

**T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
TEFSİR BİLİM DALI**

**KARAMÂNÎ TEFSİRİNİN ÂL-İ İMRÂN SÛRESİNİN
TAHKİK VE İNCELENMESİ**

Eman A U AL SHERAFİ

DOKTORA TEZİ

**DANIŞMAN
Prof. Dr. Harun ÖĞMÜŞ**

KONYA-2023

الجمهورية التركية
جامعة نجم الدين أربكان
معهد العلوم الاجتماعية
قسم العلوم الإسلامية الأساسية
فرع علم التفسير

تفسير القرماني

للإمام أحمد بن محمود القرماني المتوفى سنة (971 هـ / 1564 م)
(دراسة وتحقيق)

سورة آل عمران

إعداد الطالبة

إيمان عواد يوسف الشرافي

إشراف

الأستاذ الدكتور. هارون أوكموش

1444 هـ / 2023 م. قونيا

T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bilimsel Etik Sayfası

Öğrencinin	Adı Soyadı	Eman A U AL SHERAFI		
	Numarası	16810601032		
	Ana Bilim / Bilim Dalı	Temel İslam Bilimleri/ Tefsir		
	Programı	Tezli Yüksek Lisans		
		Doktora	X	
	Tezin Adı	KARAMÂNÎ TEFSİRİNİN ÂL-İ İMRÂN SÛRESİNİN TAHKİK VE İNCELENMESİ		

Bu tezin hazırlanmasında bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm.

22.6.2023

Eman A U ALSHERAFI

T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZET

Öğrencinin	Adı Soyadı	Eman A U AL SHERAFI		
	Numarası	16810601032		
	Ana Bilim / Bilim Dalı	Temel İslam Bilimleri/ Tefsir		
	Programı	Tezli Yüksek Lisans		
		Doktora	X	
	Tez Danışmanı	Prof. Dr. Harun ÖĞMÜŞ		
	Tezin Adı	KARAMÂNÎ TEFSİRİNİN ÂL-İ İMRÂN SÜRESİNİN TAHKİK VE İNCELENMESİ		

Bu doktora tezi Karamânî Tefsiri'nden Âl-i İmrân Suresi'nin tahkikini ele almaktadır. “Asam” lakaplı olan Ahmed el-Karamânî (971/1564), Osmanlı Devleti'nin Kânûnî Sultân Süleyman (ö. 1566) devrinde yaşamış tefsir âlimlerinden biridir. “Tefsîrû 'l- Karamânî” adında bir tefsiri olup hala yazma haldedir. Değerli bir eser niteliği taşıyan tefsir, toplam on iki ciltten oluşmaktadır. Bir kısmı tamamlanmış olup, bir kısmı da inceleme aşamasındadır. Bu araştırma iki bölümden oluşmaktadır: Birinci bölüm; Karmani'nin kişiliğinden, adından ve lakabından, ilmî ve çalışma hayatından bahsedilen bölümdür. Bu bölümde ayrıca Kur'anın nuzûlü, mekkî veya medenî oluşu, iniş sebepleri, nâsih ve mensûh ilişkisi, muhkem ve müteşâbih ayetler, sure başlarında bulunan ve hurûf-ı mukattaa denilen harfler, Kur'an kıraatleri, vakf ve ibtidâ yerleri, sure ve ayetler arasındaki münâsebetlerin yanı sıra; Kur'an-ı Kerim'in Kur'an, Sünnet-i Seniye ve Sahabilerin sözleri ile açıklanmasına değinilmiş olup, Kur'an-ı Kerim'deki meseller gibi pek çok husus açıklanarak Al-i İmran Suresi'nin tefsir anlayışından da bahsedilmiştir. Bu bölüm aynı zamanda dilbilim ve dilbilgisi ile ilgili birçok konunun yanı sıra belâget üslûpları ve incelikleri de içermektedir. Fıkıh meseleleri ve sözlü meseleler bu çalışılan bölümde büyük bir yekûne sahiptir. Bu bölümün sonunda onun sûre tefsirinde dayandığı kaynaklara değinilmiştir. İkinci kısma gelince; Al-i İmran Suresi'nin Karmani tefsirinden tahkik edilmesini içeren sahîh metin incelenmiş olup bu araştırma bazı tespit ve önerilerle sonlandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Kur'an, Karamânî, Tahkik, Beyazıt, Dirâse, Hâşiye, Yöntem, Âl-i İmrân Suresi.

T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

ABSTRACT

Authors	Name and Surname	Eman A U AL SHERAFI		
	Student Number	16810601032		
	Department	Department Of Basic Islamic Sciences Tafsir Sciences		
	Study Programme	Master's Degree (M.A.)		
		Doctoral Degree (Ph.D.)	X	
	Supervisor	Prof. Dr. Harun ÖĞMÜŞ		
	Title of the Thesis/Dissertation	EXAMINATION AND REVIEW OF THE CHAPTER OF AL IMRAN FROM TAFSEER OF KARAMANI		

This PhD thesis is dealing with the verification of Surat Al-Imran from Tafsir Al-Qarmani for the holy Qur'an. The virtuous scholar involved in this study is a virtuous scholar of Qur'an interpretation in the time of the Ottoman Empire from the era of Sultan Suleiman the Magnificent. He is Ahmed bin Mahmoud Al-Qarmani (971/1564), nicknamed the AL Assam (the Deaf). He has a book on interpretation called: "Tafsir Al-Qarmani", which is still in manuscript in twelve volumes. Graduate students are working on investigating all of its volumes, some of which have been finished and some are still under investigation, being a valuable commentary in twelve volumes. This research contained two parts: The first part: the study section, in which I talked about the personality of Al-Qarmani, his name and nickname and aspects of his scientific and daily life. In this section, I also talked about his approach to interpreting Surat Al-Imran, by explaining many aspects related to the sciences of the Qur'an, such as: as the Meccan and the Medinian, the reasons for the revelation, the abrogator and the abrogated, the arbitrator and the similar, the cut-off letters in the openings of the surahs, the Quranic readings, the stopping and starting, besides the interpretation of by tradition in terms of interpreting the Qur'an with Qur'an, the Sunnah, and the sayings of the Companions and followers the science of correlation, the Quranic aphorisms, the Quranic words and so on. This section also included many aspects related to linguistics and grammar, as well as rhetorical methods and secrets. Jurisprudential issues and verbal issues had an abundant share of this study section. At the end of this section, I referred to the sources on which he relied while interpreting the surah. As for the second section: it is the verified text, which included the verification of Surat Al-Imran from the interpretation of Al-Qarmani. This research concluded with some findings and recommendations.

Keywords: interpretation, Qur'an, Al-Qarmani, verification, Beyazıt, study, jurisprudence, methodology, Surah Al-Imran.

المحتويات

iv.....	المحتويات
viii.....	الاختصارات
1.....	المقدمة
	مدخل - حول البحث -
3.....	1. أهداف البحث
3.....	2. أهمية البحث
3.....	3. أسباب اختيار البحث
3.....	4. الدراسات السابقة
5.....	5. منهج البحث
	القسم الأول: شخصية القرماني.
8.....	1. نقاط حول القرماني
8.....	1.1. اسمه، كنيته، نسبه
9.....	2.1. شيوخه وتلاميذه
10.....	2. مكانة القرماني العلمية
12.....	1.2. مذهبه
12.....	2.2. مؤلفاته
13.....	3.2. وفاته
13.....	3. حول أثر القرماني
13.....	1.3. توثيق نسبة الأثر للقرماني
14.....	1.1.3. اسم الكتاب
14.....	2.1.3. ظروف تأليف هذا الكتاب
16.....	3.1.3. النسخة المستخدمة في تحقيق سورة آل عمران
17.....	4.1.3. الأدلة حول كونه تفسيراً مستقلاً أو مجرد حاشية

- 19.....5.1.3. الآراء من حيث الكمال والنقص لهذا الأثر.
4. قيمة تفسير القرماني العلمية والمآخذ عليه.....21
- 1.4. قيمة تفسير القرماني العلمية.....21
- 2.4. المآخذ عليه.....22
5. الاختصارات التي استخدمها القرماني في تفسيره.....22
6. وصف نسخ المخطوط.....23

القسم الثاني: منهج القرماني في تفسيره ومصادره.

1. منهج القرماني في تفسيره.....34
- 1.1. اهتمامه بعلوم القرآن.....34
- 1.1.1. اهتمامه بالمكي والمدني.....34
- 2.1.1. اهتمامه بأسباب النزول.....35
- 3.1.1. الناسخ والمنسوخ.....37
- 4.1.1. المحكم والمتشابه.....42
- 5.1.1. الحروف المقطعة في فواتح السور.....45
- 6.1.1. القراءات القرآنية.....48
- 7.1.1. الوقف والابتداء.....50
- 8.1.1. علم المناسبات.....52
- 9.1.1. أمثال القرآن.....54
- 2.1. التفسير بالمأثور.
- 1.2.1. تفسير القرآن بالقرآن.....56
- 1.1.2.1. المطلق والمقيد.....58
- 2.1.2.1. العام والخاص.....60
- 3.1.2.1. المجمل والمبين.....64
- 2.2.1. تفسير القرآن بالسنة.....66
- 3.2.1. تفسير القرآن بأقوال الصحابة.....70

71.....	4.2.1. تفسير القرآن بأقوال التابعين.....
74.....	5.2.1. موقفه من الإسرائيليات.....
	3.1. التفسير بالرأي.
79.....	1.3.1. من حيث اللغة.....
79.....	1.1.3.1. غريب القرآن.....
81.....	2.1.3.1. الاستشهاد بالشعر العربي.....
85.....	2.3.1. من حيث علم النحو.....
85.....	1.2.3.1. عود الضمائر.....
87.....	2.2.3.1. وظيفة الحرف في الجملة القرآنية.....
95.....	3.3.1. من حيث الأساليب البلاغية والأسرار البيانية.....
96.....	1.3.3.1. التقديم والتأخير.....
97.....	2.3.3.1. التعريف والتنكير.....
100.....	3.3.3.1. الإظهار والإضمار.....
102.....	4.3.3.1. الالتفات.....
103.....	5.3.3.1. التجريد.....
104.....	4.3.1. من حيث المسائل الفقهية.....
105.....	1.4.3.1. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.....
108.....	2.4.3.1. فريضة الحج.....
110.....	3.4.3.1. القتال في الحرم.....
111.....	4.4.3.1. أحوال ذكر الله.....
112.....	5.4.3.1. المشاورة في الأمر.....
114.....	6.4.3.1. الإغلال.....
115.....	5.3.1. التفسير الإشاري.....
121.....	6.3.1. المسائل الكلامية.....
122.....	1.6.3.1. مرتكب الكبيرة.....
124.....	2.6.3.1. الكرامات.....
126.....	3.6.3.1. كلمة الله.....

127.....	4.6.3.1. التقيية
2. مصادره.	
129.....	1.2. كتب التفسير
130.....	2.2. الحواشي
131.....	3.2. المصادر اللغوية
134.....	الخاتمة
136.....	نماذج مصورة من المخطوط
القسم الثالث: قسم التحقيق	
147.....	المتن المراد تحقيقه
الفهارس.	
577.....	1. فهرس الآيات القرآنية
606.....	2. فهرس الأحاديث النبوية
613.....	3. فهرس الأعلام
616.....	4. فهرس الأبيات الشعرية
620.....	5. فهرس المراجع والمصادر

الاختصارات

.....	أ...	الصفحة اليمنى من الورقة
.....	ب...	الصفحة اليسرى من الورقة
.....	ت	توفي
.....	تح	تحقيق
.....	ج	جزء
.....	ح	رقم الحديث
.....	د. م	دون مكان نشر
.....	د. ن	دون ناشر
.....	د. ت	دون تاريخ نشر
.....	ص	صفحة
.....	ط	الطبعة
.....	ع. ج	عدد الأجزاء
.....	ق. ه	قبل الهجرة
.....	م	ميلادي
.....	ن	الناشر / دار النشر
.....	هـ	هجري
.....	و	ورقة

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ... أما بعد:

أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم وتكفل بحفظه على مر الزمان حيث قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9/15]، وقد بدأ تفسير القرآن زمن الرسول ﷺ حيث كان يفسر للصحابة ما يشكل عليهم في فهم بعض الآيات ويبين لهم ألفاظه، ثم بعد وفاته أقدم الصحابة على تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بأقوال الرسول ﷺ، وتتابع التفسير فيمن بعدهم من التابعين، ومن جاء بعدهم.

وكتبت بعد ذلك الكتب المتنوعة في التفسير من جميع جوانبه ومجالاته، وأصبح هذا العلم له أصول وقواعد ومدارس، ومرت الأزمنة وجاءت الحواشي والشروح والتعليقات على العديد من كتب التفسير. وقد وصل إلينا هذا العلم عبر جهود جبارة، وذلك لأن العلماء الذين عملوا في هذا العلم يدركون أنهم يتعاملون مع أعظم الكلمات وأشرفها.

والعلم الموجود من الأزمنة السابقة يمثل الحضارة الإسلامية التي قامت على جهود العلماء السابقين، فالتراث الإسلامي كنز ثمين مختلفة جواهره، ضاع منه الكثير وبقي الكثير، والمخطوطات تعتبر جزءاً مهماً من التراث الذي أبدعته الحضارة العربية والإسلامية، في شتى الحقول، والمخطوطات هي نتاج تلك الحضارة التي شهد العالم على عظمتها؛ وبالتالي فهي تمثل الجانب المضيء منها. ومن أجل الوصول إلى ما كتب فيها كان لا بد من تحقيقها حتى نستطيع الاستفادة منها. وقد اشتملت المخطوطات على الكثير من العلوم منها علم التفسير، والمخطوط الذي بين أيدينا هو مخطوط لعالم من علماء التفسير في زمن الدولة العثمانية من عصر السلطان سليمان القانوني (927- 974 / 1520-1566)، هذا العصر الذي تميز بالقوة والازدهار، والاهتمام بالعلم والعلماء.

هو الشيخ القرماني (ت. 971 هـ) أحمد بن محمود الأصم، لم تتوافر الكثير من المعلومات عن حياته، وذلك ربما بسبب انزاله عن الناس واهتمامه بالعبادة. وقد كان من المعاصرين له: ابن كمال باشا (ت. 940 هـ)، شيخ زادة القوجوي (ت. 950 هـ)، طاشكيري زادة (ت. 968 هـ)، أبو السعود (ت. 982 هـ) وغيرهم.

والكتاب الذي بين أيدينا هو "تفسير القرماني" هذا الأثر القيم يحتوي على اثني عشر مجلداً، جمع فيه المفسر بين العديد من كتب التفسير والحواشي في كتاب واحد. وهذا ما شجع كلية الإلهيات في جامعة نجم الدين أربكان - مدينة قونيا على الخوض في تحقيق هذا الكتاب رغم الصعوبات. فكان هذا البحث الذي بعنوان:

"تحقيق سورة آل عمران من تفسير القرماني"

حيث يشتمل البحث على مدخل وثلاثة أقسام؛ بيانها فيما يلي:

المدخل: وقد تحدثت فيه عن عدة نقاط تتعلق بـ أهداف البحث وأهميته والدراسات السابقة التي تحدثت عن القرماني وتفسيره، وأسباب الاختيار، ومنهج البحث.

القسم الأول: تحدثت فيه عن شخصية القرماني، من ناحية اسمه وكنيته ونسبه، وتناولت جوانب من حياته العلمية والعملية. ثم انتقلت للتعريف بتفسير القرماني ونسخه وبيان خصائصه.

القسم الثاني: تحدثت فيه عن منهج القرماني من ناحية التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. وقد تناولت أيضًا اهتمامه بعلوم القرآن في العديد من الموضوعات مثل: المكي والمدني وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والقراءات القرآنية وغير ذلك. كما أنني تطرقت إلى العديد من الجوانب البلاغية واللغوية مثل: التقديم والتأخير والتعريف والتنكير والإظهار والإضمار وغير ذلك. كما بيّنت بعض المسائل الفقهية والمسائل الكلامية التي وردت في سورة آل عمران. ثم تحدثت عن مصادره التي كانت مصدر تفسيره.

القسم الثالث: والذي هو أساس بحثنا يتعلق بتحقيق سورة آل عمران، وإخراج هذا النص بالصورة الصحيحة التي كتب عليها.

وقد اقتصرنا في تحقيق سورة آل عمران على نسخة واحدة من نسخ هذا المخطوط، وهي نسخة بايزيد (480) وذلك لعدم توفر أي نسخة تحتوي على سورة آل عمران. فكانت الكثير من الصعوبات التي واجهتني أثناء التحقيق إلا أن ذلك يهون في سبيل نشر العلم، وبلوغ رضا الله سبحانه وتعالى.

مدخل - حول البحث -

1- أهداف البحث:

هذا البحث يعتبر جزءًا من مخطوط قيم، الهدف الأساسي منه هو تقديم هذا الجزء من المخطوط صحيحًا على حالته الأصلية التي كُتبت عليها من قبل المؤلف، أو أملي من قبله، وذلك بعد التأكد من نسبة المخطوط لمؤلفه، وتحقيق أي مخطوط يساعد في تثبيت العلم الذي وصل إلينا منذ قرون، وإخراجه إلى النور بعد أن كان مطموسًا بين دفتي كتاب مهجور، لذلك كان لزامًا على الباحثين تحقيق العديد من المخطوطات من أجل الوصول إلى كنوزها الدفينة، خصوصًا إذا كان هذا البحث يتعلق بتحقيق مخطوط في علم التفسير، لعالم جليل من علماء الدولة العثمانية الذين لم يلتفت إلى تحقيق كتبهم كثيرًا، وهو "تحقيق سورة آل عمران من تفسير القرماني" وهذا ما أسعى لتحقيقه في هذا العمل.

2- أهمية البحث:

هذا المخطوط لعالم من العلماء العثمانيين، يحتوي على علم قيم في العديد من المسائل المتعلقة بالتفسير والحديث والعقيدة واللغة وغير ذلك، وهو يعتبر تفسير قيم محكم، فهو تفسير طويل شمل جميع القرآن، فقد بذل القرماني جهدًا في إخراج هذا المصنف على الصورة التي عليها، وقد أخذ القرماني عن الكثير من العلماء الأجلاء، مثل: الزمخشري (ت. 1144/538) والبيضاوي، (ت. 1286/685) وهذه التفاسير بعضها يكمل البعض الآخر، فكان من المهم نفض الغبار عن هذا الكنز والعمل على تحقيقه.

3- أسباب اختيار البحث:

- خدمة كتاب الله تعالى عن طريق المساهمة في إخراج جزء من هذا الأثر القيم إلى النور.
- إرشاد وتشجيع مشرفي الدكتور هارون أوكمش على الكتابة في هذا المخطوط.
- القيمة العلمية التي يتميز بها تفسير القرماني من جميع النواحي، جعلتني أقدم على هذه الصعوبات من أجل تحقيق سورة آل عمران.
- طريقة المؤلف في تأليفه لهذا التفسير الكبير؛ حيث جمع بين العديد من كتب التفسير والحواشي في كتاب واحد.

4- الدراسات السابقة:

بعد البحث والاطلاع حول ما كُتبت عن هذه المخطوطة، وعن ما تم كتابته عن مؤلفها، وجدت أنه ليس هناك الكثير من الدراسات حول هذه المخطوطة وحول مؤلفها، فقد كُتبت بعض المقالات التي تتحدث عن القرماني رحمه الله؛ وكان منها:

- مقالة د. مسعود قايا Mesut Kaya، بعنوان: "Osmanlı İlim Geleneğinde Şerh ve Hâşiye -Yazıcılığı -Ahmed el-Karamânî'nin Tefsiri/Zemahşerî Şerhi Örneği"، قونيا 2015، (79-101).
- مقالة د. مراد تالا Murat Tala، بعنوان: "Osmanlı Döneminde Tefsir, Kur'an yorumunda Dil ve Üslup Merkezli Yaklaşım: Bakara Suresi Bağlamında Karamânî Tefsiri'ne Bir Bakış"، د ن: أنصار، إسطنبول 2018، (511-529).
- مقالة د. عبد الحافظ الحاج، بعنوان: (منهج تفسير القرطبي في اللغة العربية وفروعها)، Süleyman 2021، (47)، Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi، (176-185).
- عبد الله واركل أغلو Abdullah Vargeloğlu، بعنوان: "Ahmed b. Mahmud el- Asam el- Karamânî ve Tefsiri' l-Karamânî Adlı Eseri" 2023، sayı: 4، (51=22).
- كتاب د. ضياء دمير Ziya Demir، المفسرون العثمانيون "Osmanlı Müfessirleri"، د ن: أنصار، إسطنبول 2006، (157-164).
- وقد أشارت جامعة نجم الدين أربكان في مدينة قونيا - تركيا - إلى ضرورة تحقيق هذا المخطوط؛ لأنه يمثل كتاب تفسير قيم من زمن الدولة العثمانية مؤلفه قنوي، فتم توزيع السور القرآنية على طلاب الدراسات العليا، حيث لم يتم تحقيق هذا المخطوط من قبل، حيث اكتمل تحقيق بعضها وبقي البعض الآخر قيد التحقيق.
- وقد تم تحقيق بعض الأجزاء من هذه المخطوطة؛ وهي كما يلي:
- باب أعمار طالب (ماجستير)، بعنوان: تحقيق تفسير القرطبي "سورة الفاتحة"، إشراف: أ. د. هارون أوكمش Harun Ögmuş، (2016).
- هيفا سماعيل (ماجستير)، بعنوان: تحقيق تفسير القرطبي "سورة الفرقان"، إشراف: أ. د. هارون أوكمش، (2022).
- مصطفى طوبجي Mustafa Tupcu (دكتوراه)، بعنوان: تحقيق تفسير القرطبي "سورة التوبة، يونس، هود"، إشراف: د. علي آقبيكار Ali Akpınar، (2022).
- عبد الحافظ سعيد حمو الحاج (دكتوراه)، بعنوان: تحقيق تفسير القرطبي "سورة يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل"، إشراف: أ. د. علي أكبنار، (2022).
- عبد الله واركل أغلو Abdullah Vargeloğlu (دكتوراه)، بعنوان: تحقيق تفسير القرطبي "سورة المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال"، إشراف: أ. د. علي أكبنار، (2022).

- سما أونال Sema Ünal (دكتورة)، بعنوان: أحمد بن محمود القرمانى وتفسير القرآن، إشراف: أ. د. علي جان طاع دويرين Aican Dağdeviren، (2023).
 - أما القسم الذي لم يُنته من تحقيقه فهو كما يلي:
 - موسى دياورا Musa Diawara (ماجستير)، بعنوان: تحقيق تفسير القرمانى "سورة الإسراء"، إشراف: أ. د. هارون أوكمش. "لم يكمل دراسته".
 - حسين مصطفى (ماجستير)، بعنوان: تحقيق تفسير القرمانى "سورة المؤمنون والنور"، إشراف: أ. د. هارون أوكمش. "لم يكمل دراسته".
 - عبد القيوم أمين (ماجستير)، بعنوان: تحقيق تفسير القرمانى "سورة الكهف"، إشراف: أ. د. هارون أوكمش.
 - محمد لقا (ماجستير)، بعنوان: تحقيق تفسير القرمانى "سورة محمد"، إشراف: أ. د. هارون أوكمش.
 - عبد الحكيم ثابت (دكتورة)، بعنوان: تحقيق تفسير القرمانى "سورة الفاتحة، والجزء الأول من سورة البقرة"، إشراف: أ. د. هارون أوكمش.
 - محمد مجاهد أبو علي (دكتورة)، بعنوان: تحقيق تفسير القرمانى "سورة مريم، طه، الأنبياء، الحج"، إشراف: أ. د. علي أكبنار.
 - عبد الله كوك ألب (دكتورة)، بعنوان: تحقيق تفسير القرمانى "من سورة السجدة إلى سورة الزمر"، إشراف: أ. د. علي أكبنار.
 - فؤاد (دكتورة)، بعنوان: تحقيق تفسير القرمانى "من سورة غافر إلى سورة الشورى"، إشراف: د. خاقان أوغور.
 - عبد الحق (دكتورة)، بعنوان: تحقيق تفسير القرمانى "من سورة الفتح إلى سورة المنافقون"، إشراف: أ. د. هارون أوكمش.
- 5- منهج البحث:**

المنهج المتبع أثناء عملية التحقيق هو كما يلي:

1. اعتمدت في تحقيق هذه المخطوطة على نسخة واحدة، حيث لم تتوفر أي نسخ أخرى في "تفسير سورة آل عمران".
2. اعتمدت في تحقيق المخطوطة على أسس مركز البحوث الإسلامية Isam.
3. أدرجت صور فوتوغرافية لغللاف المخطوطة وللورقة الأولى والأخيرة من سورة آل عمران.
4. كتابة الاختصارات والرموز التي استخدمها المؤلف في قائمة منفردة، وهذه الاختصارات قمت بكتابتها كاملة ضمن النص، حيث كان يشير بـ: "تع" إلى تعالى، وبـ: المص" إلى المصنف، وبـ: "ح" إلى حينئذ، إلى آخر ذلك.
5. أشرت في المتن إلى نهاية كل ورقة من المخطوط، وذلك بالكتابة هكذا |129أ| عند نهاية الصفحة الأولى من الورقة، وهكذا |129ب| عند نهاية الصفحة الثانية من الورقة نفسها.

6. كتابة المخطوط مع الالتزام بالنص الذي ذكره المؤلف، مع القيام بضبط علامات الترقيم.
7. قسمت النص إلى فقرات بطريقة مناسبة مع محاولة تجنب الإطالة والإيجاز.
8. إضافة جمل التعظيم مثل: تعالى، صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه.
9. ترتيب أوراق المخطوط حسب ترتيب الآيات القرآنية في سورة آل عمران، حيث حدث خلط في ترتيب الأوراق، عند تفسير الآية: 122 ورقة | 195|، وردت بعدها ورقة | 204ب | ثم | 205أ | الآيات [122، 123، 124]، ثم | 196ب | حتى وصل | 204أ |، ثم | 195ب | | 196أ |، ثم | 205ب |. فقد قمت بترتيب جميع هذه الأوراق حسب ترتيب الآيات القرآنية.
10. تصحيح الأخطاء النحوية، وكتابة حروف التسهيل بشكل معاصر، مثل كلمة: (مايلة) مائلة، و(فايدة) فائدة، وغير ذلك. ولم أشر إلى شكلها الأصلي في الهامش لكثرة ورودها.
11. تصحيح ضمائر التذكير والتأنيث، والإشارة إلى ذلك في الهامش.
12. كتابة الآيات القرآنية التي تتعلق بسورة آل عمران وهي الآيات التي نقوم بكتابة تفسيرها بين قوسين مزهرين ﴿﴾، وبخط سميك، وكتابة اسم السورة ورقمها ورقم الآية في المتن.
13. كتابة الآيات القرآنية الأخرى بين قوسين مزهرين ﴿﴾، ثم أذكر في الهامش اسم السورة ورقمها ورقم الآية. والأخطاء التي وردت في كتابة الآيات القرآنية، قمت بتصحيحها في المتن، وأشرت إلى ذلك في الهامش.
14. عند ذكر المؤلف مقطعاً من الآية، ثم كتابة كلمة "الآية"، أقوم بكتابة الآية كاملة في الهامش مع الإشارة إلى اسم السورة ورقمها ورقم الآية. وإذا لم أقف على الآية المقصودة أكتب في الهامش: "لعله يقصد قوله تعالى".
15. كتابة الأحاديث النبوية بالحركات بين قوسين «»، ثم القيام بتخريج هذه الأحاديث من من الكتب التسعة، فما ورد في صحيح البخاري وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبي داود ذكرت أولاً اسم المصنف ثم اسم الكتاب ثم رقم الباب واسمه. أما ما ورد في صحيح مسلم وموطأ مالك ذكرت اسم المصنف ثم اسم الكتاب ثم رقم الحديث. أما مسند أحمد بن حنبل فقد ذكرت اسم المصنف ثم رقم الحديث ثم الجزء والصفحة. أما ما تم تخريجه من غير الكتب التسعة فقد ذكرت اسم المصنف ثم رقم الحديث إن وُجد ثم الجزء والصفحة.
16. الأحاديث التي لم أستطع تخريجها، أشرت إلى ذلك في الهامش بعبارة: لم أقف عليها فيما بين يدي من المصادر.
17. الإشارة إلى المفردات الغريبة، وتوضيح معناها في الهامش، وذلك بالرجوع إلى كتب اللغة.
18. إذا كانت الكلمة في المتن خاطئة أو غير مناسبة لسياقها أو غيرت المعنى، أكتب الكلمة الصحيحة في المتن بين قوسين معكوفين []، وأشير إلى ذلك في الهامش بعبارة: "ورد في الأصل كذا"، وأبين ذلك من ناحية كونه تصحيحاً أو تحريفاً.

19. وإذا كانت الكلمة زائدة غير موجودة في المتن، فإنني أكتبها بين قوسين معكوفين []، وأشير إلى ذلك في الهامش بعبارتي: "زيادة عن الأصل، لتمام المعنى".
20. وإذا كانت الكلمة في المتن مطموسة ووجدتها أضعها بين قوسين معكوفين []، وأشير إلى ذلك في الهامش بعبارتي: "وردت في الأصل مطموسة".
21. وإذا سقطت الكلمة أو عبارة كاملة من المتن ووجدتها أضعها بين قوسين معكوفين []، وأشير إلى ذلك في الهامش بعبارتي: "سقط من الأصل".
22. وإذا كان في الحديث أكثر من فقرة بين المعكوفتين، أشير إلى ذلك في الهامش بعبارتي: "وما بين المعكوفات سقط من الأصل".
23. ترجمة الأعلام المغمورة التي وردت في النص، بالرجوع إلى كتب الطبقات والأعلام، وإن لم أعرف من هو المقصود أكتب قبل البدء بترجمته "لعله هو".
24. وثقت النقول والأقوال الواردة في النص، وذلك بالرجوع إلى الكتب الأصلية التي نقل منها المؤلف، سواء كتب التفسير أو المعاجم أو كتب الحديث وغير ذلك. وقد قمت بكتابة الصحيح منها في المتن عند وجود خطأ في المخطوط والإشارة إلى ذلك في الهامش.
25. عزو الأبيات الشعرية إلى أصحابها، وذلك بالرجوع إلى دواوينهم، فإن لم أجدها أقوم بالرجوع إلى الكتب التي تتعلق بالشعر مثل: الأصمعيات، الأغاني، جمهرة أشعار العرب، خزائن الأدب، وغير ذلك.
26. النصوص التي وردت في حاشية المخطوط وقيدت بعبارة "منه" قمت بكتابتها في المتن، ووضعها بين قوسين []، والإشارة في الهامش إلى أن هذا النص ورد في حاشية المخطوط.
27. بعد البحث كثيراً عن بعض الكلمات التي لا يمكن قراءتها، وضعت صورة الكلمة بين قوسين مثل: "مسيرة".
28. عند الرجوع إلى المصادر الأصلية أثناء التحقيق سواء كتب التفسير أو الحديث أو الأعلام أو المعاجم استخدمت طبعة واحدة للكتاب من بداية التحقيق حتى نهايته حتى لا يحصل خلط في أرقام الصفحات.
29. عند الإحالة إلى أحد المصادر في الهامش اكتفيت بذكر اسم المؤلف والكتاب والجزء والصفحة على الترتيب المذكور. أما الاسم الكامل للمؤلف والكتاب فقد كتبتهما كاملين في قسم المراجع.
30. عمل الفهارس اللازمة التي تخدم البحث وتسهل الوصول للمعلومات، وهي كما يأتي: فهرس الآيات القرآنية، فهرس الأحاديث النبوية، فهرس الأعلام المترجم لها، فهرس الأبيات الشعرية، فهرس المراجع والمصادر.

المبحث الأول: شخصية القرمانى

1. نقاط حول القرمانى.

على الرغم من وجود العديد من المقالات والكتب التي تحدثت عن مؤلفنا القرمانى إلا أنها لم تحتوِ على الكثير من المعلومات عن شيوخه وتلاميذه وكتبه، لذا فقد كانت المعلومات التي وصلتُ إليها محدودة، وبيان ذلك في فيما يلي:

1.1. اسمه، كنيته، نسبه.

هو المفسر أحمد بن محمود الأصم اللارندى القرمانى، الفقيه الحنفى¹ "العالم الفاضل الرباني، المعروف باسم: صاغر أحمد "جلبي" القرمانى".² وقد ورد في بعض النسخ: "الواعظ أحمد القرمانى"،³ وفي بعضها ورد "المشهور بأحمد الأصم"،⁴ هو أحد المفسرين العثمانيين في عهد السلطان سليمان القانوني.⁵ ولد القرمانى في: لارندة⁶ "ولاية قرمان" حالياً، فهو من أهل قرمان في وسط تركيا الآسيوية، ولم تذكر المصادر سنة ولادته. ولم تذكر أيضاً معلومات عن عائلته مطلقاً.

وقد خلط بعض الباحثين بينه وبين حمزة بن محمود القرمانى (ت. 1467/871)،⁷ صاحب الحاشية على تفسير

¹ البغدادي، هدية العارفين، (145/1).

² تفسير القرمانى، نسخة جاز الله، المجلد الأول رقم: 109، الورقة: 1.

³ تفسير القرمانى، نسخة جاز الله، المجلد الأول رقم: 110، الورقة: 1.

⁴ تفسير القرمانى، نسخة جاز الله (113)، الظهيرية.

⁵ هو: السلطان العازي سليمان خان الأول القانوني، أحد أشهر السلاطين العثمانيين، ولد في مدينة طرابزون (سنة: 900 هـ / 1495 م)، عاش ثمانيون عاماً من حمل لقب الخلافة منهم، بلغت الدولة في مدته أعلى درجات الكمال، حكم لمدة 46 عاماً منذ عام 1520 م، والفترة الزمنية هي ما بين (927-974 هـ / 1520-1566 م)، قام في مدة حكمه بالعديد من أعمال التشييد ففي عصره بني جامع السلمانية، كما عرف بسنه للقوانين، وزادت مساحة الدولة العثمانية بأكثر من الضعف خلال فترة حكمه فقد قام بالعديد من الفتوحات، (توفي سنة: 1566 م). انظر ترجمته في: محمد فريد بك، تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص 199-252.

⁶ تقع مدينة لارندة وهو الاسم الأصلي لمدينة "قرمان" بمنطقة الأناضول في جنوب وسط تركيا، وقد كان يُطلق قديماً على تلك المدينة اسم لارندة، والذي كان ينطق بإحدى اللغات القديمة بـ "لاروند" والترجمة لهذه الكلمة تعني: الأراضي الرملية، ثم تحول اسمها وأصبحت تنسب إلى أحد حكامها وهو كارامان بك، يبلغ تعداد سكانها حوالي 108,384 نسمة، وتعتبر المدينة مركز ثقافي وتجاري وفني، وهذا بفضل موقعها المميز كونها تقع بين مدينة قونية وأنطاليا. للتعرف أكثر على هذه المدينة انظر: Metin Tuncel. "Karaman". İstanbul: DİA, (2001), 444-447.

⁷ هو: حمزة بن محمود القرمانى، نور الدين الرومي الحنفى: عارف بالتفسير والحديث والفقه، من أهل قرمان - في وسط تركيا الآسيوية - ولي الإفتاء بها، واشتغل بالتدريس. من آثاره "تقشير التفسير في التيسير والتيسير" حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي في تفسير الزهراوين، (ت. 871 هـ). انظر ترجمته: عادل نويهض، معجم المفسرين، (164/1)؛ البغدادي، هدية العارفين، (337/1).

البيضاوي في تفسير الزهراوين، المسماة: "تقشير التفسير".¹ وبسبب ذلك عند الرجوع إلى نسخ المفسرين نجد أن هذا اللبس قد أثر على الحصول على المعلومات بدقة.

ولرفع هذا الجدل نقول بأن العالم الذي نتحدث عنه هو: أحمد بن محمود القرماني فقد عاش مفسرنا في عهد السلطان سليمان القانوني وتوفي عام (971 هـ)، أما الشيخ حمزة القرماني فقد عاش في عهد السلطان مراد الثاني (825-855/142-1451) وتوفي عام (871 هـ). وقد ورد اسم مفسرنا أحمد القرماني في ظهيرة المخطوط في أغلب نسخه. ومن خلال النظر إلى تفسيره سورة آل عمران فقد كان يقول: "قال المحسن مولانا حمزة"² مشيراً إلى حاشيته على البيضاوي.

2.1. شيوخه وتلاميذه.

بعد البحث والتدقيق فيما كُتِبَ عن القرماني رحمه الله لم تتوفر المعلومات الكافية عن شيوخه وتلاميذه. وقد أُشير إلى أن أحد شيوخ القرماني رحمه الله هو الشيخ: "جمال الدين أفندي"³.⁴ واستدل البعض في أن شيوخه جمال الدين أفندي بما كان يقوله القرماني في أثناء تفسيره "قال أستاذنا جمال الدين". كما أُشير إلى أن القرماني ذكر عبارة "قال شيخنا جمال الدين" سبع مرات أثناء تفسيره سورة الفرقان:⁵ "قال أستاذنا جمال الدين أفندي: ولعلّ تقديم الموت للتهويل ولظهور الإحياءين في طرفيه."⁶ ولعله يقصد بـ "شيخنا" شيخه الذي تتلمذ عليه. ومن الجدير بالذكر أنه لم يرد ذكر "الشيخ جمال الدين" أثناء تفسير سورة آل عمران. وقد ورد أيضاً خلال تفسير القرماني قوله: "مولانا عبدي"⁷ وبناء على ذلك فقد أشار الباحثون إلى أنه ربما يكون أستاذ من أساتذته.⁸ ونحن نقول لا يشترط من ذكر القرماني قوله "مولانا" أن يكون أستاذ من أساتذته، فقد قال خلال تفسيره

¹ عادل نويهض، معجم المفسرين، (79/1).

² تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 155.

³ هو: الشيخ، جمال الدين إسحاق القرماني، المعروف بـ: جمال خليفة. مفسر، واعظ، صوفي، عالم بالتصنيف، وقد كان عابداً زاهداً، تقياً من آثاره: تفسير من سورة المجادلة إلى آخر القرآن، حاشية على تفسير البيضاوي، رسالة في أطوار السلوك المسمى: بـ (الأطوار السبعة)، رسالة في: دوران الصوفية ورقصهم، ورسالة في: التوابع في الصرف، (ت سنة: 930 هـ)، وقيل: سنة 933 هـ. انظر ترجمته في: عمر كحالة، معجم المؤلفين، (236/2)؛ حاجي خليفة، كشف الظنون (455/1)؛ طاشكبري، الشقائق النعمانية، ص 222-223.

⁴ Ziya Demir, *Osmanlı Müfessirleri ve Tefsir Çalışmaları*, İstanbul 2006, s.158.

⁵ هيفاء سماعيل، تحقيق تفسير القرماني "سورة الفرقان"، (قونيا: جامعة نجم الدين أربكان، كلية العلوم الإسلامية، رسالة ماجستير، 2022)، ص 19.

⁶ تفسير القرماني، نسخة كيليتش علي باشا، 8 ب.

⁷ تفسير القرماني، نسخة جبار الله (109)، 51 ب.

⁸ عبد الله واركل أغلو، تحقيق المجلد الثالث من تفسير القرماني (قونيا: جامعة نجم الدين أربكان، كلية العلوم الإسلامية، أطروحة دكتوراة، 2022)، ص 35.

سورة آل عمران "مولانا حمزة". وحمزة ليس أستاذ أحمد القرماني فكل منهما عاش في زمن مختلف.

ومن أساتذته أيضًا: محيي الدين محمد رازي شلبي (ت. 1534/941) (Pîrî Paşa Zâde)،¹ أستاذ القرماني في مدرسة إسطنبول قوجا مصطفى باشا (Istanbul Koca Mustafa Paşa).²

كما أنه من الجدير بالذكر أن ابن كمال باشا (ت. 1534/940) كان من المعاصرين للقرماني إلا أنه لم تثبت بينهما علاقة الأستاذ بطالبه. إلا أنه من خلال النظر إلى تفسير سورة آل عمران نرى أنه قد أخذ الكثير عن تفسير ابن كمال باشا (ت. 1534/940).

2. مكانة القرماني العلمية.

درس القرماني عندما كان صغيرًا في مسقط رأسه "لارندة"، ثم ذهب إلى اسطنبول، وأكمل دراسته فيها.³ وبعد أن أخذ دروسًا عند الكثير من الأساتذة الأفاضل هناك، دخل في خدمة بيرى باشا زاده (Paşa Zâde Pîrî)، وقد كان أثناء دراسته في مدرسة قوجا مصطفى باشا (Koca Mustafa Paşa) طالبًا ومساعدًا لأستاذه إلى أن أتم تعليمه، وحصل على إجازة في التدريس.⁴

¹ هو: العلامة الفاضل المولى محيي الدين مُحَمَّد بن بير مُحَمَّد باشا الجمالي الحنفي، أحد موالى الروم. حصل العلوم في ظل والده ثم قرأ على المولى الفاضل أحمد بن كمال باشا ثم على المولى الفاضل علاء الدين الجمالي المُفتي. وصار معيّدًا لدرسه، ثم صار مدرسًا بمدرسة الوزير مصطفى باشا بمدينة القسطنطينية، ثم صار مدرسًا بإحدى المدارس الثمان، ثم صار قاضيًا بمدينة أدرنة، مات وهو قاض بها في سنة إحدى وأربعين وتسعمائة. وكان رحمه الله تعالى عالي الهمة، رفيع القدر، عظيم النفس، صاحب وقار وأدب، وكان له حظ وافر من العلوم المتداولة ومن العلوم الرياضية. انظر ترجمته في: عصام الدين طاشكُبري، الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، ص 273-274؛ الغزي، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، (15/2).

² Baltacı, XV-XVI. *Asırlarda Osmanlı Medreseleri*, 280.

³ Ziya Demir, *Osmanlı Müfessirleri*, s. 157-158.

⁴ Murat Tala. *"Kur'an Yorumunda Dil Ve Üslup Merkezli Yaklaşım: Bakara Süresi Bağlamında Karamânî Tefsiri'ne Bir Bakış"*, 514.

أول وظيفة قام بها القرماني كانت في مسجد الأخوين (Ahaveyn)؛ كواعظ خلال أيام الأسبوع مقابل 15 أفجة (Akçe)،¹ بالإضافة إلى عمله كمُدَرِّس للحديث والتفسير في جامع الفاتح في أيام الجمعة. ثم رجع إلى مدينته "لارندة" بسبب خلاف دار بينه وبين ابن السلطان سليمان القانوني سليم الثاني (974-982هـ / 1566-1574م).²

تميز القرماني بالقناعة، وعدم قبول المساعدات مطلقاً، وبسبب الخلاف الذي حصل بينه وبين ابن السلطان، قام بإعادة 1000 فيلوري (Filori)³ والهدايا والمساعدات التي قدمها له شهزاده بايزيد مع جزيل الشكر والعرفان.⁴ وهذا الخلاف كان نتيجة طلب شهزاده بايزيد (ت. 1562/969) من القرماني أن يدعو له بين الناس فرفض ذلك وأعاد الهدية.⁵ بعد عودة القرماني إلى لارندة زادت ميوله نحو التصوف، ودخل في خدمة شيخه الشيخ جمال الدين أفندي، ومع مرور الوقت أصبح القرماني نائباً لشيخه، ومع ذلك فإنه كان مستمراً في عمله في التدريس والإرشاد والوعظ والتأليف، وفي أواخر حياته اعتزل القرماني عن الناس وتفرغ للعبادة والتفكير.⁶ وعندما سئل القرماني عن طريقته في التصوف أشار إلى الخلوتية⁷ وقال: "لسنا من الرفاصين".⁸ كما أنه انتسب إلى الشيخ جمال الدين إسحاق الأفغاني (ت. 1527/933) وله صحبة معه.⁹

اجتهد القرماني في تطوير نفسه على السواء في العلم الظاهري والباطني، فقد اشتهر أيضاً؛ بالإضافة إلى كونه عالماً بالكثير من الفروع؛ في علم التصوف والفقه والتفسير. وعمله بالعلم الذي تعلمه جعله من أصحاب التقوى والفضيلة، فقد اعتاد

¹ هي: عبارة عن عملة من الفضة، وُجدت في أوائل الدولة العثمانية. AKÇA - TDV İslâm Ansiklopedisi (islamansiklopedisi.org.tr)

² أسعد أفندي، حقائق الحقائق في تكملة الشقائق، نسخة (2309)، و: 26؛ 158، Ziya Demir, *Osmanlı Müfessirleri*, s. 158؛
³ هي: عبارة عن عملة ذهبية أجنبية، طُبعت في إيطاليا، واستخدمت في عهد السلطان محمد الفاتح.

FİLORİ - TDV İslâm Ansiklopedisi (islamansiklopedisi.org.tr)

Ziya Demir, *Osmanlı Müfessirleri*, s. 158.⁴

⁵ أسعد أفندي، حقائق الحقائق في تكملة الشقائق، نسخة (2309)، و: 26.

Ziya Demir, *Osmanlı Müfessirleri*, s. 157-158.⁶

⁷ الطريقة الخلوتية هي أحد الطرق الصوفية نسبة إلى عمر بن شيخ أكمل الدين الجيلاني الخلوتي، أبو عبد الله سراج الدين، المتوفى في تبريز سنة: 800 هـ، هي من أكثر الطوائف انتشاراً في العالم الإسلامي، نشأت طائفة الخلوتية وتطورت في أذربيجان وانتشرت من هناك إلى الأناضول، ومن الأناضول إلى البلقان وسوريا ومصر وشمال إفريقيا والسودان والحبشة وجنوب آسيا. وصلت هذه الطريقة إلى إسطنبول من خلال جمال الدين إسحاق قرماني (ت. 1527/933)، المعروف باسم جمال خليفة، أهم خليفة للقرمان، والذي نشر الطائفة في أجزاء مختلفة من الأناضول.

HALVETİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi (islamansiklopedisi.org.tr)

⁸ أسعد أفندي، حقائق الحقائق في تكملة الشقائق، نسخة (2309)، و: 26.

⁹ حاجي خليفة، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، (249/1).

على صلاة الجماعة في المسجد. وكان له التأثير الكبير على من يجالسهم بسبب أسلوبه الهادئ والريز في الحديث، وبسبب الشخصية المرحية التي كان يتمتع بها فقد استفاد من دروسه ومواعظه الكبير والصغير على حد سواء.¹

كما ساهم القرماني من خلال تفسيره في بيان الجدالات اللغوية التي عاصرها وأماكن حدوثها، فقد تواجد في مدرسة الأمير موسى، إلا أننا لا نعلم المنصب الذي شغله في تلك المدرسة فربما كان مدرساً، وربما كان طالباً متفوقاً.²

وكذلك ظهر حرصه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال تفسيره سورة آل عمران فقد دعا إلى تنصيب رجل في كل قرية تكون وظيفته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.³

1.2. مذهبه.

ينتمي القرماني للمذهب الحنفي،⁴ وهذا من المؤكد لشيوعه في بلده قرامان. ومن خلال النظر إلى تفسير القرماني سورة آل عمران وتوضيحه للمسائل الفقهية فإننا نجد عدم تعصبه للمذهب الحنفي فقد بين المسائل الفقهية من خلال عرضها ومناقشتها، سواء بذكر المذهب الحنفي أو بذكر المذاهب الأخرى.

2.2. مؤلفاته.

لم يصل إلينا الكثير من المؤلفات التي كتبها القرماني رحمه الله، فربما هي من المخطوطات التي لم تخرج إلى النور بعد؛ ومن مؤلفاته التي أشارت إليها بعض الكتب ما يلي:

- تفسیر القرآن إلى سورة المجادلة، في: اثني عشر مجلداً، ولم يكمله.⁵ هذا ما نص عليه "حاجي خليفة" إلا أننا بعد البحث وجدنا أنه قد فسر جميع سوره على اختلاف نسخه، وهذا التفسير هو الذي بين يدينا وسنتحدث عنه في المباحث التالية إن شاء الله.

¹ أسعد أفندي، حقائق الحقائق في تكملة الشقائق، نسخة (2309)، و: 26 - Ziya Demir, *Osmanlı Müfessirleri*, s. 158

² Murat Tala. *"Kur'an Yorumunda Dil Ve Üslup Merkezli Yaklaşım: Bakara Süresi Bağlamında Karamânî Tefsiri'ne Bir Bakış"*, 514.

³ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 143.

⁴ البغدادي، هدية العارفين، (145/1).

⁵ حاجي خليفة، كشف الظنون، (456/1)، البغدادي، هدية العارفين، (145/1).

- لطائف نامہ¹ في علم الکلام، هو عبارة عن مخطوط، باللغة التركية، عدد الأوراق: (128) ورقة.²
- أتم كتاب "الصحائف" في التفسير، لشمس الدين محمد السمرقندي (ت. 600 هـ).³ وقيل عن كتاب "الصحائف في التفسير": وحشاه الشهاب أحمد الرؤمي ابن محمود القرماني المتوفي في سنة (971 هـ).⁵ فربما يكون للشيخ القرماني حاشية على "الصحائف في التفسير" موجودة ضمن المخطوطات لم تصل إلينا.
- تكميل تفسير السمرقندي⁶ "تفسير القرآن" أو "بحر العلوم"، الذي وصل فيه إلى سورة المجادلة، وهو كتاب كبير، وفيه فوائد جلية. وقد أتم القرماني من سورة المجادلة إلى سورة الناس، وهو في أربعة مجلدات.⁷ يتكون من: 295 ورقة.

3.2. وفاته.

توفي القرماني في بلدته التي وُلد فيها "لارندة" سنة: (971 هـ / 1563 م) إحدى وسبعين وتسعمائة.⁸

3. حول أثر القرماني.

1.3. توثيق نسبة الأثر للقرماني.

لا يوجد بين أيدينا ما يدل على أيّ هذه النسخ كتبها المؤلف وأيهما نسخها طلابه، كما أنه لا توجد مقدمة للكتاب لمعرفة بعض المعلومات عن الكاتب وتفسيره، فربما تكون المقدمة قد فُقدت، وربما لم يكتبها مطلقاً. أما بالنسبة للتفسير ككل فمن المؤكد نسبة هذا المؤلف للقرماني فقد وجدت بعض المعلومات في نسخ المخطوط المختلفة تُثبت نسبة هذا الكتاب للقرماني فقد ورد في ظهريّة نسخة جاز الله (114): "تفسير شريف للواعظ القرماني وهو تأليفه المطول الذي ألفه أول وعظه".

¹ حاجي خليفة، كشف الظنون، (1555/2).

² انظر: القرماني، لطائف نامہ، نسخة محمود أفندي (3326)، 1 ب.

³ هو: شمس الدين محمد بن أشرف الحسيني السمرقندي، الحكيم المحقق صاحب (الصحائف والقسطاس)، المتوفى في حدود سنة: 600 هـ.

⁴ حاجي خليفة، كشف الظنون، (225/1).

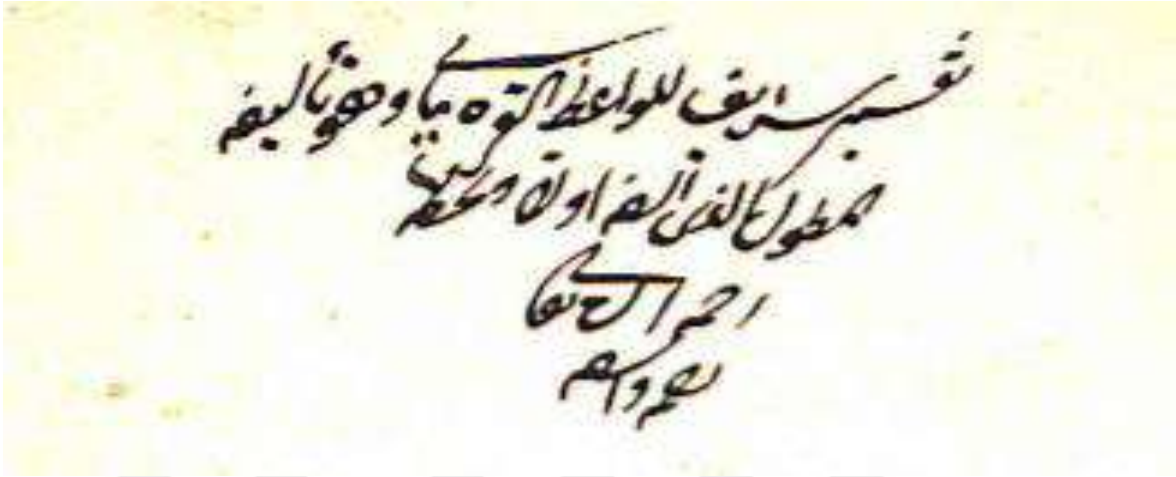
⁵ حاجي خليفة، كشف الظنون، (1075/2).

⁶ الأدرنه وي، طبقات المفسرين، ص 350.

⁷ هو: علاء الدين علي بن يحيى السمرقندي، ثم القرماني، مفسر من علماء الحنفية، نزل في لارندة، من بلاد قرمان، شيخه: علاء الدين البخاري، له: "حاشية على شرح الشمسية"، وعلى "شرح المواقف" لسيد شريف، توفي في لارندة سنة: 860 هـ، انظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، (225/1).

⁸ حاجي خليفة، كشف الظنون، (225/1).

⁸ البغدادي، هدية العارفين، (145/1).

1.1.3. اسم الكتاب.

أما عن اسم هذا الكتاب فقد وردت بعض المعلومات عن اسم الكتاب في ظهيرة المخطوط باختلاف نسخته، وكان هناك بعض الأسماء المختلفة التي تؤكد كونه كتاب تفسير، كما تؤكد على كونه أيضاً للقرماني؛ ومن هذه الأسماء:

1. تفسير الواعظ القرماني.¹
2. تفسير القرماني.²
3. تفسير القرآن.
4. تفسير صاغر³ أحمد شلبي.
5. تفسير الأصم.⁴
6. تفسير الشريف.⁵
7. حاشية الكشف مع البيضاوي.⁶

¹ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (481)، الظهيرة.

² تفسير القرماني، نسخة جار الله (112)، 1ب.

³ صاغر (Sağır) كلمة تركية بمعنى: الأصم.

⁴ تفسير القرماني، نسخة كيليتش علي باشا (55)، الظهيرة.

⁵ تفسير القرماني، نسخة جار الله (114)، الظهيرة.

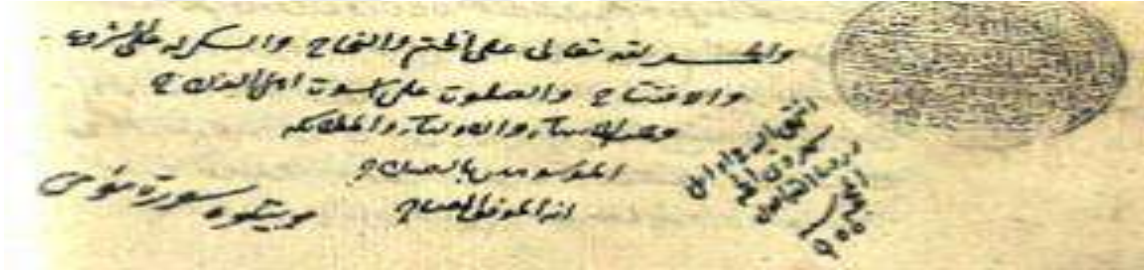
⁶ تفسير القرماني، نسخة كيليتش علي باشا (151)، الظهيرة.

8. لباب التفاسير.¹

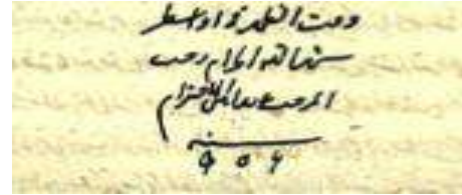
هذه هي الأسماء التي يُعرف بها هذا التفسير، والكثير من هذه الأسماء قد وردت في داخل الكتاب نفسه.

2.1.3. ظروف تأليف هذا الكتاب.

بعد وصول القرماني إلى درجة الكمال من الناحية العمرية والعلمية، بدأ بكتابة تفسيره باستخدام مهاراته التي اكتسبها خلال حياته، فخرج إلينا تفسيره القيم بهذا الحجم الكبير والذي يحتوي على اثني عشر مجلدًا.² وقبل الخوض في الحديث عن النسخة المستخدمة في تحقيق سورة آل عمران كان لا بد من الحديث عن زمان ومكان كتابة هذا التفسير القيم، وقد أشار الشيخ القرماني إلى ذلك في بعض النسخ حيث ورد فيها تاريخ النسخ، وأشار إلى ذلك أيضًا جاز الله في النسخة (115) ومثال على ذلك: قوله عند الانتهاء من تفسير سورة الزمر: "انتهى إليه في أوائل شهر ذي الحجة سنة 955هـ".³

وعند نهاية سورة الصافات قال: "وقت الظهر في أواسط شهر الله الحرام رجب سنة 954هـ".⁴

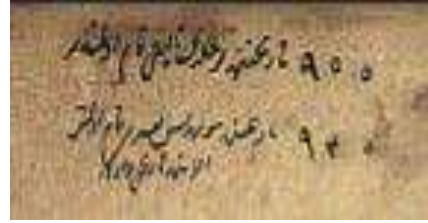
وقد ورد أيضًا في نسخة جاز الله نسخة (115) ما يشير إلى تاريخ بداية كتابة هذا التفسير وتاريخ الانتهاء منه، فأشار إلى أن تاريخ البداية (935هـ) وتاريخ النهاية (955هـ)، وبالتالي نصل إلى أن مفسرنا القرماني قام بكتابة تفسيره على مدار عشرين سنة. وهذا يؤكد على أنه لم يكتب تفسيره في وقت واحد؛ بل كتبه في أوقات متباعدة حتى استغرق منه عشرين سنة.

¹ الأدرنه وي، طبقات المفسرين، ص 393.

² Ziya Demir, *Osmanlı Mufessirleri*, s.159.

³ تفسير القرماني، نسخة جاز الله (115)، 1647.

⁴ تفسير القرماني، نسخة جاز الله (115)، 449.

أما بالنسبة للمكان الذي كتب فيه القرمانى تفسيره فقد أشار القرمانى إلى ذلك عند تفسيره الآية (43) من سورة البقرة حين حث على ضرورة صلاة الجماعة، حيث قال: "والحال أن الجماعة تجارة الآخرة بكون الواحد سبعا وعشرين وأزيد. وقد ابتلينا بهذا الأمر الهائل في القرى والبلدان لا سيما في بلاد قرامان، شيوخهم بطة وشبابهم فسقة، وولدانهم سفلة، ورجالهم من الظالمين ونساؤهم كالشياطين يتركون الصلوات ويتهاونون الجمعة والجماعات".¹ فقد عبر هنا عن استيائه من عدم حرص الناس على صلاة الجماعة في المساجد. ومن خلال كلامه نجد أن تفسيره قد كُتب في مدينة قرامان. وذلك يؤكد على أن تفسيره قد كُتب أثناء إعطائه للدروس. كما أن ما ورد في ظهيرية نسخة جاز الله (114): "تفسير شريف للواعظ القرمانى وهو تأليفه المطول الذي ألفه أول وعظه" يؤكد على أنه كتبه أثناء اشتغاله في الوعظ.

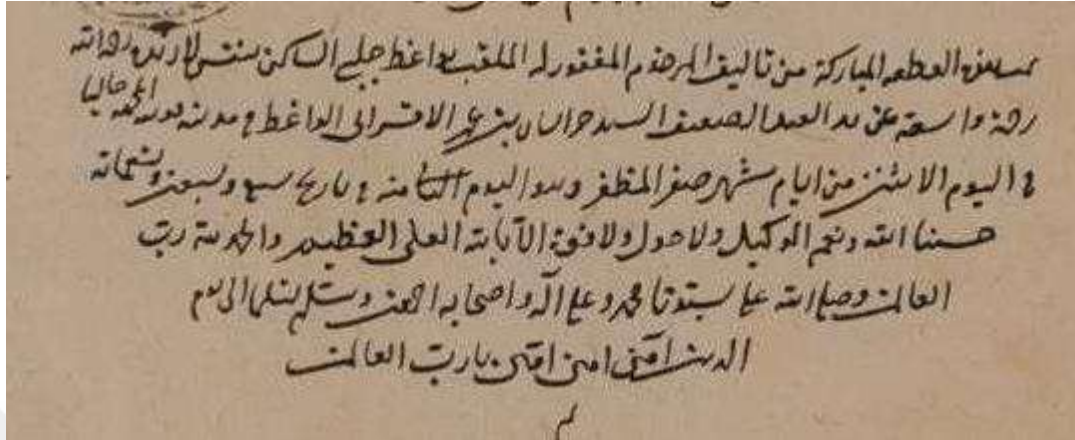
كما ورد استخدام القرمانى لعبارة: "في الدرس السابق" بين ثنايا تفسيره. والدليل على ذلك قوله: "وأنت خبير: بأنه يرد عليه ما أوردنا على كلام ابن الكمال في الدرس السابق".² ومن خلال ذلك يتضح أن تفسيره للقرآن الكريم قد كان على هيئة دروس أعطاها في المسجد، وربما طلابه هم الكتبة الذين نقلوا لنا ما قاله في تفسير الآيات عن طريق كتابته.

3.1.3. النسخة المستخدمة في تحقيق سورة آل عمران.

بعد البحث الشديد عن النسخ التي تتوافر فيها سورة آل عمران لم أعثر إلا على نسخة واحدة لهذه السورة وهي نسخة بايزيد (480)، وهذه النسخة هي نسخة المستنسخ لا نسخة المؤلف، والناسخ هو: حُرسان بن عمر الأفسرائي، تاريخ النسخ: 1569/ 997، وذلك كما ورد في آخر ورقة من هذا المجلد. وهذه النسخة هي التي اعتمدت عليها في تحقيق هذه السورة، حيث لم أجد أي نسخة أخرى لاستعمالها في المقابلة في مرحلة تحقيق السورة.

¹ تفسير القرمانى، نسخة جاز الله (109)، 225أ.

² تفسير القرمانى، نسخة جاز الله "109"، 81ب.

يحتوي هذا المجلد على (263) ورقة، وكل ورقة تحتوي على (29) سطراً، يبدأ من الآية (142) من سورة البقرة، آل عمران، إلى نهاية الآية (23) من سورة النساء. ويبدأ تفسير سورة آل عمران من الورقة | 128ب | وينتهي عند الورقة | 239ب |. وهذه النسخة لم يكن الخط فيها واضحاً كثيراً، وبعض الأماكن قد طمست بفعل الرطوبة، وبعضها قد مسح. فقد واجهت الكثير من الصعوبات حتى يخرج هذا النص بهذه الصورة التي عليها الآن. وقد كتبت الآيات في هذه النسخة بالخط الأحمر الغامق. في بعض الأحيان يكتب الآية كاملة، وأحياناً أخرى يكتب مقطع من الآية، وأحياناً أكثر من مع بعضها البعض ثم يبدأ بالتفسير.

4.1.3. الأدلة حول كونه تفسيراً مستقلاً أو حاشية.

تعددت الآراء حول كتاب القرماني؛ حيث لم يكن من السهل للوهلة الأولى تحديد ما إذا كان هذا الكتاب الذي بين أيدينا تفسير مستقل أو حاشية، واختلف أيضاً فيما إذا كان حاشية؛ هل هو حاشية على تفسير الكشاف، أو حاشية على تفسير البيضاوي. وما زال هذا الخلاف مستمراً، فمن خلال المناقشات التي حضرتها اختلفت الأقوال حول كونه حاشية أو تفسيراً مستقلاً. وكل من المناقشين ممن يحقق جزءاً من هذا الكتاب يرجح ما يراه مناسباً حسب السور التي حققها.

وقد أشار حاجي خليفة في كتابه "كشف الظنون" إلى أن هذا التفسير مستقل.¹ كما أشار إلى ذلك أيضاً الأدرنه وي حيث قال: "صنف التفسير وقد اشتهر اسمه بتفسير القرماني وهو من أجل التفاسير في اثني عشر مجلداً".² ومن جانب

¹ كشف الظنون، 456/1.

² طبقات المفسرين، ص 393.

آخر؛ فإن هناك انطباعاً عند البعض في كونه حاشية وليس تفسيراً مستقلاً؛ حيث قيل: "إن تفسير القرماني يُصنف كحاشية على تفسير "الكشاف".¹ وقد أشار إلى ذلك بعض الأساتذة في مقالاتهم.²

وبعد النظر والتدقيق والرجوع إلى ما كتب في هذه المسألة كان لا بد من مناقشة هذه المسألة ودراستها من جميع جوانبها. فبعد الغوص العميق في تفسير القرماني لسورة آل عمران نخرج ببعض الأدلة على كونه تفسيراً مستقلاً. وذلك كما يلي:

- افتتاح سورة آل عمران بمقدمة عن هذه السورة، وكونها مكية أو مدنية وبيان عدد آياتها، ومناسبة السورة للسورة التي قبلها، فلو كان حاشية على كتاب معين لما اهتم بهذه التفاصيل التي توجد بكثرة في كتب التفسير.
- اشتمال تفسيره سورة آل عمران على الكثير من كتب التفسير التي رجع إليها، فلم يكتف القرماني بكتاب معين حتى يكون حاشية عليه؛ إنما جمع بين التفاسير والحواشي.
- عند تفسيره لعبارة البيضاوي يشير إلى ذلك بقوله: "قال قدس سره"، وإلى عبارات المصنف بقوله: "قال المصنف"، فلو كان حاشية على كتاب معين لاتباع عبارات الكتاب من أوله إلى آخره دون أن يشير إلى مؤلفها في كل مرة ينقل عنه فيها. فالقرماني في تفسيره يقوم أولاً بالاعتباس من البيضاوي (ت. 1286/685) "أنوار التنزيل"، ثم يقوم بالاعتباس من الرمخشري

(ت. 1144/538) "الكشاف"، وأحياناً أخرى العكس. وفي بعض الأحيان عند تفسيره لبعض الآيات يقوم بالاعتباس من تفاسير متعددة غير تفسيري الرمخشري والبيضاوي.

- شرحه للآيات آية آية وبطريقة خاصة به سواء نقل عن كتب التفسير الأخرى أو لم ينقل، فقد يذكر أحياناً قول البيضاوي بشكل مختصر وفي نهاية شرحه يقول: "هذا على ما يقتضيه كلامه قدس سره"،³ وأحياناً أخرى يذكر قول المصنف بأسلوبه بعد ذلك يقول: "وحاصل كلام المصنف".⁴

¹ Muhammet Abay, "Osmanlı Döneminde Tefsir Haşiyeleri", s. 189.

² Ziya Demir, *Osmanlı Mütessirleri*, s. 159 – Mesut Kaya, "Osmanlı İlim Geleneğinde Şerh ve Hâşiye Yazıcılığı – Ahmed el-Karamânî'nin Tefsiri/Zemahşeri Şerhi Örneği" 2015, s. 91.

³ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 189 ب.

⁴ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 199 ب.

- اختتام سورة آل عمران بأحاديث تدل على فضل السورة وبعبارات ختامية للسورة لم ينقلها عن كتب التفسير الأخرى حيث قال عن اختتام سورة آل عمران: "والحمد لله على ختام سورة آل عمران، والصلاة على سادات أرباب الإيمان، ونسأله الشروع بكمال الإذعان، إنه القوي الولي المستعان".¹
 - وأيضاً؛ عند البحث عن هذا الكتاب في مكتبات تركيا فإنه يشار إليه بـ "تفسير القرماني" وليس حاشية على الكشاف أو أنوار التنزيل.
 - ظهريّة المخطوط في أغلب النسخ أشارت إلى كونه تفسير حيث قالوا: "تفسير الواعظ القرماني".
 - كتابة الآيات باللون الأحمر وبشكل منفصل آية آية، ثم البدء بتفسيرها كلمة كلمة، وعبارة عبارة، وإحاطته بالآيات من جميع جوانبها يؤكد على كونه تفسيراً مستقلاً. فقد اهتم القرماني بشرح المسائل اللغوية والفقهية والكلامية كما اهتم بعلوم القرآن مثل: الناسخ والمنسوخ، وفواتح السور، والمحكم والمتشابه، وغير ذلك. كما أنه اعتمد على الاقتباس من الكثير من كتب التفسير مثل: القرطبي (ت. 1273/671)، الرازي (ت. 1210/606)، ابن عادل (ت. 1475/880)، ابن كمال (ت. 1534/940) وغيرهم، يؤكد على كونه كتاب تفسير.
 - التركيز على التفسير الإشاري بعد الانتهاء من تفسير كل آية يؤكد على كونه تفسيراً مستقلاً. تقريباً لا تخلو آية من التفسير الإشاري.
- أما الأدلة على كونه حاشية على تفسير الكشاف فذلك ما يلي:
- استخدام القرماني أحياناً عبارة "قوله" أثناء تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران. ولكن ذلك ليس بكثير في سورة آل عمران. إلا إنه بعد النظر إلى سورة البقرة فقد اتضح استخدامها بشكل كبير. واستخدامه لها جعلنا نعتقد بأن هذا الكتاب عبارة عن حاشية.
 - استخدام الكثير من العبارات المستخدمة في الحواشي السابقة مثل: "إن قيل" "قلنا"، "إن قيل" "أجيب"، "فيه نظر"، مراده، وأنت خبير. فاستخدام هذه العبارات دليل على مقارنة الآراء والأفكار.
 - في ظهريّة نسخة جاز الله (110) وردت عبارة: "هذا الكتاب حاشية على الكشاف". وأثناء الشرح كان يستخدم عبارة "مراد المصنف"، إخبار المصنف.

