هنا خلص
أن الأرجح من تلك الأقوال ثلاثة وهي كونها تلك الحروف لتبكت
المعاندين وتسجيلا لعجزهم عن المعارضة، أو كونها أسماء للسور
الواقعة هي فيها، أو كونها أقساما أقسم بها لتشريف قدر الكتابة،
وتنبيه العرب الأميين إلى فوائد الكتابة لإخراجهم من حالة الأمية،
وأرجح هذه الأقوال الثلاثة هو أولها، فإن الأقوال الثاني والسابع
والثامن والثاني عشر والخامس عشر والسادس عشر يبطلها أن
هذه الحروف لو كانت مقتضبة من أسماء أو كلمات لكان حق أن
ينطق بمسمياتها لا بأسمائها؛ لأن رسم المصحف سنة لا يقاس
عليها، وهذا أولى لأنه أشمل للأقوال

وعرفت اسميتها من دليلين: أحدهما اعتوار أحوال الأسماء عليها
مثل التعريف حين تقول: الألف، والباء، ومثل الجمع حين تقول
الجيئات، وحين الوصف حين تقول ألف ممدودة والثاني ما حكاه
سيوية في كتابه: قال الخليل يوما وسأل أصحابه كيف تلفظون
بالكاف التي في لك والباء التي في ضرب ف قيل نقول: كاف. باء.
فقال: إنما جئتم بالاسم ولم تلفظوا بالحرف وقال أقول كه، وبه
يعني بهاء وقعت في آخر النطق به ليعتمد عليها اللسان عند النطق
. إذا بقيت على حرف واحد لا يظهر في النطق به مفردا

والذي يستخلص من أقوال العلماء بعد حذف متداخلة وتوحيد متشاكله يؤول إلى واحد وعشرين قولاً ولشدة خفاء المراد من هذه الحروف لم أر بدا من استقصاء الأقوال على أننا نضبط انتشارها بتنوعها إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول يرجع إلى أنها رموز اقتضبت من كلم أو جمل، فكانت أسراراً يفتح غلقها مفاتيح أهل المعرفة ويندرج تحت هذا النوع ثمانية أقوال: الأول أنها علم استأثر الله تعالى) به ونسب هذا إلى الخلفاء الأربعة في روايات ضعيفة ولعلمهم يثنون إطلاع الله على المقصود منها رسوله صلى الله عليه وسلم وقاله الشعبي وسفيان. والثاني أنها حروف مقتضبة من أسماء وصفات لله تعالى المفتحة بحروف مماثلة لهذه الحروف المقطعة رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقاله محمد بن القرظي أو الربيع ابن أنس) فالتم) مثلاً. الألف إشارة إلى أحد أو أول أو أزلي، واللام إلى لطيف، والميم إلى ملك أو مجيد، ونحو ذلك، وعلى هذا يحتاج في بيانها إلى توقيف وأنى لهم به، الثالث أنها رموز لأسماء الله تعالى وأسماء الرسول عليه السلام والملائكة) فالتم) مثلاً، الألف من الله، واللام من جبريل، والميم من محمد، قاله الضحاك، ولا بد من توقيف في كل فاتحة منها، ولعلنا سننبه على ذلك في مواضعه، الرابع جزم الشيخ محي الدين في الباب الثامن والتسعين والمائة في الفصل 27 منه من كتابه الفتوحات أن هاته الحروف المقطعة في أوائل السور أسماء للملائكة وأنها إذا تليت كانت كالنداء لملائكتها فتصغي أصحاب تلك الأسماء إلى ما يقوله التالي بعد النطق بها، فيقولون صدقت إن كان ما بعدها خبر، ويقولون هذا مؤمن حقاً نطق حقاً وأخبر بحق فيستغفرون له، وهذا لم يقله غيره وهو دعوى. الخامس أنها رموز كلها لأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه خاصة قاله الشيخ محمد بن صالح المعروف بابن ملوكة التونسي في رسالة له قال إن كل حرف من حروف الهجاء في فواتح السور مكنى به عن طائفة من أسماء الكريمة وأوصافه الخاصة، فالألف مكنى به عن جملة أسمائه المفتحة بالألف كأحمد وأبي القاسم، واللام مكنى به عن صفاته مثل لب الوجود، والميم مكنى به عن محمد ونحوه مثل مبشر ومنذر، فكلها منادى بحرف نداء مقدر بدليل ظهور ذلك الحرف في يس. ولم يعز هذا القول

إلى أحد، وعلق على هذه الرسالة تلميذه شيخ الإسلام محمد معاوية تعليقة أكثر فيها من التعداد، وليست مما ينتلج لمباحته الفؤاد وهي وأصلها موجودة بخزنة جامع الزيتونة بتونس عدد 514 ويرد هذا القول التزام حذف حرف النداء وما قاله من ظهوره في يس مبني على قول من قال إن يس بمعنى يا سيد وهو ضعيف؛ لأن الياء فيه حرف من حروف الهجاء ولأن الشيخ نفسه عد يس بعد ذلك من الحروف الدالة على الأسماء مدلولا لنحو الياء من (كهيعص) القول السادس أنها رموز لمدة دوام هذه الأمة بحساب الجمل قاله أبو العالية أخذا بقصة رواها ابن إسحاق عن جابر بن عبد الله بن وثاب قال: جاء أبو ياسر بن أخطب وحيي بن أخطب وكعب بن الأشرف فسألوا رسول الله عن الم وقالوا: هذا أجل هذه الأمة من السنين إحدى وسبعون سنة فضحك رسول الله وقال لهم ص ~ والمر فقالوا اشتبه علينا الأمر فلا ندري أبا القليل نأخذ أم بالكثير اه. وليس في جواب رسول الله إياهم بعدة حروف أخرى من هذه الحروف المتقطعة في أوائل السور تقرير لاعتبارها رموزا لأعداد مدة هذه الأمة، وإنما أراد إبطال ما فهموه بإبطال أن يكون مفيدا لزعمهم على نحو الطريقة المسماة بالنقض في الجدل ومرجعها إلى المنع والمانع لا مذهب له. وأما ضحكه صلى الله عليه وسلم فهو تعجب من جهلهم. القول السابع أنها رموز كل حرف (رمز إلى كلمة فنحو) الم (أنا الله أعلم، و) المر (أنا الله أرى، و) المص (أنا الله أعلم وأفضل. رواه أبو الضحى عن ابن عباس، ويوهنه أنه لا ضابط له لأنه أخذ مرة بمقابلة الحرف بحرف أول الكلمة، ومرة بمقابلته بحرف وسط الكلمة أو آخرها. ونظروه بأن العرب قد تتكلم بالحروف المقطعة بدلا من كلمات تتألف من تلك الحروف نظما ونثرا، من ذلك قول زهير

بالخير خيرات وإن شرفا
 أراد وإن شر فشر وأراد إلا أن تشا، فأتى بحرف من كل جملة.
 : وقال الآخر قرطبي
 ناداهم ألا الجموا ألاتا
 قالوا جميعا كلهم ألاتا

صفحة : 122

أراد بالحرف الأول ألا تركيبون، وبالثاني ألا فأركبوا. وقال الوليد بن المغيرة عامل عثمان يخاطب عدي بن حاتم

قلت لها قفي لنا قالت قاف
نسيت الإيجاف أراد قالت وقفت. وفي الحديث: من أعان على
قتل مسلم بشطر كلمة قال شقيق: هو أن يقول أق مكان اقتل.
وفي الحديث أيضا كفى بالسيف شا أي شاهدا. وفي كامل المبرد
:من قصيدة لعلي بن عيسى القمي وهو مولد
وليس العجاجة والخافقا
:الأسل أي تريك المنايا. وفي تلغ من صحاح الجوهري قال لبيد
درس المنا بمتالع فأبان
فالسويان أراد درس المنازل. وقال علقمة الفحل خصائص ص
(:82

كان إبريقهم طبيعلى شرف
:ملثوم أراد بسبائب الكتان. وقال الراجز
حين ألفت بقاء بركها
:الأشل أي عبد الأشهل. وقول أبي دؤاد
يدرين حنذل حائر لجنوبها
:الحبا أراد الحباحب. وقال الأخطل
أمست مناها بأرض ما يبلغها
الجزيرة الأجد أراد منازلها. ووقع طراز المجالس-المجلس
:للمتأخرين من هذا كثير مع التورية كقول ابن مكناس
لم أنس بدرا زارني ليلة
فلم يقم إلا بمقدار ما
أراد بعض كلمة مرحبا. وقد أكثرت من شواهدة توسعة في مواقع
هذا الاستعمال الغريب ولست أريد بذلك تصحيح حمل حروف فواتح
السور على ذلك لأنه لا يحسن تخريج القرآن عليه وليس معها ما
.يشير إليه مع التورية بجعل مر من المرور
القول الثامن أنها إشارات إلى أحوال من تزكية القلب، وجعلها في
الفتوحات في الباب الثاني إيماء إلى شعب الإيمان، وحاصله أن
جملة الحروف الواقعة في أوائل سور القرآن على تكرار الحروف
ثمانية وسبعون حرفا والثمانية هنا هي حقيقة البضع حصل له ذلك
بالكشف فيكون عدد الحروف ثمانية وسبعين وقد قال النبي صلى
الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فهذه الحروف هي
شعب الإيمان، ولا يكمل لأحد أسرار الإيمان حتى يعلم حقائق هذه
الحروف في سورها. وكيف يزعم زاعم أنها واردة في معان غير
معروفة مع ثبوت تلقي السامعين لها بالتسليم من مؤمن ومعاند،

ولولا أنهم فهموا منها معنى معروفا دلت عليه القرائن لسأل السائلون وتورك المعاندون. قال القاضي أبو بكر بن العربي لولا أن العرب كانوا يعرفون لها مدلولاً متداولاً بينهم لكانوا أول من أنكر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم بل تلا عليهم (حم فصلت وص) وغيرهما فلم ينكروا ذلك مع تشوفهم إلى عثرة وحرصهم على زلة قلت وقد سألوا عن أوضح من هذا فقالوا وما الرحمان، وأما ما استشهدوا به من بيت زهير وغيره فهو من نوادر كلام العرب، ومما أخرج مخرج الألبان والتمليح وذلك لا يناسب مقام الكتاب المجيد.

النوع الثاني يجمع الأقوال الراجعة إلى أن هاته الحروف وضعت بتلك الهيئات أسماء أو أفعالاً وفيه من الأقوال أربعة التاسع في عداد الأقوال في أولها لجماعة من العلماء والمتكلمين واختاره الفخر أنها أسماء للسور التي وقعت فيها، قاله زيد بن أسلم ونسب لسيبويه في كتابه باب أسماء السور من أبواب ما لا ينصرف أو للخليل ونسبه صاحب الكشاف للأكثر وبعضه وقوع هاته الحروف في أوائل السور فتكون هاته الحروف قد جعلت أسماء بالعلامة على تلك السور، وسميت بها كما نقول الكراسة ب والرزمة ج ونظرة القفال بما سمت العرب بأسماء الحروف كما سموا لام الطائي والد حارثة، وسموا الذهب عين، والسحاب عين، والحوث نون، والجبل قاف، وأقول: وجاء قبيلة من مذحج، وقال شريح بن أوفى العنسي أو العبسي:

يذكرني حاميم والرمح شاجر
التقدم يريد حم عسق التي فيها (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا
(المودة في القربى

ويبعد هذا القول بعد ما إن الشأن أن يكون الاسم غير داخل في المسمى وقد وجدنا هذه الحروف مقروءة مع السور بإجماع المسلمين، على أنه يرده اتحاد هذه الحروف في عدة سور مثل ألم ~ والر وحم. وأنه لم توضع أسماء السور الأخرى في أوائلها

صفحة : 123

القول العاشر وقال جماعة إنها أسماء للقرآن اصطلاح عليها قاله الكلبي والسدي وقتادة. ويبطله أنه قد وقع بعد بعضها ما لا يناسبها

لو كانت أسماء للقرآن، نحو ألم ~ غلبت الروم، وآلم ~ أحسب الناس.

القول الحادي عشر أن كل حروف مركبة منها هي اسم من أسماء الله رووا عن علي أنه كان يقول يا كهيعص يا حم عسق وسكت عن الحروف المفردة فيرجع بها إلى ما يناسبها أن تندرج تحته من الأقوال ويبطله عدم الارتباط بين بعضها وبين ما بعده لأن يكون خيرا أو نحوه عن اسم الله مثل ألم ذلك الكتاب، وآلمص .كتاب أنزل إليك

الثاني عشر قال الماوردي هي أفعال فإن حروف آلمص كتاب فعل ألم بمعنى نزل فالمراد ألم ذلك الكتاب أي نزل عليكم، ويبطل كلامه أنها لا تقرأ بصيغ الأفعال على أن هذا لا يتأتى في جميعها نحو كهيعص وآلمص وآلر ولولا غرابة هذا القول لكان حريا بالإعراض عنه.

النوع الثالث تندرج فيه الأقوال الراجعة إلى أن هاته الحروف حروف هجاء مقصودة بأسمائها لأغراض داعية لذلك وفيه من الأقوال: القول الثالث عشر أن هاته الحروف أقسم الله تعالى بها كما أقسم بالقلم تنوبها بها لأن مسمياتها تألفت منها أسماء الله تعالى وأصول التخاطب والعلوم قاله الأخفش، وقد وهن هذا القول بأنها لو كانت مقسما بها لذكر حرف القسم إذ لا يحذف إلا مع اسم الجلالة عند البصريين وبأنها قد ورد بعدها في بعض المواضع قسم (نحو) ن ~ والقلم (و) حم والكتاب المبين (قال صاحب الكشاف: وقد استكرهوا الجمع بين قسمين على مقسم واحد حتى قال الخليل في قوله تعالى)والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلى(أن الواو الثانية هي التي تضم الأسماء للأسماء أي واو العطف، والجواب عن هذا أن اختصاص الحذف باسم الجلالة مختلف فيه وأن كراهية جمع قسمين تندفع بجعل الواو التالية لهاته الفواتح واو العطف على أنهم :قد جمعوا بين قسمين، قال النابغة

والله والله لنعم الفتى ال
حارث لا النكس ولا
الخامل القول الرابع عشر أنها سبقت مساق التهجي مسرودة على نمط التعديد في التهجية تبكيئا للمشركين وإيقاظا لنظرهم في أن هذا الكتاب المتلو عليهم وقد تحدوا بالإتيان بسورة مثله هو كلام مؤلف من عين حروف كلامهم كأنه يغريهم بمحاولة المعارضة ويستأنس لأنفسهم بالشروع في ذلك بتهجي الحروف ومعالجة النطق تعريضا بهم بمعاملتهم معاملة من لم يعرف تقاطيع اللغة.

فيلقنها كتهجي الصبيان في أول تعلمهم بالكتاب حتى يكون عجزهم عن المعارضة بعد هذه المحاولة عجزا لا معذرة لهم فيه، وقد ذهب إلى هذا القول المبرد وقطرب والفراء، قال في الكشاف وهذا القول من القوة والخلاقة بالقبول بمنزلة، وقلت وهو الذي نختاره وتظهر المناسبة لوقوعها في فواتح السور أن كل سورة مقصودة بالإعجاز لأن الله تعالى يقول (فأتوا بسورة من مثله) فناسب افتتاح ما به الإعجاز بالتمهيد لمحاولته ويؤيد هذا القول أن التهجي ظاهر في هذا المقصد فلذلك لم يسألوا عنه لظهور أمره وأن التهجي معروف عندهم للتعليم فإذا ذكرت حروف الهجاء على تلك الكيفية المعهودة في التعليم في مقام غير صالح للتعليم عرف السامعون أنهم عوملوا معاملة المتعلم لأن حالهم كحال في العجز عن الإتيان بكلام بليغ، ويعضد هذا الوجه تعقيب هاته الحروف في غالب المواقع بذكر القرآن وتنزيله أو كتابيته إلا في كهيعص وآلم، أحسب الناس، وآلم غلبت الروم ووجه تخصيص بعض تلك الحروف بالتهجي دون بعض، وتكرير بعضها لأمر لا نعلمه ولعله لمراعاة فصاحة الكلام، ويؤيده أن معظم مواقع هذه الحروف في أوائل السور المكية عدا البقرة على قول من جعلوها كلها مدنية وآل عمران، ولعل ذلك لأنهما نزلتا بقرب عهد الهجرة من مكة وأن قصد التحدي في القرآن النازل بمكة قصد أولي، ويؤيده أيضا الحروف التي أسماؤها مختومة بألف ممدودة مثل الياء والهاء والراء والطاء والحاء قرئت فواتح السور مقصودة على الطريقة التي يتهجى بها للصبيان في الكتاب طلبا للخفة كما سيأتي قريبا. في آخر هذا المبحث من تفسير ألم.

صفحة : 124

القول الخامس عشر أنها تعليم للحروف المقطعة حتى إذا وردت عليهم بعد ذلك مؤلفة كانوا قد علموها كما يتعلم الصبيان الحروف المقطعة، ثم يتعلمونها مركبة قاله عبد العزيز ابن يحيى، يعني إذ لم يكن فيهم من يحسن الكتابة إلا بعض المدن كأهل الحيرة وبعض طيء وبعض قريش وكنانة من أهل مكة، ولقد تقلبت أحوال العرب في القراءة والكتابة تقلبات متنوعة في العصور المختلفة، فكانوا بادئ الأمر أهل كتابة لأنهم نزحوا إلى البلاد العربية من العراق بعد

تبلبل الألسن، والعراق مهد القراءة والكتابة وقد أثبت التاريخ أن
ضخم بن إرم أول من علم العرب الكتابة ووضع حروف المعجم
التسعة والعشرين، ثم إن العرب لما بادوا أي سكنوا البادية
تناست القبائل البادية بطول الزمان القراءة والكتابة، وشغلهم
حالهم عن تلقي مبادئ العلوم، فبقيت الكتابة في الحواضر كحواضر
اليمن والحجاز، ثم لما تفرقوا بعد سيل العرم نقلوا الكتابة إلى
المواطن التي نزلوها فكانت طيء بنجد يعرفون القراءة والكتابة،
وهم الفرقة الوحيدة من القحطانيين ببلاد نجد ولذلك يقول أهل
الحجاز ونجد إن الذين وضعوا الكتابة ثلاثة نفر من بني بولان من
طيء يريدون من الوضع أنهم علموها للعدنانيين بنجد، وكان أهل
الحيرة يعلمون الكتابة فالعرب بالحجاز تزعم أن الخط تعلموه عن
أهل الأنبار والحيرة، وقصة المتلمس في كتب الأدب تذكرنا بذلك إذ
كان الذي قرأ له الصحيفة غلام من أغيلمة الحيرة. ولقد كان الأوس
والخزرج مع أنهم من نازحة القحطانيين، قد تناسوا الكتابة إذ كانوا
أهل زرع وفروسية وحروب، فقد ورد في السير أنه لم يكن أحد من
الأنصار يحسن الكتابة بالمدينة وكان في أسرى المشركين يوم بدر
من يحسن ذلك فكان من لا مال له من الأسرى يفتدى بأن يعلم
عشرة من غلمان أهل المدينة الكتابة فتعلم زيد بن ثابت في
جماعة، وكانت الشفاء بنت عبد الله القرشية تحسن الكتابة وهي
علمتها لحفصة أم المؤمنين. ويوجد في أساطير العرب ما يقتضي
أن أهل الحجاز تعلموا الكتابة من أهل مدين في جوارهم فقد ذكروا
قصة وهي أن المحض ابن جندل من أهل مدين وكان ملكا كان له
ستة أبناء وهم: أبجد، وهوز، وحطي، وكلمن، وسعفص، وقرشت.
فجعل أبناءه ملوكا على بلاد مدين وما حولها فجعل أبجد بمكة
وجعل هوزا وحطيا بالطائف ونجد، وجعل الثلاثة الباقين بمدين، وأن
كلمنا كان في زمن شعيب وهو من الذين أخذهم عذاب يوم الظلة
قالوا فكانت حروف الهجاء أسماء هؤلاء الملوك ثم ألحقوا بها ثخذ
وضغظ فهذا يقتضي أن القصة مصنوعة لتلقين الأطفال حروف
المعجم بطريقة سهلة تناسب عقولهم وتقتضي أن حروف ثخذ
وضغظ لم تكن في معجم أهل مدين فألحقها أهل الحجاز، وحقا إنها
من الحروف غير الكثيرة الاستعمال ولا الموجودة في كل اللغات إلا
أن هذا القول يبعده عدم وجود جميع الحروف في فواتح السور بل
الموجود نصفها كما سيأتي بيانه من كلام الكشاف
القول السادس عشر أنها حروف قصد منها تنبيه السامع مثل

النداء المقصود به التنبيه في قولك يا فتى لإيقاظ ذهن السامع قاله ثعلب والأخفش وأبو عبيدة، قال ابن عطية كما يقول في إنشاد أشهر القصائد لا ويل لا، قال الفخر في تفسير سورة العنكبوت: إن الحكيم إذا خاطب من يكون محل الغفلة أو مشغول البال يقدم على الكلام المقصود شيئاً ليلفت المخاطب إليه بسبب ذلك المقدم ثم يشرع في المقصود فقد يكون ذلك المقدم كلاماً مثل النداء وحروف الاستفتاح، وقد يكون المقدم صوتاً كمن يصفق ليقبل عليه السامع فاختر الحكيم للتنبيه حروفاً من حروف التهجي لتكون دلالتها على قصد التنبيه متعينة إذ ليس لها مفهوم فتمحضت للتنبيه على غرض مهم.

القول السابع عشر أنها إعجاز بالفعل وهو أن النبي الأمي الذي لم يقرأ قد نطق بأصول القراءة كما ينطق بها مهرة الكتبة فيكون النطق بها معجزة وهذا بين البطلان لأن الأمي لا يعسر عليه النطق بالحروف.

القول الثامن عشر أن الكفار كانوا يعرضون عن سماع القرآن فقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فأوردت لهم هذه الحروف ليقبلوا على طلب فهم المراد منها فيقع إليهم ما يتلوها بلا قصد، قاله قطرب وهو قريب من القول السادس عشر. القول التاسع عشر أنها علامة لأهل الكتاب وعدوا بها من قبل أنبيائهم أن القرآن يفتح بحروف مقطعة.

صفحة : 125

القول العشرون قال التبريزي علم الله أن قوماً سيقولون بقدم القرآن فأراهم أنه مؤلف من حروف كحروف الكلام، وهذا وهم لأن تأليف الكلام من أصوات الكلمات أشد دلالة على حدوثه من دلالة الحروف المقطعة لقلّة أصواتها.

القول الحادي والعشرون روي عن ابن عباس أنها ثناء أثنى الله به على نفسه وهو يرجع إلى القول الأول أو الثاني. هذا جماع الأقوال، ولا شك أن قراءة كافة المسلمين إياها بأسماء حروف الهجاء مثل ألف. لام. ميم دون أن يقرأوا ألم وأن رسمها في الخط بصورة الحروف يزيف جميع أقوال النوع الأول ويعين الاقتصار على النوعين الثاني والثالث في الجملة، على أن ما يندرج تحت ذينك

النوعين متفاوت في درجات القبول، فإن الأقوال الثاني، والسابع، والثامن، والثاني عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، يبطلها أن هذه الحروف لو كانت مقتضية من أسماء أو كلمات لكان الحق أن ينطق بسمياتها لا بأسمائها. فإذا تعين هذان النوعان وأسقطنا ما كان من الأقوال المندرجة تحتها واهيا، خلص أن الأرجح من تلك الأقوال ثلاثة: وهي كون تلك الحروف لتبكي المعاندين وتسجيلا لعجزهم عن المعارضة، أو كونها أسماء للسور الواقعة هي فيها، أو كونها أقساما أقسم بها لتشريف قدر الكتابة وتبنيه العرب الأميين إلى فوائد الكتابة لإخراجهم من حالة الأمية. وأرجح هذه الأقوال الثلاثة هو أولها.

قال في الكشف: ما ورد في هذه الفواتح من أسماء الحروف هو نصف أسامي حروف المعجم إذ هي أربعة عشر وهي: الألف، واللام، والميم، والصاد، والراء، والكاف، والهاء، والياء، والعين، والطاء، والسين، والحاء، والقاف، والنون، في تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم، وهذه الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس صفات الحروف ففيها من المهموسة نصفها: الصاد، والكاف، والهاء، والسين والحاء، ومن المجهورة نصفها: الألف، واللام، والميم، والراء، والعين، والطاء، والقاف، والياء، والنون، ومن الشديدة نصفها: الألف، والكاف، والطاء، والقاف، ومن الرخوة نصفها: اللام، والميم، والراء، والصاد والهاء، والعين، والسين، والحاء، والياء، والنون. ومن المطبقة نصفها: الصاد، والطاء. ومن المنفتحة نصفها: الألف، واللام، والميم، والراء، والكاف، والهاء، والعين، والسين، والقاف، والياء، والنون. ومن المستعلية نصفها القاف، والصاد، والطاء. ومن المستقلة نصفها: الألف، واللام، والميم، والراء، والكاف، والهاء، والياء، والعين، والسين، والحاء، والنون. ومن حروف القلقة نصفها: القاف، والطاء.

ثم إن الحروف التي ألغي ذكرها مكثورة بالمذكورة، فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته اه وزاد البيضاوي على ذلك أصنافا أخرى من صفات الحروف لا نطيل بها فمن شاء فليراجعها. ومحصول كلامهما أنه قد قضي بذكر ما ذكر من الحروف وإهمال ذكر ما أهمل منها حق التمثيل لأنواع الصفات بذكر النصف، وترك النصف من باب وليقس ما لم يقل لحصول الغرض وهو الإشارة إلى العناية بالكتابة، وحق الإيجاز في الكلام.

فيكون ذكر مجموع هذه الفواتح في سور القرآن من المعجزات

العلمية وهي المذكورة في الوجه الثالث من وجوه الإعجاز التي تقدمت في المقدمة العاشرة من مقدمات هذا التفسير وكيفية النطق أن ينطق بها موقوفة دون علامات إعراب على حكم الأسماء المسرودة إذ لم تكن معمولة لعوامل فحالها كحال الأعداد المسرودة حين تقول ثلاثة أربعة خمسة. وكحال أسماء الأشياء التي تملى على الجارد لها، إذ تقول مثلا: ثوب، بساط، سيف، دون إعراب، ومن أعربها كان مخطئا. ولذلك نطق القراء بها ساكنة سكون الموقوف عليه فما كان منها صحيح الآخر نطق به ساكنا نحو ألف، لام، ميم. وما كان من أسماء الحروف ممدود الآخر نطق به في أوائل السور ألفا مقصورا لأنها مسوقة مساق التهجي بها وهي في حالة التهجي مقصورة طلبا للخفة لأن التهجي إنما يكون غالبا لتعليم المبتدئ، واستعمالها في التهجي أكثر فوقعت في فواتح السور مقصورة لأنها على نمط التعديد أو مأخوذة منه.

صفحة : 126

ولكن الناس قد يجعلون فاتحة إحدى السور كالاسم لها فيقولون قرأت كهيعص كما يجعلون أول كلمة من القصيدة اسما للقصيدة فيقولون قرأت قفا نيك و بانث سعاد فحينئذ قد تعامل جملة الحروف الواقعة في تلك الفاتحة معاملة كلمة واحدة فيجري عليها من الإعراب ما هو لنظائر تلك الصيغة من الأسماء فلا يصرف :حاميم كما قال شريح بن أوفى العنسي المتقدم أنفا

يذكرني حاميم والرمح شاجر
:التقدم وكما قال الكميت

قرأنا لكم في آل حاميم آية
تأولها منا فقيه
ومعرب ولا يعرب كهيعص إذ لا نظير له في الأسماء أفرادا ولا تركيبا. وأما طسم فيعرب اعتراب المركب المزجي نحو حضرموت ودارا بجرد وقال سيبويه: إنك إذا جعلت هود اسم السورة لم تصرفها فتقول قرأت هود للعلمية والتأنيث قال لأنها تصير بمنزلة امرأة سميتها بعمر. ولك في الجميع أن تأتي به في الإعراب على حاله من الحكاية وموقع هاته الفواتح مع ما يليها من حيث الإعراب، فإن جعلتها حروفا للتهجي تعريضا بالمشركين وتبكيئا لهم فظاهر أنها حينئذ محكية ولا تقبل إعرابا، لأنها حينئذ بمنزلة أسماء الأصوات

لا يقصد إلا صدورها فدلالتها تشبه الدلالة العقلية فهي تدل على أن الناطق بها يهين السامع إلى ما يرد بعدها مثل سرد الأعداد الحسابية على من يراد منه أن يجمع حاصلها، أو يطرح، أو يقسم، فلا إعراب لها مع ما يليها، ولا معنى للتقدير بالمؤلف من هذه الحروف إذ ليس ذلك الإعلام بمقصود لظهوره وإنما المقصود ما يحصل عند تعدادها من التعريض لأن الذي يتهجد الحروف لمن ينافى في حاله أن يقصد تعليمه يتعين من المقام أنه يقصد التعريض. وإذا قدرتها أسماء للصور أو للقرآن أو لله تعالى مقسما بها فقل إن لها أحكاما مع ما يليها من الإعراب بعضها محتاج للتقدير الكثير، فدع عنك الإطالة بها فإن الزمان قصير وهاته الفواتح قرآن لا محالة ولكن اختلف في أنها آيات مستقلة والأظهر أنها ليست بآيات مستقلة بل هي أجزاء من الآيات الموالية لها على المختار من مذاهب جمهور القراء. وروى عن قراءة الكوفة أن بعضها عدوه آيات مستقلة وبعضها لم يعدوه وجعلوه جزء آية مع ما يليه، ولم يظهر وجه التفصيل حتى قال صاحب الكشاف إن هذا لا دخل للقياس فيه. والصحيح عن الكوفيين أن جميعها آيات وهو اللائق بأصحاب هذا القول إذ التفصيل تحكم؛ لأن الدليل مفقود. والوجه عندي أنها آيات لأن لها دلالة تعريضية كناية إذ المقصود إظهار عجزهم أو نحو ذلك فهي تطابق مقتضى الحال مع ما يعقبها من الكلام ولا يشترط في دلالة الكلام على معنى كنائي أن يكون له معنى صريح بل تعتبر دلالة المطابقة في هذه الحروف تقديرية إن قلنا باشتراط ملازمة دلالة المطابقة لدلالة الالتزام. ويدل لإجراء السلف حكم أجزاء الآيات عليها أنهم يقرأونها إذا قرأوا الآية المتصلة بها، ففي جامع الترمذي في كتاب التفسير في ذكر سبب نزول سورة الروم. فنزلت (الم غلبت الروم)، وفيه أيضا فخرج أبو بكر الصديق يصيح في نواحي مكة (الم غلبت الروم) وفي سيرة ابن إسحاق من رواية ابن هشام عنه فقرأ رسول الله على عتبة بن ربيعة (حم تنزيل من الرحمن الرحيم) حتى بلغ قوله (فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود) الحديث وعلى هذا الخلاف اختلف في أجزاء قراءتها في الصلاة عند الذين يكتفون في قراءة السورة مع الفاتحة بآية واحدة مثل أصحاب أبي حنيفة.

(ذلك الكتب)

مبدأ كلام لا اتصال له في الإعراب بحروف الم كما علمت مما تقدم على جميع الاحتمالات كما هو الأظهر. وقد جوز صاحب الكشف على احتمال أن تكون حروف الم مسوقة مساق التهجي لإظهار عجز المشركين عن الإتيان بمثل بعض القرآن، أن يكون اسم الإشارة مشارا به إلى الم باعتباره حرفا مقصودا للتعجيز، أي ذلك المعنى الحاصل من التهجي أي ذلك الحروف باعتبارها من جنس حروفكم هي الكتاب أي منها تراكيبه فما أعجز كم عن معارضته، فيكون الم جملة مستقلة مسوقة للتعريض واسم الإشارة مبتدأ والكتاب خبرا. وعلى الأظهر تكون الإشارة إلى القرآن المعروف لديهم يومئذ. واسم الإشارة مبتدأ والكتاب بدل وخبره ما بعده، فالإشارة إلى الكتاب النازل بالفعل وهي السور المتقدمة على سورة البقرة؛ لأن كل ما نزل من القرآن فهو المعبر عنه بأنه القرآن وينضم إليه ما يلحق به، فيكون الكتاب على هذا الوجه أطلق حقيقة على ما كتب بالفعل، ويكون قوله الكتاب على هذا الوجه خبرا عن اسم الإشارة، ويجوز أن تكون الإشارة إلى جميع القرآن ما نزل منه وما سينزل لأن نزوله تترقب فهو حاضر في الأذهان فشبهه بالحاضر في العيان، فالتعريف فيه للعهد التقديري والإشارة إليه للحضور التقديري فيكون قوله الكتاب حينئذ بدلا أو بيانا من ذلك والخبر هو لا ريب فيه.

ويجوز الإتيان في مثل هذا باسم الإشارة الموضوع للقريب والموضوع للبعيد، قال الرضى وضع اسم الإشارة للحضور والقرب لأنه للمشار إليه حسا ثم يصح أن يشار به إلى الغائب فيصح الإتيان بلفظ البعد لأن المحكي عنه غائب، ويقال أن يذكر بلفظ الحاضر القريب فتقول جاءني رجل فقلت لذلك الرجل وقلت لهذا الرجل، وكذا يجوز لك في الكلام المسموع عن قريب أن تشير إليه بلفظ الغيبة والبعد كما تقول: والله وذلك قسم عظيم، لأن اللفظ زال سماعه فصار كالغائب ولكن الأغلب في هذا الإشارة بلفظ الحضور فتقول: وهذا قسم عظيم اه، أي الأكثر في مثله الإتيان باسم إشارة البعيد ويقال ذكره بلفظ الحاضر، وعكس ذلك في الإشارة للقول. وابن مالك في التسهيل سوى بين الإتيان بالقريب والبعيد في الإشارة لكلام متقدم إذ قال: وقد يتعاقبان أي اسم القريب والبعيد مشارا بهما إلى ما ولياه أي من الكلام، ومثله شارحه بقوله تعالى

بعد قصة عيسى) ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم) ثم قال) إن هذا لهو القصص الحق) فأشار مرة بالبعيد ومرة بالقرب والمشار إليه واحد، وكلام ابن مالك أوفق بالاستعمال إذ لا يكاد يحصر ما ورد من الاستعمالين فدعوى الرضي قلة أن يذكر بلفظ الحاضر دعوى عريضة. وإذا كان كذلك كان حكم الإشارة إلى غائب غير كلام مثل الإشارة إلى الكلام في جواز الوجهين لكثرة كليهما أيضا، ففي القرآن) فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه) فإذا كان الوجهان سواء كان ذلك الاستعمال مجالا لتسابق البلغاء ومراعاة مقتضيات الأحوال، ونحن قد رأيناهم يتخيرون في مواقع الإتيان باسم الإشارة ما هو أشد مناسبة لذلك المقام فدلنا على أنهم يعرفون مخاطبيهم بأغراض لا قبل لتعرفها إلا إذا كان الاستعمال سواء في أصل اللغة ليكون الترجيح لأحد الاستعمالين لا على معنى مثل زيادة التنبيه في اسم الإشارة البعيد:

كأنا هنا، وكما قال خفاف بن ندبة
أقول له والرمح ياطر منته تأمل خفافا إنني أنا
ذلك وقد يؤتى بالقرب لإظهار قلة الاكترات كقول قيس بن
الخطيم في الحماسة
متى يأت هذا الموت لا يلف حاجة
قضيت قضاءها
لنفسى إلا قد

صفحة : 128

فلا جرم أن كانت الإشارة في الآية باستعمال اسم الإشارة للبعيد لإظهار رفعة شأن هذا القرآن لجعله بعيد المنزلة. وقد شاع في الكلام البليغ تمثيل الأمر الشريف بالشيء المرفوع في عزة المنال لأن الشيء النفيس عزيز على أهله فمن العادة أن يجعلوه في المرتفعات صوتا له عن الدروس وتناول كثرة الأيدي والابتدال، فالكتاب هنا لما ذكر في مقام التحدي بمعارضته بما دلت عليه حروف التهجي في ألم ~ كان كالشيء العزيز المنال بالنسبة إلى تناولهم إياه بالمعارضة أو لأنه لصدق معانيه ونفع إرشاده بعيد عن يتناوله بهجر القول كقولهم) افتراه) وقولهم) أساطير الأولين). ولا يرد على هذا قوله) وهذا كتاب أنزلناه) فذلك للإشارة إلى كتاب بين يدي أهله لترغيبهم في العكوف عليه والاتعاظ بأوامره ونواهيه. ولعل صاحب الكشف بنى على مثل ما بنى عليه الرضي فلم يعد)

ذلك الكتاب) تنبيهها على التعظيم أو الاعتبار، فله در صاحب المفتاح إذ لم يغفل ذلك فقال في مقتضيات تعريف المسند إليه بالإشارة: أو أن يقصد ببعده تعظيمه كما تقول في مقام التعظيم ذلك الفاضل وأولئك الفحول وكقوله عز و علا) ألم ذلك الكتاب) ذهابا إلى بعده درجة.