بعد إبراز الأدلة المختلفة على كونه تفسيراً وعلى كونه حاشية، وبعد المكوث زمناً طويلاً مع كتاب القرماني رحمه الله، وخلال التجول معه في تفسير سورة آل عمران تبين أن هذا الكتاب يعتبر تفسيراً مستقلاً وليس حاشية، على الرغم من اعتماده بشدة على كتابي الزمخشري (ت. 1144/538) والبيضاوي (ت. 1286/685). فقد قام القرماني بتفسير القرآن

¹ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 239ب.

كله سورة سورة وآية آية، ولم يتجاوز الآيات التي تجاوزها الرمخشري في تفسيره، وهذا يؤكد كونه تفسيرًا مستقلًا احتاج إلى جهد كبير حتى يصل إلينا بهذه الصورة.

ومن الجدير بالذكر أن القرمانى ربما يكون قد بدأ بتأليف هذا الكتاب بكونه حاشية على تفسير الكشاف، ومع مرور الوقت تغير أسلوبه حتى أصبح على طريقة كتب التفسير. فقد شمل تفسيره على الكثير من كتب التفسير، فلم يقتصر على كتابي الرمخشري (ت. 1144/538) والبيضاوي (ت. 1286/685) فقط، إنما نقل عن السمين الحلبي (ت. 1355/756)، وابن عادل (ت. 1475/880)، وابن كمال باشا (ت. 1534/940)، والرازي (ت. 1210/606)، والثعلبي (ت. 1035/427)، وغير ذلك. كما نقل أيضًا عن الكثير من الحواشي التي كتبت على تفسيري الرمخشري والبيضاوي، حيث إنه كان كثير الرجوع إلى حاشيتي التفتازاني (ت. 1390/793) والطبي (ت. 1342/743) على تفسير الكشاف، وحاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي. فقد جمع الكثير من الكتب في كتاب واحد وهذا مما يتميز به تفسير القرمانى.

وبعد الاستماع إلى المناقشات السابقة تبين أن هناك من يرى أن هذا الكتاب قد يعتبر حاشية وتفسير في نفس الوقت، وقد يعتبر أيضًا حاشية على الكشاف وأنوار التنزيل معًا فربما يكون المؤلف قد نهج نهجًا جديدًا في كتابته لهذا الأثر.

5.1.3. الآراء من حيث الكمال والنقص لهذا الأثر.

بالإضافة إلى الجدل المتعلق بماهية كون تفسير القرمانى حاشية أو تفسيرًا مستقلًا، يوجد العديد من الآراء المختلفة حول كونه كاملاً أو غير كامل. وفي هذا السياق أشير إلى أن تفسير القرمانى يتكون من اثني عشر مجلدًا، ولم يختلف المصنفون في ذلك. لكن بعض المصنفين قد أشاروا إلى عدم كماله، فقد قال حاجي خليفة: "تفسير القرآن إلى سورة المجادلة، في: اثني عشر مجلدًا، ولم يكمله".¹ ومن جانب آخر ذكر بأن المجلد الثاني والحادي عشر من تفسير القرمانى مفقودان.²

بعد البحث والتدقيق في نسخ المخطوط تبين بأن التفسير كامل، فالمجلد الثاني موجود في اسطنبول نسخة بايزيد (Beyazıt) (480) وهو المجلد الذي بين أيدينا، والمجلد الحادي عشر موجود في مكتبة (Ziya Gökalp) للمؤلفات الأثرية في "ديار بكر".

¹ كشف الظنون، (456/1).

² Ziya Demir, *Osmanlı Müfessirleri*, s. 159.

وقد ذكرت سابقاً بأن تفسير القرماني يحتوي على اثني عشر مجلداً، وهنا أردت أن أذكر هذه المجلدات التي يكتمل بها المخطوط، مع بيان عدد الأوراق والسور في كل مجلد، حتى يظهر كمال التفسير من ناحية تفسير جميع سور القرآن. وذلك كما يلي:

● نسخة جار الله (Carullah):

جار الله، رقم النسخة: 109، عدد الأوراق: 307، يبدأ من سورة الفاتحة إلى الآية 141 من سورة البقرة.
 جار الله، رقم النسخة: 110، عدد الأوراق: 488، يبدأ من سورة الأعراف إلى نهاية سورة هود.
 جار الله، رقم النسخة: 111، عدد الأوراق: 291، يبدأ من الآية 113 من سورة النساء إلى نهاية سورة الأنفال.
 جار الله، رقم النسخة: 112، عدد الأوراق: 259، يبدأ من سورة يوسف إلى الآية 79 من سورة مريم.
 جار الله، رقم النسخة: 113، عدد الأوراق: 546، يبدأ من سورة مريم إلى نهاية سورة النور.
 جار الله، رقم النسخة: 114، عدد الأوراق: 505، يبدأ من سورة الفرقان إلى نهاية سورة لقمان.
 جار الله، رقم النسخة: 115، عدد الأوراق: 646، يبدأ من سورة السجدة إلى نهاية سورة الزمر.
 جار الله، رقم النسخة: 116، عدد الأوراق: 496، يبدأ من سورة المؤمن "غافر" إلى نهاية سورة محمد.
 جار الله، رقم النسخة: 117، عدد الأوراق: 446، يبدأ من سورة الفتح إلى الآية السابعة من سورة المنافقون. هذه تسعة مجلدات من نسخة جار الله (Carullah) اشتملت على الكثير من السور القرآنية إلا أن التفسير لم يكتمل بعد، فإضافة إلى ما تم ذكره تعد النسخ التالية مهمة من ناحية تشكل التفسير بشكل متكامل:

● نسخة بايزيد (Beyazıt):

رقم النسخة: 480، عدد الأوراق: 263، يبدأ من الآية 142 من سورة البقرة، آل عمران، إلى نهاية الآية 23 من سورة النساء.

● نسخة ديار بكر مكتبة (Ziya Gökalp):

رقم النسخة: 338، عدد الأوراق: 196، يبدأ من سورة الإنسان إلى نهاية سورة الناس. هذه المجلدات قد شملت جميع سور القرآن الكريم، وبذلك يعتبر تفسير القرماني كاملاً لا يعتريه أي نقص.

4. قيمة تفسير القرماني العلمية والماخذ عليه.

1.4. قيمة تفسير القرماني العلمية.

مَنْ ينظر إلى تفسير القرماني يجد أن له قيمة علمية كبيرة حيث إنه فسّر جميع سور القرآن الكريم سورة سورة وآية آية. فقد كان طويلاً جداً اشتمل على اثني عشر مجلداً. وقد اعتمد القرماني على الرواية والدراية في التفسير، فقد جمع بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. فقد فسر القرآن بالقرآن وبالسنّة وأقوال الصحابة والتابعين.

ومما يميزه أيضاً أنه قد جمع الكثير من التفاسير في كتاب واحد، فقد اشتمل تفسير القرماني على الكثير من كتب التفسير ولم يقتصر على كتابي الزمخشري والبيضاوي، فقد نقل عن السمين الحلبي (ت. 1355/756)، وابن عادل (ت. 1475/880)، وابن كمال باشا (ت. 1534/940)، والرازي (ت. 1210/606)، والبغوي (ت. 1117/510)، والثعلبي (ت. 1035/427).

كما أنه لم يدخر جهداً في الاستعانة بالحواشي التي كتبت على تفسيري الزمخشري والبيضاوي، من ذلك: حاشيتا الفتازاني (ت. 1390/793) والطبي (ت. 1342/743) على تفسير الكشاف، وحاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي. فقد جمع العديد من هذه الحواشي في تفسيره.

احتواء الكتاب على ثراء علمي من الجوانب اللغوية والنحوية، فقد اعتبر القرماني اللغة والنحو والأدب ركائز أساسية للتفسير. فقد نقل أقوال علماء اللغة والمسائل اللغوية والاستشهاد على ذلك بالشعر. كما احتوى على الكثير من القراءات القرآنية وحرصه الشديد على بيانها واختلاف الإعراب باختلاف القراءة. كما حرص على بيان أسباب النزول وذكر الروايات جميعها وقد نقل أكثر الروايات عن تفسيري الثعلبي (ت. 1035/427)، والبغوي (ت. 1117/510). فقد احتوى هذا التفسير على عدد كبير من علوم القرآن. وكذلك حرصه على الاستعانة بالشواهد من الشعر العربي فقد احتوت سورة آل عمران على أكثر من سبعين بيتاً من الشعر. وكذلك عرض المسائل الفقهية، ونقله لمذاهب الفقهاء، وأقوالهم. ومن الجدير بالذكر عدم تعصبه للمذهب الحنفي.

حسن أسلوب المفسر وطريقته في تفسير الآية، وعرضه المنظم لما يتعلق بتفسير الآية من مسائل وأقوال وقراءات وغيرها. سيجعل له مكانة علمية عالية في المكتبة القرآنية، وسيصبح مرجعاً هاماً للمتخصصين في التفسير.

2.4. المآخذ عليه.

على الرغم من وجود ما تميز به القرماني في تفسيره إلا أنه توجد بعض المآخذ التي لوحظت خلال العيش مع سورة آل عمران منها:

الإطالة والاستطراد في بعض المباحث اللغوية والنحوية التي من الممكن الاستغناء عنها، فقد كان يخوض في هذه المسائل من جميع جوانبها، وهذا يبعث الملل في نفس القارئ.

وكذلك كثرة النقول من كتب التفسير والحواشي، وعدم عزو هذه النقول إلى أصحابها في الكثير من الأحيان. أما بالنسبة للمسائل الكلامية فقد نقل عن شيخ زادة والرازي وغيرهما، ولم يرجع إلى المصادر المتعلقة بهذه المسائل مثل: سيد شريف الجرجاني (ت. 1413/816) صاحب كتاب "شرح مواقف الإيجي (ت. 1355/675)". كما ظهر حرصه على التفسير الإشاري للآيات القرآنية، فعند الانتهاء من تفسير الآية يذكر مباشرة تفسيرها الإشاري دون كلل أو ملل.

كذلك اشتمال تفسيره على بعض الروايات الموضوعة، التي لا يعرف حقيقتها إلا حفاظ الحديث. ولا سيما في باب الفضائل فقد ذكر في آخر كل سورة الأحاديث الموضوعة في فضل السور. كما أنه لم يُشير إلى القراءات الشاذة التي استدل بها خلال تفسير سورة آل عمران.

5. الاختصارات التي استخدمها القرماني في تفسيره.

- تع: تعالى
- ح: حينئذ
- صلعم: صلى الله عليه وسلم
- رض: رضي الله عنه
- الخ: إلى آخره
- اه: انتهى قوله
- ع م: عليه السلام
- المص: المصنف
- الثا: الثاني
- ثلث: ثلاثة
- فح: فحينئذ

6. وصف نسخ المخطوط ونماذج منها.

كما قلت سابقًا فقد تعددت النسخ من تفسير القرماني، وقد اطلعت على العديد منها، وذلك في محاولة للوصول إلى مجلدات كل نسخة، ورقمها، وعدد أوراقها، والسور التي تم تفسيرها داخل كل مجلد.

وقد قمت بالبحث عن طريق الانترنت وقد تم بحمد الله الوصول إلى جميع مجلدات نسخة جار الله، وقمت أيضًا بزيارة مكتبة قونيا للمخطوطات للحصول على نسخة بايزيد، كما أنني تواصلت مع بعض الأصدقاء في الدول العربية للبحث عن باقي النسخ إلا أنهم لم يجدوا أي نسخ تتعلق بهذا المخطوط.

ولا بد من الإشارة أيضًا إلى أن جميع النسخ التي تم العثور عليها موجودة في مكتبات تركيا، وهي خمس نسخ: نسخة جار الله (Carullah) في مكتبة السلمانية في اسطنبول، نسخة بايزيد (Beyazit)، نسخة كلتش علي باشا (Kılıç Ali Paşa)، نسخة خراجي أوغلو (Haraççioğlu) في مكتبة بورصة إنبي (Bursa İnebey)، نسخة ديار بكر في مكتبة ضيا كوك ألب (Gökalp Ziya). وقد حاولت الرجوع إلى جميع النسخ وقد وصلت إلى بعضها وهي كما يلي:

• نسخة جار الله (Carullah):

احتوت نسخة جار الله من تفسير القرماني على تسعة مجلدات، من الرقم (109) إلى الرقم (117) وبيانها كما

يلي:

❖ جار الله، رقم النسخة: 109، عدد الأوراق: 307، عدد السطور: 29، المجلد الأول: يبدأ من سورة الفاتحة إلى نهاية الآية 141 من سورة البقرة. النسخة: خط المستنسخ.

ظهرية المجلد الأول من نسخة جار الله (109).

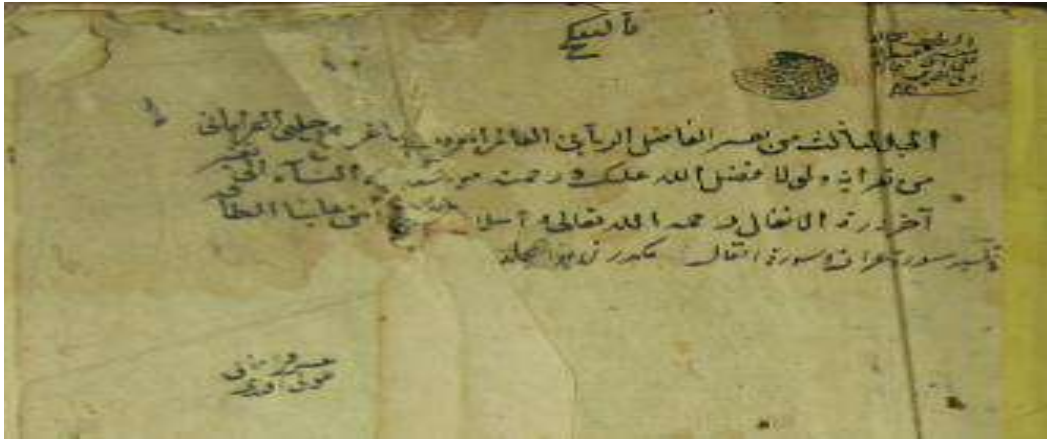
"المجلد الأول من تفسير الفاضل العالم الرباني المرحوم المعروف بصاغر أحمد جليبي القرماني من أول سورة الفاتحة إلى تفسير آية "سيقول السفهاء".

❖ جار الله، رقم النسخة: 110، عدد الأوراق: 489، عدد السطور: 21، وأول ثلاث ورقات عدد سطورها: 25، الخط: المؤلف، المجلد الرابع: يبدأ من سورة الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، إلى نهاية سورة هود. النسخة: مسودة وهي بخط المؤلف.

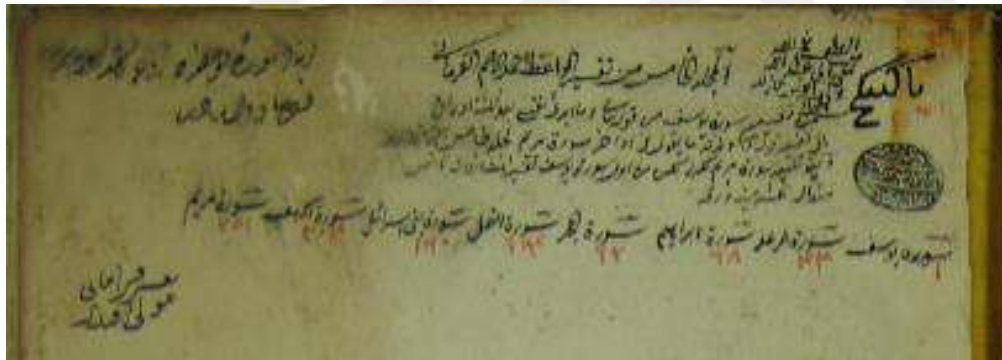

❖ جار الله، رقم النسخة: 111، عدد الأوراق: 291، عدد السطور: 30، المجلد الثالث: يبدأ من الآية 113 من سورة النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، إلى نهاية سورة الأنفال. (سورة الأعراف والأنفال مكررة في هذا المجلد).

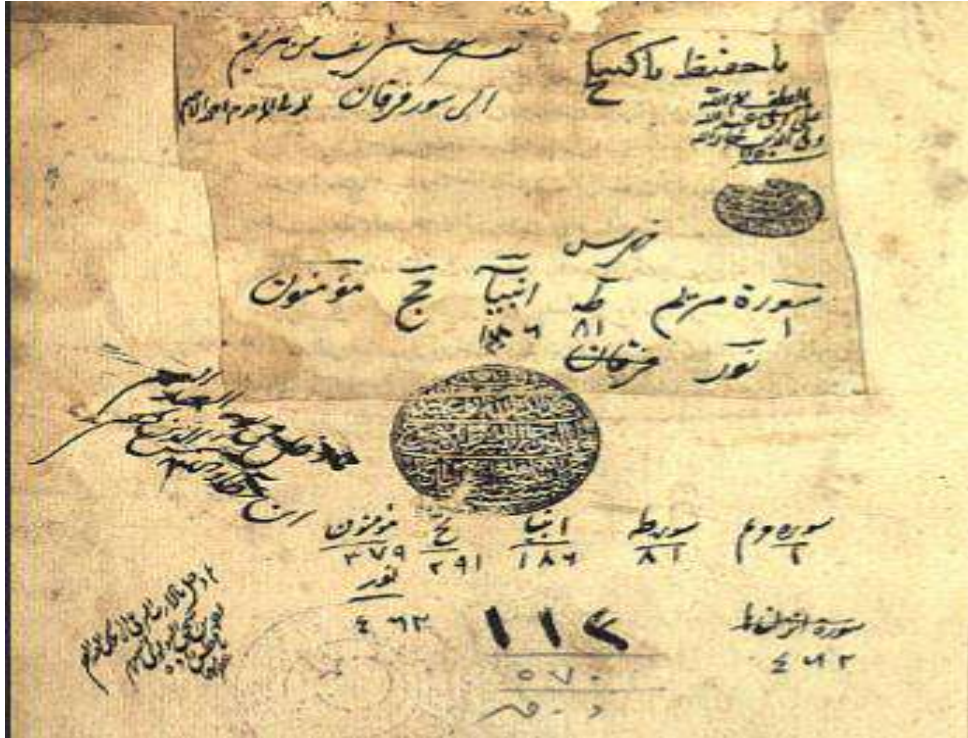
النسخة: خط المستنسخ.

❖ جار الله، رقم النسخة: 112، عدد الأوراق: 259، عدد السطور: 29، المجلد الخامس: يبدأ من الآية 53 من سورة يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، إلى نهاية الآية 79 من سورة مريم. وقد ورد في الظهيرة: "المجلد الخامس من تفسير الواعظ أحمد الأصم القرماني". النسخة: خط المستنسخ.

❖ جار الله، رقم النسخة: 113، عدد الأوراق: 548، عدد السطور: 21، المجلد السادس: يبدأ من سورة مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، إلى نهاية سورة النور (لقد وُجدت الآيات الـ 19 الأولى من سورة مريم مكررة في هذا المجلد). وقد ورد في هذا المجلد فهرس للصور الموجودة فيه. النسخة: مسودة وهي بخط المؤلف.

ظهريه المجلد السادس من نسخة جار الله (113).

❖ جار الله، رقم النسخة: 114، عدد الأوراق: 505، عدد السطور: 21، المجلد السابع: يبدأ من سورة الفرقان، الشعراء، النمل، العنكبوت، الروم، إلى نهاية سورة لقمان. النسخة: مسودة وهي بخط المؤلف، وقد كتب في الظهريه: "تفسير الشريف الواعظ القرماني وهو تأليفه الذي ألفه أول وعظه".¹

¹ تفسير القرماني، نسخة جار الله (114)، الظهريه.

❖ جار الله، رقم النسخة: 115، عدد الأوراق: 659، عدد السطور: 21، المجلد الثامن: يبدأ من سورة السجدة، الأحزاب، سبأ، فاطر، يس، الصافات، ص، إلى نهاية سورة الزمر.

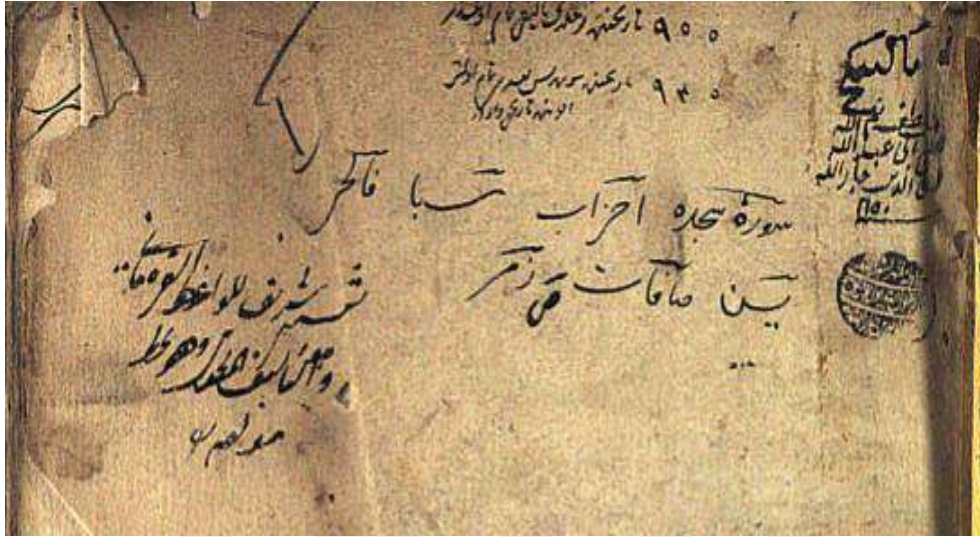
وقد ورد في بداية هذا المجلد تاريخ (955 هـ / 1548 م)، وتاريخ (935 هـ / 1528 م)،¹ كما تكرر في نهايته تاريخ (955 هـ) من شهر ذي الحجة،² ولست أعلم هل هذه التواريخ هي للتأليف أو النسخ! كما ورد أيضاً في الظهيرية أن هذا المجلد قد كُتِبَ بخط المؤلف.

وقد أُشير إلى أن هذه النسخة قد كُتِبَت قبل ستة عشر عاماً من وفاة القرمانى، مستنداً بالتاريخ الذي ورد في الظهيرية، وفي نهاية المجلد على أنه تاريخ تأليف هذا المجلد (955 هـ / 1548 م).³

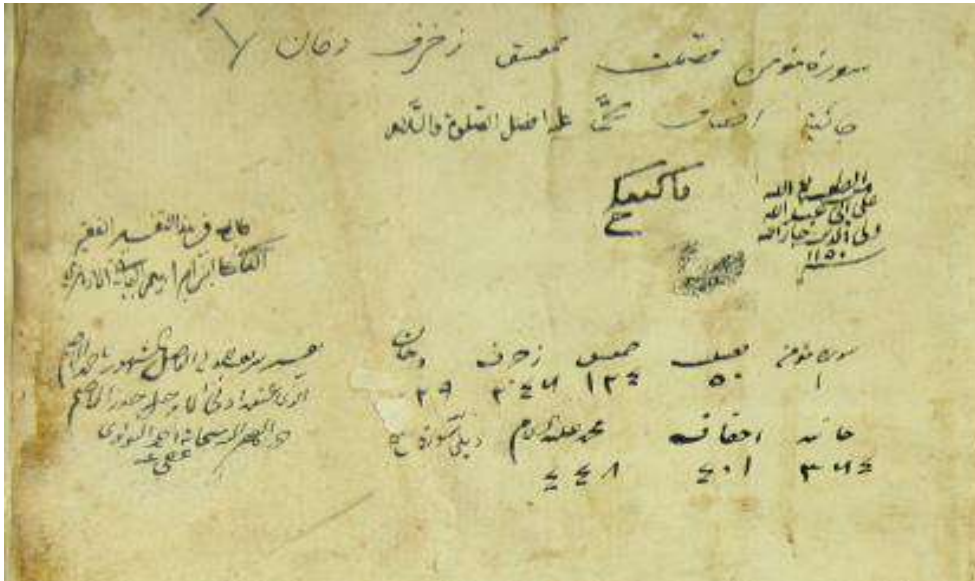
¹ تفسير القرمانى، نسخة جار الله (115)، الظهيرية.

² تفسير القرمانى، نسخة جار الله (115)، 647.

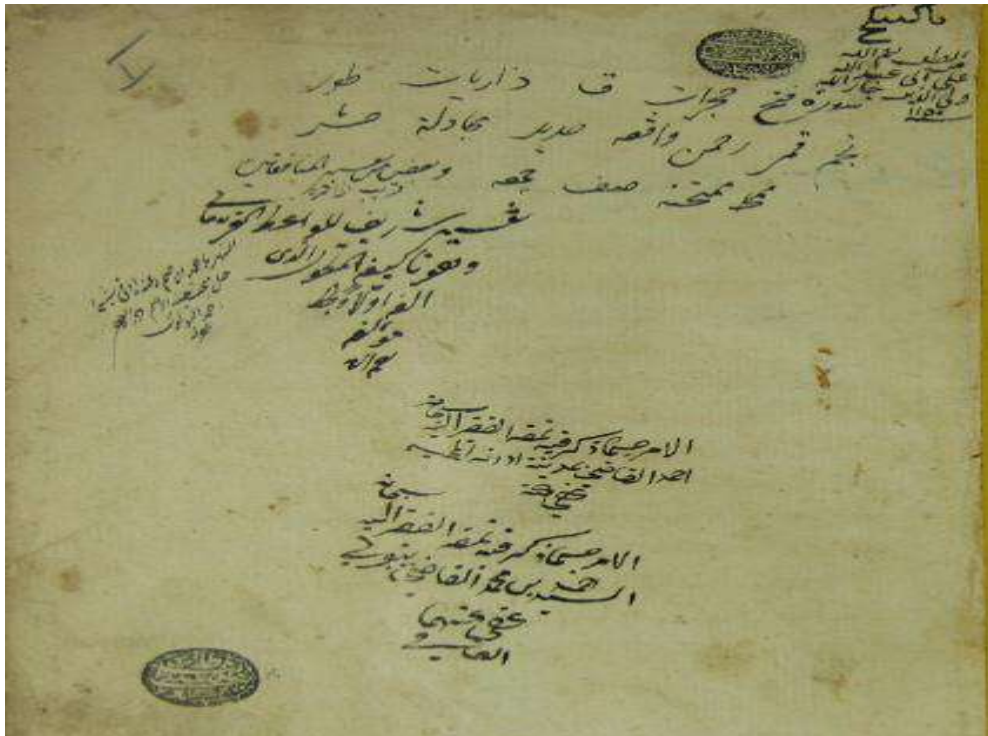
³ Murat Tala. "Kur'an Yorumunda Dil Ve Üslup Merkezli Yaklaşım: Bakara Süresi Bağlamında Karamanî Tefsiri'ne Bir Bakış", 516.

❖ جار الله، رقم النسخة: 116، عدد الأوراق: 491، عدد السطور: 21، المجلد التاسع: يبدأ من سورة المؤمن "غافر"، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، إلى نهاية سورة محمد. النسخة: مسودة وهي بخط المؤلف، وقد ورد فهرس للسور الموجودة داخل المجلد.

❖ جار الله، رقم النسخة: 117، عدد الأوراق: 450، عدد السطور: 21، المجلد العاشر: يبدأ من سورة الفتح، الحجرات، ق، الذاريات، الطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، إلى نهاية الآية السابعة من سورة المنافقون. وقد ورد في الظهيرة أن هذا المجلد مسودة وقد كُتب بخط المؤلف. وفيه أيضًا فهرس للسور الواردة داخل المجلد.

"هذه تسعة مجلدات من نسخة جاز الله وجدت في مكتبة السليمانية في اسطنبول، وقد ذكر د. ضياء ديمير بعض المواصفات لهذه النسخ: فالمجلدات الثلاثة 109-111-112 مكتوبة من قبل المستنسخ.

"وهي نسخ كبيرة الحجم، تقريباً: 170*260، 113*190، غلاف المجلدات مصنوع من الجلد، مغلفة بورق من الايرو المقوى، الأوراق صحيحة سليمة ملونة باللون النهدي، قديمة وبدون علامة مائية، النص يُقرأ بسهولة، مكتوبة بقلم ذي رأس متوسط الحجم أسود اللون. الآيات وبداية السور وكلمة "قوله" وبعض الإشارات كتبت باللون الأحمر. الصفحات غير مسطرة، الهوامش فارغة غالباً، في مقدمة المجلدات التي تحتوي على الفهارس كان يكتب اسم المؤلف والتفسير أحياناً وأحياناً اسم المؤلف فقط.¹"

"أما المجلدات 110، 113، 114، 115، 116، 117 فقد كتبت من قِبل المؤلف. الحجم: 155*210، 95*160، لون الجلد أحمر غامق وزين الغلاف والقالب بالترينيات المسماة ب: gömme şemse ve çizgi (zencire)، الأوراق سميكة صحيحة باللون النهدي الصفحات غير مسطرة، الهوامش فارغة غالباً، النص يُقرأ بسهولة، مكتوبة بقلم ذي رأس سميكة أسود اللون، كتبت به جميع النصوص وتمييز الآيات وبدايات السور عن طريق رسم خط أسود فوقها.²"

• نسخة كلتش علي باشا (Kılıç Ali Paşa):

احتوت نسخة كيلتش علي باشا مكتبة السليمانية في اسطنبول على سبعة مجلدات، من الرقم (53) إلى الرقم (59)، ورقم (151) وهي كما يلي:

❖ كيلتش علي باشا، رقم النسخة: 53، عدد الأوراق: 337، عدد السطور: 21، يبدأ من الآية 164 من سورة البقرة إلى نهاية الآية 219 منها، وفيه أيضاً من بداية الآية 11 من سورة الفرقان، الشورى، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، إلى الآية 28 من سورة الأحزاب. وقد ورد في الظهيرة أن هذه النسخة تتكون من سبعة مجلدات وهي مسودات بخط المؤلف.³

❖ كيلتش علي باشا، رقم النسخة: 54، عدد الأوراق: 228، عدد السطور: 21، يبدأ من الآية 148 من سورة النساء، المائدة، الأنعام، إلى نهاية الآية 32 من سورة الأعراف.

¹ Ziya Demir, Osmanlı Müfessirleri, s. 160.

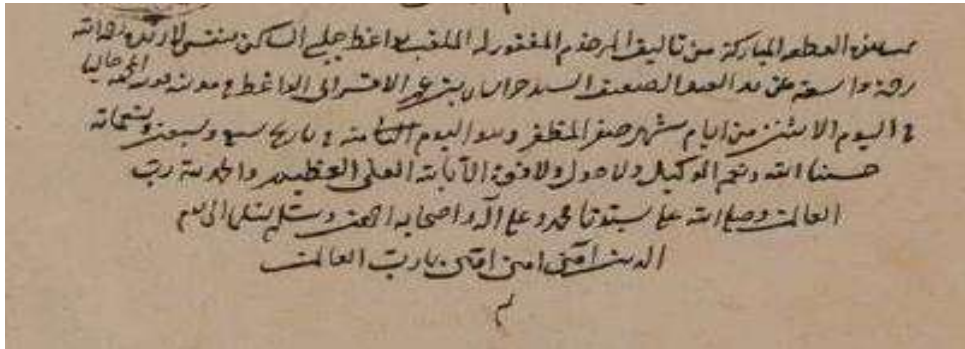
² Ziya Demir, Osmanlı Müfessirleri, s. 160.

³ تفسير القرطبي، نسخة كيلتش علي باشا (53)، الظهيرة.

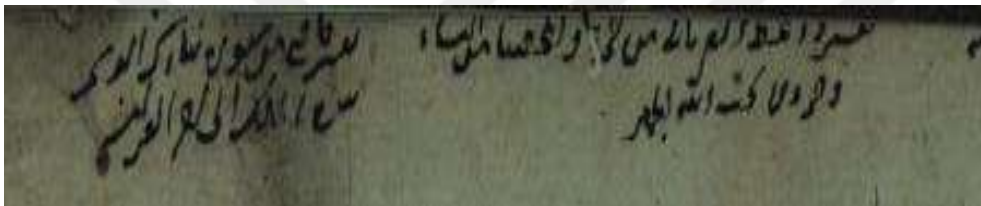
- ❖ كلتش علي باشا، رقم النسخة: 55، عدد الأوراق: 229، عدد السطور: 21، يبدأ من الآية 94 من سورة التوبة، يونس، هود، إلى نهاية سورة يوسف.
- ❖ كلتش علي باشا، رقم النسخة: 56، عدد الأوراق: 319، عدد السطور: 21، يبدأ من الآية 75 من سورة الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، إلى نهاية الآية 10 من سورة الفرقان.
- ❖ كلتش علي باشا، رقم النسخة: 57، عدد الأوراق: 386، يبدأ من الآية 29 من سورة الأحزاب، سبأ، فاطر، يس، الصافات، ص، الزمر، غافر، إلى نهاية الآية 46 من سورة فصلت.
- ❖ كلتش علي باشا، رقم النسخة: 58، عدد الأوراق: 348، عدد السطور: 21، يبدأ من الآية 47 من سورة فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، محمد، الفتح، الحجرات، ق، الذاريات، الطور، النجم، القمر، إلى نهاية الآية 17 من سورة الرحمن.
- ❖ كلتش علي باشا، رقم النسخة: 151، عدد الأوراق: 224، عدد السطور: 21، يبدأ من سورة الفاتحة للآية 21 من سورة البقرة. وهي بخط المؤلف.

● نسخة بايزيد (Beyazıt):

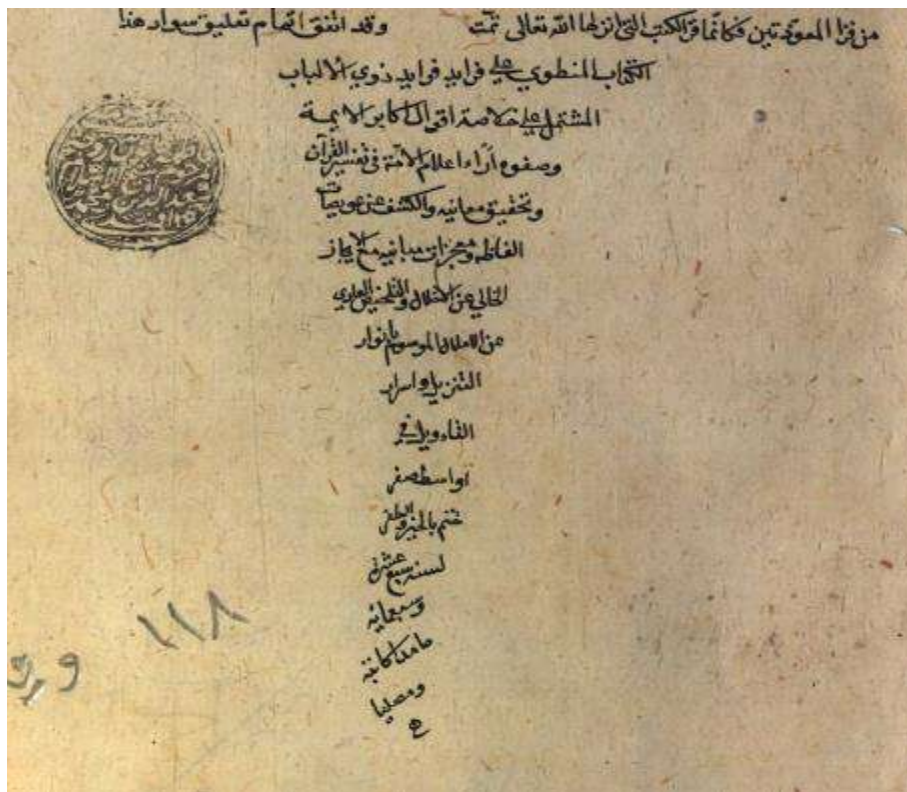
- احتوت نسخة بايزيد من تفسير القرمانى على ستة عشر مجلدًا، من الرقم (477) إلى الرقم (492)، وقد كانت مجلدات هذه النسخة مقيدة باسم: "تقشير التفسير حاشية على أنوار التنزيل في الزهراوين"، ل: نور الدين حمزة بن محمود القرمانى (ت. 1467/871)؛ وبيان هذه المجلدات كما يلي:
- ❖ بايزيد، رقم النسخة: 477، عدد الأوراق: 218، عدد السطور: 21، يبدأ من سورة الفاتحة إلى الآية 21 من سورة البقرة.
 - ❖ بايزيد، رقم النسخة: 478، عدد الأوراق: 211، عدد السطور: 21، يبدأ من الآية 21 من سورة البقرة إلى نهاية الآية 142.
 - ❖ بايزيد، رقم النسخة: 479، عدد الأوراق: 218، عدد السطور: 21، يبدأ من الآية 21 إلى الآية 142 من سورة البقرة.
 - ❖ بايزيد، رقم النسخة: 480، عدد الأوراق: 263، عدد السطور: 29، يبدأ من الآية 142 من سورة البقرة، آل عمران، إلى نهاية الآية 23 من سورة النساء. الناسخ: حُرسان بن عمر الأقسراي، تاريخ النسخ: 997هـ/1569م.

❖ بايزيد، رقم النسخة: 481، عدد الأوراق: 118، عدد السطور: 29، يبدأ من سورة الفاتحة مكررة في عشر ورقات، ثم يبدأ من الآية 24 من سورة النساء إلى نهاية الآية 157، ثم ينتقل من سورة الملك إلى نهاية سورة الناس.

وقد ورد في آخر ورقة من هذا المجلد تاريخ الاستنساخ 717 هـ. ولكن كيف يكون هذا التاريخ صحيحاً والمؤلف بدأ بكتابة تفسيره عام 935 هـ.

- ❖ بايزيد، رقم النسخة: 482، عدد الأوراق: 202، عدد السطور: 23، يبدأ من الآية 32 من سورة الأعراف إلى الآية 93 من سورة التوبة. وبهذه النسخة أكمل النقص في نسخة كيلتش علي باشا (53-54).
- ❖ بايزيد، رقم النسخة: 483، عدد الأوراق: 214، عدد السطور: 21، يبدأ من الآية 32 من سورة الأعراف إلى نهاية الآية 94 من سورة التوبة. وهذا أيضًا هو نفس ما يحتويه المجلد السابق نسخة رقم (482) لكن نوع الخط هنا مختلف عن باقي النسخ.
- ❖ بايزيد، رقم النسخة: 484، عدد الأوراق: 273، عدد السطور: 27، يبدأ من سورة الرعد إلى نهاية الآية 74 من سورة الكهف.
- ❖ بايزيد، رقم النسخة: 485، عدد الأوراق: 270، عدد السطور: 21، يبدأ من سورة الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، إلى نهاية الآية 75 من سورة الكهف. وهذا أيضًا هو نفس ما يحتويه المجلد السابق نسخة رقم (484) لكن نوع الخط هنا مختلف عن باقي النسخ.
- ❖ بايزيد، رقم النسخة: 486، عدد الأوراق: 446، عدد السطور: 21، يبدأ من سورة يوسف إلى نهاية سورة الكهف. تاريخ النسخ: 953هـ.
- ❖ بايزيد، رقم النسخة: 487، عدد الأوراق: 502، عدد السطور: 21، يبدأ من الآية 78 من سورة الكهف إلى نهاية سورة الفرقان.
- ❖ بايزيد، رقم النسخة: 488، عدد الأوراق: 590، عدد السطور: 21، يبدأ من سورة غافر إلى نهاية سورة محمد.
- ❖ بايزيد، رقم النسخة: 489، عدد الأوراق: 390، عدد السطور: 21، يبدأ من سورة الفتح إلى نهاية الآية 8 من سورة المنافقون.
- ❖ بايزيد، رقم النسخة: 490، عدد الأوراق: 764، عدد السطور: 21، يبدأ من سورة السجدة إلى نهاية سورة الزمر. الناسخ: عبد القادر بن محمد، تاريخ النسخ: يوم الجمعة؛ شعبان/995هـ.
- ❖ بايزيد، رقم النسخة: 491، عدد الأوراق: 616، عدد السطور: 21، يبدأ من سورة الأعراف إلى نهاية سورة هود. الناسخ: يوسف بن عبد الرحيم، تاريخ النسخ: رجب 995هـ/ 1586م.
- ❖ بايزيد، رقم النسخة: 492، عدد الأوراق: 169، عدد السطور: 21، يبدأ من الآية 8 من سورة المنافقون إلى نهاية الآية 12 من سورة القيامة.

• نسخة خراججي أوغلو (Haraçcioğlu) في مكتبة بورصة إني (Bursa İnebey):

رقم النسخة: 132، عدد الأوراق: 359، عدد السطور: 25، من بداية سورة البقرة حتى الآية 141 منها.

• نسخة ديار بكر مكتبة (Diyarbakır Ziya Gökalp):

رقم النسخة: 338، عدد الأوراق: 200، عدد السطور: 21، تبدأ من سورة الإنسان إلى نهاية سورة الناس. تاريخ النسخ: 959هـ/1551م. وهي في تسجيل الوقف أنها بخط المؤلف (مسودة).

• نسخة داماد إبراهيم باشا (Damad İbrahim Paşa):

رقم النسخة: 154، عدد الأوراق: 287، عدد السطور: 29، تبدأ من سورة الفاتحة إلى نهاية الآية 142 من سورة البقرة.

القسم الثاني: منهج القرماني في تفسيره ومصادره.

1. منهج القرماني في تفسيره.

1.1. اهتمامه بعلوم القرآن.

لقد اهتم القرماني أثناء تفسيره لسورة آل عمران بعلوم القرآن اهتمامًا كبيرًا، من ذلك: اهتمامه بالمكي والمدني، وأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، والحروف المقطعة في فواتح السور، والقراءات القرآنية، والوقف والابتداء، وعلم المناسبات، وبيان ذلك فيما يلي:

2.1.1. اهتمامه بالمكي والمدني.

يُعتبر المكي والمدني مبحثًا مهمًا من مباحث علوم القرآن، وقد اختلفت فيه الاعتبارات، فهو: إما باعتبار الزمان أو باعتبار المكان أو باعتبار المخاطبين.¹ والراجح: أنه باعتبار زمن النزول؛ لأنه خالٍ من كل الاعتراضات التي قيلت على الثاني والثالث، فما نزل قبل الهجرة فهو مكي وإن كان بغير مكة، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن كان بغير المدينة.²

وإننا إذا ما نظرنا إلى تفسير القرماني لسورة آل عمران نجده قبل أن يشرع في تفسير السورة يذكر عدد آياتها، وكونها مكية أو مدنية أو مختلقة فيها، ويذكر أسماءها. ومثال ذلك:

قال - رحمه الله -: "سورة آل عمران مكية في قول عكرمة والحسن البصري، ومدنية في قول عامة أهل التفسير. حكى النقاش: "أن هذه السورة اسمها في التوراة "طيبة".³ وهي مائتا آية، وثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانون كلمة، وأربعة عشر ألفًا وخمسمائة وعشرون حرفًا".⁴

يتبين لنا من خلال ذلك أن مؤلفنا لم يعرض لاعتبارات المكي والمدني وضوابط كل منهما وطريق العلم بها إلا في بداية كل سورة من سور القرآن الكريم، والتي يتضح من خلالها أنه يميل إلى الاعتبار الأشهر والراجح من تلك الاعتبارات وهو اعتبار الزمان في ذلك. كما أنه ينقل الآراء في كونها مكية أو مدنية حسب ما ورد عن السابقين من أقوال.

¹ انظر: السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، (37/1-38).

² انظر: مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، ص 57.

³ ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، (3/5).

⁴ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 128 ب.

2.1.1. اهتمامه بأسباب النزول.

إن سبب النزول يعين كثيرًا على فهم الآية فهمًا صحيحًا، والقرآن من حيث النزول ينقسم إلى قسمين: قسم نزل ابتداء لتحقيق الهداية والرشاد في حياة الناس، وقسم نزل عقب حادثة أو سؤال أي أثر سبب خاص. وهو ما نقصده بالبحث. أفرده بالتصنيف المدني (ت. 234)، الواحدي (ت. 468)، السيوطي (ت. 911 هـ).

ومن خلال تفسير القرطبي لسورة آل عمران نجده يتعرض كثيرًا لأسباب النزول، فقد اتخذ سبب النزول طريقًا ومنهجًا واضحًا يسير عليه للوصول إلى معاني الآيات، والوقوف عند أهدافها، وذلك بإيراد سبب النزول بالمعنى مرة، وأخرى بالنص، وأحيانًا يذكر سند الرواية، وأحيانًا يورد سبب النزول بأكثر من رواية، ومن ذلك ما يلي:

- يذكر ما ورد في الآية من أسباب النزول نصًا ويسنده لقائله. ومن ذلك: قوله عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ...﴾¹، على ما روي عن ابن عباس: «أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي عِبَادَةِ بَنِي الصَّامِتِ وَكَانَ لَهُ خُلَفَاءُ مِنَ الْيَهُودِ، فَلَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ. قَالَ عِبَادَةُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ مَعِيَ خَمْسَمِائَةِ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ يَخْرُجُوا مَعِيَ فَأَسْتَظْهِرَ بِهِمْ عَلَى الْعُدُوِّ، فَنَزَلَتْ»².
- وأحيانًا يذكر سبب النزول مختصرًا: حيث قال في تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَوَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾³، نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِ لَمَّا دَعَوْا خُذِيفَةَ وَعَمَارًا وَمَعَادًا إِلَى الْيَهُودِيَّةِ»⁴.
- وقد يذكر سبب النزول بلا سند، حيث قال القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾⁵: "وقيل: نزلت في التَّامَرِ، أَنَّهَا امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ تَبْتَاعُ مِنَ التَّمَرِ، فَضَرَبَ عَجْرَتَهَا، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا حَفِظْتُ غَبِيَةَ أَخِيكَ، وَلَا نَلْتُ حَاجَتِكَ فَسَقَطَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ أَتَى أَبَا بَكْرٍ كَمَا حَكَى فِي الْأَوَّلَى إِلَى أَنْ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ: «أَمَّا عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ يَغْضَبُ لِلْعُزَاةِ كَمَا يَغْضَبُ لِلْمُرْسَلِينَ»، فَقَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ صَائِمًا نَزَلَتْ الْآيَةُ فِي الرَّابِعِ»⁶ وقيل: هي في الطائفتين إذ همتا أن تفشلا فأمرت بالاستغفار. وقيل: هي في الرماة الذين تركوا المركز وفي المنهزمين يوم أحد»⁷.

¹ سورة آل عمران، 28/3.

² تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 145 ب.

³ سورة آل عمران، 69/3.

⁴ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 166 ب.

⁵ سورة آل عمران، 136/3.

⁶ مكِّي القيرواني، الهداية إلى بلوغ النهاية، (2/1131).

⁷ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 202 ب-203 أ.

- وقد كان أحياناً يرجح بين الروايات الواردة في أسباب النزول، حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا...﴾¹: "وفيه: رمزٌ إلى ترجيح ما روي عن مجاهد: «من أن الآية نزلت في قوم من المؤمنين، كانوا يواصلون المنافقين، فنهاهم الله عن ذلك بقوله: ﴿لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ﴾»².
- وقد كان أحياناً بعد أن يذكر الروايات الواردة في سبب النزول يبين رأيه في ذلك، فعند تفسيره قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ...﴾³ بعد أن بيّن أن الآية نزلت في اليهود، أو في مشركي قريش، قال: "والتعميم أولى؛ لأن الافتخار بالقسمين كان فيهم وتخصيصهما؛ لأن أنفع الجماد المال، وأنفع الحيوان الولد، فإذا لم ينفعا فلا نفع لهم أصلاً"⁴.
- وأحياناً يذكر الروايات المتعددة في أسباب النزول دون الترجيح بينها مهما كثرت. ومثال ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾⁵، ذكر أكثر من تسع روايات في سبب نزول الآية فذكرها جميعاً دون الترجيح بينها، حيث قال - رحمه الله - : "وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السلام - كُسِرَتْ رِجْلُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَشُجَّ فِي جَنْبِهِ الْمُبَارَكَةِ، حَتَّى سَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ فَعَلُوا هَذَا بِنَبِيِّهِمْ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ، فَنَزَلَتْ. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ أَبَا سُفْيَانَ، اللَّهُمَّ الْعَنْ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ الْعَنْ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ» فنزلت، فَأَسْلَمُوا فَحَسَنَ إِسْلَامَهُمْ. وقال قتادة في شج عتبة بن أبي وقاص وكسر رجليه فقال: "اللَّهُمَّ لَا تُجِلِّ عَلَيْهِ الْحَوْلَ حَتَّى يَمُوتَ كَافِرًا"، فنزلت. وقال عكرمة: "إن الذي دُمِيَ وَجْهُ رسول الله - عليه السلام - يوم أحد رجلٌ من هُذَيْلٍ، يُقَالُ لَهُ: عبد الله بن قَمِيَّةٍ فَسَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَيْسًا، فَنَطَحَهُ حَتَّى قَتَلَهُ". وقيل: لما مثلوا بحمزة كما روى عليه السلام، قال النبي عليه السلام: «كيف يصلح قوم فعلوا هذا بعم رسول الله» فنزلت. وقيل: "إن جماعةً من أصحاب الصُّفَّة خرجوا لقتال عصابة وذكوان، فقتلوا جميعاً عند بئر معونة، فقتل عليهم النبي في العجز أربعين يوماً، فنزلت". وقيل: "إنه في المنهزمين يوم أحد من المسلمين أراد النبي أن يلعنهم، فنزلت". وقيل: لما شج يومئذ وأدمى، سأل الصحابة رسول الله ﷺ أن يلعنهم ويدعو بهلاكهم، فقال: «ما بعثني الله لَعَنًا وَلَا طَعْنًا، وَلَكِنْ بَعَثَنِي دَاعِيَةً وَرَحْمَةً، اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» فنزلت. وقيل: نزلت في شأن أبي طالب.⁶

¹سورة آل عمران، 118/3.

²تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 192أ.

³سورة آل عمران، 116/3.

⁴القرطبي، تفسير القرطبي (بايزيد، 480)، 191أ.

⁵سورة آل عمران، 128/3.

⁶تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 198أ-198ب.

• وفي بعض الأحيان يذكر القرطبي وجود سبب النزول في كتب التفسير إلا أنه لا يذكره خلال تفسيره للآية وإنما يستخدم الإحالة ويشير إلى عدم الحاجة للتكرار حيث قال عند تفسيره قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِيَشْرَ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ﴾¹: "قد ذكر المفسرون أسبابًا للنزول ولا نعيده."² ومثال آخر عند تفسيره قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ﴾³ قال: "وقد ذكر العلامة سبب النزول ولا نعيده"⁴ يقصد كلاً من الرمخشري (ت. 1144/538) والبيضاوي (ت. 1286/685). وذلك قد يكون بسبب تتبعه لتفسيريهما، فقد اعتبره البعض حاشية على تفسير الرمخشري والبيضاوي.

ومن الجدير بالذكر هنا إلى أن القرطبي قد كان في بعض الأحيان التي لا يذكر فيها سبب النزول خشية التكرار، يقوم ببيان معنى بعض الكلمات والمعاني الواردة في سبب النزول الذي لم يذكره. فعند تفسيره للآية السابقة قال القرطبي: "وقوله: (يَوْمَ بُعَاث) بالعين المهملة؛ وهو موضع بالمدينة، والغين المعجمة؛ تصحيف عن الأزهرى، وإنما هو طائر دون الرخمة بطيء الطيران. وقيل: ما لا يصيد من صغار الطير كالعصافير ونحوهما."⁵

بعد هذه الأمثلة نجد أن القرطبي قد اتخذ سبب النزول أساساً في تفسيره من أجل بيان معاني الآيات والظروف التي نزل فيها القرآن، فقد كان يذكر سبب النزول في أغلب الآيات القرآنية التي ورد لها سبب نزول. وقد أخذ أكثر الروايات في أسباب النزول من تفسير الثعلبي (ت. 1035/427)، والبغوي (ت. 1117/510). وقد ظهر ذلك جلياً بعد الرجوع إلى كتب التفسير من أجل التأكد من صحة الروايات.

3.1.1. الناسخ والمنسوخ.

الناسخ والمنسوخ علم له أهميته في القرآن الكريم، إذ بمعرفته تُعرف الأحكام، ويعرف ما بقي حكمه وما نُسخ، والذي يجهل هذا العلم لا يحق له أن يتصدى لتفسير القرآن. وقبل الخوض في هذا الموضوع لا بد من معرفة معنى النسخ لغة واصطلاحاً.

النسخ لغة: الرفع والإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل إذا رفعت ظل الغداة بطلوعها وخلفه ضوءها. ومنه قوله

تعالى: ﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾⁶.

¹ سورة آل عمران، 79/3.

² تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 171.

³ سورة آل عمران، 100/3.

⁴ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 182 ب.

⁵ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 182 ب.

⁶ سورة الحج، 52/22.

والثاني: تصوير مثل المکتوب في محل آخر، يقولون نسخت الكتاب، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾¹.

وإذا أطلق النسخ في الشريعة أريد به المعنى الأول؛ لأنه رفع الحكم الذي ثبت تكليفه للعباد إما بإسقاطه إلى غير بدل أو إلى بدل.³

وقد اختلف العلماء في بيان الآيات المنسوخة في سورة آل عمران التي هي محور دراستنا، فذكر ابن حزم⁴ (456 هـ) في سورة آل عمران خمس آيات منسوخة، وهي كما يلي:

• الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ﴾⁵ منسوخة، وناسخها آية السيف، وهي قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾⁶.

• الآية الثانية والثالثة والرابعة: قوله تعالى: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (86) أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (87) خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون⁷. فهذه ثلاث نصير مع الأولى أربع آيات، نزلت في ستة رهط ارتدوا عن الإسلام بعد أن أظهروا الإيمان، ثم استثنى واحداً من الستة وهو سويد بن الصامت فقال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾⁸، فهذه الآية ناسخة لها.

في بيان النسخ في هذه الآيات اعتبر ابن حزم المستثنى من النسخ. وذلك بناءً على أن مصطلح النسخ عند السلف يقصد به: "أن يكون المراد بالنسخ رفع جزء من حكم أو خبر، ويكون ذلك بتخصيص عموم، أو تقييد مطلق، أو بيان مجمل، أو استثناء". فهي مسألة تتعلق بالمصطلحات.

¹ سورة الجاثية، 29/45.

² ابن الجوزي، نواسخ القرآن، ص 17.

³ ابن الجوزي، نواسخ القرآن، ص 17.

⁴ هو: أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، ولد سنة: 384 هـ، عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام. كان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه، يقال لهم "الحزمية". ولد بقرطبة. وكانت له ولأبيه من قبله رئاسة الوزارة وتدير المملكة، فزهد بها وانصرف إلى العلم والتأليف، فكان من صدور الباحثين فقيهاً حافظاً يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، بعيداً عن المصانعة. وانتقد الكثير من العلماء والفقهاء، فأجمعوا على تضليله وحذروا سلاطينهم من فتنته، توفي في بادية ليلة من بلاد الأندلس سنة (456 هـ). من أشهر مصنفاته: "الفصل في الملل والأهواء والنحل" و"المحلى" و"جمهرة الأنساب" و"الناسخ والمنسوخ". انظر: الزركلي، الأعلام، (254/4).

⁵ سورة آل عمران، 20/3.

⁶ سورة التوبة، 5/9.

⁷ سورة آل عمران، 86/3-87-88.

⁸ سورة آل عمران، 89/3.

فقد أورد الطبري (ت. 310 هـ) "عن ابن جريج، قال: قال ابن عباس: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾¹، ثم نسخ واستثنى فقال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ﴾²، وهذا نص صريح واضح في ترادف النسخ والاستثناء عندهم.

- الآية الخامسة: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾⁴، لما نزلت لم يعلم ما تأويلها فقالوا: يا رسول الله ما حق تقاته؟ فقال عليه السلام: «أَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى وَيُذَكَّرَ فَلَا يُنْسَى وَأَنْ يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرُ» فقالوا: يا رسول الله ومن يطبق ذلك: فانزعجوا لنزولها انزعاجا عظيما ثم أنزل الله بعد مدة يسيرة آية تؤكد حكمها، وهي قوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾⁵، فكان هذا عليهم أعظم من الأول، ومعناها: اعملوا لله حق عمله فكادت عقولهم تذهل فلما علم الله ما قد نزل بهم في هذا الأمر العسير خفف فنسخها بالآية التي في التغابن وهي قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾⁶ فكان هذا تيسيرا من التعسير الأول وتخفيفا من التشديد الأول.⁷

وبعد النظر والتدقيق في تفسير القرطبي لسورة آل عمران يتضح أنه لم يتطرق كثيرا للنسخ والمنسوخ إلا في موضعين وذلك عند تفسيره قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾⁸ حيث قال: "نُسخت أول هذه الآية دون آخرها. وفيه نظر؛ لأنه تعالى لا يأمر بما ليس في الوسع حتى ينسخ"⁹، ثم بنى قول البيضاوي فقال: فالوجه ما قال قدس سره: "حق تقواه وما يجب منها، وهو استفراغ الوسع بالإمساك بالواجب والاجتناب عن المحارم، كقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾"¹⁰.

وعند تفسيره قوله تعالى: ﴿وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَأَجَلٍ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي هُجِرَ عَلَيْكُمْ وَحِثُّكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾¹¹، كان رأيه واضحا في جواز نسخ الشرائع بعضها البعض، حيث بين أن ورود النسخ في الشريعة

¹ سورة النور، 27/24.

² سورة النور، 29/24.

³ الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، (153/19).

⁴ سورة آل عمران، 102/3.

⁵ سورة الحج، 78/22.

⁶ سورة التغابن، 16/64.

⁷ ابن حزم، النسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ص 30-31.

⁸ سورة آل عمران، 102/3.

⁹ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 183.

¹⁰ البيضاوي، أنوار التنزيل، (31/2).

¹¹ سورة آل عمران، 50/3.

الواحدة لا يستلزم كون بعض أحكامها مناقضاً للبعض فإن كل واحد من الناسخ والمنسوخ حق في وقته، حيث قال نقلاً عن شيخ زادة: "وفيه: استمالة لهم في الدعوة فإنه إنما جاء مصداقاً للتوراة لا مغيراً لها ومحللاً أشياء حرمت عليهم تحقيقاً. ولا تناقض كونه محللاً بعض الذي حرم عليهم فيها تصديقه لها؛ لأن تصديقها اعتقاداً أن كل ما فيها حقٌ وصوابٌ حكم الله به لاقتضاء الحكمة ذلك إلى أن ينزل ما ينسخه. وإنما يكون التناقض أن لو كانت الأحكام المذكورة مقيدة بقيد التأيد وليس كذلك. كما أن ورود النسخ في الشريعة الواحدة لا يستلزم كون بعض أحكامها مناقضاً للبعض فإن كل واحد من الناسخ والمنسوخ حق في وقته.¹ كما أنه قال بجواز النسخ في القرآن الكريم وهذا لا يجعل القرآن متناقضاً، حيث تبنى قول البيضاوي في ذلك: "ولذلك لا يعود نسخ القرآن بعضه ببعض عليه بتناقض، فإن النسخ في الحقيقة بيانٌ وتخصيصٌ في الأزمان."²

أما إذا تعددت الآراء في بيان معنى الآية، وهل وقع فيها النسخ أم لا، فإنه يوضح وجهة نظره في تبني أحد الآراء. فعند تفسيره قوله تعالى: ﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَأَحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾³ بعد أن بين الأقوال في بيان الأحكام التي جاء بها عيسى عليه السلام قال: "ما غيّر شيئاً من أحكام التوراة بل غيّر ما وضعه الأخبار، وكان على شريعة موسى تقرير السبت، واستقبال بيت المقدس والأول أصبح."⁴

هذا ما ورد عن النسخ في سورة آل عمران، وحتى يكون منهج مفسرنا القرماني في بيان الناسخ والمنسوخ أكثر وضوحاً كان لا بد من الرجوع إلى تفسير قوله تعالى: ﴿مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾⁵ من سورة البقرة، وبيان منهجه فيما يلي⁶:

نقل عن البيضاوي سبب نزول هذه الآية حيث قال: "قال البيضاوي: نزلت: لما قال المشركون أو اليهود: ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمر بخلافه."⁷ ثم عرّف أثناء تفسيره للآية النسخ في اللغة والشرع. وقد تبنى قول البيضاوي في بيان المعنى اللغوي للنسخ. كما أنه أثناء التعريف اللغوي يظهر أن القرماني يستصوب التناسخ حيث قال:

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (74/3).

² البيضاوي، أنوار التنزيل، (18/2).

³ سورة آل عمران، 50/3.

⁴ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 159-159أ.ب.

⁵ سورة البقرة، 106/2.

⁶ انظر: تفسير القرماني، نسخة جار الله (109)، 280-281أ.ب.

⁷ أنوار التنزيل، (99/1).

"ومنه: التناسخ؛ فإن التدبير الإلهي مزيلاً لنفس الإنسان من بدن ويثبتها في آخر مناسب لحالها." ¹ كما أنه عرّف النسخ في الشرع كما هو عند المتأخرين.

وكذا رد على من أنكر النسخ من اليهود وشرذمة من المسلمين زاعمين أنه بداء، ولا يفعله إلا من يجهل العواقب ويتجدد له رأي بعد رأي، وذلك على الله محال. حيث بين الفرق بين النسخ والبداة أثناء تفسير الآية حيث قال: "فإن النسخ بيان مدة الحكم السابق التي هي غيب عن العباد قبله ولو وقت الشارع حكماً في ابتداء شرعه، بأن قال: شرعت الحكم الفلاني إلى الوقت الفلاني لصح ذلك من غير لزوم بداء، وهكذا إذا بين أمره مترخياً عن زمان شرعه بإنزال ناسخه بعده مع علمه في الأزل بأن تكليف العباد بذلك الحكم ينتهي في ذلك الوقت، فإنهم مكلفون بعده بحكم آخر، وليس يلزم على هذا شيء من البداء إذ لم يظهر للشارع رأي متجدد." ²

كما بين معنى الإنساء وهو الإذهاب عن القلوب، واستدل على ذلك بما روي عن أبي موسى: "كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةَ كُنَّا نُشَبِّهُهَا بِإِخْدَى الْمُسَبِّحَاتِ، فَأُنْسِيَتْهَا، غَيْرَ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْهَا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، فَكُنْتُ شَهَادَةً فِي أَغْنَائِكُمْ، فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ." ³ ثم أكد على أن النسخ والنسوء كلاهما نسخ باصطلاح الأصوليين.

بين القرماني نقلاً عن بعض المحققين: "أن الأحكام المثبتة في اللوح إما مخصوصة وإما عامة، والمخصوصة: إما أن يختص ببعض الأشخاص، وإما أن يختص ببعض الأزمنة، فإذا نزلت بقلب الرسول فالتى تختص بالأشخاص تبقى ببقاء الأشخاص، والتي تختص بالأزمنة تنسخ وتزال بانقراض تلك الأزمنة قصيرة كانت كمنسوخات القرآن أو طويلة كأحكام الشرائع المتقدمة لا ينافي ذلك ثبوتها في اللوح إذا كانت فيه كذلك، والعامة: تبقى ما بقي الدهر كتكلم الإنسان واستواء قامته." ⁴ كما بين القرماني أقسام النسخ في القرآن الكريم، وضرب مثلاً على كل قسم، وبين معنى النسخ في كل قسم، وذلك على ثلاثة أقسام ذكرها بشكل تفصيلي.

وكذا لا يشترط القرماني في النسخ أن يأتي بعده بما هو خير منه أو مثله، فقد يكون ارتفاع الحكم أصلح من ثبوته؛ كما في صورة إيجاب الصدقة عند مناجاة الرسول ثم نسخه بلا بدل. فقد ردّ على من منع النسخ بلا بدل، وقال: "قد يكون عدم البديل أصلح لهم"، وقال بصحة حمل الخيرية على الأصلحية دون الأخفية؛ لأنه تعالى يصرف المكلف على مصالحه، لا على ما هو أصلح في طباعه، وجميع ذلك ظاهر في النسخ.

¹ انظر: أنوار التنزيل، 99/1.

² تفسير القرماني، نسخة جاز الله (109)، 280أ.

³ أخرجه مسلم في صحيحه، (ح: 1050)، كتاب الزكاة، باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً، (726/2).

⁴ تفسير القرماني، نسخة جاز الله (109)، 280أ.

كما أكد على أن من جملة نسخ الآية بخير منها أو مثلها رحمة من الله لعباده، فمن جملة الخير المنزل ما ينزل بعد النسخ بحيث تبدل المصالح، فإن ما كان مصلحة في وقت ما قد يكون مفسدة في وقت آخر.

وكذا ردّ القرماني على الذين اشتروا أن يكون الناسخ أخف من المنسوخ في التكاليف بقوله: "قد يكون البذل الأثقل أصلح للعباد"، وبناء على ذلك فقد قسم المأتي به إلى ثلاثة أقسام: "أولاً: أن يكون المأتي به أنفع في عاجل إن كان أخف؛ كنسخ الاعتداد بحول إلى الاعتداد بأربعة أشهر وعشر. ثانيًا: أن يكون المأتي به بالمثل؛ كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة. ثالثًا: أن يكون المأتي به أنفع في أجل إن كان أثقل؛ كنسخ ترك القتال بإيجابه." وقد جوّز القرماني نسخ القرآن بالسنة، بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾¹ فبذلك تكون السنة من الله تعالى حقيقة. والسنة قد تكون خيرًا أو مثلاً بالنظر إلى مصلحة العباد، فيجوز أن تكون السنة خيرًا منها أو مثلها بحسب ذلك لا بحسب اللفظ.

من خلال ما سبق تبين لنا أن القرماني في بيان الناسخ والمنسوخ أكد على أن الشرائع ينسخ بعضها البعض. كما أنه قال بجواز النسخ في القرآن، فذلك لا يجعله متناقضًا. كما أنه جوّز نسخ القرآن بالسنة فقد يكون الخير بين طياتها. وقد تناول النسخ من جميع جوانبه من ناحية أقسامه والحكمة منه، كما أظهر الفرق بين النسخ والإنساء والبداء. وكذلك قال بالنسخ ببدل وبدون بدل بما فيه خير ورحمة للناس ومراعاة لمصالحهم. فقد أحاط بالمسألة من جميع جوانبها لم يدخر جهدًا في بيان تفاصيلها.

4.1.1. المحكم والمتشابه.

اختلف العلماء في معنى المحكم والمتشابه اختلافات كثيرة، وقد وصلت الأقوال عند السيوطي (ت. 1505/911) إلى سبعة عشر قولاً².

ومن خلال تفسير القرماني للآية السابعة من سورة آل عمران وهي قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ يظهر المعنى اللغوي والاصطلاحي للمحكم والمتشابه، كما أنه يناقش بعض المسائل المتعلقة بهما، وذلك فيما يلي:³

المحكم في اللغة: القول؛ ومنه: بناء محكم.

¹ سورة النجم، 3، 4/53.

² انظر: السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، 4/3.

³ انظر: تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 131ب-133ب.

والمتشابه في اللغة: المتوافق؛ ومنه: ﴿وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾¹.
والقرماني تبني ما ذكره العلامتان² في بيان معنى المحكم والمتشابه في الاصطلاح؛ على أن المحكم: "المحفوظ عن الاحتمال". والمتشابه: "مقابله بأن لا يتضح لإجمال أو مخالفة ظاهر إلا بالنظر"³. وهو يناسب ما في أصول الشافعية بأن المحكم: المتضح المعنى، والمتشابه: بخلافه.
كما ذكر أيضًا أن المتشابه هو ما كان في غاية الخفاء، كما أن المحكم في غاية الظهور، فلكل واحد مما يكون ظاهر المراد، وما لا يكون ظاهر المراد أربعة أقسام: "الأول: الظاهر والنص والمفسر والمحكم، وأقسام الثاني: الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه"⁴.
وكذا ذكر القرماني العديد من الاختلافات في بيان كل من المحكم والمتشابه نقلًا عن غيره، وذلك دون الإشارة إلى القائل بلفظ "قيل" حيث قال: "وقيل: المحكم ما لا يتكرر، والمتشابه بآرائه، وقيل: ما يعلم معناه، مثل: ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾"⁵، وما لا يعلم، مثل: ﴿ذَابَتْهُ الْأَرْضُ﴾"⁶، وقيل: ما لا يعلم معناه إلا الله، وقيل: المحكم المشترك بين النص، وهو الذي لا يحتمل غير معنى، والظاهر الذي هو الراجح، والمتشابه المشترك بين المجمل والمأول"⁷. وكذا نقل قول ابن عباس في بيان المحكم والمتشابه.
وقد ضرب العديد من الأمثلة على المحكم والمتشابه أثناء تفسيره للآية من ذلك قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾⁸ حيث قال في بيانها: "متشابه يُحْمَلُ على المحكم الذي هو ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾"⁹ وتأويله: أي لا تحيط به الأبصار أو جميع الأبصار لا تدركه."¹⁰ فهو يحمل المتشابه على المحكم حتى يصل إلى المعنى المقصود من الآية.