وقوله) الكتاب) يجوز أن يكون بدلا من اسم الإشارة لقصد بيان المشار إليه لعدم مشاهدته، فالتعريف فيه إذن للعهد، ويكون الخبر هو جملة) لا ريب فيه(، ويجوز أن يكون) الكتاب) خبرا عن اسم الإشارة ويكون التعريف تعريف الجنس فتفيد الجملة قصر حقيقة الكتاب على القرآن بسبب تعريف الجزئين فهو إذن قصر ادعائي ومعناه ذلك هو الكتاب الجامع لصفات الكمال في جنس الكتب بناء على أن غيره من الكتب إذا نسبت إليه كانت كالمفقود منها وصف الكتاب لعدم استكمالها جميع كمالات الكتب، وهذا التعريف قد يعبر عنه النجاة في تعداد معاني لام التعريف بمعنى الدلالة على الكمال فلا يرد أنه كيف يحصر الكتاب في أنه ألم أو في السورة أو نحو ذلك إذ ليس المقام مقام الحصر وإنما هو مقام التعريف لا غير، ففائدة التعريف والإشارة ظاهرة وليس شيء من ذلك لغوا بحال. وإن سبق لبعض الأوهام على بعض احتمال

والكتاب فعال بمعنى المكتوب إما مصدر كاتب المصوغ للمبالغة في الكتابة، فإن المصدر يجيء بمعنى المفعول كالخلق، وإما فعال بمعنى مفعول كلباس بمعنى ملبوس وعماد بمعنى معمود به. واشتقاقه من كتب بمعنى جمع وضم لأن الكتاب تجمع أوراقه وحروفه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة كل ما ينزل من الوحي وجعل للوحي كتابا، وتسمية القرآن كتابا إشارة إلى وجوب كتابته لحفظه. وكتابة القرآن فرض كفاية على المسلمين لا ريب فيه هدى للمتقين[2] (حال من الكتاب أو خبر أول أو ثان) على ما مر قريبا. والريب الشك وأصل الريب القلق واضطراب النفس، وريب الزمان وريب المنون نوائب ذلك، قال الله تعالى (تتربص به ريب المنون) ولما كان الشك يلزمه اضطراب النفس وقلقها غلب عليه الريب فصار حقيقة عرفية يقال رابه الشيء إذا شككته أي جعل ما أوجب الشك في حاله فهو متعدد، ويقال أرابه كذلك إذ الهمزة لم تكسبه تعدية زائدة فهو مثل لحق وألحق، وزلقه وأزلقه وقد قيل إن أراب أضعف من راب أراب بمعنى قربه من أن يشك قاله أبو زيد، وعلى التفرقة بينهما قال بشار

أخوك الذي إن ربه قال إنما
لان جانبه

أربت وإن عاتبه

صفحة : 129

وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أي دع الفعل الذي يقربك من الشك في التحريم إلى فعل آخر لا يدخل عليك في فعله شك في أنه مباح. ولم يختلف متواتر القراء في فتح (لا ريب) نفيًا للجنس على سبيل التنصيص وهو أبلغه لأنه لو رفع لاحتمل نفي الفرد دون الجنس فإن كانت الإشارة بقوله (ذلك) إلى الحروف المجتمعة في ألم~ على إرادة التعريض بالمتحدين وكان قوله (الكتاب) خبرًا لاسم الإشارة على ما تقدم كان قوله (لا ريب) نفيًا لريب خاص وهو الريب الذي يعرض في كون هذا الكتاب مؤلفًا من حروف كلامهم فكيف عجزوا عن مثله، وكان نفي الجنس فيه حقيقة وليس بادعاء، فتكون جملة (لا ريب) منزلة منزلة التأكيد لمفاد الإشارة في قوله (ذلك) الكتاب (وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون المجرور وهو قوله) فيه (متعلقًا بريب على أنه ظرف لغو فيكون الوقف على قوله) فيه (وهو مختار الجمهور على نحو قوله تعالى) وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه (وقوله) ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه (ويجوز أن يكون قوله فيه ظرفًا مستقرًا خبرًا لقوله بعده) هدى للمتقين (ومعنى) في (هو الظرفية المجازية العرفية تشبيها لدلالة اللفظ باحتواء الظرف فيكون تخطئة للذين أعرضوا عن استماع القرآن فقالوا) لا تسمعوا لهذا القرآن (استنزالا لطائر نفورهم كأنه قيل هذا الكتاب مشتمل على شيء من الهدى فاسمعوا إليه ولذلك نكر الهدى أي فيه شيء من هدى على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر) إنك امرؤ فيك جاهلية (ويكون خبر) لا (محذوفًا لظهوره أي لا ريب موجود، وحذف الخبر مستعمل كثيرًا في أمثاله نحو) قالوا لا ضير (وقول العرب لا بأس، وقول سعد بن مالك

من صد عن نيرانها
فأنا ابن قيس لا براح أي لا
بقاء في ذلك، وهو استعمال مجازي فيكون الوقف على قوله) لا
(ريب) وفي الكشف أن نافعًا وعاصمًا وقفًا على قوله) ريب
وإن كانت الإشارة بقوله (ذلك) إلى الكتاب باعتبار كونه كالحاضر
المشاهد وكان قوله الكتاب بدلًا من اسم الإشارة لبيانه فالمجرور

من قوله) فيه) ظرف لغو متعلق بريب وخبر لا محذوف على الطريقة الكثيرة في مثله، والوقف على قوله) فيه)، فيه معنى نفى وقوع الريب في الكتاب على هذا الوجه نفى الشك في أنه منزل من الله تعالى لأن المقصود خطاب المرتابين في صدق نسبته إلى الله تعالى وسيجيء خطابهم بقوله) وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) فارتياهم واقع مشتهر، ولكن نزل ارتياهم منزلة العدم لأن في دلائل الأحوال ما لو تأملوه لزال ارتياهم فنزل ذلك الارتياح مع دلائل بطلانه منزلة العدم. قال صاحب المفتاح: ويقلبون القضية مع المنكر إذا كان معه ما إن تأمله ارتدع فيقولون لمنكر الإسلام: الإسلام حق وقوله عز وجل (في حق القرآن) لا ريب فيه) وكم من شقي مرتاب فيه وارد) على هذا) فيكون المركب الدال على النفي المؤكد للريب مستعملا في معنى عدم الاعتداد بالريب لمشابهة حال المرتاب في وهن ريبه بحال من ليس بمرتاب أصلا على طريقة التمثيل ومن المفسرين من فسر قوله تعالى) لا ريب فيه) بمعنى أنه ليس فيه ما يوجب ارتياحا في صحته أي ليس فيه اضطراب ولا اختلاف فيكون الريب هنا مجازا في سببه ويكون المجرور ظرفا مستقرا خبر) لا) فينظر إلى قوله تعالى) أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) أي أن القرآن لا يشتمل على كلام يوجب الريبة في أنه من عند الحق رب العالمين، من كلام يناقض بعضه بعضا أو كلام يجافي الحقيقة والفضيلة أو يأمر بارتكاب الشر والفساد أو يصرف عن الأخلاق الفاضلة، وانتفاء ذلك عنه يقتضي أن ما يشتمل عليه القرآن إذا تدبر فيه المتدبر وجده مفيدا اليقين بأنه من عند الله والآية هنا تحتمل المعنيين فلنجعلهما مقصودين منها على الأصل الذي أصلناه في المقدمة التاسعة.

صفحة : 130

وهذا النفي ليس فيه ادعاء ولا تنزيل فهذا الوجه يغني عن تنزيل الموجود منزلة المعدوم فيفيد التعريض بما بين يدي أهل الكتاب يومئذ من الكتب فإنها قد اضطربت أقوالها وتخالفت لما اعتراها من التحريف وذلك لأن التصدي للأخبار بنفي الريب عن القرآن مع عدم وجود قائل بالريب فيما تضمنه أي بريب مستند لموجب

ارتياب إذ قصارى ما قالوه فيه أقوال مجملة مثل هذا سحر، هذا أساطير الأولين، يدل ذلك التحدي على أن المراد التعريض لا سيما بعد قوله (ذلك الكتاب) كما تقول لمن تكلم بعد قوم تكلموا في مجلس وأنت ساكت: هذا الكلام صواب تعرض بغيره .
وبهذا الوجه أيضا يتسنى اتحاد المعنى عند الوقف لدى من وقف على فيه ولدى من وقف على ريب، لأنه إذا اعتبر الظرف غير خبر وكان الخبر محذوفاً أمكن الاستغناء عن هذا الظرف من هاته الجملة، وقد ذكر الكشاف أن الظرف وهو قوله (فيه) لم يقدم على المسند إليه وهو ريب أي على احتمال أن يكون خبراً عن اسم لا كما قدم الظرف في قوله (لا فيها غول) لأنه لو قدم الظرف هنا لقصده أن كتاباً آخر فيه الريب اه. يعني لأن التقديم في مثله يفيد الاختصاص فيكون مفيداً أن نفي الريب عنه مقصور عليه وأن غيره من الكتب فيه الريب وهو غير مقصود هنا. وليس الحصر في قوله (لا ريب فيه) بمقصود لأن السياق خطاب للعرب المتحدين بالقرآن وليسوا من أهل كتاب حتى يرد عليهم. وإنما أريد أنهم لا عذر لهم في إنكارهم أنه من عند الله إذ هم قد دعوا إلى معارضته فعجزوا. نعم يستفاد منه تعريض بأهل الكتاب الذين أزرؤا المشركين وشجعوهم على التكذيب به بأن القرآن لعلو شأنه بين نظرائه من الكتب ليس فيه ما يدعو إلى الارتياب في كونه منزلاً من الله إثارة للتدبر فيه هل يجدون ما يوجب الارتياب فيه وذلك يستطير جاثم إعجابهم بكتابهم المبدل المحرف فإن الشك في الحقائق رائد ظهورها. والفجر بالمستطير بين يدي طلوع الشمس بشير بسفورها. وقد بنى كلامه على أن الجملة المكيفة بالقصر في حالة الإثبات لو دخل عليها نفي وهي بتلك الكيفية أفاد قصر النفي لا نفي القصر، وأمثلة صاحب المفتاح في تقديم المسند للاختصاص سوى فيها بين ما جاء بالإثبات وما جاء بالنفي. وعندني فيه نظر سأذكره عند قوله تعالى، (ليس عليك هداهم). وحكم حركة هاء الضمير أو سكونها مقررة في علم القراءات في قسم أصولها .
وقوله (هدى للمتقين) الهدى اسم مصدر الهدى ليس له نظير في لغة العرب إلا سرى وتقى وبكى ولغى مصدر لغى في لغة قليلة. وفعله هدى هدياً يتعدى إلى المفعول الثاني بإلى وربما تعدى إليه بنفسه على طريقة الحذف المتوسع فيما تقدم في قوله تعالى (اهدنا الصراط المستقيم .)
والهدى على التحقيق هو الدلالة التي من شأنها الإيصال إلى البغية

وهذا هو الظاهر في معناه لأن الأصل عدم الترادف فلا يكون هدى مرادفاً لدل ولأن المفهوم من الهدى الدلالة الكاملة وهذا موافق للمعنى المنقول إليه الهدى في العرف الشرعي. وهو أسعد بقواعد الأشعري لأن التوفيق الذي هو الإيصال عند الأشعري من خلق الله تعالى في قلب الموفق فيناسب تفسير الهداية بما يصلح له ليكون الذي يهدي يوصل الهداية الشرعية. فالقرآن هدى ووصفه بالمصدر للمبالغة أي هو هاد.

والهدى الشرعي هو الإرشاد إلى ما فيه صلاح العاجل الذي لا ينقض صلاح الآجل. وأثر هذا الهدى هو الاهتداء فالمتقون يهتدون بهديه والمعاندون لا يهتدون لأنهم لا يتدبرون، وهذا معنى لا يختلف فيه وإنما اختلف المتكلمون في منشأ حصول الاهتداء وهي مسألة لا حاجة إليها في فهم الآية. وتفصيل أنواع الهداية تقدم عند قوله تعالى (اهدنا الصراط.) (ومحل) هدى (إن كان هو صدر جملة أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف هو ضمير الكتاب فيكون المعنى الإخبار عن الكتاب بأنه الهدى وفيه من المبالغة في حصول الهداية به ما يقتضيه الإخبار بالمصدر للإشارة إلى بلوغه الغاية في إرشاد الناس حتى كان هو عين الهدى تنبيهاً على رجحان هداه على هدى ما قبله من الكتب، وإن كان الوقف على قوله لا ريب وكان الظرف هو صدر الجملة الموالية وكان قوله) هدى (مبتدأ خبره الظرف المتقدم قبله فيكون إخباراً بأن فيه هدى فالظرفية تدل على تمكن الهدى منه فيساوي ذلك في الدلالة على التمكن الوجه المتقدم الذي هو الإخبار عنه بأنه عين الهدى.

صفحة : 131

والمتقي من اتصف بالاتقاء وهو طلب الوقاية، والوقاية الصيانة والحفظ من المكروه فالمتقي هو الحذر المتطلب للنجاة من شيء مكروه مضر، والمراد هنا المتقين الله، أي الذين هم خائفون غضبه واستعدوا لطلب مرضاته واستجابة طلبه فإذا قرئ عليهم القرآن استمعوا له وتدبروا ما يدعو إليه فاهتدوا والتقوى الشرعية هي امتثال الأوامر واجتناب المنهيات من الكبائر وعدم الاسترسال على الصغائر ظاهراً وباطناً أي اتقاء ما جعل الله الاقتحام فيه موجباً غضبه وعقابه، فالكبائر كلها متوعد فاعلها

.بالعقاب دون اللمم

والمراد من الهدى ومن المتقين في الآية معناهما اللغوي فالمراد أن القرآن من شأنه الإيصال إلى المطالب الخيرية وأن المستعدين للوصول به إليها هم المتقون أي هم الذين تجردوا عن المكابرة ونزهوا أنفسهم عن حضيض التقليد للمضلين وخشوا العقاب وسانوا أنفسهم من خطر غضب الله هذا هو الظاهر، والمراد بالمتقين المؤمنون الذين آمنوا بالله وبمحمد وتلقوا القرآن بقوة وعزم على العمل به كما ستكشف عنهم الأوصاف الآتية في قوله تعالى (الذين يؤمنون بالغيب) (إلى قوله) من قبلك

وفي بيان كون القرآن هدى وكيفية صفة المتقي معان ثلاثة: الأول أن القرآن هدى في زمن الحال لأن الوصف بالمصدر عوض عن الوصف باسم الفاعل وزمن الحال هو الأصل في اسم الفاعل والمراد حال النطق. والمتقون هم المتقون في الحال أيضا لأن اسم الفاعل حقيقة في الحال كما قلنا، أي أن جميع من نزه نفسه وأعدّها لقبول الكمال يهديه هذا الكتاب، أو يزيده هدى كقوله تعالى (والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم). الثاني أنه هدى في الماضي أي حصل به هدى أي بما نزل من الكتاب، فيكون المراد من المتقين من كانت التقوى شعارهم أي أن الهدى ظهر أثره فيهم فاتقوا وعليه فيكون مدحا للكتاب بمشاهدة هديه وثناء على المؤمنين الذين اهتدوا به. وإطلاق المتقين على المتصفين بالتقوى فيما مضى، وإن كان غير الغالب في الوصف باسم الفاعل، إطلاق يعتمد على قرينة سياق الثناء على الكتاب. الثالث أنه هدى في المستقبل للذين سيتقون في المستقبل وتعين عليه هنا قرينة الوصف بالمصدر في هدى لأن المصدر لا يدل على زمان معين حصل من وصف الكتاب بالمصدر من وفرة المعاني ما لا يحصل، لو وصف باسم الفاعل فقليل هاد للمتقين، فهذا ثناء على القرآن وتنويه به وتخلص للثناء على المؤمنين الذين انتفعوا بهديه، فالقرآن لم يزل ولن يزال هدى للمتقين، فإن جميع أنواع هدايته نفعت المتقين في سائر مراتب التقوى، وفي سائر أزمائه وأزمانهم على حسب حرصهم ومبالغ علمهم واختلاف مطالبهم، فمن منتفع بهديه في الدين. ومن منتفع في السياسة وتدبير أمور الأمة. ومن منتفع به في الأخلاق والفضائل، ومن منتفع به في التشريع والتفقه في الدين. وكل أولئك من المتقين وانتفاعهم به على حسب مبالغ تقواهم. وقد جعل أئمة الأصول الاجتهاد في الفقه من التقوى،

فاستدلوا على وجوب الاجتهاد بقوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) فإن قصر بأحد سعيه عن كمال الانتفاع به، فإنما ذلك لنقص فيه لا في الهداية، ولا يزال أهل العلم والصلاح يتسابقون في التحصيل على أوفر ما يستطيعون من الاهتداء بالقرآن وتلتئم الجمل الأربع كمال الالتئام: فإن جملة الم تسجيل لإعجاز القرآن وإنحاء على عامة المشركين عجزهم عن معارضته وهو مؤلف من حروف كلامهم وكفى بهذا نداء على تعنتهم وجملة) ذلك الكتاب(تنويه بشأنه وأنه بالغ حد الكمال في أحوال الكتب، فذلك موجه إلى الخاصة من العقلاء أن يقول لهم هذا كتاب مؤلف من حروف كلامهم، وهو بالغ حد الكمال من بين الكتب، فكان ذلك مما يوفر دواعيكم على اتباعه والافتخار بأن منحتموه فإنكم تعدون أنفسكم أفضل الأمم، فكيف لا تسرعون إلى متابعة كتاب نزل فيكم هو أفضل الكتب فوزان هذا وزان قوله تعالى) أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا(إلى قوله) ورحمة(، وموجه إلى أهل الكتاب بإيقاظهم إلى أنه أفضل مما أوتوه.

صفحة : 132

وجملة) لا ريب(أن كان الوقف على قوله) لا ريب(تعريض بكل المرتابين فيه من المشركين وأهل الكتاب أي أن الارتباب في هذا الكتاب نشأ عن المكابرة، وأن لا ريب فإنه الكتاب الكامل، وإن كان الوقف على قوله) فيه(كان تعريضاً بأهل الكتاب في تعلقهم بمحرف كتابيهم مع ما فيهما من مثار الريب والشك من الاضطراب الواضح الدال على أنه من صنع الناس، قال تعالى) أفلا يتدبرون(.القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال في الكشف ثم لم تخل كل واحدة من هذه الأربع بعد أن نظمت هذا التنظيم السري من نكتة ذات جزالة: ففي الأولى الحذف والرمز إلى الغرض بالطف وجه، وفي الثانية ما في التعريف من الفخامة، وفي الثالثة ما في تقديم الريب على الظرف، وفي الرابعة الحذف ووضع المصدر- وهو الهدى- موضع الوصف وإيراده منكرا والإيجاز في ذكر المتقين ا ه فالتقوى إذن بهذا المعنى هي أساس الخير، وهي بالمعنى الشرعي

الذي هو غاية المعنى اللغوي جماع الخيرات. قال ابن العربي لم يتكرر لفظ في القرآن مثلما تكرر لفظ التقوى اهتماما بشانها الذين يؤمنون بالغيب) يتعين أن يكون كلاما متصلا بقوله) للمتقين) على أنه صفة لإرداف صفتهم الإجمالية بتفصيل يعزف به المراد، ويكون مع ذلك مبدأ استطراد لتصنيف أصناف الناس بحسب اختلاف أحوالهم في تلقي الكتاب المنوه به إلى أربعة أصناف بعد أن كانوا قبل الهجرة صنفين، فقد كانوا قبل الهجرة صنفا مؤمنين وصنفا كافرين مصارحين، فزاد بعد الهجرة صنفان: هما المنافقون وأهل الكتاب، فالمشركون الصرحاء هم أعداء الإسلام الأولون، والمنافقون ظهوروا بالمدينة فاعتز بهم الأولون الذين تركهم المسلمون بدار الكفر، وأهل الكتاب كانوا في شغل عن التصدي لمناواة الإسلام، فلما أصبح الإسلام في المدينة بجوارهم أوجسوا خيفة فالتفوا مع المنافقين وظاهروا المشركين. وقد أشير إلى أن المؤمنين المتقين فريقان: فريق هم المتقون الذين أسلموا ممن كانوا مشركين وكان القرآن هدى لهم بقرينة مقابلة هذا الموصول بالموصول الآخر المعطوف بقوله) والذين يؤمنون بما أنزل إليك الخ) فالمتني عليهم هنا هم الذين كانوا مشركين فسمعوا الدعوة المحمدية فتدبروا في النجاة واتفقوا عاقبة الشرك فأمنوا، فالباعث الذي بعثهم على الإسلام هو التقوى دون الطمع أو التجربة، فوائل بن حجر مثلا لما جاء من اليمن راغبا في الإسلام هو من المتقين، ومسيلمة حين وفد مع بني حنيفة مضمرا العداة طامعا في الملك هو من غير المتقين. وفريق آخر يجيء ذكره بقوله) والذين يؤمنون بما أنزل إليك(الآيات. وقد أجريت هذه الصفات للثناء على الذين آمنوا بعد الإشراك بأن كان رائدهم إلى الإيمان هو التقوى والنظر في العاقبة، ولذلك وصفهم بقوله يؤمنون بالغيب أي بعد أن كانوا يكفرون بالبعث والمعاد كما حكى عنهم القرآن في آيات كثيرة، ولذلك اجتلبت في الإخبار عنهم بهذه الصلوات الثلاث صيغة المضارع الدالة على التجدد إيذانا بتجدد إيمانهم بالغيب وتجدد إقامتهم الصلاة والإنفاق إذ لم يكونوا متصفيين بذلك إلا بعد أن جاءهم هدى القرآن. وجوز صاحب الكشاف كونه كلاما مستأنفا مبتدأ وكون) أولئك على هدى(خبره. وعندني أنه تجويز لما لا يليق، إذ الاستئناف يقتضي الانتقال من غرض إلى آخر، وهو المسمى بالاختصاص وإنما يحسن في البلاغة إذا أشيع الغرض الأول وأفيض فيه حتى أوعب أو حتى خيفت سامة السامع، وذلك

موقع أما بعد أو كلمة هذا ونحوهما، وإلا كان تقصيرا من الخطيب
والمتكلم لا سيما وأسلوب الكتاب أوسع من أسلوب الخطابة لأن
الإطالة في أغراضه أمكن.

والغيب مصدر بمعنى الغيبة) ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ( )
:ليعلم الله من يخافه بالغيب) وربما قالوا بظهر الغيب قال الحطيئة
كيف الهجاء وما تنفك صالحة
من آل لام بظهر
الغيب تأتيني

صفحة : 133

وفي الحديث دعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجابة .
والمراد بالغيب ما لا يدرك بالحواس مما أخبر الرسول صلى الله
عليه وسلم صريحا بأنه واقع أو سيقع مثل وجود الله، وصفاته،
ووجود الملائكة، والشياطين، وأشراط الساعة، وما أستاثر الله
بعلمه. فإن فسر الغيب بالمصدر أي الغيبة كانت الباء للملابسة
ظرفا مستقرا فالوصف تعريض بالمنافقين، وإن فسر الغيب بالاسم
وهو ما غاب عن الحس من العوالم العلوية والأخروية، كانت الباء
متعلقة بيؤمنون، فالمعنى حينئذ: الذين يؤمنون بما أخبر الرسول
من غير عالم الشهادة كالإيمان بالملائكة والبعث والروح ونحو ذلك.
وفي حديث الإيمان) أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره(. وهذه كلها من عوالم الغيب، كان
الوصف تعريضا بالمشركين الذين أنكروا البعث وقالوا) هل ندلكم
على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد) فجمع
هذا الوصف بالصراحة ثناء على المؤمنين، وبالتعريض ذما
للمشركين بعدم الاهتداء بالكتاب، وذما للمنافقين الذين يؤمنون
بالظاهر وهم مبطنون الكفر، وسيعقب هذا التعريض بصريح وصفهم
في قوله) إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم (الآيات، وقوله)
ومن الناس من يقول آمنا بالله(. ويؤمنون معناه يصدقون، وأمن
مزيد أمن وهمزته المزيدة دلت على التعدية، فأصل أمن تعدية أمن
ضد خاف فأمن معناه جعل غيره آمنا ثم أطلقوا أمن على معنى
صدق ووثق حكى أبو زيد عن العرب ما آمنت أن أجد صحابة
يقوله المسافر إذا تأخر عن السفر، فصار أمن بمعنى صدق على
تقدير أنه آمن مخبره من أن يكذبه، أو على تقدير أنه آمن نفسه
من أن تخاف من كذب الخبر مبالغة في أمن كأقدم على الشيء

بمعنى تقدم إليه وعمد إليه، ثم صار فعلا قاصرا إما على مراعاة حذف المفعول لكثرة الاستعمال بحيث نزل الفعل منزلة اللازم، وإما على مراعاة المبالغة المذكورة أي حصل له الأمن أي من الشك واضطراب النفس وإطمأن لذلك لأن معنى الأمن والاطمئنان متقارب، ثم إنهم يضمنون أمن معنى أقر فيقولون آمن بكذا أي أقر به كما في هذه الآية، ويضمنونه معنى اطمأن فيقولون آمن له (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم).

ومجيء صلة الموصول فعلا مضارعا لإفادة أن إيمانهم مستمر. متجدد كما علمت أنفا، أي لا يطرأ على إيمانهم شك ولا ريبه. وخص بالذكر الإيمان بالغيب دون غيره من متعلقات الإيمان لأن الإيمان بالغيب أي ما غاب عن الحس هو الأصل في اعتقاد إمكان ما تخبر به الرسل عن وجود الله والعالم العلوي، فإذا آمن به المرء تصدى لسماع دعوة الرسول وللنظر فيما يبلغه عن الله تعالى فسهل عليه إدراك الأدلة، وأما من يعتقد أن ليس وراء عالم الماديات عالم آخر وهو ما وراء الطبيعة فقد راض نفسه على الإعراض عن الدعوة إلى الإيمان بوجود الله وعالم الآخرة كما كان حال الماديين وهم المسمون بالدهريين الذين قالوا (وما يهلكنا إلا الدهر) وقريب من اعتقادهم اعتقاد المشركين ولذلك عبدوا الأصنام المجسمة ومعظم العرب كانوا يثبتون من الغيب وجود الخالق وبعضهم يثبت الملائكة ولا يؤمنون بسوى ذلك. والكلام على حقيقة الإيمان ليس هذا موضعه وبجيء عند قوله تعالى (وما هم بمؤمنين).

ويقومون الصلوة (الإقامة مصدر أقام الذي هو معدى قام، عدى) إليه بالهمزة الدالة على الجمل، والإقامة جعلها قائمة، مأخوذ من قامت السوق إذا نفقت وتداول الناس فيها البيع والشراء وقد دل على هذا التقدير تصريح بعض أهل اللسان بهذا المقدر. قال أيمن

:ابن خريم الانطري

لأهل العراقيين حولا

أقامت غزاة سوق الضراب

قميطا

صفحة : 134

وأصل القيام في اللغة هو الانتصاب المضاد للجلوس والاضطجاع، وإنما يقوم القائم لقصد عمل صعب لا يتأتى من قعود، فيقوم

الخطيب ويقوم العامل ويقوم الصانع ويقوم الماشي فكان للقيام
لوازم عرفية مأخوذة من عوارضه اللازمة ولذلك أطلق مجازا على
النشاط في قولهم قام بالأمر، ومن أشهر استعمال هذا المجاز
قولهم قامت السوق وقامت الحرب، وقالوا في ضده ركبت
ونامت، ويفيد في كل ما يتعلق به معنى مناسبا لنشاطه المجازي
وهو من قبيل المجاز المرسل وشاع فيها حتى ساوى الحقيقة
فصارت كالحقائق ولذلك صح بناء المجاز الثاني والاستعارة عليها،
فإقامة الصلاة استعارة تبعية شبهت المواظبة على الصلوات
والعناية بها بجعل الشيء قائما، وأحسب أن تعليق هذا الفعل
بالصلاة من مصطلحات القرآن وقد جاء به القرآن في أوائل نزوله
فقد ورد في سورة المزمل (وأقيموا الصلاة) وهي ثلاثة السور
.نزولا. وذكر صاحب الكشاف وجوهاً آخر بعيدة عن مساق الآية
وقد عبر هنا بالمضارع كما وقع في قوله (يؤمنون) ليصلح ذلك
للذين أقاموا الصلاة فيما مضى وهم الذين آمنوا من قبل نزول
الآية، والذين هم بصدد إقامة الصلاة وهم الذين يؤمنون عند نزول
الآية، والذين سيهتدون إلى ذلك وهم الذين جاءوا من بعدهم إذ
المضارع صالح لذلك كله لأن من فعل الصلاة في الماضي فهو
يفعلها الآن وغدا، ومن لم يفعلها فهو إما يفعلها الآن أو غدا وجميع
أقسام هذا النوع جعل القرآن هدى لهم. وقد حصل من إفادة
المضارع التجدد تأكيد ما دل عليه مادة الإقامة من المواظبة
.والتكرار ليكون الثناء عليهم بالمواظبة على الصلاة أصرح
والصلاة اسم جامد بوزن فعله محرك العين (صلوة) ورد هذا اللفظ
:في كلام العرب بمعنى الدعاء كقول الأعشى

تقول بنتي وقد يممت مرتحلا
الأوصاب والوجعا
يارب جنب أبي

عليك مثل الذي صليت فاغتمضي جفنا فإن

:لجنب المرء مضطجعا وورد بمعنى العبادة في قول الأعشى

يراوح من صلوات الملي ك طوراً سجوداً

وطورا جواراً فاما الصلاة المقصودة في الآية فهي العبادة

المخصوصة المشتملة على قيام وقراءة وركوع وسجود وتسليم.

قال ابن فارس كانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم

في لغاتهم فلما جاء الله تعالى بالإسلام حالت أحوال ونقلت ألفاظ

من مواضع إلى مواضع آخر بزيادات، ومما جاء في الشرع الصلاة

وقد كانوا عرفوا الركوع والسجود وإن لم يكن على هاته الهيئة قال

:النابعة

أو درة صدفية غواصها بهج متى يرها يهل ويسجد وهذا وإن كان كذا فإن العرب لم تعرفه بمثل ما أتت به الشريعة من الأعداد والمواقيت اه قلت لا شك أن العرب عرفوا الصلاة والسجود والركوع وقد أخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام فقال (ربنا ليقيموا الصلاة) وقد كان بين ظهراينهم اليهود يصلون أي يأتون عبادتهم بهيأة مخصوصة، وسموا كنيستهم صلاة، وكان بينهم النصارى وهم يصلون وقد قال :النابعة في ذكر دفن النعمان بن الحارث الغساني فآب مصلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونايل على رواية مصلوه بصاد مهملة أراد المصلين عليه عند دفنه من القسس والرهبان، إذ قد كان منتصرا ومنه البيت السابق. وعرفوا السجود. قال النابعة

أو درة صدفية غواصها بهج متى يرها يهل ويسجد وقد تردد أئمة اللغة في اشتقاق الصلاة، فقال قوم مشتقة من الصلا وهو عرق غليظ في وسط الظهر ويفترق عند عجب الذنب فيكتنفه فيقال حينئذ هما صلوان، ولما كان المصلي إذا انحنى للركوع ونحوه تحرك ذلك العرق اشتقت الصلاة منه كما يقولون أنف من كذا إذا شمخ بأنفه لأنه يرفعه إذا اشماز وتعاضم فهو من الاشتقاق من الجامد كقولهم استنوق الجمل وقولهم تنمر فلان، وقولها زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد والذي دل على هذا الاشتقاق هنا عدم صلوحية غيره فلا يعد القول به ضعيفا لأجل قلة الاشتقاق من الجوامد كما توهمه السيد

صفحة : 135

وإنما أطلقت على الدعاء لأنه يلزم الخشوع والانخفاض والتذلل، ثم اشتقوا من الصلاة التي هي اسم جامد صلى إذا فعل الصلاة واشتقوا صلى من الصلاة كما اشتقوا صلى الفرس إذا جاء معاقبا للمجلي في خيل الحلبة، لأنه يجيء مزاحما له في السبق، واضعا رأسه على صلا سابقه واشتقوا منه المصلى اسما للفرس الثاني في خيل الحلبة، وهذا الرأي في اشتقاقها مقتضب من كلامهم وهو الذي يجب اعتماده إذ لم يصلح لأصل اشتقاقها غير ذلك. وما أورده

الفخر في التفسير أن دعوى اشتقاقها من الصلوة يفضي إلى طعن عظيم في كون القرآن حجة لأن لفظ الصلاة من أشد الألفاظ شهرة، واشتقاقه من تحريك الصلوة من أبعد الأشياء اشتهاً فيما بين أهل النقل، فإذا جوزنا أنه خفي واندرس حتى لا يعرفه إلا الآحاد لجاز مثله في سائر الألفاظ فلا نقطع بان مراد الله تعالى من هذه الألفاظ ما يتبادر منها إلى أفهامنا في زماننا هذا لاحتمال أنها كانت في زمن الرسول موضوعة لمعان آخر خفيت علينا أنه لا مانع من أن يكون لفظ مشهور منقولاً من معنى خفي لأن العبرة في الشيوع بالاستعمال وأما الاشتقاق فبحث علمي ولهذا قال البيضاوي واشتهار هذا اللفظ في المعنى الثاني مع عدم اشتهاه . في الأول لا يقدر في نقله منه

ومما يؤيد أنها مشتقة من هذا كتابتها بالواو في المصاحف إذ لولا قصد الإشارة إلى ما اشتقت منه ما كان وجه لكتابتها بالواو وهم كتبوا الزكاة والربا والحياة بالواو إشارة إلى الأصل. وأما قول الكشاف وكتابتها بالواو على لفظ المفخم أي لغة تفخيم اللام يرد أن ذلك لم يصنع في غيرها من اللامات المفخمة ومصدر صلى قياسه التصلية وهو قليل الورد في كلامهم. وزعم الجوهري أنه لا يقال صلى تصلية وتبعه الفيروزآبادي، والحق أنه ورد بقله في نقل ثعلب في أماليه

وقد نقلت الصلاة في لسان الشرع إلى الخضوع بهيأة مخصوصة ودعاء مخصوص وقراءة وعدد. والقول بأن أصلها في اللغة الهيئة في الدعاء والخضوع هو أقرب إلى المعنى الشرعي وأوفق بقول القاضي أبي بكر ومن تابعه بنفي الحقيقة الشرعية، وأن الشرع لم يستعمل لفظاً إلا في حقيقته اللغوية بضميمة شروط لا يقبل إلا بها. وقالت المعتزلة الحقائق الشرعية موضوعة بوضع جديد وليست حقائق لغوية ولا مجازات. وقال صاحب الكشاف: الحقائق الشرعية مجازات لغوية اشتهرت في معان. والحق أن هاته الأقوال ترجع إلى أقسام موجودة في الحقائق الشرعية

ومما رزقناهم ينفقون[3] (صلة ثلاثة في وصف المتقين مما) يحقق معنى التقوى وصدق الإيمان من بذل عزيز على النفس في مرضاة الله؛ لأن الإيمان لما كان مقره القلب ومترجمه اللسان كان محتاجاً إلى دلائل صدق صاحبه وهي عظام الأعمال، من ذلك التزام آثاره في الغيبة الدالة عليه (الذين يؤمنون بالغيب) ومن ذلك ملازمة فعل الصلوات لأنها دليل على تذكر المؤمن من آمن به.