¹ سورة البقرة، 25/2.

² الزمخشري، الكشاف، (338/1)، تفسير البضاوي، أنوار التنزيل، (6/2).

³ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 131 ب.

⁴ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (10/3).

⁵ سورة الزلزلة، 7/99.

⁶ سورة سبأ، 14/34.

⁷ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 132 أ.

⁸ سورة الأنعام، 103/6.

⁹ سورة القيامة، 23/75.

¹⁰ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 132 أ.

وعند تفسيره قوله تعالى: ﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ استدل بالآية على أن: "المحكمات هنَّ أصل الكتاب، ترد إليها غيرها، ويبنى عليها." وكذلك أشار إلى العبرة من وجود المتشابه في القرآن الكريم بأن ذلك يجعل الإنسان حريصاً على الفحص والتأمل من النظر والاستدلال، فلو كان كله محكماً؛ لتعلق الناس به؛ لسهولة مأخذه، وأعرضوا عن البحث والتأمل.¹

وصف سبحانه القرآن بأنه ينقسم إلى قسمين المحكم والمتشابه في قوله تعالى: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾. ووصفه كله بأنه محكم في قوله تعالى: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾². وأخرى بأنه متشابه كما في قوله تعالى: ﴿كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾³. فكيف يصح ذلك؟ ردّ القرمانى على هذا التساؤل نقلاً عن البيضاوي قوله: "بأن معنى الأول حفظت من فساد المعنى وركاكة اللفظ فلا ينافي انقسامه إلى المحكم والمتشابه بالمعنى المذكور، وأن معنى الثاني: يشبه بعضه بعضاً في حجة المعنى وجزالة اللفظ ولا يتنافى ذلك أيضاً."⁴ والصحيح هو انقسامه إلى محكم ومتشابه والدليل الآية الأولى.

وقد أكد عند تفسيره قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ نقلاً عن الزمخشري (ت. 1144/538) على أنه: ما يعلم تأويل المتشابه على الوجه الحق الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله، وعباده الذين رسخوا في العلم، أي: ثبتوا فيه وتمكنوا.⁵ واستدل بما نُقِلَ عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير لا يعذر أحدًا جهلاً، وتفسير يعرفه العرب بألسنتهم، وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله"⁶ فتأويل المتشابه قد يعرفه أهل العلم الذين تمكنوا من ذلك، أما من كان من أهل الزيغ والضلال فإنه يحمل المتشابه على ما يتناسب مع أهوائه وشهوته، وتأويله مع ما يطابق أباطيله، حتى يضلوا الناس عن الحق.

هذا فيما يتعلق بالآية السابعة من سورة آل عمران التي تحدثت عن المحكم والمتشابه، أما فيما يتعلق بلفظ المحكم خلال تفسيره للسورة فقد ورد في موضعين، الأول عند تفسيره قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾⁷ حيث قال: "فعلى قراءة العامة بكسر "إن" تكون الجملة محكمة بعد قول مضمّر هو خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: وهي قولِي إن الله ربي."⁸

¹ انظر: تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 132.

² سورة هود، 1/11.

³ سورة الزمر، 23/39.

⁴ البيضاوي، أنوار التنزيل، (7/2-8)؛ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 132.

⁵ انظر: الزمخشري، الكشاف، (1/338).

⁶ أخرجه: الطبري، جامع البيان، (1/75).

⁷ سورة آل عمران، 50، 51/3.

⁸ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 159 ب.

والثاني عند تفسيره قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ﴾¹ قال: "وفيه: تجوز في الإسناد أو المحكم الممنوع من تطرق الخلل، كقوله: ﴿أُحْكِمْتَ آيَاتُهُ﴾² إلا أنَّ الفاعل بمعنى المفعول قليل، نحو: عقدتُ العسل وهو عقيد ومُعقد. ومنه إجراء المشبّه به على المشبه بأنَّ شَبّه بالثناء المحكم."³

مما سبق يتبين أن القرماني قد حرص على تفسير الآية التي تتعلق بالمحكم والمتشابه من جميع جوانبها فقد عرّف المحكم والمتشابه لغة واصطلاحاً، وذكر الاختلافات والفروق بين التعريفات كما بيّن أقسام كل منهما بطريقة مفصلة. وقد ذكر الآراء وبعض المسائل المتعلقة بذلك ورد عليها. فقد أشار إلى أن القرآن فيه المحكم والمتشابه. والمتمكنون في العلم يستطيعون الوصول إلى المراد من الآية. وقد استغرق ذلك من تفسيره أربع لوحات في بيان المحكم والمتشابه. كما أنه عند تفسيره بعض الآيات أشار إلى كونها محكمة.

5.1.1. الحروف المقطعة في فواتح السور.

ويقصد بها: الحروف التي بُدئت بها بعض سور القرآن الكريم مثل: "ألْم" في البقرة وآل عمران. وهي تسع وعشرون سورة افتتحت بهذه الحروف منها ما هو آية، ومنها ما هو بضع آية، ومنها ما هو آيتان مستقلتان، كما في الشورى "حم، عسق".

اختلف المفسرون في بيان معنى الحروف المقطعة التي في أوائل السور، وقد أورد القرماني - رحمه الله - أقوال المفسرين في الحروف المقطعة، ورد على بعض المسائل المتعلقة بها. ومن خلال تفسير القرماني لقوله تعالى: ﴿ألْم﴾ من سورة آل عمران استخدم الإحالة، وأورد رأيه بصورة مختصرة حيث قال: "واعلم أنه قد سبق في أول سورة البقرة أنَّ الفواتح التي وقعت في أوائل السور من قبيل الأسماء المعربة، وإن لم يمسه الإعراب بالفعل كسائر الأسماء قبل التركيب، وقد سمّاها بعض علماء العربية مبنية، وذلك لعدم الإعراب بالفعل لانعدام المقتضي للإعراب أعني التركيب والعامل. وأن سكون أعجازها سكون وقف لا سكون بناء."⁴ وأما فيمن يجعلها أسماء السور، فهي اسم مرتبط بما بعده أو ما قبله، قد يوقف عليه وقد لا يوقف.

فكان لا بد من الرجوع إلى تفسير قوله تعالى: ﴿ألْم﴾ من سورة البقرة،⁵ وبعد الرجوع إليها تبين ما يلي:

¹ سورة آل عمران، 58/3.

² سورة آل عمران، 7/3.

³ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 162أ.

⁴ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 129أ.

⁵ انظر: تفسير القرماني، نسخة جار الله (109)، 49ب_53ب؛ الزمخشري، الكشاف، 31-19/2.

نقل عن الزمخشري (ت. 1144/538) قوله في الحروف المقطعة، وقام بتوضيح بعض المصطلحات المتعلقة بالحروف المقطعة مثل: التهججي، المعجم؛ حيث قال: "والتهججي تعديد الحروف بأسمائها، ومنه سميت حروف التهججي، لأنها تُتْهَجَّجَا، أي: تُعَدَّد؛ كما سميت حروف المعجم من حيث إن أكثرها يختص بالنقط من بين سائر الحروف الأمم والمعجم".¹

كما بيّن القرمانى أن الحروف المقطعة مكتوبة في المصحف على صور الحروف أنفسها، لا على صور أسمائها؛ لأنّ الكلم لما كانت مركبة من ذوات الحروف، واستمرت العادة متى تهجيت. ومتى قيل للكاتب: اكتب كيت وكيت، أن يلفظ بالأسماء وتقع في الكتابة الحروف أنفسها، عمل على تلك الشاكلة المألوفة في كتابة هذه الفواتح.

تبنى القرمانى رأي الزمخشري في كونها من الأسماء وليست من الحروف، وذلك بسبب تسامحهم في تسمية كثير من الأسماء التي لا يقدح إشكال في اسميتها كالظروف وغيرها بالحروف، مستعملين الحرف في معنى الكلمة، وذلك أن قولك: «ألف» دلالة على أوسط حروف «قال، وقام». واستدل على اسمية هذه الألفاظ بصدق حد الاسم عليها دون حد الحرف، ولوجود علامات الاسم فيها، ولما كان المقصود قطع توهم حرفيتها لاشتباه فيها، حكم بأنها أسماء غير حروف.

إن هذه الحروف أسماء لما يلفظ بها، وهي من قبيل الأسماء المعربة، وإنما سكنت سكون زيد وعمرو وغيرهما من الأسماء حيث لا يمسه إعراب لفقد مقتضيه وموجبه. والدليل على أنّ سكونها وقف وليس ببناء: أنها لو بنيت لحذا بها حذو: كيف، وأين، وهؤلاء. ولم يقل: ص، ق، ن مجموعاً فيها بين الساكنين.

وبعد أن بيّن أنها أسماء لحروف المعجم، وأنها من قبيل المعربة، وأن سكون أعجازها عند الهجاء لأجل الوقف، بيّن أن وقوعها على هذه الصورة فواتح للسور له عدة وجوه:

- أحدها وعليه إطباق الأكثر: أنها أسماء السور. "وهي في ذلك على ضربين: أحدهما: ما لا يتأتى فيه إعراب، نحو: كهيعص، والمر. والثاني: ما يتأتى فيه الإعراب، وهو إما أن يكون اسماً فرداً ك: ص، ق، ن، أو أسماء عدّة مجموعها على زنة مفرد ك: حم وطس ويس، فالنوع الأول محكي ليس إلا وأما النوع الثاني فسائغ فيه الأمران: الإعراب، والحكاية. وقد بيّن أن هذه الحروف مقسم بها، واستدل بما روي عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: "أَقْسَمَ اللَّهُ بِهَذِهِ الْحُرُوفِ".²
- الوجه الثاني: "أن يكون ورود هذه الأسماء هكذا مسرودة على نمط التعديد، كالإيقاظ وقرع العصا لمن تحدّى بالقرآن وبغربة نظمه، وكالتحريك للنظر في أن هذا المتلو عليهم وقد عجزوا عنه عن آخرهم كلام منظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم".³

¹ تفسير القرمانى، نسخة جاز الله (109)، 50أ.

² البيهقي، كتاب الأسماء والصفات، (1/230). بلفظ: "قَسَمَ أَقْسَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَهِيَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ".

³ تفسير القرمانى، نسخة جاز الله (109)، 53ب.

- الوجه الثالث: أن ترد السور مصدرة بذلك ليكون أول ما يقرع الأسماع مستقلاً بوجه من الإعراب، وتقدمه من دلائل الإعجاز. وذلك أن النطق بالحروف أنفسها كانت العرب فيه مستوية الأقدام: الأميون منهم وأهل الكتاب، بخلاف النطق بأسماء الحروف، فإنه كان مختصاً بمن خط وقرأ وخالط أهل الكتاب وتعلم منهم، وكان مستغرباً مستبعداً من الأمي التكلم بها استبعاد الخط والتلاوة، كما قال عز وجل: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَأْتَابَ الْمُضْطَلُّونَ﴾¹.

أشار القرطبي إلى أن هذه الحروف من الأسماء تعتبر نصف أسامي حروف المعجم؛ أربعة عشر هي: الألف، واللام، والميم، والصاد، والراء، والكاف، والهاء، والياء، والعين، والطاء، والسين، والحاء، والقاف، والنون، في تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم.

وكذلك فهي مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، بيان ذلك أن فيها 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 المفتحة نصفها: الألف، واللام، والميم، والراء، والكاف، والهاء، والعين، والسين، والحاء، والقاف، والياء، والنون. ومن المستعلية نصفها: القاف، والصاد، والطاء. ومن المنخفضة نصفها: الألف، واللام، والميم، والراء، والكاف، والهاء، والياء، والعين، والسين، والحاء، والقاف، والنون. ومن حروف القلقله نصفها: القاف، والطاء.

وهذه الحروف لم تجمع في أول القرآن وإنما جاءت مفرقة على السور، وذلك إعادة للتنبيه على أن المتحدى به مؤلف منها لا غير، وتجديده في غير موضع واحد أوصل إلى الغرض وأقر له في الأسماع والقلوب من أن يفرد ذكره مرة. ولم تأت هذه الحروف على وتيرة واحدة، إنما اختلفت أعداد حروفها؛ فوردت على حرف أو حرفين أو أكثر، وذلك على إعادة افتنانهم في أساليب الكلام، وتصرفهم فيه على طرق شتى ومذاهب متنوعة. وكما أن أبنية كلماتهم على حرف وحرفين إلى خمسة أحرف لم تتجاوز ذلك، سلك بهذه الفواتح ذلك المسلك.

وكذا بين القرطبي وجه اختصاص كل سورة بالفاتحة التي اختصت بها، وهو التنبيه. وقد عدَّ بعض هذه الفواتح آية دون بعض، وهذا علم توقيفي لا مجال للقياس فيه كمعرفة السور. ويوقف على جميعها وقف التمام إذا حملت على معنى مستقل غير محتاج إلى ما بعده.

الحروف المقطعة لها محل من الإعراب عند من جعلها أسماءاً للسور؛ لأنها عنده كسائر الأسماء الأعلام. ومحلها يحتمل الأوجه الثلاثة، أما الرفع: فعلى الابتداء، وأما النصب والجر، فلما مرَّ من صحة القسم بها وكونها بمنزلة الله والله على

¹ سورة العنكبوت، 48/29.

² تفسير القرطبي، نسخة جاز الله (109)، 53 ب.

اللغتين. ومن لم يجعلها أسماء للصور، لم يتصور أن يكون لها محل في مذهبه، كما لا محل للجمل المبتدأة والمفردات المعددة.

وبهذا نقول إن القرماني ذكر المسائل التي تتعلق بالحروف المقطعة في بداية تفسير سورة البقرة بطريقة تفصيلية، أما في سورة آل عمران فقد ذكرها بطريقة مختصرة واستخدم أسلوب الإحالة. حيث بين أنها أربعة عشر حرفاً من حروف العربية، كما بين الصفات التي تتميز بها هذه الحروف. وذكر الوجوه التي تحتلها هذه الحروف في كونها أسماء للصور أو أنها للإعجاز دون الترجيح بين هذه الوجوه.

6.1.1. القراءات القرآنية:

كما أن للمفسرين مناهج في التفسير كذلك لهم مناهج في إيراد القراءات، وقد ظهر اهتمام القرماني بالقراءات القرآنية، وتوظيفها في تفسيره، وإظهاره للمعاني وتوجيهها، لبيان أثرها في الأحكام الشرعية. فمن خلال النظر إلى تفسيره لسورة آل عمران يظهر أنه كان أكثر من القراءات القرآنية، ومنهجه في ذلك يتمثل فيما يلي:

- ينسب القراءة لقارئها. فقد أخذ عن ابن كثير (ت. 738/120)، ابن عامر (ت. 736/118)، حمزة (ت. 773/156)، نافع (ت. 785/169) وغيرهم. مثال ذلك: قال - رحمه الله - في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَأَ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ...﴾¹: "وقرأ وزش وابن كثير وابن ذكوان عن ابن عامر: بكسر الهاء والوصل، وقالون وهشام: بكسرهما بغير وصل، وأبو عمرو وأبو بكر وحمزة: بالسكون. والمراد بالوصل وصلها بياء إشباعية، وبغير الوصل مجرد الكسر، وأما السكون فعلى إجراء الوصل مجرى الوقف."²

¹ سورة آل عمران، 75/3.

² تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 168 ب.

وفي قوله تعالى: ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ﴾¹: "قرأ حمزة والكسائي وابن عياش عن عاصم: بضم القاف، وهما لغتان بمعنى واحد، كالضَّعْف والضُّعْف، فهما الجرح نفسه."² وقد تبين من خلال ذلك أن القراءات التي نسبها لقارئها جميعها من القراءات السبع.

• وأحياناً أخرى لا ينسب القراءة لقارئها؛ بل يستخدم لفظ: "قُرئ". مثال ذلك: قال القرماني في قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا...﴾³: "وقرئ: 'رَمَزًا' بفتحيتين جمع رامز كخادم وخدم، و'رَمَزًا' بضميتين جمع رموز كرسول ورسول."⁴

وفي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقٌ يَلُوْنُ آلَسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ...﴾⁵، قال: "وقرئ: 'يَلُوْنُ' بتشديد الواو الأولى من 'لَوَى' مضعفاً، والتضعيف فيه للتكثير والمبالغة، لا للتعدية؛ إذ لو كان لها لتعدى إلى مفعول آخر؛ لأنه بدون التضعيف متعدي إلى واحد. وقرئ: 'يَلُونُ' بواو واحدة، وأصلها 'يَلُوْنُ' ثم أبدلت الواو المضمومة همزة، وهو بدلٌ قياسيٌّ."⁶ وهذه تعتبر من القراءات الشاذة.

• كان أحياناً يرجح بين القراءات حسب ما يراه مناسباً. قال القرماني بعد بيان القراءات المتعلقة بـ: ﴿يُسَارِعُونَ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَخْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ...﴾⁷: "وقرئ: 'يَسْرِعُونَ' بالفتح من أسرع، وقراءة الجمهور أبلغ؛ لأن الذي يسارع أشد اجتهداً من الذي يسرع وحده."⁸

• وكان أحياناً يذكر ترجيحات بعض المفسرين دون التصريح عن أسمائهم. ومثال ذلك: بعد بيان القراءات في قوله تعالى: ﴿تُصْعِدُونَ﴾⁹، قال القرماني: "قال بعضهم: وكلتا القراءتين صواب إذ كان بعض المنهزمين يومئذ مصعداً وبعضهم صاعدًا."¹⁰

¹ سورة آل عمران، 140/3.

² تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 204أ.

³ سورة آل عمران، 41/3.

⁴ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 154أ.

⁵ سورة آل عمران، 78/3.

⁶ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 170ب.

⁷ سورة آل عمران، 176/3.

⁸ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 226أ.

⁹ سورة آل عمران، 153/3.

¹⁰ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 212ب.

- وأحياناً أخرى يذكر القراءات دون الترجيح بينها. ومثال ذلك: في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾¹، قال القرطبي: "وأدغم أبو عمرو وحمزة والكسائي وابن عامر بخلاف عنه دال "يُرِد" في الثاء، والباقون بالإظهار، وقرأ أبو عمرو بالإسكان في هاء "نُؤْتُهُ" في الموضعين وصلاً ووفقاً، وقالون وهشام - بخلاف عنه - بالاختلاس وصلاً، والباقون بالإشباع وصلاً."²
 - توجيه القراءات من الناحية الإعرابية. مثال ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَتِ الثَّقَاتِ فِتْنَةُ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ﴾³، قال القرطبي: "وقرئ: "فتة" بالجر على البدل من ﴿فِتْنَتَيْنِ﴾، ويسمى بدلاً تفصيلاً وهو بدل بعض من كل، فلا بد من ضمير بعده يعود على المبدل منه، تقديره: فتة منهما، وقرئ: بالنصب، بإضمار: أعني، أو على المدح والذم كأنه قيل: أمدح فتة تقاتل وأذم أخرى، أو على الاختصاص."⁴
 - توجيه القراءات من ناحية المعنى. ما ورد في قوله تعالى: ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ﴾⁵: "قرأ حمزة والكسائي وابن عباس عن عاصم: بضم القاف، وهما لغتان بمعنى واحد، كالضَّعْف والضُّعْف، فهما الجرح نفسه، يقال: قَرِحَ الجرح يقرح قرحاً وقرحاً. وقيل: بالضم الجراح، وبالفتح ألمها."⁶
 - توجيه القراءات من ناحية اللغة. ومثال ذلك: ما ورد في قوله تعالى: ﴿أَنْ يُعْلَ﴾⁷ من قراءات وتصريفات لغوية حيث قال القرطبي: "وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب: ﴿أَنْ يُعْلَ﴾ على البناء للمفعول، من "أَعْلَل" رباعياً، على أنه من "أَعْلَلُهُ" إذا نسبته إلى العلول، كقولهم: أكذبت أي نسبته إلى الكذب، فهو نفي في معنى النهي، أي: لا ينسبه أحد إلى العلول. أو من "أَعْلَلُهُ" إذا وجده غالاً، كقولهم: أحمده إذا وجدته محموداً، وأبخلته: إذا وجدته بخيلاً، فهو راجع إلى قراءة "يُعْلَل" بفتح الياء وضم الغين؛ لأن معناه: ما صح له أن يوجد غالاً، ولا يوجد غالاً إلا إذا كان غالاً."⁸
- القراءات القرآنية كان لها النصيب الكبير من تفسير القرطبي، فهو لم يتجاوز الآية القرآنية إلا بعد بيان وجوه القراءات فيها إن وُجد. وكان يذكر الوجوه ويوجهها من جهة الإعراب واللغة والمعنى. كما أنه كان يذكر القراءات جميعها إلا إنه لم

¹ سورة آل عمران، 145/3.

² تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 208ب.

³ سورة آل عمران، 13/3.

⁴ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 136أ.

⁵ سورة آل عمران، 140/3.

⁶ القرطبي، تفسير القرطبي (بايزيد، 480)، 204أ.

⁷ سورة آل عمران، 161/3.

⁸ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 219أ.

يفرق بين المتواترة والشاذة. فقد كان يسرد القراءة الشاذة دون الإشارة إلى شذوذها. وأحياناً يذكر القراءات بإسنادها وأحياناً أخرى بلا إسناد.

7.1.1. الوقف والابتداء.

يعد الوقف والابتداء من أهم موضوعات علم التجويد التي لا بدّ للقارئ من معرفتها، ومن مراعاتها في قراءته ما أمكن، به تتبين معاني الآيات، ويحترز من الوقوع في الأخطاء. كما أن الوقف يؤثر على الإعراب وبذلك يؤثر على المعنى. فالوقف على قبيح يؤدي إلى دلالات مختلفة وأحياناً خاطئة. ولذلك حدد علماء القراءات المواطن التي يُحسن الوقف عليها، والمواطن التي لا يجوز الوقف عليها؛ لأن ذلك يؤدي إلى خلل في المعنى.

وقد أفرده العلماء بالتصنيف منهم: أبو جعفر النحاس (ت. 950/338) "القطع والاستئناف"، الأشموني (ت. 1100 هـ) "منار الهدى في بيان الوقف والابتداء"، ابن الأثير (ت. 940/328) "إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل"، الرّجّاج (ت. 923/311) "الوقف والابتداء" وغيرهم.

الوقف: هو قطع الصوت على آخر الكلمة القرآنية زمنًا يسيرًا يتنفس فيه القارئ عادة بنية استئناف القراءة، لا بنية الإعراض عنها. ويأتي في رءوس الآي، وأواسطها، ولا يأتي في وسط الكلمة، ولا فيما اتصل رسمًا، فلا يوقف على: "لكي" في قوله تعالى: ﴿لَكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾¹ لاتصاله رسمًا.² أما الابتداء: فهو الشروع في القراءة بعد قطع أو وقف.³ وقد اختلف العلماء في أقسام الوقف، والمختار منه بيان أربعة أقسام: تام مختار، وكاف جائز، وحسن مفهوم، وقبيح متروك.⁴

أشار القرطبي إلى الوقف والابتداء خلال تفسيره سورة آل عمران، وذلك في أماكن قليلة من السورة. ومثال ذلك: عند تفسيره قوله تعالى: ﴿بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾⁵ قال بعد بيان المناسبة بين الآيتين: "فيتم الوقف على قوله "بلى"، وما بعده استئناف مقرر للجملة التي سدت "بلى" مسدّها باعتبار أن الله يحب المؤمنين بعهدده."⁶ فقد بيّن الكلمة التي يتم الوقف عليها، والابتداء بما بعدها دون أن يبين نوع هذا الوقف.

¹ سورة النحل، 70/16.

² ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، (240/1).

³ المغني في علم التجويد، عبد الرحمن الجمل، ص 218.

⁴ ابن الجزري، التمهيد في علم التجويد، ص 165.

⁵ سورة آل عمران، 76/3.

⁶ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 169.

وعند تفسيره قوله تعالى: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾¹، يبين نوع الوقف وهو الوقف التام، حيث قال: "أي: ليس أهل الكتاب مستويين متعادلين في المساوىء والقبائح فهو كلام تام يتم الوقف عليه."² وفي قوله: ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ﴾ كلام مستأنف؛ لبيان عدم استوائهم، وقيل: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً﴾ كلام غير تام لا يجوز الوقف عليه بناء على أن الواو في "ليسوا" علامة جمع وليست ضميراً، وأن اسم "ليس" هو "أمة"، وإن "قائمة" صفتها، و"يتلون" صفة أخرى. و"سواء" خبر "ليس". والتقدير الذي يصح به المعنى على هذا القول: ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة موصوفة بما ذكر وأمة مذمومة كافرة فلا بد من تقدير الأمة المذمومة حينئذ؛ ولا يخفى ركافة هذا القول.³ في هذه الآية يبين القرطبي الآراء في الوقف على كلمة "سواء" هل هو وقف تام أو غير تام. ثم رجح بين القولين بقوله: "ولا يخفى ركافة هذا القول" وبهذا يكون قد ردّ القول الثاني وأخذ بالأول.

وعند تفسيره قوله تعالى: ﴿وَكَايَ مِنْ نَبِيِّ قَاتَلْ مَعَهُ رِثْيُونٌ كَثِيرٌ﴾⁴، يبين كيفية الوقف على الكلمة القرآنية حيث قال: "أي: دخلت الكاف عليها وصارت بمعنى "كم" الخبرية، حيث حدث بعد التركيب معنى التكرير كما حدث في "كذا" بعده، فإنه مركب من الكاف و"ذا"، وكان فيها أن يوقف عليها بغير نون؛ لأن التنوين يحذف حال الوقف إلا أنه كتب بالنون ووقف بها عليها لرسم المصحف.⁵

ومن خلال النظر إلى تفسير سورة آل عمران نجد أنه تعرض في بعض الآيات للوقف، حيث كان يشير في بعض الأحيان إلى الكلمة التي يصح الوقف عليها، ويتعرض أحياناً لنوع الوقف هل هو تام أو كافٍ أو حسن أو قبيح، وأحياناً أخرى لا يتعرض لذلك، وفي بعض الأحيان يذكر الآراء في صحة الوقف على الكلمة القرآنية وعدمه. كما يذكر الآراء الواردة في الوقف ويرجح بينها.

8.1.1. علم المناسبات.

إن معرفة المناسبات بين الآيات والسور تساعد على دقة الفهم. المناسبة في اللغة: المقارنة، المشابهة والمشاكلة.⁶ والمراد بالمناسبة هنا: وجه الارتباط بين الجملة والجملة في الآية الواحدة أو بين الآية والآية في الآيات المتعددة، أو بين السورة والسورة.

¹ سورة آل عمران، 113/3.

² تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 190أ.

³ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 190أ.

⁴ سورة آل عمران، 146/3.

⁵ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 209أ.

⁶ انظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، (423/5)؛ الجوهري، الصحاح، (224/1).

ممن أفرده بالتصنيف: أبو جعفر بن الزبير¹ (ت. 1308/708) " البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن"، البقاعي² (ت. 1480/885) "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور".

من خلال الاطلاع على تفسير القرطبي لسورة آل عمران يظهر اهتمامه في بيان المناسبة بين السور القرآنية، وبين الآيات القرآنية أيضاً، وقد يذكر أحياناً مناسبة أو أكثر بين الآية والآية السابقة لها، وقد كان غالباً يستخدم لفظ: "وجه النظم" وانتظامها" في بيان المناسبة بين الآيات القرآنية، وقد لا يشير إلى ذلك مباشرة، وبيان ذلك فيما يلي:

- يذكر المناسبة بين كل سورتين، حيث قال في بيان المناسبة بين سورتين آل عمران والبقرة: "وانتظامها بالسورة التي قبلها أن الأولى فُتحت بذكر الكتاب ومدح المؤمنين به، ودم الكافرين به، ثم وعد المؤمنين ووعد الكافرين، وفي آخر السورة مدح الله، ثم مدح الرسول، ثم مدح المؤمنين، ثم ذكر دعوتهم، وهذه السورة افتتحت بذكر الكتاب أيضاً، ثم بذكر المؤمنين أيضاً، ثم بذكر الكافرين به، وآخرها بمدح الله أنه في خلق السماوات والأرض، ثم بذكر المؤمنين، ثم بذكر دعوتهم، وانتظام هذه السورة تأخر لكل السورة، إن ختمها بقوله: ﴿فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ وذكر -في أول هذه السورة- وحدانيته تعالى، ثم ذكر المؤمنين والكافرين ونصر المؤمنين على الكافرين، والله يؤيد بنصره من يشاء.³
- يذكر - غالباً - مناسبة أو أكثر بين الآية والآية السابقة لها، فهو مولع بذكر المناسبات. وقد كان يشير إلى ذلك باستخدامه عبارة: "وجه النظم"، ومن ذلك: قوله - رحمه الله - عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾⁴: "وجه النظم: أنه لما تقدم أن محبة الله تابعة للوفاء بالعهد عقب حكم ضده لا سيما والكلام في اليهود المخلين بالعهد المأخوذة عليهم في التوراة من عدم كتمان أمر النبي عليه السلام."⁵

¹ هو: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي، أبو جعفر: محدث مؤرخ، من أبناء العرب الداخلين إلى الأندلس. انتهت إليه الرئاسة بها في العربية ورواية الحديث والتفسير والأصول. ولد في جيان وأقام بمالقة فحدثت له فيها شؤون ومنغصات، فغادرها إلى غرناطة فطاب بها عيشه وأكمل ما شرع فيه من مصنفاته. وتوفي فيها سنة: 708 هـ. انظر: الزركلي، الأعلام، (86/1).

² هو: إبراهيم بن عمر بن حسن الرُّبَاط بن علي بن أبي بكر البقاعي، أبو الحسن برهان الدين: مؤرخ أديب. أصله من البقاع في سورية، وسكن دمشق ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة، وتوفي بدمشق سنة: 885 هـ. انظر: الزركلي، الأعلام، (56/1).

³ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 129.

⁴ سورة آل عمران، 77/3.

⁵ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 169 ب.

وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ...﴾¹، قال: "وجه النظم: أنه عليه السلام لما رجع مع أصحابه إلى المدينة، قال ناس: من أين أصابنا ما أصابنا بأحد، وقد وعدنا الله النصر؟ فنزلت. وقيل: متصل بقوله: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضْرُكُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾²، وما بينهما من الآيات مناسبة للقصة."³

وقوله عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّنا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾⁴: "وجه النظم: أنه تعالى لما ذكر في تسليية المؤمنين أن من قتل منهم في سبيل الله أحياء يرزقون فرحين مستبشرين وأثنى عليهم وعلى من تبعه منهم بما هو اللائق بهم، ذكر في تسلييتهم أيضاً أن بقاء من لم يقتل من الكفار يوم أحد ليس خيراً لهم، وإنما أمهلوا ليزدادوا غمًا في الدنيا وعذابًا في العقبى، ومن قُتل من المؤمنين يصير قتله وسيلة إلى الثناء الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في العقبى."⁵

- وأحياناً أخرى يذكر المناسبة بين الآية وما قبلها دون استخدام ألفاظ تدل على ذلك؛ مثال ذلك: عند تفسيره قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾⁶ قال: "لما حكي عنهم اغترارهم بما هم عليه من الجهل بين أنه سيجيء يوم يزول فيه ذلك الجهل وسيكشف فيه ذلك الغرور."⁷
- القرماني كان مولعاً بذكر المناسبات، لا تخلو آية من آيات سورة آل عمران إلا وذكر المناسبة بين الجمل في الآية الواحدة، وبين الآيات مع بعضها البعض. فأحياناً يعبر عن ذلك بصورة صريحة فيقول: "وجه النظم"، وأحياناً أخرى بصورة غير صريحة إنما تدل العبارة على ذلك. كما أنه يبين المناسبة بين السور.

9.1.1. أمثال القرآن.

إن الأمثال من أساليب القرآن الكريم في ضروب بيانه ونواحي إعجازه، وفيه أيضاً من تقرير المقصود مالا يخفى؛ إذ الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي والشاهد بالغائب، ومن العلماء من أفرد الأمثال في القرآن بالتأليف، ومنهم من عقد

¹ سورة آل عمران، 152/3.

² سورة آل عمران، 120/3.

³ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 211 ب.

⁴ سورة آل عمران، 178/3.

⁵ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 227 أ.

⁶ سورة آل عمران، 25/3.

⁷ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 143 ب.

لها بابًا في كتاب من كتبه، فأفردتها بالتأليف أبو الحسن الماوردي (ت. 1058/450)،¹ وعقد لها بابًا السيوطي (ت. 1505/911).²

وذكر الله في كتابه العزيز أنه يضرب الأمثال: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَاسٍ لِّعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾³، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجِهٍ: حَلَالٍ وَحَرَامٍ وَمُحْكَمٍ وَمُتَشَابِهٍ وَأَمْثَالٍ فَاعْمَلُوا بِالْحَلَالِ وَاجْتَنِبُوا الْحَرَامَ وَاتَّبِعُوا الْمُحْكَمَ وَأَمِنُوا بِالْمُتَشَابِهِ وَاعْتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ".⁴

تعددت صور الأمثال وأشكالها في القرآن الكريم، فمنها: المصروفة والكامنة والمرسلة. والذي يهمنا هنا هو ما ورد في سورة آل عمران التي هي محور دراستنا من الأمثال القرآنية، وبيان ذلك فيما يلي:

● الأمثال المصروفة: "وهي ما صرح فيها بلفظ المثل، أو ما يدل على التشبيه".⁵ ومثال ذلك ما ورد في سورة آل عمران في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ...﴾⁶، حيث قال القرطبي عند تفسيره للآية: "فيد الحرث بكونه لـ ﴿قَوْمٌ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ بالكفر والمعاصي ليدل فيه على المبالغة في الإهلاك؛ لأن الإهلاك عن سخط يكون أشد وأبلغ، فيدل على المبالغة في إهلاك ما شُبَّه به، فإنه شُبَّه ما أنفقوا في قلة جدواه وضياعه بحرث كفار ضربته صر فاستأصلته".⁷

وخلال تفسيره لهذا المثل أخذ يستشهد على صحة ما يقول بالعديد من أمثال القرآن الأخرى حيث قال: "هو من التشبيه المركب، لا يلزم فيه أن يكون ما يلي الأداة هو المشبَّه به، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ﴾⁸، ولقد بسط الكلام في ذلك في قوله تعالى: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ﴾⁹، وصرَّح بأن تقديره مثل ذوي صَيِّب، وإنما هو لضرورة مرجع الضمير، نعم؛ إذا صرح بتشبيه المثل بالمثل لزم أن يراعى فيما أضيف إليه المثل في الجانبين، المناسبة على ما قدر في: ﴿وَمَثَلُ

¹ هو: علي بن محمد حبيب، أبو الحسن الماوردي: أفضى قضاء عصره. من العلماء الباحثين، أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة. ولد في البصرة سنة: 364هـ، وانتقل إلى بغداد. وولي القضاء في بلدان كثيرة، ثم جعل "أفضى القضاء" في أيام القائم بأمر الله العباسي. وكان يميل إلى مذهب الاعتزال، وله المكانة الرفيعة عند الخلفاء، نسبته إلى بيع ماء الورد. من كتبه: "والنكت والعيون" في تفسر القرآن، و "الحاوي" و "أعلام النبوة" و "معرفة الفضائل" و "الأمثال والحكم" و "الإقناع"، توفي في بغداد سنة: 450هـ. انظر ترجمته: الزركلي، الأعلام، (327/4).

² هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضير السيوطي، جلال الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب. ولد سنة: 849هـ، له نحو 600 مصنف، منها الكتاب الكبير، والرسالة الصغيرة. نشأ في القاهرة يتيمًا، ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس، وخلا بنفسه في روضة المقياس، على النيل، توفي سنة: 911هـ. انظر: الزركلي، الأعلام، (301/3).

³ سورة الحشر، 21/59.

⁴ البيهقي، شعب الإيمان، (548/3).

⁵ مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، ص 277.

⁶ سورة آل عمران، 117/3.

⁷ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 191ب.

⁸ سورة يونس، 24/10.

⁹ سورة البقرة، 19/2.

الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ¹. ولهذا قدر في هذه الآية أيضاً: مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ربح، أو مثل ما ينفقون كمثل مُهْلِك ربح، وهو الحرث.² وقد أشار أيضاً إلى تعريف المثل من وجهة نظره حيث قال: "وقد عرفت أن المثل عبارة عن الحال والقصة."³

● الأمثال الكامنة: "وهي التي لم يصرح فيها بلفظ التمثيل، ولكنها تدل على معان رائعة في إيجاز؛ يكون لها وقعها إذا نقلت إلى ما يشبهها."⁴ وقد كان القرماني يستخدم بعض الأمثال العربية للاستشهاد بها في بعض المواضع، وهي تعبر عن معنى الآية. ومثال ذلك: عند تفسيره قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾⁵ قال: "وفي أمثالهم: الحَرْبُ سِجَالٌ."⁶ وعند تفسيره قوله تعالى: ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ قال: "ومنه المثل: خذ الأمر بقوابله، أي: ملتبساً بأوله وعنوانه ومقدماته قبل أن يدبر ويفوت."⁷

وهناك معنى آخر ذهب إليه علماء البيان في تعريف المثل فهو عندهم: "المجاز المركب الذي تكون علاقته المتشابهة متى فشا استعماله، وأصله: الاستعارة التمثيلية."⁸ ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾⁹ حيث قال القرماني: "إما استعارة تمثيلية على تشبيه الحالة بالحالة؛ من غير اعتبار مجاز في المفردات؛ بأن يمثل صورة حالهم في اعتصامهم واستظهارهم ووثقهم بالله تعالى وحمائته واتكالهم عليه بصورة حال المتدلي من مكان مرتفع متمسكاً بحبل الله وثيق يأمن انقطاعه. وإما استعارتان مترادفتان فاستعارة الحبل للعهد كما قال تعالى: ﴿إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ﴾¹⁰، أو للإسلام، أو للقرآن، أو لإجماع الأمة."¹¹

الأمثال في سورة آل عمران لم تكن كثيرة، إلا أن القرماني قد وضَّحها. وبَيَّن حقيقة المثل من خلال هذه الآيات. كما أنه لفت النظر خلال تفسيره إلى معنى المثل. واستخدم بعض الأمثال العربية التي تعبر عن بعض الآيات القرآنية.

¹ سورة البقرة، 171/2.

² تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 191 ب.

³ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 191 ب.

⁴ مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، ص 279.

⁵ سورة آل عمران، 140/3.

⁶ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 196 أ.

⁷ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 151 ب.

⁸ مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، ص 276.

⁹ سورة آل عمران، 103/3.

¹⁰ سورة آل عمران، 112/3.

¹¹ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 183 ب.

2.1. التفسير بالمأثور.

لقد اشتمل تفسير القرماني - رحمه الله - على التفسير بالمأثور، وهو تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وبأقوال الصحابة والتابعين على الرأي الراجح.¹

1.2.1. تفسير القرآن بالقرآن.

إن هذا النوع من التفسير موجود بكثرة في مواضع عدة من تفسير القرماني، فإن ما أجمل في مكان قد فُسر في موضع آخر، وما عُمم في مكان فقد خُصص في آخر، وما أُبهم في مكان فإنه قد بُين في موضع آخر.

وقد كان للقرماني طرق مختلفة في تفسير القرآن بالقرآن، فأحياناً يفسر الآية ويبين المراد منها على ما ظهر من معناها اللغوي ويؤيد تفسيره بآية من القرآن الكريم تعضد ما ذهب إليه في تفسير الآية. وأحياناً أخرى يفسر الآية بذكر آية تماثلها في المعنى من غير أن يذكر تفسيراً من عنده. وأحياناً: إذا ورد المعنى مجملاً في الآية ذكر الآيات التي ورد فيها مبيناً. وأحياناً أخرى: إذا دلت الآية على حكم فقهي، فإنه يتخذ فيه مذهباً ويأتي بآية أخرى دليلاً على ما ذهب إليه من الحكم الفقهي، وغير ذلك من الاستشهاد بالآيات.

وإليك بعض الأمثلة المتعلقة بهذا اللون من التفسير:

عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾²، قال القرماني: ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ لأقوال العباد، ﴿عَلِيمٌ﴾ بضمايرهم وأفعالهم، يصطفي لخدمتهم من يعلم استقامته قولاً وفعلًا، ونظيره قوله: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾³.⁴

وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾⁵، قال رحمه الله: "واعتبر في ذلك الاتقاء دون الإيفاء، حيث لم يقل يحب الموفين لكون التقوى أعم وأهم وأتم، إذ أول مراتبه وسيلة جميع المبرات وآخر مراتبه غاية الغايات ونهاية القربات على ما بين ذلك في قوله تعالى: ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾⁶. ونظير هذا الاعتبار في الإظهار اعتبار إرجاع الضمير في نحو قوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا

¹الذهبي، التفسير والمفسرون، (1/112).

²سورة آل عمران، 34/3.

³سورة الأنعام، 6/124.

⁴تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 149ب.

⁵سورة آل عمران، 3/76.

⁶سورة البقرة، 2/21.

لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ¹ حيث أرجع إلى الصلاة دون الصبر لما ذكر هنالك، ثم إن في هذا الإظهار دلالة على أن التقوى طلب محبة الله لصاحبها، وأن الموفي بالعهد هو المتقي، والغادر هو الفاجر بدلالة الفحوى.²

وعند تفسيره لقوله تعالى: قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾³، قال القرطبي: "وفي الآية: لطف جليل من الله لعباده، حيث أسند الزلل إلى استزلال الشيطان، وهو كتمهيد العذر لهم ونظيره قول الله تعالى: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ﴾⁴، ﴿فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ﴾⁵، ﴿هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾⁶، نزغ الشيطان ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ﴾⁷، ﴿وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ﴾⁸، ثم ذكر العفو والغفران.⁹

وقد ظهر حرص القرطبي على تفسير القرآن بالقرآن من خلال تفسيره لسورة آل عمران، وقد استدلل به على ما يذهب إليه ويرجحه، وذكر ذلك صريحاً عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ...﴾¹⁰، حيث قال رحمه الله: "والوجه هو الأول؛ لقوله في موضع آخر: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾¹¹، والقرآن يفسر بعضه بعضاً.¹²

ومن المفاهيم التي تتعلق بتفسير القرآن بالقرآن المطلق والمقيد، العام والخاص، المجمل والمبين. وهي من المفاهيم اللغوية والأصولية التي اعتنى بها علماء الأصول، وضبطها ضروري من أجل استنباط الأحكام، فهو علم جليل مستنبط من كتاب الله وسنة نبيه، ومن اللغة العربية، وهي من المفاهيم التي أسهب فيها الأصوليون مع اختلافاتهم فيها.

1.1.2.1. المطلق والمقيد.

¹ سورة البقرة، 45/2.

² تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 169 ب.

³ سورة آل عمران، 155/3.

⁴ سورة البقرة، 36/2.

⁵ سورة يوسف، 42/12.

⁶ سورة القصص، 15/28.

⁷ سورة الإسراء، 53/17.

⁸ سورة الكهف، 63/18.

⁹ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 215 ب.

¹⁰ سورة آل عمران، 164/3.

¹¹ سورة الجمعة، 2/62.

¹² تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 220 أ.

المطلق والمقيد من المسائل المشتركة بين أصول الفقه وعلوم القرآن الكريم؛ ولا يخفى أثر هذه المسألة سواء على الأحكام الفقهية أو فيما يتعلق بتفسير القرآن الكريم.

المطلق هو: "الدال على الماهية بلا قيد. والمقيد: هو الدال على الماهية بقيد." ¹ قال العلماء: "متى وُجد دليل على تقييد المطلق صُيِّر إليه وإلا فلا؛ بل يبقى المطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييده؛ لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب." ²

والضابط: أن الله تعالى إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلقاً نُظِر؛ فإن لم يكن له أصل يُرد إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده به، وإن كان له أصل غيره لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر، مثل: اشتراط العدالة في الشهود على الرجعة والفراق والوصية في قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ ³، وَقَوْلُهُ: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ ⁴، وقد أطلق الشهادة في البيوع وغيرها في قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ ⁵، ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ ⁶، وَالْعَدَالَةُ شَرْطٌ فِي الْجَمِيعِ ⁷. أقسام المطلق والمقيد: ⁸

- أن يكونَ الحكمُ والسببُ واحداً، مثل: أن يكونَ في كفارةِ القتلِ رقبَةً مؤمناً، ثم يذكرُ القتلُ في آيةٍ أخرى، فيقول: رقبَةً ولا يذكرُ مؤمناً، فإنه يجب بناءُ المطلق على المقيد.
- إذا كانَ الجنسُ مختلفاً، مثل: صيامٍ وإطعام، صيام وصلاة، فإنه لا يُبنى المطلق على المقيد، سواءً كان السببُ واحداً، كالكفارة فيها صيام شهرين متتابعين، وإطعام لم يقيد بالتوالي والتتابع؛ بل أطلق، أو كان مختلفاً، مثل الصيام قيد بالتتابع، والزكاة ذكرها مطلقةً، فإنه لا يُبنى المطلق على المقيد.
- أن يكونَ الحكمُ متفهماً، والسببُ مختلفاً، لكن في موضعين مقيدتين مختلفتين، ويُطلق في الثالث، كالصيام قيد بالتتابع في الكفارة، فقال: ﴿شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ ⁹، وقيد بالتفريق في التمتع، فقال: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا

¹ السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، (101/3).

² الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (15/2).

³ سورة الطلاق، 2/65.

⁴ سورة المائدة، 106/5.

⁵ سورة البقرة، 282/2.

⁶ سورة النساء، 6/4.

⁷ الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (15/2).

⁸ انظر: ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه، (446-442/3).

⁹ سورة النساء، 92/4.

رَجَعْتُمْ¹ وأطلق في كفارة اليمين بقوله: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾²، وقال في قضاء رمضان: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾³، فلهذا الصوم المطلق مثلاً مقيدان مختلفان، فإننا نحمل المطلق على إطلاقه، ولا نبني على واحدٍ منهما؛ لأنه ليس حملاً على أحدهما بأولى من حمليه على الآخر، فإنما أوجب أصحابنا التتابع في كفارة اليمين لأجل قراءة عبد الله بن مسعود.

- إذا كان الجنس واحداً، والسبب مختلفاً، كالرقبة فقيدت في كفارة القتل بالإيمان، وأطلقت في كفارة الظهار، وهما سببان مختلفان وكما قيّدت الأيدي إلى المرافق في طهارة الماء، وأطلقت في التيمم بالتراب.

أما عن منهج القرمانى في المطلق والمقيد فقد أشار رحمه الله إلى الآيات التي ورد فيها الإطلاق والتقيد خلال تفسيره سورة آل عمران، وذلك إما بالإيجاز أحياناً وبالإطناب أحياناً أخرى، وهذه بعض الأمثلة:

في قوله تعالى: ﴿وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَعَدَّ فَاَزَ﴾⁴ قال القرمانى: "فقد حصل له الفوز المطلق؛ لأنه لم يذكر متعلق ﴿فَاَزَ﴾، فيإيقاع الفوز المطلق جزاء للشرط المقيد بالزحزحة عن النار، وإدخال الجنة للدلالة على أن حقيقة الفوز هذا، وليس دونه فوز، وإنما سمي به، إذ يحصل بذلك كمال النجاة وتمام المراد، وإليه ينظر قوله عليه السلام: «مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَقْرَبُؤا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَمَنْ رُحِزَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَعَدَّ فَاَزَ﴾»⁵.

وفي قوله تعالى: ﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾⁶ قال: "أمرت بالصلاة بذكر القنوت والسجود؛ لكونهما من أركان الصلاة وهيئتها، ثم قيل لها: ﴿وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ بمعنى: بعد الأمر بالصلاة أمرت بقيد في الصلاة، وهي: الجماعة، وأن تكون صلاتها مع المصلين، أو بالمواظبة على الصلاة بحيث تعد من جملة المصلين وتنسب إليهم. أو بحقيقة الركوع والكون مع الذين يركعون لا مع الذين يصلون بلا ركوع هذا حاصل كلام المصنف.⁷"

عند تفسيره قوله تعالى: ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾⁸ أشار إلى أن التعذيب مقيد بالظلم فقد قال: "﴿أَوْ يُعَذِّبُهُمْ﴾ مقيداً بالظلم إن ترك التوبة بعد ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ أي: يتوبوا فيتوب الله عليهم ويقبل توبتهم، دليل على أن المراد ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ في جانب المغفرة هم للتوب عليهم، وفي جانب التعذيب هم الظالمون.⁹"

¹ سورة البقر، 196/2.

² سورة المائدة، 89/5.

³ سورة البقرة، 185/2.

⁴ سورة آل عمران، 185/3.

⁵ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 231 ب.

⁶ سورة آل عمران، 43/3.

⁷ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 155 أ.

⁸ سورة آل عمران، 128/3.

⁹ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 199 أ.

وعند تفسيره قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾¹ ذكر قولي كل من الزمخشري والبيضاوي في بيان المطلق والمقيد في هذه الآية ثم علق على كل منهما حيث قال: "فلذا أكثر المصنف الوصفية أو الحالية، وجعل ذكر النداء مطلقاً ثم مقيداً بالإيمان تفخيماً لشأن المنادى؛ لأنه لا منادٍ أعظم من منادٍ ينادي للإيمان.² يكون ما ذكر لتفخيم المنادى له أليق الذي أبهم ثم فسر. ولو استفيد تفخيم المنادى من إبهامه وتنكيره أو من أن يفخم المنادى له يستعقب تفخيم المنادى فذلك تقرير آخر. وكذا لو جعل شأن المنادى عبارة عن صفته وحاله التي هي النداء المفخم باعتبار متعلقه. وعبارته قدس سره: "وفي تنكير المنادى وإطلاقه ثم تقييده تعظيم لشأنه"،³ إفادة التنكير تعظيم لشأن المنادى ظاهر، وأما إفادة الإطلاق والتقييد فرد عليه ما ذكر من أنه تفخيم للمنادى له، اللهم إلا أن يقال: مراده أنه يقيد ذلك بواسطة كونه مقيداً لتعظيم شأن المنادى له.⁴

القرماني بين في الآيات القرآنية الألفاظ التي جاءت مطلقة، ووضح ما يقيدها في الآية. وفي بعض الأحيان يستدل بالأحاديث على ما يذهب إليه. كما أنه في بعض الآيات يذكر الغرض الذي من أجله كان الإطلاق والتقييد.

2.1.2.1. العام والخاص.

للأحكام الشرعية مقاصد تهدف إليها، وقد يجتمع للحكم الشرعي خصائص تجعله عامّاً يشمل كل الأفراد، أو ينطبق على جميع الحالات، وقد يكون المقصود غاية خاصة فالتعبير عنه يتناول العموم ثم يأتي ما يخصه فيبين حده أو يحصر نطاقه، والبيان العربي في تلوين الخطاب وبيان المقاصد والغايات مظهر من مظاهر قوة اللغة، فإذا ورد هذا في كلام الله المعجز، كان أثره على النفوس أشد من الإعجاز اللغوي.⁵

فالعام: هو اللَّفْظُ الْمُسْتَعْرِقُ لما يصلح له مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ.⁶ والخاص: بخلافه فهو لَفْظٌ لَا يَسْتَعْرِقُ الصَّالِحَ لَهُ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ.⁷

وقد وردت الكثير من الصيغ في القرآن الكريم التي تدل على العموم، أشار إليها السيوطي (ت. 1505/911) في كتابه، وذلك كما يلي: "كُلُّ"، والذي وَالَّتِي وَتَنْفِيْهُمَا وَجَمْعُهُمَا، وَأَيُّ وَمَا وَمَنْ شَرْطًا وَاسْتِفْهَامًا وَمَوْصُولًا، والمعرف بِأَلْ،

¹ سورة آل عمران، 193/3.

² الزمخشري، الكشاف، (1/455).

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (2/55).

⁴ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 236.

⁵ مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، ص 212.

⁶ ابن مفلح، أصول الفقه، (2/747).

⁷ انظر: ابن مفلح، أصول الفقه، (2/749).

والنكرة في سياق النفي والنهي¹. وفيما يلي بعض الأمثلة على صيغ العموم التي وردت في سورة آل عمران والتي أشار القرطبي إليها:

"كل": عند تفسيره قوله تعالى: ﴿...وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾² قال: "إنه من العمومات المخصصة بأدلة منفصلة، وكما أن المعتزلة خصوها بمن لم يتب عن معصيته، وشرطوا في توفية العقاب عدم التوبة بدليل منفصل. فنحن أيضاً نشترط فيها عدم عفو الله وعدم الشفاعة بدليل منفصل"³.

"المعرف بـأل": وعند تفسيره قوله تعالى: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحُبْلٍ مِنَ النَّاسِ...﴾⁴ بعد أن بيّن المراد بـ"الذل" على اختلاف الأقوال رجح ما يراه مناسباً من أن لفظ ﴿الذِّلَّةُ﴾ عام حيث قال: "والظاهر إبقاء الذل على عمومته، إذ لا وجه للتخصيص ببعض بلا مخصص. فعلى هذا يكون المعنى: ضربت عليهم وجوه الذلة بأسرها في عامة الأحوال إلا في حال كونهم متمسكين بذمة الله وذمة المسلمين، فإنه حينئذ يرتفع عنهم بعض وجوه الذلة"⁵.

"ما": في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾⁶ أشار إلى أن الغفران والتعذيب من العام الذي لا يخصص حيث قال: "فالغفران والتعذيب عامان فلا يُحصَّصان. نعم، يدخل هؤلاء فيه دخولاً أولياً"⁷.

وما عَمِم في آية قد خصص في آية أخرى، وقد يبقى على عمومته، فالعام ينقسم إلى عدة أقسام،⁸ وهي كما يلي:

الأول: العام الباقي على عمومته. قيل: إنه عزيز، إذ ما من عام إلا ويُتخيل فيه التخصيص. وقيل: إنه كثير في القرآن، مثل قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾⁹ فإنه لا خصوص فيها. وعند تفسير القرطبي قوله تعالى: ﴿وَمَن يُؤَدِّ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُؤَدِّ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾¹⁰ أكد على وجود العام الباقي على عمومته حيث قال: "عام في جميع

¹ انظر: الإتيان في علوم القرآن، (48/3-49).

² سورة آل عمران، 25/3.

³ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 143 ب.

⁴ سورة آل عمران، 112/3.

⁵ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 189 أ.

⁶ سورة آل عمران، 129/3.

⁷ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 199 أ.

⁸ انظر: السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، (48/3-52).

⁹ سورة النساء، 23/4.

¹⁰ سورة آل عمران، 145/3.

من أراد بعمله ثواب الدنيا أي عمل كان، وفي جميع من أراد به ثواب الآخرة أي عمل كان فيدخل الإرادة بالجهاد دخولاً أولياً فمن يرد بقتاله القسمة أو الذكر.¹

الثاني: العام المراد به الخصوص. ومن أمثلته مما ورد في سورة آل عمران: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾² لفظ ﴿النَّاسُ﴾ عام إلا أنه خصص في هذه الآية، وقد قال القرطبي عند تفسيره لهذه الآية: "﴿النَّاسُ﴾ الأولى: نعيم بن مسعود؛ لأنه من جنس الناس، كما يقال: فلان يركب الخيل وما له إلا فرس، ولأنه انضم إليه ناس من المدينة وأدعوا كلامه، أو الركب الذين استقبلهم. و﴿النَّاسُ﴾ الثانية: أبو سفيان وأصحابه، والمعرفة وإن أعيدت معرفة فليس الثاني مثل الأول، ولا اللام العهدي إشارة إلى ما ذكر صريحاً؛ بل إلى معرفة المخاطبين، والمعنى: قال من ثبط، وهو: نعيم بن مسعود، أو الركب الذين استجابوا للرسول من بعد ما أصابهم القرع أن أبا سفيان وأصحابه قد جمعوا للمقابلة معكم فاحشواكم ولا تقابلوهم فإن لهم قوة وغلبة."³

وفي قوله تعالى: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحَارِبِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بَيْحَتِي﴾⁴ لفظ ﴿الْمَلَائِكَةُ﴾ عام إلا أن المقصود هنا جبريل عليه السلام. أجاب عن ذلك القرطبي على طريقة السؤال والجواب حيث قال: "ولما ورد أن يقال: المنادي كان جبريل فلم أسند إلى الملائكة؟ أجيب: بأنه على أسلوب نسبة حكم الفرد من الجنس إلى الجنس نفسه، نحو: فلان يركب الخيل وإنما يركب واحداً من أفراده. والخيل والإبل ونحوهما من أسماء الجموع. ويقال: بنو فلان قتلوا زيداً والقاتل واحد منهم، ومثله في القرآن: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾⁵ فهو نعيم بن مسعود، ﴿إِنَّ النَّاسَ﴾⁶ يعني: أبا سفيان، أو بأن جبريل إذا نزل بالأمر كان معه جماعة من الملائكة فإذا أخبر يخبر."⁷

الثالث: العام المخصوص. فأمثلته في القرآن كثيرة جداً، إذ ما من عام إلا وقد خص. ومثال ذلك من سورة آل عمران قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾⁸ حيث قال: "فقوله: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ﴾ بدل من ﴿النَّاسِ﴾، فـ"من" موصولة في محل جر، تقديره: على من استطاع إلى البيت أو الحج."⁹ فيكون وجوب الحج خاصاً بالمستطيع.

¹ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 208 ب.

² سورة آل عمران، 173/3.

³ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 124 أ.

⁴ سورة آل عمران، 39/3.

⁵ سورة آل عمران، 173/3.

⁶ سورة آل عمران، 173/3.

⁷ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 152 ب.

⁸ سورة آل عمران، 97/3.

⁹ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 180 ب.

المُخَصَّصُ له ينقسم إلى قسمين:

المخصص المتصل: وهو الذي لم يُفصل فيه بين العام والمخصص له بفاصل. ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾¹ حيث قال القرطبي عند تفسيره لهذه الآية: "والدعوة إلى الخير تعميم الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي، فينتظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعطفه عليه من قبيل عطف الخاص على العام؛ للتنبيه على كمال الاختصاص وأنه من أعمال أهل الإخلاص".²

والمخصص المنفصل: وهو ما كان في موضع آخر من آية أو حديث. ومثال ذلك من تفسير القرطبي عند تفسيره قوله تعالى: ﴿...وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾³ قال: "إنه من العمومات المخصصة بأدلة منفصلة، وكما أن المعتزلة خصوها بمن لم يتب عن معصيته، وشرطوا في توفية العقاب عدم التوبة بدليل منفصل. فنحن أيضاً نشترط فيها عدم عفو الله وعدم الشفاعة بدليل منفصل".⁴

وعند تفسيره قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾⁵ أشار إلى امتناع الغلول في القليل والكثير وذلك لأن اللفظ عام؛ إلا أنه استثنى ما خصه الدليل والإجماع حيث قال: "وهذا عام في القليل والكثير لا يحلّ أخذه في الغزو قبل المقاسم، إلا ما خصه الدليل وأجمع عليه من أكل الطعام في أرض الغزو والاحتطاب والاصطياد. وأجمعوا على أنه يجب على الغال أن يرد ما غلّه إلى صاحب المقاسم قبل أن يتفرق الناس إن أمكنه فذلك توبته وإذا افترقوا فيدفع إلى الإمام خمسة ويتصدق بالباقي".⁶

وقد أشار القرطبي إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فخصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ حيث قال عند تفسيره قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ﴾⁷: "وقال ابن عباس: المراد يهود بني قريظة وبني النضير. وقيل: عام في الكفرة؛ لأن خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ، لكنه لا يلائمه التشبيه بآل فرعون".⁸

¹ سورة آل عمران، 104/3.

² تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 185.

³ سورة آل عمران، 25/3.

⁴ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 143 ب.

⁵ سورة آل عمران، 161/3.

⁶ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (258/4).

⁷ سورة آل عمران، 10/3.

⁸ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 134 ب.

وعند تفسيره قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾¹ قال: "أي: اليهود والنصارى الذين جحدوا القرآن مع أنه يوافق كتابهم، وخص بعض المفسرين ذلك النصارى قيد اللفظ العام على سبب نزوله، والتحقيق: أن الاعتبار لعموم اللفظ فهو عام في حق جميع الكفار، والآيات والكتب كلها وكذلك الأنبياء كلهم؛ لأن الآية هي العلامة؛ والأنبياء كلهم كذلك."²

القرماني أثناء تفسيره سورة آل عمران أشار إلى العام والخاص، وبيّن كل منهما. فقد ذكر أقسام العام والخاص من حيث العام الباقي على عموميه، والعام المراد به الخصوص، والعام المخصوص. وكان ذلك بارزاً في الأمثلة التي ذكرتها. كما أنه بيّن أن الْمُخَصَّص قد يكون متصلاً في نفس الآية معطوفاً على العام، وقد يكون منفصلاً في آية أخرى أو حديث. وكان حريصاً على ذكر ذلك بطريقة تفصيلية.

3.1.2.1. المجمل والمبين.

المجمل هو: "مالم تتضح دلالتُهُ وهو واقع في القرآن."³ ولقد تعددت أسباب الإجمال منها: الاشتراك، أي: تعدد المعاني للفظ واحد فإذا ورد هذا اللفظ فلا يحمل على أحد المعاني المذكورة إلا بدليل يخصصه. الحذف، اختلاف مُرْجِعِ الضمير، احتمال العطف والاستئناف، غرابة اللفظ، عدم كثرة الاستعمال الآن، التقديم والتأخير.⁴ أما المبين: "فهو ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد ولا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره."⁵ قد يقع التبيين في القرآن مُتَّصِلاً في الآية نفسها، وقد يقع مُنْفَصِلاً في آيةٍ أُخْرَى. وقد يقع في السنة أيضاً، فقد بيّنت السنة أفعال الصلاة والحج التي لم ترد في القرآن. وقد كان القرماني إذا ورد الكلام مجملاً في الآية، ذكر الآيات التي ورد فيها المعنى مبيناً، ومن ذلك:

عند تفسيره قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ (106) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ⁶ فقد عبر عن كون قوله: ﴿أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ مجمل وذكر المعاني التي قد يحتملها اللفظ حيث قال: "مطلق؛ بل مجمل، فيمن كفر بعد الإيمان يحتمل: المرتدين الذين رجعوا عن الإيمان بعد الدخول فيه، أو أهل الكتاب الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم به قبل مبعثه، أو جميع

¹ سورة آل عمران، 4/3.

² تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 130 ب.

³ السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، (59/3).

⁴ السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، (59/3-60).

⁵ الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، ص 48.

⁶ سورة آل عمران، 106/3-107.

الكفار الذين كفروا بعد ما أقروا به حين أشهدهم على أنفسهم أو تمكنوا من الإيمان بالنظر والتفكر فيما نصبه الله من الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة.¹ وعند قوله: ﴿فَدُوتُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ قال: "والجمع بين الصيغة الدالة على التجدد وزيادة الكفران الدالة على الاستمرار؛ للمطابقة بين العمل والجزاء المذكور مفصلاً في قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾".²

وعند تفسيره قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾⁴ فقد ورد قوله: ﴿حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ مجملاً يحتاج إلى بيان، فبين معناه من خلال ما نقله عن البيضاوي حيث قال: "فالوجه ما قال قدس سره: حق تقواه وما يجب منها، وهو استفراغ الوسع بالإمسك بالواجب والاجتناب عن المحارم، كقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾".⁵ فما ورد في سورة التغابن هو بيان لما أجمل في سورة آل عمران في هذه الآية. كما بينه أيضاً عن طريق السنة حيث قال: "وما قال بعضهم: من أن الأصل في هذا ما روي عن معاذ أنه عليه السلام قال له: «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟ قال: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قال: حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وحق العباد على الله أَنْ يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ إِذَا عَبَدُوهُ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا»".⁷ فيكون الحديث تأويل الآية، أي: اتقوا الله فلا تكفروه محصولة الأمر بالإيمان والنهي عن الشرك فعلى هذا يظهر كون هذا الأمر تأكيداً للنهي عن طاعة أهل الكتاب وعلى الأول يدخل فيه دخولاً أولياً.⁸

عند تفسيره قوله تعالى: ﴿كَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾⁹ قال: "والمعنى: يتعبدون، فعدل إلى ما في النظم؛ لأنه أبين وأدلى على حسن صورة أمرهم وأبلغ، إما كونه أبين فلأن فيه تفصيلاً والمفصل أبين بالنسبة إلى المجمل، وإما كونه أدل على الحسن فلأن التعبير المذكور تصوير للتعبد بتلاوة الآيات الإلهية في

¹ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 186 ب.

² سورة النساء، 56/4.

³ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 186 ب.

⁴ سورة آل عمران، 102/3.

⁵ سورة التغابن، 16/64.

⁶ البيضاوي، أنوار التنزيل، (31/2).

⁷ أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما، البخاري: (ح: 5967)، كتاب اللباس، بابُ إِذْأَفِ الرَّجُلِ خُلْفَ الرَّجُلِ، (170/7)، مسلم: (ح: 30)، كتاب الإيمان، (58/1)، باختلاف يسير.

⁸ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 183 أ.

⁹ سورة آل عمران، 113/3.

وقت يكون تخصيصه بالعبادة ناشئاً من الإخلاص مع ذكر هيئة تدل على كمال الخضوع والاستكانة، وأما كونه أبلغ فلا أنه دعوى الشيء بالبرهان.¹

وعند تفسير قوله تعالى: "الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ"² بين معنى الصبر وأصنافه من خلال السنة حيث قال: "و"الصبر" حبس النفس عن شهواتها المحظورة، وهو ثلاثة أصناف، قال عليه السلام: «مَنْ صَبَرَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَلَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ صَبَرَ عَلَى الطَّاعَةِ فَلَهُ سِتُّمِائَةِ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْمُصِيبَةِ فَلَهُ تِسْعُمِائَةِ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ الْعَرْشِ وَالْثَّرَى».³

أكد القرمانى على أن المجلد يحتاج إلى بيان وتفصيل. وقد يقع التبیین في القرآن مُتَّصِلًا في نفس الآية، وقد يقع مُنْفَصِلًا في آية أُخْرَى. وقد يقع في السنة أيضًا. والقرمانى استشهد بالكثير من الأحاديث في بيان المجلد الوارد في الآية القرآنية. كما أشار إلى أن المفصل أبين بالنسبة إلى المجلد خلال تفسيره للآيات.

2.2.1. تفسير القرآن بالسنة.

تعتبر السنة المصدر الثاني من مصادر التفسير فهي شارحة للقرآن وموضحة له، ومنزلتها منه منزلة المُبَيِّن للمبين، فالكثير من الفرائض كالصلاة والصوم والحج جاءت مبهمة في القرآن الكريم، فجاءت السنة فبينت المبهمة. وقد فسر القرمانى القرآن الكريم بالسنة المطهرة في مواطن كثيرة من تفسيره، فقد بلغ عدد الأحاديث التي ذكرها خلال تفسيره سورة آل عمران أكثر من مئة حديث. إلا أنه يورد الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها، ويستشهد بها في تفسير الآيات وبيان منهجه في ذلك كما يلي:

- يذكر الأحاديث النبوية بإسنادها إلى راويها أحياناً بقوله: "عن أنس رضي الله عنه"، "عن أبي ذر رضي الله عنه" وغيرهم، ومثال ذلك: عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿هَآأَنْتُمْ هَآؤَآءَ حَآجَجْتُمْ فِيمَآ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَآ لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَـَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَـَعْلَمُونَ﴾⁴، قال رحمه الله: "وهي مذمومة على ما جاء في "سنن الترمذي"، عن أنس، أن رسول الله عليه السلام قال: «مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُبْطِلٌ، بُيِّ لُهُ فِي رِزْقِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُيِّ لُهُ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ»⁵.

¹ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 190.

² سورة آل عمران، 17/3.

³ لم أقف على هذا الحديث مطلقاً في كتب السنة، إنما وجدته في كتاب ل: أبو سعيد الخادمي، بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشرعية نبوية في سيرة أحمديّة، (77/3). والغالب أنه ليس حديثاً إنما هو من الأخبار فقد جاء ذلك في كتاب ل: البلوي، كتاب ألف باء في أنواع الآداب، (493/1).

⁴ سورة آل عمران، 66/3.

⁵ سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، 38. باب ما جاء في المراء.

¹ وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾²، قال القرطبي: "وعن أبي ذر رضي الله عنه فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَزَمْتُ الظُّلُمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ وَمِحْرَمًا، فَلَا تَظَالُمُوا»³. وعنه عليه السلام: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»⁴.⁵

• وأحياناً أخرى يذكرها بدون إسناد بقوله: "قال عليه السلام"، ومثال ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾⁶، قال القرطبي: "فالمعنى: كونوا أمة دعاء إلى الخير غاية ما في الباب، أن ما يجب على الكل إذا قام به البعض سقط التكليف عن الباقيين بحصول المقصود، ويدل عليه أيضاً قوله عليه السلام: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»⁷. وقوله عليه السلام: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ»⁸.⁹

• وفي بعض الأحيان يقوم بذكر كتب السنة التي ورد فيها الحديث مثل: "أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود" أو "على ما جاء في سنن الترمذي" أو "وعن البخاري ومسلم والترمذي وغير ذلك". ومثال ذلك عند تفسيره قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ خُذْ زَبْرًا مِنْ هَاهُنَا وَارْتَقِهَا وَتَمُوتُ عَلَيْكَ وَإِلَيَّ وَرُفْعُكَ إِلَى الْحُورِ وَالْبَيَاضِ، وَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخَنَزِيرَ وَيَضَعُ الْحِزْبَةَ، وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَلِكَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ ثُمَّ يَمُوتُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، ثُمَّ يُتَوَفَّى، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود¹¹.¹²

¹ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 165 ب.

² سورة آل عمران، 182/3.

³ صحيح مسلم، كتاب البر والصلة (2577).

⁴ صحيح البخاري، كتاب المظالم، 9. باب الظلم ظلمات يوم القيامة؛ صحيح مسلم، كتاب البر (2578).

⁵ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 230 ب.

⁶ سورة آل عمران، 104/3.

⁷ صحيح مسلم، كتاب الإيمان (49)؛ مسند أحمد بن حنبل (11480)، (126/4).

⁸ سنن الترمذي، أبواب الفتن، 9. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ؛ مسند أحمد بن حنبل (23690)، (708/7).

⁹ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 185 أ.

¹⁰ سورة آل عمران، 55/3.

¹¹ لم أجد هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم. إنما ورد في: سنن أبي داود، أول كتاب الملاحم، 14. باب خروج الدجال؛ مسند أحمد بن حنبل، 9259، (468/3)؛ المستدرک للحاكم، (700/2)، باختلاف يسير.

¹² تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 161 ب.

• وكما قلت سابقاً إن القرآن يبين بعضه بعضاً، فكذلك السنة فإنها تبين ما أجمل من الآيات القرآنية وكان لذلك نصيب من تفسير القرماني لسورة آل عمران، فقد جاء ببعض الأحاديث التي تبين ما أجمل في بعض الآيات ومن ذلك ما يلي: عند تفسيره قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾¹ بين المجمل في قوله: ﴿وَرَابِطُوا﴾ فذكر أنواع الرباط وذكر حديثاً عن الرسول ﷺ يبين نوعاً آخر من الرباط حيث قال القرماني: "والثالث: على مرابطة الأبدان والخيول في الغور والأنفس على الطاعة. كما قال عليه السلام: «مَنْ رَاطَبَ انتَظَرُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ»²." وعند تفسيره قوله تعالى: ﴿...وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾⁴ بين المجمل الذي ورد في قوله: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ﴾ عن طريق ما ورد في السنة، فقد بينت الأصناف الذين لا يكلمهم الله، حيث ذكر قول الرسول ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ خَلَفَ يَمِيناً عَلَى مَالٍ مُسْلِمٍ، فَاقْتَطَعَهُ، وَرَجُلٌ خَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَنَّهُ أُعْطِيَ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ، وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ»⁵."6

• وقد كان أيضاً يستشهد على ما يذهب إليه من المعاني بالأحاديث الشريفة حيث قال عند تفسيره قوله تعالى: ﴿مَنْ يَتَّخِذِ النِّسَاءَ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرَ الْمُقَنْطَرَةَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ﴾⁷: "بيان للشهوات، والنساء والنسوة جمع امرأة على غير لفظها، وتقديمهن لكثرة تشوق النفوس إليهن، لأنهن حبايل الشيطان وفتنة الرجال، قال عليه السلام: «مَا تَزَكَّتْ بَعْدِي فِتْنَةٌ أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»⁸."9 وفي بيان وزن ومقدار القنطار قال: "عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام: «اِثْنَا عَشَرَ أَلْفَ أُوقِيَّةٍ»¹⁰ وروي عنه أيضاً: «ألف دينار»¹¹، وعنه: «ألف ومائتا أُوقِيَّةٍ»¹²."13

¹ سورة آل عمران، 200/3.

² المستدرک للحاکم (3237)، (359/2). بلفظ: "لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوٌ يُرَابِطُ فِيهِ وَلَكِنْ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ". البيهقي، شعب الإيمان، (2637)، (358/4).

³ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 239أ.

⁴ سورة آل عمران، 77/3.

⁵ صحيح البخاري، كتاب المساقاة، 11. بَابُ مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقَرْيَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ؛ صحيح مسلم، كتاب الإيمان (174).

⁶ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 170أ.

⁷ سورة آل عمران، 14/3.

⁸ صحيح البخاري، كتاب النكاح، 18. بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْمِ الْمَرْأَةِ؛ صحيح مسلم، كتاب الرقاق (2740).

⁹ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 137ب.

¹⁰ سنن ابن ماجه، كتاب الأدب، 1. بَابُ بَرِّ الْوَالِدَيْنِ؛ مسند أحمد بن حنبل (8743)، (356/3).

¹¹ الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، (246/6).

¹² البيهقي، السنن الكبرى، (14337)، (380/7).

¹³ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 137ب.

- كان غالبًا ما يذكر الحديث كاملاً إلا أنه في بعض الأحيان يذكر جزءاً من الحديث الطويل ولا يورده كاملاً، من ذلك عند تفسيره قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾¹ قال: وليجة: وهو الذي يعرفه الرجل أسراراً ثقة به، شُبّه ببطانة الثوب، وهي: جانبه الباطن، كما شُبّه بالشعار وهو: الثوب الداخل، سمي به؛ لأنه يلي شعر الجسد، والدثار: ما يلبس فوقه. قال عليه السلام: «الأنصارُ شِعَارُ وَالنَّاسُ دِثَارٌ»².³
- وكان أحياناً يذكر الحديث الشريف برواياته المتعددة، ومثال ذلك: عند تفسيره قوله تعالى: ﴿...سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾⁴ قال: "كما ورد في الحديث: «مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ شُجَاعًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»⁵ والشجاع: نوع من الحيات. وعنه أيضاً: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعٌ، لَهُ رَبِيبَتَانِ، يَطْوِقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْرَمَتَيْهِ -يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ- ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ»⁶. وفي رواية: «إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعٌ يَفِرُّ مِنْهُ وَهُوَ يَتَّبِعُهُ حَتَّى يُطَوَّقَهُ فِي عُنُقِهِ». وفي رواية: «يُجْعَلُ مَا بَخِلَ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ حَيَّةً يُطَوَّقُهَا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْهَشُهُ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ، وَتَنْقُرُ رَأْسَهُ، وَتَقُولُ: أَنَا مَالِكٌ»⁷.
- ومن الجدير بالذكر أنه كان يبين معاني الألفاظ الغريبة الواردة في الأحاديث. ومثال ذلك ما ورد من ذكره للكثير من المعاني الواردة في الحديث السابق بعد أن ذكر الروايات المختلفة للحديث حيث قال: "والأفْرَع: الذي لم يبق على رأسه شعر، لكثرة سُمِّه وطولِ عُمُرِهِ، والنَّهَش: بالشين المعجمة لسع الحية، وبالمهملة يعم لسع الحية وغيرها. والقرن: جانب الرأس، والزبيبتان: النكتتان السوداوان فوق عينيه»⁸.
- ومن استدلال القرماني بالحديث في تفسيره، أنه يذكر الحديث في نهاية سورة آل عمران للدلالة على فضل السورة، وما لقارئها من الأجر، وهو في ذلك لا يتحرج في ذكر الحديث الضعيف والموضوع مع أن هذه الأحاديث موضوعة باتفاق

¹ سورة آل عمران، 118/3.

² جزء من حديث طويل، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. صحيح البخاري، كتاب المغازي، 58. باب غزوة الطائف؛ صحيح مسلم، كتاب الزكاة (1061)؛ مسند أحمد بن حنبل (16584)، (630/5).

³ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 192أ.

⁴ سورة آل عمران، 180/3.

⁵ سنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن، 4. باب ومن تفسير سورة آل عمران.

⁶ صحيح البخاري، كتاب الزكاة، 3. باب إثم مانع الزكاة؛ مسند أحمد بن حنبل، 8646، (335/3).

⁷ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 229أ.

⁸ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 229أ.

أهل العلم. ومثال ذلك: ما ذكره في فضل سورة آل عمران حيث قال بعد انتهائه من تفسير السورة: وعن النبي عليه السلام: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَهُوَ غَنِيٌّ».¹

الأحاديث النبوية كان لها مكانة مرموقة من تفسير القرماني. فقد استشهد بها في أماكن كثيرة من تفسيره. وتختلف طريقته في استخدامها من آية لأخرى، فقد كان في بعض الأحيان يذكرها بإسنادها إلى راويها، وأحياناً أخرى بلا إسناد. إلا أنه نادراً ما يذكر كتب السنة التي وردت فيها هذه الأحاديث. وكذلك أحياناً يبين المعاني الغريبة الواردة في نص الحديث. كما أنه كان يبين القرآن من خلال السنة. ويستشهد بالأحاديث التي تعزز المعنى الذي يذهب إليه في تفسير الآية. وفي نهاية كل سورة يذكر الأحاديث الموضوعة في فضل السورة دون أن يشير إلى ذلك.

3.2.1. تفسير القرآن بأقوال الصحابة.

لا شك أن الصحابة - رضوان الله عليهم - هم أعلم الناس بكتاب الله تعالى بعد الرسول ﷺ، وذلك لمعاصرتهم التنزيل ومشاهدتهم القرائن والأحوال والحوادث التي كان ينزل فيها القرآن الكريم. لقد أحاط الصحابة بتفسير القرآن الكريم إلا أن وجود التفاوت بينهم في فهمه جعل البعض منهم يفسر للآخرين ما غمض عليهم من معاني الألفاظ، وما أشكل عليهم رجعوا فيه للرسول ﷺ فينبههم لهم.

وقد كانت مصادر الصحابة التي اعتمدوا عليها في التفسير تتمثل في: القرآن الكريم والسنة النبوية واللغة العربية وأهل الكتاب والاجتهاد.² وإذا ما نظرنا إلى تفسير القرماني لسورة آل عمران نجده ينقل عن الصحابة بشكل كبير، ويذكر أسماءهم، فقد نقل عن: علي بن أبي طالب (ت. 661/40)، وابن عباس (ت. 687/68)، وابن مسعود (ت. 650/32)، وابن عمر (ت. 693/73)، وعائشة (ت. 678/58) رضي الله عنهم جميعاً. كما ذكر أقوالهم في التفسير، وأسباب النزول، والقراءات، وذلك على سبيل السرد وليس النقد والترجيح، وإليك بعض الأمثلة على ذلك:

في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾³، قال القرماني رواية عن ابن عباس (ت. 687/68) في بيان معنى المحكم والمتشابه: "وقال ابن عباس: 'المُحْكَمَاتُ نَاسِخُهُ، وَحَالَالُهُ وَحَرَامُهُ، وَخُدُودُهُ وَفَرَائِضُهُ، وَمَا يُؤْمَرُ بِهِ، وَيُعْمَلُ بِهِ. وَالْمُتَشَابِهَاتُ: مَنْسُوخُهُ، وَمُقَدَّمُهُ، وَمُؤَخَّرُهُ، وَأَقْسَامُهُ، وَأَمْثَالُهُ، وَمَا يُؤْمَرُ بِهِ، وَلَا يُعْمَلُ بِهِ'".⁴

¹ أخرجه البيهقي، شعب الإيمان، (190/4).

² د. جمال الهوبي، د. عصام زهد، التفسير ومناهج المفسرين، ص 32.

³ سورة آل عمران، 7/3.

⁴ الطبري، جامع البيان، (175/6).

⁵ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 132.

وفي قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبَيِّنَ مَا يَشْتَرُونَ﴾¹، قال: "وعن علي رضي الله عنه: مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْجَهْلِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا حَتَّى يَأْخُذَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُعَلِّمُوا."²

وفي قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾³ في بيان الإنفاق في السراء والضراء قال: "وعن عائشة: أَنَّهَا تَصَدَّقَتْ بِحَبَّةٍ عِنَبٍ."⁴ وفي بيان كظم الغيظ قال: "وعن عائشة رضي الله عنها: أَنَّ خَادِمًا لَهَا غَاطَهَا فَقَالَتْ: "لِلَّهِ دُرُّ التَّقْوَى، مَا تَرَكْتُ لِذِي غَيْظٍ شِفَاءً."⁵ جعلت الانتقام شفاءً للغيظ؛ لأنه مرض، يعني: أن المتقي إذا كظم غيظه لا يمرض قلبه فلا يحتاج إلى التشفي.⁶

وفي قوله تعالى: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ...﴾⁷ أورد قراءة حمزة والكسائي: ﴿فَنَادَاهُ﴾ بالإمالة ثم استشهد بقول ابن مسعود فقال: "وعن ابن مسعود: "ذَكِّرُوا الْمَلَائِكَةَ"⁸ فَإِنَّهُمْ ذُكُّورٌ، يَرِيدُونَهُ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ فِي قَوْلِهِمْ: إِنْ الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ."⁹ فالقرماني جعل من أقوال الصحابة مصدرًا من مصادر تفسيره فبعد أن يفسر الآية ويبين رأيه، يدعم ما قاله بأقوال الصحابة توضيحًا للمعنى أو تعضيدًا لما قال.

4.2.1. تفسير القرآن بأقوال التابعين.

ازدادت الحاجة إلى التفسير في عصر التابعين لأنهم لم يشاهدوا النزول ولم يعاصروا الرسول ﷺ، فهم نقلوا عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم بدورهم نقلوا عن رسول الله ﷺ لذلك يعتبر قولهم حجة، ويؤخذ به في التفسير. ولذلك نرى أن القرماني — رحمه الله — قد استعان في تفسيره بأقوال التابعين، وقد كان ينقل عنهم أقوالهم ويذكر أسماءهم، مثل: قتادة

¹ سورة آل عمران، 187/3.

² تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 232ب.

³ سورة آل عمران، 134/3.

⁴ أخرجه ابن سعد، الطبقات الكبرى، (355/8). عَنْ طَبِيبَةٍ بِنْتِ الْمُعَلِّ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَجَاءَ سَائِلٌ فَأَعْطَتْهُ حَبَّةً مِنْ عِنَبٍ ثُمَّ نَظَرَتْ إِلَيْنَا فَقَالَتْ: «إِنِّي أَرَاكُمْ تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا إِنَّ فِي هَذَا مَثَاقِيلَ ذَرٍّ كَثِيرَةً».

⁵ الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص 252.

⁶ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 200ب.

⁷ سورة آل عمران، 39/3.

⁸ ابن أبي حاتم، تفسير القرآن، (184/1).

⁹ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 152ب.

(ت. 736/118)، وعطاء (ت. 732/114)، وأبو العالية (ت. 709/90)، وسعيد بن جبير (ت. 713/95)، والضحاك (ت. 718/105)، ومسروق (ت. 682/63)، وغيرهم، وبيان ذلك فيما يلي:

في قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ﴾¹، حيث قال رحمه الله: "وعن قتادة: يَبْكُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، يُصَلِّي بَعْضُهُمْ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضٍ، لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلَّا بِمَكَّةَ".² وفي قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾³، قال رحمه الله: "وقال عطاء: يوم تبيض وجوه المهاجرين والأنصار، وتسود وجوه بني قريظة والنظير".⁴

وفي قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ...﴾⁵، قال القرطبي: "وقال أبو العالية: إن المؤمنين قالوا: لو ميز الله المنافقين فأعلمهم الناس حتى يعرفوا فأُنزل الله: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ فعرف النبي ذلك ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ﴾ على المنافق، ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَخْتِبِي مِنْ رُسُلِهِ﴾ فيطلعهم على غيبه، ويميز له المنافق".⁶

يستشهد بقول التابعي على ما يرجحه من وجوه القراءات ووجوه الإعراب، ومثال ذلك: عند تفسيره قوله تعالى: ﴿وَكَايَ مِنْ نَبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِثْوَنَ كَثِيرٍ﴾⁷ بعد أن ذكر القراءات الواردة في لفظ: ﴿قَاتَلَ﴾ والوجوه الإعرابية التي يحتملها لفظ: ﴿رِثْوَنَ﴾ قال: "ويؤيد الأول قراءة 'قُتِلَ' بالتشديد؛ لأن التثنية يناسب جمعية الفاعل. وكذا ما روي عن سعيد بن جبير: «مَا سَمِعْنَا نَبِيَّ قُتِلَ فِي الْقِتَالِ»".⁸

يذكر الآراء المختلفة عن التابعين في بيان معنى الآية سردًا دون الترجيح بين هذه الأقوال، ومثال ذلك: عند تفسيره قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ

¹ سورة آل عمران، 96/3.

² تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 178 ب.

³ سورة آل عمران، 106/3.

⁴ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 186 أ.

⁵ سورة آل عمران، 179/3.

⁶ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 228 ب.

⁷ سورة آل عمران، 146/3.

⁸ الرمزخشري، الكشاف، (424/1).

⁹ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 209 أ.

الْقِيَامَةِ...¹ قال: "قال الضحاك: هم اليهود آتاهم الله التوراة فبخلوا بيانه في الآخرة، أي: يجعل في أعناقهم كطوق من نار علامة لهم على ذلك. وقيل: حيات في أعناقهم تلتوي عليهم. وقيل: بل في كل الألوان. وإنما جعلت في الأعناق؛ لأن لزوم البيان كان في أعناقهم. ولما كان البيان باللسان في الفم فامتنعوا عنه عوقبوا بحبسه. وقال مسروق: هو الرجل يرزقه الله مالاً يمنع قرابته الحق الذي لهم فيبخل. وهو تمثيل كما قال: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾². وقال مجاهد: ﴿سَيُطَوَّقُونَ﴾ أي: يكلفون أن يأتوا بالمال الذي بخلوا به عن الحقوق ولا يقدرّون.³

وأحياناً أخرى يجمع بين روايتي الصحابي والتابعي في رواية واحدة، ومثال ذلك: في قوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾⁴ قال: "وقال ابن عباس وقتادة: أَنَّهُمْ تَوَاضَعُوا عَلَى إِظْهَارِ الْإِسْلَامِ أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ الرَّجُوعُ عَنْهُ فِي آخِرِ النَّهَارِ، تَشْكِيكًا لِلنَّاسِ."⁵

وفي بداية تفسيره للسورة أشار إلى كونها مكية أو مدنية عن طريق أقوال التابعين الواردة في ذلك. حيث قال في بداية تفسيره سورة آل عمران: "سورة آل عمران مكية في قول عكرمة والحسن البصري، ومدنية في قول عامة أهل التفسير."⁶ كما أنه استعان بأقوال التابعين في بيان بض المسائل الفقهية إلا أنه لم يرجح بينها مطلقاً، ومثال ذلك: عند تفسيره قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُخَذِرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾⁷ قال القرطبي: "وقيل: كَانَتْ التَّقِيَّةُ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ قُوَّةِ الْمُسْلِمِينَ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ أَنْ يَتَّقُوا مِنْ عَدُوِّهِمْ. وقال الحسن: التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة. وَقَالَ يَحْيَى الْبُكَاءُ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي أَيَّامِ الْحَجَّاجِ إِنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ لَكُمْ: إِنْ التَّقِيَّةَ بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبَ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، فَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْرٍ: لَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ تَقِيَّةٌ، وَإِنَّمَا التَّقِيَّةُ مَعَ أَهْلِ الْخَرْبِ."⁸

¹ سورة آل عمران، 180/3.

² سورة الإسراء، 13/17.

³ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 229-229ب.

⁴ سورة آل عمران، 71/3.

⁵ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 167أ.

⁶ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 128ب.

⁷ سورة آل عمران، 28/3.

⁸ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 146أ.

في أكثر الروايات عن التابعين يذكر من نقل عنهم، وفي بعضها لا يذكر القائل وإنما يعبر عن ذلك بلفظ "قيل" ومثال ذلك في قوله تعالى: ﴿بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾¹ بعد أن ذكر روايتي ابن عباس والحسن في بيان معنى ﴿مُسَوِّمِينَ﴾ قال: "وقيل: بعمائم بيض إلا جبريل كانت عمامته صفراء وكانوا على خيل بلق موافقة فرس المقداد، فإنه كان أبلق إكرامًا للمقداد، كما نزل جبريل مُتَعَمِّمًا بِعِمَامَةٍ صَفْرَاءَ عَلَى مِثَالِ الزُّبَيْرِ بن العوام. وقيل: كما نزلت الملائكة بعمائم صُفْر. وقيل: كانت علامة حمزة ريشة نعامة، وعلامة علي صدف أبيض، وعلامة الزبير وعلامة أبي دجانة عصابة حمراء."²

يورد الروايات التي وردت عن التابعين في أسباب النزول فقد قال عند تفسيره قوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ...﴾³ بعد أن ذكر رواية ابن عباس (ت. 68/68) قال: "وقال قتادة: لما أخبروا بقتل النبي عليه السلام قَالَ أَنَسٌ مِنْهُمْ: لَوْ كَانَ نَبِيًّا مَا قُتِلَ | 207 |، وَقَالَ [أَنَسٌ]: قَاتِلُوا عَلَى مَا قَاتَلَ عَلَيْهِ نَبِيُّكُمْ، حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ لَكُمْ، أَوْ تَلْخُثُوا بِهِ، فنزلت. وقال مجاهد: مر رجل من المهاجرين على رجل من الأنصار يشخط في دمه، فقال يا فلان أشعرت أن محمداً قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قتل فقد بلغ فقاتلوا على دينكم."⁴

القرماني أخذ الكثير من الروايات التي وردت عن التابعين، ولم يرجح ولم ينقد أيًا منها، وكثرتها في تفسيره دليل على أنه يقول بتفسير القرآن بأقوال التابعين.

5.2.1. موقفه من الإسرائيليات.

الإسرائيليات لغة: جمع مفردة إسرائيلية، نسبة إلى بني إسرائيل، وإسرائيل كلمة عبرانية تعني عبد الله، وإسرائيل هو: نبي الله يعقوب بن إسحاق عليهما السلام، وإليه ينتسب بنو إسرائيل.⁵ ويقصد بها: ما ورد عن اليهود والنصارى في كتب التفسير.⁶ ولكن ما ورد عن اليهود أكثر؛ لأنهم عايشوا المسلمين منذ التنزيل، ويأخذ اليهود ثقافتهم من التوراة التي أشار إليها القرآن بقوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾⁷، ودلت على كثير من الأحكام التي ذكرها القرآن الكريم. أما النصارى فيأخذون ثقافتهم من الأناجيل المعتبرة لديهم على اعتبارات فيها الهدى والنور، وإذا تأملنا النظر في التوراة والإنجيل نجد

¹ سورة آل عمران، 125/3.

² تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 197أ.

³ سورة آل عمران، 144/3.

⁴ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 207أ-207ب.

⁵ أبو شُهبة، الإسرائيليات والموضوعات في التفسير، ص 12.

⁶ الكسائي، مشتهات القرآن، ص 45؛ نور الدين عتر، علوم القرآن الكريم، ص 75.

⁷ سورة المائدة، 44/5.

أنهما اشتملا على كثير من القصص والأخبار التي تعرض لها القرآن الكريم، ولكن على سبيل الإطناب والتفصيل. أما القرآن الكريم فيختلف في طريقة عرضه لهذه القصص والأخبار؛ لأنه يقتصر في عرضه لها بذكر موضع العبرة والعظة، دون ذكر التفاصيل الجزئية التي تثير فضول البشر، كتاريخ الوقائع، وأسماء البلدان والأشخاص؛ لأنه كتاب هداية وإعجاز.

ولما كانت النفس البشرية مجبولة على حب الاستطلاع فإنها وجدت في تلك الروايات والقصص بغيتها لإشباع فطرتها من ذكر الأشخاص والبلدان وتفاصيل عن تلك القصص. ثم تطرق إليها التحريف والتبديل فأخذوا منها مع الإحجام عن الكثير منها، ثم بعد ذلك أكثبوا عليها ينقلون عنها الطيب والخبيث دون تحرر أو نقد حتى عصر التدوين، فوصلت إلينا عن طريق كتب التفسير.¹

وأكثر ما يُروى من هذه الإسرائيليات إنما يُروى عن أربعة أشخاص: هم: عبد الله بن سلام (ت. 43 / 663)، وكعب الأحبار (ت. 32 / 652)، ووهب بن منبه (ت. 114 / 732)، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج (ت. 150 / 767).² وقد أشار القرمانى إلى اثنين منهما عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾³، فقد بين أن المقصود بقوله: ﴿مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ﴾ هم المؤمنون من أهل الكتاب حيث قال: "﴿مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ﴾ إيماناً كاملاً كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهما."⁴

أما أقسام الإسرائيليات فهي على ثلاثة أقسام:⁵

القسم الأول: ما علمنا صحته مما بين أيدينا من القرآن والسنة، فما وافق القرآن فهو: حق وصدق، وما خالفه فهو: باطل وكذب. وهذا القسم صحيح، ويجوز ذكره، وروايته للاستشهاد به، ولإقامة الحجة عليهم من كتبهم.

القسم الثاني: ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه، وذلك مثل: ما ذكره في قصص الأنبياء، من أخبار تطعن في عصمة الأنبياء عليهم السلام. فهذا لا تجوز روايته وذكره إلا مقترناً ببيان كذبه، وأنه مما حرفوه، وبدلوه.

القسم الثالث: ما هو مسكوت عنه، فلا يوافق ولا يخالف، فلا نؤمن به، ولا نكذبه، لاحتمال أن يكون حقاً فنكذبه، أو باطلاً فنصدقه، وهذا القسم تجوز حكايته.

¹ انظر: الذهبي، التفسير والمفسرون، (121-123).

² مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، ص 346.

³ سورة آل عمران، 110/3.

⁴ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 187ب.

⁵ انظر: ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير، ص 42؛ أبو شهبه، الإسرائيليات والموضوعات في التفسير، ص 107-108.

أما بالنسبة لكتب التفسير فهي لم تخلُ عمومًا من ذكر الإسرائيليات والاستشهاد بها في التفسير، وإن كان هؤلاء المفسرون منهم المُقل في ذكر هذه الإسرائيليات ومنهم المُكثر في ذلك، وكلما ابتعد المفسر عن الإسرائيليات كان ذلك أوثق بتفسيره وبيانه. وقد كان القرماني من المُقلين في سرد الإسرائيليات، غير مولى بذكرها، وإن ذكرها أحيانًا فإنه لا يذكرها على سبيل الجزم بها والقطع بصحتها؛ بل يبدأ الرواية بقوله: "روي" أو "قيل"، مما يشعر بضعفها، وبعدها عن الصحة، وإن كان لا يعقب عليها بعد ذلك.

وبيان منهج القرماني في ذكره لهذه الإسرائيليات، والطريقة التي سار عليها فيما يأتي:

يذكر أحيانًا بعض الإسرائيليات دون إسناد، ولا ينسبها لأحد، ولا يبين مصدره في ذلك: ومن الأمثلة على ذلك: عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿قَالَ الْخَوَارِثُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾¹ في بيان من هم الخواريون قال: "روي: أنه عليه السلام خرج سائحًا فَمَرَّ بِجَمَاعَةٍ يَصْطَادُونَ السَّمَكَ، وَفِيهِمْ شَمْعُونُ وَبَعْقُوبُ وَيُوحَنَّا وَيَهُوذَا وَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْخَوَارِثِينَ الْإِثْنَيْ عَشَرَ، فَقَالَ لَهُمْ: تَصِيدُونَ السَّمَكَ، فَإِنْ اتَّبَعْتُمُونِي صِرْتُمْ يَحْيَى تَصِيدُونَ النَّاسَ لِحَيَاةِ الْأَبَدِ، فَطَلَبُوا مِنْهُ الْمُعْجِزَةَ، وَكَانَ شَمْعُونُ قَدْ رَمَى شَبَكَتَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَمَا اصْطَادَ شَيْئًا فَأَمَرَهُ عِيسَى بِالْقَاءِ شَبَكَتِهِ فِي الْمَاءِ مَرَّةً أُخْرَى، فَاجْتَمَعَ فِي تِلْكَ الشَّبَكَةِ مِنَ السَّمَكِ مَا كَادَتْ تَتَمَزَّقُ مِنْهُ، فَمَلَأُوا السَّفِينَتَيْنِ فَأَمَنُوا بِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَقِيلَ: لَأَنَّهُمْ كَانُوا قَصَّارِينَ يَحْوِرُونَ الثِّيَابَ. وَقِيلَ: كَانُوا مُلُوكًا وَذَلِكَ أَنَّ وَاحِدًا مِنَ الْمُلُوكِ صَنَعَ طَعَامًا، وَجَمَعَ النَّاسَ عَلَيْهِ، وَكَانَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى قَصْعَةٍ مِنْهَا، فَكَانَتِ الْقَصْعَةُ لَا تَنْقُصُ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلْمَلِكِ، فَقَالَ: تَعْرِفُونَهُ، قَالُوا: نَعَمْ، فَذَهَبُوا وَجَاوُوا بِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، قَالَ فَإِنِّي أَتْرُكُ مُلْكِي وَأَتَّبِعُكَ فَتَبِعَهُ الْمَلِكُ مَعَ أَقَارِبِهِ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَوَارِثُونَ. وَقِيلَ: إِنَّ أُمَّهُ سَلَّمَتْهُ إِلَى صَبَاغٍ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعَلِّمَهُ شَيْئًا كَانَ هُوَ أَعْلَمَ مِنْهُ وَأَرَادَ الصَّبَاغُ أَنْ يَغِيبَ لِبَعْضِ مُهِمَّاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: هَاهُنَا ثِيَابٌ مُخْتَلِفَةٌ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ عِلَامَةٌ مُعَيَّنَةٌ، فَاصْبِغْهَا بِتِلْكَ الْأَلْوَانِ، بِحَيْثُ يَتِمُّ الْمَقْصُودُ عِنْدَ رُجُوعِي، ثُمَّ غَابَ فَصَبِغَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ جُبًّا وَاحِدًا، وَجَعَلَ الْجَمِيعَ فِيهِ وَقَالَ: «كُونِي بِإِذْنِ اللَّهِ كَمَا أُرِيدُ» فَرَجَعَ الصَّبَاغُ فَرَأَى ذَلِكَ فَقَالَ: أَفْسَدَتِ الثِّيَابَ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «فَمَنْ فَانْظُرْ» فَكَانَ يُخْرِجُ ثَوْبًا أَحْمَرَ، وَثَوْبًا أَخْضَرَ، وَثَوْبًا أَصْفَرَ كَمَا كَانَ يُرِيدُ، إِلَى أَنْ أَخْرَجَ الْجَمِيعَ عَلَى الْأَلْوَانِ الَّتِي أَرَادَهَا، فَتَعَجَّبُوا وَأَمَنُوا وَهُمْ الْخَوَارِثُونَ.²

فقد ذكر القرماني الروايات المختلفة في بيان المقصود من الخواريين، بقوله: "روي" و "قيل". وقد نقل هذه الروايات عن تفسير الرازي (ت. 1210/606) "التفسير الكبير" دون أن يشير إلى المصدر. ثم جمع بين الروايات المختلفة وبين رأيه

¹ سورة آل عمران، 52/3.

² تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 160 ب.

في معنى الحواريين حيث قال: "وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْحَوَارِيِّينَ الْإِثْنِي عَشَرَ مِنَ الْمُلُوكِ، وَبَعْضُهُمْ مِنَ الصِّيَادِينَ، وَبَعْضُهُمْ مِنَ الْقَصَّارِينَ، وَبَعْضُهُمْ مِنَ الصَّبَاغِينَ وَالْكُلُّ سُمُّوا حَوَارِيِّينَ لما ذكر في الوجه الأول.¹"

ومثال آخر عند تفسيره قوله تعالى: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾² أورد الروايات التي وردت في محاولة قتل عيسى عليه السلام إلا أن الله عز وجل رفعه إليه، وشبهه الذي دلّ عليه لهم فصلبوه مكانه، حيث قال: "وَذَلِكَ أَنََّّهُمْ لَمَّا أَرَادُوا قَتْلَهُ أَمَرَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا فِيهِ رَوْزَنَةٌ فِي سَقْفِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا دَخَلَ رَفَعَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الرَّوْزَنَةِ، وَأَمَرَ مَلِكَ الْيَهُودِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ، يَقَالَ لَهُ: طَطْيَانُوسُ، أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَيَقْتُلَهُ فَلَمَّا دَخَلَ لَمْ يَرِ عَيْسَى، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِمْ فَظَنُوا أَنَّهُ يَقَاتِلُهُ فِيهِ، فَأَلْقَى عَلَيْهِ شَبَهَ عَيْسَى، فَلَمَّا خَرَجَ ظَنُّوا أَنَّهُ عَيْسَى فَقَتَلُوهُ وَصَلَبُوهُ وَهُوَ يَصِيحُ أَنَا طَطْيَانُوسُ فَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالُوا: وَجْهَهُ وَجْهَ عَيْسَى وَبَدَنُهُ بَدَنَ صَاحِبِنَا فَإِنْ كَانَ هَذَا عَيْسَى فَأَيْنَ صَاحِبِنَا؟ وَإِنْ كَانَ هَذَا صَاحِبِنَا فَأَيْنَ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ فَجَاءَتْ مَرْيَمُ وَامْرَأَةٌ، كَانَ عَيْسَى دَعَا لَهَا فَأَفَاقَتْ مِنَ الْجَنُونِ، يَبْكِيَانِ عِنْدَ الْمَصَابِ فَجَاءَهُمَا عَيْسَى فَقَالَ: إِنْ اللَّهُ رَفَعَنِي وَإِنْ هَذَا شَيْءٌ شَبَّهَ لَهُمْ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ قَالَ لِعَيْسَى: اهْبِطْ إِلَى مَرْيَمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْكْ عَلَيْكَ أَحَدٌ بِكَاءِهَا ثُمَّ لَتَجْمَعُ لَكَ الْحَوَارِيِّينَ فَاجْعَلْهُمْ مَتَفَرِّقِينَ دَعَا، فَهَبَطَ فَاشْتَعَلَ الْجَبَلَ نَوْرًا فَفَرَّقَ الْحَوَارِيِّينَ دَعَا ثُمَّ رَفَعَهُ اللَّهُ وَتِلْكَ اللَّيْلَةُ هِيَ الَّتِي تَدْخُنَ فِيهَا النَّصَارَى فَلَمَّا أَصْبَحَ الْحَوَارِيُّونَ حَدَّثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَلَاغَةً مِنْ أَرْسَلَهُ عَيْسَى إِلَيْهِمْ. وَعَاشَتْ أُمُّهُ بَعْدَ رَفْعِهِ سِتِّ سَنِينَ. فَلَمَّا رَفَعَهُ اللَّهُ كَسَاهُ الرِّيشُ وَأَلْبَسَهُ النُّورَ وَقَطَعَ عَنْهُ لَذَّةَ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَطَارَ مَعَ الْمَلَائِكَةِ؛ فَهُوَ مَعَهُمْ حَوْلَ الْعَرْشِ فَكَانَ هُوَ إِنْشَاءً مَلَكِيًّا سَمَاقًا أَرْضِيًّا.³ هذه الروايات نقلها القرماني عن الخازن "لباب التأويل، وعن الثعلبي "الكشف والبيان" ومع ذلك فإنه لم يعقب عليها ولم يسندها إلى أحد.

وعند تفسيره قوله تعالى: ﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخَيِّبُ الْمُؤْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾⁴ ذكر الروايات التي تتحدث عن معجزات عيسى عليه السلام من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى حيث قال: "خص الوصفين؛ لأنهما أعيا الأَطْبَاءَ وكان الغالب في زمنه الطب فأراهم معجزة من جنسه. وَرُبَّمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَرْضَى فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ خَمْسُونَ أَلْفًا، وَمَنْ لَمْ يُطَقِ الْمَجِيءُ مَشَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا كَانَ يُدَاوِيهِمْ بِالْدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ. وَأَخْبَرُوا بِذَلِكَ جَالِينُوسُ فَقَالَ: إِذَا وَلَدَ أَعْمَى، لَا يَعْالَجُ، وَالْبَرَصُ إِذَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ الدَّمُ بَغْرَزِ الْإِبْرَةِ لَا يَبْرَأُ، فَفَعَلَهُمَا عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَأَمِنَ الْبَعْضُ وَقَالَ الْبَعْضُ: هُوَ سِحْرٌ. وَأَخْبَرَ جَالِينُوسُ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَدْعِي الْإِحْيَاءَ فَقَالَ:

¹ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 160ب.

² سورة آل عمران، 54/3.

³ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 160ب-161.

⁴ سورة آل عمران، 49/3.

الميت لا يعيش بالعلاج، فإن فعله فهو نبي، وطلبوا ذلك فأحيا أربعة: العازر وكان صديقاً له، فأتاه هو وأصحابه فوجدوه قد مات منذ ثلاثة أيام، فقال لأخته: انطلقى بنا إلى قبره وكان في صخرة مطبقة فقال عليه السلام: اللهم رب السماوات السبع والأرضين السبع إنك أرسلتني إلى بني إسرائيل أدعوهم إلى دينك وأخبرهم أنني أحيي الموتى فأحيى العازر فقام وودّكه يقطر، وبقي وولد له. وابن العجوز، مر به ميتاً على سرير يُحمل، فدعا، فجلس على سريره ونزل لبس ثيابه، وحمل السرير ورجع إلى أهله، فبقي وولد له. وابنة العاشر، الذي يأخذ العشور قيل له: أتحييها وقد ماتت أمس؟ فدعا الله فعاشت وولد لها. وسام بن نوح، دعا باسم الله الأعظم فخرج من قبره.

روي: "أنهم قالوا: أتحيي من قرب موته، فلعلهم لم يموتوا، وأصابتهم سكتة؟ فأحيى لنا سام بن نوح، فقال: دلوني على قبره، فدلوا عليه فدعا ربه، فخرج من قبره وقد شاب رأسه. فقال له: كيف تشيب ولم يكن في زمانك شيب. فقال: إنك لما دعوتني، سمعت صوتاً فيه أجب روح الله، فظننت أن القيامة قد قامت، فمن هول ذلك شاب رأسي، فسأله عن التَّرع. فقال: إن مرارته لم تذهب عن حنجرتي، وقد كان من وقت موته أكثر من أربعة آلاف سنة. فقال للقوم: صدقوني فإنه نبي، فصدقه بعضهم وكذبه آخرون وقالوا: هذا سحر فأرنا آية أخرى. فأخبرنا بما نأكله في بيوتنا وما ندخره للغد فأخبرهم. قال: يا فلان إنك أكلت كذا وكذا وادخرت كذا وكذا.¹ هذه الروايات جميعها نقلها القرمانى عن السمرقندي "بحر العلوم"، ولم يعقب على شيء منها، ولم يذكر مصدرها.

وأحياناً أخرى يورد بعض الإسرائيليات وينسبها إلى راويها، من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم، وهذا قليل جداً، ومن الأمثلة على ذلك: عند تفسيره قوله تعالى: ﴿مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾² نقل عن السدي (ت. 745/128) وابن عباس (ت. 687/68)، أكثر من رواية في ميلاد عيسى ويحيى عليهما السلام حيث قال: "قَالَ السُّدِّيُّ: لَقِيتُ أُمَّ عِيسَى أُمَّ يَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَهَذِهِ حَامِلٌ يَحْيَى وَتِلْكَ بَعِيسَى، فَقَالَتْ: يَا مَرْيَمُ أَشَعَرْتَ أَنِّي حُبْلَى؟ فَقَالَتْ مَرْيَمُ: وَأَنَا أَيْضًا حُبْلَى، قَالَتْ امْرَأَةٌ زَكْرِيَّا: فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا فِي بَطْنِي يَسْجُدُ لِمَا فِي بَطْنِكَ". وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "كَانَتْ أُمُّ يَحْيَى تَقُولُ لِمَرْيَمَ: إِنِّي لَأَجِدُ الَّذِي فِي بَطْنِي يَسْجُدُ لِلَّذِي فِي بَطْنِكَ فَذَلِكَ تَصَدِيقُهُ بَعِيسَى". وعنه أيضاً: "إِنَّ يَحْيَى كَانَ أَكْبَرَ سَنًا مِنْ عِيسَى بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَكَانَ يَحْيَى أَوَّلَ مَنْ آمَنَ وَصَدَّقَ بِأَنَّهُ كَلِمَةُ اللَّهِ وَرُوحُهُ، ثُمَّ قُتِلَ يَحْيَى قَبْلَ رَفْعِ عِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ". وقيل: كان أكبر منه بثلاثة سنين.³ وهذه الروايات جميعها نقلها عن تفسير الرازي (ت. 1210/606) "التفسير الكبير" دون الإشارة إلى المصدر، ودون التعقيب عليها.

وهكذا من خلال تلك الروايات الواردة في تفسير القرمانى سورة آل عمران تبين لنا أن القرمانى كان مقلداً في تفسيره من الروايات الإسرائيلية دون تعليق عليها ودون مناقشتها؛ بل كان ينقلها كما وردت على الرغم من طولها. والمصادر التي نقل

¹ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 158ب-159أ.

² سورة آل عمران، 39/3.

³ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 153أ.

عنها: "التفسير الكبير" للرازي (ت. 1210/606)، "معالم التنزيل" للبغوي (ت. 1117/510)، "بحر العلوم" للسمرقندي (ت. 983/373)، "لباب التأويل" للخازن (ت. 1341/741)، "الكشف والبيان" للثعلبي (ت. 1035/427).

3.1. التفسير بالرأي.

هو عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول، ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالاتها، واستعانتها في ذلك بالشعر الجاهلي، ووقوفه على أسباب النزول، ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن، وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسر.¹ وقد بينت الأمور التي تتعلق بعلوم القرآن من المكي والمدني والناسخ والمنسوخ وغير ذلك في مبحث "اهتمامه بعلوم القرآن"، والذي سنخوض فيه الآن ببيان منهج القرطبي من ناحية التفسير بالرأي من عدة جوانب وهي: من حيث اللغة، من حيث علم النحو، ومن حيث الأساليب البلاغية والأسرار البيانية، من حيث المسائل الفقهية، وبيان ذلك فيما يلي:

1.3.1. من حيث اللغة.

لقد أنزل الله القرآن الكريم بلغة العرب، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾²، فكان لزاماً على كل مفسر أن يكون عالماً باللغة العربية وقواعدها والبلاغة والبيان، فالقرآن وكتب التفسير لا يمكن أن تخلو من التفسير اللغوي، وإنما التمايز بينها في طريقة عرضه، وقلته وكثرته، ومدى استفادة المفسر من لغة العرب في بيان معاني كلام الله سبحانه وتعالى.

1.1.3.1. غريب القرآن.

إن معرفة الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم ضروري للمفسر حتى يستطيع فهم المعنى المراد، وإلا فلا يستطيع الإقدام على تفسير كتاب الله تعالى. والغريب في القرآن الكريم: هو الألفاظ القرآنية التي يُبهم معناها على القارئ والمفسر وتحتاج إلى توضيح معانيها، بما جاء في لغة العرب وكلامهم³. وقد صنف فيه جماعة منهم: أبو عبيدة (ت. 824/209) "مجاز القرآن"، ابن قتيبة (ت. 889/276) "غريب القرآن"، الراغب الأصفهاني (ت. 1108/502) "المفردات في غريب القرآن"، وغيرهم.⁴

¹ الذهبي، التفسير والمفسرون، (1/183).

² سورة يوسف، 2/12.

³ انظر: د. علي شواخ، معجم مصنفات القرآن الكريم، (3/291)؛ ومقدمة تحقيق العمدة في غريب القرآن لمكي ابن أبي طالب، د. يوسف المرعشلي، ص 14.

⁴ الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (1/291).

لقد اهتم القرماني بشرح الألفاظ وبيان معانيها، وكان يعتمد في بيان غريب القرآن على النقل والتصويب، وفي بعض الأحيان الترجيح. وذلك بالرجوع للمعاجم اللغوية وكتب اللغة ونجد ذلك كثيرًا في تفسيره، كما اهتم ببيان الوزن الصرفي للكلمة قبل بيان معناها.

ومثال ذلك: في معنى البكر في قوله تعالى: ﴿...وَأَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾¹ ذكر معناها عند الراغب حيث قال: "قال الراغب: أصل الكلمة هي البكرة - أول النهار - فاشتق من لفظه لفظُ الفعل، فقيل: بكر فلان بُكُورًا إذا خرج بُكْرَةً. والبُكور: المبالغ في البكور، وبُكِّرَ في حاجته، وابتكر وبَاكَرَ. وتصور فيها معنى التعجيل؛ لتقدمها على سائر أوقات النهار، فقيل لكل مُتَعَجِّلٍ: بَكَّرَ."² ثم بيّن القرماني معنى البكر حيث قال: "وظاهر هذه العبارة أن البكر مختص بطلوع الشمس إلى الضُحى، فإذا أريد به من أول طلوع الفجر إلى الضُحى فإنه على خلاف الأصل."³

ومثال آخر: في معنى البهل في قوله تعالى: ﴿...ثُمَّ تَبْهَلْ فَتَجْعَلْ لَّغَنَةً لِلَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾⁴ نقل القرماني عن الراغب قوله: "وأصلُ البهل: كَوْنُ الشيء غيرَ مراعى، والباهل: البعير المُخَلَّى عَنْ قَيْدِهِ أو عَنْ سِمَتِهِ، أو المُخَلَّى ضَرْعُهَا عَنْ صِرَارٍ. يقال: أبهلت فلانًا إذا خليته وأراد به تشبيهًا له بالبعير الباهل. والمسترسل في الدعاء والمتضرع، يقال له: مبتهل؛ لانخلاءه عن جميع ما يشغله عن التوجه التام إلى جناب عزته تعالى."⁵

في الأمثلة السابقة أخذ المعاني عن الراغب الأصفهاني، حيث بيّن من نقل عنه في المثال الأول بقوله: "قال الراغب"، أما في المثال الثاني فقد نقل عنه دون الإشارة إلى المصدر. ومن المميز في تفسير القرماني أنه يبين الكلمة القرآنية من جميع وجوهها، إلا أنه أحيانًا يرجح وأحيانًا أخرى لا يرجح بينها.

وأحيانًا أخرى يبين المعاني من معاجم اللغة مثل: "الصحاح" للجوهري (ت. 1003/393)، "مقاييس اللغة" "مجمل اللغة" لابن فارس (ت. 1004/395)، "مختار الصحاح" للرازي (ت. 1268/666). ومثال ذلك: معنى ﴿يُبَشِّرُكَ﴾ في قوله تعالى ﴿...أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾⁶ حيث قال

¹ سورة آل عمران، 41/3.

² المفردات في غريب القرآن، ص 140.

³ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 154.ب.

⁴ سورة آل عمران، 41/3.

⁵ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 163.أ.

⁶ سورة آل عمران، 39/3.

مشيراً إلى المصدر: "في الصحاح: بَشَرْتُ الرَّجُلَ، أَبَشَرُهُ، بالضم، بَشَرًا وبُشُورًا مِنَ الْبُشْرَى، وَكَذَلِكَ الْإِبْشَارُ وَالتَّبَشِيرُ ثَلَاثُ لُغَاتٍ، وَالْإِسْمُ الْإِشَارَةُ وَالْبِشَارَةُ، بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ."¹

وفي بيان معنى ﴿الْحَوَارِيُّونَ﴾ في قوله تعالى: ﴿...قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾² قال: "حواري الرجل: خالصته، مِنَ الْحَوْرُ شدة البياض، وَتَحْوِيرُ الثِيَابِ تَبْيِضُهَا، كَأَنَّهُ نَسَبَةٌ إِلَى الْحَوْرِ، وَزِيَادَةُ الْأَلْفِ مِنْ تَعْبِيرَاتِ النَّسَبِ. وَمِنْهُ يُقَالُ: لِلدَّقِيقِ حَوَارَى؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْخَالِصُ مِنْهُ، وَيُقَالُ لِلْحَضَرِيَّاتِ: الْحَوَارِيَّاتُ؛ لِخُلُوصِ أَلْوَانِهِنَّ وَلَطَافَتِهِنَّ."³

وفي بيان معنى "التوكل" في قوله تعالى: ﴿...وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾⁴ حيث قال: "والتوكل: تَفْعُلْ إِمَّا مِنْ الْوَكَالَةِ، وَهِيَ: تَفْوِضُ الْأَمْرِ إِلَى مَنْ يَثِقُ بِحَسَنِ تَدْبِيرِهِ، وَمَعْرِفَتِهِ فِي التَّصَرُّفِ، وَإِمَّا مِنْ وَكَلُ أَمْرِهِ إِلَيْهِ، إِذَا عَجَزَ عَنْهُ. قَالَ ابْنُ فَارَسٍ: هُوَ إِظْهَارُ الْعِجْزِ، وَالْاعْتِمَادُ عَلَى غَيْرِكَ. يُقَالُ: فَلَانٌ وَكَلَّةٌ ثَكَلَةٌ، أَي: عَاجِزٌ يَكِلُ أَمْرَهُ إِلَى غَيْرِهِ."⁵ والتاء في ثَكَلَةٍ بدل من الواو كتخمة وتجاه."⁶ فقد جمع بين كَتَانِيْنِ فِي اللُّغَةِ لِابْنِ فَارَسٍ هُمَا: "مَقَايِيسُ اللُّغَةِ" و"مَجْمَلُ اللُّغَةِ" فِي بَيَانِ مَعْنَى التَّوَكُّلِ. وَقَدْ أَشَارَ إِلَى أَنَّهُ نَقَلَ عَنْ ابْنِ فَارَسٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَشِرْ إِلَى اخْتِلَافِ الْمَصْدَرِ.

وفي بعض الأحيان ينقل في بيان معنى الألفاظ عن كتب التفسير دون الإشارة إلى ذلك. ومثال ذلك ما نقله عن الرازي (ت. 1210/606) "التفسير الكبير" في بيان معنى ﴿الْمُسَوِّمَةُ﴾ في قوله تعالى: ﴿...وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوِّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ﴾⁷ حيث قال: "و﴿الْمُسَوِّمَةُ﴾ الْمَعْلَمَةُ، وَهِيَ: الْعَلَامَةُ مَأْخُوذٌ مِنَ السِّيمَا - بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ - وَهُوَ الْهَيْئَةُ الْحَسَنَةُ، وَالْمَرَادُ: الْأَوْضَاحُ وَالْعُرُرُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْخَيْلِ، بِأَن تَكُونُ عُرًّا مُحَجَّلَةً أَوْ الرَّاعِيَةِ مِنْ سَوْمِ الْمَاشِيَةِ. يُقَالُ: أَسَمَتِ الْمَاشِيَةَ وَسَوْمَتَهَا إِذَا أَرْسَلَتْهَا فِي مَرُوجِهَا وَمَرَعَاهَا، فَإِنَّهَا إِذَا رَعَتِ مَرَسَلَةً أَزْدَادَتْ حَسَنًا وَنَمَاءً، أَوْ الْمُطَهَّمَةُ الْحَسَنُ الثَّائِمَةُ الْخَلْقَةُ مِنَ السَّوْمِ فِي الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْمَطَهَّمَةَ تَسَامُ كَثِيرًا لِكَثْرَةِ الرَّاعِيَيْنِ، أَوْ مِنَ السَّوْمَةِ بِمَعْنَى: الْعَلَامَةِ؛ لِأَنَّهَا كَأَنَّهَا عَلِمَ فِي الْحَسَنِ وَالْقُوَّةِ."⁸

بعد هذه الأمثلة نرى أن القرطبي قد اهتم كثيراً في تفسيره بشرح الألفاظ وبيان معانيها، وكان يعتمد في بيان غريب القرآن على كتب التفسير ومعاجم اللغة. وكذلك فإنه يذكر جميع الوجوه في معنى الكلمة القرآنية، إلا أنه في أحياناً يرجح بينها

¹ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 153.

² سورة آل عمران، 52/3.

³ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 160.

⁴ سورة آل عمران، 122/3.

⁵ مجمل اللغة، (935/1).

⁶ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 204.

⁷ سورة آل عمران، 14/3.

⁸ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 138.

وأحياناً أخرى يسردها. كما اهتم ببيان الوزن الصرفي للكلمة قبل بيان معناها. ومن الجدير بالذكر أنه لم يقتصر على بيان المعاني الغريبة في الآية القرآنية؛ بل في الأحاديث النبوية والأبيات الشعرية أيضاً، وقد كان دقيقاً في ذلك.

2.1.3.1. الاستشهاد بالشعر العربي.

الاستشهاد بالشعر لا يقتصر على علماء العربية فقط؛ بل طال المفسرين. فالشواهد الشعرية كثيرة جداً في كتب التفسير.

الاستشهاد لغة: طلب الشاهد. استشهد على رأيه بكذا: دَلَّ عليه، أَكَّده، جاء بشاهد عليه "استشهد التَّحْوِيَّ على القاعدة ببيتٍ من الشِّعر" استشهد بالشِّعر: احتجَّ بأصل ما ورد فيه من ألفاظ استشهد بمَثَل: ضربه، استشهد بنصٍّ: ذكره.¹ والشاهد اصطلاحاً: "هو قول عربي لقائل موثوق بعربيته يورد للاحتجاج والاستدلال به على قول أو رأي." ² وقيل: "هو جملة من كلام العرب، أو ما جرى مجراه، كالقرآن الكريم تتسم بمواصفات معينة، وتقوم دليلاً على استخدام العرب لفظاً لمعناه، أو نسقاً في نظم أو كلام. أو على وقوع شيء إذا اقترن بغيره، أو على علاقة بين لفظ ولفظ، أو معنى وغيره، ومما هو محسوب في مناحي كلام العرب الفصحاء".³ ويتضح من ذلك أن الشاهد هو الاستدلال بأقوال من يحتجُّ بهم في مجال اللغة والنحو، المأخوذ من القرآن الكريم أو من السنة أو من كلام العرب نثره وشعره. وأكثر الشواهد تكون من الشعر لسلامته من التبدل بسبب الوزن. ولذلك إذا ذكر الاستشهاد كثيراً ما يخطر في البال الشعر.

وقد قسم علماء العربية الشعراء إلى أربع طبقات، وذكروا من يصح الاحتجاج بشعرهم، وهي⁴:
الطبقة الأولى: الشعراء الجاهليون، وهم قبل الإسلام، كطرفة بن العبد وامرئ القيس وعنترة النابغة والأعشى.
الطبقة الثانية: الشعراء المخضرمون، وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، كلبيد بن أبي ربيعة وحسان بن ثابت والخنساء.
الطبقة الثالثة: المتقدمون، ويُقال لهم: الإسلاميون، وهم الذين عاشوا في صدر الإسلام حتى منتصف القرن الثاني، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، كجرير والفرزدق والأخطل.
الطبقة الرابعة: المولَّدون، ويُقال لهم المحدثون، وهم من بعدهم إلى زماننا، كبشار بن برد، وأبي نواس، ابن هريرة.

¹ أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، (1240/2).

² د. نجيب اللبدي، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، ص 119.

³ حي عبد الرؤوف جبر، الشاهد اللغوي، مجلة النجاح للأبحاث م 2 العدد 06 (1992).

⁴ الهروي، إسفار الفصيح، (240-239/1).

وقد أجمع النُّحاة على صحة الاستشهاد بشعر الطبقتين الأولى والثانية، أما الثالثة فالصحيح صحة الاستشهاد بشعرها، وأما الطبقة الرابعة فلم يجوزوا الاستشهاد بشعرها؛ إلا أن فريقاً من العلماء يرى صحة الاستشهاد بشعر من يُؤثَّق به من شعراء هذه الطبقة.¹

ظاهرةُ الاستشهاد بالشعر بارزة عند المفسرين، وقد كثرت في تفسير القرطبي، وقد تتبعناها من خلال تفسيره سورة آل عمران، وجدناها قد بلغت ثمانية وسبعين بيتاً خلال تفسيره للسورة، وهو كثير من المفسرين يستشهد بأشعار العرب على ما يذهب إليه من النحو واللغة والبلاغة وغير ذلك. وبيان ذلك فيما يلي:

- استشهاد بالشعر على ما يذهب إليه من النحو، مثال ذلك: قوله: ﴿يُرْدُّوكُمْ﴾² يجوز أن يتضمن معنى "صير" فينصب مفعولين، ومنه قول الشاعر:³

رَمَى الْحَدَثَانُ نِسْوَةً آلَ سَعْدِ *** بِمَقْدَارِ سَمَدَنْ لَهُ سُمُودَا

فَرَدَّ شُعُورَهُنَّ السُّودَ بَيْضاً *** وَرَدَّ وُجُوهَهُنَّ الْبَيْضَ سُودَا

ويجوز ألا لا يتضمن، فيكون المنصوب الثاني حالاً.⁴

- استشهاد بالشعر على ما يذهب إليه من البلاغة، ومثال ذلك: قوله عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ﴾⁵: "والأولى أن يقال كأنه قال: وأنزل جنس ما يفرق بين الحق والباطل من الثلاث المذكورة وغيرها، وإما مساوية له كما إذا أريد الثلاث المذكورة، فيكون من باب التجريد؛ للمبالغة في هذا الوصف كما في قوله:⁶

فَلَيْسَ بَقِيْتُ لَأَرْحَلَ بَعْزَةً *** تَحْوِي الْعَنَائِمَ أَوْ يَمُوتَ كَرِيمٌ

نعي بالكرم نفسه فكأنه انتزع من نفسه كريماً، مبالغة في كرمه، ولذا لم يقل أو أموت.⁷

¹ انظر: الهروي، إسفار الفصيح، (241/1).

² سورة آل عمران، 100/3.

³ الأبيات من البحر الوافر وهي ل: عبد الله بن الزبير الأسدي، ديوان الحماسة، (390/1).

⁴ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 182ب.

⁵ سورة آل عمران، 4/3.

⁶ هذا البيت ل: قتادة بن مسلمة الحنفي. انظر: أبو تمام، ديوان الحماسة، (322/1).

⁷ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 130أ.

- استشهاده بالشعر على ما يذهب إليه من اللغة، مثال ذلك: في بيان معنى ﴿سُنَنٌ﴾ في قوله تعالى: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ﴾¹ بعد أن ذكر عدة معاني قال: "وقيل: أمم، لقوله:²

مَا عَايَنَ النَّاسُ مِنْ فَضْلٍ كَفَضْلِكُمْ *** وَلَا رَأَوْا مِثْلَكُمْ فِي سَالِفِ السُّنَنِ³

- حرصه على بيان معاني الألفاظ الصعبة الواردة في الأبيات الشعرية، وفي بعض الأحيان يقوم بشرح البيت كاملاً. من ذلك: بعد ذكره لقول الشاعر:⁴

مَشَائِمُ لَيْسُوا مُصْلِحِينَ عَشِيرَةً *** وَلَا نَاعِبٍ إِلَّا بَيْنَ غُرَابِهَا

- قال القرماني: "عشيرة الرجل: بنو أبيه الأدنؤن، ونعَبُ الغراب: صوته. يقول: هم مشائيم لا يصلحون حال قبيلة ولا ينعبُ غراب قبيلتهم إلا بالبئس والفراق. وحق "ناعب" أن يكون منصوباً ليكون معطوفاً على "مصلحين" لكنه انجر عطفاً على محله؛ لأن الباء تدخل في خبر "ليس" كثيراً فتوهم وجود الباء فيه، كأنه قيل: ليسوا بمصلحين ولا ناعب. أو حال بإضمار "قد"، أي: وقد شهدوا أن الرسول حق."⁵

- أحياناً يذكر عجز البيت ليستشهد به دون ذكر صدره، ومثال ذلك: وهو كقوله:⁶

تَحِيَّةٌ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ وَجِيعٌ⁷

- وأحياناً أخرى يذكر صدر البيت دون عجزه للاستشهاد به، ومثال ذلك: في قوله:⁸

قَوْمِي هُمْ قَتَلُوا أُمِّمَ أَخِي⁹

¹ سورة آل عمران، 137/3.

² البيت من البحر البسيط، لم أجد قائله فيما بين يدي من المصادر. ذكره: أبو حيان، البحر المحيط، (344/3).

³ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 203ب.

⁴ البيت من البحر الطويل، وهو ل: الأَخْوَصُ الرَّيَاحِي. انظر: الحموي، خزانة الأدب، (148/4)؛ سيبويه، الكتاب، (165/1).

⁵ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 175أ.

⁶ هو عجز بيت صدره: وَخَيْلٌ قَدْ دَلَفَتْ لَهَا بِخَيْلٍ، وهو من البحر الوافر. ل: عمرو بن معد يكرب الزبيدي، في "ديوانه"، ص149.

⁷ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 142ب.

⁸ هذا صدر بيت ل: الحارثُ بْنُ وَغَلَةَ الْجَزَمِيِّ، عجزه: فَإِذَا رَمَيْتُ يُصَيِّبُنِي سَهْمِي. الطائي، ديوان الحماسة، (64/1).

⁹ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 150أ.

- قليلاً ما يذكر اسم الشاعر صريحاً، فهو غالباً يستخدم عبارة "قال الشاعر" أو "لقوله". ومثال ذكره صريحاً قوله: "فهو أيضاً تجريد على نحو قوله تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ﴾¹، واستشهد لإبدال المُظْهَر من ضمير الغائب، بقول الفرزدق:²
عَلَى خَالَةٍ لَوْ أَنَّ فِي الْقَوْمِ حَاتِمًا *** عَلَى جُودِهِ لَضَنَّ بِالْمَاءِ حَاتِمٌ³
القرماني كان كثير الاستشهاد بالشعر للدلالة على المعاني، ولم يتبع المؤلف في الاستشهاد بالشعر طريقة واحدة، فأحياناً يذكر البيت كاملاً، وأحياناً أخرى يكتفي بصدرة، وأحياناً أخرى يكتفي بعجزه. ولأنّ مبتغاه بيان موضع الشاهد لم يكن المؤلف حريصاً على عزو الأبيات إلى قائلها إلا قليلاً، فبعض الأبيات لم ترد في الدواوين الشعرية، فقد أخذ عن كتب التفسير وغيرها، كما أن بعضها لم يُعرف قائلها.

كما أنه احتج بشعر الطبقات الأربعة، فقد استدل من الشعر الجاهليّ بشعر الأعشى وطرفة بن العبد وامرئ القيس وعنترة والنابعة. ومن الشعراء المخضرمين لبيد بن أبي ربيعة وحسان بن ثابت والخنساء. ومن الشعراء المتقدمين جرير والفرزدق والأخطل. ومن شعر المحدثين بشار بن برد وابن هرّمة. ولم يُشر إلى ضعف الاحتجاج بأيّ من الطبقات الأربع.

2.3.1. من حيث علم النحو.

يعتبر علم النحو قاعدة أساسية في اللغة العربية للوقوف على المعنى المراد، ولا غنى للمفسر عنها، ولأهميتها جُعِلت ضابطاً من ضوابط القراءات الصحيحة.

1.2.3.1. عود الضمائر.

إن كان الضمير للغيبة فلا بد له من مرجع يُرجع إليه، وغالباً ما يكون الضمير عائداً على أقرب مذكور، ولكن قد يوجد عدة أسماء مذكورة، ثم يأتي الضمير فيحتمل عودته على أحدهما.⁴

ولكون عود الضمائر من الموضوعات المهمة التي تعرض لها أغلب المفسرين في تفاسيرهم، وذلك بسبب تأثيرها في المعنى والأحكام الفقهية. كان لا بد من الدقة في النظر فيما كتبه مفسرنا. فقد اهتم القرماني بأدق التفاصيل خلال تفسيره للآيات القرآنية، فقد كان يبين عود الضمائر التي وردت في سورة آل عمران خلال تفسيره للآيات القرآنية، فأحياناً يبين الاسم الذي يعود إليه الضمير، وأحياناً أخرى يبين الوجوه التي يحتملها عود الضمير، وغير ذلك. وبيان ذلك فيما يلي:

- إن الأصل في الضمير أن يعود على الاسم المتقدم. وقد كان القرماني يبين الاسم الذي يعود إليه الضمير بصيغة صريحة، وهو إما أن يكون في الآية نفسها، أو في آية أخرى، وعلى الحالتين فهو يشير إلى ذلك. ومثال كون الضمير يعود على اسم في الآية نفسها عند تفسيره قوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾⁵ حيث قال

¹سورة فصلت، 28/41.

²في "ديوانه"، ص 842.

³تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 222أ.

⁴انظر: د. فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، ص 61-65.

⁵سورة آل عمران، 7/3.

في بيان ضمير ﴿يَه﴾: "والضمير في ﴿يَه﴾ للكتاب كلٌّ من متشابهه ومحكمه من عند الله.¹ ومثال كونه يعود على اسم في آية أخرى عند تفسيره قوله تعالى: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾² قال في بيان ضمير ﴿لَيْسُوا﴾: "الضمير الذي هو اسم "ليس" راجع إلى ﴿أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ المذكورين بقوله: ﴿وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾³، و﴿سَوَاءً﴾ خبره، أي: ليس أهل الكتاب مستويين متعادلين في المساوي والقبائح فهو كلام تام يتم الوقف عليه.⁴

- وقد يعود الضمير إلى غير مذكور لا لفظاً ولا معنى، وإنما يفهم مما يدل عليه المعنى. وقد بيّن ذلك عند تفسيره قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُونَ أَفْلامَهُمْ أَيُّهُمْ أَكْفَلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾⁵ حيث قال: "﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ﴾ الضمير عائد على ما دل عليه المعنى، أي: وما كنت لدى المتنازعين إذ يلقون أفلامهم قداحهم للاقتراع جعلوا عليه علامات يعرفون بها من يكفل مريم على جهة القرعة.⁶
- بعد أن يبين الاسم الذي يعود إليه الضمير، يبين رأيه في مدى صحة ذلك. ومثال ذلك: عند تفسيره قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾⁷ قال: "وضمير ﴿هُمْ﴾ وواو ﴿لَا يُظْلَمُونَ﴾ عائد إلى "كل نفس"، لكن مجرد العموم لا يكفي في عود ضمير الجمع؛ بل لا بد من التأويل بما هو في معنى الجمع، أي: كلّ الناس؛ كما لا يكفي في إثبات التاء في مثل ثلاثة أنفس مجرد كون النفس عبارة عما هو مذكر؛ بل لا بد من التأويل بأن يكون بمعنى: ثلاثة أناسي، وإلا فلفظ النفس مؤنث فلا ينبغي التاء في ثلاثة.⁸
- بيان الأوجه التي قد يحتملها عود الضمير، وإن لم توجد صراحة خلال الآية. فإنه قد يدل على المفسر العلم به وإن لم يتقدم له ذكر. ومثال ذلك عند تفسيره قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾⁹ قال في بيان ضمير ﴿تَلْقَوْهُ﴾: "وضمير ﴿تَلْقَوْهُ﴾ للموت المفسّر بالحرب، أو الموت بالشهادة، أو للعدو فإنه ملحوظ وإن لم يكن ملفوظاً.¹⁰

¹ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 133 ب.

² سورة آل عمران، 113/3.

³ سورة آل عمران، 110/3.

⁴ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 190 أ.

⁵ سورة آل عمران، 44/3.

⁶ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 155 ب.

⁷ سورة آل عمران، 25/3.

⁸ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 144 أ.

⁹ سورة آل عمران، 143/3.

¹⁰ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 206 ب.

- قد يستغنى عن المفسر في اللفظ بما يدل عليه حسًا. وقد أشار إلى ذلك القرمانى عند تفسيره قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبَيَّسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾¹ قال في بيان ضمير قوله ﴿وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾: "والضمير للكتاب أو لمحمد؛ لأنه معلوم وإن لم يذكر."²
- بيان الوجوه الإعرابية المترتبة على اختلاف وجوه الضمير العائد، فقد بين القرمانى في العديد من الآيات الوجوه التي يحتملها الضمير، ثم بين الوجوه الإعرابية التي قد تحتلها الآية القرآنية بناءً على ذلك.
- الترجيح بين الآراء المذكورة في الضمير العائد، والاستدلال على ما ذهب إليه بآيات مشابهة من القرآن الكريم. ومثال ذلك: عند تفسيره قوله تعالى: ﴿بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾³ حيث قال في بيان ضمير ﴿بِعَهْدِهِ﴾: "والضمير المجزور في "بِعَهْدِهِ" راجع إلى "مَنْ" بطريقة إضافة المصدر إلى فاعله، أو إلى الله في قوله: ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ بإضافة المصدر إلى المفعول. وقوله: ﴿وَآتَقَى﴾ معطوف على ﴿أَوْفَى﴾ ويراد الإيفاء فيما يجب أن يقع فيه، ويدخل فيه الإيفاء عن الكذب واستحلال ما حرم، والربط من الجملة الجزائية أو الخبرية هو العموم في المتقين هكذا قالوا لكنه إنما يتضح ذلك إذا لم يذكر التقوى. قيل: والحال أنه مذكور فينبغي أن يقال الربط قيام الظاهر مقام الضمير، واعتبر في ذلك الاتقاء دون الإيفاء، حيث لم يقل يحب الموفين لكون التقوى أعم وأهم وأتم، إذ أول مراتبه وسيلة جميع المبرات وآخر مراتبه غاية الغايات ونهاية القربات على ما بين ذلك في قوله تعالى: ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾⁴. ونظير هذا الاعتبار في الإظهار اعتبار إرجاع الضمير في نحو قوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾⁵ حيث أرجع إلى الصلاة دون الصبر."⁶
- لقد اهتم القرمانى بأدق التفاصيل خلال تفسيره للآيات القرآنية، فقد كان يبين عود الضمائر التي وردت في سورة آل عمران خلال تفسيره للآيات القرآنية، فأحياناً يبين الاسم الذي يعود إليه الضمير بصيغة صريحة، سواء كان في الآية نفسها، أو في آية أخرى. أما إذا كان عود الضمير غير مذكور فإنه يبين الأوجه التي قد يحتملها، ويوضح رأيه في مدى صحة ذلك، والاستدلال على ما ذهب إليه بآيات مشابهة من القرآن الكريم.