.ومن ذلك السخاء ببذل المال للفقراء امثالاً لأمر الله بذلك
والرزق ما يناله الإنسان من موجودات هذا العالم التي يسد بها
ضروراته وحاجاته وينال بها ملائمة، فيطلق على كل ما يحصل به
سد الحاجة في الحياة من الأطعمة والأنعام والحيوان والشجر
المثمر والثياب وما يقتنى به ذلك من النقيدين، قال تعالى (وإذا
حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه). أي
مما تركه الميت وقال (الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا
بالحياة الدنيا) وقال في قصة قارون: (وأتيناه من الكنوز) إلى قوله
(ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر) مراداً بالرزق
كنوز قارون وقال (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في
الأرض) وأشهر استعماله بحسب ما رأيت من كلام العرب وموارد
القرآن أنه ما يحصل من ذلك للإنسان، وأما إطلاقه على ما يتناوله
الحيوان من المرعى والماء فهو على المجاز، كما في قوله تعالى (وما
من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) وقوله (وجدناها
(.رزقاً) وقوله) لا يأتكما طعام ترزقانه

صفحة : 136

والرزق شرعاً عند أهل السنة كالرزق لغة إذ الأصل عدم النقل إلا
لدليل، فيصدق اسم الرزق على الحلال والحرام لأن صفة الحل
والحرمة غير ملتفت إليها هنا في بيان الحلال من الحرام له مواقع
أخرى ولا يقبل الله إلا طيباً وذلك يختلف باختلاف أحوال التشريع
مثل الخمر والتجارة فيها قبل تحريمها، بل المقصود أنهم ينفقون
مما في أيديهم. وخالفت المعتزلة في ذلك في جملة فروع مسألة
خلق المفاسد والشرور وتقديرهما، ومسألة الرزق من المسائل
التي جرت فيها المناظرة بين الأشاعرة والمعتزلة كمسألة الآجال،
ومسألة السعر، وتمسك المعتزلة في مسألة الرزق بأدلة لا تنتج
المطلوب.

والإنفاق إعطاء الرزق فيما يعود بالمنفعة على النفس والأهل
والعيال ومن يرغب في صلته أو التقرب لله بالنفع له من طعام أو
لباس. وأريد به هنا بثه في نفع الفقراء وأهل الحاجة وتسديد نوائب
المسلمين بقرينة المدح واقتترانه بالإيمان والصلاة فلا شك أنه هنا
خصلة من خصال الإيمان الكامل، وما هي إلا الإنفاق في سبيل

الخير والمصالح العامة إذ لا يمدح أحد بإنفاقه على نفسه وعياله إذ ذلك مما تدعو إليه الجيلة فلا يعتني الدين بالتحريض عليه؛ فمن الإنفاق ما هو واجب وهو حق على صاحب الرزق، للقرابة وللمحاويج من الأمة ونواب الأمة كتجهيز الجيوش والزكاة، وبعضه محدد وبعضه تفرضه المصلحة الشرعية الضرورية أو الحاجة وذلك مفصل في تضاعيف الأحكام الشرعية في كتب الفقه، ومن الإنفاق تطوع وهو ما فيه نفع من دعا الدين إلى نفعه. وفي إسناده فعل رزقنا إلى ضمير الله تعالى وجعل مفعوله الذين يؤمنون تنبيه على أن ما يصير الرزق بسببه رزقا لصاحبه هو حق خاص له خوله الله إياه بحكم الشريعة على حسب الأسباب والوسائل التي يتقرر بها ملك الناس للأموال والأرزاق، وهو الوسائل المعتبرة في الشريعة التي اقتضت استحقاق أصحابها واستثناهم بها بسبب الجهد مما عمله المرء بقوة بدنه التي لا مربة في أنها حقه مثل انتزاع الماء واحتطاب الحطب والصيد وجني الثمار والتقاط ما لا ملك لأحد عليه ولا هو كائن في ملك أحد، ومثل خدمته بقوته من حمل ثقل ومشى لقضاء شؤون من يؤجره وانحباس للحراسة، أو كان مما يصنع أشياء من مواد يملكها وله حق الانتفاع بها كالخبز والنسج والتجر وتطريق الحديد وتركيب الأطعمة وتصوير الآنية من طين الفخار، أو كان مما أنتجه مثل الغرس والزرع والتوليد، أو مما ابتكره بعقله مثل التعليم والاختراع والتأليف والطب والمحاماة والقضاء ونحو ذلك من الوظائف والأعمال التي لنفع العامة أو الخاصة، أو مما أعطاه إياه مالك رزق من هبات وهدايا ووصايا، أو أذن بالتصرف كإحياء الموات، أو كان مما ناله بالتعارض كالبيوع والإيجارات والأكرية والشركات والمغارسة، أو مما صار إليه من مال انعدم صاحبه بكونه أحق الناس به كالإرث. وتملك اللقطة بعد التعريف المشروط، وحق الخمس في الركاز. فهذه وأمثالها مما شمله قول (الله تعالى) ومما رزقناهم

وليس لأحد ولا لمجموع الناس حق فيما جعله الله رزق الواحد منهم لأنه لا حق لأحد في مال لم يسع لاكتسابه بوسائله وقد جاءت هند بنت عقبة زوج أبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل مسيك فهل أنفق من الذي له عيالنا فقال لها لا إلا بالمعروف أي إلا ما هو معروف أنه تتصرف فيه الزوجة مما في بيتها مما وضعه الزوج في بيته لذلك دون مسارقة ولا خلسة.

وتقديم المجرور المعمول على عامله وهو) ينفقون (لمجرد الاهتمام بالرزق في عرف الناس فيكون في التقديم إيذان بأنهم ينفقون مع ما للرزق من المعزة على النفس كقوله تعالى) ويطعمون الطعام على حبه(، مع رعي فواصل الآيات على حرف النون، وفي الإتيان بمن التي هي للتبعية إيحاء إلى كون الإنفاق المطلوب شرعا هو إنفاق بعض المال لأن الشريعة لم تكلف الناس حرجا، وهذا البعض يقل ويتوفر بحسب أحوال المنفقين. فالواجب منه ما قدرت الشريعة نصبه ومقاديره من الزكاة وإنفاق الأزواج والأبناء والعبيد، وما زاد على الواجب لا ينضبط تحديده وما زاد فهو خير، ولم يشرع الإسلام وجوب تسليم المسلم ما ارتزقه واكتسبه إلى يد غيره. وإنما اختير ذكر هذه الصفات لهم دون غيرها لأنها أول ما شرع من الإسلام فكانت شعار المسلمين وهي الإيمان الكامل وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فإنهما أقدم المشروعات وهما أختان في كثير من آيات القرآن، ولأن هذه الصفات هي دلائل إخلاص الإيمان لأن الإيمان في حال الغيبة عن المؤمنين وحال خويصة النفس أدل على اليقين والإخلاص حين ينتفي الخوف والطمع إن كان المراد ما غاب، أو لأن الإيمان بما لا يصل إليه الحس أدل دليل على قوة اليقين حتى أنه يتلقى من الشارع ما لا قبل للرأي فيه وشأن النفوس أن تنبو عن الإيمان به لأنها تميل إلى المحسوس فالإيمان به على علته دليل قوة اليقين بالمخبر وهو الرسول إن كان المراد من الغيب ما قابل الشهادة، ولأن الصلاة كلفة بدنية في أوقات لا يتذكرها مقيمها أي محسن أدائها إلا الذي امتلأ قلبه بذكر الله تعالى على ما فيها من الخضوع وإظهار العبودية، ولأن الزكاة أداء المال وقد علم شح النفوس قال تعالى (وإذا مسه الخير منوعا) ولأن المؤمنين بعد الشرك كانوا محرومين منها في حال الشرك بخلاف أهل الكتاب فكان لذكرها تذكير بنعمة الإسلام والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم) يوقنون[4]

عطف على)الذين يؤمنون بالغيب(طائفة ثانية على الطائفة الأولى المعنية بقوله)الذين يؤمنون بالغيب(وهما معا قسمان

للمتقين، فإنه بعد أن أخبر أن القرآن هدى للمتقين الذين آمنوا بعد الشرك وهم العرب من أهل مكة وغيرهم ووصفهم بالذين يؤمنون بالغيب لأنهم لم يكونوا يؤمنون به حين كانوا مشركين، ذكر فريقاً آخر من المتقين وهم الذين آمنوا بما أنزل من الكتب الإلهية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ثم آمنوا بمحمد، وهؤلاء هم مؤمنو أهل الكتاب وهم يومئذ اليهود الذين كانوا كثيرين في المدينة وما حولها في قريظة والنضير وخيبر مثل عبد الله بن سلام، وبعض النصارى مثل صهيب الرومي ودحية الكلبي، وهم وإن شاركوا مسلمي العرب في الاهتداء بالقرآن والإيمان بالغيب وإقامة الصلاة فإن ذلك كان من صفاتهم قبل مجيء الإسلام فذكرت لهم خصلة أخرى زائدة على ما وصف به المسلمون الأولون، فالمغايرة بين الفريقين هنا بالعموم والخصوص، ولما كان قصد تخصيصهم بالذكر يستلزم عطفهم وكان العطف بدون تنبيه على أنهم فريق آخر يوهم أن القرآن لا يهدي إلا الذين آمنوا بما أنزل من قبل لأن هذه خاتمة الصفات فهي مرادة فيظن أن الذين آمنوا عن شرك لا حظ لهم من هذا الثناء، وكيف وفيهم من خيرة المؤمنين من الصحابة وهم أشد اتقاء واهتداء إذ لم يكونوا أهل ترقب لبعثة رسول من قبل فاهتدوا بهم نشأ عن توفيق رباني، دفع هذا الإيهام بإعادة الموصول ليؤذن بأن هؤلاء فريق آخر غير الفريق الذي أجريت عليهم الصفات الثلاث الأولى، وبذلك تبين أن المراد بأهل الصفات الثلاث الأولى هم الذين آمنوا بعد شرك لوجود المقابلة. ويكون الموصولان للعهد، وعلم أن الذين يؤمنون بما أنزل من قبل هم أيضاً ممن يؤمن بالغيب ويقوم الصلاة وينفق لأن ذلك مما أنزل إلى النبي، وفي التعبير بالمضارع من قوله (يؤمنون بما أنزل إليك) من إفادة التجدد مثل ما تقدم في نظائره لأن إيمانهم بالقرآن حدث جديداً، وهذا كله تخصيص لهم بمزية يجب اعتبارها وإن كان التفاضل بعد ذلك بقوة الإيمان ورسوخه وشدة الاهتداء، فأبو بكر وعمر أفضل من دحية وعبد الله بن سلام.

صفحة : 138

والإنزال جعل الشيء نازلاً، والنزول الانتقال من علو إلى سفلى وهو حقيقة في انتقال الذوات من علو، ويطلق الإنزال ومادة

اشتقاقه بوجه المجاز اللغوي على معان راجعة إلى تشبيهه عمل
بالنزول لاعتبار شرف ورفعة معنوية كما في قوله تعالى (قد أنزلنا
عليكم لباسا) وقوله (وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج) لأن خلق
الله وعطاءه يجعل كوصول الشيء من جهة عليا لشرفه، وأما
إطلاقه على بلوغ الوصف من الله إلى الأنبياء فهو إما مجاز عقلي
بإسناد النزول إلى الوحي تبعا لنزول الملك مبلغه الذي يتصل بهذا
العالم نازلا من العالم العلوي قال تعالى (نزل به الروح الأمين على
قلبك) فإن الملك ملابس للكلام المأمور بتبليغه، وإما مجاز لغوي
بتشبيه المعاني التي تلقى إلى النبي بشيء وصل من مكان عال،
ووجه الشبه هو الارتفاع المعنوي لا سيما إذا كان الوحي كلاما
سمعه الرسول كالقرآن وكما أنزل إلى موسى وكما وصف النبي
صلى الله عليه وسلم بعض أحوال الوحي في الحديث الصحيح
بقوله وأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت
ما قال وأما رؤيا النوم كرؤيا إبراهيم فلا تسمى إنزالا، والمراد بما
أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم المقدار الذي تحقق نزوله من
القرآن قبل نزول هذه الآية فإن الثناء على المهتدين إنما يكون
بأنهم حصل منهم إيمان بما نزل لا توقع إيمانهم بما سينزل لأن ذلك
لا يحتاج للذكر إذ من المعلوم أن الذي يؤمن بما أنزل يستمر إيمانه
بكل ما ينزل على الرسول لأن العناد وعدم الاطمئنان إنما يكون
في أول الأمر، فإذا زال بالإيمان أمنوا من الارتداد وكذلك الإيمان
حين تخالط بشاشته القلوب . فالإيمان بما سينزل في المستقبل
حاصل بفحوى الخطاب وهي الدلالة الأخروية فإيمانهم بما سينزل
مراد من الكلام وليس مدلولاً للفظ الذي هو للماضي فلا حاجة إلى
دعوى تغليب الماضي على المستقبل في قوله تعالى (بما
أنزل) والمراد ما أنزل وما سينزل كما في الكشف
وعدى الإنزال إلى لتضمينه معنى الوصف فالمنزل إليه غاية
للنزول والأكثر والأصل أنه يعدى بحرف على لأنه في معنى
السقوط كقوله تعالى (نزل عليك الكتاب بالحق) وإذا أريد أن
الشيء استقر عند المنزل عليه وتمكن منه قال تعالى (وأنزلنا
عليكم المن والسلوى) واختيار إحدى التعديتين تفنن في الكلام
ثم إن فائدة الإتيان بالموصول هنا دون أن يقال والذين يؤمنون بك
من أهل الكتاب الدلالة بالصلة على أن هؤلاء كانوا آمنوا بما ثبت
نزوله من الله على رسلهم دون تخليط بتحريفات صدت قومهم عن
الدخول في الإسلام ككون التوراة لا تقبل النسخ وأنه يجيء في

آخر الزمان من عقب إسرائيل من يخلص بني إسرائيل من الأسر والعبودية ونحو ذلك من كل ما لم ينزل في الكتب السابقة، ولكنه من الموضوعات أو من فاسد التأويلات ففيه تعريض بغلاة اليهود والنصارى الذين صدهم غلوهم في دينهم وقولهم على الله غير الحق عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم.

صفحة : 139

وقوله (وبالآخرة هم يوقنون) عطف صفة ثانية وهي ثبوت إيمانهم بالآخرة أي اعتقادهم بحياة ثانية بعد هذه الحياة، وإنما خص هذا الوصف بالذكر عند الثناء عليهم من بين بقية أوصافهم لأنه ملاك التقوى والخشية التي جعلوا موصوفين بها لأن هذه الأوصاف كلها جارية على ما أجمله الوصف بالمتقين فإن اليقين بدار الثواب والعقاب هو الذي يوجب الحذر والفكرة فيما ينجي النفس من العقاب وينعمها بالثواب وذلك الذي ساقهم إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأن هذا الإيقان بالآخرة من مزايا أهل الكتاب من العرب في عهد الجاهلية فإن المشركين لا يوقنون بحياة ثانية فهم دهريون، وأما ما يحكى عنهم من أنهم كانوا يربطون راحلة الميت عند قبره ويتركونها لا تأكل ولا تشرب حتى الموت ويزعمون أنه إذا حي يركبها فلا يحشر راجلا ويسمونها البلية فذلك تخليط بين مزاعم الشرك وما يتلقونه عن المتنصرين منهم بدون تأمل. والآخرة في اصطلاح القرآن هي الحياة الآخرة فإن الآخرة صفة تأنيث الآخر بالمد وكسر الخاء وهو الحاصل المتأخر عن شيء قبله في فعل أو حال، وتأنيث وصف الآخرة منظور فيه إلى أن المراد إجراؤه على موصوف مؤنث اللفظ حذف لكثرة استعماله وصيرورته معلوما وهو يقدر بالحياة الآخرة مراعاة لضده وهو الحياة الدنيا أي القريبة بمعنى الحاضرة، ولذلك يقال لها العاجلة ثم صارت الآخرة علما بالغلبة على الحياة الحاصلة بعد الموت وهي الحاصلة بعد البعث لإجراء الجزاء على الأعمال. فمعنى (وبالآخرة هم يوقنون) أنهم يؤمنون بالبعث والحياة بعد الموت.

واليقين هو العلم بالشيء عن نظر واستدلال أو بعد شك سابق ولا يكون شك إلا في أمر ذي نظر فيكون أخص من الإيمان ومن العلم. واحتج الراغب لذلك بقوله تعالى (لو تعلمون علم اليقين لترون

الجحيم) ولذلك لا يطلقون الإيقان على علم الله ولا على العلوم
الضرورية وقيل هو العلم الذي لا يقبل الاحتمال وقد يطلق على
الظن القوى إطلاقاً عرفياً حيث لا يخطر بالبال أنه ظن ويشتهبه
بالعلم الجازم فيكون مرادفاً للإيمان والعلم.
فالتعبير عن إيمانهم بالآخرة بمادة الإيقان لأن هاته المادة، تشعر
بأنه علم حاصل عن تأمل وغوص الفكر في طريق الاستدلال لأن
الآخرة لما كانت حياة غائبة عن المشاهدة غريبة بحسب المتعارف
وقد كثرت الشبه التي جرت المشركين والدهريين على نفيها
وإحالتها، كان الإيمان بها جديراً بمادة الإيقان بناء على أنه أخص من
الإيمان، فلايثار (يوقنون) هنا خصوصية مناسبة لبلاغة القرآن،
والذين جعلوا الإيقان والإيمان مترادفين جعلوا ذكر الإيقان هنا
لمجرد التفنن تجنباً لإعادة لفظ يؤمنون بعد قوله (والذين يؤمنون
بما أنزل إليك) وفي قوله تعالى (وبالآخرة هم يوقنون) تقديم
للمجرور الذي هو معمول (يوقنون) على عامله، وهو تقديم لمجرد
الاهتمام مع رعاية الفاصلة، وأرى أن في هذا التقديم ثناء على
هؤلاء بأنهم أيقنوا بأهم ما يوقن به المؤمن فليس التقديم بمفيد
حصراً إذ لا يستقيم معنى الحصر هنا بأن يكون المعنى أنهم يوقنون
بالآخرة دون غيرها، وقد تكلف صاحب الكشاف وشارحوه لإفادة
الحصر من هذا التقديم ويخرج الحصر عن تعلقه بذات المحصور
فيه إلى تعلقه بأحواله وهذا غير معهود في الحصر
وقوله (هم يوقنون) جيء بالمسند إليه مقدماً على المسند الفعلي
لإفادة تقوية الخبر إذ هو إيقان ثابت عندهم من قبل مجيء الإسلام
على الإجمال، وإن كانت التوراة خالية عن تفصيله والإنجيل أشار
إلى حياة الروح، وتعرض كتابا حزقيال وأشعيا لذكره. وفي كلا
التقديمين تعريض بالمشركين الدهريين ونداء على انحطاط
عقيدتهم، وأما المتبعون للحنيفية في ظنهم مثل أمية بن أبي
الصلت وزيد بن عمرو بن نفيل فلم يلتفت إليهم لقلّة عددهم أو
لأنهم ملحقون بأهل الكتاب لأخذهم عنهم كثيراً من شرائعهم بعلّة
أنها من شريعة إبراهيم عليه السلام
(أولئك على هدى من ربهم)

صفحة : 140

اسم الإشارة متوجه إلى المتقين الذين أجري عليهم من الصفات

ما تقدم، فكانوا فريقين. وأصل الإشارة أن تعود إلى ذات مشاهدة معينة إلا أن العرب قد يخرجون بها عن الأصل فتعود إلى ذات مستحضرة من الكلام بعد أن يذكر من صفاتها وأحوالها ما ينزلها منزلة الحاضر في ذهن المتكلم والسامع، فإن السامع إذا وعى تلك الصفات وكانت مهمة أو غريبة في خير أو ضده صار الموصوف بها كالمشاهد، فالمتكلم يبني على ذلك فيشير إليه كالحاضر المشاهد، فيؤتي بتلك الإشارة إلى أنه لا أوضح في تشخيصه، ولا أغنى في مشاهدته من تعرف تلك الصفات، فتكفي الإشارة إليها، هذا أصل الاستعمال في إيراد الإشارة بعد ذكر صفات مع عدم حضور المشار إليه. ثم إنهم قد يتبعون اسم الإشارة الوارد بعد تلك الأوصاف بأحكام فيدل ذلك على أن منشأ تلك الأحكام هو تلك الصفات المتقدمة على اسم الإشارة، لأنها لما كانت هي طريق الاستحضار كانت الإشارة لأهل تلك الصفات قائمة مقام الذوات المشار إليها. فكما أن الأحكام الواردة بعد أسماء الذوات تفيد أنها ثابتة للمسميات فكذلك الأحكام الواردة بعد ما هو للصفات تفيد أنها ثبتت للصفات، فكقوله (أولئك على هدى من ربهم) بمنزلة أن يقول: إن تلك الأوصاف هي سبب تمكنهم من هدى ربهم إياهم. ونظيره قول حاتم الطائي:

ولله صعلوك يساور همه
الأحداث والدهر مقدا

فتى طلبات لا يرى الخمص ترحة
نالها عد مغنما إلى أن قال:

وإن عاش لم يقعد
فذلك إن يهلك فحسني ثناؤه
ضعيفا مذمما فقوله (أولئك على هدى) جملة مستأنفة استئنافا بيانيا لأن السامع إذا سمع ما تقدم من صفات الثناء عليهم ترقب فائدة تلك الأوصاف، واسم الإشارة هنا حل محل ذكر ضميرهم والإشارة أحسن منه وقعا لأنها تتضمن جميع أوصافهم المتقدمة فقد حققه التفتزاني في باب الفصل والوصل من الشرح المطول أن الاستئناف بذكر اسم الإشارة أبلغ من الاستئناف الذي يكون بإعادة اسم المستأنف عنه. وهذا التقدير أظهر معنى وأنسب بلاغة وأسعد باستعمال اسم الإشارة في مثل هاته المواقع، لأنه أظهر في كون الإشارة لقصد التنويه بتلك الصفات المشار إليها وبما يرد بعد اسم الإشارة من الحكم الناشئ عنها، وهذا لا يحصل إلا بجعل اسم الإشارة مبتدأ أول صدر جملة استئناف. فقوله (أولئك على

هدى من ربهم) رجوع إلى الإخبار عنهم بأن القرآن هدى لهم والإتيان بحرف الاستعلاء تمثيل لحالهم بأن شبهت هيئة تمكنهم من الهدى وثباتهم عليه ومحاولتهم الزيادة به والسير في طريق الخيرات بهياة الراكب في الاعتلاء على المركوب والتمكن من تصريفه والقدرة على إراضته فشبهت حالتهم المنتزعة من متعدد بتلك الحالة المنتزعة من متعدد تشبيها ضمنيا دل عليه حرف الاستعلاء لأن الاستعلاء أقوى أنواع تمكن شيء من شيء، ووجه جعلنا إياها مؤذنة بتقدير مركوب دون كرسي أو مسطبة مثلا، لأن ذلك هو الذي تسبق إليه أفهامهم عند سماع ما يدل على الاستعلاء، إذ الركوب هو أكثر أنواع استعلائهم فهو الحاضر في أذهانهم، ولذلك تراهم حين يصرحون بالمشبه به أو يرمزون إليه ما يذكرون إلا المركوب وعلائقه، فيقولون جعل الغواية مركبا وامطى الجهل وفي المقامة لما اقتعدت غارب الاغتراب وقالوا في الأمثال ركب متن عمياء. تخبط خبط عشواء. وقال النابغة يهجو عامر بن الطفيل:

الغنوي:

فإن يك عامر قد قال جهلا
فإن مطية الجهل
الشباب

صفحة : 141

فتكون كلمة) على(هنا بعض المركب الدال على الهيئة المشبه بها على وجه الإيجاز وأصله أولئك على مطية الهدى فهي تمثيلية تصريحية إلا أن المصريح به بعض المركب الدال لا جميعه. هكذا قرر كلام الكشاف فيها شارحوه والطيبى، والتحتاني والتفتزاني والبيضاوي. وذهب القزويني في الكشف والسيد الجرجاني إلى أن الاستعارة في الآية تبعية مقيدة بأن شبه التمسك بالهدى عند المتقين بالتمكن من الدابة للراكب، وسرى التشبيه إلى معنى الحرف وهو على، وجوز السيد وجهها ثالثا وهو أن يكون هنا استعارة مكنية مفردة بأن شبه الهدى بمركوب وحرف الاستعلاء قرينة على ذلك على طريقة السكاكي في رد التبعية للمكنية. ثم زاد الطيبى والتفتزاني فجعلوا في الآية استعارة تبعية مع التمثيلية قائلين إن مجيء كلمة على يعين أن يكون معناها مستعارا لما يماثله وهو.التمكن فتكون هنالك تبعية لا محالة وقد انتصر سعد الدين التفتزاني لوجه التمثيلية وانتصر السيد

الجرجاني لوجه التبعية. واشتد السيد في إنكار كونها تمثيلية ورآه
جمعا بين متنافيين لأن انتزاع كل من طرفي التشبيه من أمور
متعددة يستلزم تركيبه من معان متعددة، كيف ومتعلق معنى
الحرف من المعاني المفردة كالاستعلاء هنا؛ فإذا اعتبر التشبيه هنا
مركبا استلزم أن لا يكون معنى على ومتعلق معناها مشبها به ولا
مستعارا منه لا تبعا ولا أصالة، وأطال في ذلك في حاشيته للكشاف
وحاشيته على المطول كما أطال السعد في حاشية الكشاف وفي
المطول، وتراشقا سهام المناظرة الحادة. ونحن ندخل في
الحكومة بين هذين العلمين بأنه لا نزاع بين الجميع أن في الآية
تشبيه أشياء بأشياء على الجملة حاصلة من ثبوت الهدى للمتقين
ومن ثبوت الاستعلاء على المركوب غير أن اختلاف الفريقين هو
في تعيين الطريقة الحاصل بها هذا التشبيه فالأكثرين يجعلونها
طريقة التمثيلية بأن يكون تشبيه تلك الأشياء حاصلا بالانتزاع
والتركيب لهيئة، والسيد يجعلها طريقة التبعية بأن يكون المشبه
والمشبه به هما فردان من تلك الأشياء ويحصل العلم ببقية تلك
الأشياء بواسطة تقييد المفردين المشبه والمشبه به، ويجوز طريقة
التمثيل وطريقة المكنية

فينصرف النظر هنا إلى أي الطريقتين أرجح اعتبارا وأوفى في
البلاغة مقدارا، وإلى أن الجمع بين طريقتي التمثيلية والتبعية هل
يعد متناقضا في اعتبار القواعد البيانية كما زعمه السيد
تقرر في علم البيان أن أهله أشد حرصا على اعتبار تشبيه الهيئة
فلا يعدلون عنه إلى المفرد مهما استقام اعتباره ولهذا قال الشيخ
في دلائل الإعجاز عند ذكر بيت بشار:

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى
كواكبه قصد تشبيه النقع والسيوف فيه بالليل المتهاوية كواكبه، لا
تشبيه النقع بالليل من جانب والسيوف بالكواكب من جانب، ولذلك
وجب الحكم بأن أسيافنا في حكم الصلة للمصدر أي مثار لئلا يقع
في تشبيهه تفرق، فإن نصب الأسياف على أن الواو بمعنى مع لا
على العطف . إذا تقرر هذا تبين لديك أن للتشبيه التمثيلي الحظ
الأوفى عند أهل البلاغة ووجهه أن من أهم أغراض البلغاء وأولها
باب التشبيه وهو أقدم فنونها، ولا شك أن التمثيل أخص أنواع
التشبيه لأنه تشبيه هيئة بهيئة فهو أوقع في النفوس وأجلى للمعاني
ونحن نجد اعتبار التمثيلية في الآية أرجح لأنها أوضح وأبلغ وأشهر
وأسعد بكلام الكشاف، أما كونها أوضح فلأن تشبيه التمثيل منزع

واضح لا كلفة فيه فيفيد تشبيه مجموع هيئة المتقين في اتصافهم بالهدى بهيئة الراكب إلخ بخلاف طريقة التبعية فإنها لا تفيد إلا تشبيه التمكّن بالاستعلاء ثم يستفاد ما عدا ذلك بالتقييد. وأما كونها أبلغ فلأن المقام لما سمح بكلا الاعتبارين باتفاق الفريقين لا جرم كان أولاهما بالاعتبار ما فيه خصوصيات أقوى وأعز. وأما كونها أشهر فلأن التمثيلية متفق عليها بخلاف التبعية. وأما كونه أسعد بكلام الكشف فلأن ظاهر قوله مثل أنه أراد التمثيل، لأن كلام مثله من أهل هذه الصناعة لا تخرج فيه اللفظة الاصطلاحية عن متعارف أهلها إلى أصل المعنى اللغوي.

صفحة : 142

فإذا صح أن التمثيلية أرجح فلننقل الكلام إلى تصحيح الجمع بينها وبين التبعية وهو المجال الثاني للخلاف بين العلامتين فالسعد والطبيي يجوزان اعتبار التبعية مع التمثيلية في الآية والسيد يمنع ذلك كما علمتم ويقول إذا كان التشبيه منتزعا من متعدد فقد انتزع كل جزء في المشبه من جزئي المشبه به وهو معنى التركيب فكيف يعتبر بعض المشبه به مستعارا لبعض المشبه فينتقض التركيب. وهذا الدليل ناظر إلى قول أئمة البلاغة إن أصل مفردات المركب التمثيلي أن تكون مستعملة في معانيها الحقيقية وإنما المجاز في جملة المركب أي في إطلاقه على الهيئة المشبهة، فكلام السيد وقوف عندها. ولكن التفتزاني لم ير مانعا من اعتبار المجاز في بعض مفردات المركب التمثيلي إذا لم يكن فيه تكلف، ولعله يرى ذلك زيادة في خصوصيات إعجاز هذه الآية، ومن شأن البليغ أن لا يفيت ما يقتضيه الحال من الخصوصيات، وبهذا تفاوتت البليغاء كما تقرر في مبحث تعريف البلاغة وحد الإعجاز هو الطرف الأعلى للبلاغة الجامع لأقصى الخصوصيات كما بيناه في موضعه وهو المختار فلما وجد في الهيئة المشبهة والهيئة المشبه بها شيان يصلحان لأن يشبه أحدهما بالآخر تشبيها مستقلا غير داخل في تشبيه الهيئة كان حق هذا المقام تشبيه التمكّن بالاستعلاء وهو تشبيه بديع وأشير إليه بكلمة على وأما غير هذين من أجزاء الهياتين فلما لم يحسن تشبيه شيء منها بآخر ألغى التشبيه المفرد فيها إذ لا يحسن تشبيه المتقي بخصوص الراكب ولا الهدى بالمركوب

(فتكون) على (على هذا الوجه بعضا من المجاز المركب دليلا عليه باعتبار ومجازا مفردا باعتبار آخر والذي اختاره في هذه الآية أن يكون قوله تعالى) أولئك على هدى) استعارة تمثيلية مكنية شبهت الحالة بالحالة وحذف لفظ المشبه به وهو المركب الدال على الركوب كأن يقال راكبين مطية الهدى وأبقى ما يدل على المشبه وهو أولئك والهدى، ورمز للمركب الدال على المشبه به بشيء من لوازمه وهو لفظ (على) الدال على الركوب عرفا كما علمتم، فتكمل لنا في أقسام التمثيلية الأقسام الثلاثة: الاستعارة كما في الاستعارة المفردة فيكون التمثيل منه مجاز مرسل كاستعمال الخبر في التحسر ومنه استعارة مصرحة نحو أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى ومنه مكنية كما في الآية على رأينا، ومنه تبعية كما في قول الحماسي

وفارس في غمار الموت منغمس
إذا تآلى على
مكروهة صدقا فإن منغمس تمثيل لهيئة إحاطة أسباب الموت به
من كل جانب بهيئة من أحاطت به المياه المهلكة من كل جانب
ولفظ منغمس تبعية لا محالة

وإنما نكر هدى ولم يعرف باللام لمساواة التعريف والتنكير هنا إذ لو عرف لكان التعريف تعريف الجنس فرج التنكير تمهيدا لوصفه بأنه من عند ربهم، فهو مغاير للهدى السابق في قوله) هدى للمتقين) مغايرة بالاعتبار إذ القصد التنويه هنا بشأن الهدى وتوسلا إلى إفادة تعظيم الهدى بقرينة مقام المدح وبذكر ما يدل على التمكن فتعين قصد التعظيم. فقوله) من ربهم) تنويه بهذا الهدى يقتضي تعظيمه وكل ذلك يرجع إلى تعظيم المتصفين بالتمكن منه وإنما وصف الهدى بأنه من ربهم للتنويه بذلك الهدى وتشريفه مع الإشارة بأنهم محل العناية من الله وكذلك إضافة الرب إليهم هي إضافة تعظيم لشأن المضاف إليه بالقرينة

وأولئك هم المفلحون[5] (مرجع الإشارة الثانية عين مرجع) الأولى، ووجه تكرير اسم الإشارة التنبيه على أن كلتا الأثرتين جديرة بالاعتناء والتنويه، فلا تذكر إحداها تبعا للأخرى بل تخص بجملة وإشارة خاصة ليكون اشتهارهم بذلك اشتهارا بكلتا الجملتين. وأنهم ممن يقال فيه كلا القولين

ووجه العطف بالواو دون الفصل أن بين الجملتين توسطًا بين كمال الاتصال والانقطاع لأنك إن نظرت إلى اختلاف مفهومهما وزمن حصولهما فإن مفهوم إحداهما وهو الهدى حاصل في الدنيا ومفهوم الأخرى وهو الفلاح حاصل في الآخرة كانتا منقطعتين. وإن نظرت إلى تسبب مفهوم إحداهما عن مفهوم الأخرى، وكون كل منهما مقصودًا بالوصف كانتا متصلتين، فكان التعارض بين كمال الاتصال والانقطاع منزلًا إياهما منزلة المتوسطتين، كذا قرر شرح الكشاف ومعلوم أن حالة التوسط تقتضي العطف كما تقرر في علم المعاني، وتعليقه عندي أنه لما تعارض المقتضيان تعين العطف لأنه الأصل في ذكر الجمل بعضها بعد بعض.

وقوله (هم المفلحون) الضمير للفصل، والتعريف في (المفلحون) للجنس وهو الأظهر إذ لا معهود هنا بحسب ظاهر الحال، بل المقصود إفادة أن هؤلاء مفلحون، وتعريف المسند بلام الجنس إذا حمل على مسند إليه معرف أفاد الاختصاص فيكون ضمير الفصل لمجرد تأكيد النسبة، أي تأكيدًا للاختصاص. فأما إذا كان التعريف للجنس وهو الظاهر فتعريف المسند إليه مع المسند من شأنه إفادة الاختصاص غالبًا لكنه هنا مجرد عن إفادة الاختصاص الحقيقي، ومفيد شيئًا من الاهتمام بالخبر، فلذلك جلب له التعريف دون التنكير وهذا مثله عبد القاهر بقولهم: هو البطل الحامي، أي إذا سمعت بالبطل الحامي وأحطت به خيرًا فهو فلان وإليه أشار في الكشاف هنا بقوله أو على أنهم الذين إن حصلت صفة المفلحين وتحققوا ما هم وتصوروا بصورتهم الحقيقية فهم هم والسكاكي لم يتابع الشيخين على هذا فعدل عنه في المفتاح ولله دره.

والفلاح: الفوز وصلاح الحال، فيكون في أحوال الدنيا وأحوال الآخرة، والمراد به في اصطلاح الدين الفوز بالنجاة من العذاب في الآخرة. والفعل منه، أفلح أي صار ذا فلاح، وإنما اشتق منه الفعل بواسطة الهمزة الدالة على الصيرورة لأنه لا يقع حدثًا قائمًا بالذات بل هو جنس تحف أفراده بمن قدرت له: قال في الكشاف: انظر كيف كرر الله عز وجل التنبيه على اختصاص المتقين بنيل ما لا يناله أحد على طرق شتى وهي ذكر اسم الإشارة وتكريره وتعريف (المفلحين)، وتوسيط ضمير الفصل بينه وبين أولئك ليبصر مراتبهم ويرغبك في طلب ما طلبوا وينشطك لتقديم ما قدموا.

(إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم)

صفحة : 144

هذا انتقال من الثناء على الكتاب ومتقليديه ووصف هديه وأثر ذلك الهدى في الذين اهدوا به والثناء عليهم الرجوع إلى الثناء على الكتاب لما كان الثناء إنما يظهر إذا تحققت آثار الصفة التي استحق بها الثناء، ولما كان الشيء قد يقدر بضده انتقل إلى الكلام على الذين لا يحصل لهم الاهتداء بهذا الكتاب، وسجل أن حرمانهم من الاهتداء بهديه إنما كان من خبث أنفسهم إذ نبوا بها عن ذلك، فما كانوا من الذين يفكرون في عاقبة أمورهم ويحذرون من سوء العواقب فلم يكونوا من المتقين، وكان سواء عندهم الإنذار وعدمه فلم يتلقوا الإنذار بالتأمل بل كان سواء والعدم عندهم، وقد قرنت الآيات فريقين فريقاً أضمر الكفر وأعلنه وهم من المشركين كما هو غالب اصطلاح القرآن في لفظ (الذين كفروا) وفريقاً أظهر الإيمان وهو مخادع وهم المنافقون المشار إليهم بقوله تعالى)ومن الناس من يقول آمنا). وإنما قطعت هاته الجملة عن التي قبلها لأن بينهما كمال الانقطاع إذ الجمل السابقة لذكر الهدى والمهتدين، وهذه لذكر الضالين فبينهما الانقطاع لأجل التضاد، ويعلم أن هؤلاء قسم مضاد للقسمين المذكورين قبله من سياق المقابلة. وتصدير الجملة بحرف التأكيد إما لمجرد الاهتمام بالخبر وغرابته دون رد الإنكار أو الشك؛ لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة وهو خطاب أنف بحيث لم يسبق شك في وقوعه، ومجيء (إن) للاهتمام كثير في الكلام وهو في القرآن كثير. وقد تكون (إن) هنا لرد الشك تخريجاً للكلام على خلاف مقتضى الظاهر؛ لأن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الكافرين تجعله لا يقطع الرجاء في نفع الإنذار لهم وحاله كحال من شك في نفع الإنذار، أو لأن السامعين لما أجري على الكتاب من الثناء ببلوغه الدرجة القصوى في الهداية يطمعهم أن تؤثر هدايته في الكافرين المعرضين وتجعلهم كالذين يشكون في أن يكون الإنذار وعدمه سواء فأخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ونزل غير الشاك منزلة الشاك. وقد نقل عن المبرد أن (إن) لا تأتي لرد الإنكار بل لرد الشك.

وقد تبين أن الذين كفروا المذكورين هنا هم فريق من المشركين

الذين هم مأيوس من إيمانهم، فالإتيان في ذكرهم بالتعريف بالموصول: إما أن يكون لتعريف العهد مرادا منه قوم معهودون كأبي جهل والوليد بن المغيرة وأضرابهم من رؤوس الشرك وزعماء العناد دون من كان مشركا في أيام نزول هذه الآية ثم من آمن بعد مثل أبي سفيان بن حرب وغيره من مسلمة الفتح، وإما أن يكون الموصول لتعريف الجنس المفيد للاستغراق على أن المراد من الكفر أبلغ أنواعه بقرينة قوله (لا يؤمنون) فيكون عاما مخصوصا بالحس لمشاهدة من آمن منهم أو يكون عاما مرادا به الخصوص بالقرينة وهذان الوجهان هما اللذان اقتصر عليهما المحققون من المفسرين وهما ناظران إلى أن الله أخبر عن هؤلاء بأنهم لا يؤمنون فتعين أن يكونوا ممن تبين بعد أنه مات على الكفر. ومن المفسرين من تأول قوله تعالى (الذين كفروا) على معنى الذين قضى عليهم بالكفر والشقاء ونظره بقوله تعالى (إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون) وهو تأويل بعيد من اللفظ وشتان بينه وبين تنظيره. ومن المفسرين من حمل (الذين كفروا) على رؤساء اليهود مثل حيى بن أخطب وأبي رافع يعني بناء على أن السورة نزلت في المدينة وليس فيها من الكافرين سوى اليهود والمنافقين وهذا بعيد من عادة القرآن وإعراض عن السياق المقصود منه ذكر من حرم من هدى القرآن في مقابلة من حصل لهم الاهتداء به، وأيا ما كان فالمعنى عند الجميع أن فريقا خاصا من الكفار لا يرجى إيمانهم وهم الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وروى ذلك عن ابن عباس والمقصود من ذلك أن عدم اهتدائهم بالقرآن كان لعدم قابليتهم لا لنقص في دلالة القرآن على الخير وهديه إليه والكفر بالضم إخفاء النعمة، وبالفتح: الستر مطلقا وهو مشتق من كفر إذا ستر.

صفحة : 145

ولما كان إنكار الخالق أو إنكار كماله أو إنكار ما جاءت به رسله ضربا من كفران نعمته على جاحدها، أطلق عليه اسم الكفر وغلب استعماله في هذا المعنى وهو في الشرع إنكار ما دلت عليه الأدلة القاطعة وتناقضه جميع الشرائع الصحيحة الماضية حتى علمه البشر وتوجهت عقولهم إلى البحث عنه ونصبت عليه الأدلة كوحداية الله

تعالى ووجوده ولذلك عد أهل الشرك فيما بين الفترة كفارا. وإنكار ما علم بالضرورة مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم به ودعوته إليه وعده في أصول الإسلام أو المكابرة في الاعتراف بذلك ولو مع اعتقاد صدقه ولذلك عبر بالإنكار دون التكذيب. ويلحق بالكفر في إجراء أحكام الكفر عليه كل قول أو فعل لا يجترئ عليه مؤمن مصدق بحيث يدل على قلة اكرثا فاعله بالإيمان وعلى إضماره الطعن في الدين وتوسله بذلك إلى نقض أصوله وإهانتته بوجه لا يقبل التأويل الظاهر وفي هذا النوع الأخير مجال لاجتهاد الفقهاء وفتاوى أساطين العلماء إثباتا ونفيا بحسب مبلغ دلالة القول والفعل على طعن أو شك. ومن اعتبر الأعمال أو بعضها المعين في الإيمان اعتبر فقدها أو فقد بعضها المعين في الكفر

قال القاضي أبو بكر الباقلاني: القول عندي أن الكفر بالله هو الجهل بوجوده والإيمان بالله هو العلم بوجوده فالكفر لا يكون إلا بأحد ثلاثة أمور: أحدها الجهل بالله تعالى. الثاني أن يأتي بفعل أو قول أخبر الله ورسوله أو أجمع المؤمنون على أنه لا يكون إلا من كافر كالسجود للصنم. الثالث أن يكون له قول أو فعل لا يمكن معه العلم بالله تعالى. ونقل ابن راشد في الفائق عن الأشعري رحمه الله أن الكفر خصلة واحدة. قال القرافي في الفرق 241 أصل الكفر هو انتهاك خاص لحرمة الربوبية ويكون بالجهل بالله وبصفاته أو بالجرأة عليه وهذا النوع هو المجال الصعب لأن جميع المعاصي جراءة على الله

وقوله) سواء عليهم أن نذرتهم أم لم تنذرهم (خبر) إن الذين كفروا) (وسواء) اسم بمعنى الاستواء فهو اسم مصدر دل على ذلك لزوم إفراده وتذكيره مع اختلاف موصوفاته ومخبراته فإذا أخبر به أو وصف كان ذلك كالمصدر في أن المراد به معنى اسم الفاعل لقصد المبالغة. وقد قيل إن) سواء) اسم بمعنى المثل فيكون التزام إفراده وتذكيره لأن المثلية لا تتعدد، وإن تعدد موصوفها تقول هم رجال سواء لزيد بمعنى مثل لزيد. وإنما عدى سواء بعلى هنا وفي غير موضع ولم يعلق بعند ونحوها مع أنه المقصود من الاستعلاء في مثله، للإشارة إلى تمكن الاستواء عند المتكلم وأنه لا مصرف له عنه ولا تردد له فيه فالمعنى سواء عندهم الإنذار وعدمه واعلم أن للعرب في سواء استعمالين: أحدهما أن يأتوا بسواء على أصل وضعه من الدلالة على معنى التساوي في وصف بين متعدد فيقع معه) سواء) ما يدل على متعدد نحو ضمير الجمع في

:قوله تعالى (فهم فيه سواء) ونحو العطف في قول بثينة
سواء علينا يا جميل بن معمر إذا مت بأساء
الحياة ولينها ويجري إعرابه على ما يقتضيه موقعه من التركيب؛
وثانيهما أن يقع مع همزة التسوية وما هي إلا همزة استفهام كثر
وقوعها بعد كلمة (سواء) (ومعها) أم) العاطفة التي تسمى المتصلة
كقوله تعالى (سواء علينا أجزعنا أم صبرنا) وهذا أكثر استعمالها
وتردد النحاة في إعرابه وأظهر ما قالوه وأسلمه أن (سواء) خبر
مقدم وأن الفعل الواقع بعده مقترنا بالهمزة في تأويل مبتدأ لأنه
صار بمنزلة المصدر إذ تجرد عن النسبة وعن الزمان، فالتقدير في
الآية سواء عليهم إنذارك وعدمه

صفحة : 146

وأظهر عندي مما قالوه أن المبتدأ بعد (سواء) مقدر يدل عليه
الاستفهام الواقع معه وأن التقدير سواء جواب (أنذرتهم أم لم
تنذرهم) وهذا يجري على نحو قول القائل علمت أزيد قائم إذ
تقديره علمت جواب هذا السؤال، ولك أن تجعل (سواء) مبتدأ رافعا
لفاعل سد مسد الخبر لأن (سواء) في معنى مستوف هو في قوة
اسم الفاعل فيرفع فاعلا سادا مسد خبر المبتدأ وجواب مثل هذا
الاستفهام لما كان واحدا من أمرين كان الإخبار باستوائيهما عند
المخبر مشيرا إلى أمرين متساويين ولأجل كون الأصل في خبره
الإفراد كان الفعل بعد (سواء) مؤولا بمصدر ووجه الأبلغية فيه أن
هذين الأمرين لخلفاء الاستواء بينهما حتى ليسأل السائلون: أفعال
فلان كذا وكذا فيقال إن الأمرين سواء في عدم الاكتران بهما
وعدم تطلب الجواب على الاستفهام من أحدهما فيكون قوله تعالى
(سواء عليهم أنذرتهم) مشيرا إلى أن الناس لتعجبهم في دوام
الكفار على كفرهم مع ما جاءهم من الآيات بحيث يسأل السائلون
أنذرتهم النبي أم لم ينذرهم متيقنين أنه لو أنذرتهم لما ترددوا في
الإيمان فقول: إنهم سواء عليهم جواب تساؤل الناس عن إحدى
الأمرين، وبهذا انتفى جميع التكلفات التي فرضها النحاة هنا ونبرا
مما ورد عليها من الأبحاث ككون الهمزة خارجة عن معنى
الاستفهام، وكيف يصح عمل ما بعد الاستفهام فيما قبله إذا أعرب (سواء)
سواء (خبرا والفعل بعد الهمزة مبتدأ مجردا عن الزمان، وككون

الفعل مرادا منه مجرد الحدث، وكدعوى كون الهمزة في التسوية مجازا بعلاقة اللزوم، وكون (أم) بمعنى الواو ليكون الكلام لشيئين لا لأحد شيئين ونحو ذلك، ولا نحتاج إلى تكلف الجواب عن الإيراد الذي أورد على جعل الهمزة بمعنى (سواء) إذ يؤول إلى معنى استوى الإنذار وعدمه عندهم سواء فيكون تكرارا خاليا من الفائدة فيجاب بما نقل عن صاحب الكشاف أنه قال معناه أن الإنذار وعدمه المستويين في علم المخاطب هما مستويان في عدم النفع، فاختلفت جهة المساواة كما نقله التفتزاني في شرح الكشاف ويتعين إعراب (سواء) في مثله مبتدأ والخبر محذوف دل عليه الاستفهام تقديره جواب هذا الاستفهام فسواء في الآية مبتدأ ثان والجملة خبر (الذين كفروا). ودع عنك كل ما خاض فيه الكاتبون على الكشاف، وحرف (على) الذي يلزم كلمة (سواء) غالبا هو للاستعلاء المجازي المراد به التمكن أي إن هذا الاستواء متمكن منهم لا يزول عن نفوسهم ولذلك قد يجيء بعض الظروف في موضع على مع كلمة سواء مثل عند، ولدى، قال أبو الشغب العبسي:

لا تعذلي في جندج إن جندجا وليث كافرين لدي
سواء وسيأتي تحقيق لنظير هذا التركيب عند قوله تعالى في
سورة الأعراف (سواء عليكم أذعوتموهم أم أنتم صامتون)، وقرأ
ابن كثير (أنذرتهم) بهمزتين أولهما محققة والثانية مسهلة. وقرأ
قالون عن نافع وورش عنه في رواية البغداديين وأبو عمرو وأبو
جعفر كذلك مع إدخال ألف بين الهمزتين، وكلتا القرائتين لغة
حجازية. وقرأه حمزة وعاصم والكسائي بتحقيق الهمزتين وهي لغة
تميم. وروى أهل مصر عن ورش إبدال الهمزة الثانية ألفا. قال
الزمخشري وهو لحن، وهذا يضعف رواية المصريين عن ورش،
وهذا اختلاف في كيفية الأداء فلا ينافي التواتر
(، لا يؤمنون [6])

صفحة : 147

الأظهر أن هاته الجملة مسوقة لتقرير معنى الجملة التي قبلها وهي (سواء عليهم أأنذرتهم) الخ فلك أن تجعلها خبرا ثانيا عن (إن) واستفادة التأكيد من السياق ولك أن تجعلها تأكيدا وعلى الوجهين فقد فصلت إما جوازا على الأول وإما وجوبا على الثاني، وقد

فرضوا في إعرابها وجوهاً آخر لا نكثر بها لضعفها، وقد جوز في الكشف جعل جملة (سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم) اعتراضاً لجملة (لا يؤمنون) وهو مرجوح لم يرتضه السعد والسيد، إذ ليس محل الإخبار هو لا يؤمنون إنما المهم أن يخبر عنهم باستواء الإنذار وعدمه عندهم، فإن في ذلك نداء على مكابرتهم وغباوتهم، وعذراً للنبي صلى الله عليه وسلم في الحرص على إيمانهم، وتسجيلاً بأن من لم يفتح سمعه وقلبه لتلقي الحق والرشاد لا ينفع فيه حرص ولا ارتياد، وهذا وإن كان يحصل على تقديره جعل (لا يؤمنون) خبراً إلا أن المقصود من الكلام هو الأولى بالإخبار، ولأنه يصير الخبر غير معتبر إذ يصير بمثابة أن يقال إن الذين كفروا لا يؤمنون، فقد علم أنهم كفروا فعدم إيمانهم حاصل، وإن كان المراد من (لا يؤمنون) استمرار الكفر في المستقبل إلا أنه خبر غريب بخلاف ما إذا جعل تفسيراً للخبر.

صفحة : 148

وقد احتج بهاته الآية الذين قالوا بوقوع التكليف بما لا يطاق احتجاجاً على الجملة إذ مسألة التكليف بما لا يطاق بقيت زماناً غير محررة، وكان كل من لاح له فيها دليل استدل به، وكان التعبير عنها بعبارة فمنهم من يعنونها التكليف بالمحال، ومنهم من يعبر بالتكليف بما ليس بمقدور، ومنهم من يعبر بالتكليف بما لا يطاق، ثم إنهم ينظرون مرة للاستحالة الذاتية العقلية، ومرة للذاتية العادية، ومرة للعرضية، ومرة للمشقة القوية المحرجة للمكلف فيخلطونها بما لا يطاق ولقد أفصح أبو حامد الاسفراييني وأبو حامد الغزالي وأضربهما عما يرفع القناع عن وجه المسألة فصارت لا تحير أفهاماً وانقلب قتادها ثماماً. وذلك أن المحال منه محال لذاته عقلاً كجمع النقيضين ومنه محال عادة كصعود السماء ومنه ما فيه حرج وإعنات كذبح المرء ولده ووقوف الواحد لعشرة من أقرانه، ومنه محال عرضت له الاستحالة بالنظر إلى شيء آخر كإيمان من علم الله عدم إيمانه وحج من علم الله أنه لا يحج، وكل هاته أطلق عليها ما لا يطاق كما في قوله تعالى (ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) إذ المراد ما يشق مشقة عظيمة، وأطلق عليها المحال حقيقة ومطابقة في بعضها والتزاماً في البعض، ومجازاً في البعض، وأطلق

عليها عدم المقدور كذلك، كما أطلق الجواز على الإمكان، وعلى الإمكان للحكمة، وعلى الوقوع. فنشأ من تفاوت هاته الأقسام واختلاف هاته الإطلاقات مقالات ملأت الفضاء. وكانت للمخالفين كحجر المضاء، فلما قيض الله أعلاما نفوا ما شاكها، وفتحوا أغلقها، تبين أن الجواز الإمكانى في الجميع ثابت لأن الله تعالى يفعل ما يشاء لو شاء، لا يخالف في ذلك مسلم. وثبت أن الجواز الملائم للحكمة منتف عندنا وعند المعتزلة وإن اختلفنا في تفسير الحكمة لاتفاق الكل على أن فائدة التكليف تنعدم إذا كان المكلف به متعذر الوقوع. وثبت أن الممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه مكلف به جوازا ووقوعا، وجل التكاليف لا تخلو من ذلك، وثبت ما هو أخص وهو رفع الحرج الخارجى عن الحد المتعارف، فضلا من الله تعالى لقوله (وما جعل عليكم في الدين من حرج (وقوله) علم أن لن تحصوه فتاب عليكم) أي لا تطيقونه كما أشار إليه ابن العربي في الأحكام، هذا ملاك هاته المسألة على وجه يلتئم به متناثرها، ويستأنس متنافرها. وبقي أن نبين لكم وجه تعلق التكليف بمن علم الله عدم امتثاله أو بمن أخبر الله تعالى بأنه لا يمتثل كما في هاته الآية، وهي أخص من مسألة العلم بعدم الوقوع إذ قد انضم الإخبار إلى العلم كما هو وجه استدلال المستدل بها، فالجواب أن من علم الله عدم فعله لم يكلفه بخصوصه ولا وجه له دعوة تخصه إذ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خص أفرادا بالدعوة إلا وقد آمنوا كما خص عمر بن الخطاب حين جاءه، بقوله أما أن لك يا ابن الخطاب أن تقول لا إله إلا الله وقوله لأبي سفيان يوم الفتح قريبا من تلکم المقالة، وخص عمه أبا طالب بمتثلها، ولم تكن يومئذ قد نزلت هذه الآية، فلما كانت الدعوة عامة وهم شملهم العموم بطل الاستدلال بالآية وبالذليل العقلي، فلم يبق إلا أن يقال لماذا لم يخصص من علم عدم امتثاله من عموم الدعوة، ودفع ذلك أن تخصيص هؤلاء يطيل الشريعة ويجرئ غيرهم ويضعف إقامة الحجة عليهم، ويوهم عدم عموم الرسالة، على أن الله تعالى قد اقتضت حكمته الفصل بين ما في قدره وعلمه، وبين ما يقتضيه التشريع والتكليف، وسر الحكمة في ذلك بيناه في مواضع يطول الكلام بجليها ويخرج من غرض التفسير، وأحسب أن تفتنكم إلى مجمله ليس بعسير (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصرهم غشوة)

هذه الجملة جارية مجرى التعليل للحكم السابق في قوله تعالى (سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون) وبيان لسببه في الواقع ليدفع بذلك تعجب المتعجبين من استواء الإنذار وعدمه عندهم ومن عدم نفوذ الإيمان إلي نفوسهم مع وضوح دلائله، فإذا علم أن على قلوبهم ختما وعلى أسماعهم وأن على أبصارهم غشاوة علم سبب ذلك كله وبطل العجب، فالجملة استئناف بياني يفيد جواب سائل يسأل عن سبب كونهم لا يؤمنون، وموقع هذه الجملة في نظم الكلام مقابل موقع جملة (أولئك على هدى من ربهم) فهذه الجملة مكانة بين ذم أصحابها بمقدار ما لتلك من المكانة في الثناء على أربابها. والختم حقيقته السد على الإناء والغلق على الكتاب بطين ونحوه مع وضع علامة مرسومة في خاتم ليمنع ذلك من فتح المختوم، فإذا فتح علم صاحبه أنه فتح لفساد يظهر في أثر النقش وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لذلك، وقد كانت العرب تختم على قوارير الخمر ليصلحها انجباس الهواء عنها وتسلم من الأقدار في مدة تعتيقها. وأما تسمية البلوغ لآخر الشيء ختما فلأن ذلك الموضع أو ذلك الوقت هو ظرف وضع الختم فيسمى به مجازا. والخاتم بفتح التاء الطين الموضوع على المكان المختوم، وأطلق على القالب المنقوش فيه علامة أو كتابة يطبع بها على الطين الذي يختم به. وكان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله . وطين الختم طين خاص يشبه الجبس يبل بماء ونحوه ويشد على الموضع المختوم فإذا جف كان قوى الشد لا يقلع بسهولة وهو يكون قطعاً صغيرة كل قطعة بمقدار مضغة وكانوا يجعلونه خواتيم في رقاب أهل الذمة قال بشار:

ختم الحب لها في عنقي
الذمم والغشاوة فعالة من غشاه وتغشاه إذا حجه ومما يصاغ له وزن فعالة بكسر الفاء معنى الاشتمال على شيء مثل العمامة والعلاوة واللفافة. وقد قيل إن صوغ هذه الزنة للصناعات كالخياطة لما فيها من معنى الاشتمال المجازي، ومعنى الغشاوة الغطاء. وليس الختم على القلوب والأسماع ولا الغشاوة على الأبصار هنا حقيقة كما توهمه بعض المفسرين فيما نقله ابن عطية بل ذلك جار على طريقة المجاز بأن جعل قلوبهم أي عقولهم في عدم نفوذ الإيمان والحق والإرشاد إليها، وجعل أسماعهم في استكاكها عن

سماح الآيات والنذر، وجعل أعينهم في عدم الانتفاع بما ترى من المعجزات والدلائل الكونية، كأنها مختوم عليها ومغشي دونها إما على طريقة الاستعارة بتشبيه عدم حصول النفع المقصود منها بالختم والغشاوة ثم إطلاق لفظ ختم على وجه التبعية ولفظ الغشاوة على وجه الأصلية وكتاهما استعارة تحقيقية إلا أن المشبه محقق عقلا لا حسا.

ولك أن تجعل الختم والغشاوة تمثيلا بتشبيه هيئة وهمية متخيلة في قلوبهم أي إدراكهم من التصميم على الكفر وإمساكهم عن التأمل في الأدلة- كما تقدم- بهيئة الختم، وتشبيه هيئة متخيلة في أبصارهم من عدم التأمل في الوجدانية وصدق الرسول بهيئة الغشاوة وكل ذلك من تشبيه المعقول بالمحسوس، ولك أن تجعل الختم والغشاوة مجازا مرسلا بعلاقة اللزوم والمراد اتصافهم بذلك وهو أن لا تعقل ولا تحس، والختم في اصطلاح الشرع استمرار الضلالة في نفس الضال أو خلق الضلالة، ومثله الطبع، والأكنة. والظاهر أن قوله (وعلى سمعهم) معطوف على قوله (قلوبهم) فتكون الأسماع مختوما عليها وليس هو خيرا مقدما لقوله غشاوة فيكون (وعلى أبصارهم) معطوفا عليه لأن الغشاوة تناسب الأبصار لا الأسماع ولأن الختم يناسب الأسماع كما يناسب القلوب إذ كلاهما يشبه بالوعاء ويتخيل فيه معنى الغلق والسد، فإن العرب تقول: استك سمعه ووقر سمعه وجعلوا أصابعهم في آذانهم والمراد من القلوب هنا الأبواب والعقول، والعرب تطلق القلب على اللحمة الصنوبرية، وتطلقه على الإدراك والعقل، ولا يكادون يطلقونه على غير ذلك بالنسبة للإنسان وذلك غالب كلامهم على الحيوان، وهو المراد هنا، ومقره الدماغ لا محالة ولكن القلب هو الذي يمدده بالقوة التي بها عمل الإدراك.

صفحة : 150

وإنما أفرد السمع ولم يجمع كما جمع قلوبهم وأبصارهم إما لأنه أريد منه المصدر الدال على الجنس، إذ لا يطلق على الآذان سمع ألا ترى أنه جمع لما ذكر الآذان في قوله (يجعلون أصابعهم في آذانهم) وقوله (وفي آذاننا وقر) فلما عبر بالسمع أفرد لأنه مصدر بخلاف القلوب والأبصار فإن القلوب متعددة والأبصار جمع بصر

الذي هو اسم لا مصدر، وإما لتقدير محذوف أي وعلى حواس سمعهم أو جوارح سمعهم. وقد تكون في أفراد السمع لطيفة روعيت من جملة بلاغة القرآن هي أن القلوب كانت متفاوتة واشتغالها بالتفكر في أمر الإيمان والدين مختلف باختلاف وضوح الأدلة، وبالكثرة والقلة وتتلقى أنواعا كثيرة من الآيات فلكل عقل حظه من الإدراك، وكانت الأبصار أيضا متفاوتة التعلق بالمرئيات التي فيها دلائل الوجدانية في الآفاق، وفي الأنفس التي فيها دلالة، فلكل بصر حظه من الالتفات إلى الآيات المعجزات والعبر والمواعظ، فلما اختلفت أنواع ما تتعلقان به جمعت. وأما الأسماع فإنما كانت تتعلق بسماع ما يلقي إليها من القرآن فالجماعات إذا سمعوا القرآن سمعوه سماعا متساويا وإنما يتفاوتون في تدبره والتدبر من عمل العقول فلما اتحد تعلقها بالمسموعات جعلت سمعا واحدا.

وإطلاق أسماء الجوارح والأعضاء إذا أريد به المجاز عن أعمالها ومصادرهما جاز في إجرائه على غير المفرد إفراده وجمعه وقد اجتمعا هنا فأما الإطلاق حقيقة فلم يصح، قال الجاحظ في البيان قال بعضهم لغلام له: اشتر لي رأس كبشين، فقيل له: ذلك لا يكون، فقال إذا فرأسي كبش فزاد كلامه إحالة . وفي الكشف: أنهم يقولون ذلك إذا أمن اللبس كقول الشاعر:

كلوا في بعض بطنكم تعفوا
فإن زمانكم زمن خميص وهو نظير ما قاله سيبويه في باب ما لفظ به مما هو مثني كما لفظ بالجمع من نحو قوله تعالى (فقد صغت قلوبكما). ويقولون: ضع رجالهما وإنما هما اثنان وهو خلاف كلام الجاحظ وقد يكون ما عده الجاحظ على القائل خطأ لأن مثل ذلك القائل لا يقصد المعاني الثانية فحمل كلامه على الخطأ لجهله بالعربية ولم يحمل على قصد لطيفة بلاغية بخلاف ما في البيت فضلا عن الآية كقول علي رضي الله عنه لمن سأله حين مرت جنازة: من المتوفي بصيغة اسم الفاعل فقال له علي (الله) لأنه علم أنه أخطأ أراد أن يقول المتوفي وإلا فإنه يصح أن يقال توفي فلان بالبناء للفاعل فهو متوف أي استوفى أجله، وقد قرأ علي نفسه قوله تعالى (والذين يتوفون منكم) بصيغة المبني للفاعل.

وبعد كون الختم مجازا في عدم نفوذ الحق لعقولهم وأسماعهم
وكون ذلك مسيبا لا محالة عن إعراضهم ومكابرتهم أسند ذلك
الوصف إلى الله تعالى لأنه المقدر له على طريقة إسناد نظائر مثل
هذا الوصف في غير ما آية من القرآن نحو قوله (أولئك الذين طبع
الله على قلوبهم) وقوله (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا) ونظائر
ذلك كثيرة في القرآن كثرة تنبؤ عن التأويل ومحملها عندنا على
التحقيق أنها واردة على اعتبار أن كل ولقع هو بقدر الله تعالى وأن
الله هدى ووفق بعضا، وأضل وخذل بعضا في التقدير والتكوين، فلا
ينافي ذلك ورود الآية ونظائرها في معنى النعي على الموصوفين
بذلك والتشنيع بحالهم لأن ذلك باعتبار ما لهم من الميل
والاكتساب، وبالتحقيق القدرة على الفعل والترك التي هي دون
الخلق، فالله تعالى قدر الشئور وأوجد في الناس القدرة على
فعلها ولكنه نهاهم عنها لأنه أوجد في الناس القدرة على تركها
أيضا، فلا تعارض بين القدر والتكليف إذ كل راجع إلى جهة خلاف ما
توهمته القدرية فنفوا القدر وهو التقدير والعلم وخلاف ما توهمته
المعتزلة من عدم تعلق قدرة الله تعالى بأفعال المكلفين ولا هي
مخلوقة له وإنما المخلوق له ذواتهم وآلات أفعالهم، ليتوسلوا بذلك
إلى إنكار صحة إسناد مثل هاته الأفعال إلى الله تعالى تنزيها له عن
إيجاد الفساد، وتأويل ما ورد من ذلك: على أن ذلك لم يغن عنهم
شيئا لأنهم قائلون بعلمه تعالى بأنهم سيفعلون وهو قادر على سلب
القدر منهم فبتركه إياهم على تلك القدرة إمهال لهم على فعل
القبیح وهو قبیح، فالتحقيق ما ذهب إليه الأشاعرة وغيرهم من أهل
السنة أن الله هو مقدر أفعال العباد إلا أن فعلها هو من العبد لا من
الله وهو الذي أفصح عنه إمام الحرمين وأضرابه من المحققين. ولا
يرد علينا أنه كيف أقدرهم على فعل المعاصي؟ لأنه يرد على
المعتزلة أيضا أنه كيف علم بعد أن أقدرهم بأنهم شارعون في
المعاصي ولم يسلب عنهم القدرة؟ فكان مذهب الأشاعرة أسعد
بالتحقيق وأجرى على طريق الجمع بين ما طفح به الكتاب والسنة
من الأدلة. ولنا فيه تحقيق أعلى من هذا بسطناه في رسالة القدرة
والتقدر التي لما تظهر

وإسناد الختم المستعمل مجازا إلى الله تعالى للدلالة على تمكن
معنى الختم من قلوبهم وأن لا يرجى زواله كما يقال خلقة في
فلان، والوصف الذي أودعه الله في فلان أو أعطاه فلانا، وفرق بين

هذا الإسناد وبين الإسناد في المجاز العقلي لأن هذا أريد منه لازم المعنى والمجاز العقلي إنما أسند فيه فعل لغير فاعله لملازمة، والغالب صحة فرض الاعتبارين فيما صلح لأحدهما وإنما يرتكب ما يكون أصلح بالمقام.

وجملة (وعلى سمعهم) معطوفة على قوله (وعلى قلوبهم) بإعادة الجار لزيادة التأكيد حتى يكون المعطوف مقصودا لأن (على) مؤذنة بالمتعلق فكأن ختم كرر مرتين. وفيه ملاحظة كون الأسماع مقصودة بالختم إذ ليس العطف كالتصريح بالعامل. وليس قوله (وعلى سمعهم) خبرا مقدما لغشاوة لأن الأسماع لا تناسبها الغشاوة وإنما يناسبها السد ألا ترى إلى قوله تعالى (وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة) ولأن تقديم قوله (وعلى أبصارهم) دليل على أنه هو الخبر لأن التقديم لتصحيح الابتداء بالنكرة فلو كان قوله (وعلى سمعهم) هو الخبر لا ستغنى بتقديم أحدهما وأبقى الآخر على الأصل من التأخير ف قيل وعلى سمعهم غشاوة وعلى أبصارهم.

وفي تقديم السمع على البصر في مواقعته من القرآن دليل على أنه أفضل فائدة لصاحبه من البصر فإن التقديم مؤذن بأهمية المقدم وذلك لأن السمع آلة لتلقي المعارف التي بها كمال العقل، وهو وسيلة بلوغ دعوة الأنبياء إلى أفهام الأمم على وجه أكمل من بلوغها بواسطة البصر لو فقد السمع، ولأن السمع ترد إليه الأصوات المسموعة من الجهات الست بدون توجه، بخلاف البصر فإنه يحتاج إلى التوجه بالاتفات إلى الجهات غير المقابلة (ولهم عذاب عظيم [7])

صفحة : 152

العذاب: الألم. وقد قيل إن أصله الإعداب مصدر أعذب إذا أزال العذوبة لأن العذاب يزيل حلاوة العيش فصيغ منه اسم مصدر بحذف الهمزة، أو هو اسم موضوع للألم بدون ملاحظة اشتقاق من العذوبة إذ ليس يلزم مصير الكلمة إلى نظيرتها في الحروف. ووصف العذاب بالعظيم دليل على أن تنكير عذاب للنوعية وذلك اهتمام بالتنصيص على عظمه لأن التنكير وإن كان صالحا للدلالة على التعظيم إلا أنه ليس بنص فيه ولا يجوز أن يكون (عظيم) تأكيدا لما يفيد التنكير من التعظيم كما ظنه صاحب

المفتاح لأن دلالة التنكير على التعظيم غير وضعية، والمدلولات غير الوضعية يستغني عنها إذا ورد ما يدل عليها وضعا فلا يعد تأكيدا. والعذاب في الآية، إما عذاب النار في الآخرة، وإما عذاب القتل. والمسبغة في الدنيا.

ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين [8] (هذا فريق آخر وهو فريق له ظاهر الإيمان وباطنه الكفر وهو لا يعدوا أن يكون مبطنا الشرك أو مبطنا التمسك باليهودية ويجمعه كله إظهار الإيمان كذبا، فالواو لعطف طائفة من الجمل على طائفة مسوق كل منهما لغرض جمعتهما في الذكر المناسبة بين الغرضين فلا يتطلب في مثله إلا المناسبة بين الغرضين لا المناسبة بين كل جملة وأخرى من كلا الغرضين على ما حققه التفتزاني في شرح الكشاف، وقال السيد إنه أصل عظيم في باب العطف لم ينتبه له كثيرون فأشكل عليهم الأمر في مواضع شتى وأصله مأخوذ من قول الكشاف وقصة المنافقين عن آخرها معطوفة على قصة الذين كفروا كما تعطف الجملة على الجملة فأفاد بالتشبيه أن ذلك ليس من عطف الجملة على الجملة. قال المحقق عبد الحكيم: وهذا ما أهمله السكاكي أي في أحوال الفصل والوصل وتفرد به صاحب الكشاف.

واعلم أن الآيات السابقة لما انتقل فيها من الثناء على القرآن بذكر المهتدين به بنوعهم الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك إلى آخر ما تقدم، وانتقل من الثناء عليهم إلى ذكر أضدادهم وهم الكافرون الذين أريد بهم الكافرون صراحة وهم المشركون، كان السامع قد ظن أن الذين أظهروا الإيمان داخلون في قوله الذين يؤمنون بالغيب فلم يكن السامع سائلا عن قسم آخر وهم الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الشرك أو غيره وهم المنافقون الذين هم المراد هنا بدليل قوله) وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا(الخ، لأنه لغرابته وندرة وصفه بحيث لا يخطر بالبال وجوده ناسب أن يذكر أمره للسامعين، ولذلك جاء بهذه الجملة معطوفة بالواو إذ ليست الجملة المتقدمة مقتضية لها ولا مثيرة لمدلولها في نفوس السامعين، بخلاف جملة) إن الذين كفروا سواء عليهم(ترك عطفها على التي قبلها لأن ذكر مضمونها بعد المؤمنين كان مترقبا للسامع، فكان السامع كالسائل عنه فجاء الفصل للاستئناف البياني.