1.2.2.3.2. وظيفة الحرف في الجملة القرآنية.

¹ سورة آل عمران، 187/3.

² تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 232ب.

³ سورة آل عمران، 76/3.

⁴ سورة البقرة، 21/2.

⁵ سورة البقرة، 45/2.

⁶ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 169ب.

إن للحرف في الجملة القرآنية وظيفة بلاغية يؤديها حسب موقعه في الجملة، وقد جاء في القرآن بعض الحروف مع بعض الألفاظ لتؤدي معنى كبيراً لا يتحقق إلا مع هذه الحروف. وقد ظهر خلال تفسير القرماني لسورة آل عمران مدى اختلاف المعنى حسب موقع الحرف في الجملة، فقد تطرق لبعض هذه الصور في تفسيره، من ذلك:

● الباء:

قد تكون زائدة وقد تكون غير زائدة، فأما غير الزائدة فقد ذكر لها النحويون ثلاثة عشر معنى: الإلصاق، التعدية، الاستعانة، التعليل، المصاحبة، الظرفية، البدل، المجاوزة، الاستعلاء، التبعية، القسم، بمعنى "من"، بمعنى "إلى".¹ ومثال ذلك في قوله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْكَارِ﴾² قال القرماني في بيان معنى "الباء": "والباء في: ﴿بِالْعَشِيِّ﴾ بمعنى "في".³ وفي بيان المعنى في قوله تعالى: ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾⁴ قال: "بسبب كفركم، أو جزاء لكفركم. فعلى الأول: الباء للمقابلة، وعلى الثاني: للسببية".⁵ وفي قوله تعالى: ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ...﴾⁶ قال: "و﴿بِنِعْمَةٍ﴾ متعلق بنفس الفعل على أن الباء للتعدية، أو لمحذوف على أنه حال من الضمير ﴿فَانْقَلَبُوا﴾، والباء على هذا للمصاحبة، كأنه قيل: فانقلبوا ملتبسين بنعمة ومصاحبين لها، ﴿وَفُضِّلَ﴾ عطف عليها.⁷

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُؤُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ...﴾⁸ قال: "والباء للاستعانة أو الظرفية كما في قولك: نزلت بالمكان، أي: فيه. أو يعطفون ألسنتهم بشبه الكتاب بحذف المضاف من الكتاب الذي هو بمعنى المكتوب. والباء صلة كما في قولك: لوى لسانه بالشعر إذا قاله مع تعمل وميل للآلة. ويؤيد الأول قول القفال: معناه وأن يعمدوا إلى اللفظة فيحرفونها عن حركاتها الإعرابية تحريفاً يتغير به المعنى، وهذا كثير في العربية، ولا يبعد مثله في العبرانية.⁹

فقد ذكر القرماني معنى "الباء" في كل آية وردت فيها، على اختلاف معناها، إلا أنه في بعض الأحيان يذكر المعنى دون تعليق أو توضيح، وأحياناً أخرى يبين المعاني التي قد تحتملها الباء، ويذكر الأمثلة من العربية إلى ما ذهب إليه. كما رجح بين الأقوال واستدل بأقوال النحويين إلى ما ذهب إليه. وقد كان حريصاً أيضاً على بيان وجوه الإعراب في بعض الأحيان.

¹ انظر: حسن بن قاسم المرادي، الجني الداني في حروف المعاني، ص 36-45.

² سورة آل عمران، 41/3.

³ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 154 ب.

⁴ سورة آل عمران، 106/3.

⁵ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 186 ب.

⁶ سورة آل عمران، 174/3.

⁷ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 225 أ.

⁸ سورة آل عمران، 78/3.

⁹ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 170 ب.

• الفاء:

من هذه الحروف "الفاء" وهي على ثلاثة أقسام: عاطفة، وجوابية، وزائدة. أما العاطفة فهي من الحروف التي تشرك في الإعراب والحكم، ومعناها التعقيب، وقيل: الترتيب، وقيل: بمعنى "ثم"، وقيل: لمطلق الجمع بمعنى "و".¹ أما الجوابية فمعناها الربط، وتلازمها السببية. قال بعضهم: والترتيب أيضاً. ثم إن هذه الفاء تكون جواباً لأمرين: أحدهما: الشرط بـ إن وأخوتها، والثاني: ما فيه معنى الشرط نحو: أما.² وأما الفاء الزائدة فهي ضربان: أحدهما: الفاء الداخلة على خبر المبتدأ، إذا تضمن معنى الشرط. نحو: الذي يأتي فله درهم. فهذه الفاء شبيهة بفاء جواب الشرط؛ لأنها دخلت لتفيد التنصيص على أن الخبر مستحق بالصلة المذكورة. ولو حذفت لاحتل كونه الخبر مستحقاً بغيرها. والثاني: التي دخلها في الكلام كخروجها. وهذا القسم لا يقول به سيبويه، وقال به الأخفش، وزعم أنهم يقولون: أخوك فوجد.³

ومثال الفاء العاطفة التي تفيد التعقيب ما ورد في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾⁴ حيث قال: "﴿فَإِذَا عَزَمْتَ﴾ فإذا قطعت الرأي على شيء بعد الشورى، والفاء للتعقيب، والدلالة على أن حق المشاورة أن ينتهي إلى العزم إلى أحد الأمرين، ولا يبقى في التردد."⁵ ومثال آخر ورد في قوله تعالى: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى...﴾⁶ قال في "الفاء": "العطف بالفاء يدل على أن التبشير وقع عقب الدعاء."⁷ ومثال الفاء العاطفة التي تفيد الترتيب ما ورد في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ...﴾⁸ حيث قال القرطبي نقلاً عن ابن الكمال: "والفاء للترتيب على ما فهم مما تقدم من أن اختلافهم في الدين لغرض دنيوي لا لإظهار الحق وإزالة الشبهة، فلا تجدي المجادلة معهم، والاحتجاج عليهم، ولهذا أمره عليه السلام بالجواب المفصيح عن الإعراض عن محتاجتهم."⁹ فقد بين القرطبي من خلال الأمثلة السابقة ما تفيد "الفاء" في موقعها فقد قد تكون للتعقيب وقد تكون للترتيب. كما تبين حرصه على بيان المعنى المترتب في كل منهما.

¹ انظر: حسن بن قاسم المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص 61-66.

² المرجع السابق، ص 66-70.

³ المرجع السابق، ص 70-72.

⁴ سورة آل عمران، 159/3.

⁵ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 218أ.

⁶ سورة آل عمران، 39/3.

⁷ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 152ب.

⁸ سورة آل عمران، 20/3.

⁹ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 141ب.

كما أن "الفاء" قد تكون فصيحة، وتُعرف بأنها: هي التي يُحذف فيها المعطوف عليه مع كونه سبباً للمعطوف من غير تقدير حرف الشرط. وقيل: سُميت فصيحة؛ لأنها تُفصح عن المحذوف، وتفيد بيان سببته.¹ وقد أشار القرطبي خلال تفسيره سورة آل عمران إلى تعريف الفاء الفصيحة عند تفسير قوله تعالى: ﴿فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾² حيث قال: "دل قوله: ﴿فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ على أن المقدر ما ذكر؛ لأن الفاء الفصيحة دلت على محذوف يرتبط معها، تقديرها: ما خلقته باطلاً."³ ومثال الفاء الفصيحة ما ورد في قوله تعالى: ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ...﴾⁴ حيث يبين معنى الفاء فقال: "الفاء فصيحة، والمعنى: خرجوا فانقلبوا فحذف الخروج؛ لأن الانقلاب يدل عليه، كقوله تعالى: ﴿أَنْ اِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ﴾⁵، أي: فضرِب فانفلق."⁶ فقد عرّف القرطبي الفاء الفصيحة، وجاء بالمعنى الذي تعبر عنه، ويستدل على ذهب إليه بآية أخرى من القرآن الكريم تعزيزاً لقوله.

ومما يظهر حرصه على بيان المسائل النحوية من جميع الجوانب، ما نقله عن سيبويه والأخفش في بيان دخول "الفاء" وعدمه على خبر "إن"، وذلك عند تفسيره قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ حَقًّا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾⁷ قال القرطبي في بيان "الفاء": "ومنع سيبويه إدخال الفاء في خبر "إن"، كما يمتنع في خبر "ليت" و"لعل" اتفاقاً؛ لأن المبتدأ إذا تضمن معنى الشرط سواء كان موصولاً أو موصوفاً بمنزلة كلمة الشرط، ويكون الصلة والصفة بمنزلة فعل الشرط، والخبر بمنزلة الجزء فيدخله الفاء إلا أن الخبر لما لم يكن جزءاً حقيقة جاز تجريده من الفاء أيضاً، فإذا دخلت على المبتدأ المذكور شيء من نواسخ الابتداء زال مشابهته لكلمة الشرط؛ لأنها تقتضي الصدر ودخول النواسخ ينافي ذلك، فلما زالت المشابهة امتنع دخول الفاء في خبره، ومن ذلك قيل: الخبر "أولئك". فيكون: ﴿فَبَشِّرْهُمْ﴾ اعتراضاً تنبيهاً على أن استحقاقهم البشّر بالعذاب قبل كل شيء، أو يكون على التقديم والتأخير بأن يكون محل ﴿فَبَشِّرْهُمْ﴾ بعد قوله: "أولئك".

وفرق الأخفش بين "إن" المكسورة وبين سائر نواسخ الابتداء، فإن "إن" لا تمنع دخول الفاء في خبرها، بخلاف سائر النواسخ فإنها لكونها لتحقيق مضمون ما دخلت هي عليه لا تغير معنى الابتداء، ولا تؤثر معنى في الجملة، وأما ليت ولعل فإنهما يغيران بدخولهما إلى معنى الإنشاء فعلى هذا تكون ﴿فَبَشِّرْهُمْ﴾ خبراً، فالظاهر أن الجملة الطلبية في موقع الخبر؛

¹ أبو البقاء الكفوي، الكليات، ص 676.

² سورة آل عمران، 191/3.

³ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 235أ.

⁴ سورة آل عمران، 174/3.

⁵ سورة الشعراء، 60/26.

⁶ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 225أ.

⁷ سورة آل عمران، 21/3.

كما في الجزء من غير افتقار إلى تقدير القول على ما يذهب إليه الأكثرون، أي: اجعل لهم بدل البشارة السارة الإخبار بالنار، وهو كقوله:¹

تَحِيَّةٌ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ وَجِيعٌ

ونقل عن الأخفش: جواز زيادة الفاء في خبر المبتدأ مطلقاً، نحو:²

وَقَائِلَةٌ خَوْلَانٍ فَانْكَحْ فَتَاتَهُمْ *** وَأَكْرَمُهُ الْحَيَّيْنِ خَلَوْ كَمَا هِيَا

وسيبيويه: يأول مثله، بنحو: هذه خولان فانكح فتاتهم.³

فقد بين القرماني الأقوال المتعلقة بـ "الفاء" من ناحية دخولها على خبر "إن"، فذكر الأقوال بصورة تفصيلية، واستدل على ماذهب إليه بالشعر، كما بين المعنى حسب كل قول، وذكر الوجوه الإعرابية المحتملة في كل منها.

• الكاف:

حرف، يكون عاملاً، وغير عامل. فالعامل: كاف الجر. وغير العامل: كاف الخطاب. وحرف الجر يكون زائد وغير زائد، غير الزائد له معنيان: التشبيه، التعليل.⁴ وقد ورد في سورة آل عمران مرة واحدة وذلك في قوله تعالى: ﴿أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾⁵ قال القرماني في بيان معنى "الكاف": "و"الكاف" في محل نصب على أنه صفة منصوب محذوف، أي: أخلق لكم شيئاً مثل هيئة الطير.⁶ ثم تابع قوله: "ولما كانت "الكاف" اسماً بمعنى المثل صح أن يرجع إليه ضمير "فيه" في اللفظ، وإن كان المرجع في التحقيق الشيء الموصوف بالمماثلة، وفي المائدة: ﴿فَتَنْفُخُ فِيهَا﴾⁷، بتأنيث الضمير على تقدير تخلق هيئة كهية الطير وليس الضمير لـ "هيئة الطير"؛ لأنها لم يخلقها عيسى ولا نفخ فيها.⁸ فقد أكد القرماني على كون معنى "الكاف" المثل، كما بين الوجه الإعرابي للكاف، ومرجع الضمير.

• اللام:

¹ هو عجز بيت ل: عمرو بن معد يكرب الزبيدي، وصدرة: وَخَيْلٌ قَدْ دَلَقْتُ لَهَا بِخَيْلٍ. في "ديوانه"، ص 149.

² البيت ل: حسان بن ثابت. انظر: الحموي، خزنة الأدب، (433/1)، البغدادي، شرح أبيات مغني اللبيب، (37/4).

³ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 142-142ب.

⁴ انظر: حسن بن قاسم المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص 7.

⁵ سورة آل عمران، 49/3.

⁶ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 158أ.

⁷ الآية: 110.

⁸ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 158أ.

هو حرف كثير المعاني والأقسام، منها: الاختصاص، الاستحقاق، التعليل، النسب، التبيين، القسم، التعدية، الصيرورة، التعجب، التبليغ، بمعنى "إلى"، بمعنى "في"، بمعنى "عن"، بمعنى "على"، بمعنى "عند"، بمعنى "مع"، بمعنى "بعد".¹ ومثال ذلك ما ورد في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾² حيث قال القرطبي في بيان معنى اللام في ﴿لِيَوْمٍ﴾: "واللام أيضاً للتوقيت، كما في قوله تعالى: ﴿لِيَذُلَّوكَ الشَّمْسُ﴾"³، وهو ظاهر فتعين حذف الحساب أو الجزاء، كما في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ﴾"⁴ أي: لحسابه أو جزائه، إذ ليس المعنى إلا هذا.⁵ فقد ذكر معنى "اللام" حسب موقعها في الجملة، واستدل بآية أخرى على ما ذهب إليه. وفي قوله تعالى ﴿فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ...﴾⁶ قال: "أي: لقضاء يوم أو لجزاء يوم أو لحساب. وقال الكسائي: اللام بمعنى "في". والأول أظهر وأبلغ؛ لأن اليوم لا فائدة فيه إلا ما يوجد فيه من الأفعال كالحساب والجزاء."⁷ فقد ذكر القرطبي المعاني التي يحتملها اللفظ ثم رجح ما يراه مناسباً حيث قال: "والأول أظهر وأبلغ".

وفي مثال آخر وردت فيه اللام التي للقسم، ففي قوله تعالى ﴿لَمَّا آتَيْنِيكُمْ مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾⁸ قال القرطبي في بيان معنى "اللام": "اللام موطئة للقسم، أي: باسطة طريقاً لتفهم جوابه كأنها وطأت طريقاً تسهل إليه، و"ما" شرطية في محل النصب على أنه مفعول "آتيتكم" وهو مستقبل معنى، لكونه في حيز الشرط، ومحلله الجزم، والتقدير: والله لأي شيء آتيتكم، "ولتؤمنن" ساد مسد جواب القسم والشرط جميعاً. وقرأ حمزة "لَمَّا آتَيْنِيكُمْ" بكسر اللام على أنه للتعليل. وقرأ: "لَمَّا" بفتح اللام وتشديد الميم على أن تكون ظرفية، بمعنى: حين آتيتكم الكتاب والحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق، وجب عليكم الإيمان به، ونصرته به، فهو قريب من قراءة حمزة.⁹ فقد بين هنا المعاني التي قد يحتملها حرف "اللام" وذلك حسب القراءات المختلفة التي ذكرها. واستدل على ما رجحه بما ذهب إليه الرمخشري بأن اللام هي الموطئة للقسم.

¹ انظر: حسن بن قاسم المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص 96-105.

² سورة آل عمران، 9/3.

³ سورة الإسراء، 17/78.

⁴ سورة التغابن، 8/64.

⁵ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 134-134أ.ب.

⁶ سورة آل عمران، 25/3.

⁷ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 143.ب.

⁸ سورة آل عمران، 81/3.

⁹ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 173-173أ.ب.

كما كان القرماني حريصاً على بيان بعض المصطلحات النحوية المتعلقة بـ "اللام" حيث قال أثناء تفسيره قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ...﴾¹: "هذه اللام تسمى لام الجحود، ويُصب بعدها المضارع بإضمار "أن" ولا يجوز إظهارها. والفرق بينها وبين لام "كي" أن هذه -على المشهور- شرطها أن تكون بعد كون منفي، ومنهم من شرط مضي الكون، ومنهم من لا يشترط الكون. وخبر "كان" ههنا وفي نظائرها محذوف، وهذه اللام متعلقة بذلك الخبر المحذوف مقوية لتعديته لضعفه، والتقدير: وما كان الله مريدًا لأن يذر، فإن "أن يذر" مفعول مُريدًا، والمعنى: ما كان الله مُريدًا ترك المؤمنين. وقال الكوفيون: إن اللام زائدة لتأكيد النفي، وأن الفعل بعدها هو خبر "كان"، واللام عندهم هي العاملة عمل النصب في الفعل بنفسها، لا بإضمار "أن"، والتقدير عندهم: ما كان الله يذر المؤمنين.² فقد عرف هنا لام الجحود وذكر الآراء المتعلقة بمعنى "اللام"، كما أظهر المعنى المراد عند كل قول.

• إلى:

حرف جر له ثمانية معان: انتهاء الغاية في المكان والزمان وهو أصل معانيها، بمعنى "مع"، التبيين، بمعنى "اللام"، بمعنى "في"، بمعنى "من"، بمعنى "عند"، بمعنى "من"، وقد تكون زائدة.³ كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ...﴾⁴ حيث قال في بيان معنى "إلى": "وقيل: "إلى" هنا بمعنى: مع أو في أو اللام. وقال الزجاج: معناه من أنصاري مع الله، و"إلى" إنما قاربت معنى "مع"؛ لأنها إذا عبر عنها بأن أفاد معناها، لا أن "إلى" بمعنى "مع"؛ لأن "إلى" لانتهاء الغاية، و"مع" تضم الشيء إلى الشيء، فالمعنى: يضيف نصرته إياي إلى نصرته تعالى. ولما أن الحروف قد تتقارب في الفائدة ربما يظن الضعيف بعلم اللغة أن معناها واحد.⁵ فقد بين المعاني التي يحتملها حرف الجر "إلى" في هذه الآية، ثم رجح بينها بما ذهب إليه الزجاج.

• أو:

حرف عطف، وله ثمانية معاني: الشك، الإبهام، التخيير، الإباحة، التقسيم، الإضراب، بمعنى "الواو"، بمعنى "إلى" أن، بمعنى "ولا".⁶ ومثال ذلك في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾⁷ فبعد

¹ سورة آل عمران، 179/3.

² تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 227ب-228أ.

³ انظر: حسن بن قاسم المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص 385-389.

⁴ سورة آل عمران، 52/3.

⁵ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 160أ.

⁶ انظر: حسن بن قاسم المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص 227-230.

⁷ سورة آل عمران، 128/3.

أن يبين وجوه الإعراب في الآية، بين المعاني التي قد تحملها الآية بوجود حرف العطف "أو" حيث قال: "وأيا ما كان فهو عطف الخاص على العام، لكن في مثل هذا العطف بكلمة "أو" نظر! فالمعنى على الأول: أن أمورهم كلها بيده تعالى وليس لك من أمرهم شيء ولا من توبتهم شيء ولا من تعذيبهم شيء، أي: ولا من أن يتوب الله عليهم ولا من أن يعذبهم من شيء. وعلى تقدير الثاني: ليس لك من أمرهم من شيء ولا توبتهم ولا تعذيبهم.¹ وتابع فقال: "قوله: ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ معناه: أو يتوب الله عليهم، فيكون المعنى: ليس لك من أمرهم شيء، ولا أن يتوب الله عليهم ولا أن يعذبهم. وذهب بعضهم: إلى أن "أو"، بمعنى: "إلا أن"، كقولك: لألزمك أو تعطيني حقي. هذا أيضاً من النصب بإضمار "أن" على ما قرر في العربية.²

ومثال آخر في قوله تعالى: ﴿...قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ...﴾³ حيث قال بعد أن بين المعاني التي تحملها الآية: "و"أو" على هذا المعنى "إلى أن" إذ ليس الهدى كله هو أحد الأمرين؛ لأن الحاجة نفسها لا تصلح لذلك؛ إلا مرتبطة بالإيتاء، ومرتبة عليه، أي: إن هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم حتى يحاجوكم عند ربكم فيقرعوا باطلكم بحقهم ويدحضوا حججتكم.⁴ كما بين القرطبي سبب اختيار "أو" دون "و" في هذه الآية حيث قال: "وأوتر عطف يحاجوكم بكلمة "أو" دون الواو؛ ليفيد العموم مثل: ﴿وَلَا تُطِيعُ مِنْهُمْ آيْمًا أَوْ كُفُورًا﴾⁵ أي: ولا تؤمنوا لغير أتباعكم؛ لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وأنهم يحاجونكم يوم القيامة ويغالبونكم عند الله بالحجة.⁶ كما ذكر معنى آخر لـ "أو" مراعيًا لاختلاف القراءات في الآية حيث قال: "وقرى: "إن يؤتى أحد"، على إن النافية، فيكون قوله: ﴿قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ﴾ اعتراضاً أيضاً. و"أو" بمعنى: حتى، إلى أن حكى سبحانه كلامهم الباطل ثم قص نيته أن يدفعه بالحق ثم حكى باقي كلامهم أي: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم وقولوا لهم ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم حتى يحاجوكم عند ربكم، يعني: ما تؤتون مثله فلا يحاجوكم فيكون هذا مقول: ﴿قَالَتْ طَائِفَةٌ﴾، وتقديره: قولوا؛ لتصوير المعنى.⁷

¹ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 198 ب.

² تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 198 ب.

³ سورة آل عمران، 73/3.

⁴ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 167 ب.

⁵ سورة الإنسان، 24/76.

⁶ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 168 أ.

⁷ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 168 أ.

وفي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ...﴾¹ قال: "و" أو "بمعنى: الواو، أي: فعلوا الأفعال ففاحشة كل واحد وظلمه على حسب حاله ومقامه، وليس الجرم على البساط كالذنب على الباب، وخطورة المخالفات ينال الأكابر كفعلها من الأصاغر."²

القرماني بيّن معنى "أو" على اختلافاته، كما أنه أحياناً يذكر سبب اختيار هذا الحرف دون غيره في هذا الموضع. وكذلك بيّن معناها على اختلاف القراءات فيها.

• لو:

كما في قوله تعالى: ﴿وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ...﴾³ حيث قال في بيان معنى "لو": "و﴿لَوْ﴾ بمعنى "أن" فإنها قد تكون مصدرية كما في قوله تعالى: ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾⁴. ولم يقل: "أن يضلوكم" لأن "لو" أوفق للتمني الذي أفاده "ودت"، فإن قولك: لو كان كذا يفيد معنى التمني. ولم يذكر الإرادة؛ لأنها تقتضي تحقيق المراد أو تجري مجرى الاستدعاء إلى الفعل وأما التمني فتقدير شيء في النفس لا على التحقيق.⁵ فقد بيّن القرماني المعنى الذي تفيد "لو" في الآية، واستدل على ذلك بآية أخرى من القرآن الكريم. كما بيّن سبب اختيار هذا الحرف دون غيره من الحروف الأخرى.

مما تقدم تبين لنا أن كل حرف في اللغة له معنى خاص به، يتناسب مع المكان الذي وضع فيه، وأن هذه الحروف جاءت لتخدم المعنى القرآني، لا أن المعنى يخدم الألفاظ، وهذا من بلاغة القرآن الكريم. وكما رأينا فإن الحرف الواحد له عدة معانٍ، حسب موقعه من الآية القرآنية. والقرماني لم يترك حرفاً لم يشر إليه، ومن هذه الحروف: "الباء، الفاء، الكاف، اللام، إلى، أو، لم". كما أشار إلى المعاني المختلفة التي قد يحتملها الحرف. كما بيّن اختلاف المعنى عند اختلاف القراءات، وكذلك يذكر الآراء مهما تعددت، وأحياناً يرجح بينها مع الاستدلال، وأحياناً أخرى يسردها سرداً. وفي بعض الأحيان يبين بعض المصطلحات النحوية مثل "الفاء الفصيحة"، كما أنه يبين أقوال النحويين مثل: "سيبويه" و"الأخفش" في بعض المسائل، ويستدل بالشعر العربي أحياناً على ما يذهب إليه.

3.3.1. من حيث الأساليب البلاغية والأسرار البيانية.

¹ سورة آل عمران، 135/3.

² تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 200ب.

³ سورة آل عمران، 69/3.

⁴ سورة البقرة، 96/2.

⁵ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 166ب.

عرّف العلماء البلاغة بأنها: مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحة عباراته.¹ وتشتمل البلاغة على علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع.

علم المعاني: هو أصول وقواعد يُعرف بها أحوال الكلام العربي التي يكون بها مُطابقاً لمقتضى الحال بحيث يكون وفق الغرض الذي سيق له.² من ذلك: التقديم والتأخير، والتعريف والتنكير، والإظهار والإضمار.

وعلم البيان: هو أصول وقواعد، يعرف بها إيراد المعنى الواحد، بطرق يختلف بعضها عن بعض، في وضوح الدلالة العقلية على نفس ذلك المعنى، فالمعنى الواحد: يُستطاع أدائه بأساليب مختلفة، في وضوح الدلالة عليه.³ ولعلم البيان أصناف وانقسامات ذكرها ابن الأثير (ت. 637 هـ) في كتابه، وقد قسمها إلى باين: باب في الصناعة المعنوية، ويحتوي على تسعة وعشرين نوعاً، وباب في الصناعة اللفظية، ويحتوي على سبعة أبواب.⁴

وعلم البديع: هو علم يعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام حسناً وطلاوة، وتكسوه بهاءً، ورونقاً، بعد مطابقتها لمقتضى الحال مع وضوح دلالته على المراد لفظاً ومعنى.⁵ وله ضربان ضرب يرجع إلى المعنى، وضرب يرجع إلى اللفظ، أما المعنوي فمنه: المطابقة، والمشاكلية، والتجريد، والالتفات. أما اللفظي فمنه: الجناس، السجع.⁶

لقد اشتمل تفسير القرطبي - رحمه الله - لسورة آل عمران على الأساليب البلاغية والأسرار البيانية، من علم المعاني: التقديم والتأخير، والتعريف والتنكير، والإظهار والإضمار، ومن علم البيان: التشبيه والاستعارة، ومن علم البديع: الالتفات والتجريد، وقد كان من المفصلين في كل منها، وبيان كل منها فيما يلي:

1.3.3.1. التقديم والتأخير.

من البلاغة في اللغة التقديم والتأخير، ومن ذلك: تقديم الخبر على المبتدأ، وتقديم المفعول به على الفاعل أو على الفعل لغرض بلاغي. والقرطبي أكد على أهمية التقديم والتأخير في البلاغة من خلال تفسيره قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ تُحِبُّوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَرُوهُ يُعَلِّمَهُ اللَّهُ...﴾⁷ حيث قال: "وقدّم هنا: الإخفاء على الإبداء وجعل محلها الصدور، وجعل جواب

¹ أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص 43.

² أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص 47.

³ أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص 216.

⁴ انظر: ابن الأثير الكاتب، الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، ص 82.

⁵ أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص 298.

⁶ انظر: القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص 317.

⁷ سورة آل عمران، 29/3.

الشرط العلم، وقدم في آية البقرة¹ الإبداء على الإخفاء وجعل محلها النفس، وجعل جواب الشرط المحاسبة، وكل ذلك نفيس في البلاغة.² حيث قارن بين الآيتين في التقديم والتأخير وبيّن أهمية كل منهما في مكانه.

ومثال تقديم الخبر على المبتدأ مما ورد في سورة آل عمران في قوله تعالى: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾³ حيث قال القرطبي: "﴿كَيْفَ كَانَ﴾ خبر قُدِّمَ على المبتدأ، وهو: ﴿عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾، ويجب هذا التقديم لتضمن الخبر معنى الاستفهام. والجملة في محل النصب بعد إسقاط الخافض، أي: انظروا في كذا. وليس المقصود السير لا محالة؛ بل تعرف أحوالهم، فإن حصلت المعرفة بدونها حصل المقصود.⁴

ومثال تقديم المفعول على الفعل قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾⁵ حيث قال: "و"من" شرطية، وهي: مفعول مقدم، واجب التقديم؛ لأن لها صدر الكلام، و﴿تَدْخِلِ﴾ مجزوم بها، و﴿فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ﴾ جوابها، والجملة الشرطية في محل الرفع على أنها خبر "إنك". والمراد به: تهويل ما يستعاذ منه تنبيهاً على شدة خوفهم وطلبهم الوقاية منه.⁶

ومثال تقديم الظرف قوله تعالى: ﴿...ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾⁷ حيث قال: "وتقديم اسم الله على ما عنده تقرير لذلك البعد بتخصيص غيره به. وذكر الجنس وتقديم الظرف عليه إشارة إلى أن الحسن يختص بالعندية، وإيماء إلى فتح الشهوات البعيدة".⁸

التقديم والتأخير له أغراض منها: القصر والتخصيص، إثارة الذهن وتشويق السامع، التعجب، المدح، الذم، التعظيم، مراعاة توازن الجملة والسجع، تقوية الحكم. وقد أشار القرطبي إلى بعضها خلال تفسيره للآيات ومثال ذلك: في قوله تعالى ﴿...إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾⁹ قال: "و﴿بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ متعلق بـ﴿مُحِيطٌ﴾ قدم للاهتمام؛ لأن المقام ليس لبيان شموله علمه؛ بل لبيان أن جميع الأعمال لا تخرج عن علم الله المتعالي.¹⁰

¹ وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ إِنْ تُخْفَوْهَا وَتُؤْتَوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [رقم الآية: 271].

² تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 146ب.

³ سورة آل عمران، 137/3.

⁴ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 203ب.

⁵ سورة آل عمران، 192/3.

⁶ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 235ب.

⁷ سورة آل عمران، 14/3.

⁸ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 138أ.

⁹ سورة آل عمران، 120/3.

¹⁰ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 193ب.

وفي قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾¹ قال: "فليتوكلوا عليه ولا يتوكلوا على غيره، فلذلك قدم ﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾ على متعلقه، وهو: ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ﴾؛ ليفيد الاختصاص ولتناسب رؤوس الآيات، وعلق التوكل على صفة الإيمان إشعاراً بأن مقتضى الإيمان بالله والإذعان بأن التصرف بيد الله التوكل على الله."²

من خلال الأمثلة السابقة تبين لنا أن القرماني أشار إلى الغرض من التقديم والتأخير، وكذلك أكد على أهمية التقديم والتأخير في البلاغة. كما بين السبب الذي من أجله يكون التقديم والتأخير في الآية القرآنية.

2.3.3.1. التعريف والتذكير.

يُعدّ التعريف والتذكير من أدوات الدلالة على المعاني، فكلاهما يدل على معين وإلا امتنع الفهم، والفرق بينهما: أنّ النكرة تدل على مُعَيَّن من حيث ذاته، ولا يفهم منها كونه معلوماً للسامع؛ لأن النكرة بمفردها تدل على الإطلاق، أما المعرفة تدل على ذات المعين، ويفهم منها كونه معلوماً للسامع لدلالة اللفظ على التعيين.³ وقد اختلفت المقاصد البلاغية للتعريف والتذكير في حكم نهج البلاغة، وقد تعرض القرماني خلال تفسيره للتعريف والتذكير وبيان غرض كل منهما.

من أغراض التذكير: التعظيم، التنويع، الاستبعاد، التقليل، التهويل، التحقير. وبيان ذلك مما ورد في سورة آل عمران كما يلي:

- التعظيم: في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾⁴ قال القرماني: "﴿ذُو انتِقَامٍ﴾ أي: له انتقام لا يقدر قدره من الشدة ولا يقدر على مثله منتقم، وهذه المبالغة مستفادة من التذكير الذي للتعظيم."⁵
- التنويع: في قوله تعالى: ﴿...وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا﴾⁶ قال: "وتذكير "رِزْقًا" للتنويع، أي: نوعاً غريباً من الرزق."⁷
- الاستبعاد: في قوله تعالى: ﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ...﴾⁸ قال: "وتذكير ﴿وَلَدٌ﴾ لتتميم معنى الاستبعاد، أو استفهام عن أن يكون بتزوج أو غيره، على أن يكون بمعنى: كيف يكون."⁹

¹ سورة آل عمران، 122/3.

² تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 204ب.

³ أحمد المراغي، علوم البلاغة، ص 112.

⁴ سورة آل عمران، 4/3.

⁵ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 130ب.

⁶ سورة آل عمران، 37/3.

⁷ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 152أ.

⁸ سورة آل عمران، 47/3.

⁹ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 157أ.

- التقليل: في قوله تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ﴾¹ قال: "ونكر ﴿ظُلْمًا﴾ وقال: ﴿لِّلْعَالَمِينَ﴾ على معنى: ما يريد شيئاً من الظلم لأحد من خلقه. أما دلالة التنكير؛ فالأنه للتقليل بقرينة المقام فيدل في سياق النفي على أنه لا يريد شيئاً من الظلم."²
 - التهويل: في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ﴾³ قال نقلاً عن ابن الكمال: "المراد من اليوم: واقعة القيامة، والتنكير للتهويل."⁴
 - التحقير: في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا...﴾⁵ قال: "وينكر ﴿دِينًا﴾ للتحقير."⁶
- أما المعارف فهي سبعة: الضمير، والعلم، واسم الإشارة، والاسم الموصول، والمعرف بـ "ال"، والمضاف إلى معرفة، والنكرة المقصودة بالنداء.⁷ والتعريف له أغراض أيضاً منها: التنبيه، التعظيم، العموم، التحقير.
- لم يذكر القرطبي جميع أغراض التعريف خلال تفسيره سورة آل عمران، إلا أنه ورد خلال تفسيره التعريف الذي يفيد العموم، ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾⁸ حيث قال: "لما كانت كلمة "كل" عند الإضافة إلى المفرد المعرف لعموم الأجزاء، مثل: أكلت كل الرمان، وكان القصد هنا إلى عموم أفراد المطعوم، دل الطعام على المطعومات؛ بدلالة اللام، أو قدر مضافاً هو جمع عام بالإضافة، فوقعت كلمة "كل" لتأكيد العموم المستفاد من اللام أو الإضافة."⁹

ولـ "أل" التعريف، ثلاثة أقسام: عهدية، وجنسية، ولتعريف الحقيقة. وقد أشار القرطبي إلى اثنين منها مع بيان المعنى المترتب عليهما. مثال اللام الجنسية ما ورد في قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾¹⁰ قال: "بمعني: وليس الذكر والأنثى سيان فيما نذرت؛ لأن حالهن على التستر في البيوت، أو لأن المرأة تحيض فتحتاج إلى الخروج من المسجد

¹ سورة آل عمران، 108/3.

² تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 187.

³ سورة آل عمران، 9/3.

⁴ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 134 ب.

⁵ سورة آل عمران، 85/3.

⁶ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 174 ب.

⁷ سعيد الأفغاني، الموجز في قواعد اللغة العربية، ص 101.

⁸ سورة آل عمران، 93/3.

⁹ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 177.

¹⁰ سورة آل عمران، 36/3.

فيكون التعريف فيهما للجنس.¹ ومثال آخر في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ...﴾² قال: "﴿النَّاسُ﴾ الأولى: نُعَيِّمُ بن مسعود؛ لأنه من جنس الناس، كما يقال: فلان يركب الخيل وما له إلا فرس، ولأنه انضم إليه ناس من المدينة وأذاعوا كلامه، أو الركب الذين استقبلهم. و﴿النَّاسُ﴾ الثانية: أبو سفيان وأصحابه. والمعرفة وإن أعيدت معرفة فليس الثاني مثل الأول ولا اللام العهدي إشارة إلى ما ذكر صريحاً؛ بل إلى معرفة المخاطبين."³

ومثال اللام العهدية ما ورد في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾⁴ قال: "فالذي يقتضيه النظم أن الإسلام هو التوحيد، وأن التعريف للعهد فيه المجازي التقديري، ولما استدل به على أن الإيمان ليس غير الإسلام إذ لو كان غيره للزم أن لا يفعل ولا شك أنه مقبول."⁵ ومثال آخر في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾⁶ قال: "اعلم أن التعريف في الموصول إذا حمل على العهد فالمخاطبون أصحاب رسول الله ﷺ."⁷ فقد بين القرماني نوع اللام التي للتعريف، واستشهد على ذلك من اللغة، كما بين المعنى المترتب عليها.

كما أن القرماني كان أحياناً يقوم بتوجيه الآيات من ناحية المعنى حسب التنكير والتعريف، كما أنه يستشهد على ما ذهب إليه بآيات قرآنية مشابهة حيث قال عند تفسيره قوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ...﴾⁸ "وقرئ: ﴿رَسُولٌ﴾ بالتنكير، ووجهها أنه موضع تبشير لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الحياة، ومكان تسوية بينه وبين البشر في ذلك، وهكذا يفعل في أماكن الاقتضاء، نحو: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾⁹، وقوله: ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾¹⁰. وقيل: وهو قريب من معنى المعرفة، كأنه يريد أن المراد بالرسول الجنس، فالنكرة قريب منه بهذه الحيشة، وقراءة الجمهور أولى؛ لأنها تدل على تفخيم الرسل.¹¹

¹ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 150 ب.

² سورة آل عمران، 173/3.

³ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 124 أ.

⁴ سورة آل عمران، 85/3.

⁵ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 174 ب.

⁶ سورة آل عمران، 149/3.

⁷ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 210 ب.

⁸ سورة آل عمران، 144/3.

⁹ سورة سبأ، 13/34.

¹⁰ سورة هود، 40/11.

¹¹ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 207 أ.

وكان أحياناً يستشهد على ما ذهب إليه بأبيات من الشعر العربي، من ذلك عند تفسيره قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْعَبِّ نُوحِيهِ إِلَيْكَ...﴾¹ قال: "وجملة ﴿نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾ مستأنفة، أو صفة "للغيب" المعروف بلام العهد الذهني على طريقة قوله:²

وَلَقَدْ أَمَرُ عَلَى اللَّيْمِ يَسْبِي.³

كما كان يقارن بين الألفاظ الواردة في سورة آل عمران والسور الأخرى من ناحية التعريف والتنكير ومثال ذلك: ما ورد في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ...﴾⁴ قال: "والتعريف في البقرة⁵ للإشارة إلى الجنس، والتنكير ههنا للدلالة على معنى بغير حق من الحقوق."⁶

3.3.3.1. الإظهار والإضمار.

الأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة، والأصل في "المسند إليه" المتحدث عنه كذلك، والأصل أنه إذا ذكر ثانياً ذكر مضمراً، للاستغناء عنه بالظاهر السابق، لكن المتكلم قد يؤثر الإظهار في موضع الإضمار. ولخروج المتكلم على خلاف الأصل أسباب⁷.

والإظهار في موضع الإضمار وإن كان معدوداً من علم الإعراب، لكن له تعلّق بعلم المعاني، وذلك أن الإفصاح بإظهاره في موضع الإضمار له موقع عظيم وفائدة جزلة، وهو تعظيم حال الأمر المظهر والعناية بحقه.⁸ ومن خلال النظر إلى تفسير القرماني نرى أن العدول عن الإضمار إلى الإظهار واضح في سورة آل عمران، وقد دل على ذلك الآيات الكريمة التي جاءت بهذا الفن، وتمخض عنه معانٍ قرآنية، وأغراض بيانية أشار إليها أثناء تفسيره لهذه الآيات. وذلك كما يلي:

¹ سورة آل عمران، 44/3.

² هذا صدر بيت ل: شمر بن عمرو الحنفي وهو جاهلي أحد شعراء بني حنيفة باليمامة، عجزه: فَمَضَيْتُ تُمْتُ قُلْتُ لَا يَغْنِينِي. الأصمعيات، ص 126.

³ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 155.ب.

⁴ سورة آل عمران، 21/3.

⁵ قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [رقم الآية: 61].

⁶ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 142.أ.

⁷ الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (484/2).

⁸ المؤيد بالله، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، (79/2).

- الإشعار بالعلية: في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾¹ قال: "فيه: الإظهار في موضع الإضمار، للإشعار بالعلية، عدم كونه عليه السلام على دين الفريقين، وتأكيده كونه حنيفاً مسلماً".²
- التخويف: في قوله تعالى: ﴿...وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ﴾³ قال: "وإظهار اسم الله والمقام مقام الإضمار للتخويف والريبة والمهابة التي يقتضيها الحال والمقام".⁴
- التعظيم: مثال ذلك قوله تعالى: ﴿...وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾⁵ قال: "والعدول عن الضمير إلى المظهر في قوله: ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ لتعظيم هذا الأمر، وبيان أنهم لفرط وعارتهم يصرحون بذلك".⁶
- المبالغة: في قوله تعالى: ﴿...وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾⁷ قال: "وإقامة المظهر - وهو: ﴿الْبَيْتِ﴾ - مقام المضمّر بعد سبّقه منكرًا، فإنه يفيد المبالغة في وصفه أقصى الغاية، كأنه رَبُّ الْحَكَمِ عَلَى الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ".⁸
- العموم: في قول تعالى: ﴿...وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾⁹ قال: "ووضع الظاهر موضع المضمّر إشعاراً بأن عدم ضياع الأجر بالإيمان، وتعميم للحكم بكل من يتصف بالإيمان".¹⁰

4.3.3.1. الالتفات.

¹ سورة آل عمران، 67/3.

² تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 166.

³ سورة آل عمران، 98/3.

⁴ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 181 ب.

⁵ سورة آل عمران، 78/3.

⁶ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 171.

⁷ سورة آل عمران، 97/3.

⁸ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 181.

⁹ سورة آل عمران، 171/3.

¹⁰ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 223 ب.

هو العدول من أسلوب في الكلام إلى أسلوب آخر مخالف للأول، فإنه ينتقل من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة، إلى غير ذلك من أنواع الالتفات.¹ والانتقال من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة باب كبير من أبواب علم البيان، وأكثر ما يقع ذلك إذا اشتدت عناية المتكلم بذلك المعنى المنتقل إليه.²

والالتفات يعد أسلوبًا بلاغيًا من أساليب التعبير البيانية التي تميز بها القرآن الكريم، والتي لا تكاد تخلو منه سورة من سوره؛ لا سيما أساليب القول وطرقه. ومن خلال النظر في سورة آل عمران وردت العديد من الآيات التي يوجد فيها الالتفات، وقد قام القرمانى بتوضيح ذلك خلال تفسيره لهذه الآيات.

والالتفات من الغيبة إلى الخطاب ورد في قوله تعالى: ﴿قُلْ أُوْنِيْكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَٰثٌ تَخْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ...﴾³ قال: "وفيه: التفات من الغيبة في قوله: ﴿لِلنَّاسِ﴾ إلى الخطاب تشريفاً لهم، أي: هل أخبركم بما هو خير خالص عن الكدر باق من ذلك المذكور الذي هو مشتبهات الدنيا."⁴ وأيضاً في قوله تعالى: ﴿...إِلَّا أَنْ تَقُوْا مِنْهُمْ نِقَٰةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ﴾⁵ قال: "وفي الكلام التفات ولا يخفى ما فيه من اللطف، فإنهم لما نهوا عن فعل ما لا يجوز فعل ذلك في اسم غائب، فلم يواجهوا بالنهي، فلما وقعت المسامحة والإذن في بعض ذلك وجهوا به إيداناً بلطف الله بهم وتشريفاً لخطابهم إياهم."⁶

والالتفات من الخطاب إلى الغيبة ورد في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ...﴾⁷ قال: "وفيه: التفات من الخطاب إلى الغيبة؛ لأن مقتضى جوابها السابق وهو النداء بقوله: "رب" أن تقول: وأنت تعلم بما وضعت. وقرئ: "وَضَعْتَ" بكسر تاء المخاطبة على خطاب الله تعالى إياها، بأن يقول: إنك لا تعلمين قدر هذا الموهوب، والله هو المنفرد يعلم ما فيه من الفضائل والآيات."⁸

5.3.3.1. التجريد.

¹ المؤيد بالله، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، (71/2).

² المدائني، شرح نهج البلاغة، (197/7).

³ سورة آل عمران، 15/3.

⁴ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 138 ب.

⁵ سورة آل عمران، 28/3.

⁶ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 146 أ.

⁷ سورة آل عمران، 36/3.

⁸ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 150 أ.

وهو لغة: إزالة الشيء عن غيره. واصطلاحاً: هو أن ينتزع المتكلم من أمر ذي صفة أمراً آخرًا مثله في تلك الصفة؛ مبالغة في كمالها في المنتزع منه، حتى إنه قد صار منها بحيث يمكن أن ينتزع منه موصوف آخر بها.¹ وله أقسام كثيرة منها: المبالغة المقبولة، وما يتضمن نوعاً حسناً من التخيل، ما أدخل عليه ما يقربه إلى الصحة نحو لفظة "يكاد"، ما أخرج مخرج الهزل والخلاعة.²

وقد ورد التجريد في آيات قليلة من سورة آل عمران أشار إليها القرماني. من ذلك قوله تعالى: ﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ...﴾³ فعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ﴾ قال القرماني في بيان معنى الآية: "كأنه قال وأنزل سائر ما يفرق بين الحق والباطل؛ لأنه يشعر خروج الثلاثة عنه، والأولى أن يقال كأنه قال: وأنزل جنس ما يفرق بين الحق والباطل من الثلاث المذكورة وغيرها، وإما مساوية له كما إذا أريد الثلاث المذكورة، فيكون من باب التجريد، للمبالغة في هذا الوصف كما في قوله:⁴

فَلَيْسَ بَقِيْتُ لِأَرْحَلٍ بَعْرُوزَةٍ *** تَحْوِي الْعَنَائِمَ أَوْ يَمُوتَ كَرِيمٌ

نعى بالكرم نفسه فكأنه انتزع من نفسه كريماً، مبالغة في كرمه، ولذا لم يقل أو أموت.

فالقرآن الكريم مجرد من الكتب الثلاثة مع كونها تُفَرَّقُ بين الحق والباطل، ثم عطف عليها، وإما بالنظر إلى أحد الثلاثة المذكورة كما إذا أريد القرآن، فأطلق الكتاب أولاً على القرآن؛ ليثبت له الكمال؛ لأن اسم الجنس إذا أُطلق على فرد من أفرادها يكون محمولاً على كماله وبلوغه إلى خبر هو الجنس كله، كان غيره ليس منه ثم اقترن بوصف من أوصافه لتتميم معنى الكمال وتوكيده؛ لأن من شأن الكتب السماوية أن تكون فارقة بين الحق والباطل والإيمان والكفر والحلال والحرام منتهى بذلك الوصف غايته.⁵

وفي قوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَتِ الثَّقَاتِ...﴾⁶ قال القرماني: "ولعل في قوله: ﴿فِي فِتْنَتِ الثَّقَاتِ﴾ تجريداً، كما في قوله تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ﴾⁷ فإن الجنة نفسها هي دار الخلد لا أن فيها دار الخلد، فلا جرم حملت كلمة "في" على التجريد، وهكذا الحال إذا كانت نفس الوقعة آية وعبرة، فتكون "في" في الموضعين للتجريد."⁸ وفي قوله تعالى: ﴿مَثَلُ

¹ القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص 338-339.

² المرجع السابق، ص 340-341.

³ سورة آل عمران، 3/3، 4.

⁴ هذا البيت ل: قتادة بن مسلمة الحنفي. انظر: أبو تمام، ديوان الحماسة، (1/322).

⁵ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 130أ.

⁶ سورة آل عمران، 13/3.

⁷ سورة فصلت، 28/41.

⁸ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 136أ.

مَا يُفْقَهُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ...¹ قال: "بأنه من باب التجريد، حيث انتزع من الريح ريحًا باردة مبالغة في بردها، كقوله: وَفِي الرَّحْمَنِ لِلضُّعْفَاءِ كَافٍ"².

من خلال الأمثلة السابقة تبين حرص القرماني على بيان التجريد في الآيات القرآنية، وقد أشار إلى المعنى المقصود من الآية، والاستشهاد على بيان الصور المختلفة للتجريد بأبيات من الشعر العربي. كما أنه كان يستشهد أحيانًا بالآيات القرآنية. وفي بعض الأحيان يناقش المسألة من جميع جوانبها كما فعل في المثال الأول.

4.3.1. من حيث المسائل الفقهية.

من خلال النظر إلى تفسير القرماني لسورة آل عمران فإننا نجد أنه وقف في بيان الأحكام الفقهية موقفًا وسطًا، فقد تناول هذه الأحكام بحدود المعقول والمقبول في تفسير القرآن، فلم يهمل الكلام عن الأحكام الفقهية والمقام يتطلبه، ولم يُحمل النص القرآني ما لم يدل عليه، وإن كان هناك استطراد في بعض المواضع فهو إلى حد مستساغ مقبول. اهتم بذكر المسائل الفقهية، إلا أنه لا يغوص كثيرًا في بيان بعضها، فإنه يتعرض لها بشكل مختصر دون توسع، وأحيانًا أخرى يذكرها من جميع جوانبها.

لم يهتم كثيرًا بذكر المذاهب في جميع المسائل إلا أنه أحيانًا يذكرها وبخاصة يرجح المذهب الشافعي والحنفي، وأحيانًا أخرى لا يذكرها؛ بل يقول بالجواز وعدمه فقط. وقد تميز القرماني رحمه الله باعتداله بين المذاهب، فهو لا يتعصب لمذهبه الحنفي، فقد كان حريصًا على ذكر أقوال جميع المذاهب فأحيانًا يرجح قول الشافعي وأحيانًا يرجح قول المالكي وأحيانًا أخرى يرجح قول الحنبلي، وكثيرًا ما يرجح قول الشافعي وقد يرجح غيره.

لم يكتف القرماني بسرد الأقوال؛ بل ناقشها في كثير من المواضع ورد عليها، وقد كان يستدل على رأيه ويظهر وجهة نظره، وأحيانًا أخرى يذكر الأقوال دون أن يرجح بينها أو يعقب عليها.

وهكذا طريقتة في جميع الجوانب التفسيرية التي تناولها، فهو ينقل وينقد ويصحح ويضعف ويوجه ويوفق، ويختار قولاً ويترك غيره. وبيان المسائل التي وردت خلال تفسيره سورة آل عمران فيما يلي:

1.4.3.1. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

يعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من التكليف المهمة في هذا الدين، وقد أمر الله تعالى به في عدة مواضع من كتابه الكريم؛ فقد قال تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾³، وقال: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ

¹ سورة آل عمران، 117/3.

² تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 191 ب.

³ سورة آل عمران، 104/3.

لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ¹. وقد اختلف أهل السنة والجماعة في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمنهم من قال بأنه فرض عين ومنهم من قال فرض الكفاية.

ومفسرنا القرماني ذكر هذه المسألة وبينها من جميع جوانبها من خلال الآيات الواردة في سورة آل عمران فقد أكد رحمه الله عند تفسيره قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ خَاطَبْتَ أَغْمَالَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾² على وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمم السابقة، وأكد على أنه فائدة الرسالة، واستدل على ذلك بالعديد من الآيات القرآنية التي وردت في سورة التوبة من ذلك قوله تعالى: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ﴾³، ثم قال: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾⁴. ثم بين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الفارق بين المؤمنين والمنافقين، وأكد على أن أخص أوصاف المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورأسهما الدعاء إلى الإسلام والقتال عليه.⁵

كما دعا إلى تنصيب رجل في كل قرية أو مدينة تكون وظيفته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث قال: "فاللائق أن يُنصَّب في كل بلدة رجلاً صالحاً قوياً عالماً ويأمره بذلك، فيمضي الحدود على وجهها من غير زيادة، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ﴾"⁶.

وقد ذكر القرماني رأي البيضاوي بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، عند تفسيره قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾⁸ حيث قال: "واستدل قدس سره: على كونه للتبعية بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، وبأنه لا يصلح له كل أحد، إذ للمتصدي له شروط لا يشترط فيها جميع الأمة كالعلم بالأحكام ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها والتمكن من القيام بها. خاطب الجميع وطلب فعل بعضهم؛ ليندل على أنه واجب على الكل، حتى لو تركوه رأساً أثموا جميعاً، ولكن يسقط بفعل بعضهم، وهكذا كل ما فرض كفاية."⁹ إلا أنه عقب على كلامه حيث قال: "وفيه نظر من وجهين: الأول: أن هذا مبني على

¹ سورة آل عمران، 110/3.

² سورة آل عمران، 22/3.

³ سورة التوبة، 67/9.

⁴ سورة التوبة، 71/9.

⁵ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 142ب-143.

⁶ سورة الحج، 41/22.

⁷ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 143.

⁸ سورة آل عمران، 104/3.

⁹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (30/2-31).

أن فرض الكفاية إنما يجب على البعض من غير تعيين، كما أن الواجب المخير بعضهم من الأمور المعينة وهذا مذهب مردود. الثاني: إن الوجوب على الكل مبناه الطلب من الكل لا الخطاب للكل فإن الخطاب للكل بدون الطلب بمعزل عن الدلالة على الوجوب فلا يصح قوله: خاطب الجميع وطلب فعل بعضهم؛ ليدل على أنه واجب على الكل.¹ والمختار عنده: أنه يجب على البعض وعلى الكل، وسقط بفعل البعض بدليل أنه لو ترك أثم الجميع ولا معنى للوجوب على الجميع سوى هذا². وغاية ما في الباب، أن ما يجب على الكل إذا قام به البعض سقط التكليف عن الباقيين بحصول المقصود، ويدل عليه أيضًا قوله عليه السلام: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»³ وأيضًا: الحكم المتعلق بالكل لا يلزم تعلقه بالأفراد ولئن سلم يصح المعنى أيضًا؛ لأن من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورودهما باللسان ثم بالقلب، وهذا مما يجب على كل أحد كما إذا رأى من ترك الصلاة؛ لأن قبحه معلوم عند كل أحد.

قد بين القرماني خلال تفسيره للآية المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث قال: "الأمر بالمعروف وهو: الترغيب في فعل ما ينبغي، والنهي عن المنكر وهو: التهيب عن فعل ما لا ينبغي".⁴

كما وضَّح حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: "والأمر بالمعروف تابع للمأمور به فإن كان واجبًا، فالأمر به واجب على الكفاية، وإن كان ندبًا فندب وهكذا. وأما النهي عن المنكر فواجب إن كان محرماً أو مكروهاً كراهة تحريم، ومندوب إن كان مكروهاً كراهة تنزيه إذ هو يندب بتركه ولا يجب وإلا لكان حراماً. ومنه يظهر ما في قول العلامتين: "واجب كله؛ لأن جميع ما أنكره الشرع حرام".⁵

شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما صنفها القرماني رحمه الله:⁶

- ألا يكون المنهي عنه واقعاً؛ لأن الحسن هو الذم على الواقع لا النهي عنه.
- أن يغلب على ظنه أنه يفعله، نحو أن يرى الشارب تهياً لشرب الخمر بإعداد الآلة.
- أن يغلب على ظنه أنه إن نهاه لا يلحقه مضرة، ولا يزيد المنهي حرصاً في منكراته متعنتاً.
- أن يغلب على ظنه أن نهيه مؤثر لا عبث.

¹ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 184 ب.

² تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 184 ب.

³ صحيح مسلم، كتاب الإيمان (49)؛ مسند أحمد بن حنبل (11480)، (126/4).

⁴ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 185 أ.

⁵ الزمخشري، الكشاف، (397/1)، البيضاوي، أنوار التنزيل، (32/2).

⁶ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 185-185 ب.

كما ذكر ركنا من أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو القدرة، فلا يتوقف سقوط الوجوب على العجز الحسي؛ بل يتحقق إذا خاف عليه مكروهاً يناله، فذلك في معنى العجز، وكذلك إذا لم يخف مكروهاً ولكن علم أن إنكاره لا ينفع فليلتفت حينئذ إلى معنيين أحدهما: عدم إفادة الإنكار امتناعاً، والآخر: خوف مكروه.¹

كذلك بين الأحوال التي يحصل من خلالها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك كما ذكره الغزالي:²

- أن يجتمعاً بأن يعلم أنه لا ينفع كلامه ويضر إن تكلم فلا يجب. نعم يلزمه ألا يحضر مواضع المنكر ولا يلزمه مفارقة البلدة إلا إذا كان يرهق إلى الفساد أو يحمل إلى مساعدة الظلمة فإن الإكراه لا يكون عذراً في حق من يعقد على الهرب من الإكراه.
- أن ينتفياً بأن يعلم أن المنكر يترك ولا يصيبه مكروه فيجب.
- أن يعلم أنه لا يفيد ولكنه لا يخاف فلا تجب عليه الحسبة لعدم فائدتها ولكن تستحب لإظهار شعائر الدين.
- عكس هذا وهو أن يعلم أنه يصادف المكروه ولكن يزول المنكر بفعله كما يقدر أن يرمي زجاجة الفاسق بحجر فيكسرها ولكنه يعلم أنه يضرب رأسه ولا يجب ويستحب.

وعند تفسيره قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾³ بين الكيفية التي يكون بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث قال: "الأمر بالمعروف يكون بالجنان وباللسان وبالسنان والقتال، وهذا هو الأقوى؛ لأنه إلقاء النفس في خطر القتل، وأعرف المعروفات الدين الحق، والإيمان بالله والنبي، وأنكر المنكرات الكفر بهما."⁴ وقد أشار إلى أن الإيمان بمحمد ﷺ لا يكتمل إلا إذا تم الإيمان بما جاء به ومن جملته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.⁵ فقد بين القرماني معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما وضع الحكم من جميع جوانبه، وكذلك ذكر شروطه وكيفيته.

2.4.3.1. فريضة الحج.

¹ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 185.

² الغزالي، إحياء علوم الدين، (319/2).

³ سورة آل عمران، 110/3.

⁴ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 187 ب.

⁵ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 187 ب.

إن الحج فريضة من فرائض الإسلام، وأحد الأركان التي يقوم عليها، وقد ثبتت مشروعيتها في القرآن، والسنة، والإجماع؛ ومن النصوص الدالة على وجوب الحج من كتاب الله ما ورد في سورة آل عمران قوله تعالى: ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَدْ خَلَقَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾¹. والحج في اللغة كما أشار إليه القرمانى: "القصد على جهة التعظيم".² أمّا في الاصطلاح الشرعيّ فقد تبني تعريف البيضاوي للحج فقال: "قصده للزيارة على الوجه المخصوص".³

والحج كأخواته من المنقولات الشرعية، له فرائض وواجبات وسنن وشرائط بعضها للوجوب وبعضها للأداء إلا أن القرمانى لم يتعرض لبيان جميع هذه الأمور عند تفسيره للآية. فقد أشار إلى ركن من أركان الحج وهو الطواف حيث قال: "إن طوافه أحد أركانه"،⁴ كما أشار إلى الاختلاف في الإحرام حيث قال: "فإنه ركن عند الشافعي، وشرط عند أبي حنيفة".⁵ ووجوب الحج على العبد مرهون بتوفر عدة شروط، لا يُطالب العبد بأداء هذه الفريضة إلا إذا توفرت فيه الشروط وهي: الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة.⁶ وقد أشار القرمانى إلى شرط من شروط الحج وهو الاستطاعة عند تفسيره قوله تعالى ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾⁷، حيث قال: "استطاعة السبيل إلى الشيء عبارة عن استطاعة ما يكون وصله إلى الشيء وسبباً للوصول إليه. قال تعالى: ﴿فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ﴾⁸ وأراد به قدرة سلامة الأسباب والآلات المتقدمة على الفعل، وهي الشرط لوجوب الفعل لا الاستطاعة التي هي شرط حصول الفعل، وهي لا تكون إلا مع الفعل؛ لأنها علة وجود الفعل فلا يكون إلا معه، فالأولى: شرط وجوب الفعل. والثانية: شرط حصوله".⁹

وقد فسر عليه السلام الاستطاعة بـ: «الرَّادُّ وَالرَّاحِلَةُ»¹⁰، فقال القرمانى ردّاً على ذلك نقلاً عن شيخ زادة: "وهما من الأسباب، لا من حقيقة القدرة، فإن السبيل ما يتوصل به إلى المطلوب، وهما مما يتوصل به. فيكون من جملة السبيل، وكأنه

¹ سورة آل عمران، 97/3.

² تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 180أ.

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (29/2).

⁴ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 180أ.

⁵ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 180أ.

⁶ انظر: مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر، ص 172-173.

⁷ سورة آل عمران، 97/3.

⁸ سورة غافر، 11/40.

⁹ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 180ب.

¹⁰ أخرجه الترمذي وابن ماجه في سننهما، ابن ماجه: (ح: 2897)، كتاب المناسك، باب ما يوجب الحج، (144/4)؛ الترمذي: باب ومن سورة آل عمران، (ح: 2998)، (225/5).

عليه السلام قال: السبيل ما يكون من قبيل الزاد والراحلة في كونه من أسباب الوصول إلى الحج، وأنه لا يجب إلا عند اجتماع أسبابه كصحة البدن بإلحاقه الركوب والنزول وأمن الطريق وزوال خوف التلف من عدو أو فقدان طعام وشراب والمال الذي يشتري به الزاد والراحلة، ويقضي به ديونه، ويضع عند من تجب عليه نفقته من المال ما يكفي لهذهابه ومجيئه.¹

ثم ذكر اختلاف المذاهب الفقهية في بيان الاستطاعة المقصودة في الآية حيث قال: "وقال الشافعي: يكفي الاستطاعة بالمال، فمن عجز عن نفسه لزمن أو مرض مزمن وكان له مال يمكنه أن يستأجر به من يحج عنه يجب عليه وتمسك بالحديث المذكور، وبما يقال: فلان مستطيع لبناء دار، وإن كان لا يفعله بنفسه وإنما يفعله بماله وأعوانه."² وقال مالك: يكفي الاستطاعة بالبدن فمن صح بدنه وأمكنه المشي واكتساب ما ينفقه على نفسه في الطريق إذا لم يجد ما يشتري به الراحلة يجب عليه الحج؛ لأن الصحيح البدن القادر على المشي والاكتساب في الطريق يصدق عليه أنه يستطيع الحج.³

كما أكد القرماني على وجوب الحج عند تفسيره قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾⁴ حيث قال نقلاً عن البيضاوي: "قد أكد أمر الحج في الآية من وجوه الدلالة على وجوبه بصيغة الخبر، فإنه أكد من الأمر في الدلالة على الوجوب، وإبرازه في صورة الاسم الدالة على الدوام."⁵ وأشار إلى أن تسمية ترك الحج كفرًا تغليظًا وإشعارًا بأنه فعل الكفرة، وإيماء إلى أن الحج هو الإيمان الحقيقي وهو النعمة العظمى، وعلى أن مباشرته مستأهل بأن الله بجلالته وعظمته يرضى عنه رضى كاملاً، والمقت والخذلان لمن تركه.⁶

واستدل بما روي: "أنه لما نزل قوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ جمع رسول الله ﷺ ست ملل: المسلمون واليهود والنصارى والصَّابِيُّونَ والمَجُوسُ والمُشْرِكُونَ، فخطبهم وقال: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا» فَأَمَرَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ وَكَفَرَتْ بِهِ الْمِلَلُ الْخَمْسُ، وقالوا: لا نؤمن بفرضية حج البيت، وَلَا نُصَلِّي إِلَيْهِ، وَلَا نَحُجُّهُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾⁷. وقد استدلل الشافعي بهذه الرواية: "على أن الكفار مخاطبون بالفروع، فإن عدم الإيمان الذي هو شرط لصحة الإتيان بالفرع لا يمنع التكليف بالمشروط، فإن الدهري مكلف بالإيمان بمحمد ﷺ

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (129/3).

² تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 180ب.

³ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 181أ.

⁴ سورة آل عمران، 97/3.

⁵ البيضاوي، أنوار التنزيل، (30/2).

⁶ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 180أ.

⁷ ذكره: الطبري في تفسيره، (ح: 7512)، (49/6)، باختلاف يسير؛ والرازي في تفسيره، (135/8)، بلفظه.

مع أن الإيمان بالله شرط له، وإن المُخَدِّث مكلفٌ بالصلاة، مع أن الوضوء الذي هو شرط صحة الصلاة غير حاصل له.¹ إلا أن القرماني ردَّ ذلك فقال: "خطاب الله في سائر العبادات للمؤمنين فكذلك في باب الحج حتى يكون الخطاب على سنن واحد في باب العبادات."²

هذا ما ذكره القرماني فيما يتعلق بركن من أركان الإسلام وهو الحج، فقد بيَّن المعنى اللغوي والشرعي للحج، كما بيَّن شروطاً من شروط الحج وهو الاستطاعة، وذلك لوجود هذا الشرط في الآية المفسرة، حيث ذكر معنى الاستطاعة وبيَّن اختلاف المذاهب الفقهية، فذكر الشافعية والمالكية والحنفية مع عدم الترجيح بين المذاهب. ولم يبين القرماني الأركان والسنن، ولم يتعرض لتفصيل هذه الأمور، وذلك ربما لورودها في مكان آخر من تفسيره.

3.4.3.1. القتال في الحرم.

حرم الله تعالى القتال في الحرم المكي، وجعل من دخله آمناً، حيث قال تعالى: ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾³. ومن خلال تفسير القرماني للآية أكد على الإجماع على أن من قُتل في الحرم، فإنه يُستوفى القصاص منه فيه.

ثم ذكر المسألة الخلافية فيما إذا وجب القصاص عليه من خارج الحرم، ثم التجأ إليه. وذكر الآراء الواردة في هذه المسألة الخلافية حيث بيَّن رأي الشافعي وأبي حنيفة إلا أنه لم يرجح بينهما حيث قال: "فقال الشافعي: يستوفى منه، وأحب البقاع إلى الله ما يؤدي فيها فرائض الله. وقال أبو حنيفة: لا يستوفى، إلا أنه لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى ولا يباع له ولا يتكلم معه حتى يضطر إلى الخروج ثم يستوفى منه القصاص، واحتج بالآية فقال: ظاهرها الإخبار عن كونه آمناً، ولا يمكن حمله على الخبر؛ إذ لا يصير آمناً في حق مَنْ أتى بالجناية في الحرم، وفي القصاص فيما دون النفس، فوجب حمله على الأمر، وتركنا العمل به في الجناية التي دون النفس؛ لأن الضرر فيها أخف من ضرر القتل، وفي القصاص بالجناية في الحرم؛ لأنه هو الذي هتك حرمة الحرم، فيبقى في محل الخلاف على مقتضى ظاهر الآية."⁴

لم يوضح القرماني جميع الأحكام المتعلقة بهذه المسألة حيث لم يذكر بعض الأحكام مثل: حمل السلاح داخل الحرم المكي وغير ذلك.

4.4.3.1. أحوال ذكر الله.

¹ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 181أ.

² تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 181ب.

³ سورة آل عمران، 97/3.

⁴ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 180أ.

الذكر والتسبيح مشروعان في كل وقت وحين إلا أن يكون المسلم في مكان أو على حال لا يتناسب مع الذكر والتسبيح، كأن يكون على حاجته أو متلبساً بحدث أكبر ونحو ذلك. وقد وردت هذه الأحوال صريحة في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾¹. ذكر تعالى في هذه الآية ثلاث هيئات لا يخلو ابن آدم منها في غالب أمره، وهي: القيام والقعود وعلى الجنب. والمعنى كما أشار إليه القرمانى: "يذكرونه ذكرًا دائبًا على أي حال كانوا؛ من قيام وقعود واضطجاع".²

كما أشار إلى أن جميع الأحوال قد لا يتيسر معها الذكر حيث قال: "فالإسناد إلى الذكر مجاز، ولا خفاء في أن تعميم الأحوال لا يكون على حقيقته، إذ من الأحوال ما لا يتيسر معه الذكر، وعلى كونه حقيقة يستثنى عنه الأحوال الغير مشروعة فيها الذكر بدلائل".³

كما ردّ على الصوفية الذين استدلووا بهذه الآية على جواز الرقص حيث قال: "وبهذا يتضح فساد استدلال الصوفية بالآية على جواز الرقص بناء على أن المراد العموم والرقص من جملة الأحوال".⁴

وذكر أيضًا العديد من المعاني الأخرى التي وردت في كتب التفسير وقد تحتملها الآية، كما كان القرمانى حريصًا على بيان المعنى عند الماتريدي حيث قال: "ولما جعل الله تعالى على العبد في كل حالٍ نعمةً، ليست في غيرها من الأحوال، نحو: أن جعل القيام نعمة في قضاء حوائجه، وجعل القعود راحة له عند الإعياء، وكذا الاضطجاع؛ ندب لهم الشكر له بالذكر في كل نعمة على حال".⁵

كما أشار إلى أن المعنى المقصود في هذه الآية قد يكون الهيئات التي يكون المريض عليها في الصلاة حيث قال: "وقيل: يصلون على الهيئات الثلاث حسب طاقتهم، لقوله عليه السلام: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ تُؤْمِي إِيْمَاءً»»⁶.⁷ ثم بين أقوال الفقهاء في كيفية صلاة المريض حيث أشار إلى أن صلاة المريض عند الشافعية

¹ سورة آل عمران، 191/3.

² تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 234أ.

³ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 234أ.

⁴ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 234أ.

⁵ الماتريدي، تأويلات أهل السنة، (561/2).

⁶ أخرجه البخاري في صحيحه، (ح: 1117)، أبواب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، (48/2)، وابن ماجه في سننه،

(ح: 1223)، كتابة إقامة الصلاة، (283/2)، والترمذي في سننه، (ح: 372)، (208/2).

⁷ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 234أ.

تكون على هيئة الاضطجاع حيث قال: "وهو حجة للشافعي رضي الله عنه: في أن المريض يصلي مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبلاً بمقادير بدنه أي: بما كان في جانب إمامه من أعضاء بدنه على هيئة استقبال الميت في اللحد".¹

وعند أبي حنيفة تكون صلاة المريض على هيئة الاستلقاء حيث قال: "وعند أبي حنيفة يستلقي المريض على قفاه ورجلاه إلى الكعبة. وأجاب عن الآية: بأن المراد بقوله: ﴿وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ كونهم ساقطين على الأرض على أي وجه كان لا دلالة فيه على الاضطجاع فحمل على الاستلقاء".² ثم ردّ على كل منهما فقال: "وهذا الخلاف في الوجوب وفي حق من يقدر على كل واحد من الأمرين، أعني: الاضطجاع والاستلقاء، وأما إذا لم يقدر إلا على أحدهما فهو المتعين وفاقاً".³ وردّ قول ابن الكمال بأن المقصود بأولي الألباب الذين يتفكرون ويذكرون الله دائماً بأنه قد يكون معنى "أولوا الألباب" الذين يواطئون الصلاة ولا يتركونها بحال، ويؤدون على أي حال قدرها عليها.⁴

من خلال ما وضعناه سابقاً نرى أن القرمانى قد أحاط بتفسير الآية من جميع جوانبها حيث أشار إلى أحوال الإنسان عند الذكر، وبيّن المعاني التي قد تحملها الآية، كما ذكر أحوال صلاة المريض ومذاهب الفقهاء في ذلك كما بيّن سبب الاختلاف وجمع بينهم.

5.4.3.1. المشاورة في الأمر.

الشورى في الإسلام أصل في الدين، ومن قواعد الشريعة، وعزائم الأحكام، ولذلك كان حكمها العام الاستحباب، وتجب في حق ولاية الأمر. وقال بعض الفقهاء: إنها من فروض الكفايات، فتجب المشاورة، وإذا قام بها بعض الناس سقطت عن الباقيين، قال ابن العربي المالكي: «المشاورة أصل في الدين». وسنة الله في العالمين، وهي حق على عامة الخليقة من الرسول على أقل خلق بعده

وقد ورد الأمر بالشورى في قوله تعالى: ﴿فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾⁵، فبعد أن أمر الله تعالى نبيه باللين في تعامله مع المسلمين ووفقه لذلك كما وفقه للرفق بهم، أمره بمشاورة أصحابه في الأمور.

¹ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 234أ.

² تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 234ب.

³ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 234ب.

⁴ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 234ب.

⁵ سورة آل عمران، 159/3.

وقد أشار مؤلفنا القرماني إلى المعنى اللغوي للشورى حيث قال: "والاستشارة: طلب المشورة وسؤالها، والمشورة: بفتح الميم وضم الشين هي اللغة الفصيحة، والمشورة على المفعلة لغة ضعيفة، وهو: طلب الإشارة إلى ما يقع في رأيه وعقله من الصواب، وهي: من شَوَّر الدابة، وهي: عرضها، وقيل: من شَوَّر العسل، وهو: اختفاؤه من موضعه. والمشاورة بين اثنين وجماعة."¹

كما استدل بالكثير من الأحاديث التي تؤكد مبدأ الشورى من ذلك قوله ﷺ: «مَنْ حَزَمَ أَنْ تَسْتَشِيرُوا ذَوِي الرَّأْيِ وَتُطِيعُوهُمْ»²، وقال عليه السلام: «مَا شَاوَرَ قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا هُدُوا إِلَى أَرْشَدٍ أُمُورِهِمْ».³

وعند تفسيره للآية أشار إلى أوقات المشاورة والأسباب التي دعت إلى وجوبها ومواطنها حيث قال: "في أمر الحرب؛ أو فيه وفي غيره مما لم ينزل عليك فيه وحي استظهاراً برأيهم، وتطبيلاً لنفوسهم، ورفعاً من أقدارهم، وتمهيداً لسنة المشاورة للأمة، وأما ما ينزل فيه وحي من الله فلا مشاورة فيه؛ لأنه إذا جاء النص به بطل الرأي."⁴

واستدل من الأمر بالشورى في الآية على جواز العمل بالاجتهاد فقد قال: "وفيه: دليل على جواز العمل بالاجتهاد، ولا يخلو أمره بها، إما أن يكون تعظيم قدرهم عند الله، أو لفضل عقل، وكيفما كان فلا يجوز لمن دونهم أن يسووا أنفسهم به، ولا جائز —أيضاً— أن يأمره بمشاورة أصحابه، ثم لا يعمل برأيهم، دلّ على أنهم إذا اجتمعوا كان الحق بينهم ولا يشذ عنهم."⁵ وأكد على أن الآية تدل على أن حق المشاورة أن ينتهي إلى العزم إلى أحد الأمرين، ولا يبقى في التردد، والتوكل على الله في إمضاء الأمر الذي يرى أن فيه الصلاح فإنه لا يعلم ذلك إلا الله.⁶

وعند تفسيره قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾⁷، فقد استشهد القرماني بقول الرسول عليه السلام: «لَا تَسْتَشِيرُوا بَنَارَ الْمُشْرِكِينَ»⁸، على عدم جوار مشاورة المشركين في أي أمر من الأمور، كما قال بجوازها عند

¹ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 217ب.

² لم أجده فيما بين يدي من المصادر.

³ أخرجه الطبري، جامع البيان، (344/7).

⁴ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 217ب.

⁵ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 217ب.

⁶ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 218أ.

⁷ سورة آل عمران، 118/3.

⁸ سنن النسائي، كتاب الزينة، 51. باب قول النبي ﷺ «لَا تَسْتَشِيرُوا عَلَى خَوَاتِمِكُمْ عَرَبِيًّا»؛ مسند أحمد بن حنبل (11976)، (251/4).

⁸ سقط من الأصل، أثبتتها من الكشاف.

أبي حنيفة حيث قال: "لا تستشيروهم في شيء، واستدل به؛ لأنه على عدم جواز شهادة العدو للعدو، روي عن أبي حنيفة جوازها.¹"

من هنا نجد أن القرماني يبين المعنى اللغوي للشورى، والأحاديث التي تؤكد وجوبها، إلا إنه يشير إلى المسألة بجوازها أو عدمه دون ذكر المذاهب التي قيلت فيها، كما أنه قد يذكر المذهب دون النقد والرد عليه أو بيان رأيه.

6.4.3.1. الإغلال.

للغل معان كثيرة وردت في معاجم اللغة، ومن هذه المعاني: الحقد الكامن، والعداوة، والضغْن والشحناء، والخيانة.² وعند تفسير القرماني لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾³ أشار إلى المعاني التي يحتملها هذا اللفظ، واستدل على تلك المعاني بالأحاديث النبوية حيث قال: "الغلل هو: أخذ شيء من مال الغنيمة خفية وخيانة، وهو في الأصل: الخيانة مطلقاً، إلا أنه خص في العرف بالخيانة في الغنيمة، وأصله: الخفاء، ومنه: الغلُّ الكامن في الصدر، ومنه قوله عليه السلام: «مَنْ بَعَثْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَعَلَّ شَيْئًا، جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ».⁴ وعنه: «لَا إِغْلَالُ وَلَا إِسْلَالُ».⁵ يقال: غَلَّ فُلَانٌ كَذَا إِذَا اقْتَطَعَهُ وَدَسَّهُ فِي مَتَاعِهِ، مِنْ غَلَّ الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ، أَدْخَلَهُ فِيهِ فَانْغَلَّ. وَسَلَّ الْبَعِيرَ وَغَيْرَهُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ: إِذَا انْتَرَعَهُ مِنْ بَيْنِ الْإِبِلِ، وَهِيَ السَّلَّةُ. وقيل: الإغلال لبس الدروع، والإسلال سل السيوف.⁶"⁷

كما يبين مؤلفنا خلال تفسيره للآية حكم الغلول واستدل على ما ذهب إليه بحديث رسول الله ﷺ فقد قال: "ودلت الآية على أن الغلول من الغنيمة من الكبائر، ويؤيده ما ورد من قوله عليه السلام: وقوله عليه السلام: «شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ»⁸.⁹

¹ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 192 ب.

² انظر: الأزهرى، تهذيب اللغة، (22-21/8).

³ سورة آل عمران، 161/3.

⁴ أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، البخاري: (ح: 6636)، كتاب الأيمان والندور، باب كيف كانت يمين النبي ﷺ، (130/8)، مسلم: (ح: 1832)، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، (1463/3)، باختلاف.

⁵ هو جزء من حديث طويل، أخرجه أبو داود في سننه، (ح: 2766)، كتاب الجهاد، باب في صلح العدو، (397/4)، وأحمد في مسنده، (ح: 19117)، (418/6).

⁶ الرمزخشري، الفائق في غريب الحديث، (71/3).

⁷ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 218 ب.

⁸ أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، البخاري: (ح: 6707)، كتاب الأيمان والندور، (143/8)، مسلم: (ح: 115)، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم الغلول، (108/1).

⁹ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 219 ب.

وأكد على عظم هذا الذنب وذلك لتعلقه بحقوق البشر حيث قال نقلاً عن القرطبي: "وامتناعه عليه السلام من الصلاة على من غلّ دليل على تعظيم الغلول، وتعظيم الذنب فيه، وأنه من الكبائر، وأنه من حقوق الآدميين، ولا بد فيه من القصاص بالحسنات والسيئات، ثم صاحبه في المشيئة. وقوله عليه السلام: «أَدُّوا الْخَائِطَ، وَالْمِخْيَطَ».¹ وهذا عام في القليل والكثير لا يحلّ أخذه في الغزو قبل المقاسم، إلا ما خصه الدليل وأجمع عليه من أكل الطعام في أرض الغزو والاحتطاب والاصطياد. وأجمعوا على أنه يجب على الغال أن يرد ما غلّه إلى صاحب المقاسم قبل أن يتفرق الناس إن أمكنه فذلك توبته وإذا افرقوا فیدفع إلى الإمام خمسة ويتصدق بالباقي².³ وهكذا يظهر حرص القرماني على الاستدلال بالأحاديث النبوية إلى ما ذهب إليه من الآراء.

5.3.1. التفسير الإشاري.

قبل الخوض في منهج القرماني من ناحية التفسير الإشاري لا بد من معرفة ما يحتمله هذا المصطلح من معنى وشروط وآراء للعلماء في الجواز وعدمه.

التفسير الإشاري أو التفسير بالإشارة ويسمى أيضاً التفسير الصوفي أو التفسير الفيضي: هو نوع من أنواع تفسير القرآن الكريم ينتمي إلى نمط مُعَيَّن من الفهم. وقد عرّفه الزرقاني بقوله: "هو تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر لأرباب السلوك والتصوف ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر والمراد أيضاً".⁴

ولا يرى الصوفي أن التفسير الإشاري هو كل ما تحتمله الآية من المعاني؛ بل يرى أن هناك معنى آخر تحتمله الآية بعد المعنى الظاهر الواضح.⁵ فالتفسير بالإشارة يعني أن النصوص ليست على ظواهرها، وإنما بما تحويه في باطنها من إشارات خفية لا يدركها إلا أصحاب الكشف وأرباب السلوك والمدارج، وتلك حقيقة العرفان. وأصحاب هذا التفسير من الصوفية لا ينكرون العمل بالظاهر، ولكن إلى جانبه توجد أسرار الباطن التي لا يطلع عليها إلا أرباب الحقائق؛ وهم يقولون إن لكل حرفٍ حذاءً، وأن لكل حدٍّ مطلعاً، فالحد هو منتهى المعنى من مراد الله، والمطلع هو ما يتوصل به لمعرفة الغاية.⁶

شروط قبول التفسير الإشاري:

¹ أخرجه مالك في "الموطأ"، (ح: 442)، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الغلول، (651/3).

² القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (4/258).

³ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 219 ب.

⁴ مناهل العرفان، (2/66).

⁵ الذهبي، التفسير والمفسرون، (2/261).

⁶ د. شريف راشد الصديفي، مفهوم النص عند عمر بن الخطاب: أحكام - الغنيمه - الفيء، ص 37.

إن التفسير الإشاري منه ما هو مقبول، ومنها ما ليس بمقبول، وهو لا يكون مقبولاً إلا بشروط خمسة وهي كم أشار إليها الزرقاني:¹

1. ألا يتنافى وما يظهر من معنى النظم الكريم، والمقرر في لسان العرب.
2. ألا يُدعى أنه المراد وحده دون الظاهر؛ بل لا بد من الاعتراف بالمعنى الظاهر أولاً إذ لا يطمع في الوصول إلى الإشارة قبل إحكام العبارة.
3. ألا يكون تأويلاً بعيداً سخيلاً. كتفسير بعضهم قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾² بجعل كلمة ﴿لَمَعَ﴾ ماضياً، وكلمة ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ مفعوله.
4. ألا يكون له معارض شرعي أو عقلي.
5. أن يكون له شاهد شرعي يؤيده.

وقد اختلف العلماء في التفسير المذكور، فمنهم من أجازوه، ومنهم من منعه، ولا حاجة هنا إلى ذكر الأقوال والأدلة التي استندوا إليها.

أهم كتب التفسير الإشاري التي أخذ عنها أحمد القرمانى:

- تفسير القرآن العظيم (للتستري).³ هذا التفسير مطبوع في مجلد صغير الحجم، ولم يتعرض فيه مؤلفه لتفسير القرآن آية آية، بل تكلم عن آيات محدودة ومتفرقة من كل سورة. لم يقتصر في تفسيره على المعاني الإشارية وحدها، بل نجده يذكر أحياناً المعاني الظاهرة، ثم يعقبها بالمعاني الإشارية، وقد يقتصر أحياناً على المعنى الإشاري وحده، كما يقتصر أحياناً على المعنى الظاهري، بدون أن يعرج على باطن الآية.⁴

وقد أخذ عنه القرمانى خلال تفسيره سورة آل عمران في موضعين فقط، والموضعان يندرجان تحت الآية 122 من السورة فعند تفسيره التوكل في قوله تعالى: ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾⁵ قال: "واختُلِفَ في حقيقة التوكل، فُسِّلَ عنه سَهْلٌ بن عبد الله، فقال: قالت فرقة: هو الرضا وقطع الطمع من المخلوقين. وقال قوم: هو ترك الأسباب، والركون إلى مُسَبِّبِ الأسباب، فإذا أشغله السبب عن المُسَبِّبِ، زال عنه اسمُ التوكل. وقال سَهْلٌ: من

¹ الزرقاني، مناهل العرفان، (68/2).

² سورة العنكبوت، 69/.

³ هو: أبو محمد سَهْلٌ بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله، التُّسْتَرِي، ولد في مدينة تُسْتَر سنة: 200 هـ، من كبار العارفين أحد علماء أهل السنة والجماعة، ومن أعلام التصوف السني في القرن الثالث الهجري، وكان صاحب كرامات، من مؤلفاته: "تفسير القرآن العظيم" و"جوابات أهل اليقين" و"دقائق المحبين" و"الطائف القصص". توفي في البصرة سنة: 283 هـ. انظر ترجمته في: انظر ترجمته في: ابن خلكان، وفيات الأعيان، (429-430)،

⁴ الذهبي، التفسير والمفسرون، (282/2).

⁵ سورة آل عمران، 122/3.

قال إن التوكل يكون بترك السبب، فقد طعن في سنة رسول الله ﷺ؛ لأن الله يقول: ﴿فَكُلُوا مِمَّا عَنَّمْكُمْ﴾¹، والغنيمة اكتساب، وقال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُخْتَرِفَ»².³ كما قال: "وعن سهل أيضاً: إن العلوم كلها أدنى باب من التعبد، وجملة التعبد أدنى باب من الورع، وجملة الورع أدنى باب من الزهد، وجملة الزهد أدنى باب من التوكل."⁴ كما نرى فقد نقل القرماني عنه وأشار إلى اسمه صراحة في الموضوعين.

- تفسير حقائق التفسير (للسلمي).⁵ يقع هذا التفسير في مجلد واحد كبير الحجم، يستوعب جميع سور القرآن، ولكنه لا يتعرض لكل الآيات؛ بل يتكلم عن بعضها ويغض النظر عن بعضها الآخر، وهو لا يتعرض فيه لظاهر القرآن، وإنما جرى في جميع ما كتبه على نمط واحد، وهو التفسير الإشاري إلا أنه لم يجحد المعاني الظاهرة للقرآن.⁶
- لم يرجع القرماني إلى هذا الكتاب إلا مرة واحدة عند تفسيره الآية الأخيرة من سورة آل عمران قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾⁷ حيث قال: "وقال ذو النون رحمه الله: علامة الصبر خمسة: التباعد عن الخلطاء في الشدة، والسكون إليهم مع تجرُّع غصص البلية، وإظهار الغنى مع كثرة العيال، وجفاء الخلق مع هجرانهم له، وقول الحق مع احتمال الضرر في المال والبدن."⁸ وهنا لم يشر إلى المصدر الذي نقل عنه، وهذا الكلام لم أجده إلا في تفسير السلمي.
- تفسير لطائف الإشارات (للقيصري).⁹ احتل هذا التفسير موقعاً متميزاً بين تفاسير المتصوفة بفضل منزلة مؤلفه وثقافته الواسعة واعتداله في مسلكه الصوفي. فهو يمتاز بأنه تفسير إشاري كامل للقرآن الكريم، وأن صاحبه سار على خطة واضحة بيَّنها في

¹ سورة الأنفال، 69/8.

² ذكره: ابن أبي الدنيا، إصلاح المال، ص71، وقد ورد أيضاً: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (4/189).

³ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (4/189).

⁴ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 204ب.

⁵ هو أبو عبد الرحمن، محمد بن الحسين بن موسى، الأزدي السلمي النيسابوري، ولد سنة: 330 هـ، كان رحمه الله شيخ الصوفية وعالمهم بخراسان، له اليد الطولى في التصوف، والعلم الغزير، والسير على سنن السلف، أخذ الطريق عن أبيه، فكان موقفاً في جميع علوم الحقائق ومعرفة طريق التصوف. وكان على جانب عظيم من العلم بالحديث، وكتب الحديث بنيسابور، ومرو، والعراق، والحجاز، وأخذ عنه بعض الحفاظ: منهم القشيري، وغيره، ولقد خلف -رحمه الله- من الكتب ما يزيد على المائة: منها "حقائق التفسير"، "طبقات الصوفية"، "مناهج العارفين"، "آداب الصحبة" وغيرها كثير. توفي سنة: 412 هـ. انظر ترجمته في: الزركلي، الأعلام، (6/99).

⁶ الذهبي، التفسير والمفسرون، (2/284).

⁷ سورة آل عمران، 200/3.

⁸ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 239ب.

⁹ هو: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري، من بني قشير ابن كعب، أبو القاسم، ولد سنة: 376 هـ، زين الإسلام: شيخ خراسان في عصره، زاهداً وعالمًا بالدين، من كتبه: "التيسير في التفسير"، "لطائف الإشارات"، "الرسالة القشيرية"، كانت إقامته بنيسابور وتوفي فيها سنة: 465 هـ. الزركلي، الأعلام، (4/57).

مطلع كتابه، وهي خطة تتمشى مع شروط التفسير الإشاري، وأحياناً كثيرة مع التفسير الظاهري نفسه، وهو مطبوع في ثلاثة مجلدات كبار.¹

من أكثر كتب التفسير الإشاري التي نقل عنها القرمانى هو تفسير "لطائف الإشارات" حيث أخذ عنه في أكثر من عشرين موضعاً خلال تفسيره سورة آل عمران. وقد اختلفت طريقة القرمانى في التعبير عن "القشيري" عند النقل عنه من موضع لآخر، ومثال ذلك:

عند تفسيره قوله تعالى: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحَارِبِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى﴾² صرح بالمصدر الذي نقل عنه، وأضاف لقب "قدس سره" إليه حيث قال: "وقال القشيري قدس سره: سمي به لحياة قلبه بالله تعالى".³ وعند تفسيره قوله تعالى: ﴿فَاتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَخُسْنُ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾⁴ أطلق عليه لفظ الإمام حيث قال: "وقال الإمام القشيري: إن الذين درجوا على الوفاء، وقاموا بحق الصفاء، ولم يرجعوا عن الطريق، فطالبوا أنفسهم بالتحقيق، وأخذوا عليها بالتضييق والتدقيق وجدوا محبة الله ميراث صبرهم، وكان الحلف لهم الحق عند نهاية أمرهم، فما زاغوا عن شرط الجهد، ولا زاغوا في حفظ العهد، وسلّموا تسليمًا، وخرجوا من الدنيا وكان كل واحد منهم للعهد مستديمًا، وعلى شرط الخدمة والوداد مستقيماً".⁵

وأحياناً أخرى يطلق اسم القشيري مباشرة فعند تفسير قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾⁶ قال: "وقال القشيري: حقيقة التوكل شهود التقدير، وإزاحة القلب عن كد التدبير، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ يذيقهم برد الكفاية ليزيل عنهم كل تعب ونصب، وإنه يعامل كلاً بما يستوجبه".⁷

وفي بعض الأحيان يعبر بلفظ "قيل"، "ونعم ما قيل"، عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾⁸ قال القرمانى: "ونعم ما قيل: من ظن أنه يصل بدون مقاساة الشدائد فقد تمنى، ومن عرف قدر مطلوبه سهل عليه بذل مجهوده".⁹

¹ نور الحلي، علوم القرآن الكريم، ص 101.

² سورة آل عمران، 39/3.

³ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 153أ.

⁴ سورة آل عمران، 148/3.

⁵ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 210ب.

⁶ سورة آل عمران، 159/3.

⁷ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 218أ.

⁸ سورة آل عمران، 143/3.

⁹ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 207أ.

وقد يشير إليه بقوله: "وعن بعض العارفين" حيث قال عند تفسيره قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾¹: "وعن بعض العارفين: علم الله، فأخبر الله وحكم الله بأنه لا إله إلا هو، فهي شهادة الحق للحق بأنه الحق، وأوّل من شهد بأنه الله هو الله، فشهد في أزلّه بقوله الأزلي، وأخبر بوجوده الأحدي، وكونه السرمدى وذاته القيومي، وعزه الديمومي، وجلاله الصمدي، وجماله الأبدي".² وأحياناً بقوله: "عن بعض المشايخ"³.

● تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن (البقلي).⁴ جرى مؤلف هذا التفسير على نمط واحد وهو التفسير الإشاري، ولم يتعرض للتفسير الظاهر بحال، وإن كان يعتقد أنه لا بد منه. فهو يعترف بالمعاني الظاهرة للقرآن، ويقرر أن ما ذكره في كتابه ما هو إلا سوانح سنحت له من حقائق القرآن، وإشارات تجلّت له من جانب الرحمن.⁵

لم يُشر مؤلفنا القرماني أثناء تفسير سورة آل عمران إلى "البقلي" عند ذكر أقواله، إنما كان يشير إلى ذلك بقوله "عن العارف" "عن بعض العارفين" "وفي التحقيق" "والإشارة في الآية"، وقد نقل عنه خلال تفسيره السورة في خمسة مواضع. ومثال ذلك: عند تفسيره قوله تعالى: ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ [آل عمران: 26] قال القرماني: "وعن العارف: "خص الله نفسه بملك الربوبية، ثم خص بملكه الذي من صفاته من يشاء من أنبيائه وأوليائه، فالذي خص الأنبياء به هو: الاصطفاء والاجتباء والخلافة والخلة والمحبة والتكليم والآيات والمعجزات والمعراج والمنهاج والرسالة والنبوة..."⁶

وعند تفسيره قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾⁷ قال: "وقال بعض العارفين: في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ لا يفرح بالمدح والتزكية والعتاء والخدمة والرئاسة التي يتوقع بعضها من بعض. والإشارة فيه: أنه أعلم الحق عباده بتجرد قلوبهم عما سواه. وقال الواسطي في قوله تعالى: ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ هو إظهار العبودية عند ملاحظة الصمدية. وقال ابن عطاء: هو تحقيق التوحيد. وقال أبو عثمان في قوله: ﴿أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا﴾ أعلمك طريق التبعّد في هذه الآية، وهو ألا تطالع بسرك عند اشتغالك بالعبادة سوى معبودك، ولا تفرغ في أمر من أمورك إلى غيره فتتخذ بذلك ربّاً".⁸

¹ سورة آل عمران، 18/3.

² تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 139 ب.

³ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 172 ب.

⁴ هو: روزبهان بن أبو النصر البقلي، صدر الدين أبو مُحَمَّد الصوفي الشيرازي، له: "عرائس البيان في حقائق القرآن"، "الأنوار في كشف الأسرار" وغير ذلك. توفي في شيراز سنة 606 هـ. البغدادي، هدية العارفين، (371/1).

⁵ الذهبي، التفسير والمفسرون، (288-289).

⁶ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 144 ب-145 أ.

⁷ سورة آل عمران، 64/3.

⁸ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 164 أ.

وعند تفسيره قوله تعالى: ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا يُرَاهِمُ﴾¹ قال: "وفي التحقيق: مقام إبراهيم عليه السلام بذل النفس والمال والولد في رضى خليله فمن دخل المقام ولم يتجل بخصله عليه السلام ضاعت رحلته".²

وقد أشار القرمانى إلى التفسير الإشاري بصورة واضحة عند تفسير قوله تعالى: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾³ حيث قال: "والإشارة في الآية: أن أهل هذه القصة يجوز لهم أن يتركوا شيئاً من المأكولات من جهة المجاهدات لا من جهة التحريم، ثم حثهم الله تعالى بإعلامهم شأن أنبيائه في المجاهدات؛ ليقصدوا بهم. وأيضاً: فيه إشارة إلى ترك اللحوم على الدوام لما فيها من ضراوة كضراوة الخمر من جهة المجاهدة لا من جهة التحريم. وأيضاً: حرم على نفسه نبي الله يعقوب عليه السلام أشهى طعام، فالإخبار عنه تعليم من الله تعالى أهل محبته؛ لتركوا ما حُبب إليهم من الأطعمة، وما تشتهي أنفسهم من زهرة الدنيا ولذاتها. وأيضاً: فيها إشارة إلى أهل الدعوة الباطلة ألا يحرموا ما أحل الله لهم من الطيبات، ولا يحلوا ما حرم الله عليهم من المنكرات والخبائث، وهؤلاء أهل الإباحة الذين ظهروا في هذا الزمان استأصلهم الله في الدنيا ويوم الميزان".⁴

من هنا نجد أنه لم يفت القرمانى أن يتكلم عن التفسير الإشاري بعد أن يفرغ من الكلام عن كل ما يتعلق بظاهر الآيات، ويذكر كل ما فيها من بلاغة وإعراب ومعاني ودلالات. وعلى الرغم من وجود التفسير الإشاري بكثرة في تفسير سورة آل عمران إلا أنه لم يكن مقصوده الأهم؛ بل كان ذلك تابعا على ما أظن لغيره من التفسير الظاهر، وكان أغلب ما يذكره بعد انتهائه من تفسير الآية القرآنية أو انتهاء مقطع من هذه الآية، وقد توافق ما ذكره مفسرنا مع شروط التفسير الإشاري فلم يذكر شيئاً يتنافى مع شريعتنا.

جمع أثناء تفسيره للسورة جُلَّ ما قاله علماء التفسير الإشاري الذين تقدّموا عليه، مع عدم النقد والترجيح. كما نلاحظ تعدد الألقاب عند الأخذ عن علماء التفسير الإشاري فكان يطلق عليهم الألقاب مثل: "العارف، الإمام، بعض العارفين وغير ذلك. فقد كان يشيد بهم وينقل عنهم.

كما أنه كان أحياناً يشير مباشرة إلى التفسير الإشاري فيقول: "والإشارة في الآية" ويقول أحياناً أخرى: "وفي إشارة العارفين". ومما يؤكد كونه من مؤيدي التفسير الإشاري المدح الذي كان يقدمه قبل عبارات القشيري مثل: "ونعم ما قيل"، وما يؤكد حرصه وإطلاعه على هذه الكتب قوله: "وقرأت منه ما قيل".

6.3.1. المسائل الكلامية.

¹ سورة آل عمران، 97/3.

² تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 179 ب.

³ سورة آل عمران، 93/3.

⁴ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 178 أ.

إن علم الكلام هو علم لا بد من توافره لكل مفسر، حتى لا يقع في الخطأ والزلل، فلا بد من إدراك العقيدة الصحيحة، والنظر إلى آيات القرآن من وجهة نظر صحيحة عن الكون والإنسان والحياة، فإن ذلك يساعده في فهم الآيات فهمًا صحيحًا، ولا بد من معرفة الأصول الاعتقادية - ما يجب في حق الله وما يستحيل عليه، وما يجب في حق الرسل - عليهم السلام - وما يستحيل عليهم.¹ يقول أبو حيان: "وقد صنف علماء الإسلام من سائر الطوائف في هذا كتبًا كثيرة، وهو علم صعب، إذ المزلة فيه، والعياذ بالله، مفضية إلى الخسران في الدنيا والآخرة."²

فعلم الكلام هو علم إقامة الأدلة على صحة العقائد الإيمانية، فقد عرف علماء الكلام ذلك العلم بأنه: علم يُقْتَدَر به على إثبات العقائد الدينية مُكْتَسَبَةً من أدلتها اليقينية: القرآن والسنة الصحيحة لإقامة الحجج والبراهين العقلية والنقلية ورد الشبهات عن الإسلام.³

أما بالنسبة للفرق الكلامية فهي تنقسم إلى فريقين:

فرق كلامية سنية، وهي: الفرق الكلامية التي تنتسب لمذهب أهل السنة والجماعة وهم: الكَلَالِيَّة، الأشاعرة، الماتريدية، الظاهرية.

وفرق كلامية غير سنية، وهي: وهي الفرق المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة وهم: الشيعة، الخوارج، القدرية، الجبرية، المرجئة، الجهمية، المعتزلة، الكرامية.

وقد أشار القرماني إلى هذه الفرق المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة عند تفسيره قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾⁴، فعَدَّد أصنافهم وبيَّن معتقداتهم باختصار حيث قال: "وقيل: لا يكونوا كالمبتدعين من هذه الأمة، وهم المُشَبَّهة والمُجْبَرَة والحشوية وأشباههم. و"المُشَبَّهة" القائلة: بالجسم وما يفضي إليه، و"المُجْبَرَة" القائلة: بأن الله تعالى جبر العباد على الأفعال من غير تأثير منهم، و"الحشوية" القائلة: بأنه يجوز أن يخاطبنا الله بالمهمل، و"أشباههم" كالمرجئة، والخوارج، والروافض، ومن يجري مجراهم. وما كان ينبغي للمصنف أن ينقل هذا القول؛ لأنه يعلم أن أول مبتدعي هذه الأمة وأشهرها وأكثرها من هم."⁵ وهنا لا بد من الحديث عن المسائل الكلامية التي وردت في تفسير القرماني، وبيان ذلك فيما يلي:

1.6.3.1. مرتكب الكبيرة.

¹ د. محمد الحسن، المنار في علوم القرآن، ص 254.

² البحر المحيط، (16/1).

³ إبراهيم الباجوري، تحفة المريد على جوهر التوحيد، ص: 38.

⁴ سورة آل عمران، 105/3.

⁵ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 185 ب.

هذه المسألة من المسائل المحورية في علم الكلام، أما بالنسبة لحكم مرتكب الكبيرة عند الفرق المختلفة فهو عند أهل السنة والجماعة لا يكفر ولا يخلد في النار وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان فيكون عاصياً أو فاسقاً. أما إذا مات وهو مصر على شيء من الكبائر فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه.¹ أما عند المعتزلة فهو لا يكفر إنما هو بمنزلة بين المنزلتين ولكن يخلد في النار إذا مات عليها.² أما الخوارج فقد قالوا بالكفر والتخليد في النار.³

وقد وردت هذه المسألة في تفسير القرطبي خلال تفسيره لبعض الآيات من سورة آل عمران، وتعرض القرطبي لهذه المسألة من عدة جوانب وبيان ذلك كما يلي:

عند تفسيره قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جُمِعَتْهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾⁴ استخدم الإحالة عند تفسير قوله: ﴿وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ﴾ حيث قال: "وقد مر تفسير قوله: ﴿وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ﴾ الآية التي قبل آية المدنية."⁵ ثم بين الأقوال التي وردت في صاحب الكبيرة هل هو مخلد في النار أم لا حيث قال القرطبي: "واستدل به القائلون بالوعيد والقائلون بأن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة لا يخلد في النار. والأولون قالوا: صاحب الكبيرة يستحق بها العقاب، والآية دلت على التوفية فيصل العذاب إليه."⁶ ثم ردَّ على المعتزلة قولهم بما ورد عن "الرازي" (ت. 1210/606)، وذكر رأي أهل السنة بذلك ثم رجع وبيَّن فقال: "وجوابنا: أنه من العمومات المخصصة بأدلة منفصلة، وكما أن المعتزلة خصوها بمن لم يتب عن معصيته، وشرطوا في توفية العقاب عدم التوبة بدليل منفصل. فنحن أيضاً نشترط فيها عدم عفو الله وعدم الشفاعة بدليل منفصل. والآخرين قالوا: المؤمن يستحق ثواب الإيمان، والآية دلت على التوفية فلا بد وأن يوفى عليه الثواب، فإما أن يثاب في الجنة أولاً ثم ينقل إلى دار العقاب وذلك باطل بالإجماع. وإما أن يعاقب ثم ينقل إلى الثواب مخلداً فيها وهو المطلوب."⁷

وكما هي العادة التي اتبعها مؤلفنا خلال تفسيره سورة آل عمران في طريقة السؤال والجواب في بيان العديد من الجوانب فقد استخدمه أيضاً في بيان بعض التوضيحات التي تتعلق بالمسائل الكلامية حيث قال فيما يتعلق بالمحابطة: "فإن قيل: يجوز أن يحبط ثواب إيمانه بعقاب معصيته. قلنا: قد مرَّ أن القول بالمحابطة محال، وأيضاً معلوم بالضرورة أن ثواب توحيد سبعين سنة أزيد من عقاب شرب الجرعة من الخمر، وتقدير القول بالمحابطة محال، يتمتع سقوط كل ثواب الإيمان

¹ سعود الخلف، أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة، (44/2).

² المرجع السابق، (79/2).

³ المرجع السابق، (75/2).

⁴ سورة آل عمران، 25/3.

⁵ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 143 ب.

⁶ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 143 ب.

⁶ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 144 أ.

⁷ انظر: الرازي، التفسير الكبير، (191/7). تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 144 أ.

بعقاب شرب جرعة من الخمر. وكان يحيى بن معاذ يقول: ثواب إيمان لحظة يسقط كفر سبعين سنة، فتواب إيمان سبعين سنة كيف يعقل أن يحبط عقاب ذنبه لحظة.¹

كما بين قول ابن الكمال في كيفية الثواب حيث قال: "وقال ابن الكمال: يجوز أن يكون الثواب بعد دخول النار بتخفيف العذاب، وقبله بدفع بعض الأهوال عند موقف الحساب، والمرور على الصراط."² ثم ردَّ عليه بقوله: "وأنت خبير: بأن الثواب منفعة خالصة عن مضرة، فالإكتفاء في إثابة الإيمان والأعمال الصالحة المقدار، وذلك تضيق لرحمة الله تعالى الواسعة."³

وعند تفسيره قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾⁴، بين أيضًا قول المعتزلة بأن صاحب الكبيرة يعتبر غير مؤمن فإنه إذا دخل النار فقد أخزاه الله حيث قال: "وتمسكت المعتزلة بكون صاحب الكبيرة غير مؤمن أنه إذا دخل النار فقد أخزاه الله، وقد قال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾⁵. والجواب: أنه لا يبقى الإخزاء مطلقًا؛ بل حال ما يكونوا مع النبي، وهذا لا يناقض إثبات الإخزاء في الجملة. ويضعف أن يقال: الذين آمنوا من الأصحاب إلا الذين آمنوا مطلقًا، نعم؛ يقال الخزي لمعان، فيجوز أن يراد بالنفي الهلاك، وبالمثبت الإهانة."⁶

كما ذكر قول المجبرة بأن صاحب الكبيرة لا يدخل النار حيث قال: "وقطع المجبرة أن صاحب الكبيرة لا يدخل النار؛ لأنه لو أدخل لأخزي لكنه لا يخزي لما مر. والدليل على إيمانه قوله: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾⁷، وأجيب عما تقدم من أن المراد نفي الإخزاء حال كونه مؤمنًا."⁸

كما كان القرمانى ينقل أقوال المعتزلة مثل الجُبَّائي ويرد عليهم فيما يقولون، فعند تفسيره قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾⁹ ذكر قول الجُبَّائي في أن هذه الآية تبطل القول بخروج أهل النار منها حيث قال: "قال الجُبَّائي: الآية تبطل القول بخروج أهل النار منها؛ لأنه لو صحَّ ذلك في هذه الأمة لصحَّ في سائر الأمم، ولو كان كذلك لما استحق القائل به الذم والتكذيب."¹⁰ فقد نقل قوله ثم ردَّ عليه بما قاله الرازي (ت).

¹ انظر: الرازي، التفسير الكبير، (191/7).

² تفسير ابن كمال باشا، (269/2).

³ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 144أ.

⁴ سورة آل عمران، 192/3.

⁵ سورة التحريم، 8/66.

⁶ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 235ب.

⁷ سورة الحجرات، 9/49.

⁸ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 235ب.

⁹ سورة آل عمران، 24/3.

¹⁰ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 143ب.

1210/606) في تفسيره فقال: "ونحن نقول: إن مذهبه أن العفو جائز من الله تعالى فحصول العفو في هذه الأمة لا يستلزم حصوله في سائر الأمم، ولئن سلم ذلك، لكن لا نسلم أن ذمهم لمجرد الإخبار بخروج الفاسق منها؛ بل لأنهم قطعوا بأن مدة عذاب الفاسق قصيرة، ولأنهم كانوا يتساهلون في الأصول، ويقولون بتقدير وقوع الخطايا فإن عذابنا قليل، والحال أن المخطئ في الأصول كافر عذابه دائم فيها، ولأن استقصاءهم لاستحقاقهم تكذيب محمد عليه السلام واعتقاد أنه لا تأثير له في تغليظ العذاب، فكان ذلك تكذيباً له وذلك كفر مقتضاه خلود فيها".¹

2.6.3.1. الكرامات.

لقد تواترت نصوص الكتاب والسنة، ودلت الوقائع قديماً وحديثاً على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائهم. والكرامة هي: "أمر خارق للعادة، يجريه الله على يد ولي من أوليائه؛ معونة له على أمر ديني أو دنيوي. ويفرق بينها وبين المعجزة بأن: المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة، بخلاف الكرامة".²

"أهل السنة والجماعة يقولون بوجود الكرامات لأوليائه، أما المعتزلة فإنهم أنكروها واستحالوا ثبوت الكرامة للولي، واحتجوا لذلك بحجج ظنوها عقلية، فقالوا: إذا أثبتنا الكرامة التي هي خوارق العادات لأوليائه، فرمما اشتبه الولي بالنبى، وربما اشتبه الولي بالساحر، وربما اشتبه الساحر بالنبى؛ ولذلك نحن نمنع هذا الباب ونغلقه إغلاقاً".

وعند تفسير القرمانى لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾⁴ بين رأي كل من أهل السنة والمعتزلة في الكرامة حيث قال: "فهو إما أن يكون لكرامة لها على ما هو مذهب أهل الحق، أو إرصاص للنبى عليه السلام على ما يقول به أيضاً. أو هو: تأسيس النبيين بظهور الخوارق قبل البعثة كإظهار الغمام لنبينا ﷺ في طريق الشام، أو معجزة لكرامته عليه السلام على ما هو مذهب جمهور المعتزلة".⁵ ثم رد على المعتزلة قولهم حيث قال: "وهو بعيد؛ لأن من شرطها التحدي والقصد إلى الإتيان. أو يكون القول على سبيل النفث في الرّوع، والإلهام، والإلقاء في القلب، كما كان في حق أم موسى عليه السلام في قوله: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ﴾⁶. ولا يلائمه النداء باسمها، فإن فيه تأنيساً لها وتوطئة لما يلقي إليها ودفع لاحتمال أن يكون ذلك بطريق الإلهام لا على المشافهة في الكلام".⁷

¹ انظر: الرازي، التفسير الكبير، (190/7).

² تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 143 ب.

³ الهراس، شرح العقيدة الواسطية، ص 253.

⁴ سورة آل عمران، 42/3.

⁵ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 154 ب-155.

⁶ سورة القصص، 7/28.

⁷ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 155.

ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكماً ومصالح كثيرة؛ أهمها: أنها كالمعجزة، تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله، ونفوذ مشيئته، وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سنناً أخرى لا يقع عليها علم البشر، ولا تدركها أعمالهم. من ذلك ما أكرم الله به مريم ابنة عمران من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب؛ حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام، وسألها: ﴿أَتَنِي لَكَ هَذَا﴾، وكذلك حملها بعمسى بلا أب، وولادتها إياه، وكلامه في المهد، وغير ذلك.

وقد أشار القرمانى إلى كرامات السيدة مريم عند تفسير قوله تعالى: ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾¹ واستدل على ما ذهب إليه بالروايات التي وردت في ذلك حيث قال: "منها: أنه تعالى تولى رزقها ولم يجعل للشيطان عليها سبيلاً وإثباتها في اليوم ما يثبت المولود في العام، وتحسينها خلقاً وخلطاً وصلاً وعصمة".² وقال الحسن: حين ولدت مريم لم تلتقم ثدياً قط، كَانَ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنَ الْجَنَّةِ. روى: "أَنَّهُ كَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ، وَإِذَا خَرَجَ أَغْلَقَ سَبْعَةَ أَبْوَابٍ، كَانَ يَجِدُ عِنْدَهَا فَاكِهَةً الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ، وبالعكس".³ كما أشار إلى أن المعتاد في تلك الشريعة ألا يجوز التحرير إلا في حق غلام عاقل قادر على خدمة المسجد، إلا إن الله سبحانه وتعالى قد قبلها، وحصلت الكرامات لها.⁴

واستدل أيضاً بهذه الآية على حجة الكرامات حيث قال: "وهو دليل على حجة الكرامات".⁵ كما قال: "لا ندعي إلا ظهور خارق عن بعض الصالحين بلا دعوى نبوة وقصد إثباتها ولا يضرنا تسميته إرهاباً أو معجزة لنبى هو من أمته".⁶ كما ذكر مؤلفنا قول المعتزلة بامتناع الكرامات وعدم قولهم بها، لأنه يلزم التباس النبى بغيره حيث قال: "وأما احتجاج المعتزلة على امتناع الكرامات بأنه يلزم التباس النبى بغيره. فمدفوع: بأن ظهور الأمر الخارق دليل على صدق المدعى، فإن ادعى صاحبه النبوة، فيدل على نبوته، وإن ادعى الولاية فيدل عليه بل لا يكون منه دعوى أصلاً بل لا يعلمه ولا يقصد إظهاره، والذي يدل على ما ذكر من الاستدلال دعاء زكريا بطلب الولد من الشيخة العاقر ليكون للدعاء تعلق بأمر عرفه في ذلك الوقت. ولا يشكل بأن زكريا ما كان يعلم ذلك الأمر الخارق إلا عند الرؤية؛ لأنه كان عالماً بالحوار دون الوقوع فلما شاهده علم الوقوع".⁷

3.6.3.1. كلمة الله.

¹ سورة آل عمران، 37/3.

² تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 151ب-152.

³ البغوي، معالم التنزيل، (434/1).

⁴ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 152أ.

⁵ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 152أ.

⁶ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 152أ.

⁷ تفسير القرمانى، نسخة بايزيد (480)، 152أ.

ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية ما يدل على أن عيسى عليه السلام كلمة الله حيث قال تعالى في سورة النساء: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾¹. وفي الحديث أيضًا نجد تصريحًا مباشرًا بأن عيسى عليه السلام كلمة الله، حيث يقول في حديث الشفاعة إن الناس يأتون نبي الله موسى ليطلبوا الشفاعة منه فيقول: «لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى كَلِمَةِ اللَّهِ وَرُوحِهِ»². كما أشار الجوهري إلى أن: "عيسى عليه السلام كلمة الله سبحانه، لأنه لما انتفع به في الدين كما انتفع بكلامه سمي به. كما يقال: فلان سيف الله، وأسد الله."³

وقد ورد المراد بـ "الكلمة" أثناء تفسير القرطبي لقوله تعالى: ﴿مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَخَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾⁴ حيث قال نقلاً عن البيضاوي: "والمراد بـ "الكلمة" عيسى عليه السلام يُسمى بها؛ لأنه وُجد بأمره تعالى دون أب فشابه البدعيات التي هي عالم الأمر."⁵ أو لأنه كان يحيى ويدي بكلمته، أو لأنه تكلم في المهدي.⁶

كما بيّن المراد بـ "الكلمة" عند أهل السنة وعند المعتزلة حيث قال: "وإنما احتيج إلى التأويل؛ لأن كلمة الله تعالى كلامه، وهي عند أهل السنة: صفة قديمة قائمة بذاته. وعند المعتزلة: صفة يخلقها الله في جسم مخصوص، دالة بالوضع على معان مخصوصة. ومن المعلوم بالضرورة أن ذات عيسى كما أنها ليست من قبيل الأصوات والحروف فهي ليست أيضًا صفة قائمة بذات الله. وكان يحيى أول من صدّق بعيسى وآمن به وأقر بأنه كلمة الله وروحه."⁷

كما بيّن عند تفسيره قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾⁸ أن سبب ظهور عيسى وحدوثه هو الكلمة الصادرة منه تعالى، أطلق عليه لفظ الكلمة بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب. وحدوث كل مخلوق وإن كان بسبب هذه الكلمة إلا أن السبب المتعارف للحدوث لما كان مفقودًا في حق عيسى عليه السلام كان إسناد حدوثه إلى الكلمة أتم وأكمل. فجعل عليه السلام بهذا الاعتبار كأنه الكلمة نفسها، كما يقال: لمن غلب عليه الجود والكرم، إنه نفس الجود والكرم على سبيل المبالغة فكذا هنا.⁹

¹ رقم الآية: 171.

² صحيح مسلم، كتاب الإيمان (329)، (186/1).

³ الصحاح، (2024/5).

⁴ سورة آل عمران، 39/3.

⁵ البيضاوي، أنوار التنزيل، (15/2).

⁶ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 153.

⁷ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 153.

⁸ سورة آل عمران، 45/3.

⁹ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 156.

كما بيّن الأقوال التي وردت في معنى ﴿بِكَلِمَةٍ مِنْهُ﴾ حيث قال: "قيل: معنى ﴿بِكَلِمَةٍ مِنْهُ﴾ يولد يخلقه من غير أب، يقول له كن فيكون. وقيل: ﴿بِكَلِمَةٍ مِنْهُ﴾ أي: يهدي به إلى الحق كما يهدي بكلامه. وقيل: كان الله وعد في كتبه السالفة أنه يبعث عيسى نبياً فلما خلقه وبعثه قال هذا كلمة، أي: ما كنت وعدت به."¹

وقيل: الكلمة الأمر العظيم قال الله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ﴾²، أي: أمور عظيمة شاقة كالأمر بذبح الولد والإلقاء في النار والأمر بالهجرة وغيرها وكان خلق عيسى أمراً عظيماً. وبالجملية قوله: ﴿بِكَلِمَةٍ مِنْهُ﴾ إضافة كرامة كخليل الله وكليم الله ويحيى الله وللفرائض حدود الله ليس في شيء من ذلك ما يوهم الربوبية؛ بل هو لتخصصه في الفصل على ما شاكلة.³ القرماني بيّن المعاني المختلفة لفظة "كلمة" من الناحية اللغوية والاصطلاحية، وكذلك أشار إلى آراء أهل السنة والمعتزلة في المراد بـ "الكلمة".

4.6.3.1. التَّقِيَّةُ.

هذا المصطلح يرد كثيراً في كتب الشيعة، فالتقية أصل من أصول عقائدهم التي يدينونها. ومعناها عندهم: "كتمان الحق، وستر الاعتقاد فيه، وكتمان المخالفين، وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين أو الدنيا."⁴

التقية في اللغة: التَّقيَّةُ بفتح التاء وتشديدها، وكسر القاف، وفتح الياء وتشديدها — تطلق في اللغة عدة إطلاقات، منها: الخوف، والحذر، والكتمان. قال ابن منظور: وَقَدْ تَوَقَّيْتُ وَاتَّقَيْتُ الشَّيْءَ وَتَقَيْتُهُ اتَّقِيهِ وَاتَّقِيَهُ تُقِي وَتَقِيَّةٌ وَتَقَاةٌ: حَذَرُهُ.⁵ التَّقِيَّةُ وَالتَّقَاةُ بِمَعْنَى، يُرِيدُ أَنَّهُمْ يَتَّقُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيُظْهِرُونَ الصُّلْحَ وَالْإِتِّفَاقَ، وَيَاطِنُهُمْ بِخِلَافِ ذَلِكَ.⁶

وقد أشار القرماني إلى تعريف التقية لغة: "تقى" يقال: اتقى تقية اتقاء، وأصله: وقاء من الوقاية". وأشار أيضاً إلى تعريف التقية اصطلاحاً: "نحو أن يكون بين الكفار ويخاف منهم على نفسه وماله فيداريهم باللسان، وهذا إنما يحل مع الكفار الغالبيين، وقيل إنها تحل مع المسلمين أيضاً إذا شاكت حالهم حال المشركين محاماة على النفس والمال."⁷

وعند تفسيره قوله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾⁸ ذكر المناسبة بين هذه الآية وما قبلها فقال: "لما ذكر

¹ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 156.

² سورة البقرة، 124/2.

³ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 156.

⁴ القفاري، أصول مذهب الشيعة الإمامية، (805/2).

⁵ لسان العرب، (402/15).

⁶ لسان العرب، (404/15).

⁷ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 146.

⁸ سورة آل عمران، 28/3.

ما يوجب تعظيم الله وأن يكون الحب لله والبغض لله، نهى المؤمنين عن موالاة أعدائه لقرابة أو صداقة بينهم، ونهى أيضًا المؤمنين عن الاستعانة بهم في الغزو وسائر الأمور الدينية. ثم أشار إلى الأمر الذي من أجله تكون التقية عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ حيث قال: "استثناء من أعم عام الأوقات، أي: لا تفعلوا ذلك في وقت من الأوقات إلا أن تتقوا، أو من أعم عام الأمور، أي: لا تفعلوا ذلك لأجل أمر من الأمور إلا لأجل أن تتقوا." ¹ ثم أشار إلى أن هذه الآية تفيد الرخصة في التقية في حالة الإضرار حيث قال: "فيه: مبالغة شديدة حيث كانت الرخصة معلقة شدة الخوف حتى إن المحذور من غاية كونه مخوفًا كأنه نفس الحذر فيه."

ثم بين الأقوال التي وردت في حكم التقية فقال: "وقيل: كَانَتِ التَّقِيَّةُ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ قُوَّةِ الْمُسْلِمِينَ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ أَنْ يَتَّقُوا مِنْ عَدُوِّهِمْ. وقال الحسن: التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة. وَقَالَ يَحْيَى الْبُكَاءُ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي أَيَّامِ الْحَجَّاجِ إِنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ التَّقِيَّةَ بِاللِّسَانِ وَالْقُلُوبِ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، فَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْرٍ: لَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ تَقِيَّةٌ، وَإِنَّمَا التَّقِيَّةُ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ." ² ³

من خلال خوضه في المسائل الكلامية تبين لنا أن القرماني بين آراء المعتزلة، وأخذ ينتقد أفكارهم، ويدافع عن أهل السنة. كذلك حرص على بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي للمصطلحات. وقد بين أيضًا هذه المسائل من جميع جوانبها، وكان غالبًا ما ينقل عن الرازي (ت. 1210/606) وشيخ زادة (ت. 1544/951) في بيان هذه المسائل.

2. المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في تفسيره.

اعتمد القرماني - رحمه الله - مصادر كثيرة ومتنوعة في تفسيره، سواء من كتب التفسير، أو كتب السنة التي هي عمدته، أو كتب الفقه أو كتب اللغة العربية، أو غيرها من المصادر الأخرى.

1.2. المصادر التفسيرية.

تأثر القرماني ببعض المفسرين ونقل عنهم في تفسيره، فقد نقل عن الزمخشري (ت. 1144/538)، البيضاوي (ت. 1286/685)، الرازي (ت. 1210/606) وغيرهم كثير، ومن أهم الكتب التي نقل عنها:

- **الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل**، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (ت. 1144/538). كان القرماني كثير النقل عن الزمخشري، أحيانًا يذكره بقوله: "قال المصنف"، وأحيانًا أخرى يذكر العبارة دون الإشارة إلى مؤلفها. وقد كان يحمل على الزمخشري ويرد عليه في آرائه الاعتزالية.

¹ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 146.

² البغوي، معالم التنزيل، (428/1).

³ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 146.

- **أنوار التنزيل وأسرار التأويل**، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت. 1286/685). كان كثير النقل عن البيضاوي، ويذكره بقوله: "قال قدس سره"، ولم يذكره مطلقاً باسمه الصريح. وفي بعض الأحيان كان يعبر عنه بقوله: "ومن قال في تفسيره" مشيراً إلى البيضاوي. وإذا كان النقل من المفسرين يقول: "قال العلامة" أو "قال المصنفان". وفي بعض الأحيان يعترض على كل من الزمخشري والبيضاوي، ووجود هذه الاعتراضات على كل منهما يظهر لنا الدراية الموجودة لدى القرطبي في علم التفسير.
- **التفسير الكبير** "مفاتيح الغيب"، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت. 1210/606). نقل كثيراً عن الرازي على طريقة السؤال والجواب "فإن قيل" "قلنا"، وأحياناً أخرى ينقل عنه دون الإشارة إليه.
- **الدر المصون في علوم الكتاب المكنون**، أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (ت. 1355/756). كان مكثراً من النقل عن السمين الحلبي، لكنه لم يذكر اسمه مطلقاً، فأحياناً بلفظ "قيل" وأحياناً أخرى دون هذا اللفظ.
- **اللباب في علوم الكتاب**، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (ت. 1475/880). كان مكثراً من النقل عن ابن عادل، لكنه لم يذكر اسمه مطلقاً، فأحياناً بلفظ "قيل" وأحياناً أخرى دون هذا اللفظ.
- **تفسير ابن كمال باشا، الإمام: شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي الحنفي** (ت. 1534/940). لا تخلو آية من آيات سورة آل عمران دون أن يذكر قول ابن الكمال في تلك الآية، وقد كان يذكر اسمه صريحاً بقوله: "قال ابن الكمال"، وكان بعد أن ينقل الاقتباسات عنه ينتقد ويبين، فيقوم بالاعتراض والشرح والتحليل والتوسع والتفصيل في ذلك، ويبدأ ذلك بقوله: "وأنت خبير".
- **معالم التنزيل في تفسير القرآن**، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت. 1117/510).
- **الكشف والبيان عن تفسير القرآن**، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق (ت. 1035/427). نقل عن هاذين التفسيرين أغلب الروايات التي وردت في أسباب النزول، وذلك بقوله عند كل رواية: "روي".
- **تأويلات أهل السنة**، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور المائريدي (ت. 944/333). نقل عنه في ثمانية مواضع وقد كان أحياناً يذكره بقوله: "وقال أبو منصور"، وأحياناً أخرى لا يذكره باسمه بل "قيل".
- **تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن**، أبي محمد صدر الدين روزبهان بن أبي نصر البقلي (ت. 1209/606). نقل عنه في خمسة مواضع، وأشار إلى ذلك بقوله: "عن العارف"، "قيل"، "وفي إشارة العارفين".

- **البحر المحيط في التفسير**، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (ت. 1344/745). نقل عنه في ستة مواضع، وأشار إليه بقوله: "وقال أبو حيان"، وأحياناً أخرى ينقل عنه دون الإشارة إلى ذلك.
- **بحر العلوم**، أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي (ت. 983/373). كان قليل النقل عن تفسير السمرقندي خلال تفسير سورة آل عمران، فلم ينقل عنه إلا في أربعة مواضع، وذلك بلفظ "قل".
ومن مصادر الفقه المالكي:
- **الجامع لأحكام القرآن**، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت. 1273/671). نقل عنه في عدة مواضع، وقد صرح بذكره أحياناً بقوله: "قال القرطبي"، وأحياناً أخرى دون أن يشير إلى ذكره فيورد قوله فقط.
- **أحكام القرآن**، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (ت. 1148/453). نقل عنه في موضع واحد، حيث ذكر اسمه صريح فقال: "قال ابن العربي".

2.2. الحواشي.

- استعان القرطبي أثناء تفسير سورة آل عمران بالكثير من الحواشي التي نقل عنها، وقد كان أحياناً يذكر من ينقل منهم، وكثيراً لا يذكر. وهي كما يلي:
- **حاشية الطيبي على تفسير الكشاف**، المسمى بـ: "فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب"، شرف الدين الحسين بن الطيبي (ت. 1342/743). كان كثير النقل عنه مع عدم ذكره غالباً، لكن في بعض الأحيان يذكره بقوله: "قال بعض الشراح"، "قال بعض الأفاضل"، "قال الفاضل".
 - **حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف**، مسعود بن عمر التفتازاني، الحنفي، سعد الدين (ت. 1390/793). خلال تفسيره سورة آل عمران نقل عن التفتازاني في مواضع ليست بالكثيرة، أحياناً يذكر اسمه بقوله: "قال التفتازاني"، وأحياناً أخرى يقول: "قال الفاضل"، وأحياناً أخرى يذكر النص بلا نسبة له.
 - **حاشية محيي الدين شيخ زادة على تفسير القاضي البيضاوي**، شيخ زادة محمد بن مصلح الدين القوجوي الحنفي (ت. 1544/951). كان القرطبي كثير النقل عن شيخ زادة في سورة آل عمران، إلا أنه لم يذكره مطلقاً. فقد أخذ عنه الكثير الكثير دون أن يشير إلى ذلك.
 - **نواهد الأبقار وشوارد الأفكار** "حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي"، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت. 1505/911). وقد كان قليل النقل عن السيوطي، فلم يذكره إلا في أربعة مواضع خلال تفسير سورة آل عمران.

3.2. المصادر اللغوية.

نقل القرماني عن أهل اللغة ويبدو ذلك واضحاً من خلال النظر إلى تفسير سورة آل عمران، فنقل عن سيبويه والمبرد وأبي البقاء والزجاج والجوهرى وغيرهم. فكان يذكر من أخذ عنه في بعض الأحيان، وأحياناً كثيرة لا يذكر اسم من أخذ عنه ويورد ما نقله عنهم بقوله "قيل"، وبيان ذلك فيما يأتي:

من أمثلة ما نقله عن سيبويه ما جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿أَلَمْ (1) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾¹، حيث قال القرماني: "فذهب سيبويه وتابعوه إلى أنه لالتقاء الساكنين والفتح للخفة والمحافظة على تفخيم الجلالة."²

ومن أمثلة ما نقله عن المبرد³ ما جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿... وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾⁴ في بيان معنى "الرباني" حيث قال: "قال المبرّد: الربانيون: أرباب العلم، واحدُهم ربّانيٌّ، منسوبٌ إلى الربّان، والربّان: هو الذي يربّي العلم ويربّ الناس، أي: يُعلّمُهُم ويصلحُهُم ويقوم بأمرهم، والألف والنون فيه للمبالغة، كما قالوا: ربّان وعطشان وشبعان وعريان، ثم ضُمَّت إليه ياء النسبة، كما قالوا: لحياني ورقباني."⁵

ومن أمثلة ما نقله عن أبي البقاء ما جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿... مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾⁶ قال: "وقال أبو البقاء: عطف على الفعل المحذوف، يعني: الذي قدره جواباً لقوله: ﴿إِذَا فُشِلْتُمْ﴾، ولا حاجة إليه."⁷

¹ سورة آل عمران، 2-1/3.

² تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 129أ.

³ هو: أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصريّ، المعروف: بالمبرّد، ينتهي نسبه بثمانية، ولد سنة: 210 هـ، الأديب النحوي اللغوي الفقيه، له عدة كتب منها: "احتجاج القراء"، "أدب الجليس"، "إعراب القرآن"، "البلاغة"، "التصريف"، وغيرها. توفي سنة: 285 هـ. انظر: البغدادي، هدية العارفين، (20/2).

⁴ سورة آل عمران، 79/3.

⁵ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 171ب.

⁶ سورة آل عمران، 152/3.

⁷ تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 212أ.

ومن أمثلة ما نقله عن الزجاج¹ وهو من البصريين ما جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿...خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾² قال القرطبي: "قال الزجاج: ﴿خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ ليس بمتصل بآدم، وإنما هو تبين قصته، فإذا قلت: مثلك مثل زيد، أردت أنك تشبهه في فعله ثم تُخبر بقصة زيد فتقول: فعل كذا وكذا.³

ومن أمثلة ما نقله عن الجوهري ما جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضْرِبْكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾⁴ حيث قال: "قال الجوهري: "الْفَرْحُ أَيْضًا: الْبَطْرُ، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾⁵."6

وقد كان في بعض الأحيان ينقل عن البصريين والكوفيين آراءهم، وذلك دون بيان رأيه أو الترجيح بين الفريقين.

ومن أمثلة ما نقله عن البصريين والكوفيين ما جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ﴾⁷، حيث قال: "أصله عند البصريين: "يا الله" فعوض الميم المشددة من حرف النداء، وأوثر الميم لقربها من الواو التي هي حرف علة وشدد لكونه عوضاً عن حرفين ولذلك لا يجتمعان، فلا يقال: يا اللهم". وعند الكوفيين: "يا الله أئنا بخير"، أي: أقصدنا بخير. من قولك: أئمت زيدا، أي: قصدته.⁸

وفي قوله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ...﴾⁹ قال: "وفيه مذاهب: أحدها: للبصريين، أخطب ما يكون الأمير حاصل إذا كان قائماً، حُذِفَ متعلق الظرف على القياس؛ لأن الظرف إذا وقع خبراً للمبتدأ ونحوه حُذِفَ متعلقه إذا كان عاماً. وثانيهما: للكوفيين، أخطب ما يكون الأمير قائماً حاصل.¹⁰

¹ هو: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، عالم بالنحو واللغة، ولد في بغداد سنة: 241 هـ، كان في فتوته يخطر الزجاج، ومال إلى النحو فعلمه المبرد، وكانت للزجاج مناقشات مع ثعلب وغيره. من كتبه: "معاني القرآن"، "الاشتقاق"، "إعراب القرآن" وغيرهم، توفي سنة: 311 هـ. انظر ترجمته في: ابن خلكان، وفيات الأعيان، (49/1)؛ الزركلي، الأعلام، (40/1-41)؛ البغدادي، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، (5/1).

² سورة آل عمران، 59/3.

³ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 135-135ب.

⁴ سورة آل عمران، 120/3.

⁵ سورة القصص، 76/28.

⁶ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 194أ.

⁷ سورة آل عمران، 26/3.

⁸ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 144أ.

⁹ سورة آل عمران، 164/3.

¹⁰ تفسير القرطبي، نسخة بايزيد (480)، 220أ.

وفي بيان معنى "التوراة" في قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾¹ قال: "فقال الكوفيون: أصلها تَوْرِيَّة بفتح التاء، فقلبت الياء لما لم يوجد في الكلام تَفْعَلَة، قيل: أنها تَفْعَلَة بالكسر كالتوصية ففُتِحَتْ ثم قُلِبَتْ، كما تقول في توصية توصاة وفي بقي بقي على لغة طائية. وقال البصريون: ووَرِيَّة على فَوَعْلَة، قلبت الواو الأولى تاء، كما في: تَوَلَّجَ من وَلَجْتُ إليه."² هكذا استفاد القرماني من أقوال اللغويين والنحاة فنقل منها واختصر بعضها وتبنى أقوال البعض، وأحياناً أخرى ينقلها دون ترجيح بين الفريقين.

ومن كتب اللغة التي اعتمد عليها المفسر كمصدر من مصادره في التفسير:

- الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه (ت. 796/180).
 - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت. 950/339).
 - أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (ت. 1144/538).
 - الفائق في غريب الحديث والأثر، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (ت. 1144/538).
 - المفصل في علم العربي، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري (ت. 1144/538).
 - مفتاح العلوم، يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب (ت. 1229/626).
 - الإيضاح في شرح المفصل، أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي، (ت. 1249/646).
- الكتب التي نقلت عن تفسير القرماني:

نقلت بعض كتب التفسير وبعض الحواشي عن تفسير القرماني، وذلك دون الإشارة إلى المؤلف أو اسم الكتاب، وهي قليلة. لكن لا ندري هل أخذ مؤلفوها عن القرماني أم عن كتب أخذ منها.

- روح البيان، إسماعيل حقي بن مصطفى الاستانبولي الحنفي الخلوتي، المولى أبو الفداء (ت. 1715/1127).
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (ت. 1854/1270).
- حاشية العلوي على تفسير البيضاوي، للعلامة الشيخ: وجيه الدين العلوي الأحمد آبادي (ت. 998 هـ).
- حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، المسمى بـ: "عناية القاضي وكفاية الرازي على تفسير البيضاوي"، شهاب الدين الخفاجي (ت. 1659/1069).
- حاشية القونوي على تفسير البيضاوي، عصام الدين إسماعيل بن محمد الحنفي (ت. 1781/1195).

¹ سورة آل عمران، 3/3.

² تفسير القرماني، نسخة بايزيد (480)، 130أ.

الخاتمة

إن الحقبة الزمنية التي عاش فيها "القرماني" أحد المفسرين العثمانيين، في عصر السلطان سليمان القانوني (927-1520/974-1566) تميزت بالتطور والازدهار، والحث على العلم والتعليم، مما شجع القرماني على إخراج تفسير كبير بهذا الحجم.

وكذلك اجتهاد القرماني في تطوير نفسه من جميع النواحي، جعله عالمًا بالكثير من الفروع؛ في علم التصوف والفقه والتفسير، فأصبح من أصحاب التقوى والفضيلة. كما أن شخصيته الرزينة التي كان يتمتع بها، وأسلوبه الهادئ في الحديث، جعل ذلك الصغار والكبار يستفيدون من دروسه ومواعظه.

أما تفسيره للقرآن الكريم فهو تفسير كبير يحتوي على اثني عشر مجلدًا، شمل جميع سور القرآن الكريم. وقد استغرق القرماني مدة عشرين سنة في كتابته. فقد ورد في نسخة جاز الله رقم (115) ما يشير إلى تاريخ بداية كتابة هذا التفسير وتاريخ الانتهاء منه، فأشار إلى أن تاريخ البداية (935 هـ) وتاريخ النهاية (955 هـ)، وهذا يؤكد على أنه لم يكتب تفسيره في وقت واحد؛ بل كتبه في أوقات متباعدة.

كما تبين للباحثة أن هذا الكتاب عبارة عن تفسير مستقل وليس حاشية، وإن كان قد اشتمل على بعض مظاهر الحاشية على التفاسير، إلا أن الطابع الظاهر في هذا الكتاب يدل على كونه تفسيرًا مستقلًا.

وقد اعتمد هذا التفسير في المرتبة الأولى على تفسيري الزمخشري والبيضاوي، وهذا يبين أهمية هذين التفسيرين في زمن الدولة العثمانية قديمًا وحديثًا.

كما أن احتواء تفسير القرماني على العديد من كتب التفسير الأخرى مثل: الدر المصون واللباب في علوم الكتاب وتفسير ابن كمال باشا وتفسير القشيري وغيرها، والعديد من الحواشي مثل: حاشية الطيبي والتفتازاني وشيخ زادة وغيرها زاد ذلك من قيمة الكتاب العلمية حيث سهل على طلاب العلم الرجوع إلى كتاب واحد يشتمل على عدة تفاسير بين طياته. ووجود هذا العدد من التفاسير والحواشي يؤكد اطلاع المفسر على الكثير من كتب التفسير القديمة والحديثة التي استعان بها أثناء تفسيره.