وقوله) ومن الناس(خبر مقدم لا محالة وقد يتراءى أن الإخبار

بمثله قليل الجدوى لأنه إذا كان المبتدأ دالا علي ذات مثله، أو معنى لا يكون إلا في الناس كان الإخبار عن المبتدأ بأنه من الناس أو في الناس غير مجد بخلاف قولك: الخضر من الناس، أي لا من الملائكة فإن الفائدة ظاهرة، فوجه الإخبار بقولهم من الناس في نحو الآية ونحو قول بعض أعزة الأصحاب في تهنئة لي بخطة القضاء:

في الناس من ألقى قلاذتها إلى خلف فحرم ما ابتغى وأباحا إن القصد إخفاء مدلول الخبر عنه كما تقول قال هذا إنسان وذلك عندما يكون الحديث يكسب ذما أو نقصانا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله وقد كثر تقديم الخبر في مثل هذا التركيب لأن في تقديمه تنبيها للسامع على عجيب ما سيذكر، وتشويقا لمعرفة ما يتم به الإخبار ولو آخر لكان موقعه زائدا لحصول العلم بأن ما ذكره المتكلم لا يقع إلا من إنسان كقول موسى بن جابر الحنفي: ومن الرجال أسنة مذبوبة ومزندون وشاهد كالغائب

صفحة : 153

وقد قيل إن موقع من الناس مؤذن بالتعجب وإن أصل الخبر إفادة أن فاعل هذا الفعل من الناس لئلا يظنه المخاطب من غير الناس لشناعة الفعل، وهذا بعيد عن القصد لأنه لو كان كما قال لم يكن للتقديم فائدة بل كان تأخيره أولى حتى يتقرر الأمر الذي يوهم أن المبتدأ ليس (من الناس)، هذا توجيه هذا الاستعمال وذلك حيث لا يكون لظاهر الإخبار بكون المتحدث عنه من أفراد الناس كبير فائدة فإن كان القصد إفادة ذلك حيث يجهله المخاطب كقولك: من الرجال من يلبس برقعا، تريد الإخبار عن القوم المدعون بالملثمين من لمتونة ، أو حيث ينزل المخاطب منزلة الجاهل كقول عبد الله بن الزبير بفتح الزاي وكسر الباء :

وفي الناس إن رثت حبالك واصل وفي الأرض عن دار القلي متحول إذا كان حال المخاطبين حال من يظن أن المتكلم لا يجد من يصله إن قطعه هو، فذكر من الناس ونحوه في مثل هذا وارد على أصل الإخبار، وتقديم الخبر هنا للتشويق إلى استعلام المبتدأ وليس فيه إفادة تخصيص. وإذا علمت أن قوله من الناس مؤذن بأن المتحدث عنهم ستساق في شأنهم قصة مذمومة

وحالة شنيعة إذ لا يستر ذكرهم إلا لأن حالهم من الشناعة بحيث يستحي المتكلم أن يصرح بموصوفها وفي ذلك من تحقير شأن النفاق ومذمته أمر كبير، فوردت في شأنهم ثلاث عشرة آية نعي عليهم فيها خبثهم، ومكرهم، وسوء عواقبهم، وسفه أحلامهم، وجهالتهم، وأردف ذلك بشتهم واستهزاء وتمثيل حالهم في أشنع الصور وهم أحرىء بذلك فإن الخطة التي تدربوا فيها تجمع مدام كثيرة إذ النفاق يجمع الكذب، والجبن، والمكيدة، وأفن الرأي، والبله، وسوء السلوك، والطمع، وإضاعة العمر، وزوال الثقة، وعداوة الأصحاب، واضمحلال الفضيلة. أما الكذب فظاهر، وأما الجبن فلأنه لولاه لما دعاه داع إلى مخالفة ما يبطن، وأما المكيدة فإنه يحمل على اتقاء الاطلاع عليه بكل ما يمكن، وأما أفن الرأي فلأن ذلك دليل على ضعف في العقل إذ لا داعي إلى ذلك، وأما البله فللجهل بأن ذلك لا يطول الاغترار به، وأما سوء السلوك فلأن طبع النفاق إخفاء الصفات المذمومة، والصفات المذمومة إذا لم تظهر لا يمكن للمربي ولا للصديق ولا لعموم الناس تغييرها على صاحبها فتبقى كما هي وتزيد تمكنا بطول الزمان حتى تصير ملكة يتعذر زوالها، وأما الطمع فلأن غالب أحوال النفاق يكون للرغبة في حصول النفع، وأما إضاعة العمر فلأن العقل ينصرف إلى ترويج أحوال النفاق وما يلزم إجراؤه مع الناس ونصب الحيل لإخفاء ذلك وفي ذلك ما يصرف الذهن عن الشغل بما يجدي، وأما زوال الثقة فلأن الناس إن اطلعوا عليه ساء ظنهم فلا يثقون بشيء يقع منه ولو حقا، وأما عداوة الإصحاب فكذلك لأنه إذا علم أن ذلك خلق لصاحبه خشي غدره فحذره فأدى ذلك إلى عداوته، وأما اضمحلال الفضيلة فنتيجة ذلك كله. وقد أشار قوله تعالى (وما هم بمؤمنين) إلى الكذب، وقوله (يخادعون) إلى المكيدة والجبن، وقوله (وما يخادعون إلا أنفسهم) إلى أفن الرأي، وقوله (وما يشعرون) إلى البله، وقوله (في قلوبهم مرض) إلى سوء السلوك، وقوله (فزادهم الله مرضا) إلى دوام ذلك وتزايد مع الزمان، وقوله (قالوا إنما نحن مصلحون) إلى إضاعة العمر في غير المقصود، وقوله (قالوا إنا معكم) مؤكدا بأن إلى قلة ثقة أصحابهم فيهم، وقوله (فما ربحت تجارتهم) إلى أن أمرهم لم يحظ بالقبول عند أصحابهم، وقوله (صم بكم عمى فهم لا يعقلون) إلى اضمحلال الفضيلة منهم وسيجيء تفصيل لهذا، وجمع عند قوله تعالى (في قلوبهم مرض).

والناس اسم جمع إنسي بكسر الهمزة وياء النسب فهو عوض عن أناسي الذي هو الجمع بالقياس لإنس وقد عوضوا عن أناسي أناس بضم الهمزة وطرح ياء النسب، دل على هذا التعويض ظهور ذلك في قول عبيد بن الأبرص الأسدي يخاطب امرأ القيس
إن المنايا يطلع
ن على الأناس الأمنيئا

صفحة : 154

ثم حذفوا همزته تخفيفا، وحذف الهمزة للتخفيف شائع كما قالوا لوقة في ألوقة وهي الزبدة، وقد التزم حذف همزة أناس عند دخول أل عليه غالبا بخلاف المجرد من أل فذكر الهمزة وحذفها شائع فيه وقد قيل إن ناس جمع وإنه من جموع جاءت على وزن فعال بضم الفاء مثل ظؤار جمع ظئر، ورخال جمع رخل وهي الأثى الصغيرة من الضأن ووزن فعال قليل في الجموع في كلام العرب وقد اهتم أئمة اللغة بجمع ما ورد منه فذكرها ابن خالويه في كتاب ليس وابن السكيت وابن بري. وقد عد المتقدمون منها ثمانية جمعت في ثلاثة أبيات تنسب للزمخشري والصحيح أنها لصدر الأفاضل تلميذه ثم ألحق كثير من اللغويين بتلك الثمان كلمات أخر حتى أنهت إلى أربع وعشرين جمعا ذكرها الشهاب الخفاجي في شرح درة الغواص وذكر معظمها في حاشيته على تفسير البيضاوي وهي فائدة من علم اللغة فارجعوا إليها إن شئتم. وقيل إن ما جاء بهذا الوزن أسماء جموع، وكلام الكشاف يؤذن به ومفرد هذا الجمع إنسي أو إنس أو إنسان وكله مشتق من أنس ضد توحش لأن الإنسان يالف ويأنس.

والتعريف في الناس للجنس لأن ما علمت من استعماله في كلامهم يؤيد إرادة الجنس ويجوز أن يكون التعريف للعهد والمعهود هم الناس المتقدم ذكرهم في قوله (إن الذين كفروا) أو الناس الذين يعهدهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في هذا الشأن، و) من (موصولة والمراد بها فريق وجماعة بقرينة قوله) وما هم بمؤمنين) وما بعده من صيغ الجمع والمذكور بقوله) ومن الناس من يقول (الخ قسم ثالث مقابل للقسمين المتقدمين للتمايز بين الجميع بأشهر الصفات وإن كان بين البعض أو الجميع صفات متفقة في الجملة فلا يشبهه وجه جعل المنافقين قسيما للكافرين مع أنهم منهم لأن المراد بالتقسيم

الصفات المخصصة.

وإنما اقتصر القرآن من أقوالهم على قولهم: آمنا بالله وباليوم الآخر. مع أنهم أظهروا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، إجازا لأن الأول هو مبدأ الاعتقادات كلها لأن من لم يؤمن برب واحد لا يصل إلى الإيمان بالرسول إذ الإيمان بالله هو الأصل وبه يصلح الاعتقاد وهو أصل العمل، والثاني هو الوازع والباعث في الأعمال كلها وفيه صلاح الحال العملي. أو هم الذين اقتصروا في قولهم على هذا القول لأنهم لغلوهم في الكفر لا يستطيعون أن يذكروا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم استثقالا لهذا الاعتراف فيقتصرون على ذكر الله واليوم الآخر إبهاما للاكتفاء ظاهرا. ومحافضة على كفرهم باطنا لأن أكثرهم وقادتهم من اليهود وفي التعبير ب) يقول (في مثل هذا المقام إيماء إلى أن ذلك غير مطابق للواقع لأن الخبر المحكي عن الغير إذا لم يتعلق الغرض بذكر نصح وحكى بلفظ) يقول (، أو ما ذلك إلى أنه غير مطابق لاعتقاده أو أن المتكلم يكذبه في ذلك، ففيه تمهيد لقوله) وما هم بمؤمنين (، وجملة وما هم بمؤمنين في موضع الحال من ضمير) يقول (أي يقول هذا القول في حال أنهم غير مؤمنين

صفحة : 155

والآية أشارت إلى طائفة من الكفار وهم المنافقون الذين كان بعضهم من أهل يثرب وبعضهم من اليهود الذين أظهروا الإسلام وبقيتهم من الأعراب المجاورين لهم، ورد في حديث كعب بن مالك أن المنافقين الذين تخلفوا في غزوة تبوك بضعة وثمانون، وقد عرف من أسمائهم عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين، والجد بن قيس، ومعتب بن قشير، والجلال بن سويد الذي نزل فيه (يخلفون بالله ما قالوا)، وعبد الله بن سبا اليهودي وليد ابن الأعصم من بني زريق حليف اليهود كما في باب السحر من كتاب الطب من صحيح البخاري، والأخنس أبي بن شريق الثقفي كان يظهر الود والإيمان وسيأتي عند قوله تعالى (ومن الناس من يعجبك)، وزيد بن اللصيت القينقاعي ووديعه بن ثابت من بني عمرو بن عوف، ومخشن بن حمير الأشجعي اللذين كانا يشيطان المسلمين، من غزوة تبوك وقد قيل إن زيد بن اللصيت تاب وحسن

حاله، وقيل لا، وأما مخشن فتاب وعفا الله عنه وقتل شهيدا يوم اليمامة، وفي كتاب المرتبة الرابعة لابن حزم قد ذكر قوم معتب ابن قشير الأوسي من بني عمرو بن عوف في المنافقين وهذا باطل لأن حضوره بدرا يبطل هذا الظن بلا شك ولكنه ظهر منه يوم أحد ما يدل على ضعف إيمانه فلمزوه بالنفاق فإنه القائل يوم أحد لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا ، رواه عنه الزبير بن العوم قال ابن عطية كان مغموصا بالنفاق

ومن المنافقين أبو عفك أحد بني عمرو بن عوف ظهر نفاقه حين قتل رسول الله الحارث بن سويد بن صامت وقال شعرا يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر رسول الله بقتل أبي عفك فقتله سالم بن عمير، ومن المنافقات عصماء بنت مروان من بني أمية ابن زيد نافقت لما قتل أبو عفك وقالت شعرا تعرض بالنبي قتلها عمير بن عدي الخطمي وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتطح فيها عنزان ، ومن المنافقين بشير بن أبيرق كان منافقا يهجو أصحاب رسول الله وشهد أحدا ومنهم ثعلبة بن حاطب وهو قد أسلم وعد من أهل بدر، ومنهم بشر المنافق كان من الأنصار وهو الذي خاصم يهوديا فدعا اليهودي بشرا إلى حكم النبي فامتنع بشر وطلب المحاكمة إلى كعب بن الأشرف وهذا هو الذي قتله عمر وقصته في قوله تعالى (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك) في سورة النساء

وعن ابن عباس أن المنافقين على عهد رسول الله كانوا ثلاثمائة من الرجال ومائة وسبعين من النساء، فأما المنافقون من الأوس والخزرج فالذي سن لهم النفاق وجمعهم عليه هو عبد الله بن أبي حسدا وحنقا على الإسلام لأنه قد كان أهل يثرب بعد أن انقضت حروب بعث بينهم وهلك جل ساداتهم فيها قد اصطلحوا على أن يجعلوه ملكا عليهم ويعصبوه بالعصاة. قال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: اعف عنه يا رسول الله واصفح فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يعصبوه بالعصاة فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك اه، وأما اليهود فلأنهم أهل مكر بكل دين يظهر ولأنهم خافوا زوال شوكتهم الحالية من جهات الحجاز، وأما الأعراب فهم تبع لهؤلاء ولذلك جاء (الأعراب أشد كفرا ونفاقا) الآية، لأنهم يقلدون عن غير بصيرة وكل من جاء بعدهم على مثل صفاتهم فهو لاحق بهم فيما نعى الله عليهم وهذا معنى قول سلمان الفارسي

في تفسير هذه الآية (لم يجيء هؤلاء بعد) قال ابن عطية معنى قوله أنهم لم ينقرضوا بل يجيئون من كل زمان اه، يعني أن سلمان لا ينكر ثبوت هذا الوصف لطائفة في زمن النبوة ولكن لا يرى المقصد من الآية حصر المذمة فيهم بل وفي الذين يجيئون من بعدهم.

صفحة : 156

وقوله (وما هم بمؤمنين) جيء في نفي قولهم بالجملة الاسمية ولم يجيء على وزان قولهم أمنا بأن يقال وما أمنوا لأنهم لما أثبتوا الإيمان لأنفسهم كان الإتيان بالماضي أشمل حالا لاقتضائه تحقق الإيمان فيما مضى بالصراحة ودوامه بالالتزام؛ لأن الأصل ألا يتغير الاعتقاد بلا موجب كيف والدين هو هو، ولما أريد نفي الإيمان عنهم كان نفيه في الماضي لا يستلزم عدم تحققه في الحال بله الاستقبال فكان قوله (وما هم بمؤمنين) دالا على انتفائه عنهم في الحال؛ لأن اسم الفاعل حقيقة في زمن الحال وذلك النفي يستلزم انتفائه في الماضي بالأولى، ولأن الجملة الفعلية تدل على الاهتمام بشأن الفعل دون الفاعل فلذلك حكى بها كلامهم لأنهم لما رأوا المسلمين يتطلبون معرفة حصول إيمانهم قالوا أمنا، والجملة الاسمية تدل على الاهتمام بشأن الفاعل أي أن القائلين أمنا لم يقع منهم إيمان فالاهتمام بهم في الفعل المنفي تسجيل لكذبهم وهذا من مواطن الفروق بين الجملتين الفعلية والاسمية وهو مصدق بقاعدة إفادة التقديم الاهتمام مطلقا وإن أهملوا التنبيه على جريان تلك القاعدة عندما ذكروا الفروق بين الجملة الفعلية والاسمية في كتب المعاني وأشار إليه صاحب الكشاف هنا بكلام دقيق الدلالة فإن قلت كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح أسلم ثم ارتد وزعم بعد رده أنه كان يكتب القرآن وأنه كان يملي النبي صلى الله عليه وسلم عزيز حكيم مثلا فيكتبها غفور رحيم مثلا والعكس وهذا من عدم الإيمان فيكون حينئذ من المنافقين الذين أمنوا بعد فالجواب أن هذا من نقل المؤرخين وهم لا يعتد بكلامهم في مثل هذا الشأن لا سيما وولاية عبد الله ابن أبي سرح الإمارة من جملة ما نقمه الثوار على عثمان وتحامل المؤرخين فيها معلوم لأنهم تلقوها من الناقمين وأشياعهم، والأدلة الشرعية تنفي هذا لأنه لو صح للزم

عليه دخول الشك في الدين ولو حاول عبد الله هذا لأعلم الله تعالى به رسوله لأنه لا يجوز على الرسول السهو والغفلة فيما يرجع إلى التبليغ على أنه مزيف من حيث العقل إذ لو أراد أن يؤكد للدين لكان الأجدر به تحريف غير ذلك، على أن هذا كلام قاله في وقت ارتداده وقوله حينئذ في الدين غير مصدق لأنه متهم بقصد ترويح رده عند المشركين بمكة وقد علمت من المقدمة الثامنة من هذا التفسير أن العمدة في آيات القرآن على حفظ حفاظه وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يأمر بكتابته لقصد المراجعة للمسلمين إذا احتاجوا إليه، ولم يرو أحد أنه وقع الاحتياج إلى مراجعة ما كتب من القرآن إلا في زمن أبي بكر، ولم ينقل أن حفاظ القرآن وجدوا خلافا بين محفوظهم وبين الأصول المكتوبة، على أن عبد الله بن أبي سرح لم يكن منفردا بكتابة الوحي فقد كان يكتب معه آخرون. ونفى الإيمان عنهم مع قولهم: أمانا. دليل صريح على أن مسمى الإيمان التصديق وأن النطق بما يدل على الإيمان قد يكون كاذبا فلا يكون ذلك النطق إيمانا، والإيمان في الشرع هو الاعتقاد الجازم بثبوت ما يعلم أنه من الدين علما ضروريا بحيث يكون ثابتا بدليل قطعي عند جميع أئمة الدين ويشتهر كونه من مقومات الاعتقاد الإسلامي اللازم لكل مسلم اشتهارا بين الخاصة من علماء الدين والعامّة من المسلمين بحيث لا نزاع فيه فقد نقل الإيمان في الشرع إلى تصديق خاص وقد أفصح عنه الحديث الصحيح عن عمر أن جبريل جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته . وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وقد اختلفت علماء الأمة في ماهية الإيمان ما هو وتطرقوا أيضا إلى حقيقة الإسلام ونحن نجمع متناثر المنقول منهم مع ما للمحققين من تحقيق مذاهيمهم في جملة مختصرة. وقد أرجعنا متفرق أقوالهم في ذلك إلى خمسة أقوال: القول الأول قول جمهور المحققين من علماء الأمة قالوا: إن الإيمان هو التصديق لا مسمى له غير ذلك وهو مسماه اللغوي فينبغي ألا ينقل من معناه لأن الأصل عدم النقل إلا أنه أطلق على تصديق خاص بأشياء بينها الدين وليس استعمال اللفظ العام في بعض أفراد بنقله له عن معناه اللغوي وغلب في لسان الشرعيين على ذلك التصديق واحتجوا بعدة أدلة هي من أخبار الأحاد ولكنها كثيرة كثرة تلحقها بالمستفيض.

من ذلك حديث جبريل المتقدم وحديث سعد أنه قال يا رسول الله: مالك عن فلان فإني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما، قالوا وأما النطق والأعمال فهي من الإسلام لا من مفهوم الإيمان لأن الإسلام الاستسلام والانقياد بالجسد دون القلب ودليل التفرقة بينهما اللغة وحديث جبريل، وقوله تعالى قالت الأعراب أمانا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما رواه مسلم عن طلحة بن عبيد الله أنه جاء رجل من نجد تائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نطقه ما يقول فإذا هو يسأل عن الإسلام فيبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ونسب هذا القول إلى مالك بن أنس أخذا من قوله في المدونة من اغتسل وقد أجمع على الإسلام بقلبه إجزاه، قال ابن رشد لأن إسلامه بقلبه فلو مات مات مؤمنا وهو مأخذ بعيد وستعلم أن قول مالك بخلافه. ونسب هذا أيضا إلى الأشعري قال إمام الحرمين في الإرشاد وهو المرضي عندنا. وبه قال الزهري من التابعين.

القول الثاني إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان بالشهادتين للإقرار بذلك الاعتقاد فيكون الإيمان منقولا شرعا لهذا المعنى فلا يعتد بالاعتقاد شرعا إلا إذا انضم إليه النطق ونقل هذا عن أبي حنيفة ونسبه النووي إلى جمهور الفقهاء والمحدثين والمتكلمين ونسبه الفخر إلى الأشعري وبشر المريسي. ونسبه الخفاجي إلى محققي الأشاعرة واختاره ابن العربي، قال النووي. وبذلك يكون الإنسان من أهل القبلة. قلت ولا أحسب أن بين هذا والقول الأول فرقا وإنما نظر كل قيل إلى جانب، فالأول نظر إلى جانب المفهوم والثاني نظر إلى الاعتداد ولم يعتنوا بضبط عباراتهم حتى يرتفع الخلاف بينهم وإن كان قد وقع الخلاف بينهم في أن الاقتصار على الاعتقاد هل هو منج فيما بين المرء وبين ربه أو لا بد من الإقرار، حكاه البيضاوي في التفسير ومال إلى الثاني ويؤخذ من كلامهم أنه لو ترك الإقرار لا عن مكابرة كان ناجيا مثل الأخرس والمغفل والمشتغل شغلا اتصل

بموته. واحتجوا بإطلاق الإيمان على الإسلام والعكس في مواضع من الكتاب والسنة، قال تعالى (فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) وفي حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة الخ وهذه أخبار أحاد فلا استدلال بها في أصل من الدين إنما هو مجرد تقريب على أن معظمها لا يدل على إطلاق الإيمان على حالة ليس معها حالة إسلام.

القول الثالث قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل ذلك أنهم لكمال حالهم ومجيئهم في فاتحة انبثاق أنوار الدين لم يكونوا يفرضون في الإيمان أحوالا تقصر في الامتثال، ونسب ذلك إلى مالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي وابن جريج والنخعي والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وابن المبارك والبخاري ونسب لابن مسعود وحذيفة وبه قال ابن حزم من الظاهرية وتمسك به أهل الحديث لأخذهم بظاهر ألفاظ الأحاديث، وبذلك أثبتوا الزيادة والنقص في الإيمان بزيادة الأعمال ونقصها لقوله تعالى (ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم) الخ. وجاء في الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة فدل ذلك على قبوله للتفاضل. وعلى ذلك حمل قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي ليس متصفا حينئذ بكمال الإيمان.

صفحة : 158

ونقل عن مالك أنه يزيد ولا ينقص فقليل إنما أمسك مالك عن القول بنقصانه خشية أن يظن به موافقة الخوارج الذين يكفرون بالذنوب. قال ابن بطال وهذا لا يخالف قول مالك بأن الإيمان هو التصديق وهو لا يزيد ولا ينقص لأن التصديق أول منازل الإيمان ويوجب للمصدق الدخول فيه ولا يوجب له استكمال منازلها وإنما أراد هؤلاء الأئمة الرد على المرجئة في قولهم إن الإيمان قول بلا عمل اه. ولم يتابعهم عليه المتأخرون لأنهم رواه شرحا للإيمان الكامل وليس فيه النزاع إنما النزاع في أصل مسمى الإيمان وأول درجات النجاة من الخلود ولذلك أنكر أكثر المتكلمين أن يقال:

الإيمان يزيد وينقص وتأولوا نحو قوله تعالى (ليزدادوا إيماناً) بأن المراد تعدد الأدلة حتى يدوموا على الإيمان وهو التحقيق القول الرابع قول الخوارج والمعتزلة إن الإيمان اعتقاد ونطق وعمل كما جاء في القول الثالث إلا أنهم أرادوا من قولهم حقيقة ظاهره من تركيب الإيمان من مجموع الثلاثة بحيث إذا اختل واحد منها بطل الإيمان، ولهم في تقرير بطلانه بنقص الأعمال الواجبة مذاهب غير منتظمة ولا معضودة بأدلة سوى التعلق بظواهر بعض الآثار مع الإهمال لما يعارضها من مثلها

فإما الخوارج فقالوا إن تارك شيء من الأعمال كافر غير مؤمن وهو خالد في النار فالأعمال جزء من الإيمان وأرادوا من الأعمال فعل الواجبات وترك المحرمات ولو صغائر، إذ جميع الذنوب عندهم كبائر. وأما غير ذلك من الأعمال كالمندوبات والمستحبات فلا يوجب تركها خلوداً، إذ لا يقول مسلم إن ترك السنن والمندوبات يوجب الكفر والخلود في النار، وكذلك فعل المكروهات

صفحة : 159

وقالت الإباضية من الخوارج إن تارك بعض الواجبات كافر لكن كفره كفر نعمة لا شرك، نقله إمام الحرمين عنهم وهو الذي سمعناه من طلبتهم. وأما المعتزلة فقد وافقوا الخوارج في أن للأعمال حظاً من الإيمان إلا أنهم خالفوهم في مقاديرها ومذاهب المعتزلة في هذا الموضوع غير منضبطة، فقال قدماءهم وهو المشهور عنهم إن العاصي مخلد في النار لكنه لا يوصف بالكفر ولا بالإيمان، ووصفوه بالفسق وجعلوا استحقاق الخلود لارتكاب الكبيرة خاصة، وكذلك نسب إليهم ابن حزم في كتاب الفصل، وقال واصل بن عطاء الغزال إن مرتكب الكبيرة منزلة بين المنزلتين أي لا يوصف بإيمان ولا كفر فيفارق بذلك قول الخوارج وقول المرجئة ووافقهم عمرو بن عبيد على ذلك. وهذه هي المسألة التي بسببها قال الحسن البصري لو اصل وعمرو بن عبيد اعتزل مجلسنا. ودرج على هذا جميعهم، لكنهم اضطربوا أو اضطرب النقل عنهم في مسمى المنزلة بين المنزلتين، فقال إمام الحرمين في الإرشاد إن جمهورهم قالوا إن الكبيرة تحبط ثواب الطاعات وإن كثرت، ومعناه لا محالة أنها توجب الخلود في النار وبذلك جزم التفتزاني في شرح

الكشاف وفي المقاصد، وقال إن المنزلة بين المنزلتين هي موجبة للخلود وإنما أثبتوا المنزلة لعدم إطلاق اسم الكفر ولإجراء أحكام المؤمنين على صاحبها في ظاهر الحال في الدنيا بحيث لا يعتبر مرتكب المعصية كالمرتد فيقتل. وقال في المقاصد ومثله في الإرشاد: المختار عندهم خلاف المشتهر فإن أبا علي وابنه وكثيرا من محققهم ومتأخريهم قالوا: إن الكبائر إنما توجب دخول النار إذا زاد عقابها على ثواب الطاعات فإن أربت الطاعات على السيئات درأت السيئات، وليس النظر إلى أعداد الطاعات ولا الزلات، وإنما النظر إلى مقدار الأجور والأوزار فرب كبيرة واحدة يغلب وزرها طاعات كثيرة العدد، ولا سبيل إلى ضبط هذه المقادير بل أمرها موكل إلى علم الله تعالى. فإن استوت الحسنات والسيئات فقد اضطربوا في ذلك فهذا محل المنزلة بين المنزلتين. ونقل ابن حزم في الفصل عن جماعة منهم، فيهم بشر المريسي والأصم أن من استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف ولهم وقفة لا يدخلون النار مدة ثم يدخلون الجنة ومن رجحت سيئاته فهو مجازي يقدر ما رجح له من الذنوب فمن لفحة واحدة إلى بقاء خمسين ألف سنة في النار ثم يخرجون منها بالشفاعة. وهذا يقتضي أن هؤلاء لا يرون الخلود. وقد نقل البعض عن المعتزلة أن المنزلة بين المنزلتين لا جنة ولا نار إلا أن التفتزاني في المقاصد غلط هذا البعض وكذلك قال في شرح الكشاف. وقد قرر صاحب الكشاف حقيقة المنزلة بين المنزلتين بكلام مجمل فقال في تفسير قوله تعالى (وما يضل به إلا الفاسقين) من سورة البقرة والفاسق في الشريعة الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة وهو النازل بين المنزلتين أي بين منزلي المؤمن والكافر. وقالوا إن أول من حد له هذا الحد أبو حذيفة وأصل بن عطاء وكونه بين بين أن حكمه حكم المؤمن في أنه يناكح ويوارث ويغسل ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين وهو كالكافر في الذم واللعن والبراءة منه واعتقاد عداوته وأن لا تقبل له شهادة اه، فتراه مع إيضاحه لم يذكر فيه أنه خالد في النار وصرح في قوله تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها) في سورة النساء بما يعمم خلود أهل الكبائر دون توبة في النار.

قلت: وكان الشأن أن إجراء الأحكام الإسلامية عليه في الدنيا يقتضي أنه غير خالد إذ لا يعقل أن تجري عليه أحكام المسلمين وتنتفي عنه الثمرة التي لأجلها فارق الكفر إذ المسلم إنما أسلم فرارا من الخلود في النار فكيف يكون ارتكاب بعض المعاصي موجبا لانتقاض فائدة الإسلام، وإذا كان أحد لا يسلم من أن يقارف معصية وكانت التوبة الصادقة قد تتأخر وقد لا تحصل فيلزمهم ويلزم الخوارج أن يعدوا جمهور المسلمين كفارا وبئس منكرا من القول. على أن هذا مما يجرئ العصاة على نقض عري الدين إذ ينسل عنه المسلمون لانعدام الفائدة التي أسلموا لأجلها بحكم أنا الغريق فما خوفي من البلل ومن العجيب أن يصدر هذا القول من عاقل فضلا عن عالم، ثم الأعجب منه عكوف أتباعهم عليه تلوكة ألسنتهم ولا تفقهه أفئدتهم وكيف لم يقيض فيهم عالم منصف ينبري لهاته الترهات فيهدبها أو يؤولها كما أراد جمهور علماء السنة من صدر الأمة فمن يليهم. القول الخامس قالت الكرامية الإيمان هو الإقرار باللسان إذا لم يخالف الاعتقاد القول فلا يشترط في مسمى الإيمان شيء من المعرفة والتصديق، فأما إذا كان يعتقد خلاف مقاله بطل إيمانه وهذا يرجع إلى الاعتداد بإيمان من نطق بالشهادتين وإن لم يشغل عقله باعتقاد مدلولهما بل يكتفي منه بأنه لا يضمخ خلاف مدلولهما وهذه أحوال نادرة لا ينبغي الخوض فيها. أو أرادوا أنه تجري عليه في الظاهر أحكام المؤمنين مع أن الكرامية لا ينكرون أن من يعتقد خلاف ما نطق به من الشهادتين أنه خالد في النار يوم القيامة، وفي تفسير الفخر أن غيلان الدمشقي وافق الكرامية.

هذه جوامع أقوال الفرق الإسلامية في مسمى الإيمان وأنا أقول كلمة أربأ بها عن الانحياز إلى نصره وهي أن اختلاف المسلمين في أول خطوات مسيرهم وأول موقف من مواقف أنظارهم وقد مضت عليه الأيام بعد الأيام وتعاقبت الأقسام بعد الأقسام يعد نقصا علميا لا ينبغي البقاء عليه. ولا أعرفني بعد هذا اليوم ملتفتا إليه. لا جرم أن الشريعة أول ما طلبت من الناس الإيمان والإسلام ليخرجوا بذلك من عقائد الشرك ومناوأة هذا الدين فإذا حصل ذلك تهيات النفوس لقبول الخيرات وأفاضت الشريعة عليها من تلك النيرات فكانت في تلقي ذلك على حسب استعدادها، زينة لمعاشها في هذا العالم ومعادها. فالإيمان والإسلام هما

الأصلان اللذان تنبعث عنهما الخيرات، وهما الحد الفاصل بين أهل الشقاء وأهل الخير حدا لا يقبل تفاوتاً ولا تشككاً، لأن شأن الحدود أن تكون متفاوتة كما قال الله تعالى (فماذا بعد الحق إلا الضلال)، ولا يدعي أحد أن مفهوم الإيمان هو مفهوم الإسلام، فيكابر لغة تتلى عليه. كيف وقد فسرهُ الرسول لذلك الجالس عند ركبتيه. فما الذين ادعوه إلا قوم قد ضاقت عليهم العبارة فأرادوا أن الاعتداد في هذا الذي لا يكون إلا بالأمرين وبذلك يتضح وجه الاكتفاء في كثير من مواد الكتاب والسنة بأحد اللفظين، في مقام خطاب الذين تحلوا بكلتا الخصلتين، فانتظم القولان الأول والثاني إن موجب اضطراب الأقوال في التمييز بين حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام أمران: أحدهما أن الرسالة المحمدية دعت إلى الاعتقاد بوجود الله ووحدانيته وبصدق محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالغيب ودعت إلى النطق بما يدل على حصول هذا الاعتقاد في نفس المؤمن لأن الاعتقاد لا يعرف إلا بواسطة النطق ولم يقتنع الرسول من أحد بما يحصل الظن بأنه حصل له هذا الاعتقاد إلا بأن يعترف بذلك بنطقه إذا كان قادراً.

صفحة : 161

الثاني أن المؤمنين الذين استجابوا دعوة الرسول لم تكن ظواهرهم مخالفة لعقائدهم إذ لم يكن منهم مسلم يبطن الكفر فكان حصول معنى الإيمان لهم مقارناً لحصول معنى الإسلام وصدق عليهم أنهم مؤمنون ومسلمون، ثم لما نبغ النفاق بعد الهجرة طرأ الاحتياج إلى التفرقة بين حال الذين اتصفوا بالإيمان والإسلام وبين حال الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر تفرقة بالتحذير والتنبيه لا بالتعيين وتمييز الموصوف، لذا كانت ألفاظ القرآن وكلام النبي تجري في الغالب على مراعاة غالب أحوال المسلمين الجامعين بين المعنيين وربما جرت على مراعاة الأحوال النادرة عند الحاجة إلى التنبيه عليها كما في قوله تعالى (قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) وكما في قول النبي لمن قال له مالك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمناً قال . أو مسلماً

فحاصل معنى الإيمان حصول الاعتقاد بما يجب اعتقاده، وحاصل

معنى الإسلام إظهار المرء أنه أسلم نفسه لاتباع الدين ودعوة الرسول، قال تعالى (إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) الآية.

وهل يخامركم شك في أن الشريعة ما طلبت من الناس الإيمان والإسلام لمجرد تعمير العالم الآخروي من جنة ونار لأن الله تعالى قادر على أن يخلق لهذين الموضوعين خلقا يعمرونهما إن شاء خلقهما، ولكن الله أراد تعمير العالمين الدنيوي والآخروي، وجعل الدنيا مصقلة النفوس البشرية تهيئها للتأهل إلى تعمير العالم الآخروي لتلتحق بالملائكة، فجعل الله الشرائع لكف الناس عن سيء الأفعال التي تصدر عنهم بدواعي شهواتهم المفسدة لفظرتهم، وأراد الله حفظ نظام هذا العالم أيضا ليبقى صالحا للوفاء بمراد الله إلى أمد أرادة، فشرع للناس شرعا ودعا الناس إلى اتباعه والدخول إلى حظيرته ذلك الدخول المسمى بالإيمان وبالإسلام لاشتراط حصولهما في قوام حقيقة الانضواء تحت هذا الشرع، ثم يستتبع ذلك إظهار تمكين أنفسهم من قبول ما يرسم لهم من السلوك عن طيب نفس. وثقة بمآلي نزاهة أو رجس. وذلك هو الأعمال ائتمارا وانتهاء وفعلا وانكفافا. وهذه الغاية هي التي تتفاوت فيها المراتب إلا أن تفاوت أهلها فيها لا ينقص الأصل الذي به دخلوا فإن الآتي ببعض من الخير قد أتى بما كان أحسن من حاله قبل الإيمان، والآتي بمعظم الخير قد فاق الذي دونه، والآتي بالجميع بقدر الطاقة هو الفائز، بحيث إن الشريعة لا تعدم منفعة تحصل من أفراد هؤلاء الذين تسموا بالمؤمنين والمسلمين ومن تلك المراتب حماية الحوزة والدفاع عن البيضة، فهل يشك أحد في أن عمرو بن معد يكرب أيام كان لا يرى الانتهاء عن شرب الخمر ويقول: إن الله تعالى قال (فهل أنتم منتهون) فقلنا لا. أنه قد دل جهاده يوم القادسية على إيمانه وعلى تحقيق شيء كثير من أجزاء إسلامه فهل يعد سواء والكافرين في كونه يخلد في النار فالأعمال إذن لها المرتبة الثانية بعد الإيمان والإسلام لأنها مكملة المقصد لا ينازع في هذين أعني كونها في الدرجة الثانية وكونها مقصودة إلا مكابر. ومما يؤيد هذا أكمل تأييد ما ورد في الصحاح في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعثه إلى اليمن فقال له إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أي ينطقوا بذلك نطقا مطابقا لاعتقادهم فإن هم أطاعوا لك بذلك

فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة إلخ فلو أن الإيمان وللإسلام الحظ الأول لما قدمه، ولولا أن الأعمال لا دخل لها في مسمى الإسلام لما فرق بينهما، لأن الدعوة للحق يجب أن تكون دفعة وإلا لكان الرضا ببقائه على جزء من الكفر ولو لحظة مع توقع إجابته للدين رضى بالكفر وهو من الكفر فكيف يأمر بسلوكة المعصوم عن أن يقر أحدا على باطل، فانتظم القول الثالث للقولين.

صفحة : 162

ومما لا شبهة فيه أن استحقاق الثواب والعقاب على قدر الأعمال القلبية والجوارحية فالأمر الذي لا يحصل شيء من المطلوب دونه لا ينجي من العذاب إلا جميعه فوجب أن يكون من لم يؤمن ولم يسلم مخلدا في النار لأنه لا يحصل منه شيء من المقصود بدون الإيمان والإسلام، وأما الأمور التي يقرب فاعلها من الغاية بمقدار ما يخطو في طرقها فتوابها على قدر ارتكابها والعقوبة على قدر تركها، ولا ينبغي أن ينازع في هذا غير مكابر، إذ كيف يستوي عند الله العليم الحكيم رجلان أحدهما لم يؤمن ولم يسلم والآخر آمن وأسلم وامثل وانتهى، إلا أنه اتبع الأمانة بالسوء في خصلة أو زلة فيحكم بأن كلا الرجلين في عذاب وخلود، وهل تبقى فائدة لكل مرتكب معصية في البقاء على الإسلام إذا كان الذي فر من أجله للإسلام حاصل على كل تقدير وهو الخلود في النار حتى إذا أراد أن يتوب آمن يومئذ، وهل ينكر أحد أن جل الأمة لا يخلون من التلبس بالمعصية والمعصيتين إذ العصمة مفقودة فإذا كان ذلك قبل التوبة كفرا فهل يقول هذا العاقل إن الأمة في تلك الحالة متصفة بالكفر ولا إخال عاقلا يلتزمها بعد أن يسمعها، أفهل يموه أحد بعد هذا أن يأخذ من نحو قوله تعالى (وما كان الله ليضيع إيمانكم) يعني الصلاة، إن الله سمى الصلاة إيمانا ولولا أن العمل من الإيمان لما سميت كذلك بعد أن بينا أن الأعمال هي الغاية من الإيمان والإسلام فانتظم القول الرابع والخامس لثلاثة الأقوال لمن اقتدى في الإنصاف بأهل الكمال. ثم على العالم المتشيع بالاطلاع على مقاصد الشريعة وتصاريحها أن يفرق بين مقامات خطابها فإن منها مقام موعظة وترغيب وترهيب وتبشير وتحذير، ومنها مقام تعليم وتحقيق

فيرد كل وارد من نصوص الشريعة إلى مورده اللائق ولا تتجاذبه المتعارضات مجاذبة الممازق فلا يحتج أحد بما ورد في أثبت أوصاف الموصوف، وأثبت أحد تلك الأوصاف تارة في سياق الثناء عليه إذ هو متصف بها جميعا، فإذا وصف تارة بجمعها لم يكن وصفه تارة أخرى بواحد منها دالا على مساواة ذلك الواحد لبقيتها، فإذا عرضت لنا أخبار شرعية جمعت بين الإيمان والأعمال في سياق التحذير أو التحريض لم تكن دليلا على كون حقيقة أحدهما مركبة ومقومة من مجموعهما وإنما يحتج محتج بسياق التفرقة والنفي أو بسياق التعليم والتبيين فلا ينبغي لمنتسب أن يجازف بقوله سخيقة ناشئة عن قلة تأمل وإحاطة بموارد الشريعة وإغضاء عن غرضها ويؤول إلى تكفير جمهور المسلمين وانتقاض الجامعة الإسلامية بل إنما ينظر إلى موارد الشريعة نظرة محيطية حتى لا يكون ممن غابت عنه أشياء وحضره شيء، بل يكون حكمه في المسألة كحكم فتاة الحي

أما مسألة العفو عن العصاة فهي مسألة تتعلق بغرضنا وليست منه، والأشاعرة قد توسعوا فيها وغيرهم ضيقها وأمرها موكول إلى علم الله إلا أن الذي بلغنا من الشرع هو اعتبار الوعد والوعيد وإلا لكان الزواج كضرب في بارد الحديد وإذا علمتم أن منشأ الخلاف فيها هو النظر لدليل الوجوب أو الجواز علمتم خروج الخلاف فيها من الحقيقة إلى المجاز ولا عجب أعجب من مرور الأزمان على مثل قولة الخوارج والإباضية والمعتزلة ولا ينبري من حذاق علمائهم من يهذب المراد أو يؤول قول قدمائه ذلك التأويل المعتاد، وكأني بوميض فطنة نبهائهم أخذ يلوح من خلل الرماد

يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون] (9) (جملة) يخادعون (بدل اشتمال من جملة) يقول آمنا بالله (وما معها لأن قولهم ذلك يشتمل على المخادعة. والخداع مصدر خادع الدال على معنى مفاعلة الخدع، والخدع هو فعل أو قول معه ما يوهم أن فاعله يريد بمدلوله نفع غيره وهو إنما يريد خلاف ذلك ويتكلف ترويقه على غيره ليغيره عن حالة هو فيها أو يصرفه عن أمر يوشك أن يفعله، تقول العرب خدع الضب إذا أوهم حارشه أنه يحاول الخروج من الجهة التي أدخل فيها الحارش يده حتى لا يرقبه الحارش لعلمه أنه أخذه لا محالة ثم يخرج الضب من النافق

والخداع فعل مضموم إلا في الحرب والانخداع تمشي حيلة المخادع على المخدوع وهو مضموم أيضا لأنه من البله وأما إظهار الانخداع

مع التفطن للحيلة إذا كانت غير مضرّة فذلك من الكرم والحلم قال
الفرزدق:

صفحة : 163

استمطروا من قريش كل منخدع
خادعته انخدعا وفي الحديث المؤمن غر كريم أي من صفاته
الصفح والتغاضي حتى يظن أنه غر ولذلك عقبه بكريم لدفع الغربة
المؤذنة بالبله فإن الإيمان يزيد الفطنة لأن أصول اعتقاده مبنية
على نبذ كل ما من شأنه تضليل الرأي وطمس البصيرة ألا ترى إلى
قوله: والسعيد من وعظ بغيره مع قوله: لا يلدغ المؤمن من جحر
مرتين وكلها تنادي على أن المؤمن لا يليق به البله وأما معنى
المؤمن غر كريم فهو أن المؤمن لما زكت نفسه عن ضمائر الشر
وخطورها بباله وحمل أحوال الناس على مثل حاله فعرضت له حالة
:استئمان تشبه الغربة قال ذو الرمة

تلك الفتاة التي علقها عرضا
إن الحليم وذا
الإسلام يختلب فاعتذر عن سرعة تعلقه بها واختلابها عقله بكرم
عقله وصحة إسلامه فان كل ذلك من أسباب جودة الرأي ورقة
القلب فلا عجب أن يكون سريع التأثر منها
ومعنى صدور الخداع من جانبهم للمؤمنين ظاهر، وأما مخادعتهم
الله تعالى المقتضية أن المنافقين قصدوا التمويه على الله تعالى
مع أن ذلك لا يقصده عاقل يعلم أن الله مطلع على الضمائر
والمقتضية أن الله يعاملهم بخداع، وكذلك صدور الخداع من جانب
المؤمنين للمنافقين كما هو مقتضى صيغة المفاعلة مع أن ذلك من
مذموم الفعل لا يليق بالمؤمنين فعله فلا يستقيم إسناده إلى الله
ولا قصد المنافقين تعلقه بمعاملتهم لله كل ذلك يوجب تأويلا في
معنى المفاعلة الدال عليه صيغة يخادعون أو في فاعله المقدر من
الجانب الآخر وهو المفعول المصرح به

فأما التأويل في يخادعون فعلى وجوه: أحدها أن مفعول خادع لا
يلزم أن يكون مقصودا للمخادع بالكسر إذ قد يقصد خداع أحد
فيصادف غيره كما يخادع أحد وكيل أحد في مال فيقال له أنت
تخادع فلانا وفلانا تعني الوكيل وموكله، فهم قصدوا خداع المؤمنين
لأنهم يكذبون أن يكون الإسلام من عند الله فلما كانت مخادعتهم

المؤمنين لأجل الدين كان خداعهم راجعا لشارع ذلك الدين، وأما تأويل معنى خداع الله تعالى والمؤمنين إياهم فهو إغضاء المؤمنين عن بوادرهم وفلتات ألسنتهم وكبوات أفعالهم وهفواتهم الدال جميعها على نفاقهم حتى لم يزالوا يعاملونهم معاملة المؤمنين فإن ذلك لما كان من المؤمنين بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لقد نهى من استأذنه في أن يقتل عبد الله بن ابن سلول، كان ذلك الصنيع بإذن الله فكان مرجعه إلى الله، ونظيره قوله تعالى (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) في سورة النساء، كما رجع إليه خداعهم للمؤمنين، وهذا تأويل في المخادعة من جانبها، كل بما يلائمه.

الثاني ما ذكره صاحب الكشاف أن (يخادعون) استعارة تمثيلية تشببها للهيئة الحاصلة من معاملتهم للمؤمنين ولدين الله، ومن معاملة الله إياهم في الإملاء لهم والإبقاء عليهم، ومعاملة المؤمنين إياهم في إجراء أحكام المسلمين عليهم، بهيئة فعل المتخادعين الثالث أن يكون خادع بمعنى خدع أي غير مقصود به حصول الفعل من الجانبين بل قصد المبالغة. قال ابن عطية عن الخليل: يقال خادع من واحد لأن في المخادعة مهلة كما يقال عالجت المريض لمكان المهلة، قال ابن عطية كأنه يرد فاعل إلى اثنين ولا بد من حيث إن فيه مهلة ومدافعة ومماطلة فكأنه يقاوم في المعنى الذي يجيء فيه فاعل اه. وهذا يرجع إلى جعل صيغة المفاعلة مستعارة لمعنى المبالغة بتشبيه الفعل القوي بالفعل الحاصل من فاعلين على وجه التبعية، ويؤيد هذا التأويل قراءة ابن عامر ومن معه: يخدعون الله. وهذا إنما يدفع الإشكال عن إسناد صدور الخداع من الله والمؤمنين مع تنزيه الله والمؤمنين عنه، ولا يدفع إشكال صدور الخداع من المنافقين لله.

وأما التأويل في فاعل (يخادعون) المقدر وهو المفعول أيضا فبأن يجعل المراد أنهم يخادعون رسول الله فالإسناد إلى الله تعالى إما على طريقة المجاز العقلي لأجل الملازمة بين الرسول ومرسله وإما مجاز بالحذف للمضاف، فلا يكون مرادهم خداع الله حقيقة، ويبقى أن يكون رسول الله مخدوعا منهم ومخادعا لهم، وأما تجويز مخادعة الرسول والمؤمنين للمنافقين لأنها جزاء لهم على خداعهم فذلك غير لائق.

وقوله) وما يخادعون (قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وخلف
يخادعون بألف بعد الخاء وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي
.وأبو جعفر ويعقوب يخدعون بفتح التحتية وسكون الخاء
وجملة) وما يخادعون إلا أنفسهم (حال من الضمير في)
يخادعون (الأول أي يخادعون في حال كونهم لا يخادعون إلا
أنفسهم أي خداعهم مقصور عن ذواتهم لا يرجع شيء منه إلى الله
والذين آمنوا. فيتعين أن الخداع في قوله) وما يخادعون (عين
الخداع المتقدم في قوله) يخادعون الله (فيرد إشكال صحة قصر
الخداع على أنفسهم مع إثبات مخادعتهم الله تعالى والمؤمنين. وقد
أجاب صاحب الكشاف بما حاصله أن المخادعة الثانية مستعملة في
لازم معنى المخادعة الأولى وهو الضر فإنها قد استعملت أولا في
مطلق المعاملة الشبيهة بالخداع وهي معاملة الماكر المستخف
فأطلق عليها لفظ المخادعة استعارة ثم أطلقت ثانيا وأريد منها
لازم معنى الاستعارة وهو الضر لأن الذي يعامل بالماكر
والاستخفاف يتصدى للانتقام من معاملة فقد يجد قدرة من نفسه
أو غرة من صاحبه فيضره ضرا فصار حصول الضر للمعامل أمرا
عرفيا لازما لمعامله، وبذلك صح استعمال يخادع في هذا المعنى
مجازا أو كناية وهو من بناء المجاز على المجاز لأن المخادعة
أطلقت أولا استعارة ثم نزلت منزلة الحقيقة فاستعملت مجازا في
لازم المعنى المستعار له، فالمعنى وما يضرهم إلا أنفسهم فيجري
فيه الوجوه المتعلقة بإطلاق مادة الخداع على فعلهم، ويجيء تأويل
معنى جعل أنفسهم شقا ثانيا للمخادعة مع أن الأنفس هي عينهم
فيكون الخداع استعارة للمعاملة الشبيهة بفعل الجانبين المتخادعين
بناء على ما شاع في وجدان الناس من الإحساس بأن الخواطر
التي تدعو إلى ارتكاب ما تسوء عواقبه أنها فعل نفس هي مغايرة
للعقل وهي التي تسول للإنسان الخير مرة والشر أخرى وهو تخيل
بني على خطابة أخلاقية لإحداث العداوة بين المرء وبين خواطره
الشريرة بجعلها واردة عليه من جهة غير ذاته بل من النفس حتى
يتأهب لمقارعتها وعصيان أمرها ولو انتسبت إليه لما رأى من سبيل
إلى مدافعتها، قال عمرو بن معد يكرب

فجاشت علي النفس أول مرة
مكروها فاستقرت وذكر ابن عطية أن أبا علي الفارسي أنشد

لبعض الأعراب:
لم تدر ما لا ولست قائلها
الأبد
ولم تؤامر نفسك ممتريا
تكد يريد بأختها كلمة نعم وهي أخت لا والمراد أنها أخت في
اللسان. وقلت ومنه قول عروة بن أذينة:
وإذا وجدت لها وسأوس سلوة
الضمير فسلها فكأنهم لما عصوا نفوسهم التي تدعوهم للإيمان عند
سماع الآيات والنذر إذ لا تخلو النفس من أوبة إلى الحق جعل
معاملتهم لها في الإعراض عن نصحتها وإعراضها عنهم في قلة
تجديد النصح لهم وتركهم في غيهم كالمخادعة من هذين الجانبين
واعلم أن قوله (وما يخادعون إلا أنفسهم) أجمعت القراءات العشر
على قراءته بضم التحتية وفتح الخاء بعدها ألف والنفس في لسان
العرب الذات والقوة الباطنية المعبر عنها بالروح وخاطر العقل.

صفحة : 165

وقوله (وما يشعرون) عطف على جملة (وما يخادعون) والشعور
يطلق على العلم بالأشياء الخفية، ومنه سمي الشاعر لعلمه
بالمعاني التي لا يهتدي إليها كل أحد وقدرته على الوزن والتقفية
بسهولة، ولا يحسن لذلك كل أحد، وقولهم ليت شعري في التحير
في علم أمر خفي، ولولا الخفاء لما تمنى علمه بل لعلمه بلا تمن،
فقولهم هو لا يشعر وصف بعدم الفطنة لا بعدم الإحساس وهو أبلغ
في الذم لأن الذم بالوصف الممكن الحصول أنكى من الذم بما
يتحقق عدمه فإن أجسامهم أمر معلوم لهم وللناس فلا يغيضهم أن
يوصفوا بعدمه وإنما يغيضهم أن يوصفوا بالبلادة. على أن خفاء
مخادعتهم أنفسهم مما لا يمتري فيه. واختير مثله في نظيره في
الخفاء (وهو) ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون (لأن كليهما
أثبت فيه ما هو المال والغاية وهي مما يخفي واختير في قوله) ألا
إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون (نفي العلم دون نفي الشعور لأن
السفه قد يبدو لصاحبه بأقل التفاتة إلى أحواله وتصرفاته لأن
السفه أقرب لادعاء الظهور من مخادعة النفس عند إرادة مخادعة
الغير ومن حصول الإفساد عند إرادة الإصلاح وعلى الإطلاق الثاني

درج صاحب الكشاف قال: فهم لتمادي غفلتهم كالذي لا حس له في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون[10] (استئناف محض لعد مساوئهم ويجوز أن يكون بيانيا لجواب سؤال متعجب ناشئ عن سماع الأحوال التي وصفوا بها قبل في قوله تعالى)يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون(فإن من يسمع أن طائفة تخادع الله تعالى وتخادع قوما عديدين وتطمع أن خداعها يتمشى عليهم ثم لا تشعر بأن ضرر الخداع لا حق بها لطائفة جديرة بأن يتعجب من أمرها المتعجب ويتساءل كيف خطر هذا بخواطرها فكان قوله)في قلوبهم مرض(بيانا وهو أن في قلوبهم خلا تزايد إلى أن بلغ حد الأفن.

ولهذا قدم الظرف وهو في قلوبهم للاهتمام لأن القلوب هي محل الفكرة في الخداع فلما كان المسئول عنه هو متعلقها وأثرها كان هو المهتم به في الجواب. وتنوين)مرض(للتعظيم. وأطلق القلوب هنا على محل التفكير كما تقدم عند قوله تعالى)ختم الله على قلوبهم

(. والمرض حقيقة في عارض للمزاج يخرج عن الاعتدال الخاص بنوع ذلك الجسم خروجا غير تام وبمقدار الخروج يشهد الألم فإن تم الخروج فهو الموت. وهو مجاز في الأعراض النفسانية العارضة للأخلاق البشرية عروضا يخرجها عن كمالها، وإطلاق المرض على هذا شائع مشهور في كلام العرب وتديير المزاج لإزالة هذا العارض والرجوع به إلى اعتداله هو الطب الحقيقي ومجازي كذلك قال :علقمة بن عبدة الملقب بالفحل

فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء
طبيب فذكر الأدوية والطب لفساد الأخلاق وإصلاحها
والمراد بالمرض في هاته الآية هو معناه المجازي لا محالة لأنه هو الذي اتصف به المنافقون وهو المقصود من مذمتهم وبيان منشأ مساوي أعمالهم

ومعنى)فزادهم الله مرضا(أن تلك الأخلاق الذميمة الناشئة عن النفاق والملازمة له كانت تتزايد فيهم بتزايد الأيام لأن من شأن الأخلاق إذا تمكنت أن تتزايد بتزايد الأيام حتى تصير ملكات كما قال :المعلوط القريعي

ورج الفتى للخير ما إن رأته على السن خيرا لا
يزال يزيد وكذلك القول في الشر ولذلك قيل: من لم يتحلم في

:الصغر لا يتحلم في الكبر وقال النابغة يهجو عامر بن الطفيل
فإنك سوف تحلم أو تناهى إذا ما شبت أو شاب
الغراب وإنما كان النفاق موجبا لازدياد ما يقارنه من سيء الأخلاق
لأن النفاق يستر الأخلاق الذميمة فتكون محجوبة عن الناصحين
والمربين والمرشدين وبذلك تتأصل وتتوالد إلى غير حد فالنفاق في
كتمه مساوئ الأخلاق بمنزلة كتم المريض داءه عن الطبيب، وإليك
بيان ما ينشأ عن النفاق من الأمراض الأخلاقية في الجدول المذكور
هنا وأشيرنا إلى ما يشير إلى كل خلق منها في الآيات الواردة أو في
آيات أخرى.

صفحة : 166

اعلم أن هذه طباع تنشأ عن النفاق أو تقارنه من حيث هو ولا
سيما النفاق في الدين فقد نبهنا الله تعالى لمذام ذلك تعليما وتربية
فإن النفاق يعتمد على ثلاث خصال وهي: الكذب القولي، والكذب
الفعلي وهو الخداع، ويقارن ذلك الخوف لأن الكذب والخداع إنما
يصدران ممن يتوقى إظهار حقيقة أمره وذلك لا يكون إلا لخوف
ضر أو لخوف إخفاق سعي وكلاهما مؤذن بقلة الشجاعة والثبات
والثقة بالنفس وبحسن السلوك، ثم إن كل خصلة من هاته الخصال
الثلاث الذميمة تؤكد هنوات أخرى، فالكذب ينشأ عن شيء من
البله لأن الكاذب يعتقد أن كذبه يتمشى عند الناس وهذا من قلة
الذكاء لأن النبيه يعلم أن في الناس مثله وخيرا منه، ثم البله يؤدي
إلى الجهل بالحقائق وبمراتب العقول، ولأن الكذب يعود فكر
صاحبه بالحقائق المحرفة وتشتبه عليه مع طول الاسترسال في
ذلك حتى إنه ربما اعتقد ما اختلفه واقعا، وينشأ عن الأمرين السفه
وهو خلل في الرأي وأفن في العقل، وقد أصبح علماء الأخلاق
والطب يعدون الكذب من أمراض الدماغ. وأما نشأة العجب
والغرور والكفر وفساد الرأي عن الغباوة والجهل والسفه فظاهرة،
وكذلك نشأة العزلة والجبن والتستر عن الخوف، وأما نشأة عداوة
الناس عن الخداع فلأن عداوة الأضداد تبدأ من شعورهم بخداعه،
وتعقبها عداوة الأصحاب لأنهم إذا رأوا تفنن ذلك الصاحب في
النفاق والخداع داخلهم الشك أن يكون إخلاصه الذي يظهره لهم هو
من المخادعة فإذا حصلت عداوة الفريقين تصدى الناس كلهم

للتوقي منه والنكايه به، وتصدى هو للمكر بهم والفساد ليصل إلى مرامه، فرمته الناس عن قوس واحده واجتني من ذلك أن يصير هزأة للناس أجمعين

وقد رأيتم أن الناشئ عن مرض النفاق والزائد فيه هو زيادة ذلك الناشئ أي تأصله وتمكنه وتولد مذمات أخرى عنه، ولعل تنكير (مرض) في الموضوعين أشعر بهذا فإن تنكير الأول للإشارة إلى تنوع أو تكثير، وتنكير الثاني ليشير إلى أن المزيد مرض آخر على قاعدة إعادة النكرة نكرة

وإنما أسندت زيادة مرض قلوبهم إلى الله تعالى مع أن زيادة هاته الأمراض القلبية من ذاتها لأن الله تعالى لما خلق هذا التولد وأسبابه وكان أمرا خفيا نبه الناس علي خطر الاسترسال في النوايا الخبيثة والأعمال المنكرة، وأنه من شأنه أن يزيد تلك النوايا تمكنا من القلب فيعسر أو يتعذر الإقلاع عنها بعد تمكنها، وأسندت تلك الزيادة إلى اسمه تعالى لأن الله تعالى غضب عليهم فأهملهم وشأنهم ولم يتداركهم بلطفه الذي يوقظهم من غفلاتهم لينبه المسلمين إلى خطر أمرها وأنها مما يعسر إقلاع أصحابها عنها . ليكون حذرهم من معاملتهم أشد ما يمكن

(فجمله) فزادهم الله مرضا(خبرية معطوفة على قوله)في قلوبهم مرض(واقعة موقع الاستئناف للبيان، داخله في دفع التعجب، أي أن سبب توغلهم في الفساد ومحاولتهم ما لا ينال لأن في قلوبهم مرضا ولأنه مرض يتزايد مع الأيام تزيادا مجعولا من الله فلا طمع في زواله. وقال بعض المفسرين: هي دعاء عليهم كقول جبير بن الأضبط:

تباعد عني فطحل إذ دعوته أمين فزاد الله ما بيننا بعدا وهو تفسير غير حسن لأنه خلاف الأصل في العطف بالفاء ولأن تصدي القرآن لشتهم بذلك ليس من دأبه، ولأن الدعاء عليهم بالزيادة تنافي ما عهد من الدعاء للضالين بالهداية في نحو اللهم . اهد قومي فإنهم لا يعلمون

(وقوله) ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون(معطوف على قوله) فزادهم الله مرضا(إكمالا للفائدة فكمل بهذا العطف بيان ما جره النفاق إليهم من فساد الحال في الدنيا والعذاب في الآخرة. وتقديم الجار والمجرور وهو) لهم(للتنبيه على أنه خبر لا نعت حتى يستقر بمجرد سماع المبتدأ العلم بأن ذلك من صفاتهم فلا تلهو النفس عن تلقيه.

والأليم فعيل بمعنى مفعول لأن الأكثر في هذه الصيغة أن الرباعي
بمعنى مفعول وأصله عذاب مؤلم بصيغة اسم المفعول أي مؤلم من
يعذب به على طريقة المجاز العقلي لأن المؤلم هو المعذب دون
العذاب كما قالوا جد جده، أو هو فعيل بمعنى فاعل من ألم بمعنى
صار ذا ألم، وإما أن يكون فعيل بمعنى مفعول أي مؤلم بكسر اللام،
ف قيل لم يثبت عن العرب في هذه المادة وثبت في نظيرها نحو
:الحكيم والسميع بمعنى المسمع كقول عمرو بن معد يكرب
وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع

صفحة : 167

أي موجه، واختلف في جواز القياس عليه والحق أنه كثير في
الكلام البليغ وأن منع القياس عليه للمولدين قصد منه التباعد عن
مخالفة القياس بدون داع لئلا يلتبس حال الجاهل بحال البليغ فلا
. مانع من تخريج الكلام الفصيح عليه
وقوله)بما كانوا يكذبون(الباء للسببية وقرأ الجمهور)
يكذبون(بضم أوله وتشديد الذال. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي
وخلف بفتح أوله وتخفيف الذال أي بسبب تكذبيهم الرسول وإخباره
بأنه مرسل من الله وأن القرآن وحي الله إلى الرسول، فمادة
التفعل للنسبة إلى الكذب مثل التعديل والتجريح، وأما قراءة
التخفيف فعلى كذبهم الخاص في قولهم آمنا بالله ، وعلى كذبهم
العام في قولهم إنما نحن مصلحون فالمقصود كذبهم في إظهار
الإيمان وفي جعل أنفسهم المصلحين دون المؤمنين. والكذب ضد
الصدق، وسيأتي عند قوله تعالى)ولكن الذين كفروا يفترون على
الله الكذب(في سورة المائدة. و)ما(المجرورة بالباء مصدرية،
والمصدر هو المنسبك من كان أي الكون
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون[11]((
يظهر لي أن جملة وإذا قيل لهم عطف على جملة في قلوبهم
مرض؛ لأن قوله)وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن
مصلحون(إخبار عن بعض عجيب أحوالهم، ومن تلك الأحوال أنهم
قالوا إنما نحن مصلحون في حين أنهم مفسدون فيكون معطوفا
على أقرب الجمل الملظة لأحوالهم وإن كان ذلك أيلا في المعنى
إلى كونه معطوفا على الصلة في قوله)من يقول آمنا بالله.(و)إذا(
هنا لمجرد الظرفية وليست متضمنة معنى الشرط كما أنها هنا

للماضي وليست للمستقبل وذلك كثير فيها كقوله تعالى: (حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر) الآية. ومن نكت القرآن المغفول عنها تقييد هذا الفعل بالظرف فإن الذي يتبادر إلى الذهن أن محل المذمة هو أنهم يقولون إنما نحن مصلحون مع كونهم مفسدين، ولكن عند التأمل يظهر أن هذا القول يكون قائلوه أجدر بالمذمة حين يقولونه في جواب من يقول لهم لا تفسدوا في الأرض فإن هذا الجواب الصادر من المفسدين لا ينشأ إلا عن مرض القلب وأفن الرأي، لأن شأن الفساد أن لا يخفي ولئن خفي فالتصميم عليه واعتقاد أنه صلاح بعد الإيقاظ إليه والموعظة إفراط في الغباوة أو المكابرة وجهل فوق جهل. وعندني أن هذا هو المقتضي لتقديم الظرف على جملة قالوا... ، لأنه أهم إذ هو محل التعجب من حالهم، ونكت الإعجاز لا تتناهى

والقائل لهم) لا تفسدوا في الأرض (بعض من وقف على حالهم من المؤمنين الذين لهم اطلاع على شؤونهم لقراءة أو صحبة، فيخلصون لهم النصيحة والموعظة رجاء إيمانهم ويسترون عليهم خشية عليهم من العقوبة وعلمًا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يغضي عن زلاتهم كما أشار إليه ابن عطية. وفي جوابهم بقولهم) إنما نحن مصلحون (ما يفيد أن الذين قالوا لهم لا تفسدوا في الأرض كانوا جازمين بأنهم مفسدون لأن ذلك مقتضى حرف إنما كما سيأتي ويدل لذلك عندي بناء فعل قيل للمجهول بحسب ما يأتي في قوله تعالى) وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا) ولا يصح أن يكون القائل لهم الله والرسول إذ لو نزل الوحي وبلغ إلي معينين منهم لعلم كفرهم ولو نزل مجملًا كما تنزل مواضع القرآن لم يستقم جوابهم بقولهم إنما نحن مصلحون

وقد عن لي في بيان إيقاعهم الفساد أنه مراتب: أولها إفسادهم أنفسهم بالإصرار على تلك الأدواء القلبية التي أشرنا إليها فيما مضى وما يترتب عليها من المذام ويتولد من المفساد الثانية إفسادهم الناس ببث تلك الصفات والدعوة إليها، وإفسادهم أبناءهم وعيالهم في اقتدائهم بهم في مساوئهم كما قال نوح عليه السلام إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا . الثالثة إفسادهم بالأفعال التي ينشأ عنها فساد المجتمع، كالقاء النميمة والعداوة وتسعير الفتن وتأليب الأحزاب على المسلمين وإحداث العقبات في طريق المصلحين وإلحاق الفساد فعل ما به الفساد والهمزة فيه للجعل أي جعل الأشياء

والفساد أصله استحالة منفعة الشيء النافع إلى مضرة به أو غيره، وقد يطلق على وجود الشيء مشتملا على مضرة، وإن لم يكن فيه نفع من قبل يقال: فسد الشيء بعد أن كان صالحا ويقال: فاسد إذا وجد فاسدا من أول وهلة، وكذلك يقال: أفسد إذا عمد إلى شيء صالح فأزال صلاحه، ويقال: أفسد إذا أوجد فسادا من أول الأمر. والأظهر أن الفساد موضوع للقدر المشترك من المعنيين وليس من الوضع المشترك، فليس إطلاقه عليهما كما هنا من قبيل استعمال المشترك في معنييه. فالإفساد في الأرض منه تصيير الأشياء الصالحة مضرة كالغش في الأطعمة، ومنه إزالة الأشياء النافعة كالحرق والقتل للبراء، ومنه إفساد الأنظمة كالفتن والجور، ومنه إفساد المساعي كتكثير الجهل وتعليم الدعارة وتحسين الكفر ومناوأة الصالحين المصلحين، ولعل المنافقين قد أخذوا من ضروب الإفساد بالجميع، فلذلك حذف متعلق (تفسدوا) تأكيدا للعموم المستفاد من وقوع الفعل في حيز النفي.

وذكر المحل الذي أفسدوا ما يحتوي عليه وهو الأرض لتفضيع فسادهم بأنه ميثوث في هذه الأرض لأن وقوعه في رقعة منها تشويه لمجموعها. والمراد بالأرض هذه الكرة الأرضية بما تحتوي عليه من الأشياء القابلة للإفساد من الناس والحيوان والنبات وسائر الأنظمة والنواميس التي وضعها الله تعالى لها، ونظيره قوله تعالى (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل) والله لا يحب الفساد.

وقوله تعالى (قالوا إنما نحن مصلحون) جواب بالنقض فإن الإصلاح ضد الإفساد، أي جعل الشيء صالحا، والإصلاح ضد الفساد يقال: صلح بعد أن كان فاسدا، ويقال: صلح بمعنى وجد من أول وهلة صالحا فهو موضوع للقدر المشترك كما قلنا. وجاءوا بإنما المفيدة للقصر باتفاق أئمة العربية والتفسير ولا اعتداد بمخالفه شذوذا في ذلك. وأفاد إنما هنا قصر الموصوف على الصفة ردا على قول من قال لهم: لا تفسدوا، لأن القائل أثبت لهم وصف الفساد إما باعتقاد أنهم ليسوا من الإصلاح في شيء أو باعتقاد أنهم

قد خلطوا عملا صالحا وفسادا، فردوا عليهم بقصر القلب، وليس هو قصرا حقيقيا لأن قصر الموصوف على الصفة لا يكون حقيقيا ولأن حرف إنما يختص بقصر القلب كما في دلائل الإعجاز، واختير في كلامهم حرف إنما لأنه يخاطب به مخاطب مصر على الخطأ كما في دلائل الإعجاز وجعلت جملة القصر اسمية لتفيد أنهم جعلوا اتصافهم بالإصلاح أمرا ثابتا دائما، إذ من خصوصيات الجملة الاسمية إفادة الدوام

ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون[12](رد عليهم في) غرورهم وحصرتهم أنفسهم في الإصلاح فرد عليهم بطريق من طرق القصر هو أبلغ فيه من الطريق الذي قالوه لأن تعريف المسند يفيد قصر المسند على المسند إليه يفيد قوله) ألا إنهم هم المفسدون(قصر الإفساد عليهم بحيث لا يوجد في غيرهم وذلك ينفي حصرتهم أنفسهم في الإصلاح وينقضه وهو جار على قانون النقص وعلى أسلوب القصر الحاصل بتعريف الجنس وإن كان الرد قد يكفي فيه أن يقال إنهم مفسدون بدون صيغة قصر، إلا أنه قصر ليفيد ادعاء نفي الإفساد عن غيرهم. وقد يفيد ذلك أن المنافقين ليسوا ممن ينتظم في عداد المصلحين لأن شأن المفسد عرفا أن لا يكون مصلحا إذ الإفساد هين الحصول وإنما يصد عنه الوازع فإذا خلع المرء عنه الوازع وأخذ في الإفساد هان عليه الإفساد ثم تكرر حتى يصبح سحياً ودأبا لا يكاد يفارق موصوفه.

.و(حرف) ألا) للتنبيه إعلانا لوصفهم بالإفساد وقد أكد قصر الفساد عليهم بضمير الفصل أيضا- كما أكد به القصر في قوله) وأولئك هم المفلحون(كما تقدم قريبا ودخول) إن(على الجملة وقرنها بألا المفيدة للتنبيه وذلك من الاهتمام بالخبر وتقويته دلالة على سخط الله تعالى عليهم فإن أدوات الاستفتاح مثل ألا وأما لما كان شأنها أن ينبه بها السامعون دلت على الاهتمام بالخبر وإشاعته وإعلانه، فلا جرم أن تدل على أبلغية ما تضمنه الخبر من مدح أو ذم أو غيرهما، ويدل ذلك أيضا على كمال ظهور مضمون الجملة للعيان لأن أدوات التنبيه شاركت أسماء الإشارة في تنبيه المخاطب.