كما أن من الملاحظ أثناء البحث في كتب التفسير والحواشي وجود بعض النقول من هذا التفسير في كتب المتأخرين كحاشية شهاب الدين الخفاجي (ت. 1659/1069)، وروح البيان لإسماعيل حقي (ت. 1715/1127)، وتفسير الألوسي (ت. 1854/1270)، وذلك يدل على أن بعض العلماء قد نقلوا عن القرماني إن لم يكن القرماني قد نقلها عن مصدر آخر. ومن الجدير بالذكر إلى أنه عند نقلهم عن القرماني لم يشيروا إليه بلقب أو اسم.

أما بالنسبة للجانب اللغوي والبلاغي في بيان معاني الآيات القرآنية فهو المسيطر على معالم هذا التفسير، فقد كان المفسر يذكر جميع الوجوه البلاغية والإعرابية في كل مسألة، وهذا يؤكد على معرفة المفسر الجيدة للغة العربية على الرغم من عدم كونها لغته الأم. كما يؤكد على تأثره بتفسير الزمخشري والبيضاوي، فقد كانا يميلان إلى بيان المسائل النحوية والأغراض البلاغية.

وكذلك بيان معنى اللفظ القرآني من كتب اللغة والمعاجم والتفاسير، وإحاطته بها من جميع جوانبها يؤكد على المعرفة الجيدة للغة العربية، وإطلاعه على الكثير من الكتب والمعاجم العربية. فالقرماني لم يدخر جهداً في بيان الكلمات الصعبة، سواء في القرآن الكريم والروايات التي وردت في أسباب النزول والأحاديث والأشعار وغير ذلك.

كما أن المساحة الوافرة من تفسير القرماني التي أخذها في بيان علوم القرآن في مختلف السور، تؤكد على جمعه الكثير من المعارف التي تتعلق بعلوم القرآن، والتي يجب على كل مفسر معرفتها، وهذا يؤكد أيضاً على المعرفة الواسعة التي كان يتمتع بها المفسرون العثمانيون. فقد كان القرماني على اطلاع واسع بكتب التفسير في عصره وما سبقه.

أما بالنسبة للمسائل الفقهية فإنه يظهر عدم التوسع في بيان بعضها، فقد كان يذكر بعض المسائل بإيجاز من بعض الجوانب والبعض الآخر بإطناب، وكذلك يذكر بعض آراء المذاهب كالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مع عدم التعصب إلى أي مذهب من المذاهب. وهذا يدل على أن هذا التفسير لا يندرج ضمن قائمة التفاسير الفقهية.

أما في بيان المسائل الكلامية فقد خاض في أقوال بعض الفرق مثل: المجبرة والمعتزلة وأهل السنة. ومن خلال خوضه أخذ ينتقد أفكارهم، ويدافع عن أهل السنة، إلا أنه غالباً ما ينقل عن الرازي (ت. 1210/606) وشيخ زادة (ت. 1544/951) في بيان هذه المسائل. فربما لم يطلع القرماني على هذه المسائل في الكتب التي حُصصت لذلك.

وكذلك فإن القرماني يقول بالتفسير الإشاري ضمن شروطه، فقد بيّن الإشارة في الآية بعد أن يفرغ من الكلام عن كل ما يتعلق بظاهرها. إلا أنه لا يتعرض لكل الآيات؛ بل يتكلم عن بعضها، ويغض النظر عن بعضها الآخر. ووجود التفسير الإشاري بكثرة في تفسير سورة آل عمران يؤكد اهتمامه به، وقوله بصحته. كما أنه من الملاحظ عدم وجود ما يتنافى مع شريعتنا. كما أن المدح الذي أظهره وتعدد الألقاب عند الأخذ عن علماء التفسير الإشاري مثل: "العارف، الإمام، بعض العارفين وغير ذلك يظهر تقديره لهم وإشادته بهم. كما أكد على حرصه وإطلاعه على العديد من الكتب المختصة بهذا النوع من التفسير.

وأخيراً في نهاية هذا البحث نوصي بأمرين: ضرورة مواصلة البحث عن المخطوطات التي تتعلق بتفسير القرآن الكريم فهي دخر هذه الأمة، وذلك للوصول إلى الفائدة المرجوة من كتابتها، ومن العلم الذي احتوته بين طياتها. وطباعة هذا التفسير

القيم بعد الانتهاء من تحقيق جميع مجلداته. فقد يستعين به الكثير من أهل العلم في تفسير القرآن الكريم؛ وذلك لأنه جمع بين عدة تفاسير في كتاب واحد.

نماذج مصورة من المخطوط:

واهم هذه قلت لا تنعنا المقام والفرق بينك والفرق بينك والفرق بينك
 التعليل على التعليل لا يفتقر هنا بسببه كذا ما تفرق العرفان كذا فيلزم عليك
 اطلع لانه ذنب ومن يقول ما وجدته كذا ما سلف عنه فغيره والفرق بينك
 منه بوجه من الكلام السابق فانتهى عن الفائدة والفرق بينك والفرق بينك
 كما سلف عنهم ما يشبه الذي ويؤكد ما وقع في البراءة انما هو ما عاين
 فقلت ان رايته فارسي منهم بآء فخلوا بيته رجل من العرب في
 عنقه فشا لشيء فيه فقالوا عرس يا عاين ابيته وما قاله
 هو من سوره سبها من معنى العام لغيره كذا فيلزم سكون
 العنبر بينك ما كان كذا ما سلف عنه او سلف عنه
 وعنه كذا ما سلف عنه لانه واحد عليه لانه
 وان كان كلاما محتملا لغيره عن العام فبما
 وعنه فقلت المقام من اجل ذلك

بسعة العظماء بالكرامة من أفاضل أرواحهم المعطرة بالمحبة اعطى جليل الكرام من مشير الله في هذه
 الزمان وسعة من بعد العبد المذنب السعدان من أفاضل أرواحهم المعطرة بالمحبة اعطى جليل الكرام من مشير الله في هذه
 اليوم والاشهر من أفاضل أرواحهم المعطرة بالمحبة اعطى جليل الكرام من مشير الله في هذه
 حسنة الله وقهر الكبر والحدود والافق والآيات العظمى والجليلة رب
 العالين وسبحنا على سعة نعمة الله والرحمة والفضل وسبحنا الله
 الذي لا يشركه شيء في العبادات والآيات العظمى والجليلة رب

[illegible]

المصادر والمراجع:

- ابن الأثير الكاتب، نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني، الجزري، أبو الفتح، ضياء الدين، (ت. 637 هـ)، **الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور**. تح: مصطفى جواد، ن: مطبعة المجمع العلمي، 1375 هـ، ع ج: 1.
- ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف (ت. 833 هـ)، **النشر في القراءات العشر**. تح: علي محمد الضباع (ت. 1380 هـ)، ن: المطبعة التجارية الكبرى [تصوير دار الكتاب العلمية]، ع ج: 2.
- ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف (ت. 833 هـ)، **التمهيد في علم التجويد**. تح: د. علي حسين البواب. الرياض: مكتبة المعارف، ط: الأولى، 1405 هـ - 1985 م، ع ج: 1.
- ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت. 597 هـ)، **نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه**. تح: أبو عبد الله العاملي السلفي الداني بن منير آل زهوي. بيروت: شركه أبناء شريف الأنصاري، ط: الأولى، 1422 هـ - 2001 م، ع ج: 1.
- ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728 هـ)، **مقدمة في أصول التفسير**. بيروت: دار مكتبة الحياة، ط: 1490 هـ/ 1980 م، ع ج: 1.
- ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت. 456 هـ)، **الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم**. تح: د. عبد الغفار سليمان البنداري. بيروت: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1406 هـ - 1986 م، ع ج: 1.
- ابن عقيل، أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادی الظفري، (ت. 513 هـ)، **الواضح في أصول الفقه**. تح: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، 1420 هـ - 1999 م، ع ج: 5.
- ابن مفلح، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي (ت. 763 هـ)، **أصول الفقه**. تح: الدكتور فهد بن محمد السدحان. ن: مكتبة العبيكان، ط: الأولى، 1420 هـ - 1999 م، ع ج: 4.
- ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري (ت. 711 هـ)، **لسان العرب**. بيروت: دار صادر، ط: الثالثة، 1414 هـ، ع ج: 15.

أبو البقاء الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي (ت. 1094 هـ). **الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية**. تح: عدنان درويش - محمد المصري، بيروت: مؤسسة الرسالة، ع ج: 1.

أبو الخطاب السدوسي، قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز (ت. 117 هـ)، **الناسخ والمنسوخ**. تح: حاتم صالح الضامن. كلية الآداب - جامعة بغداد، ن: مؤسسة الرسالة، ط: الثالثة، 1418 هـ - 1998 م، ع ج: 1.

أبو شُهبة، محمد بن محمد بن سويلم (ت. 1403 هـ)، **الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير**. ن: مكتبة السنة، ط: الرابعة، ع ج: 1.

أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المصري المالكي (ت. 749 هـ)، **الجنى الداني في حروف المعاني**. تح: د فخر الدين قباوة، الأستاذ محمد نديم فاضل. بيروت: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1413 هـ - 1992 م، ع ج: 1.

الأدرنه وي، أحمد بن محمد (ت. ق 11 هـ)، **طبقات المفسرين**. تح: سليمان بن صالح الخزري. السعودية: مكتبة العلوم والحكم، ط: الأولى، 1417 هـ - 1997 م، ع ج: 1.

الأزهري، محمد بن أحمد بن الهروي (ت. 370 هـ)، **تهذيب اللغة**. تح: محمد عوض مرعب. دار بيروت: إحياء التراث العربي، ط: الأولى، 2001 م، ع ج: 8.

الأفغاني، سعيد بن محمد بن أحمد (ت. 1417 هـ)، **الموجز في قواعد اللغة العربية**. بيروت: دار الفكر، ط: 1424 هـ - 2003 م، ع ج: 1.

أفندي، أسعد، **حدائق الحقائق في تكملة الشقائق**. نسخة (2309)، مخطوط.

الباجوري، إبراهيم بن محمد، **تحفة المريد على جوهرة التوحيد**. ط: دار السلام.

البغدادي، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني (ت. 1399 هـ)، **هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين**. ن: طبع بعناية وكالة المعارف الجلييلة في مطبعتها البهية إستانبول 1951م، أعادت طبعه بالأوفست: بيروت: دار إحياء التراث العربي، ع ج: 2.

البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت. 685 هـ)، **أنوار التنزيل وأسرار التأويل**. تح: محمد عبد الرحمن المرعشلي. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط: الأولى، 1418 هـ، ع ج: 5.

البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين البیهقي (ت. 458 هـ) الأسماء والصفات للبيهقي، تح: عبد الله بن محمد الحاشدي، قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. جدة: مكتبة السوادي، ط: الأولى، 1413 هـ - 1993 م، ع ج: 2.

البیهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسْرُوْجَرْدِي الخراساني، أبو بكر (ت. 458 هـ)، **شعب الإيمان**. تح: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد؛ مختار أحمد الندوي. بومباي: صاحب الدار السلفية، الرياض: مكتبة الرشد، ط: الأولى، 1423 هـ - 2003 م، ع ج: 14.

جبر، حي عبد الرؤوف، **الشاهد اللغوي**. مجلة النجاح للأبحاث، م 2 العدد: 6، (1992).

الجمال، عبد الرحمن، **المغني في علم التجويد "برواية حفص عن عاصم"**. تقريظ: أ. أحمد عيسى المعصراوي، غزة: مكتبة سمير منصور 2013 م.

حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني (ت. 1067 هـ)، **كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون**. ن: مكتبة المثنى - بغداد، 1941 م.

الحسن، د. محمد علي، **المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادره**. كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، قدم له: د. محمد عجاج الخطيب (رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الإمارات العربية المتحدة). بيروت: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، 1421 هـ - 2000 م، ع ج: 1.

الحلبي، نور الدين محمد عتر، **علوم القرآن الكريم**. دمشق: مطبعة الصباح، ط: الأولى، 1414 هـ - 1993 م، ع ج: 1.

الخلف، سعود بن عبد العزيز، **أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة**. ط: 1420 هـ - 1421 هـ، ع ج: 2.

الذهبي، محمد السيد حسين (ت. 1398 هـ)، **التفسير والمفسرون**. القاهرة: مكتبة وهبة، ع ج: 3.

الزرقاني، محمد عبد العظيم، **مناهل العرفان في علوم القرآن**. تح: فواز أحمد زمرلي، بيروت: دار الكتاب العربي، ط: الأولى، 1415 هـ - 1995 م، ع ج: 2.

الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر (ت. 794 هـ)، **البرهان في علوم القرآن**. تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: الأولى، 1376 هـ - 1957 م، ن: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، ع ج: 4.

الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله (ت. 538 هـ)، *الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل*. بيروت: دار الكتاب العربي، ط: الثالثة، 1407 هـ، ع ج: 4.

السامرائي، فاضل صالح، *معاني النحو*. الأردن: دار الفكر للطباعة والنشر، ط: الأولى 1420 هـ-2000 م، ع ج: 4.

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين (ت. 911 هـ)، *الإتقان في علوم القرآن*. تح: محمد أبو الفضل إبراهيم. ن: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط: 1394 هـ - 1974 م، ع ج: 4.

الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف (ت. 476 هـ)، *اللمع في أصول الفقه*. ن: دار الكتب العلمية، ط: الطبعة الثانية 2003 م - 1424 هـ، ع ج: 1.

الصدفي، شريف راشد، *مفهوم النص عند عمر بن الخطاب: أحكام: الفتح - الغنيمه - الفيء*. كتب شركة بريطانية مسجلة في إنجلترا، ط: الأولى 2016 م.

طاشكُبري زادة، أحمد بن مصطفى بن خليل، أبو الخير، عصام الدين (ت. 968 هـ)، *الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية*. بيروت: دار الكتاب العربي.

عصام زهد، جمال الهوبي. *التفسير ومناهج المفسرين*. غزة: مطبعة المقداد، 1419 هـ-1999 م.

الغزي، نجم الدين محمد بن محمد (ت. 1061 هـ)، *الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة*. تح: خليل المنصور. بيروت: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1418 هـ - 1997 م، ع ج: 3.

القرماني، أحمد بن محمود. *لطائف نامه*. نسخة محمود أفندي (3326)، مخطوط.

القرماني، أحمد بن محمود الأصم، *تفسير القرماني*، إسطنبول: مكتبة السليمانية (Süleymaniye)، نسخة جار الله (109-117).

القرماني، أحمد بن محمود الأصم، *تفسير القرماني*، إسطنبول: مكتبة السليمانية، نسخة كليتش علي باشا (Kılıç Ali Paşa)، (53-59).

القرماني، أحمد بن محمود الأصم، *تفسير القرماني*، إسطنبول: مكتبة بايزيد (Beyazıt)، نسخة بايزيد (447-492).

القرماني، أحمد بن محمود الأصم، *تفسير القرماني*، بورصة: مكتبة انبي (İnbey)، نسخة هراج أوغلو (Haraçcioğlu)، (132).

القرماني، أحمد بن محمود الأصم، *تفسير القرماني*، ديار بكر: مكتبة كوك ألب (ziya Gökalp)، نسخة: (338).
القزويني، محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جلال الدين (ت. 739 هـ)، *الإيضاح في علوم البلاغة*.
بيروت: دار إحياء العلوم، ط: الرابعة، 1998 م، ع ج: 1.

القطان، مناع، *مباحث في علوم القرآن*. القاهرة: مكتبة وهبة، ط: السابعة، ع ج: 1.
القفاري، ناصر بن عبد الله بن علي، *أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية*. ط: الأولى، 1414 هـ، ع ج: 3.

كحالة، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني (ت. 1408 هـ)، *معجم المؤلفين*. بيروت: مكتبة المثنى، دار إحياء التراث العربي، د. ت، ع ج: 13.

الكسائي، علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء، الكوفي، أبو الحسن (ت. 189 هـ)، *مشتبهات القرآن*. تح: د. محمد محمد داود. ن: دار المنار، ط: الأولى، 1418 هـ - 1998 م، ع ج: 1.

اللبدي، نجيب، *معجم المصطلحات النحوية والصرفية*. بيروت: الرسالة، ط: الأولى، 1985 م.
مجموعة من المؤلفين، *الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة*. ن: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط: 1424 هـ، ع ج: 1.

محمد فريد (بك) ابن أحمد فريد (باشا)، المحامي (ت. 1338 هـ)، *تاريخ الدولة العلية العثمانية*. تح: إحسان حقي. بيروت: دار النفائس، ط: الأولى، 1401 هـ - 1981 م.

المدائني، أبو حامد عز الدين بن هبة الله بن محمد بن أبي الحديد، *شرح نهج البلاغة*. تح: محمد عبد الكريم النمري. بيروت: دار الكتب العلمية، 1418 هـ - 1998 م، ط: الأولى، ع ج: 20.

المراغي، أحمد بن مصطفى (ت. 1371 هـ)، *علوم البلاغة «البيان، المعاني، البديع»*. د. ن، ع ج: 1.

المرعشلي، يوسف، *مقدمة تحقيق العمدة في غريب القرآن لمكي ابن أبي طالب*.

معجم مصنفات القرآن الكريم، د. علي شواخ إسحاق، دار الرفاعي للنشر والتوزيع - الرياض، 1403 هـ - 1983 م، ع ج: 4.

مكي بن أبي طالب، أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمَّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (ت. 437 هـ)، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه. تح: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي. ن: مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة، ط: الأولى، 1429 هـ - 2008 م، ع ج: 13.

المؤيد بالله، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الحسيني العلوي الطالبي (ت. 745 هـ)، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. بيروت: المكتبة العنصرية، ط: الأولى، 1423 هـ، ع ج: 3.

نويهض، عادل، معجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»، قدم له: مُفتي الجمهورية اللبنانية الشَّيخ حسن خالد، بيروت: مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، ط: الثالثة، 1409 هـ - 1988 م، ع ج: 2.

الهاشمي، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى (ت. 1362 هـ)، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع. ضبط: د. يوسف الصميلي. بيروت: المكتبة العنصرية، ع ج: 1.

هزاس، محمد بن خليل حسن (ت. 1395 هـ)، شرح العقيدة الواسطية، ويليه ملحق الواسطية. ضبط نصه وخرَّج أحاديثه ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر السقاف. ن: دار الهجرة، ط: الثالثة، 1415 هـ، ع ج: 1.

الهروي، محمد بن علي بن محمد، أبو سهل (ت. 433 هـ)، إسفار الفصيح. تح: أحمد بن سعيد بن محمد قشاش. المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، ط: الأولى، 1420 هـ، ع ج: 2.

المراجع التركية:

Abay, Muhammet, "*Osmanlı Döneminde Tefsir Haşiyeleri*", Başlangıçtan Günümüze Türklerin Kur'an Tefsirine Hizmetleri.

Baltacı, XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri.

Demir, Ziya. "*Osmanlı Müfessirleri ve Tefsir Çalışmaları*". İstanbul: Ensar Neşriyat, 1. Baskı, 2006.

Demirci, Muhsin. *Tefsir Usûlü*. MÜİF Yayınları, 7. Baskı, 2008.

Kaya, Mesut, "*Osmanlı İlim Geleneğinde Şerh ve Hâşiye Yazıcılığı – Ahmed el-Karamânî'nin Tefsiri/Zemahşerî Şerhi Örneği*", Meref, 2015

Tala, Murat. "*Kur'an Yorumunda Dil Ve Üslup Merkezli Yaklaşım: Bakara Süresi Bağlamında Karamanî Tefsiri' ne Bir Bakış*". İstanbul: Daru'l Fünun İlahiyat Vakfı, (ekim 2018), 511-529.
http://isamveri.org/pdfdrq/D271898/2018/2018_TALAM.pdf

TDV DİA (islamansiklopedisi.org.tr)

Tuncel, Metin. "*Karaman*". İstanbul: DİA, XXIV, (2001), 444-447.

قسم التحقيق

سورة آل عمران

سورة آل عمران مكية في قول عكرمة¹ والحسن البصري²، ومدنية في قول عامة أهل التفسير. حكى النقاش³: أن هذه السورة اسمها في التوراة "طيبة".⁴ وهي مائتا آية، وثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانون كلمة، وأربعة [عشر]⁵ ألفاً وخمسمائة وعشرون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

¹ هو: عكرمة بن عبد الله البربري المدني، أبو عبد الله، مولى عبد الله ابن عباس، تابعي، أصله من البربر من أهل المغرب كان لحصين بن أبي الحر العنبري فوهبه لابن عباس، واجتهد ابن عباس في تعليمه القرآن والسنن. روى عن: ابن عباس وأبي هريرة. وروى عنه: زهاء ثلاثمائة رجل، كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي. وكان عكرمة كثير التجوال في البلاد، مات مولاه وهو على الرق ولم يعتقه، توفي في المدينة سنة: 105 هـ. انظر ترجمته في: الطبري، المنتخب من ذيل المذيل، ص 161؛ الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، (326/3)؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، (265/3-266)؛ ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، (234/7)؛ الزركلي، الأعلام، (244/4).

² هو: أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، مولى زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، الفقيه الزاهد، كان من سادات التابعين وكبرائهم، وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبي ﷺ، وكان أبوه من سبي مؤسسان، وهو صقع بالعراق. ومولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب بالمدينة، ويقال إنه ولد على الرق نشأ بوادي القرى وحفظ كتاب الله في خلافة عثمان، تنقل كثيراً حتى استقر في البصرة وكان من أجمل أهل البصرة، حدث عن: عثمان وابن عباس وابن عمر وغيرهم، توفي بالبصرة سنة: 110 هـ، وله ثمان وثمانون سنة. انظر ترجمته في: ابن سعد، الطبقات الكبرى، (114/7-132)؛ الأصبهاني، حلية الأولياء، (2/131)؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان، (2/69)؛ الذهبي، تذكرة الحفاظ، (71-72/1).

³ هو: أبو بكر النقاش، محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي، فهو موصلي الأصل، لكنه ولد في بغداد عام 266 هـ ونشأ فيها، كان يعمل في نقش السقوف والحيطان لذلك عرف بالنقاش. هو المقرئ المفسر، صاحب التصانيف في التفسير والقراءات. قرأ على أصحاب ابن ذكوان، والبرقي، وسافر كثيراً، ومع جلالته في العلم ونبله فهو ضعيف متروك الحديث. من تصانيفه: "شفاء الصدور"، "الإشارة"، "الموضح"، "المعجم الكبير" "أخبار القصاص"، توفي سنة: 351 هـ. انظر ترجمته في: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، (2/602)؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان، (4/298، 299)؛ ابن العماد، شذرات الذهب، (4/271)؛ الأعلام، الزركلي، (6/81).

⁴ ابن عادل، الباب في علوم الكتاب، (3/5).

⁵ ورد في الأصل: "عشرة".

128ب | (بِسْمِ اللَّهِ) الذي أنزل على عبده الكتاب، (الرَّحْمَنُ) الذي يرزق من يشاء بغير حساب، (الرَّحِيمُ) الذي عنده حسن المآب. وانتظامها بالسورة التي قبلها أن الأولى فُتحت بذكر الكتاب ومدح المؤمنين به، وضم الكافرين به، ثم وعد المؤمنين ووعيد الكافرين، وفي آخر السورة مدح الله، ثم مدح الرسول، ثم مدح المؤمنين، ثم ذكر دعواتهم، وهذه السورة افتتحت بذكر الكتاب أيضاً، ثم بذكر المؤمنين أيضاً، ثم بذكر الكافرين به، وآخرها بمدح الله أن في خلق السماوات والأرض، ثم بذكر المؤمنين، ثم بذكر دعواتهم، وانتظام افتتاح هذه السورة [بآخر]¹ تلك السورة، إن ختمها بقوله: ﴿فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾² وذكر - في أول هذه السورة - وحدانيته تعالى، ثم ذكر المؤمنين والكافرين ونصر المؤمنين على الكافرين، والله يؤيد بنصره من يشاء.

واعلم أنه قد سبق في أول سورة البقرة أنَّ الفواتح التي وقعت في أوائل السور من قبيل الأسماء المعربة وإن لم يمسه الإعراب بالفعل كسائر الأسماء قبل التركيب، وقد سمّاها بعض علماء العربية مبنية، وذلك لعدم الإعراب بالفعل لانعدام المقتضي للإعراب، أعني: التركيب والعامل. وأن سكون أعجازها سكون وقف، لا سكون بناء. كيف إنما هو عريق في البناء لم يجيء البناء على السكون عند لزوم التقاء الساكنين، مثل: "أين" و"هؤلاء" و"حيث"، لكن لا يخفى عليك أنَّ هذا السكون الوقفي ليس تغييراً من حركة إلى سكون كما في الوقف على المعربات الواقعة في التركيب على ما يقتضيه التركيب. أما الحركة الإعرابية فظاهرة، إذ لا إعراب قبل التركيب، وأما البنائية؛ فلأن التقدير أنها معربة، وعلى تقدير البناء فلازمة للعدول عن السكون، في مثل: ألف وواحد، ونحو ذلك إلى الحركة حتى يُغير منها إلى السكون، ولا لخصوصيات الحركات. وبالجمله فلا نزاع للقائلين بالبناء أنَّ هذا السكون في حكم الوقف. ومن الدليل على أن هذه السكونات - عند التعديد - وقفية، أو في حكم الوقف: أنه يقتضي فيها التقاء الساكنين، مثل: لام، ميم، وكتاب ونحوه، وإنه يثبت فيها ألفات الوصل، مثل: واحد، اثنان، وفعل اسم، وإن التاء فيها تُقلب هاءً، مثل: أربعة، خمسة. وإذا تقرر هذا الأصل من الفصل والوصل كان مقتضى قياس الوقف،

¹ورد في الأصل: "تأخر"، وفيه تحريف.

²سورة البقرة، 286/2.

وكون هذه الألفاظ غير مقطوعة البعض عن البعض أن يُقرأ بسكون الميم وفتح الهمزة. لكن أطبق القراء إلا في رواية يحيى¹ عن أبي بكر² عن عاصم³

على فتح الميم.⁴ وخرج النهي في قوله:

﴿أَلَمْ (1) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2)﴾

[سورة آل عمران: 1، 2]

¹ هو: يحيى بن يحيى بن كثير، شيخ الأندلس أبو محمد الليثي الأندلسي، ولد عام: 152 هـ. أصله من البربر من قبيلة يقال لها مصمودة، تولى بني ليث فنسب إليهم، إمام وفقه الأندلس وصاحب واحدة من أشهر روايات "الموطأ"، أخذها عنه أهل المشرق والمغرب، فقد ارتحل إلى المشرق وعمره 28 عامًا، فسمع الموطأ من مالك ولازمه، فهو ممن نشروا مذهب مالك في الأندلس، وإليه انتهت رئاسة المذهب فيها. وكان مالك يسميه عاقل الأندلس وخرج له عدة أصحاب، وكان إمامًا كثير العلم، توفي سنة: 234 هـ. انظر في ترجمته: ابن خلكان، وفيات الأعيان، (143/6)، ابن العماد، شذرات الذهب، (160/3).

² هو: أبو بكر بن عيَّاش بن سالم الأسدي الكوفي، ولد عام: 95 هـ، المقرئ والمحدث والفقيه، من مشاهير القراء فهو أحد رواة القراء السبعة، قرأ على عاصم بن أبي النجود القرآن ثلاث مرات، وينتهي سنده في القراءة عليه إلى عبد الله بن مسعود. روى عن: أبيه، أبي اسحاق السبيعي وغيرهم. روى عنه: سفيان الثوري، ابن المبارك وغيرهم، توفي في الكوفة سنة: 193 هـ، وقد كان يختم القرآن كل ليلة. انظر ترجمته في: الجوزي، صفة الصفوة، (164/3-166/3)؛ ابن العماد، شذرات الذهب، (430/2)، الزركلي، الأعلام، (165/3).

³ هو: أبو بكر عاصم بن أبي النجود بن بُهْدَلَة مولى بني جذيمة بن مالك بن نصر بن قعين بن أسد؛ كان يكنى أبا بكر، تابعي، من أهل الكوفة، كان أحد القراء السبعة والمشار إليه في القراءات، أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي وزير بن حبيش، وأخذ عنه: أبو بكر ابن عيَّاش وأبو عمر البزار. قالوا: وكان عاصم ثقة في القراءات إلا أنه كان كثير الخطأ في الحديث، وتوفي عاصم في الكوفة سنة: 127 هـ. انظر ترجمته في: ابن سعد، الطبقات الكبرى، (316/6-317/3)؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان، (9/3)؛ الذهبي، ميزان الاعتدال، (13/4)؛ الزركلي، الأعلام، (248/3).

⁴ انظر: أبو علي الفارسي، الحجة للقراء السبعة، (8/3).

فذهب سيبويه¹ 2 وتابعوه إلى أنه لالتقاء الساكنين، والفتح للخفة والمحافظة على تفخيم الجلالة، وإليه ذهب المصنف³ في "المُفَصَّل"؛⁴ لأنه مختصر "كتاب سيبويه". واختار ههنا: "أن حركة الهمزة نقلت إلى الميم بعد حذفها تخفيفاً".⁵ فاعتراض بأن همزة الوصل سَقَطَ في الدرج والتخفيف، ونقل الحركة إنما يكون في الثابت، وكيف لا وإبقاء حركتها إبقاءً لها وصلاً له عليها. فأجاب: بأن "ميم" لما كان في حكم الموقوف عليه لم تكن الهمزة في الدرج، بل في الابتداء، فخفف بحذفها، وإلقاء حركتها على ما قبلها، كما في: واحد اثنان، بكسر الدال بلا همز.

"فإن قيل: تعديدها إما على الدرج والوصل، فلا همز ولا نقل حركتها، وإما على الوقف وقطع البعض عن البعض فلا وجه للنقل؛ لأنه من أحكام الاتصال. قلت: قطع معنى وحقيقة؛ فلذا يغتفر التقاء الساكنين ويثبت الهمزة في واحد اثنان، وتصير التاء هاءً في ثلاثة أربعة، ووصل لفظاً وصوتاً لعدم السكت؛ لأنه للراحة بعد التعب، ولا تعب هنا؛ فلذا أدغم الميم التي هي آخر "لام" في الميم التي هي أول "ميم"، وجاز نقل حركة الهمزة إلى ما قبلها، سواءً للوصل كما في: واحد اثنان، أو للقطع كما في: ثلاثة أربعة".⁶

وليس من إجراء الوصل مجرى الوقف في شيء حتى يتوجه اعتراض ابن [الحاجب]⁷ بأنه ضعيف، لا يبنى عليه القراءة المتفق عليها، ويدفع بأنه قول عند الحاجة إلى التخفيف، كما في: ثلاثة أربعة، فإن قيل: ما ذكر من حديث الوقف

¹ هو: أَبُو بَشْرٍ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ قُنْبَرٍ الْقَارِسِيُّ، ثُمَّ الْبَصْرِيُّ، إمام النحو، ولد في إحدى قرى شيراز ببلاد فارس عام: 148هـ، ثم رحل إلى البصرة ليكتب الحديث، ثم انصرف إلى دراسة اللغة والنحو على أيدي كبار العلماء، كالخليل بن أحمد، والأخفش، واشتهر سيبويه بكتابه الفريد في علم النحو "الكتاب"، تُوِّفِيَ سنة: 180 هـ. انظر في ترجمته: أبو بكر الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص 66؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء، (346/7).

² كتاب سيبويه، (153/4).

³ هو: أبو القاسم: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، الملقب ب: جار الله، الإمام الحنفي المعتزلي، من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب. ولد في زمخشري (من قرى خوارزم) سنة: 476 هـ. سافر إلى مكة فجاور بها زمناً فلقب بجار الله. وتنقل في البلدان، سافر إلى بغداد، ولقى الكبار وأخذ عنهم، دخل خراسان مراراً عديدة. وما دخل بلداً إلا واجتمع عليه أهلها وتلمذوا له، وما ناظر أحداً إلا وسَلَّم له واعترف به. ولقد عظم صيته وطار ذكره حتى صار إمام عصره من غير مدافعة. من كتبه: "الكشاف" في تفسير القرآن، "أساس البلاغة" في اللغة، "المفصل" في النحو، "الفاثق" في تفسير الحديث، "المقامات" وغيرها. وفي أواخر حياته عاد إلى الجرجانية (من قرى خوارزم) فتوفي فيها سنة: 538 هـ. انظر ترجمته في: الزركلي، الأعلام، (178/7)؛ الذهبي، التفسير والمفسرون، (304/1).

⁴ انظر: الزمخشري، المفصل في علم العربية، ص 353.

⁵ الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، (335/1).

⁶ التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (266/2-267).

⁷ وردت في الأصل مطموسة. هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، العلامة المحقق جمال الدين أبو عمرو، المعروف بابن الحاجب الكردي، الدويني الأصل، الإنساني المولد، المقرئ، النحوي، الأصولي، الفقيه المالكي، صاحب التصانيف المشهورة به. ولد سنة: 570 هـ، اشتغل في صغره بالقاهرة، وحفظ القرآن، وأخذ بعض القرآن عن الشاطبي، وسمع منه "التيسير". كان من أذكى العالم، ولزم الاشتغال حتى برع في الأصول والعربية، ثم قدم دمشق ودرس بجامعة، وكان الأغلب عليه النحو، وصنف في الفقه مختصراً، وخالف النحاة في مسائل دقيقة ومن كتبه: "الوافية

إنما يصح فيمن يجعل هذه الألفاظ على نمط التعديد، وأما فيمن يجعلها أسماء السور، فهي اسم مرتبط بما بعده أو بما قبله، قد يوقف عليه وقد لا يوقف. قلنا: قد سبق أنها على هذا التقدير محكية، ومبنى الكلام على أصلها الذي يحكى قبل التركيب والعلمية.

فقول المصنف |129|: "هلا زعمت."¹ ليس اعتراضاً على كلامه السابق؛ بل استفساراً عن وجه العدول عما ذهب إليه سيبويه، وغيره.

وتبعهم في المفصل؛ فأجاب أولاً: بأنه أثبت أنها في حكم الوقف، والتقاء الساكنين مغتفر فيه. وثانياً: بأنه لو كانت للالتقاء [لحرك]² كل ما موقع في السور كذلك، مثل: لام، ميم، صاد، كاف، قاف، نون، ونحوها، ولم يقيد بأن يقع بعدهما ساكن ثالث كاللام في "الله". ثم اعترض بأن المغتفر في الوقف [التقاءهما]³ دون الثالث، وردّه بابتداء دليل على المدعي يتضمن دفع الاعتراض. أما الدليل فهو أنها لو كانت لملاقاتهما الثالث لما حُرك، حيث أمكن النطق، ولم يوجد الثالث، مثل: واحد اثنان، بسكون الدال والثاء، وإنما دفع الاعتراض، فعدم سكونهما الثالث لما حُرك، حيث أمكن النطق بدون التحريك عند [ملاقاة]⁴ الثالث، كما في: أُصَيِّمٌ ومُذَيِّقٌ بالوقف، ففي كل منهما [ثلاثة]⁵ ساكنين إلا أن القصد بإيرادهما إلى مجرد الجمع بين ساكنين من غير أن يكون الثالث منهما سكون وقف، فلا وجه لاعتراض التقريب؛ بأن ذلك يكون أول الساكنين حرف لين. ولما استدل من قال أن السكون للبناء والحركة للالتقاء بقراءة من قرأ بكسر الميم، أجاب: بأنه لا اعتداد لها فمن قرأ بـ "على" توهم أن الحركة للالتقاء.⁶

وقال ابن الحاجب: "لا وجه لكسرها إلا البناء؛ لأنه لما فُقد مقتضى الإعراب وهو التركيب وجب البناء؛ لعدم الوساطة، واعتقاد اجتماع الساكنين منها؛ لأن الغرض في وصفها هو التركيب لإفادة المعنى، وكان الأصل فيها [الإعراب]⁷. والقطع عن التركيب عارض؛ كما أن الوقف على الكلم المعربة عارض، فاعتذر الجمع ههنا كما اغتفر هناك لاشتراكهما في

في نظم الكافية"، "الأمالي"، "الجامع بين الأمهات" وغيرها وله شعر. توفي في الإسكندرية سنة: 646 هـ. انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، (250_248/3)؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء، (431-430/16)؛ أبو المحاسن، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، (422_421/7).¹ الزمخشري، الكشاف، (335/1).

² ورد في الأصل: "الحركة"، فيه تصحيف.

³ ورد في الأصل: "التقاءهما".

⁴ ورد في الأصل: "ملاقات".

⁵ ورد في الأصل: "ثلاث"، فيه تصحيف.

⁶ انظر: الزمخشري، الكشاف، (335/1).

⁷ ورد في الأصل: "الإعراض"، فيه تصحيف.

عروض ذلك فيهما، وإن كان أحدهما معرباً والآخر مبنيًا، وأوثر في التحريك الفتح حذار جمع الكسرات والياء، وترقيق الجلالة واجبٌ بأن انتفاء التركيب إنما يوجب انتفاء الإعراب بالفعل لا انتفاء كون الاسم من المعربات فعدم الوسطة ممنوع.¹

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ (2) نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (4) ﴿

[سورة آل عمران: 2، 3، 4]

روي أنه عليه السلام قال: «إِنَّ اسْمَ اللَّهِ الْأَعْظَمَ فِي ثَلَاثٍ [سُورٍ]²، فِي الْبَقَرَةِ: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾³، وَفِي آلِ عِمْرَانَ: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾⁴، وَفِي طه: ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾⁵». ⁶ فقيل: القدر المشترك بينهما الحي القيوم، فعلم أنهما أعظمان، وقد تقدم تفسيرهما في آية الكرسي.

وخص الكتاب بالتنزيل؛ لأنه مؤيد الحكم والتنزيل بناء مبالغة، وليس كذلك حكم الكتابين؛ ولأنه نزل شيئاً فشيئاً والكتابين جملة.⁷ وفي التنزيل معنى التدرج، واستشهد بقوله: ﴿أُنزِلَ عَلَى عَبْدِهِ﴾⁸ وبقوله: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ﴾⁹ وأجيب: بأن المراد كل نجم وحده، ويسمى الكل باسم النقص مجازاً، وبأن الإنزال شمل الأمرين والتضعيف لا يشمل إلا الإنزال مرة. ورد: بأن التعدية بالتضعيف لا يدل على التضعيف ولا على التنجيم، بل هما بمعنى، ويدل عليه قراءة من قرأ ما كان من منزل مشدداً بالتحقيق إلا ما استثنى، ولو دل أحدهما على التنجيم والآخر على الدفق؛ لتناقض الأخبار.

"﴿بِالْحَقِّ﴾ أي: بالعدل، والباء متعلقة بـ ["نزل"]، أي: [نزله]¹⁰ بسبب العدل في العقائد والأخلاق والأعمال أو بالصدق في أخباره، أو بالحجج المحققة أنه من عند الله، فالباء للملازمة متعلقة بمحذوف حالاً من الفاعل أو من المفعول.¹¹

¹ الإيضاح في شرح المفصل، (356/2).

² ورد في الأصل: "سورة"، فيه تصحيف.

³ رقم الآية: 255.

⁴ رقم الآية: 2.

⁵ رقم الآية: 111.

⁶ سنن ابن ماجه، أبواب الدعاء، 9. بَابُ اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ؛ المستدرك للحاكم، (690/1).

⁷ تفسير الراغب الأصفهاني، (408/2).

⁸ سورة الكهف، 1/18.

⁹ سورة الإسراء، 105/17.

¹⁰ ما بين المعقوفتين ورد في الأصل: "أنزل".

المفعول.¹ و﴿مُصَدِّقًا﴾ حال من الكتاب، أو من المستكن في "بالحق" إن جعل حالاً؛ لأنه حينئذ يتحمل ضميراً لقيامه مقام الحال الذي يتحملة فيكون [حالاً]² متداخلة، وبالجملة الحال للتأكيد لا للانتقال؛ لأنه غير متصور فيه.

(واللام) زائدة في المفعول لتقوية العامل؛ لأن ﴿مُصَدِّقًا﴾ لكونه اسم فاعل فرع في العمل، ونظيره: ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾.³ "وإنما حمل على ذلك؛ لأن هذه المادة متعددة بنفسها، جعل سائر الكتب الإلهية بين يدي القرآن لتقدمها عليه، فصارت كأنها بين يديه، يقال: لكل ما تقدم عليك أنه بين يديك تشبهاً له لما هو بين يديك في كونه أمامك."⁴

واختلفوا في التوراة والإنجيل فهل يدخلهما الاشتقاق أم لا لكونهما اسمين أعجميين عبرانيين لهذين الكتابين؟ والمصنف إن اختار الثاني؛ لكون دخول اللام في الأعلام الأعجمية محلّ نظر، والقول باشتقاق التوراة من: "وَرِثْتُ الرَّنَاد" منقولاً | 129ب | عن الفريقين، فإنها لما كانت ضياءً ونوراً، يخرج به المرء من الضلال إلى الهدى أسبق لها اسماً، فقال الكوفيون: أصلها تَوْرِيَّةٌ بفتح الراء، فقلبت الياء ألماً، ولما لم يوجد في الكلام تَفْعَلَةٌ، قيل: إنها تَفْعَلَةٌ بالكسر، كالتوصية فُتِّحَتْ ثم قُلِبَتْ، كما تقول في توصية: توصاة، وفي بقى بقى على لغة طائية. وقال البصريون: وَوَرِيَّةٌ على فَوَعْلَةٍ، قلبت الواو الأولى تاء، كما في: تَوَلَّجَ⁵ من وَلَجْتُ إليه.

وذكر في الصفات:⁶ أَنَّ من يُجوز كونها عربية يجعلها مشتقة من الوری⁷ على أنها فوعلة، وفي المائدة:⁸ أنها إنما أُثِّتَ ضميرها؛ لكونها نظيرة: مَوْمَاءٌ⁹ ودَوْدَاةٌ¹⁰ وجوز في طالوت مع كونه أعجمياً أن يُعتبر اشتقاقه من [الطُول]¹¹ على الوجه الذي مر، وضع اشتقاق آدم؛ لكونه أعجمياً، وهذه أقوال يذكرها في مواضع، ويشير إلى ما هو المختار عنده.

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (5/3).

² زيادة عن الأصل، أثبتتها من تفسير أبو السعود.

³ سورة البروج، 16/85.

⁴ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (5/3).

⁵ التولج: كِنَاسُ الطَّبِي أو الوحش الذي يلج منه. ابن منظور، لسان العرب، (400/2) "ولج". والكِنَاسُ: موضع الطَّبِي في الشجر يكتنّ فيه ويستتر. الجوهري، الصحاح، (971/3) "كنس".

⁶ ﴿وَاتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ﴾ [رقم الآية: 117].

⁷ هو: من وَرَى الرَّنْدُ يَرِي، إذا خرجت منه النَّار، وَالتَّاءُ وَاو، كَأَنَّهُ وَرَاةٌ فُطِّلَتْ الْوَاوُ الْأُولَى تَاءً كَمَا قَالُوا تُحَمَّةٌ مِنَ الْوَحَامَةِ. الأزدي، جمهرة اللغة، (809/2) "وري".

⁸ قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾ [رقم الآية: 44].

⁹ الجمع: مَوَامٍ، المَوْمَاءُ: الْمَفَارَةُ الْوَاسِعَةُ الْمَلَسَاءِ، وَقِيلَ: هِيَ الْفَلَاةُ الَّتِي لَا مَاءَ بِهَا وَلَا أَنْيَسَ بِهَا. انظر: ابن منظور، لسان العرب، فصل الميم، (566/12).

¹⁰ الجمع: دَوَادِي، الدَّوْدَاةُ: آثار أراجيح الأطفال. ابن منظور، لسان العرب، فصل الذال المعجمة، (167/3).

¹¹ ورد في الأصل: "الحول"، فيه تصحيف.

"والإنجيل: مشتق من النَّجْل،¹ وهو الأصل يسمى به؛ لأنه المرجوع إليه أو نجلته إذا استخرجته وأظهرته، فسمي به؛ لأنه مستخرج من اللوح أو من النَّجْل الذي هو سَعَةُ العين، يقال: عين نجلاء لسعتها فسمي به؛ لأن فيه توسعة ليست في التوراة."²

و﴿النَّاسِ﴾ متعلق بـ "هدى" أو بمحذوف على أنه صفة لـ "هدى"، وهو حال من الكتابين. و"الناس" على العموم؛ لأن من يعبد بهما قبل الانتساح فقد اهتدى، ولا يكتفي في العموم والتحقيق، أنه لا حاجة إليهما فإن كون الكتابين هدى إلى أصول الدين فلا يختص ولا ينسخ. [إن قلنا إنا متعبدون بشرائع من قبلنا، وأما قول ابن الكمال إلخ. وأما قوله: "واختصاص الكتابين ببني إسرائيل من جهة التكليف لا ينافي عمومهما لجنس الإنس من جهة الهداية".³ منع محل النظر؛ لأن الاختصاص في الهداية فالأولى منع الاختصاص. منه].⁴

﴿وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ﴾ [آل عمران: 4] إما من قبيل عطف الصفة على الموصوف، وهي إما أعمُّ منه كما إذا أريد جنس الكتب الإلهية فيكون من قبيل عطف العام على الخاص؛ للشمول والإحاطة مع ما في الوصف من المدح، فتخصيص الثلاثة أولاً لمزيد شرف فيها، فيظهر من هذا التقرير ما في قوله قدس سره⁵: "كأنه قال وأنزل سائر ما يفرق بين الحق والباطل."⁶ لأنه يشعر خروج الثلاثة عنه، والأولى أن يقال كأنه قال: وأنزل جنس ما يفرق بين الحق والباطل من الثلاث المذكورة وغيرها، وإما مساوية له كما إذا أريد الثلاث المذكورة، فيكون من باب التجريد⁷، للمبالغة في هذا الوصف كما في قوله:⁸

[فَلَيْتَ] ⁹بَقِيْتُ لِأَرْحَلَنَّ بِغَزْوَةٍ *** تَحْوِي الْغَنَائِمَ أَوْ يَمُوتَ كَرِيمٌ

نعى بالكرم نفسه فكأنه انتزع من نفسه كريماً، مبالغة في كرمه، ولذا لم يقل أو أموت.

¹ هو: الماء يخرج من الأرض. الزبيدي، تاج العروس، (455/30) "نجل".

² شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (6/3).

³ تفسير ابن كمال باشا، (243/2).

⁴ ما بين المعقوفين: ورد في الأصل في حاشية المخطوط.

⁵ هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، أبو الخير، ناصر الدين البيضاوي: الشافعي، قاض، مفسر، علامة. ولد في المدينة البيضاء من بلاد فارس قرب شيراز، وقد ولي قضاء شيراز مدة. وصرف عن القضاء، فرحل إلى تبريز وتوفي فيها سنة: 685 هـ. من مصنفاته: "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" في التفسير، "منهاج الوصول إلى علم الأصول" في أصول الفقه، "طوالع الأنوار" في أصول الدين، وغير ذلك. وهذه الكتب الثلاثة من أشهر الكتب وأكثرها تداولاً بين أهل العلم. انظر ترجمته في: الزركلي، الأعلام، (110/4-111)؛ الذهبي، التفسير والمفسرين، (211/1).

⁶ البيضاوي، أنوار التنزيل، (5/2).

⁷ وهو لغة: إزالة الشيء عن غيره، واصطلاحاً: أن ينتزع المتكلم من أمر ذي صفة أمراً آخر مثله في تلك الصفة؛ مبالغة في كمالها في المنتزع منه، حتى إنه قد صار منها بحيث يمكن أن ينتزع منه موصوف آخر بها. وله أقسام كثيرة.

⁸ البيت من البحر الكامل وهو ل: قتادة بن مسلمة الحنفي. انظر: أبو تمام، ديوان الحماسة، (322/1).

⁹ سقطت الفاء من الأصل.

مجرد من الكتب الثلاثة مع كونها تُفَرَّق بين الحق والباطل، ثم عطف عليها، وإما بالنظر إلى أحد الثلاثة المذكورة كما إذا أريد القرآن، فأطلق الكتاب أولاً على القرآن؛ ليثبت له الكمال؛ لأن اسم الجنس إذا أُطلق على فرد من أفرادهِ يكون محمولاً على كماله وبلوغه إلى خبر هو الجنس كله، كان غيره ليس منه ثم اقترن بوصف من أوصافه لتنميه معنى الكمال وتوكيده؛ لأن من شأن الكتب السماوية أن تكون فارقة بين الحق والباطل والإيمان والكفر والحلال والحرام منتهى بذلك الوصف غايته، ولو خرج أولاً باسم القرآن، واقترن به الوصف لم يكن كذلك، ومنه أيضاً إظهاراً لفضله على الكتابين من حيث إنه يشاركهما في كونه وحياً منزلاً، ويتميز بأنه معجز يفرق بين الحق والباطل وإيحاء إلى أن القرآن [إنزالاً وتنزيل¹]، فإنه نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة كما قال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ²﴾ و﴿فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ³﴾ ومن السماء الدنيا منجماً في ثلاث وعشرين سنة، وأمّا بقية الكتب فلا يقال عنها إلا: أنزل، وإما من قبيل عطف الذوات المتغايرة،⁴ وذلك إما بأن يراد أنه نور وهو ظاهر من جهة التغاير في الذات، وحمل الكلام على إنزال الكتب الأربعة المشهورة، لكنه في وجه إعادة لفظ أنزل حقاً وكذا في وجه كونه فرقان مع أنه ليس إلا [مواعظاً]⁵ وأمثالاً، ووجه الأول: أنه ليس في مرتبة الكتب الثلاثة، ووجه الثاني: أن في الموعدة أيضاً تفرقة وترغيباً فيما هو خير وطاعة وتنفيراً عن ضده وصرفاً عن الركون إلى الدنيا وهداية إلى النزوع إلى العقبى.

وقال ابن الكمال:⁶ "وإنما حُصَّ بعارة الفرقان جبراً للنقصان المتوهم من جهة تأخير ذكره عن قوله: ﴿هُدًى لِلنَّاسِ﴾، وكأنه قيل: في الكتب الثلاثة شرائع هي هداية للناس، وفي هذا الكتاب حِكْمٌ يُفَرِّقُ بها بين الحق والباطل."⁷ وإما أن يراد المعجزات المقرونة بإنزال هذه الكتب؛ لأنهم لما أتوا بهذه الكتب وادعوا أنها أنزلت عليهم من عند الله تعالى |130| افتقروا إلى إثبات الدعوى بدليل، حتى يحصل الفرق بين دعوتهم وبين دعوى الكاذبين، فلما أظهر تلك المعجزات على وفق دعوتهم، حصلت المفارقة بين دعوى الصادق ودعوى الكاذب. فالمعجزة هي الفرقان القاهر الذي يدل على صدق الرسل في

¹ ورد في الأصل: "إنزالاً وتنزيلًا".

² سورة القدر، 1/97.

³ سورة الدخان، 3/44.

⁴ هذا عطف على قوله: "إما من قبيل عطف الصفة على الموصوف" في الصفحة السابقة.

⁵ ورد في الأصل: "مواضع"، فيه تحريف.

⁶ هو: أحمد بن سليمان بن كمال باشا، شمس الدين: قاض من العلماء بالحديث ورجاله. تركي الأصل، مستعرب. قال التاجي: قلما يوجد فن من الفنون وليس لابن كمال باشا مصنف فيه. تعلم في أدربه، وولي قضاءها ثم الإفتاء بالآستانة إلى أن مات. له تصانيف كثيرة، منها: "طبقات الفقهاء"، "طبقات المجتهدين"، "مجموعة رسائل"، "إيضاح الإصلاح"، "تاريخ آل عثمان"، توفي سنة: 940هـ. انظر ترجمته في: الزركلي، الأعلام، (1/ 132، 133)؛ طاشكُبري زادة، الشقائق النعمانية، ص 227-228.

⁷ تفسير ابن كمال باشا، (2/244).

دعوى الرسالة، وأن ما أظهروه من الكتب منزل عليهم من عند الله.¹ وإما بأن يرد نصر الأنبياء عليهم السلام. وقال السدي:² فيه تقديم وتأخير، وتقديره: وأنزل التوراة والإنجيل والفرقان هدى للناس.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾ [آل عمران: 4] بالقرآن، قال الله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾³، أي: اليهود والنصارى الذين جحدوا القرآن مع أنه يوافق كتابهم، وخص بعض المفسرين ذلك النصارى قيد اللفظ العام على سبب نزوله، والتحقيق: أن الاعتبار لعموم اللفظ فهو عام في حق جميع الكفار، والآيات والكتب كلها وكذلك الأنبياء كلهم؛ لأن الآية هي العلامة؛ والأنبياء كلهم كذلك، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ﴾⁴، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً﴾⁵ وكذا دلائل التوحيد كلها آيات، قال الله تعالى: ﴿وَكَايِنٍ مِنْ قَرْنَةٍ﴾⁶، قال الله تعالى: ﴿وَكَايِنٍ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾⁷.

وذكر العذاب ووصفه بالشدة إشارة إلى غاية فضاعته ونهاية غلظته؛ لأن كفر هؤلاء بعد قيام الدليل على ما يقتضيه في غاية الشناعة ونهاية القباحة لا مجال للغدر فيه أصلاً. و﴿عَذَابٌ﴾ يحتمل أن يرتفع بالفاعلية بالجار قبله لوقوعه خبراً عن "إن"، ويحتمل أن يقع على الابتداء والجار خبره، والجملة خبر "إن"، والأول أولى؛ لأنه من قبيل الإخبار بما يُعْرَبُ من المفردات.

ثم وصف نفسه بالعزة القاهرة والنعمة الباهرة تحقيقاً للتعذيب وتقريراً للترهيب. وقيل: ﴿عَزِيزٌ﴾ أي: منع سلطانه أن يعارضه أحد في عذاب إرادته لمن يشاء، أو غالب لا يمنعه أحد عما يريد. من قولهم: عزيز، أي: من غلب سلب. ﴿ذُو انتِقَامٍ﴾ أي: له انتقام لا يقدر قدره من الشدة ولا يقدر على مثله منتقم، وهذه المبالغة مستفادة من التنكير الذي للتعظيم، وقيل: استفادة من إيراد أن الذين كفروا بعد ذكر التوحيد. وإنزال الكتب الفارقة بين الحق والباطل ثم توكيده، وإيقاع قوله: ﴿كَفَرُوا﴾ صلة للموصول وبناء لهم عذاب شديد. ثم تذييل المذكور بقوله: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾ المشتمل على إعادة اسم الذات المقرون بصفة العزة. وإضافة "ذي" إلى "الانتقام" كنحو قوله تعالى: ﴿فَرَأَيْنَا غَرِيْبًا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾⁸ ومجيئه نكرة، فهو

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (6/3).

² هو: إسماعيل بن عبد الرحمن أبو محمد السدي الأعور، تابعي محدث، يُعرف بالسدي صاحب التفسير، كان غريصاً بالحيّة، إذا جلس غطى لحيته صدره، وسمي السدي لأنه نزل بالسدة، قيل: إنه رأى سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم، روى عنه: الثوري، وشعبة وغيرهم، تُوفي في ولاية مروان سنة: 127 هـ. انظر ترجمته في: الأصبهاني، تاريخ أصبهان، (247/1)؛ الحموي، معجم الأدباء، (724/2).

³ سورة العنكبوت، 49/29.

⁴ سورة يوسف، 7/12.

⁵ سورة المؤمنون، 50/23.

⁶ سورة الطلاق، 8/65.

⁷ سورة يوسف، 105/12.

⁸ سورة الزمر، 28/39.

وعيد جيء به بعدما قرر التوحيد بقوله: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾¹ وبعدهما أشار إلى ما هو العمدة في إثبات نبوته من إنزال الكتب الإلهية تعظيماً لأمر النبوة والتوحيد، وزجراً عن الإعراض عنه.

والنَّقْمَةُ عقوبة المجرم.² وقيل: مطلق العقوبة، وقيل: الانتقام افتعال من النعمة، وهو السَّطْوَةُ والتسلط، ولذلك عبر بعضهم عنها بالمعاقبة، يقال: نَقِمَ وَنَقَمَ بالفتح هو الأفصح وبالكسر، وقد قرئ بهما، ويقال: انتقم منه انتقاماً أي عاقبه. وقال الليث³: "يقال لم أرض عنه، حتى نَقَمْتُ، وأنقمتُ إذا كافأه عقوبة بما صنع."⁴

و"المنتقم" اسم الله، معناه: المعاقب للعصاة على مكروهات الأفعال، وذلك بعد الإعذار والإنذار، وبعد التمكين والإمهال، وهو أشد العقوبة من المعالجة للعقوبة، فإنه إذا عوجل بالعقوبة لم يمعن في المعصية فلم يستوجب النكال في العقوبة، وهو لا يُحمد من العبد إلا إذا كان انتقامه من أعداء الله تعالى، وأحق الأعداء بالانتقام نفسه، وحقه أن ينتقم منها مهما فارق معصية أو أخل بعبادة. ثم إن الله يغضب في حق خلقه بما لا يغضب في حق نفسه.

حكى أن نبياً عارضه سَبْعٌ في طريق، فَلَطَمَهُ، فَلَطَمَ السبع النبي عليه السلام، فقال النبي: «هَذَا كَلْبُكَ | 130 ب | وَأَنَا نَبِيُّكَ وَقَدْ لَطَمَنِي، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: لَطَمَةٌ بِلَطَمَةٍ وَابَادِي أَظْلَمُ».⁵

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (5)﴾

[سورة آل عمران: 5]

أي: [شيئاً كائناً]⁶ في العالم كلياً كان أو جزئياً إيماناً أو كفرًا، فعبّر عنه بالسماء والأرض في أنهما العالم كله في النظر الظاهر والحس لا يتجاوزهما.⁷ ولأن من لم يخفَ عليه ما فيهما لم يخفَ عليه شيء، إذ المقتضى واحد وهو أن الكل بقدرته ولا بد من تعلق علمه به أولاً. وجعله من إطلاق الجزء وإرادة الكل غير سديد، إذ لا يصح ذلك في كل جزء وكلٍ، وقد يدفع بأنهما الجزآن الأعظمان، فيصح أن يطلق ويراد الكل، وإن لم يصح ذلك في كل جزء وكلٍ.

¹ سورة آل عمران، 4/3.

² البيضاوي، أنوار التنزيل، (5/2).

³ هو: الليث بن المظفر الكتاني، أحد أهم علماء اللغة العربية، صاحب الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو الذي أكمل كتاب معجم "العين" ونشره، بارع في الأدب والشعر والنحو. انظر ترجمته في: الحموي، معجم الأدباء، (2253/5)؛ صلاح الدين الصفدي، الوافي بالوفيات، (313/24).

⁴ قوله هذا ورد في كتاب: الأزهري، تهذيب اللغة، (162/9) "نقم".

⁵ هذا النص لم أجده إلا في كتاب: للخطيب الوزيري، المنهل العذب في شرح أسماء الرب، ص 173، القشيري، شرح القشيري لأسماء الله الحسنى، ص 236.

⁶ ورد في الأصل: "شيء كائن".

⁷ انظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، (6/2).

وقيل: "كني بها عن العالم، وسبيل هذه الكناية سبيل قولك في الكناية عن الإنسان: هو حيٌّ مستوي القامة عريض الأظفار، وإنما [اختيرت]¹ تلك العبارة على الظاهر؛ ليدل على مزيد تصوير [جزيفات]² العلم ودقائقه وخفائيه؛ ليكون الكلام على الوعيد أدل، وأنه تعالى يعاقبهم على النقيير والقطمير على كفرهم بكتاب الله تعالى كتاباً غيباً كتاب، وعلى تكذيبهم بآياته آية بعد آية. ونحوه قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63) أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾³.⁴

وإنما قدم الأرض ترقياً من الأدنى إلى الأعلى⁵؛ ولأن الأهم العلم بما تعملونه في الأرض. فإن قلت: ما وجه اتصاله بما قبله؟ قلت: قد مر أن قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾⁶ تذييل وتأكيّد لإيجاب إنزال العذاب على الكافرين بكفرهم، وأنه لا مانع له عن ذلك، فجاء بما يدل على كمال علمه تميمًا لما ذكر، وإيضاحاً بأنه يعاقبهم على القليل والكثير والنقيير والقطمير. وهو أيضاً كالدليل على كونه حياً؛ لأنه كناية عن كونه مكوّناً لكل ما في العالم من الممكنات، وذلك يستلزم تفرد بالوجوب الذاتي هو معنى الحياة في حقه تعالى.⁷

واعلم أنه تعالى لما وصف نفسه بأنه: ﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ رد به قول النصارى أن المسيح إله وابن الإله؛ لأن الحي القيوم هو الواجب لذاته القائم بالحفظ والترزيق والتربية للبرية؛ لأنه ولد من الأم، وكان يأكل ويشرب ويحدث، والنصارى زعموا أنه قُتل، ولم يقدر على دفع القتل عن نفسه، ولما ثبت أن الإله يجب أن يكون حياً قيوماً وثبت أن عيسى عليه السلام ما كان حياً قيوماً فثبت قطعاً أنه ليس بإله ولا ابن إله، ولما ذكر هذه الآية أبطل بذلك استدلالهم بأن عيسى عليه السلام كان يخبر عن الغيوب. وتقول لأحدهم: إنك أكلت في دارك كذا، ويقول الآخر: إنك صنعت في دارك كذا، وكذلك؛ لأن كونه عالمًا ببعض المغيبات، لا يدل على كونه إلهًا لاحتمال أنه علم ذلك بوحى من الله، فعدم إحاطته بكل المغيبات يدل قطعاً على أنه ليس بإله؛⁸ لأن الإله لا يخفى عليه شيء في العالم؛ لأنه خالقه، والخالق لا بد وأن يكون عالمًا بمخلوقه، ومن المعلوم بالضرورة أن عيسى عليه السلام لم يكن عالمًا بجميع المغيبات، وكيف والنصارى يقولون أنه قتل، فلو كان يعلم الغيب

¹ ورد في الأصل: "اختير"، فيه تصحيف.

² ورد في الأصل "جريان"، فيه تحريف.

³ سورة النور، 64، 63/24.

⁴ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (17/4).

⁵ البيضاوي، أنوار التنزيل، (6/2).

⁶ سورة إبراهيم، 47/14.

⁷ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (9/3).

⁸ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (9/3) بتصرف.

لعلم أن القوم يريدون به السوء، وهذا كلام الرأي لهم، وإلا [فهو]¹ عليه السلام لم يقتل، بل أعلمه الله تعالى إيتاء طريق الخلاص [ممن]² يقصده بالسوء وخلصه منهم ودفع عنه كيدهم.

﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6)﴾

[سورة آل عمران: 6]

استئناف أو خبر آخر لـ ﴿إِنَّ﴾، أي: يجعلكم على هيئات مخصوصة في أرحام أمهاتكم من ذكر وأنثى وأبيض وأسود وتام وناقص وطويل وقصير وحسن وقبيح. فالصورة هي الهيئة، وهي من الصور، وهو الضم والقطع والإمالة، وفي الصورة ذلك كله. "والتصوير: جعل الشيء على هيئة حاصلة عند إيقاع التأليف بين أجزائه، من: صار له إذا أماله، فهيئة الولد مائلة إلى شكل أبيه."³ و﴿الأرحام﴾ جمع رحم، والتركيب؛ لانعطاف، فتسمى به؛ لانعطافه على الرحم،⁴ أو لأن الاشتراك في الرحم يوجب الرحمة والعطف، والتصوير بعد "عند المار والملتصق" من النطفة والمضغة.

"و﴿في الأرحام﴾ متعلق بـ ﴿يُصَوِّرُكُمْ﴾، أو بمحذوف على أنه حال من "كم"، و﴿كَيْفَ يَشَاءُ﴾ في موضع الظرف. والمعنى: في أي صورة، وعلى أي هيئة يشاء يصوركم. وقيل: هو متضمن لمعنى الشرط، وقد جوزي بها في لسانهم، حيث قالوا: كيف تصنع أصنع، وكيف تكون أكون، | 131 | إلا أنه لا يجزم بهما، وجوابها محذوف؛ لدلالة ما قبلها عليه، وكذلك مفعول ﴿يَشَاءُ﴾ لما تقدم من أنه لا يُذكر إلا لغرابة، والتقدير: كيف يشاء تصويركم يصوركم، فحذف تصويركم؛ لأنه مفعول ﴿يَشَاءُ﴾، ويصوركم لدلالة يصور الأول عليه."⁵

وقرئ: (تَصَوَّرُكُمْ)،⁶ أي: صوركم لنفسه وعبادته، فإن تفعل قد يأتي بمعنى فعل، كقولهم: تأثلت مالا لنفسي بمعنى: أثلته، أي: جعلته أثلة، أي: أصلا للاستنماء، وكأنه من تصورت الشيء بمعنى توهمت صورته فتصور لي، وهذا كالدليل على القيومية وكالاستدلال على أنه لا يخفى عليه شيء.

¹ ورد في الأصل: "وهو".

² ورد في الأصل: "لمن"، فيه تصحيف.

³ الواحدي، التفسير البسيط، (30/5).

⁴ هكذا وردت في الأصل، والعبارة لم يتضح معناها.

⁵ ابن عادل، اللباب، (26/5).

⁶ على صيغة الماضي، وقرأ بها طائفة، انظر: الزمخشري، الكشاف، (336/1)؛ ابن خالويه، المختصر في شواذ القرآن، ص 25.

أما الأول؛ فلأنه كناية عن كونه قادرًا [على] ¹ جميع الممكنات، وهو يستلزم كونه قادرًا على تحصيل مصالح الخلق ومنافعهم، فيكون قائمًا بالقسط، قيومًا لجميع الكائنات، وأما كونه دليلًا عقليًا على كمال علمه، فظاهر؛ لأن إتقان الصنع لا يتصور إلا من الفاعل الذي لا يخفى عليه شيء، وإنما استدل على علمه بالعقل؛ لأن إثباته له كان بالسمع يلزم بالدور.

وفيه: احتجاج على من زعم أن عيسى عليه السلام كان ربًا من وجهين: الأول: أنه مصور في الرحم وكل مصور في الرحم عبد لله، وكل من كان عبدًا لا يكون ربًا. والثاني: أنه كان يخفى عليه بعض الأمور لاحتجابه بالرحم، وأقل الأمر ابتداء تصويره في الرحم، وكل من كان خافيًا عليه بعض الأمور لا يكون ربًا، فعلى هذا يكون الحجاج مجموع قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ﴾ إلى قوله: ﴿كَيْفَ يَشَاءُ﴾، ولا يكون معناه ما ذكرنا هناك من تأكيد التعذيب.

وهذا مبني على أن الآيات من ابتداء السورة إلى آية المباهلة نزلت في النصارى حين قدم وفد نجران. ² لكنه يمكن أن يقال بعموم الخطاب، وإدماج الاحتجاج على سبيل التعريض، فلا ينافي التأكيد المذكور هناك وغيره من فوائد الأوصاف الجليلة، ولما ثبت له تعالى كمال العلم وجمال القدرة، ورد قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ كالنتيجة لما قبله إذ لا يعلم غيره جملة ما يعلمه، ولا يقدر على مثل ما يفعله، فهو المتوحد في الألوهية، والمنفرد في كمال العزة وجلال الحكمة، والكمال في هذين الوصفين مستفاد من اللام [التي] ³ للجنس، إذ الجنس المطلق محمول على الكامل منه على ما مر في أول السورة من أن فعليًا قد يجيء للمبالغة، كما نقل عن سيبويه أن الرحيم صيغة مبالغة.

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7)﴾

[سورة آل عمران: 7]

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾ [آل عمران: 7] لما وصف الحق نفسه بالصفات المتقدمة، وكان في الكتاب على ذلك أدلة " ، وأيضًا القيوم بمصالح العباد جسمانية كانت أو روحانية، فالأول: التصوير والتعديل، والثاني: إنزال الكتاب.

¹ ورد في الأصل: "عليه".

² الرازي، التفسير الكبير، (134/7)، وانظر القصة عند: ابن هشام، السيرة النبوية، (112/3).

³ ورد في الأصل: "الذي"، فيه تحريف.

وأصل المحكم: القول ومنه بناء محكم، والمتشابه: المتوافق، ومنه: ﴿وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾¹. وفي الاصطلاح على ما ذكره العلامة: ² "المحكم: المحفوظ عن الاحتمال، والمتشابه: مقابله بأن لا يتضح لإجمال أو مخالفة ظاهر إلا بالنظر. وهو يناسب ما في أصول الشافعية بأن: المحكم المتضح المعنى، والمتشابه بخلافه. فإن إيضاح المعنى يراد به أن يظهر عند العقل أن معناه هذا، لا غيره المذكور في أصول الحنفية أن اللفظ لا يخلو من أن يكون ظاهر المراد أو لا، والأول إما أن يكون منصوباً أو لا، والثاني هو الظاهر. والأول إما أن يحتمل التخصيص والتأويل أو لا، والأول هو النص والثاني إما أن يحتمل النسخ أو لا، الأول هو المفسر والثاني المحكم، واللفظ الذي لا يكون ظاهر المراد، لا يخلو من أن يكون عدم الظهور لنفس الصيغة أو لغيرها والثاني هو الخفي." ³ والأول إن أمكن [إدراكه]⁴ بالتأمل، وهو المشكل، وإلا فإن كان للبيان مرجحاً فهو المجمل، وإلا فهو المتشابه، فهو في [غاية]⁵ الخفاء كما أن المحكم في غاية الظهور، فلكل واحد مما يكون ظاهر المراد، وما لا يكون ظاهر المراد أربعة أقسام:

الأول: الظاهر والنص والمفسر والمحكم، وأقسام الثاني: الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه فقوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾⁶ محكم على الاصطلاحين، في أن معناه: لا يدركه شيء من الأبصار، وقوله: ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾⁷ متشابه [بالاصطلاح]⁸ الأول إذ يحتمل أن يكون المعنى: أنها ناظرة إلى ذات ربها ناظرة، أو بأنها منتظرة لثوابه أو نعمه أو نحو ذلك، فرد هذا القول إلى قوله الأول، ويحمل على غير معنى | 131 ب | النظر إليه.