وقوله) ولكن لا يشعرون) محمله محمل قوله تعالى قبله) وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون) فإن أفعالهم التي يتجهجون بها ويزعمونها منتهى الحذق والفتنة وخدمة المصلحة الخاصة آيلة إلى فساد عام لا محالة إلا أنهم لم يهتدوا إلى ذلك لخفائه وللغشاوة التي أقيت على قلوبهم من أثر النفاق ومخالطة عظماء أهله، فإن حال القرين وسخافة المذهب تطمس على العقول النيرة وتخف بالأحلام الراجحة حتى ترى حسنا ما ليس بالحسن. وموقع حرف الاستدراك هنا لأن الكلام دفع لما أثبتوه لأنفسهم من الخلوص للإصلاح، فرفع ذلك التوهم بحرف الاستدراك

وإذا قيل لهم أمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء)) هو من تمام المقول قبله فحكمه حكمه بالعطف والقائل، ويجوز هنا أن يكون القائل أيضا طائفة من المنافقين يشيرون عليهم بالإقلاع عن النفاق لأنهم ضجروه وسئموا كلفه ومتقياته، وكلت أذهانهم من ابتكار الحيل واختلاق الخطل. وحذف مفعول) آمنوا) استغناء عنه بالتشبيه في قوله) كما آمن الناس) أو لأنه معلوم للسامعين. وقوله) كما آمن الناس) الكاف فيه للتشبيه أو للتعليل، واللام في الناس للجنس أو للاستغراق العرفي. والمراد بالناس من عدا المخاطبين، كلمة تقولها العرب في الإغراء بالفعل والحث عليه لأن شأن النفوس أن تسرع إلى التقليد والاقتراء بمن يسبقها في الأمر، فلذلك يأتون بهاته الكلمة في مقام الإغراء أو التسلية أو الائتساء.

قال عمرو ابن البراقة النهمي

وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم وقوله) أنؤمن كما آمن السفهاء) استفهام للإنكار، قصدوا منه التبرؤ من الإيمان على أبلغ وجه، وجعلوا الإيمان المتبرأ منه شبيها بإيمان السفهاء تشنيعا له وتعريضا بالمسلمين بأنهم حملهم على الإيمان سفاهة عقولهم، ودلوا على أنهم علموا مراد من يقول لهم: كما آمن الناس، أنه يعني بالناس المسلمين

والسفهاء جمع سفيه وهو المتصف بالسفاهة. والسفاهة خفة

العقل وقلة ضبطه للأمور قال السمؤال

نخاف أن تسفه أحلامنا فنحمل الدهر مع الخامل والعرب تطلق السفاهة على أفن الرأي وضعفه، وتطلقها على سوء التدبير للمال. قال تعالى) ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) وقال) فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا) الآية لأن ذلك إنما يجيء من ضعف الرأي. ووصفهم المؤمنين بالسفاهة بهتان لزعمهم أن

مخالفتهم لا تكون إلا لخفة في عقولهم، وليس ذلك لتحقيرهم، كيف وفي المسلمين سادة العرب من المهاجرين والأنصار. وهذه شنشنة أهل الفساد والسفه أن يرموا المصلحين بالمذمات بهتاناً ووقاحة ليلهوهم عن تتبع مفاسدهم ولذلك قال أبو الطيب:

وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي
بأنني كامل وليس في هاته الآية دليل على حكم الزنديق إذا ظهر عليه وعرفت زندقته إثباتاً، ولا نفياً لأن القائلين لهم: أمنوا كما آمن الناس، هم من أقاربهم أو خاصتهم من المؤمنين الذين لم يفشوا أمرهم فليس في الآية دليل على ظهور نفاقهم للرسول بوجه معتاد ولكنه شيء أطلع عليه نبيه، وكانت المصلحة في ستره، وقد اطلع بعض المؤمنين عليه بمخالطتهم وعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم الإعراض عن إذاعة ذلك فكانت الآية غير دالة على حكم شرعي يتعلق بحكم النفاق والزندقة

ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون[13] (أني بما يقابل جفاء) طبعهم انتصاراً للمؤمنين، ولولا جفاء قولهم (أنؤمن كما آمن السفهاء) لما تصدى القرآن لسبابهم مع أن عادته الإعراض عن الجاهلين ولكنهم كانوا مضرب المثل (قلت فأوجبت)، ولأنه مقام بيان الحق من الباطل فتحسن فيه الصراحة والصرامة كما تقرر في آداب الخطابة، وأعلن ذلك بكلمة ألا المؤذنة بالتنبيه للخبر، وجاء بصيغة القصر على نحو ما قرر في (ألا إنهم هم المفسدون) ليدل على أن السفاهة مقصورة عليهم دون المؤمنين فهو إضافي لا محالة. وإذا ثبتت لهم السفاهة انتفى عنهم الحلم لا محالة لأنهما ضدان في صفات العقول. (إن) هنا لتوكيد الخبر وهو مضمون القصر وضمير الفصل لتأكيد القصر كما تقدم أنفاً. (وألا كاختها المتقدمة في) (ألا إنهم هم المفسدون

صفحة : 170

وقوله) (ولكن لا يعلمون) نفي عنهم العلم بكونهم سفهاء بكلمة (يعلمون) (دون) (يشعرون) (خلافاً للآيتين السابقتين لأن اتصافهم بالسفه ليس مما شأنه الخفاء حتى يكون العلم به شعوراً ويكون الجهل به نفي شعور، بل هو وصف ظاهر لا يخفى لأن لقاءهم كل فريق بوجه واضطرابهم في الاعتماد على إحدى الخلتين وعدم

ثباتهم على دينهم ثباتا كاملا ولا على الإسلام كذلك كاف في النداء
بسفاهة أحلامهم فإن السفاهة صفة لا تكاد تخفي، وقد قالت
العرب: السفاهة كاسمها. قال النابغة

نبئت زرعة والسفاهة كاسمها
الأشعار وقال جزء بن كلاب الفقعسي

تبغى ابن كوز والسفاهة كاسمها
ليستاد منا أن
شتونا لياليا فظنهم أن ما هم عليه من الكفر رشد، وأن ما تقلده
المسلمون من الإيمان سفه يدل على انتفاء العلم عنهم. فموقع
حرف الاستدراك لدفع تعجب من يتعجب من رضاهم بالاختصاص
بوصف السفاهة

وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا
معكم إنما نحن مستهزءون[14] (عطف) وإذا لقوا (على ما عطف
عليه) وإذا قيل لهم لا تفسدوا (وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن
الناس).

والكلام في الظرفية والزمان سواء
والتقييد بقوله (وإذا لقوا الذين آمنوا) تمهيد لقوله (وإذا
خلوا) فبذلك كان مفيدا فائدة زائدة على ما في قوله (ومن الناس
من يقول آمنا بالله) الآية فليس ما هنا تكرارا مع ما هناك، لأن
المقصود هنا وصف ما كانوا يعلمون مع المؤمنين وإيهامهم أنهم
منهم ولقائهم بوجوه الصادقين، فإذا فارقوهم وخلصوا إلى قومهم
وقادتهم خلعوا ثوب التستر وصرحوا بما يبطنون. ونكتة تقديم
(الظرف تقدمت في قوله) وإذا قيل لهم لا تفسدوا
ومعنى قولهم (آمنا) أي كنا مؤمنين فالمراد من الإيمان في قولهم
(آمنا) الإيمان الشرعي الذي هو مجموع الأوصاف الاعتقادية
والعلمية التي تلقب بها المؤمنون وعرفوا بها على حد قوله تعالى (إنا
هدنا إليك) أي كنا على دين اليهودية فلا متعلق بقوله (آمنا) حتى
يحتاج لتوجيه حذفه أو تقديره، أو أريد آمنا بما آمنتم به، والأول
أظهر، ولقاؤهم الذين آمنوا هو حضورهم مجلس النبي صلى الله
عليه وسلم ومجالس المؤمنين. ومعنى (قالوا آمنا) أظهروا أنهم
مؤمنون بمجرد القول لا بعقد القلب، أي نطقوا بكلمة الإسلام
وغيرها مما يترجم عن الإيمان

وقوله (وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم) معطوف على
قوله (وإذا لقوا) والمقصود هو هذا المعطوف وأما قوله (وإذا لقوا
الذين آمنوا) فتمهيد له كما علمت، وذلك ظاهر من السياق لأن كل

أحد يعلم أن المقصود أنهم يقولون آمنا في حال استهزاء يصرحون بقصده إذا خلوا بدليل أنه قد تقدم أنهم يأبون من الإيمان ويقولون (أنؤمن كما آمن السفهاء) إنكارا لذلك، وواو العطف صالحة للدلالة على المعية وغيرها بحسب السياق وذلك أن السياق في بيان ما لهم من وجهين وجه مع المؤمنين ووجه مع قاداتهم، وإنما لم يجعل مضمون الجملة الثانية في صورة الحال كأن يقال قائلين لشياطينهم إذا خلوا ولم تحمل الواو في قوله (وإذا خلوا) عل الحال، أما الأول فلأن مضمون كلتا الجملتين لما كان صالحا لأن يعتبر صفة مستقلة دالة على النفاق قصد بالعطف استقلال كليهما لأن الغرض تعداد مساويهم فإن مضمون (وإذا لقوا الذين آمنوا) قالوا آمنا) مناد وحده بنفاقهم في هاته الحالة كما يفصح عنه قوله (وإذا لقوا) الدال على أن ذلك في وقت مخصوص، وأما الثاني فلأن الأصل اتحاد موقع الجملتين المتمثلتين لفظا. ولما تقدم إيضاحه في وجه العدول عن الإتيان بالحال والشياطين جمع شيطان جمع تكسير وحقيقة الشيطان أنه نوع من المخلوقات المجردة، طبيعتها الحرارة النارية وهم من جنس الجن قال تعالى في إبليس (كان من الجن) وقد اشتهر ذكره في كلام الأنبياء والحكماء، ويطلق الشيطان على المفسد ومثير الشر، تقول العرب فلان من الشياطين ومن شياطين العرب وذلك استعارة، وكذلك أطلق هنا على قادة المنافقين في النفاق، قال تعالى (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين) الخ

صفحة : 171

ووزن شيطان اختلف فيه البصريون والكوفيون من علماء العربية فقال البصريون هو فيعال من شطن بمعنى بعد؛ لأنه أبعد عن رحمة الله وعن الجنة فنونه أصلية وقال الكوفيون هو فعلان من شاط بمعنى هاج أو احترق أو بطل ووجه التسمية ظاهر. ولا أحسب هذا الخلاف إلا أنه بحث عن صيغة اشتقاقه فحسب أي البحث عن حروفه الأصول وهل إن نونه أصل أو زائد وإلا فإنه لا يظن بنحاة الكوفة أن يدعوا أنه يعامل معاملة الوصف الذي فيه زيادة الألف والنون مثل غضبان، كيف وهو متفق على عدم منعه من الصرف في قوله تعالى (وحفظناها من كل شيطان رجيم).

وقال ابن عطية ويرد على قول الكوفيون أن سيبويه حكى أن العرب تقول تشيطن إذا فعل فعل الشيطان، فهذا يبين أنه من شطن وإلا لقالوا تشيط اه. وفي الكشف: جعل سيبويه نون شيطان في موضع من كتابه أصلية وفي آخر زائدة اه. والوجه أن تشيطن لما كان وصفا مشتقا من الاسم كقولهم تنمر أثبتوا فيه حروف الاسم على ما هي عليه لأنهم عاملوه معاملة الجامد دون المشتق لأنه ليس مشتقا مما اشتق منه الاسم بل من حروف الاسم فهو اشتقاق حصل بعد تحقيق الاستعمال وقطع النظر عن مادة الاشتقاق الأول فلا يكون قولهم ذلك مرجحا لأحد القولين. وعندني أنه اسم جامد شابه في حروفه مادة مشتقة ودخل في العربية من لغة سابقة لأن هذا الاسم من الأسماء المتعلقة بالعقائد والأديان، وقد كان لعرب العراق فيها السبق قبل انتقالهم إلى الحجاز واليمن، ويدل لذلك تقارب الألفاظ الدالة على هذا المعنى في أكثر اللغات القديمة. وكنت رأيت قول من قال إن اسمه في الفارسية شيطان. وخلوا بمعنى انفردوا فهو فعل قاصر ويعدي بالباء وباللام ومن ومع بلا تضمين ويعدي بالي على تضمين معنى أب أو خلص ويعدي بنفسه على تضمين تجاوز وباعد ومنه ما شاع من قولهم افعل كذا وخلاك ذم أي إن تبعة الأمر أو ضره لا تعود عليك. وقد عدى هنا بالي ليشير إلى أن الخلوة كانت في مواضع هي مأبهم ومرجعهم وأن لقاءهم للمؤمنين إنما هو صدفة ولمحات قليلة، أفاد ذلك كله قوله (لقوا) و(خلوا). وهذا من بديع فصاحة الكلمات وصراحتها

واعلم أنه حكى خطابهم للذين آمنوا بما يقتضي أنهم لم يأتوا فيه بما يحقق الخبر من تأكيد، وخطابهم موهم بما يقتضي أنهم حققوا لهم بقاءهم على دينهم بتأكيد الخبر بما دل عليه حرف التأكيد في قوله إنا معكم مع أن مقتضى الظاهر أن يكون كلامهم بعكس ذلك؛ لأن المؤمنين يشكون في إيمان المنافقين، وقومهم لا يشكون في بقائهم على دينهم، فجاءت حكاية كلامهم الموافقة لمدلولاته على خلاف مقتضى الظاهر لمراعاة ما هو أجدر بعناية البليغ من مقتضى الظاهر. فخلو خطابهم مع المؤمنين عما يفيد تأكيد الخبر لأنهم لا يريدون أن يعرضوا أنفسهم في معرض من يتطرق ساحته الشك في صدقه لأنهم إذا فعلوا ذلك فقد أيقظوهم إلى الشك وذلك من إتقان نفاقهم على أنه قد يكون المؤمنون أخصياء الذهن من الشك في المنافقين لعدم تعينهم عندهم فيكون تجريد الخبر من

.المؤكدات مقتضى الظاهر
وأما قولهم لقومهم إنا معكم بالتأكيد فذلك لأنه لما بدا من إبداعهم
في النفاق عند لقاء المسلمين ما يوجب شك كبرائهم في البقاء
على الكفر وتطرق به التهمة أبواب قلوبهم احتاجوا إلى تأكيد ما
يدل على أنهم باقون على دينهم. وكذلك قولهم (إنما نحن
مستهزئون) فقد أبدوا به وجه ما أظروه للمؤمنين وجاءوا فيه
بصيغة قصر القلب لرد اعتقاد شياطينهم فيهم إن ما أظروه
للمؤمنين حقيقة وإيمان صادق.

صفحة : 172

وقد وجه صاحب الكشاف العدول عن التأكيد في قولهم آما
والتأكيد في قولهم: إنا معكم، بأن مخاطبتهم المؤمنين انتفى عنها
ما يقتضي تأكيد الخبر لأن المخبرين لم يتعلق غرضهم بأكثر من
إدعاء حدوث إيمانهم لأن نفوسهم لا تساعدهم على أن يتلفظوا
بأقوى من ذلك ولأنهم علموا أن ذلك لا يروج على المسلمين أي
فاقتصروا على اللازم من الكلام فإن عدم التأكيد في الكلام قد
يكون لعدم اعتناء المتكلم بتحقيقه، ولعلمه أن تأكيده عبث لعدم
رواجه عند السامع، وهذه نكتة غريبة مرجعها قطع النظر عن إنكار
السامع والإعراض عن الاهتمام بالخبر. وأما مخاطبتهم شياطينهم
فإنما أتوا بالخبر فيها مؤكدا لإفادة اهتمامهم بذلك الخبر وصدق
رغبتهم في النطق به ولعلمهم أن ذلك رائج عند المخاطبين فإن
التأكيد قد يكون لاعتناء المتكلم بالخبر ورواجه عند السامع أي فهو
تأكيد للاهتمام لا لرد الإنكار.

وقولهم: إنما نحن مستهزئون قصرُوا أنفسهم على الاستهزاء
قصرًا إضافيًا للقلب أي مؤمنون مخلصون، وجملة (إنما نحن
مستهزئون) تقرير لقوله (إنا معكم) لأنهم إذا كانوا معهم كان ما
أظروه من مفارقة دينهم استهزاء أو نحوه فأما أن تكون الجملة
الثانية استثنافا واقعة في جواب سؤال مقدر كأن سائلا يعجب من
دعوى بقائهم على دينهم لما أتقنوه من مظاهر النفاق في معاملة
المسلمين، وينكر أن يكونوا باقين على دينهم ويسأل كيف أمكن
الجمع بين البقاء على الدين وإظهار المودة للمؤمنين فأجابوا: إنما
نحن مستهزئون، وبه يتضح وجه الإتيان بأداة القصر لأن المنكر

السائل يعتقد كذبهم في قولهم: إنا معكم، ويدعي عكس ذلك، وإما أن تكون الجملة بدلا من إنا معكم بدل اشتمال لأن من دام على الكفر وتغالي فيه وهو مقتضي معكم أي في تصليبكم فقد حقر الإسلام وأهله واستخف بهم، والوجه الأول أولى الوجوه لأنه يجمع ما تفيده البدلية والتأكيد من تقرير مضمون الجملة الأولى مع ما فيه من الإشارة إلى رد التحير الذي ينشأ عنه السؤال وهذا يفوت على تقديري التأكيد والبدلية. والاستهزاء: السخرية يقال هزأ به واستهزأ به فالسين والتاء للتأكيد مثل استجاب، أي عامله فعلا أو قولا يحصل به احتقاره أو والتطرية به، سواء أشعره بذلك أم أخفاه عنه. والباء فيه للسببية قيل لا يتعدى بغير الباء وقيل يتعدى بمن، وهو مرادف سخر في المعنى دون المادة كما سيأتي في سورة الأنعام. وقرأ أبو جعفر (مستهزون) بدون همزة وبضم الزاي تخفيفا. وهو لغة فصيحة في المهموز.

الله يستهزئ بهم) لم تعطف هاته الجملة على ما قبلها لأنها جملة) مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا لسؤال مقدر، وذلك أن السامع لحكاية قولهم للمؤمنين آمنا، وقولهم لشياطينهم: إنا معكم الخ. يقول لقد راجت حيلتهم على المسلمين الغافلين عن كيدهم وهل يتفطن متفطن في المسلمين لأحوالهم فيجازيهم على استهزائهم، أو هل يرد لهم ما راموا من المسلمين، ومن الذي يتولى مقابلة صنعهم فكان للاستئناف بقوله) الله يستهزئ بهم) غاية الفخامة والجزالة. وهو أيضا واقع موقع الاعتراض والأكثر في الاعتراض ترك العاطف. وذكر) يستهزئ(دليل على أن مضمون الجملة مجازاة على استهزائهم. ولأجل اعتبار الاستئناف قدم اسم الله تعالى على الخبر الفعلي. ولم يقل يستهزئ الله بهم، لأن مما يجول في خاطر السائل أن يقول: من الذي يتولى مقابلة سوء صنعهم فأعلم أن الذي يتولى ذلك هو رب العزة تعالى. وفي ذلك تنويه بشأن المنتصر لهم وهم المؤمنون كما قال تعالى) إن الله يدافع عن الذين آمنوا(فتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي هنا لإفادة تقوى الحكم لا محالة ثم يفيد مع ذلك قصر المسند على المسند إليه فإنه لما كان تقديم المسند إليه على المسند الفعلي في سياق الإيجاب يأتي لتقوى الحكم ويأتي للقصر على رأي الشيخ عبد القاهر وصاحب الكشاف كما صرح به في قوله تعالى) والله يقدر الليل والنهار(في سورة المزمل، كان الجمع بين قصد التقوى وقصد التخصيص جائزا في مقاصد الكلام البليغ وقد جوزوه في الكشاف

عند قوله تعالى (فلا يخاف بخسا ولا رهقا) في سورة الجن، لأن ما يراعيه البليغ من الخصوصيات لا يترك حمل الكلام البليغ عليه فكيف بأبلغ كلام، ولذلك يقال النكت لا تتزاحم.

صفحة : 173

كان المنافقون يغرهم ما يرون من صفح النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وإعراض المؤمنين عن التنازل لهم فيحسبون رواج حيلتهم ونفاقهم ولذلك قال عبد الله بن أبي ليخرجن الأعز منها الأذل فقال الله تعالى (ولله العزة ولرسوله) فتقديم اسم الجلالة لمجرد الاهتمام لا لقصد التقوى إذ لا مقتضى له. وفعل (يستهزئ) المسند إلى الله ليس مستعملا في حقيقته لأن المراد هنا أنه يفعل بهم في الدنيا ما يسمى بالاستهزاء بدليل قوله (ويمدهم في طغيانهم) ولم يقع استهزاء حقيقي في الدنيا فهو إما تمثيل لمعاملة الله إياهم في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين، بما يشبه فعل المستهزئ بهم وذلك بالإملاء لهم حتى يظنوا أنهم سلموا من المؤاخذة على استهزائهم فيظنوا أن الله راض عنهم أو أن أصنامهم نفعوهم حتى إذا نزل بهم عذاب الدنيا من القتل والفضح علموا خلاف ما توهموا فكان ذلك كهيئة الاستهزاء بهم. والمضارع في قوله (يستهزئ) لزمن الحال. ولا يحمل على اتصاف الله بالاستهزاء حقيقة عند الأشاعرة لأنه لم يقع من الله معنى الاستهزاء في الدنيا، ويحسن هذا التمثيل ما فيه من المشاكلة. ويجوز أن يكون (يستهزئ بهم) حقيقة يوم القيامة بأن يأمر بالاستهزاء بهم في الموقف وهو نوع من العقاب فيكون المضارع في (يستهزئ) للاستقبال، وإلى هذا المعنى نحا ابن عباس والحسن في نقل ابن عطية، ويجوز أن يكون مرادا به جزاء استهزائهم من العذاب أو نحوه من الإذلال والتحقير والمعنى يذلمهم وعبر عنه بالاستهزاء مجازا ومشاكلة، أو مرادا به مأل الاستهزاء من رجوع الوبال عليهم. وهذا كله وإن جاز فقد عينه هنا جمهور العلماء من المفسرين كما نقل ابن عطية والقرطبي وعينه الفخر الرازي والبيضاوي وعينه المعتزلة أيضا لأن الاستهزاء لا يليق إسناده إلى الله حقيقة لأنه فعل قبيح ينزه الله تعالى عنه كما في الكشاف وهو مبني على المتعارف بين الناس.

وجيء في حكاية كلامهم بالمسند الاسمي في قولهم (إنما نحن مستهزون) لإفادة كلامهم معنى دوام صدور الاستهزاء منهم وثباته بحيث لا يحولون عنه.

وجيء في قوله (الله يستهزئ بهم) بإفادة التجدد من الفعل المضارع أي تجدد إملاء الله لهم زمانا إلى أن يأخذهم العذاب، ليعلم المسلمون أن ما عليه أهل النفاق من النعمة إنما هو إملاء وإن طال كما قال تعالى (لا يغررك تقلب الذين كفروا في البلاد). (متاع قليل).

ويمدهم في طغيانهم يعمهون [15] (يتعين أنه معطوف على) الله (يستهزئ بهم).

ويمد فعل مشتق من المدد وهو الزيادة، يقال مده إذا زاده وهو الأصل في الاشتقاق من غير حاجة إلى الهمزة لأنه متعد، ودليله أنهم ضموا العين في المضارع على قياس المضاعف المتعدي، وقد يقولون أمد بهمزة التعدية على تقدير جعله ذا مدد ثم غلب استعمال مد في الزيادة في ذات المفعول نحو مد له في عمره ومد الأرض أي مططها وأطالها، وغلب استعمال أمد المهموز في الزيادة للمفعول من أشياء يحتاجها نحو أمده بجيش (أمدكم بأنعام). (وبنين).

صفحة : 174

وإنما استعمل هذا في موضع الآخر على الأصل فلذلك قيل لا فرق بينهما في الاستعمال وقيل يختص أمد المهموز بالخير نحو) أتمدونني بمال (أن ما نمدهم به من مال)، ويختص مد بغير الخير ونقل ذلك عن أبي علي الفارسي في كتاب الحجة، ونقله ابن عطية عن يونس ابن حبيب، إلا المعدى باللام فإنه خاص بالزيادة في العمر والإمهال فيه عند الزمخشري وغيره خلافا لبعض اللغويين فاستغنوا بذكر اللام المؤذنة بأن ذلك للنفع وللأجل بسكون الجيم عن التفرقة بالهمز رجوعا للأصل لئلا يجمعوا بين ما يقتضي التعدية وهو الهمزة وبين ما يقتضي القصور وهو لام الجر، وكل هذا من تأثير الأمثلة على الناظرين وهي طريقة لهم في كثير من الأفعال التي يتفرع معناها الوضعي إلى معان جزئية له أو مقيدة أو مجازية أن يخصوا بعض لغاته أو بعض أحواله ببعض تلك المعاني جريا وراء

التنصيص في الكلام ودفع اللبس بقدر الإمكان. وهذا من دقائق استعمال اللغة العربية، فلا يقال إن دعوى اختصاص بعض الاستعمالات ببعض المعاني هي دعوى اشتراك أو دعوى مجاز وكلاهما خلاف الأصل كما أورد عبد الحكيم؛ لأن ذلك التخصيص كما علمت اصطلاح في الاستعمال لا تعدد وضع ولا استعمال في غير المعنى الموضوع له ونظير ذلك قولهم فرق وفرق وواعد وأواعد ونشد وأنشد ونزل المضاعف وأنزل، وقولهم العثار مصدر عثر إذ أريد بالفعل الحقيقة، والعثور مصدر عثر إذ أريد بالفعل المجاز وهو الاطلاع، وقد فرقت العرب في مصادر الفعل الواحد وفي جموع الاسم الواحد لاختلاف القيود.

وتعدية فعل يمد إلى ضميرهم الدال على أدب أو ذوق مع أن المد إنما يتعدى إلى الطغيان جاءت على طريقة الإجمال الذي يعقبه التفصيل ليتمكن التفصيل في ذهن السامع مثل طريقة بدل الاشتمال وجعل الزجاج والواحد أصله ويمد لهم في طغيانهم فحذف لام الجر واتصل الفعل بالمجرور وعلى طريقة نزع الخافض وليس بذلك.

والطغيان مصدر بوزن الغفران والشكران، وهو مبالغة في الطغي وهو الإفراط في الشر والكبر وتعليق فعل يمدهم هنا بضمير الذوات تعليق إجمالي يفسره قوله (في طغيانهم) ويجوز أن يكون على تقدير لام محذوفة أي يمد لهم في طغيانهم أي يمهلمهم فيكون نحو بعض ما فسر به قوله (الله يستهزئ بهم) وهذا قول الزجاج والواحد وفيه بعد. والعمة انطماس البصيرة وتحير الرأي وفعله وعمه فهو عامه وأعمه.

وإسناد المد في الطغيان إلى الله تعالى على الوجه الأول في تفسير قوله (ويمدهم) إسناد خلق وتكوين منوط بأسباب التكوين على سنة الله تعالى في حصول المسببات عند أسبابها. فالنفاق إذا دخل القلوب، كان من آثاره أن لا ينقطع عنها، ولما كان من شأن وصف النفاق أن تنمي عنه الرذائل التي قدمنا بيانها كان تكوينها في نفوسهم متولدا من أسباب شتى في طباعهم متسلسلا من ارتباط المسببات بأسبابها وهي شتى ومتفرعة وذلك بخلق خاص بهم مباشرة ولكن الله حرمهم توفيقه الذي يقلعهم عن تلك الجبلة بمحاربة نفوسهم، فكان حرمانه إياهم التوفيق مقتضيا استمرار طغيانهم وتزايدهم بالرسوخ، فإسناد ازدياده إلى الله لأنه خالق النظم التي هي أسباب ازدياده، وهذا يعد من الحقيقة العقلية الشائعة

وليس من المجاز لعدم ملاحظة خلق الأسباب بحسب ما تعارفه الناس من إسناد ما خفي فاعله إلى الله تعالى لأنه الخالق للأسباب الأصلية والجاعل لنواميسها بكيفية لا يعلم الناس سرها ولا شاهدوا من تسند إليه على الحقيقة غيره وهذا بخلاف نحو بني الأمير المدينة لا سيما بعد التصريح بالإسناد إليه في الكلام بحيث لم يبق للبناء على عرف الناس مجال وهذا بخلاف نحو يزيدك وجهه حسنا وسررتني رؤيتك؛ لأن ذلك وإن كان في الواقع من فعل الله تعالى إلا أنه غير ملتفت إليه في العرف فلذلك قال الشيخ عبد القاهر: إنه من المجاز الذي لا حقيقة له.

وإنما أضاف الطغيان لضمير المنافقين ولم يقل: في الطغيان، بتعريف الجنس كما قال في سورة الأعراف (وإخوانهم يمدونهم في الغي) إشارة إلى تفضيع شأن هذا الطغيان وغرابتة في بابه. وإنهم اختصوا به حتى صار يعرف بإضافته إليهم. والظرف متعلق بيمدهم. ويعمهمون جملة حالية (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى)

صفحة : 175

(الإشارة إلى) من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر (وما عطف على صلته من صفاتهم وجيء باسم إشارة الجمع لأن ما صدق) من (هو فريق من الناس، وفصلت الجملة عن التي قبلها لتفيد تقرير معنى) ويمدهم في طغيانهم يعمهون (فمضمونها بمنزلة التوكيد، وذلك مما يقتضي الفصل، ولتفيد تعليل مضمون جملة ويمدهم في طغيانهم يعمهون فتكون استئنافا بيانيا لسائل عن العلة، وهي أيضا فذلقة للجمل السابقة الشارحة لأحوالهم وشأن الفذلقة عدم العطف كقوله تعالى) تلك عشرة كاملة(، وكل هذه الاعتبارات مقتضى لعدم العطف ففيها ثلاثة موجبات للفصل. وموقع هذه الجملة من نظم الكلام مقابل موقع جملة) أولئك على هدى من ربهم (ومقابل موقع جملة) ختم الله على قلوبهم (الآية واسم الإشارة هنا غير مشار به إلى ذوات ولكن إلى صنف اجتمعت فيهم الصفات الماضية فانكشفت أحوالهم حتى صاروا كالحاضرين تجاه السامع بحيث يشار إليهم وهذا استعمال كثير الورود في الكلام البليغ.

وليس في هذه الإشارة إشعار ببعد أو قرب حتى تفيد تحقيرا ناشئا

عن البعد لأن هذا من أسماء الإشارة الغالبة في كلام العرب فلا عدول فيها حتى يكون العدول لمقصد كما تقدم في قوله تعالى (ذلك الكتاب)؛ ولأن المشار إليه هنا غير محسوس حتى يكون له مرتبة معينة فيكون العدول عن لفظها لقصده معنى ثان فإن قوله تعالى (ذلك الكتاب) مع قرب الكتاب للناطق بآياته عدول عن إشارة القريب إلى البعيد فأفاد التعظيم. وعكس هذا قول قيس بن الخطيم:

متى يأت هذا الموت لا يلف حاجة
لنفسى إلا قد قضيت قضاءها
فأن الموت بعيد عنه فحقه أن يشير إليه باسم البعيد، وعدل عنه إلى إشارة القريب لإظهار استخفافه به والاشتراء افتعال من الشري وفعله شري الذي هو بمعنى باع كما أن اشترى بمعنى ابتاع فاشترى وابتاع كلاهما مطاوع لفعله المجرد أشار أهل اللسان إلى أن فاعل هذه المطاوعة هو الذي قبل الفعل والتزمه فدلوا بذلك على أنه أخذ شيئاً لرغبة فيه، ولما كان معنى البيع مقتضياً أخذين وباذلين كان كل منهما بائعاً ومبتاعاً باختلاف الاعتبار، ففعل باع منظور فيه ابتداء إلى معنى البذل والفعل ابتاع منظور فيه ابتداء إلى معنى الأخذ فإن اعتبره المتكلم أخذاً لما صار بيده عبر عنه بمبتاع ومشتري، وإن اعتبره باذلاً لما خرج من يده من العوض، عبر عنه ببائع وشار، وبهذا يكون الفعلان جاريتين على سنن واحد. وقد ذكر كثير من اللغويين أن شري يستعمل بمعنى اشترى والذي جراهم على ذلك سوء التأمل في قوله تعالى (وشروه بثمن بخس دراهم معدودة) فتوهموا الضمير عائداً إلى المصريين مع أن معاده واضح قريب وهو سيارة من قوله تعالى (وجاءت سيارة) أي باعوه، وحسبك شاهداً على ذلك قوله (وكانوا فيه من الزاهدين) أما الذي اشتراه فهو فيه من الراغبين ألا ترى إلى قوله (لامراته) (أكرمي مثواه

وعلى ذينك الاعتبارين في فعلي الشراء والبيع كانت تعديتهما إلى المفعول فهما يتعديان إلى المقصود الأصلي بأنفسهما وإلى غيره بالباء فيقال باع فرسه بألف وابتاع فرس فلان بألف لأن الفرس هو الذي كانت المعاقدة لأجله لأن الذي أخرجه ليبيعه علم أن الناس يرغبون فيه والذي جاء ليشتريه كذلك وإطلاق الاشتراء هنا مجاز مرسل بعلاقة اللزوم، أطلق الاشتراء على لازمه الثاني وهو الحرص على شيء والزهد في ضده أي حرصوا على الضلالة، وزهدوا في الهدى إذ ليس في ما وقع من

المنافقين استبدال شيء بشيء إذ لم يكونوا من قبل مهتدين.
ويجوز أن يكون الاشتراء مستعملا في الاستبدال وهو لازمه الأول
:واستعماله في هذا اللازم مشهور. قال بشامة بن حزن
إنا بني نهشل لا ندعى لأب
يشرينا أي يبيعنا أي يبدلنا، وقال عنتر بن الأخرس المعنى من
:شعراء الحماسة
ومن إن بعث منزلة بأخرى
:تسير أي إذا استبدلت دارا بأخرى. وهذا بخلاف قول أبي النجم
أخذت بالجمة رأسا أزعرا
جيدار كما اشترى المسلم إذ تنصرا

صفحة : 176

فيكون الحمل عليه هنا أن اختلاطهم بالمسلمين وإظهارهم
الإيمان حالة تشبه حال المهتدي تلبسوا بها فإذا خلوا إلى شياطينهم
طرحوها واستبدلوها بحالة الضلال وعلى هذا الوجه الثاني يصح
أيضا أن يكون الاشتراء استعارة بتشبيه تينك الحالتين بحال
المشتري لشيء كان غير جائز له وارتضاه في الكشف
والموصول في قوله الذين اشترؤا بمعنى العرف بلام الجنس فيفيد
التركيب قصر المسند على المسند إليه وهو قصر ادعائي باعتبار
أنهم بلغوا الغاية في اشتراء الضلالة والحرص عليها إذ جمعوا الكفر
.والسفه والخداع والإفساد والاستهزاء بالمهتدين
فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين[16] (رتبت الفاء عدم الربح)
المعطوف بها وعدم الاهتداء المعطوف عليه على اشتراء الضلالة
بالهدى لأن كليهما ناشئ عن الاشتراء المذكور في الوجود
والظهور؛ لأنهم لما اشترؤا الضلالة بالهدى فقد اشترؤا ما لا ينفع
وبدلوا ما ينفع فلا جرم أن يكونوا خاسرين وأن يتحقق أنهم لم
يكونوا مهتدين فعدم الاهتداء وإن كان سابقا على اشتراء الضلالة
بالهدى أو هو عينه أو هو سببه إلا أنه لكونه عدما فظهوره للناس
في الوجود لا يكون إلا عند حصول أثره وهو ذلك الاشتراء، فإذا
ظهر أثره تبين للناس المؤثر فلذلك صح ترتيبه بفاء الترتيب فأشبهه
العلة الغائية، ولهذا عبر بما كانوا مهتدين دون ما اهدوا لأن ما كانوا
أبلغ في النفي لإشعاره بأن انتفاء الاهتداء عنهم أمر متأصل سابق
قديم، لأن كان تدل على اتصاف اسمها بخبرها منذ المضي فكان

نفي الكون في الزمن الماضي أنسب بهذا التفرع .
والربح هو نجاح التجارة ومصادفة الرغبة في السلع بأكثر من
الأثمان التي اشترأها بها التاجر ويطلق الربح على المال الحاصل
للتاجر زائداً على رأس ماله . والتجارة بكسر أوله على وزن فعالة
وهي زنة الضائع ومعنى التجارة التصدي لاشترأ الأشياء لقصد بيعها
بشئ أوفر مما اشترى به ليكتسب من ذلك الوفرة ما ينفقه أو يتأثله .
ولما كان ذلك لا ينجح إلا بالمتابعة والتجديد صيغ له وزن الضائع
ونفى الربح في الآية تشبيهه لحال المنافقين إذ قصدوا من النفاق
غاية فأخفقت مساعيهم وضاعت مقاصدهم بحال التجار الذين لم
يحصلوا من تجارتهم على ربح فلا التفات إلى رأس مال في التجارة
حتى يقال إنهم إذا لم يربحوا فقد بقي لهم نفع رأس المال ويجاب
بأن نفي الربح يستلزم ضياع رأس المال لأنه يتلف في النفقة من
القوت والكسوة لأن هذا كله غير منظور إليه إذ الاستعارة تعتمد
على ما يقصد من وجه الشبه فلا تلزم المشابهة في الأمور كلها كما
هو مقرر في فن البيان .

وإنما أسند الربح إلى التجارة حتى نفي عنها لأن الربح لما كان
مسبباً عن التجارة وكان الراجح هو التاجر صح إسناده للتجارة لأنها
سببه فهو مجاز عقلي وذلك أنه لولا الإسناد المجازي لما صح أن
ينفي عن الشيء ما يعلم كل أحد أنه ليس من صفاته لأنه يصير من
باب الإخبار بالمعلوم ضرورة ، فلا تظن أن النفي في مثل هذا
حقيقة فتتركه ، إن انتفاء الربح عن التجارة واقع ثابت لأنها لا توصف
بالربح وهكذا تقول في نحو قول جرير ونمت وما ليل المطي بنائم
بخلاف قولك ما ليله بطويل ، بل النفي هنا مجاز عقلي لأنه فرع عن
اعتبار وصف التجارة بأنها إلى الخسر ووصفها بالربح مجاز وقاعدة
ذلك أن تنظر في النفي إلى المنفى لو كان مثبتاً فإن وجدت إثباته
مجازاً عقلياً فاجعل نفيه كذلك وإلا فاجعل نفيه حقيقة لأنه لا ينفي
إلا ما يصح أن يثبت . وهذه هي الطريقة التي انفصل عليها المحقق
التفتزاني في المطول ، وعدل عنها في حواشي الكشاف وهي أمثل
مما عدل إليه .

وقد أفاد قوله (فما ربحت تجارتهم) ترشيحاً للاستعارة في اشترأوا
فإن مرجع الترشيح إلى أن يقفي المجاز بما يناسبه سواء كان ذلك
الترشيح حقيقة بحيث لا يستفاد منه إلا تقوية المجاز كما تقول له يد
طولى أو هو أسد دامي البرائن أم كان الترشيح متميزاً به أو
مستعاراً لمعنى آخر هو من ملائمت المجاز الأول سواء حسن مع

ذلك استقلاله بالاستعارة كما في هذه الآية فإن نفي الريح ترشح به
اشترؤا. ومثله قول الشاعر أنشده ابن الأعرابي كما في أساس
البلاغة للزمخشري ولم يعزه

ولما رأيت النسـر عز ابن داية
وكرهه جاش له صدرى
وعشش في

صفحة : 177

فإنه لما شبه الشيب بالنسر والشعر الأسود بالغراب صح تشبيه
حلول الشيب في محلي السواد وهما الفودان بتعشيش الطائر في
موضع طائر آخر؛ أم لم يحسن إلا مع المجاز الأول كقول بعض
فتاك العرب في أمه أنشده في الكشاف ولم أف على تعيين
قائله :

وما أم الردين وإن أدلت
إذا الشيطان قصع في قفاها
بعالمه بأخلاق الكرام
تنفقناه بالجل
التؤام فإنه لما استعار قصع لدخول الشيطان أي وسوسته وهي
استعارة حسنة لأنه شبه الشيطان بضب يدخل للوسوسة ودخوله
من مدخله المتعارف له وهو القاصعاء. وجعل علاجهم وإزالة
وسوسته كالتنفق أي تطلب خروج الضب من نافقائه بعد أن يسد
عليه القاصعاء ولا تحسن هذه الثانية إلا تبعاً للأولى. والآية ليست
من هذا القبيل. وقوله (وما كانوا مهتدين) قد علم من قوله (اشترؤا
الضلالة بالهدى) (إلى) (وما كانوا مهتدين)، فتعين أن الاهتداء المنفي
هو الاهتداء بالمعنى الأصلي في اللغة وهو معرفة الطريق الموصل
للمقصود وليس هو بالمعنى الشرعي المتقدم في قوله (اشترؤا
الضلالة بالهدى) فلا تكرير في المعنى فلا يرد أنهم لما أخبر عنهم
بأنهم اشترؤوا الضلالة بالهدى كان من المعلوم أنه لم يبق فيهم
هدى.

ومعنى نفي الاهتداء كناية عن إضاعة القصد أي أنهم أضاعوا ما
سعوا له ولم يعرفوا ما يوصل لخير الآخر ولا ما يضر المسلمين.
وهذا نداء عليهم بسفه الرأي والخرق وهو كما علمت فيما تقدم
يجري مجرى العلة لعدم ربح التجارة، فشبه سوء تصرفهم حتى في
كفرهم بسوء تصرف من يريد الربح، فيقع في الخسران. فقوله (وما
كانوا مهتدين) تمثيلية ويصح أن يؤخذ منها كناية عن الخسران
وإضاعة كل شيء لأن من لم يكن مهتدياً أضاع الربح وأضاع رأس

.المال بسوء سلوكه

مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً (أعقبت تفاصيل صفاتهم بتصوير)
مجموعها في صورة واحدة، بتشبيه حالهم بهيئة محسوسة وهذه
طريقة تشبيه التمثيل، إلحاقاً لتلك الأحوال المعقولة بالأشياء
.المحسوسة، لأن النفس إلى المحسوس أميل
وإتماماً للبيان بجمع المتفرقات في السمع، المطالعة في اللفظ،
في صورة واحدة لأن للإجمال بعد التفصيل وقعا من نفوس
.السامعين

وتقرير الجمع ما تقدم في الذهن بصورة تخالف ما صور سالفاً لأن
تجدد الصورة عند النفس أحب من تكررها. قال في الكشف:
ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر شأن
ليس بالخفي في إبراز خبيات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق
حتى تريك المتخيل في صورة المحقق والمتوهم في معرض
. المتيقن والغائب كالمشاهد

واستدلالاً على ما يتضمنه مجموع تلك الصفات من سوء الحالة
وخيبة السعي وفساد العاقبة، فمن فوائد التشبيه قصد تفضيع
.المشبه

وتقريباً لما في أحوالهم في الدين من التضاد والتخالف بين ظاهر
جميل وباطن قبيح بصفة حال عجيبة من أحوال العالم فإن من
فائدة التشبيه إظهار إمكان المشبه، وتنظير غرائبه بمثلها في
المشبه به. قال في الكشف ولأمر ما أكثر الله تعالى في كتابه
المبين أمثاله وفشت في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام
الأنبياء والحكماء قال تعالى (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها
.إلا العالمون) اه

والتمثيل منزع جليل بديع من منازع البلغاء لا يبلغ إلى محاسنه غير
.خاصتهم

وهو هنا من قبيل التشبيه لا من الاستعارة لأن فيه ذكر المشبه
.والمشبه به وأداة التشبيه وهي لفظ مثل

فجملة (مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً) واقعة من الجمل الماضية
موقع البيان والتقريب والفذلكة، فكان بينها وبين ما قبلها كمال
الاتصال فلذلك فصلت ولم تعطف، والحالة التي وقع تمثيلها
.سيجيء بيانها في آخر تفسير الآية

وأصل المثل بفتحيتين هو النظير والمشابه، ويقال أيضاً مثل بكسر
الميم وسكون الثاء، ويقال مثل كما يقال شبه وشبهه وشبيه، وبدل

وبدل، وبديل، ولا رابع لهذه الكلمات في مجيء فعل وفعل وفعليل
بمعنى واحد.

وقد اختص لفظ المثل بفتحتين بإطلاقه على الحال الغريبة
الشان لأنها بحيث تمثل للناس وتوضح وتشبه سواء شبهت كما هنا،
(أم لم تشبه كما في قوله تعالى) مثل الجنة

صفحة : 178

وبإطلاقه على قول يصدر في حال غريبة فيحفظ ويشيع بين
الناس لبلاغة وإبداع فيه، فلا يزال الناس يذكرون الحال التي قيل
فيها ذلك القول تبعاً لذكره وكم من حالة عجيبة حدثت ونسيت لأنها
لم يصدر فيها من قول بليغ ما يجعلها مذكورة تبعاً لذكره فيسمى
مثلاً وأمثال العرب باب من أبواب بلاغتهم وقد خصت بالتأليف
ويعرفونه بأنه قول شبه مضره بمورده وسأذكره قريباً
فالظاهر أن إطلاق المثل على القول البديع السائر بين الناس
الصادر من قائله في حالة عجيبة هو إطلاق مرتب على إطلاق اسم
المثل على الحال العجيبة، وأنهم لا يكادون يضربون مثلاً ولا يرونه
أهلاً للتسيير وجديراً بالتداول إلا قولاً فيه بلاغة وخصوصية في
فصاحة لفظ وإيجازه ووفرة معنى، فالمثل قول عزيز ليس في
متعارف الأقوال العامة بل هو من أقوال فحول البلاغة فلذلك
وصف بالغرابة أي العزة مثل قولهم الصيف ضيعت اللبن وقولهم
لا يطاع لقصير أمر وستعرف وجه ذلك
ولما شاع إطلاق لفظ المثل بالتحريك على الحالة العجيبة الشان
جعل البلغاء إذا أرادوا تشبيه حالة مركبة بحالة مركبة أعنى وصفين
منتزعين من متعدد أتوا في جانب المشبه والمشبه به معاً أو في
جانب أحدهما بلفظ المثل وأدخلوا الكاف ونحوها من حروف
التشبيه على المشبه به منهما ولا يطلقون ذلك على التشبيه
البسيط فلا يقولون مثل فلان كمثل الأسد وقلما شبهوا حالاً مركبة
بحال مركبة مقتصرين على الكاف كقوله تعالى (إلا كياسة كفيه
إلى الماء ليبلغ فاه) بل يذكرون لفظ المثل في الجانبين غالباً نحو
الآية هنا، وربما ذكروا لفظ المثل في أحد الجانبين كقوله (إنما
الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء) الآية وذلك ليتبادر للسامع أن
المقصود تشبيه حالة بحالة لا ذات بذات ولا حالة بذات فصار لفظ

المثل في تشبيه الهيئة منسيا من أصل وضعه ومستعملا في معنى الحالة فلذلك لا يستغنون عن الإتيان بحرف التشبيه حتى مع وجود لفظ المثل فصارت الكاف في قوله تعالى (كمثل) دالة على التشبيه وليست زائدة كما زعمه الرضي في شرح الحاجبية، وتبعه عبد الحكيم عند قوله تعالى (أو كصيب) وقوفا مع أصل الوضع وإغضاء عن الاستعمال ألا ترى كيف استغنى عن إعادة لفظ المثل عند العطف في قوله تعالى (أو كصيب) ولم يستغن عن الكاف ومن أجل إطلاق لفظ المثل اقتبس علماء البيان مصطلحهم في تسمية التشبيه المركب بتشبيه التمثيل وتسمية استعمال المركب الدال على هيئة منتزعة من متعدد في غير ما وضع له مجموعة بعلاقة المشابهة استعارة تمثيلية وقد تقدم الإلمام بشيء منه عند (قوله تعالى) أولئك على هدى من ربهم

وإنني تتبعت كلامهم فوجدت التشبيه التمثيلي يعتريه ما يعتري التشبيه المفرد فيجيء في أربعة أقسام: الأول ما صرح فيه بأداة التشبيه أو حذفته منه على طريقة التشبيه البليغ كما في هذه الآية وقوله (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) إذا قدرنا أولئك كالذين اشتروا كما قدمنا

الثاني ما كان على طريقة الاستعارة التمثيلية المصرحة بأن يذكروا اللفظ الدال بالمطابقة على الهيئة المشبه بها ويحذف ما يدل على الهيئة المشبهة نحو المثال المشهور وهو قولهم: إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى

صفحة : 179

الثالث تمثيلية مكنية وهي أن تشبه هيئة بهيئة ولا يذكر اللفظ الدال على الهيئة المشبه بها بل يرمز إليه بما هو لازم مشتهر من لوازمه، وقد كنت أعد مثلا لهذا النوع خصوص الأمثال المعروفة بهذا اللقب نحو الصيف ضيعت اللبن ويدي لا بيد عمرو ونحوها من الأمثال فإنها ألقاها قيلت عند أحوال واشتهرت وسارت حتى صار ذكرها ينبئ بتلك الأحوال التي قيلت عندها وإن لم يذكر اللفظ الدال على الحالة، وموجب شهرتها سيأتي ثم لم يحضرني مثال للمكنية التمثيلية من غير باب الأمثال حتى كان يوم حضرت فيه جنازة، فلما دفنوا الميت وفرغوا من مواراته التراب ضج أناس

بقولهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة
فقلت إن الذين سنوا هذه المقالة في مثل هذه الحالة ما أرادوا إلا
تنظير هيئة حفرهم للميت بهيئة الذين كانوا يحفرون الخندق مع
النبي صلى الله عليه وسلم إذ كانوا يكررون هذه المقالة كما ورد
في كتب السنة قصدا من هذا التنظير أن يكون حفرهم ذلك شبيها
بحفر الخندق في غزوة الأحزاب بجامع رجاء القبول عند الله تعالى
فلم يذكروا ما يدل على المشبه به ولكنهم طووه ورمزوا إليه بما
هو من لوازمه التي عرف بها وهو قول النبي تلك المقالة ثم
ظفرت بقول أحمد بن عبد ربه الأندلسي:

وقل لمن لام في التصابي خل قليلا عن الطريق
فرايته من باب التمثيلية الممكنة فإنه حذف المشبه به وهو حال
المتعرض لسائر في طريقه يسده عليه ويمنعه المرور به وأتى
بشيء من لوازم هذه الحالة وهو قول السائر للمتعرض: خل عن
الطريق.

رابعها تمثيلية تبعية كقول أبي عطاء السندی:
ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد نهلت مني
المثقة السمر فأثبت النهل للرمح تشبيها لها بحالة الناهل فيما
تصيبه من دماء الجرحى المرة بعد الأخرى كأنها لا يروها ما تصيبه
أولا ثم أتى بنهلت على وجه التبعية، ومن هذا القسم عند التفتزاني
الاستعارة في (على) من قوله تعالى (أولئك على هدى من
ربهم) وقد تقدم الكلام عليه هناك.

صفحة : 180

فأما المثل الذي هو قول شبه مضربه بموروده، وهو الذي وعدت
بذكره آنفا فمعنى تشبيه مضربه بموروده أن تحصل حالة لها شبه
بالحالة التي صدر فيها ذلك القول فيستحضر المتكلم تلك الحالة
التي صدر فيها القول ويشبه بها الحالة التي عرضت وينطق بالقول
الذي كان صدر في أثناء الحالة المشبه بها ليذكر السامع بتلك
الحالة، وبأن حالة اليوم شبيهة بها ويجعل علامة ذكر ذلك القول
الذي قيل في تلك الحالة. وإذا حققت التأمل وجدت هذا العمل من
قبيل الاستعارة التمثيلية الممكنة لأجل كون تلك الألفاظ المسماة
بالأمثال قد سارت ونقلت بين البلغاء في تلك الحوادث فكانت من

لوازم الحالات المشبه بها لا محالة لمقارنتها لها في أذهان الناس فهي لوازم عرفية لها بين أهل الأدب فصارت من روادف أحوالها وكان ذكر تلك الأمثال رمزا إلى اعتبار الحالات التي قيلت فيها، ومن أجل ذلك امتنع تغييرها عن ألفاظها الواردة بها لأنها إذا غيرت لم تبق على ألفاظها المحفوظة المعهودة فيزول اقترانها في الأذهان بصور الحوادث التي قيلت فيها فلم يعد ذكرها رمزا للحال المشبه به التي هي من روادفها لا محالة وفي هذا ما يغني عن تطلب الوجه في احتراس العرب من تغيير الأمثال حتى تسلموا من الحيرة في الحكم بين صاحب الكشاف وصاحب المفتاح إذ جعل صاحب الكشاف سبب منع الأمثال من التغيير ما فيها من الغرابة فقال: ولم يضربوا مثلا ولا رأوه أهلا للتسيير، ولا جديرا بالتداول إلا قولا فيه غرابة من بعض الوجوه ومن ثم حوفظ عليه وحمى من التغيير فتردد شراحه في مراده من الغرابة، وقال الطيبي الغرابة غموض الكلام وندرته وذلك إما أن يكون بحسب المعنى وإما أن يكون بحسب اللفظ، أما الأول فكأن يرى عليه أثر التناقض وما هو بتناقض نحو قول الحكم بن عبد يغوث: رب رمية من غير رام. أي رب رمية مصيبة من غير رام أي عارف وقوله تعالى (ولكم في القصاص حياة) إذ جعل القتل حياة. وأما الثاني بأن يكون فيه ألفاظ غريبة لا تستعملها العامة نحو قول الحباب بن المنذر أنا جديانها المحكك وعذيقها المرجب أو فيه حذف وإضمار نحو رمية من غير رام. أو فيه مشاكلة نحو: كما تدين تدان. أراد كما تفعل تجازى. وفسر بعضهم الغرابة بالبلاغة والفصاحة حتى صارت عجيبة وعندى أنه ما أراد بالغرابة إلا أن يكون قولا بديعا خاصيا إذ الغريب مقابل المألوف والغرابة عدم الإلف يريد عدم الإلف به في رفعة الشأن. وأما صاحب المفتاح فجعل منعها من التغيير لورودها على سبيل الاستعارة فقال: ثم إن التشبيه التمثيلي متى شاع واشتهر استعماله على سبيل الاستعارة صار يطلق عليه المثل لا غيراه. وإلى طريقته مال التفتزاني والسيد. وقد علمت سرها وشرحها فيما بيناه. ولورود الأمثال على سبيل الاستعارة لا تغير عن لفظها الذي ورد في الأصل تذكيرا وتانيثا وغيرهما. فمعنى قولهم في تعريف المثل بهذا الإطلاق قول شبه مضربه بمورده أن مضربه هو الحالة المشبهة سميت مضربا لأنها بمنزلة مكان ضرب ذلك القول أي وضعه أي النطق به يقال ضرب المثل أي شبه ومثل قال تعالى (أن يضرب مثلا ما) وأما مورده فهو الحالة المشبه بها وهي

التي ورد ذلك القول أي صدر عند حدوثها، سميت موردا لأنها بمنزلة مكان الماء الذي يرده المستقون، ويقال الأمثال السائرة أي الفاشية التي يتناقلها الناس ويتداولونها في مختلف القبائل والبلدان فكأنها تسير من بلد إلى بلد. (و)الذي استوقد ناراً) مفرداً مراد به مشبه واحد لأن مستوقد النار واحد ولا معنى لاجتماع جماعة على استيقاد نار ولا يريبك كون الحالة المشبه حالة جماعة المنافقين، كأن تشبيه الهيئة بالهيئة إنما يتعلق بتصوير الهيئة المشبهة بها لا بكونها على وزن الهيئة المشبهة فإن المراد تشبيه حال المنافقين في ظهور أثر الإيمان ونوره مع تعقبه بالضلالة ودوامه، بحال من استوقد ناراً. واستوقد بمعنى أوقد فالسين والتاء فيه للتأكيد كما هما في قوله تعالى) فاستجاب لهم ربهم) وقولهم استبان الأمر. وهذا كقول بعض بني بولان من طي في الحماسة

نستوقد النبل بالحضيض ونص
طاد نفوسا بنت
على الكرم أراد وقوداً يقع عند الرمي بشدة. وكذلك في الآية
لإيراد تمثيل حال المنافقين في إظهار الإيمان بحال طالب الوقود
بل هو حال الموقد
وقوله:

صفحة : 181

فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم) مفرع على استوقد).
ولما حرف يدل على وقوع شيء عند وقوع غيره فوقع جوابها
مقارن لوقوع شرطها وذلك معنى قولهم حرف وجود لوجود أي
حرف يدل على وجود الجواب لوجود شرطها أي أن يكون جوابها
كالمعلول لوجود شرطها سواء كان من ترتب المعلول على العلة أو
كان ترتب المسبب العرفي على السبب أم كان ترتب المقارن
على مقارنة المهياً والمقارن الحاصل على سبيل المصادفة وكلها
استعمالات واردة في كلام العرب وفي القرآن. مثال ترتب المعلول
على العلة لما تعفنت أخلاطه حم، والمسبب على السبب، ولما
جاءت رسلنا لوطاً سئ بهم وضاق بهم ذرعاً، وقول عمرو بن معد
يكر:

يفحصن بالمعزاء شدا
أر من نزال الكبش بدا

لما رأيت نساءنا
نازلت كبشهم ولم

ومثال المقارن المهيأ قول امرئ القيس:
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحي
حفاف عقنقل

هصرت بفودي رأسها فتمايلت
الكشح ربا المخلخل ومثال المقارن الحاصل اتفاقا لما جاءت رسلنا
إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما وقوله (فلما دخلوا على يوسف أوى
إليه أخاه). فمن ظن أن لما تؤذن بالسببية اغترارا بقولهم وجود
لوجود حملا للام في عبارتهم على التعليل فقد ارتكب شططا ولم
يجد من كلام الأئمة فرطا
وأضاء يجيء متعديا وهو الأصل لأن مجردة ضاء فتكون حينئذ
همزته للتعدية كقول أبي الطمحان القيني

أضاءت لهم أحسابهم ووجوهم
ثقب الجزع ثاقبه ويجيء قاصرا بمعنى ضاء فهمزته للصيرورة أي
: صار ذا ضوء فيساوي ضاء كقول امرئ القيس يصف البرق
يضيء سناه أو مصاييح راهب
بالذبال المفتل والآية تحتملها أي فلما أضاءت النار الجهات التي
حوله وهو معنى ارتفاع شعاعها وسطوع لهبها، فيكون ما حوله
موصولا مفعولا لأضاءت وهو المتبادر. وتحتمل أن تكون من أضاء
القاصر أي أضاءت النار أي اشتعلت وكثر ضوءها في نفسها، ويكون
ما حوله على هذا ظرفا للنار أي حصل ضوء النار حولها غير بعيد
عنها. وحوله ظرف للمكان القريب ولا يلزم أن يراد به الإحاطة
فحوله هنا بمعنى لديه ومن توهم أن (ما حوله) يقتضي ذلك وقع
في مشكلات لم يجد منها مخلصا إلا بعناء

وجمع الضمير في قوله (بنورهم) مع كونه بلسق الضمير المفرد
في قوله (ما حوله) مراعاة للحال المشبهة وهي حال المنافقين لا
للحال المشبه بها؛ وهي حال المستوقد الواحد على وجه بديع في
الرجوع إلى الغرض الأصلي وهو انطماس نور الإيمان منهم، فهو
عائد إلى المنافقين لا إلى الذي، قريبا من رد العجز على الصدر
: فأشبهه تجريد الاستعارة المفردة وهو من التفنين كقول طرفة
وفي الحي أحوى ينفض المرء شادن
سمطي لؤلؤ وزبرجد وهذا رجوع بديع، وقريب منه الرجوع الواقع
بطريق الاعتراض في قوله الآتي (والله محيط بالكافرين). وحسنه
أن التمثيل جمع بين ذكر المشبه وذكر المشبه به فالمتكلم بالخيار

في مراعاة كليهما لأن الوصف لهما فيكون ذلك البعض نوعاً واحداً في المشبه والمشبه به، فما ثبت للمشبه به يلاحظ كالثابت للمشبه. وهذا يقتضي أن تكون جملة ذهب الله بنورهم جواب (لما) فيكون جمع ضمائر (بنورهم وتركهم) إخراجاً للكلام على خلاف مقتضى الظاهر إذ مقتضى الظاهر أن يقول ذهب الله بنوره وتركه، ولذلك اختير هنا لفظ النور عوضاً عن النار المبتدأ به، للتنبيه على الانتقال من التمثيل إلى الحقيقة ليدل على أن الله أذهب نور الإيمان من قلوب المنافقين، فهذا إيجاز بديع كأنه قيل فلما أضاءت ذهب الله بناره فكذلك ذهب الله بنورهم وهو أسلوب لا عهد للعرب بمثله فهو من أساليب الإعجاز. وقريب منه قوله تعالى (بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قل أولو جئتم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون) (فقوله) أرسلتم (حكاية لخطاب أقوام الرسل في جواب سؤال محمد صلى الله عليه وسلم (قومه بقوله) أولو جئتمكم

صفحة : 182

وبهذا يكون ما في هذه الآية موافقاً لما في الآية بعدها من قوله تعالى (يجعلون أصابعهم في آذانهم) إذ يتعين رجوعه لبعض المشبه به دون المشبه. وجوز صاحب الكشاف أن يكون قوله (ذهب الله بنورهم) استثناءً ويكون التمثيل قد انتهى عند قوله تعالى (فلما أضاءت ما حوله) ويكون جواب لما محذوفاً دلت عليه الجملة المستأنفة وهو قريب مما ذكرته إلا أن الاعتبار مختلف ومعنى ذهب الله بنورهم: أطفأ نارهم فعبّر بالنور لأنه المقصود من الاستيقاد، وأسند إذهابه إلى الله تعالى لأنه حصل بلا سبب من ريح أو مطر أو إطفاء مطفيء، والعرب والناس يسندون الأمر الذي لم يتضح سببه لاسم الله تعالى كما تقدم عند قوله (ويمدهم في طغيانهم) وذهب المعدي بالباء أبلغ من أذهب المعدي بالهمزة وهاته المبالغة في التعدي بالباء نشأت من أصل الوضع لأن أصل ذهب به أن يدل على أنهما ذهبا متلازمين فهو أشد في تحقيق ذهاب المصاحب كقوله (فلما ذهبوا به) وأذبه جعله ذاهباً بأمره أو إرساله

فلما كان الذي يريد إذهاب شخص إذهاباً لا شك فيه يتولى حراسة ذلك بنفسه حتى يوقن بحصول امتثال أمره صار ذهب به مفيداً معنى أذهبه، ثم تنوسي ذلك بكثرة الاستعمال فقالوا ذهب به ونحوه ولو لم يصاحبه في ذهابه كقوله (يأتي بالشمس من المشرق) وقوله (وجاء بكم من البدو) ثم جعلت الهمزة لمجرد التعدية في الاستعمال فيقولون: ذهب القمار بمال فلان ولا يريدون أنه ذهب معه. ولكنهم تحفظوا ألا يستعملوا ذلك إلا في مقام تأكيد الإذهاب فبقيت المبالغة فيه. وضمير المفرد في قوله (وما حوله) مراعاة للحال المشبهة

واختيار لفظ النور في قوله (ذهب الله بنورهم) دون الضوء ودون النار لأن لفظ النور أنسب؛ لأن الذي يشبه النار من الحالة المشبهة هو مظاهر الإسلام التي يظهرونها وقد شاع التعبير عن الإسلام بالنور في القرآن فصار اختيار لفظ النور هنا بمنزلة تجريد الاستعارة لأنه أنسب بالحال المشبهة، وعبر عما يقابله في الحال المشبه بها بلفظ يصلح لهما أو هو بالمشبه أنسب في اصطلاح المتكلم كما قدمنا الإشارة إليه في وجه جمع الضمير في قوله (بنورهم).

وتركهم في ظلمت لا يبصرون [17] (هذه الجملة تتضمن تقريراً) لمضمون ذهب الله بنورهم لأن من ذهب نوره بقي في ظلمة لا يبصر، والقصد منه زيادة إيضاح الحالة التي صاروا إليها فإن للدلالة الصريحة من الارتسام في ذهن السامع ما ليس للدلالة الضمنية (فإن قوله) ذهب الله بنورهم (يفيد أنهم لما استوقدوا ناراً فانطفتت انعدمت الفائدة وخابت المساعي ولكن قد يذهل السامع عما صاروا إليه عند هاته الحالة فيكون قوله بعد ذلك) وتركهم في ظلمات لا يبصرون (تذكيراً بذلك وتنبهاً إليه. فإنهم لا يقصدون من البيان إلا شدة تصوير المعاني ولذلك يطنبون ويشبهون ويمثلون ويصفون المعرفة ويأتون بالحال ويعددون الأخبار والصفات فهذا إطناب بديع كما في قول طرفة

نداماي بيض كالنجوم وقينة
تروح إلينا بين برد
ومجسد فإن قوله تروح إلينا الخ لا يفيد أكثر من تصوير حالة القينة وتحسين منادمتها. وتفيد هذه الجملة أيضاً أنهم لم يعودوا إلى الاستنارة من بعد، على ما في قوله (وتركهم) من إفادة تحقيرهم، وما في جمع ظلمات من إفادة شدة الظلمة وهي فائدة زائدة على ما استفيد ضمناً من جملة ذهب الله بنورهم وما يقتضيه جمع

ظلمات من تقدير تشبيهات ثلاثة لضلالات ثلاث من ضلالتهم كما سيأتي. وبهذا الاعتبار الزائد على تقرير مضمون الجملة قبلها .عطفت على الجملة ولم تفصل .
وحقيقة الترك مفارقة أحد شيئا كان مقارنا له في موضع وإبقاءه في ذلك الوضع. وكثيرا ما يذكرون الحال التي ترك الفاعل المفعول عليها، وفي هذا الاستعمال يكثر أن يكون مجازا عن معنى صير أو جعل. قال النابغة:

فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به
القار أجرب أي لا تصيرني بهذه المشابهة، وقول عنتره
جادت عليه كل عين ثرة فتركن كل قرارة
كالدرهم يريد صيرن، والأكثر أن يكنى به في هذا الاستعمال عن الزهادة في مفعوله كما في بيت النابغة، أو عن تحقيره كما في هذه الآية.

صفحة : 183

والفرق بين ما يعتبر فيه معنى صير حتى يكون منصوبه الثاني مفعولا، وما يعتبر المنصوب الثاني معه حالا، أنه إن كان القصد إلى الإخبار بالتخلية والتنحي عنه فالمنصوب الثاني حال وإن كان القصد أولا إلى ذلك المنصوب الثاني وهو محل الفائدة فالمنصوب الثاني مفعول وهو في معنى الخبر فلا يحتمل واحد منهما غير ذلك معنى .وإن احتمله لفظا .

وجمع ظلمات لقصد بيان شدة الظلمة كقوله تعالى (قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر) وقول النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة فإن الكثرة لما كانت في العرف سبب القوة أطلقوها على مطلق القوة وإن لم يكن تعدد ولا كثرة مثل لفظ كثير كما يأتي عند قوله تعالى (وادعوا ثبورا كثيرا) في سورة الفرقان، ومنه ذكر ضمير الجمع للتعظيم، للواحد، وضمير المتكلم ومعه غيره للتعظيم، وصيغة الجمع من ذلك القبيل، قيل لم يرد في القرآن ذكر الظلمة مفردا، ولعل لفظ ظلمات أشهر إطلاقا في فصيح الكلام وسيأتي بيان هذا عند قوله تعالى (وجعل الظلمات والنور) في سورة الأنعام بخلاف قوله تعالى (في ظلمات ثلاث) فإن التعدد مقصود بقريئة وصفه بثلاث. ولكن بلاغة القرآن

وكلام الرسول عليه السلام لا تسمح باستعمال جمع غير مراد به
فائدة زائدة على لفظه المفرد، ويتعين في هذه الآية أن جمع
ظلمات أشير به إلى أحوال من أحوال المنافقين كل حالة منها
تصلح لأن تشبه بالظلمة وتلك هي: حالة الكفر، وحالة الكذب،
وحالة الاستهزاء بالمؤمنين، وما يتبع تلك الأحوال من آثار النفاق.
وهذا التمثيل تمثيل لحال المنافقين في ترددهم بين مظاهر الإيمان
وبواطن الكفر فوجه الشبه هو ظهور أمر نافع ثم انعدامه قبل
الانتفاع به، فإن في إظهارهم الإسلام مع المؤمنين صورة من حسن
الإيمان وبشاشته لأن للإسلام نورا وبركة ثم لا يلبثون أن يرجعوا
عند خلوهم بشياطينهم فيزول عنهم ذلك ويرجعوا في ظلمة الكفر
أشد مما كانوا عليه لأنهم كانوا في كفر فصاروا في كفر وكذب وما
يتفرع عن النفاق من المدام، فإن الذي يستوقد النار في الظلام
يتطلب رؤية الأشياء فإذا انطفأت النار صار أشد حيرة منه في أول
الأمر لأن ضوء النار قد عود بصره فيظهر أثر الظلمة في المرة
الثانية أقوى ويرسخ الكفر فيهم. وبهذا تظهر نكتة البيان بجملته (لا
يبصرون) لتصوير حال من انطفأ نوره بعد أن استضاء به
ومفعول لا يبصرون محذوف لقصد عموم نفي المبصرات فنزل
الفعل منزلة اللازم ولا يقدر له مفعول كأنه قيل لا إحساس بصر
لهم، كقول البحري:

شجو حساده وغيظ عداه أن يرى مبصر ويسمع
واع وقد أجمل وجه الشبه في تشبيه حال المنافقين اعتمادا على
فطنة السامع لأنه يمخضه من مجموع ما تقدم من شرح حالهم
ابتداء من قوله (ومن الناس من يقول آمنا بالله) إلخ ومما يتضمنه
المثلان من الإشارة إلى وجوه المشابهة بين أجزاء أحوالهم وأجزاء
الحالة المشبه بها. فإن إظهارهم الإيمان بقولهم (آمنا بالله) وقولهم
(إنما نحن مصلحون) وقولهم عند لقاء المؤمنين (آمنا) أحوال
ومظاهر حسنة تلوح على المنافقين حينما يحضرون مجلس النبي
صلى الله عليه وسلم وحينما يتظاهرون بالإسلام والصلاة والصدقة
مع المسلمين ويصدر منهم طيب القول وقويم السلوك وتشرق
عليهم الأنوار النبوية فيكاد نور الإيمان يخترق إلى نفوسهم ولكن
سرعان ما يعقب تلك الحالة الطيبة حالة تضادها عند انفضاضهم
عن تلك المجالس الزكية وخلوصهم إلى بطانتهم من كبرائهم أو من
أتباعهم فتعاودهم الأحوال الذميمة من مزاولة الكفر وخداع
المؤمنين والحقدهم عليهم والاستهزاء بهم ووصفهم بالسفه، مثل ذلك

التظاهر وذلك الانقلاب بحال الذي استوقد نارا ثم ذهب عنه نورها.
ومن بدائع هذا التمثيل أنه مع ما فيه من تركيب الهيئة المشبه بها
ومقابلتها للهيئة المركبة من حالهم هو قابل لتحليله بتشبيهات
مفردة لكل جزء من هيئة أحوالهم بجزء مفرد من الهيئة المشبه بها
فشبه استماعهم القرآن باستيقاد النار، ويتضمن تشبيه القرآن في
إرشاد الناس إلى الخير والحق بالنار في إضاءة المسالك للسالكين،
وشبه رجوعهم إلى كفرهم بذهاب نور النار، وشبه كفرهم
بالظلمات، ويشبهون بقوم انقطع إبصارهم
(صم بكم عمي فهم لا يرجعون)[18])