"ويمكن أن يقال: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾⁹ متشابه يُحمل على المحكم الذي هو ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾¹⁰، وتأويله: أي لا تحيط به الأبصار، أو جميع الأبصار لا تدركه. وقوله: ﴿لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾¹¹ محكم في أنه تعالى لا يأمر بالقبيح، وقوله: ﴿أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا﴾¹² مشتببه، [إذ]¹³ معناه: أمرناهم بالفسق أو بالطاعة فيؤدُّ إلى الأول، ويحمل على أننا أمرناهم

¹ سورة البقرة، 25/2.

² الزمخشري، الكشاف، (1/338)، تفسير البيضاوي، أنوار التنزيل، (2/6).

³ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (3/10).

⁴ ورد في الأصل: "دركه".

⁵ ورد في الأصل: "نهاية"، فيه تحريف.

⁶ سورة الأنعام، 6/103.

⁷ سورة القيامة، 75/23.

⁸ ورد في الأصل: "بالإصلاح"، فيه تصحيف.

⁹ سورة الأنعام، 6/103.

¹⁰ سورة القيامة، 75/23.

¹¹ سورة الأعراف، 7/28.

¹² سورة الإسراء، 17/16.

¹³ ورد في الأصل: "إن".

بالطاعة، ويحتمل أن يكون التقدير أمرناهم بالفسق، ويحمل الأمر على حقيقته، ويحتمل مجازاً عن التمكين، فتكون الآية من قبيل المتشابه على هذا الاحتمال أيضاً؛ لاشتباه أن المعنى أمرناهم بالفسق حقيقة أو بمعنى مكناهم.¹

وقيل: المحكم ما لا يتكرر والمتشابه بآرائه، وقيل: ما يعلم معناه، مثل: ﴿مَثْقَالَ دَرَّةٍ﴾²، وما لا يعلم، مثل: ﴿ذَابَتْهُ الْأَرْضُ﴾³. وقيل: ما لا يعلم معناه إلا الله، وقيل: المحكم المشترك بين النص — وهو الذي لا يحتمل غير معنى — والظاهر الذي هو الراجح. والمتشابه المشترك بين المجلد والمأول. وقال ابن عباس: "الْمُحْكَمَاتُ نَاسِخُهُ، وَخَالِلُهُ وَخَرَامُهُ، وَخُدُودُهُ وَفَرَائِضُهُ، وَمَا يُؤْمَنُ بِهِ، وَيُعْمَلُ بِهِ. [وَالْمُتَشَابِهَاتُ] 4: مَنْسُوحُهُ، وَمُقَدَّمُهُ، وَمُؤَخَّرُهُ، وَأَقْسَامُهُ، وَأَمْثَالُهُ، وَمَا يُؤْمَنُ بِهِ، وَلَا يُعْمَلُ بِهِ"⁵. وقيل المحكم: ما دل على صفات الله تعالى من علمه وقدرته وسمعه وبصره وسائر صفاته، والمتشابه: بالأبدان يعرف بظاهره كقوله في جنب الله: ﴿خَلَقْتُ يَدَيَّ﴾⁶، ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾⁷.

﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [آل عمران: 7] أي: المحكمات "المعيار" أصل الكتاب، يرد إليها غيرها ويبنى عليها. والقياس أمهات فأفرد على تأويل كل واحدة، أو على أن الكل بمنزلة آية واحدة. وقال ابن الكمال: "وإنما أفرد 'الأم' تجريداً للكلام؛ للدلالة على ما يساق إليه."⁸

ولما ورد أن يقال: هلا كان القرآن كله محكماً؟ أجاب عنه المصنف لوجه، أحدها: "لو أنه كان كله محكماً؛ لتعلق الناس به؛ لسهولة مأخذه، ولأعرضوا عما يحتاجون فيه إلى الفحص والتأمل من النظر والاستدلال، ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذي لا يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده إلا به."⁹

فقوله: (من النظر)¹⁰ بيان لما يحتاجون فيه، فإن طريق النظر والاستدلال لا يحتاج إلى الفحص والتأمل في الأمور؛ ليرتب منها ما يناسب المطلوب، واعترض بأن الإعراض [عن]¹¹ النظر والاستدلال فيما أريد بالمحكم لا يستلزم تعطيل طريق النظر مطلقاً؛ بل في ذلك المطلوب خاصة ولا فساد فيه. والجواب: أن المراد لزوم ذلك فيما هو الأصل للأدلة الشرعية،

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (10/3).

² سورة الزلزلة، 7/99.

³ سورة سبأ، 14/34.

⁴ زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

⁵ الطبري، جامع البيان، (175/6).

⁶ سورة ص، 75/38.

⁷ سورة القمر، 14/54.

⁸ تفسير ابن كمال باشا، (246/2).

⁹ الزمخشري، الكشاف، (338/1).

¹⁰ الزمخشري، الكشاف، (338/1).

¹¹ ورد في الأصل: "على".

والمرجع [للشرع]¹، وكفى بالوقوع في بئر التقليد فساداً؛ بل الاعتراض أن غايته لزوم ترك التأمل في نفس معرفة معاني الألفاظ، ومن أين يلزم تعطيل ذلك في ترتيب البعض على البعض واستنباط ما في كل من العلل والنكات والفروع وأمثال ذلك.²

ويمكن أن يقال: التأمل في الترتيب والاستنباط وغيرهما إنما يكون بتشابه البعض، إذ لو كان المراد من الجميع ظاهراً لم يحتج إلى كثير من ذلك. وثانيها: أن في المتشابه من الابتلاء والتمييز بين الثابت على الحق والمتزلزل فيه.³ فإن اشتماله عليه يُطمع كل مُحَقِّقٍ ومبطل أن يخوض فيه؛ ليجد ما يُقَوِّي به مذهبه، فإذا بالغ المُحَقِّق فيه وصارت المحكمات مُفسِّرةً للمتشابهات خَلَصَ الحق من الباطل، ومن لم يبالغ به يبقى في باطله.⁴ روي: «أنه عليه السلام سمع قومًا يتدارؤون في القرآن، فقال: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، وَإِنَّمَا نَزَلَ الْكِتَابُ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا وَمَا جَهِلْتُمْ فَكَلِّمُوا إِلَى عَالِمِهِ».⁵ فالعقل مُبتلى باعتقاد حَقِّيَّةِ المتشابه كابتلاء البدن بأداء العبادات، فالحكيم إذا صَنَّفَ كتاباً إنما أجمل فيه إجمالاً؛ ليكون موضع جُثُو [المتعلم]⁶ لأستاده، والمتشابه موضع جُثُو العقول لبارئها استسلاماً.

وثالثها: في تقادح العلماء وإتاعهم القرائح في استخراج معانيه ورده إلى المحكم من الفوائد الجليلة والعلوم الجمَّة إذ يفتقر ذلك إلى تعلم طرق التأويلات وترجيح بعضها على بعض، وهي موقوفة على تحصيل علوم كثيرة من علم اللغة والنحو وعلم الأصول والمعاني والبيان، ونيل معالي الدرجات وأعالي القربات. ورابعها: أن المؤمن المعتقد أن لا مناقضة في كلامه إذا تفكر وراجع نفسه وغيره في تطبيق ما يتمثل فيه التناقض، فظهر له وجهه إذ لا طمأنينة و يقيناً.

ولما ورد أن يقال: كيف |132| يصح الحكم بأن الكتاب ينقسم إلى القسمين المحكم والمتشابه وقد وصف الكتاب جملة مرة بأنه محكم كما قال تعالى: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾⁷ وأخرى بأنه متشابه كما قال تعالى: ﴿كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾⁸؟ أجاب عنه قدس سره: "بأن معنى الأول حفظت من فساد المعنى وركاكة اللفظ فلا ينافي انقسامه إلى المحكم والمتشابه بالمعنى المذكور، وأن معنى الثاني يشبه بعضه بعضاً في حجة المعنى وجزالة اللفظ ولا يتنافى ذلك أيضاً."⁹

¹ ورد في الأصل: "للشر"، فيه تحريف.

² التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (273/2-274).

³ الزمخشري، الكشاف، (338/1).

⁴ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (22/4).

⁵ مسند أحمد بن حنبل، 6741، (645/2).

⁶ ورد في الأصل: "المتكلم"، فيه تصحيف.

⁷ سورة هود، 1/11.

⁸ سورة الزمر، 23/39.

⁹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (8-7/2).

﴿وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عمران: 7] "عطف على ﴿آيَاتٌ﴾، و﴿مُتَشَابِهَاتٌ﴾ صفة له، وهو في الحقيقة صفة لمحذوف تقديره: وآيات أخر متشابهات. فلا يقال: أخرى متشابهة إلا أن يكون بعض الواحدة يشبه بعضاً، وليس المعنى على ذلك، وإنما المعنى أن كل آية تشبه آية أخرى، فكيف صح وصف هذا الجمع بهذا الجمع، ولم يصح وصف مفردة بمفرده؟ وأجيب: بأن توصيف الجميع بـ "متشابهات" لا يستلزم صحة توصيف المفرد بـ "متشابه"؛ لأن التشابه لا يكون إلا بعد اثنين فصاعداً، والأشياء المتعددة يجوز أن يشابه كل واحد منها للآخر، فتوصف بأنها متشابهة بخلاف الشيء الواحد، فإنه لا تعدد فيه، فكيف يصح أن يوصف بالمتشابه، ويقال أنه متشابه، ونظيره قوله تعالى: ﴿فَوَجَدُ¹ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ² وَإِنْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَالَ لِلوَاحِدِ أَنَّهُ يَقْتَتِلُ³."

"﴿وَأُخْرُ﴾ جمع أخرى، وأخرى مؤنث آخر، وهو أفعال التفضيل تقول: آخر أخران آخرون وأواخر، وأخرى أخريان أخريات وأخر، نحو: الأفضل الأفضلان الأفضلون والأفاضل والفضلي الفضليان والفضّل. ومعنى "آخر" في الأصل أشد تأخراً، فقولك: جاءني زيد ورجل آخر معناه في الأصل ورجل أشد تأخراً من زيد في معنى من المعاني. ثم نقل إلى معنى غيره، فمعنى: رجل آخر رجل غير زيد، وهذا معنى ما يقال من أن "آخر" كان في الأصل موضوعاً للاختلاف في الصفة، فنقل إلى الاختلاف في الذوات، ويستعمل أخريات وأواخر في أصل معناه فيجئان باللام أو الإضافة كما هو حق اسم التفضيل نحو: جاءني فلان في أخريات الناس وأواخر الناس، أي في الجماعات المتأخرة.⁴ وقيل: هما منقولان أيضاً؛ لأن المثال المذكور على اعتبار تجرد التأخر لا الزيادة فيه.

"ولما [خرج]⁵ "آخر" وسائر تصاريفه عن معنى التفضل بدون لوازم أفعال، وهي: "من" والإضافة أو اللام فهو معدول عن أصله؛ لأنه خرج عن معنى التفضل، وعن أن يُستعمل على استعماله فذهب بعض النحاة إلى أنه معدول عن آخر "من"، لأنه لو كان معدولاً عن الآخر المعرف باللام لما وقع صفة للنكرة في قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ⁶﴾. وذهب آخرون إلى أنه معدول عن ذي اللام استدلالاً بمطابقته لموصوفه، تقول: رجل آخر، ورجلان أخران ورجال آخرون، وامرأة أخرى وامرأتان أخريان، ونسوة أخريات وآخر. وأفعال من [لا يطابق]⁷ صاحبه تشنية وجمعاً وتأنيثاً، بل يلزم في الأحوال صيغة المفرد المذكر نحو: زيد، والزيدان أو الزيدون، أو الهند أو الهندان أو الهندات أفضل من كذا.⁸

¹ورد في الأصل: "فوجد".

²سورة القصص، 15/28.

³شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (12/3).

⁴شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (13-12/3).

⁵ورد في الأصل: "أخرج".

⁶سورة البقرة، 184/2.

⁷ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل مكرراً.

⁸شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (13/3).

وأجاب قدس سره عن استدلال من ذهب له إلى القول الأول بقوله: "ولا يلزم [عند معرفته]¹ منه معرفته."² أي: لا يلزم من كونه معدولاً من المعرف باللام كونه معرفة حتى ينافي توصيف النكرة بذلك؛ لأن معنى كونه معدولاً عن المعرفة، أن مقتضى القياس أن يُعرَف باللام ولم يُعرَف؛ لأنه في معنى المعرف في هذه الحالة، أي: في الحالة التي عدل إليها منها، فإنه لا يلزم أن يكون المعدول في حكم المعدول عنه، في أمثال هذه الأحكام كما لا يخفى على من تتبع كلمات الكرام.

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ [آل عمران: 7] تفرع على ما تقدم من اسم الكتاب إلى المحكمات والمتشابهات. ولا حاجة إلى ما قال ابن الكمال: "تفريع على ما فهم مما تقدم من أن في المتشابهات مجال الصرف عن الحق، كما أن فيه مجال الرد إليه."³

وإما لتفضيل الفريقين السالكين مسلكي المحكم والمتشابه أو مسلكي الصرف عنه والصرف إليه على ما قيل، وإنما اقتصر على ذكر الأول منها لظهور حال الثاني، والرابع الميل عن الاستقامة إلى أحد الحالتين. وراع ورال ومال متقارب لكن راع لا يقال إلا فيما كان من حق إلى باطل، فيتبعون ما تشابه منه فيتعلقون بالمتشابه | 132ب | المحتمل لما يطابق [أهواءهم]⁴، ولا يلتفتون إلى المحكمات، وكان حقهم أن يتبعوها. و﴿مَا تَشَابَهَ﴾ مفعول الإبتغاء، وهي موصولة أو موصوفة لا مصدرية، لعود الضمير من تشابه إليها، و"منه" حال من فاعل "تشابه"، أي: شابه حال كونه بعضه. و﴿ابْتِغَاءَ﴾ منصوب على المفعول له، أي: لأجل الابتغاء، وهو مصدر مضاف لمفعوله.

"يعني: طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم، ويضلّوهم بالتشكيك والتلبيس ومناقضة المحكم بالمتشابه، كقوله تعالى: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾⁵، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾⁶ وطلب تأويله التأويل الذي يشتهونه. وتفسير الفتنة بالضلال عن الدين؛ لأنه أعظم الفتن، ومقتضى المقام."⁷ وقيل: متى أوقعوا تلك المتشابهات في البين صار بعضهم مخالفاً للبعض في الدين، وذلك يفضي إلى التقاؤل والهرج والمرج، فذلك هو الفتنة. فتقييد الفتنة بـ "الفتنة في الدين" والتأويل بـ "التأويل على ما يشتهونه" مستفاد من المقام وسوق الكلام. "والداعي إلى اتباع المتشابه ابتغاء الأمرين، أو كل واحدة منهما على التعاقب، والأول يناسب المعاند والثاني يلائم الجاهل."⁸

¹ سقط من الأصل.

² البيضاوي، أنوار التنزيل، (6/2).

³ تفسير ابن كمال باشا، (248/2).

⁴ ورد في الأصل: "أهوائهم".

⁵ سورة الفتح، 10/48.

⁶ سورة الشورى، 11/42.

⁷ الزمخشري، الكشاف، (338/1).

⁸ البيضاوي، أنوار التنزيل، (8/2).

و(التأويل) مصدر: أَوَّلُ يُؤَوِّلُ، مشتق من: آل يُؤَوِّلُ أَوَّلًا وَمَآلًا، أي: عاد ورجع، و"آل الرجل" منه عند البعض لأنهم يرجعون إليه في مهماتهم، أو من الإيالة وهي السياسة، يقول العرب: قد أَلَّنَا وإِيلَ علينا، أي: سُئِنَا وسَاسِنَا غَيْرُنَا. فكأن المؤَوِّل للكلام سائسه، والقادر عليه، وواضعه موضعه.¹ فالتفسير: كشف معنى الآية وشأنها وقصتها والسبب الذي نزلت فيه مما لا يعلم ذلك إلا بالتوقيف لتعلقها بالسماع من الثقافات والرواية عنهم. والتأويل: صرف الكلام عن ظاهر معناه إلى ما يحتمل النظم إذا كان موافقًا للكتاب والسنة، ولا يحق إلا لمن حصل له صفات أهل العلم وأدوات يقتدر بها أن يتكلم فيه، من أصول أهل اللغة والإعراب، وطريق استعمال الألفاظ في معانيها حقيقة ومجازًا، وصراحة وكناية بعد أن نور الله بصيرته، بحيث يستعد لأن يقف على أسرار القرآن واستنباط المعاني المكنونة تحت كلماته المتعلقة في الدراية، قال عليه السلام لابن عباس: «اللَّهُمَّ فَفِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمْنَاهُ التَّأْوِيلَ».²

وقد يسمى التفسير تأويلًا، قال تعالى: ﴿سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾³، وقال: ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾⁴؛ لأنه إخبار عما يرجع إليه اللفظ من المعنى. ثم إن الآية تعم جميع المبطلين المبتدعين. قالت عائشة: «تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ إلى قوله ﴿الْأَلْبَابَ﴾⁵ فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ [مَا تَشَابَهَ]⁶ مِنْهُ، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ [فَاحْذَرُوهُمْ]⁷».⁸

﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: 7] وما يعلم تأويل المتشابه على الوجه الحق الذي يجب أن يُحْمَل عليه إلا الله، وعباده الذين رسخوا في العلم، أي: ثبتوا فيه وتمكنوا وعضوا فيه بضرر قاطع أي تمكنوا فيه غاية التمكن⁹. فيدل على تقييد "التأويل" يكون على الوجه الحق سوق الكلام كما دل ذلك في تقييد مقابله من التأويل الذي يشتهونه على ما مر.

¹ انظر: ابن عادل، اللباب، (36/5).

² مسند أحمد بن حنبل، 2397، (695/1).

³ سورة الكهف، 78/18.

⁴ سورة الإسراء، 35/17.

⁵ سورة آل عمران، 7/3.

⁶ سقط من الأصل.

⁷ ورد في الأصل: "فاحذرهم"، فيه تصحيف.

⁸ صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، 58. باب ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾ [آل عمران: 7]؛ صحيح مسلم، كتاب العلم (2665).

⁹ انظر: الزمخشري، الكشاف، (338/1).

وفي قول المصنف: "لا يهتدي إليه إلا الله"¹ ركافة وسماجة؛ لأن "اهتدى" مُطَاوَع "هَدَى"، ففيه إيهام سبق جَهْل وضلال جلَّ الله تعالى عن ذلك، والإجماع على امتناع إطلاق الألفاظ المُوهمة عليه تعالى، وأظنه سَهَا فنسب الاهتداء إلى الراسخين، وغفل عن شموله الحق،² وما يعلم تأويل المتشابه إلا الله على أن يوقف على الجلالة. والأول هو الوجه.

أما أولاً: فلأنه لو أريد بيان حظ الراسخين مقابلًا لبيان حظ الزائعين لقليل: وأما الراسخون فيقولون.

وأما ثانيًا: فلأنه لا فائدة حينئذ في قيد الرسوخ؛ بل هذا حكم العالمين كلهم.

وأما ثالثًا: فلأنه حينئذ لا ينحصر الكلام في المحكم والمتشابه على ما هو مقتضى ظاهر العبارة، حيث لم يقل: ومنه متشابهات؛ لأن ما لا يكون متضح المعنى، ويهتدي العلماء إلى تأويله، ورده إلى المحكم مثل: ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾³، لا يكون محكمًا ولا متشابهًا بالمعنى الذي ذكرتم، وهو كثير جدًا.

وأما رابعًا: فلأن المحكم حينئذ لا يكون أمًا للكتاب بمعنى: رجوع المتشابه إليه؛ إذ لا رجوع إليه فيما استأثر الله تعالى به؛ كعدد الزبانية ونحوه، وقد يرجح الثاني فيه بأن "أمًا" للتفصيل؛ فلا بد في مقابلة الحكم على الزائعين، لا حكم على الراسخين؛ ليتحقق التفصيل. غاية الأمر أنه حذف كلمة "أمًا" و"الفاء" من اللفظ، وبأن الآية من قبيل الجمع | 133 | والتقسيم والتفريق. فالجمع في قوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾، والتقسيم في قوله تعالى: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾، والتفريق في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾، فلا بد في مقابلة ذلك من حكم يتعلق بالمحكم، وهو مضمون قوله تعالى: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ إلى قوله: ﴿أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾.

"والجواب: أن كون (أما) [للتفصيل]⁴ أكثرى لا كلي، فليس ذكر المقابل في اللفظ بلازم، ثم لو سلم كون الآية من الجمع والتقسيم والتفريق، فذكر المقابل على سبيل الاستئناف أو الحال، أعني: يقولون إلى آخره كان في ذلك، والحق أنه إن أريد بالمتشابه ما لا سبيل إليه للمخلوق، فالحق الوقف على "إلا الله". وإن أريد ما لا يتضح، بحيث يتناول المجمل والمؤول؛ فالحق العطف.⁵ عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير لا [يعذر]⁶ أحدًا جهلاً، وتفسير يعرفه العرب بألسنتهم، وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله."⁷

¹الزمخشري، الكشاف، (338/1).

²الطبي، حاشية الطبي على تفسير الكشاف، (25/4).

³سورة القيامة، 23/75.

⁴ورد في الأصل: "للتفصيل"، فيه تصحيف.

⁵الفتاواني، حاشية الفتاواني على تفسير الكشاف، (274-276/2).

⁶ورد في الأصل: "يسع"، فيه تحريف.

⁷أخرجه: الطبري، جامع البيان، (75/1).

وسئل مالك بن أنس عن قوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾¹ فقال: "الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة."² لا يقال الوقعان متناقضان؛ لأن الوقف على الله يستلزم حصر علم التأويل في الله، والوقف على الراسخون يستلزم عدم حصر التأويل في الله؛ لأننا نقول غاية ما في الباب عدم صحة أحد الوقفين، ولا بأس بذلك لعدم تواترها وهو من قبيل الأداء، والوقف من ذلك القبيل.

﴿يَقُولُونَ³ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: 7] على عطف قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ على ما قبله يكون هذا كلاماً مستأنفاً؛ لبيان حال الراسخون، والظاهر أنه لا حاجة إلى تقدير مبتدأ أي: هم يقولون، على ما يشعر به كلام الأكثرين أو حالاً منهم، وتخصص الحال بالمعطوف جائز عند جمهور العربية، كما في قوله: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾⁴، والضمير في ﴿بِهِ﴾ للكتاب كل من متشابهه ومحكمه من عند الله، المحكم الذي لا تناقض في كلامه، ولا اختلاف في كتابه، وللمتشابه أي: آمنا بالمتشابه كل واحد منه ومحكمه من عنده. وزيادة ﴿عِنْدِ﴾ لزيادة التوضيح فإنه محل "الاسم".

والجملة بيان للإيمان بالكتاب وتفضيل للمؤمن به، ثم مدح الراسخين بجودة ذهن وحسن النظر، حتى استعدوا به إلى تأويل المتشابه، وبذكر الحقائق المحجوبة عن سائر البصائر والوصول إلى الأمر الحقيقي بالقبول. ففيه تأكيد لوجه العطف إذ لو كان حظهم الاعتراف بالحقيقة مع الجهل بالحقيقة لما مدحوا بذلك، وقد يجاب من طرف وجه القطع بأن الكلام ليس في إثبات الفضيلة لهم، بل بيان اختصاص علم المتشابهات بالله، فالمعنى: الراسخون مع ما فيهم من المزية والفضل عند التصديق الإجمالي، ولا يتجاوز عنه إلى حد التفضل بالتفسير أو التأويل، فكيف من دونهم. وأنت خبير: بأنه لا يخلو عن التحكم؛ لأن الكلام كما جاز أن يحمل على بيان الاختصاص جاز أن يحمل على إثبات فضلهم، والترجيح هنا عبارة الرسوخ والتذكير واللب فإن هذه العبارات تدل على وصولهم إلى تأويل المتشابهات، وفيه: تعريض برداء ذهن الزائغين، وأن عقولهم لم تتجرد عن قشور الأوهام والخيالات، ولم تتخلص من الأهواء والعادات.

وهذه الجملة معطوفة على ﴿يَقُولُونَ﴾ وعلى ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ﴾، وعلى قطع قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ عما قبله يكون هذا خبراً له. روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: «عَلِمَ الرَّاسِخِينَ انْتَهَى فِي الْعِلْمِ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ إِلَى أَنْ قَالُوا: ﴿آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾»⁵ فتكون فائدة إنزال المتشابه الإيمان به واعتقاد حقيقة ما أراد الله به، ومعرفة قصور أفهام البشر

¹ سورة طه، 5/20.

² الشهرستاني، الملل والنحل، (93/1).

³ ورد في الأصل: كلمة "رَبِّنَا" زائدة.

⁴ سورة الأنبياء، 72/21.

⁵ الطبري، جامع البيان، (203/6).

على الوقوف على ما لم يجعل إليه سبيلاً، وابتلاء الراسخين بالتوقف وكبح "عمران" التصرف. فعلى هذا يكون قوله تعالى: ﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ عطفاً على قوله ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾.

وفيه: رد على النصارى الذين احتجوا بقوله تعالى: ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾¹ على أن عيسى ابن الله، وذلك أنهم لكونهم من أهل الزيغ والضلال حملوا المتشابه على ما توهموا، وأولوه على ما اشتبهوا طلب أن يفتنوا الناس ويغووهم ويضلّوهم | 133ب | عن الحق، وطلب تأويل يطابق [أهواءهم]² وأباطيلهم، وما يعلم تأويله الحق إلا الله والراسخون في العلم. وذلك أن اللفظ يحتمل الحقيقة والمجاز، فإذا ورد لفظ يكون ظاهره مخالفاً للدليل القطعي كان من باب المتشابهات، فوجب رده بالتأويل إلى ما يطابق مقتضى الدليل، ولما [ثبت]³ بالدلائل الظاهرة أنه تعالى فرد لا شريك له، وأنه منزّه عن الوالد والولد، وجب حمل قوله: ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ على المجاز إظهاراً لغاية شرف عيسى ومزيد فضله، وذلك يمكن أن يكون على طريق الإدماج مع عدم الخطاب على ما مر قبل.

﴿رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (8)

[سورة آل عمران: 8]

من مقال الراسخين،⁴ واعترض قوله: ﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ بين مقالتهم مدحاً لهم. ويحتمل الاستئناف على إضمار: قولوا، [والمعنى]⁵: لا تُمل قلوبنا عن الهدى، والقصد كما أزغت قلوب الزائغين ولا تصرفها عن اتباع الحق إلى اختيار المتشابه، وحمله على وجه لا يطابق الحق لما آمن الراسخون في العلم بكل ما أنزل الله من المحكمات والمتشابهات على ما تقتضيه الدلائل والبيان تضرعوا إليه تعالى في أن لا يجعل قلوبهم مائلة إلى الباطل بعد أن جعلها مائلة إلى الحق.⁶

فإن القلب الصالح لا يميل إلى كل واحد من الإيمان والكفر والحق والهوى لا يميل إلى شيء عند حدوث داعية أحدثها الله، فإن كانت ملكة الداعية داعية الكفر والهوى [فهي]⁷: الْخَذْلَانُ، وَالْإِزَاغَةُ، وَالصَّدُّ، وَالطَّبْعُ، وَالزَّيْنُ⁸، [وَالْقَسْوَةُ]⁹،

¹ سورة النساء، 171/4.

² ورد في الأصل: "أهوائهم".

³ ورد في الأصل: "يثبت".

⁴ البيضاوي، أنوار التنزيل، (7/2).

⁵ زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

⁶ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (16/3).

⁷ ورد في الأصل: "فهو".

⁸ الطَّبْعُ وَالذَّنْسُ. الرازي، مختار الصحاح، ص 133 "رين".

⁹ ورد في الأصل: "والفسوق".

وَالْوَفْرُ¹، وَالْكَنَانُ² ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في القرآن، وإن كانت ملكة الداعية داعية الإيمان والحق فهي: التَّوْفِيقُ، والإرشادُ، والهدايةُ، والتَّسْدِيدُ، والتَّثْبِيثُ، وَالْعِصْمَةُ، ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في القرآن، ومن ذلك قال عليه السلام: «قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ»³. والمراد من الأصبعين: داعيتا الخير والشر، سميا أصبعين تشبيهاً لهما بأصبعي الإنسان في كونهما وسيلتين وواسطتين في أمر التقليل⁴.

وقيل: هو تمثيل لكمال التمكن من التصرف في القلوب، كما يقال: الملك بين أصبعي فلان. والمعتزلة لما أبوا عن إسناد الزيف والإضلال إليه تعالى؛ لكونه [فعلاً]⁵ قبيحاً فسروا بنحو ما قالوا لا يتعدنا بما يزيغ قلوبنا، أو لا يميلنا ميلاً ما يكون سبب الزيف، أو "شيئاً من الشيطان، أو لا يزيغه بالجنوب عن الفعل، أو لا يمنعها عن الألفاظ.

﴿بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ إلى الحق أو الإيمان بالقسمين، و﴿بَعْدَ﴾ نصب على الظرف، و﴿إِذْ﴾ في موضع الجر بإضافته إليه، وقيل: إنه بمعنى إن. ﴿وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾ تزلفنا إليك ونفوز بها عندك، أو توفيقاً للسان على الحق أو مغفرة للذنوب⁶. أو إرشاد إلى كل خير وصلاح وعصمة عن كل شر وفساد.

"ولما كان مطهر القلوب عما لا ينبغي مقدماً على تنويرها بما ينبغي، سألوا أولاً التطهير والتخلية⁷ ثم اتبعوا ذلك التنوير والتخلية⁸ فتتنور قلوبهم بأنوار المعرفة والمحبة وتزين جوارحهم بأزهار الطاعة." "وأطلقوا الرحمة؛ ليكون شاملاً لجميع أنواع الفضل والإحسان، ولما ثبت بالبرهان القاطع أنه لا رحيم إلا الله، أكدوا ذلك بقولهم: ﴿مِنْ لَدُنْكَ﴾ تنبيهاً على أن المقصود لا يحصل إلا منه." ¹⁰

و"لَدُنْ" ظرف متعلق بـ ﴿هَبْ﴾، وهو لأول غاية زمان أو مكان، أو غيرهما من الذوات، والمشهور بناؤه؛ لشبهه بالحرف في لزوم استعمال واحد، وامتناع الإخبار به.¹¹ ثم عللوا السؤال، واستفاضة السؤال بقولهم: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾

¹ بِالْفَتْحِ الثَّقُلُ فِي الْأُذُنِ. الرازي، مختار الصحاح، ص 343 "وقر".

² الغطاء وكل شيء يقي شيئاً يستره. المعجم الوسيط، (801/2) "كن".

³ صحيح مسلم، كتاب القدر (2654) باختلاف يسير.

⁴ انظر: الرازي، التفسير الكبير، (156-155/7).

⁵ زيادة عن الأصل.

⁶ البيضاوي، أنوار التنزيل، (7/2).

⁷ يقصد بالتخلية: العمل بالطاعات والقربات والفضائل التي تؤهل القلب للوصول لمرحلة التجلية وهي السمو بالروح والنفس والعقل في سبوحات الأسرار والحكمة والملكوت. <https://mubasher.aljazeera.net/blogs/2021/4/29/>

⁸ يقصد بالتخلية: تطهير النفس وترقيتها والسمو بها من رذائل الأخلاق كالحسد والكبر والعجب وأدران الأعمال وغيرها.

⁹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (17-16/3).

¹⁰ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (17/3).

¹¹ انظر: ابن عادل، اللباب، (46-45/5).

أي: كثير الهبة وعظيم الهيبة، وهو النزاع لما ليس على الفاعل فعله. وكأن العبد يقول: إلهي هذا الذي طلبته بهذا الدعاء عظيم بالنسبة إلي حقير بالنسبة إلى كمال كرمك.¹ ففي الآية: دلالة على أن الهداية والضلالة والتوفيق والخذلان من الله تعالى وأنه يتفضل على عباده لا يجب عليه شيء.² وردّ الثاني ابن الكمال: "لأن المعتزلة لا ينكرون الإفضال بعد أداء الواجب."³ وأنت خبير: بأن ما استوهبوا منه وعللوه بوهابيته مما يقول الخصم بوجوبه عليه فلا استدلال واضح.

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9)﴾

[سورة آل عمران: 9]

من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول، ﴿لِيَوْمٍ﴾ متعلق به على حذف المضاف؛ لأن الجمع ليس لليوم |134| نفسه، على طريقة قولك: كنت أعدك لهذا الوقت، واللام أيضاً للتوقيت، كما في قوله تعالى: ﴿لِذُلُّوكَ الشَّمْسِ﴾⁴، وهو ظاهر فتعين حذف الحساب أو الجزاء، كما في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ﴾⁵ أي: لحسابه أو جزائه، إذ ليس المعنى إلا هذا.

وقال ابن الكمال: "المراد من اليوم: واقعة القيامة، والتذكير للتهويل."⁶ و﴿لَّا رَيْبَ فِيهِ﴾ صفة يوم، أي: لا شك في وقوعه وفي كون ما فيه من الحشر والجزاء، وهو من كلام الراسخين أيضاً تنبهوا به على أن معظم غرضهم من السؤالين ما يتعلق بالآخرة فإنها المقصد والمآل.⁷ وكأنهم قالوا: من زاغ قلبه بقي هناك في العذاب [الأبدي]⁸، ومن وفق للهداية بقي في [النعيم السرمد]⁹ مخلصاً مما يؤدي إلى العذاب، ويثبت على ما يفضي إلى حسن المآل.

والعدول في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ عن الضمير المخاطب على ما هو الظاهر، حيث يقتضي أن يقال: "إنك" إلى الاسم المظهر بغير لفظه المتقدم وهو ﴿رَبَّنَا﴾ للدلالة على أن الحكم مترتب على ما يدل عليه اسم الله تعالى كما في التعليق بالوصف، ولا يخفى أن في هذا ملاحظته لأصل المعنى قبل العلمية.

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (17/3).

² البضاوي، أنوار التنزيل، (7/2).

³ تفسير ابن كمال باشا، (250/2).

⁴ سورة الإسراء، 78/17.

⁵ سورة التغابن، 8/64.

⁶ تفسير ابن كمال باشا، (250/2).

⁷ البضاوي، أنوار التنزيل، (7/2).

⁸ ورد في الأصل: "الأبد"، فيه تصحيف.

⁹ ورد في الأصل: "التعلم السرمد"، فيه تحريف.

"فإن المقام لما كان مقام الاعتراف بأن الإلهية تقتضي الخير والشر؛ لينتقم المظلومين من الظالمين كان المقام مقام الهيبة والعظمة والجلال فاقتضى ذلك أن يذكر تعالى بأجل أسمائه بخلاف قوله في آخر السورة: ﴿إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾¹، فإن ذلك المقام مقام طلب العبد من ربه أن ينعم عليه بفضله ويتجاوز عن سيئاته، فكان المقام مقام التعطف والالتجاء لا مقام الهيبة والجلال فلذلك قال هنالك: ﴿إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾²."

وقال قدس سره: "الإلهية تنافي خلف الميعاد وللإشعار به وتعظيم الموعد [لَوْن] ³ الخطاب"⁴. وقال ابن الكمال: "وضع ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ موضع: إنك؛ للتعظيم، وأما إفادة معنى التنافي بين الألوهية وخلف الميعاد فمداره على التعبير بالاسم المذكور [لا على الالتفات]⁵، غايته وجد التعبير المذكور هنا في ضمنه."⁶ يدل على ذلك أنه لو قيل: ﴿إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ يوجد الالتفات ولا توجد تلك الفائدة، ولو كان سياق الكلام أنه جامع الناس ليوم لا ريب فيه لكانت الفائدة المذكورة موجودة ولا التفات. وأنت خبير: بأن مراده قدس سره: أن تلك الفائدة بمجرد التلوين بل بالتلوين ليكون التعبير بالاسم المذكور ولا مخالفة ولا مناقشة كما لا يخفى، ثم إن جميع الكلمات على تقدير كونه من تنمة كلام الراسخين، وأما إذا كان مستأنفاً من كلام الله فلا التفات.

واستدل به الوعيدية، على القطع بوعيد الفساد، بناء على أن الوعيد داخل تحت لفظ الوعد، لقوله تعالى: ﴿قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا﴾⁷، وقد أخبر هنا بأنه: لا يخلف الميعاد ولو أخلف في الوعيد للزم الإخلاف في الميعاد، فيلزم الكذب في كلامه تعالى عن ذلك. والجواب: لا نسلم أنه تعالى توعد الفساد مطلقاً، بل ذلك مشروط عندنا بشرط عدم العفو، كما أنه مشروط بالاتفاق شرط عدم التوبة، فكما أنكم أثبتتم ذلك الشرط بدليل منفصل فكذا نحن أثبتنا شروط عدم العفو بدليل منفصل توفيقاً بين الدلائل.⁸ و﴿الْمِيعَادَ﴾ مصدر بمعنى الوعد وبإوّه منقلبة عن واو لانكسار ما قبلها كميقات.⁹

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (10)﴾

¹ سورة آل عمران، 194/3.

² شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (17/3).

³ ورد في الأصل: "كون"، فيه تصحيف.

⁴ البيضاوي، أنوار التنزيل، (7/2).

⁵ سقط من الأصل.

⁶ تفسير ابن كمال باشا، (251/2).

⁷ سورة الأعراف، 44/7.

⁸ انظر: ابن عادل، اللباب، (48/5).

⁹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (17/3).

[سورة آل عمران: 10]

المراد منهم وفد نجران، روي: «أن حَبْرَهُمْ وَأَسْقَفُهُمْ¹ أبا حارثة بن علقمة² قال لأخيه: كُرْزُ بْنُ عَلْقَمَةَ³، حين عَثَرَتْ بَعْلَةً أَبِي حَارِثَةَ فَقَالَ كُرْزُ: تَعَسَّ الْأَبْعَدُ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو حَارِثَةَ: بَلْ تَعَسَّتْ أُمُّكَ، فَقَالَ: وَلِمَ يَا أَخِي؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّهُ النَّبِيُّ الَّذِي نَنْظُرُهُ، فَقَالَ لَهُ أَخُوهُ كُرْزُ: فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُؤْمِنَ بِهِ وَأَنْتَ تَعْلَمُ هَذَا، قَالَ: لِأَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُلُوكَ أُعْطُوا أَمْوَالًا كَثِيرَةً وَأَكْرَمُونَا، فَلَوْ آمَنَّا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَخَذُوا مِنَّا كُلَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ»⁴. وبين الله أن أموالهم لا تدفع عنهم العذاب.

وقال ابن عباس:⁵ المراد يهود قريضة والنضير. وقيل: عام في الكفرة؛ لأن خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ، لكنه لا يلائمه التشبيه بآل فرعون، وذكر: ﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾⁶ بعد ذلك، فاللائح أن يراد من كفر برسول الله ﷺ |134ب|.

وقريء: "[لن]"⁷ تغني "بسكون الباء"⁸ وهذا من الجد في استئصال الحركة على حروف اللين.⁹ حيث استئصل الفتحة التي هي أخف الحركات، وذلك مثل: "حتى تلاقي محمداً" و "أعط القوس باريها".

¹ "الواو" ساقطة من الأصل. والأسقف: عظيم النصارى.

² أحد بني بكر بن وائل، ولم يسلم. ابن الأثير، أسد الغابة، ص 90.

³ هو: كُرْزُ بْنُ عَلْقَمَةَ بْنِ هَلَالٍ بْنِ جَرِيَّةَ بْنِ عَبْدِ نُهْمٍ بْنِ خُلَيْلٍ بْنِ حُبَشِيَّةَ ابْنِ سُلُولٍ مِنْ خِزَاعَةَ، وَهُوَ الَّذِي قَفَا أَثَرُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ حِينَ خَرَجَا مِنْ مَكَّةَ وَكَانَ كُرْزُ قَدْ عَمَرَ عُمَرًا طَوِيلًا وَأَسْلَمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، لَهُ صُحْبَةٌ وَرَوَايَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، رَوَى عَنْهُ: غُرُورُ بْنُ الرَّبِيعِ. انظر ترجمته في: ابن سعد، الطبقات الكبرى، (458/5)؛ الدار قطني، المؤلف والمختلف، (1984/4).

⁴ الطبراني، المعجم الأوسط، (176/4).

⁵ هو: أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ولد في مكة سنة: 3 ق هـ، صحابي ومحدث وفقه وحافظ ومفسر، حبر الأمة، ابن عم رسول الله ﷺ، أحد المكثرين لرواية الحديث، حيث روى 1160 حديثًا، ينسب إليه تفسير القرآن، ومسند في الحديث، وقد وصف بأنه "ترجمان القرآن"، وأخذ الفقه عنه: عطاء ومجاهد وغيرهم، توفي بالطائف سنة: 68 هـ. انظر ترجمته في: ابن خلكان، وفيات الأعيان، (62/3-64)؛ فؤاد سزكين، تاريخ التراث العربي، (57/1)؛ الزركلي، الأعلام، (95/4)؛ عمر كحالة، معجم المؤلفين، (66/6).

⁶ سورة آل عمران، 11/3.

⁷ ورد في الأصل: "أن"، فيه تصحيف.

⁸ تنسب إلى السلمي عن علي رضي الله عنه. انظر: ابن خالويه، المختصر في شواذ القرآن، ص 26.

⁹ الزمخشري، الكشاف، (339/1).

و﴿مَنْ﴾ للبدلية على حذف المضاف وهو الرحمة أو الطاعة، كقوله عليه السلام: «[وَلَا] ¹يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» ²أي: لا ينفع ذا الجد جده وحظه بذلك، أي: بدل طاعتك، ومعنى أغني عنه: أجزأ عنه وكفاه. ³

و﴿شَيْئًا﴾ نصب على المصدر، أي: لا يغني شيئاً من الإغناء بدل رحمة الله أو طاعته، وقد يجعل مفعولاً به كما في أغني من معنى الدفع لأنه في الأصل دفع الحاجة لكنه لا يخفى أنه ليس المعنى: لا يدفع عنهم شيئاً بدل الرحمة أو الطاعة ولا لدفع الظن شيئاً بدل الحق في قوله: «إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا» ⁴اللهم إلا أن يقال: "شيئاً" مفعولاً به، والظرف صفته، قدم عليه فصار حالاً. ومعنى "لا تغني" لا تدفع أي: لا تدفع الأموال عنهم شيئاً من عذاب الله أو يقال: إن معنى أغني عنه كفاه، و"شيئاً" ثاني مفعولي كفى كقوله: «وَكَفَى [اللَّهُ] ⁵الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ» ⁶.

ويحتمل أن يكون في الحديث الشريف: "للابتداء متعلقاً بـ"ينفع"، أو بـ"الجد" في ذا الجد، أي: لا ينفعه منك الجد وإنما ينفعه التوفيق أو لا ينفع ذلك، والجد منك جده الذي منحه وإنما ينقصه التوفيق منك" ذكره في الفائق. ⁷ وقد يتوهم أن فاعل "ينفع" مضمر، و"منك الجد" مبتدأ وخبر، أي: لا ينفع ذا الجد جده، وإنما الجد ما يكون منك وليس بذلك. وقوله: «وَأُولَئِكَ﴾ استئناف، أو نسق على خبر "إِنَّ" و"هم"، تحتل الابتداء والفصل. ⁸ و"الوقود": ما يوقد به النار، أي: تشتعل النار بهم كاشتعالها في الحطب اليابس، وفري بضم الواو، ⁹ وهو مصدر بمعنى: الإيقاد، بتقدير مضاف، أي: هم أهل وقود النار، فأول مراتب العذاب حصول اليأس والحرمان عن الانتفاع بما يرجو نفعه كالأموال والأولاد فإن المرء يفرغ إليهما عند الخطوب لكونهما أقرب الأمور التي يفرغ إليهما في دفع النوائب. ¹⁰ وقدم الأموال؛ لأنه أول ما يبذل في الدفع، فإذا تعذر عليه الانتفاع بهما في ذلك اليوم فما عدهما أولى بالتعذر وكانوا من غاية ضلالهم يقولون: نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين. وقال تعالى في رده: «مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِي» ¹¹، «وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى» ¹²، «وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا

¹الواو ساقطة من الأصل.

²صحيح البخاري، كتاب الأذان، 153. باب الذكر بعد الصلاة؛ صحيح مسلم، كتاب الصلوة (194).

³شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (18/3).

⁴سورة يونس، 36/10.

⁵ورد في الأصل: "بالله".

⁶سورة الأحزاب، 25/33.

⁷الزمخشري، الفائق في غريب الحديث، (193/1).

⁸انظر: ابن عادل، اللباب، (51/5).

⁹تنسب للحسن ومجاهد وطلحة بن مصرف. انظر: ابن خالويه، المختصر في شواذ القرآن، ص 25.

¹⁰شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (18/3).

¹¹سورة الحاقة، 28/69.

¹²سورة الليل، 11/92.

أَوْلَادُكُمْ بِاللَّيِّ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا¹. ونهاية مراتب العذاب أن يجمع عليه الأسباب المؤلمة بعد حرمانه عن الانتفاع بما يرجو نفعه، فقد ذكر سبحانه بداية عذابهم ونهايته. ويمكن أن يقال: الأول إشارة إلى العذاب الروحاني والثاني إلى الجسماني، أو الأول لنفي النفع والثاني لإثبات الضرر والآية بيان لحال اليوم المذكور قبل.

﴿كَذَابِ آلَ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (11)﴾

[سورة آل عمران: 11]

"الدأب": مصدر دأب في العمل إذا كدح فيه²، فوضع موضع ما عليه الإنسان من حاله وشأنه. وعبارته قدس سره: "فنقل إلى معنى الشأن".³ قال ابن الكمال: "غلب استعماله في معنى الشأن"،⁴ وأما النقل فلم يثبت، وعبرة التحويل الواقعة في قول الفراء⁵ على ما نقله الجوهري⁶ عنه ليست بنص فيه؛ لأنه يوجب غلبة المجاز على الحقيقة، وأنت خبير: بأنه على تقدير المجاز لا حاجة إلى الغلبة حتى يلزم ما ذكره.

"(والكاف) في محل الرفع، تقديره: دأب هؤلاء الكفرة [المذكور]⁷ كذاب من قبلهم من آل فرعون والذين من قبلهم، على أن ﴿وَالَّذِينَ﴾ عطف ﴿آلَ فِرْعَوْنَ﴾. فيكون قوله: ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ استثناءً ليكون تفسيراً لدأبهم، جواباً عما قال: ما حال آل فرعون ومن قبلهم فيما فعلوا أو فعل بهم، حتى شبه حال الكفرة بحالهم؟ فالمشبه حينئذ مجموع الآية السابقة مما فعل هؤلاء من الكفر والتكذيب، وما فعل بهم من تخيير سعيهم وإيقاد النار بهم، لأن المشار إليه بقوله: "هؤلاء" المار ذكرهم، والمشبّه به: حال فرعون من الطغيان وما لحقه ومن تبعه من الإهلاك، ووجه الشبه: التكذيب بالآيات والأخذ بالسيئات، ونحوه قوله: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾⁸.⁹

¹ سورة سبأ، 37/34.

² البيضاوي، أنوار التنزيل، (7/2).

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (7/2).

⁴ تفسير ابن كمال باشا، (252/2).

⁵ معاني القرآن، (422/1). هو: الإمام أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي الكوفي، النحوي اللغوي البار كان أربع الكوفيين وأعلمهم بفنون الأدب، وتفسيره من أجل التفاسير، لقب بالفراء؛ لأنه كان فصيحاً يقرر الكلام، له كتب كثيرة منها: "معاني القرآن"، "المذكر والمؤنث". توفي سنة: 207 هـ. انظر ترجمته في: التنوخي المعري، تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم، ص 187-188؛ ابن أيوب، المختصر في أخبار البشر، (28/2).

⁶ هو: إبراهيم بن سعيد الجوهري، أبو إسحاق: من أعلام رجال الحديث. من أهل بغداد. أصله من طبرستان. روى عنه أصحاب الكتب الستة، عدا البخاري. له: "المسند" في الحديث، توفي سنة: 247 هـ. انظر ترجمته في: الزركلي، الأعلام، (40/1-41).

⁷ ورد في الأصل: "المذكورة"، فيه تصحيف.

⁸ سورة آل عمران، 59/3.

⁹ الطيبي، حاشية الطيبي على الكشاف، (33/4).

قال الزجاج: ¹﴿خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ ²ليس بمتصل بآدم، وإنما هو تبين قصته، فإذا قلت: مثلك مثل زيد، أردت أنك تشبهه في فعله ثم تُخبر بقصة زيد | 135 | فتقول: فعل كذا وكذا. ³فالتشبيه [تمثيلي] ⁴وموقعه من الكلام السابق موقع التذييل التشبيهي، كقول الشاعر: ⁵

وَأَشَدُّ مَا لَاقَيْتُ مِنْ أَلَمِ الْهَوَى *** فُرْبُ الْحَبِيبِ وَمَا إِلَيْهِ سَبِيلُ
كَالْعَيْسِ ⁶ فِي الْبَيْدَاءِ يَقْتُلُهَا الظَّمَا *** وَالْمَاءُ فَوْقَ ظُهُورِهَا مَحْمُولُ

أو حائلاً بإضمار "قد" عن المشبه بهم، أو في محل نصب بـ "لن تغني"، أو بـ "الوقود" على في معنى المصدر المأخوذ من عامله إلى عدم إغناء مثل عدم الإغناء من آل فرعون، أو توقدتهم مثل التوقد بأولئك. تقول: إنك لتظلم الناس كدأب أبيك، يريد كظلم أبيك ومثل ما كان يظلمهم، وإن فلاناً لمحارفت، كدأب أبيه، يريد كما حورف أبوه. والكاف في المثال الأول في معنى المصدر المبني للفاعل وفي الثاني المبني للمفعول. ⁷

يقال: حورف الرجل إذا حُرِمَ ويُعَدُّ عن رزقه، وجعل في حرف منه؛ أي: طرف بعد ما كان في وسط، ورجل مُحَارَفٌ: محدود منقوص الحظ لا ينمو له مال، وأدركته حرفة [الأدب] ⁸. فعلى هذا الوجه أمر واحد، فإن التشبيه إما في عدم الإغناء أو في الإيقاد، والوجه على التقديرين عقليٌّ ظاهر لم يحتاج إلى البيان فيكون قوله: ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ استثناءً على بيان الموجب، فإنه تعالى لما أخبر أن أموالهم التي جمعوها، وأولادهم [الذين] ⁹ تكاثروا بهم، لم تغن عنهم كما لم تغن عمن قبلهم، أو أن النار أوقدت بهم كما أوقدت بمن قبلهم. اتجه أن يقال: لم فعل ذلك بآل فرعون ومن قبلهم؟ فأخبر بأنهم كذبوا. ولما كان

¹ هو: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، عالم بالنحو واللغة، ولد في بغداد سنة: 241 هـ، كان في فتوته يخطر الزجاج، ومال إلى النحو فعلمه المبرد، وكانت للزجاج مناقشات مع ثعلب وغيره. من كتبه: "معاني القرآن"، "الاشتقاق"، "إعراب القرآن" وغيرهم، توفي سنة: 311 هـ. انظر ترجمته في: ابن خلكان، وفيات الأعيان، (49/1)؛ الزركلي، الأعلام، (40/1-41)؛ البغدادي، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، (5/1).

² سورة آل عمران، 59/3.

³ معاني القرآن وإعرابه، (422/1).

⁴ ورد في الأصل: "عقلي"، فيه تحريف.

⁵ هذه الأبيات ل: طرفة بن العبد. انظر: ديوان عبد الغني النابلسي، ص 426.

⁶ العيس: بكسر العين، وهي الإبل. الفراهيدي، العين، (201/2) "عيس".

⁷ انظر: الطيبي، حاشية الطيبي على الكشف، (34-33/4).

⁸ سقط من الأصل.

⁹ ورد في الأصل: "التي"، فيه تحريف.

معنى الدَّأْب: الحال، وأن التشبيه في الحال لا يكون إلا في الأمور المنتزعة المتوهمة، لا إذا كان الوجه أمرًا واحدًا، أوله بقوله: كدأب أبيك يريد كظلم أبيك، وبقوله: إن فلانًا لمحارِفٌ، كدأب أبيه، يريد: كما خورِف أبوه.¹

ويجوز أن يكون: ﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ استئنافية ابتدائية، و﴿كَذَّبُوا﴾ خبره، ومعنى الأخذ أن من عوقب كان لمأسور الذل لا يتخلص وذكر شدة العقاب تهويل لحال من هذا دأبه.

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْيُهُمْ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (12)﴾

[سورة آل عمران: 12]

"وهم مشركوا مكة، ﴿سُعْطَبُونَ﴾ يعني: يوم بدر.² يعني: تلك الغلبة الموعودة هي مغلوبية المشركين يوم بدر، فعلى هذا يجب أن يكون قوله: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ﴾ خطابًا لهم بعد ذلك، ليستقيم؛ وباعتبار "العدو" لا حاجة إلى ما يقال، فعلى هذا يجب أن يكون بدله: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ﴾ خطابًا لغير من خوطبوا بقوله: ﴿سُعْطَبُونَ﴾، إذ لو كان لهم لكان المعنى: قل لهم إنكم ستُعْطَبون يوم بدر، فاعتبروا بما كان قد جرى عليكم يوم بدر ولا يخفى ما فيه. وقيل: هم اليهود، «ولما غلب عليه السلام يوم بدر قالوا: والله هذا النبي الموعود وهموا باتباعه، فقال بعضهم: لا تعجلوا حتى ننظر إلى [وقعة]³ أخرى، فلما [كان]⁴ يوم أحد شكوا».⁵

وقيل: «جمَعهم عليه السلام بعد بدر في سوق بني قَيْنُقَاع. فقال: احذروا مثل ما نزل بقريش وأسلموا قبل أن ينزل [بكم ما نزل بهم]⁶، فقد عرفتم أني رسول، [فقالوا]⁷: لا يُعَزِّتُكَ أنك لقيت أقوامًا أغمارًا [لا علم]⁸ لهم بالحرب، لئن قاتلنا لعلمت أنا نحن الناس».⁹ فعرفت بمعناه على القصة الأولى: لا تَشْكُوا يا معشر اليهود فإني إن غلبت اليوم ستُعْطَبون أنتم غدًا وتُحْشَرُونَ إلى جهنم، وعلى الثانية: ستُعْطَبون منا كما غلبت قريش. والإغمار: جمع عُثْر بالضم والسكون أو بضميتين، وهو من لم يجرب الأمور. فقوله: "لا علم لهم" صفة كاشفة لها، وقوله: "نحن الناس" من باب سد الأمر.

¹ الطيبي، حاشية الطيبي على الكشاف، (34/4-35).

² الزمخشري، الكشاف، (340/1).

³ سقط من الأصل.

⁴ سقط من الأصل.

⁵ الواحدي، أسباب النزول، ص 62؛ البيهقي، دلائل النبوة، (173/3-174).

⁶ ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

⁷ ورد في الأصل: "فقال".

⁸ سقط من الأصل.

⁹ سنن أبي داود، أول كتاب الخراج والفئ والإمارة، 22. باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة؛ كما ورد عند: الواحدي، أسباب النزول، ص 62؛ البيهقي، دلائل النبوة، (173/3).

وقرأ حمزة¹ والكسائي² بالياء في الفعلين.³ فحاصل الفرق أن المعنى على الخطاب: أمر النبي بأن يخبرهم من عند نفسه بمضمون الكلام، حتى لو كذبوا كان راجعاً إليه، وعلى الغيبة: أمره بأن يؤدي إليهم ما أخبر به من الحكم بأنهم سيغلبون بحيث لو كذبوا كان راجعاً إلى الله. فعلى الخطاب الإخبار بمعنى كلام الله، وعلى الغيبة بلفظه. وهذا على جعل ضمير "بلفظه" في عبارة المصنف لما أخبره به، والأظهر أن الأمر على العكس. والضمير للنبي كالممنسوب في "أخبره" والمرفوع في "يحكي"، أي: أمر بأن يحكي لهم بلفظه هذا الوعيد على الوجه الذي يناسب، ولا خفاء في أنه لا يناسب أن يقول لهم "سيغلبون" بلفظ الغيبة، فأحسن التدبر ففي المعنى تدقيق، وفي اللفظ تعقيد، حيث قال: "وهو"، أي: معنى ستغلبون، "الكائن" أي: ما هو كائن "من نفس المتوعد به" أي: الأمر الذي وقع به الوعيد، فـ "من" للبيان، | 135 ب | وضمير "به" للام في "المتوعد"، والباء صلة، و"الذي يدل" عطف على "الكائن". وإذا كان الأمر بالإخبار بهذا المعنى فلا بد من الإتيان باللفظ الدال عليه، بخلاف الأمر بحكاية الإخبار، فإن اللفظ من عنده على ما يقتضيه سوق الكلام، هذا وما ذكر أولاً بعبارة الكتاب أوفق وما ذكرنا بحسب المعنى أليق.

وذكر في قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا﴾⁴ أن المعنى: لأجلهم، ولو كان بمعنى خاطبهم به لقل: إن تنتهوا يغفر لكم؛ بالخطاب، فكذا ههنا يجوز أن يكون المعنى: قيل لأجلهم، [وفي حقهم]⁵، فذكر في كل من الآيتين أحد الوجهين. وقيل: هي نظير هذه في أن المعنى أَدَّ كلامي إليهم بطريق الحكاية أو أَدَّ معنى الكلام بطريق الخطاب والآية من المعجزات لوقوع المخبر به كما أخبر فإن الحشر ودخولهم في النار كائنان.

و"المهاد" الموضع الذي يمهّد وينام عليه كالفرش. والمخصوص بالذم محذوف، وحذفه يدل على صحة مذهب سيبويه من أنه مبتدأ، والجملة قبله خبره، ولو كان - كما قيل - مبتدأ محذوف الخبر، أو بالعكس، لما حذف ثانياً للإجحاف بحذف سائر الجملة، ﴿وَبَشِّرِ﴾ مأخوذ من البأساء وهو الشر والشدة⁶.

¹ هو: حمزة بن حبيب، أبو عثمان، الزيات، القارئ، الكوفي، روى عن: الأعمش ومغيرة، روى عنه: وكيع، يحيى بن اليمان، وقد سمي الزيات؛ لأنه كان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان ويجلب من حلوان الجبن والجوز إلى الكوفة، توفي سنة: 156 هـ. انظر ترجمته في: الرازي، الجرح والتعديل، (209/3-210)؛ ابن حبان، الثقات، (228/6)؛ ابن منجويه، رجال صحيح مسلم، (147/1).

² هو: علي بن حمزة الكسائي أبو الحسن، أحد القراء السبعة، من أهل الكوفة، تعلم النحو على الكبر، روى عن: حمزة الزيات وأبي بكر بن عياش ومحمد بن سهل، روى عنه: أبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد بن أبي سريح، وصنف: "معاني القرآن"، والآثار في القراءات، مات بالري سنة: 189 هـ. انظر ترجمته في: الرازي، الجرح والتعديل، (182/6)؛ التنوخي، تاريخ العلماء النحويين، ص 190-192؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، (345/13).

³ الداني، التيسير في القراءات السبعة، ص 86.

⁴ سورة الأنفال، 38/8.

⁵ وردت في الأصل مكررة.

⁶ انظر: ابن عادل، اللباب، (57/5).

﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَتَيْنِ اتَّقَيْنَا فِتْنَةً تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ (13)﴾

[سورة آل عمران: 13]

﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَتَيْنِ اتَّقَيْنَا فِتْنَةً تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ﴾ [آل عمران: 13] لما كان مقتضى المناسبة أن يكون هذا الكلام مع الذين أخبر بأنهم سيُغلبون؛ لأنهم السابقون ذكراً المفتقرون إلى آية، ودليل على ما خوطبوا به من مغلوبيتهم وحشرهم إلى جهنم.

جعل المصنف: "الخطاب لمشركي قريش" ¹ دفعا لما قيل: إن الخطاب لليهود؛ لأن منهم من حضر الوقعة ينتظر لمن الكرة، أو أن خطاب "لكم" لكفار قريش، و﴿تَرَوْنَهُمْ﴾ في قراءة نافع: ² لليهود على ما في تفسير الكواشي. ³ أو أن الخطاب للمؤمنين مستأنفاً منقطعاً عما قبله امتناً عليهم على ما يساعده قراءة نافع. أو أن الخطاب للكل؛ لأن لكل آية في ذلك على ما ينبئ عنه التذييل بقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾، ثم إن: ﴿قَدْ كَانَ﴾ جواب قسم محذوف وإنه اسم كان، ولم يؤنث الفعل لأن تأنيث الآية مجازي ولأنها بمعنى الدليل ولوجود الفصل بـ "لكم"، وهو خبر كان، و﴿فِتْنَتَيْنِ﴾ في محل رفع نعت لـ "آية"، أو هو الخبر.

وفي ﴿لَكُمْ﴾ وجهان أحدهما: أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من "آية"؛ لأنه - في الأصل - صفة لـ "آية"، فلما قدم نصب حالاً. والثاني: أنه متعلق بـ "كان"، على قول من يرى أنه يعمل في الظرف وحرف الجر ولكن في جعل ﴿فِتْنَتَيْنِ﴾ خبراً إشكال، وهو أن حكم اسم "كان" حكم المبتدأ، فلا يجوز، أن يكوناً اسماً لها إلا ما جاز الابتداء به، وهنا لو جعلت ﴿آيَةً﴾ مبتدأ، وما بعدها خبراً لم يجز؛ إذ لا مسوغ للابتداء بهذه النكرة بخلاف إذا جعلت "لكم" الخبر، فإنه جائز لوجود المسوغ، وهو تقدم الخبر. و﴿الَّتَقَاتِلُ﴾ في محل صفة لـ "فتنتين". و﴿فِتْنَةً﴾ بدل من فاعل "الَّتَقَاتِلُ"، فلا بد من

¹ الزمخشري، الكشاف، (341/1).

² هو: نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ اللَّيْثِيِّ الْكِنَانِي، أصله من أصبهان، ولد في حدود سنة: 70 هـ، كنيته: أبو رُوَيْم، أحد أصحاب القراءات السبع الصحيحة. قرأ على سبعين من التابعين. وتلمذ عليه ورش، وقالون وغيرهما. وهو ثبت في القراءات، صدوق في الحديث، توفي سنة: 169 هـ. انظر ترجمته في: الأصبهاني، طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، (381/1)؛ السمعاني، الأنساب، (291/10)؛ النووي، تهذيب الأسماء واللغات، (123/2). وقد وردت القراءة عند: الداني، التيسير، ص 86.

³ هو: أحمد بن يوسف بن الحسين أبو العباس الكواشي، الموصل، ولد في كواشة، وهي: قلعة من عمل الموصل، سنة: 590 هـ، مفسر، عالم فاضل، فقيه كامل، عارف بالنحو، قرأ القرآن على والده، اشتغل وبرع في القراءات والتفسير، وسمع من أبي الحسن بن روية، وقديم دمشق، وأخذ عن: السخاوي وغيره، حج وزار القدس ورجع إلى بلدته، صنف: التفسير الكبير والصغير، توفي سنة: 680 هـ. انظر ترجمته في: ابن قايماز الذهبي، تاريخ الإسلام، (385/15)؛ صلاح الدين الصفدي، الوافي بالوفيات، (190/8).

ضمير محذوف يعود إلى ﴿فَتَتَيْنِ﴾؛ ليسوغ الوصف بالجملة، والتقدير: في فتتين التقنا فئة منهما [مؤمنة]¹، وفئة أخرى كافرة. أو خبر مبتدأ مضمّر، [تقديره]²: أحدهما فئة، أو مبتدأ وخبره مضمّر، تقديره: منهما فئة.³

وقرئ: "فئة" بالجر⁴ على البدل من ﴿فَتَتَيْنِ﴾، ويسمى بدلاً تفصيلياً وهو بدل بعض من كل، فلا بد من ضمير بعده يعود على المبدل منه، تقديره: فئةٍ منهما، وقرئ: بالنصب،⁵ بإضمار: أعني، أو على المدح والذم كأنه قيل: أمدح فئة تقاتل وأذم أخرى، أو على الاختصاص، وردّ: بأنه لا يكون نكرة ولا مبهماً. ودفع: بأنه لا يراد الاختصاص الاصطلاحي نحو: «نَحْنُ -مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ- لَا نُورَثُ».⁶ وإنما يراد النصب بإضمار فعل لائق، وأهل البيان يسمونه اختصاصاً. أو على الحال من فاعل "التَقَتَا" فيكون "فئة" و"أخرى" توطئة للحال؛ لأن المقصود ذكر وَصَفَيْهِمَا.⁷

ولعل في قوله: ﴿فِي فَتَتَيْنِ﴾ تجريداً، كما في قوله تعالى: ﴿لَهُمْ⁸ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ﴾⁹ فإن الجنة نفسها هي دار الخلد لا أن فيها دار الخلد، فلا جرم حملت كلمة "في" على التجريد،¹⁰ وهكذا الحال إذا كانت نفس الواقعة آية وعبرة، فتكون "في" في الموضعين للتجريد. وفي قوله: ﴿فَفَتْةٌ﴾ صفة محذوفة، تقديرها: فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت، فحذف عن الجملة الأولى ما أثبت مقابله في الجملة الثانية، وعن الثانية ما أثبت | 136 | مقابله في الجملة الأولى.

﴿يَرَوْنَهُمْ مِّنْ أَيْ الْعَيْنِ﴾ [آل عمران: 13] "يرى المشركون المؤمنين مثلي عدد المشركين فكانوا قريب ألف أو مثلي عدد المؤمنين، وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر، أراهم الله إياهم مع قلتهم أضعافهم؛ ليهابوهم، ويجبنوا عن قتالهم، وكان ذلك مدداً لهم من الله، كما أمدهم بالملائكة."¹¹ فلما كان الخطاب لمشركي قريش كان ضمير الفاعل في ﴿يَرَوْنَهُمْ﴾ للفئة الكافرة، وضمير المفعول للفئة المقابلة المسلمة. وعبر عنهما بالمشركين والمسلمين تنبيهاً على جهة العدول عن الأفراد، أعني

¹ سقط من الأصل.

² سقط من الأصل.

³ انظر: ابن عادل، اللباب، (58/5-59).

⁴ تنسب لمجاهد والزهري. انظر: ابن خالويه، المختصر في شواذ القرآن، ص 26.

⁵ تنسب لابن أبي عبيدة. انظر: ابن خالويه، المختصر في شواذ القرآن، ص 26.

⁶ سنن النسائي باختلاف يسير، كتاب الفرائض، 2. باب دُكِرَ مَوَارِيثُ الْأَنْبِيَاءِ؛ مسند أحمد بن حنبل، 9973، (618/3).

⁷ انظر: ابن عادل، اللباب، (59/5-60).

⁸ ورد في الأصل: "لكم".

⁹ سورة فصلت، 28/41.

¹⁰ لغة: هو إزالة الشيء عن غيره، واصطلاحاً: هو أن ينتزع من أمر ذي صفة أو أكثر، أمر آخر أو أكثر مثله فيها، لإفادة المبالغة بادعاء كمال الصفة في ذلك الأمر حتى كأنه بلغ من الاتصاف بتلك الصفة مبلغاً يصح أن ينتزع منه موصوف آخر متصف بتلك الصفة. المراغي، علوم البلاغة، ص 334.

¹¹ الزمخشري، الكشاف، (341/1).

تراها إلى الجمع. وضمير ﴿مُتْلِيَهُمْ﴾ يحتمل أن يكون للفئة الكافرة، وأن يكون للفئة المؤمنة، والدليل على أن الخطاب لمشركي قريش قراءة نافع ويعقوب¹ بالتاء فإن المشركين هم الذين كثر المؤمنون في أعينهم لا اليهود، ولا يليق بنظم القرآن أن يجعل خطاب ﴿يُرَوْنَهُمْ﴾ لغير من له خطاب ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ﴾، وفي قوله: "مثلي ففتكم الكافرة" إشارة إلى أن الضمير للفئة الكافرة المذكورة بطريق الغيبة لا للمخاطبين بـ "ترونهم" ليلزم الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، وخطاب "ترونهم" للمخاطبين بقوله: ﴿لَكُمْ﴾ لا للفئة الكافرة؛ ليلزم الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، ﴿وَأُخْرَى كَافِرَةٌ﴾ ليست عبارة عن المخاطبين في "لكم"، بحيث يكون مقتضى الظاهر التعبير عنها بطريق الخطاب ليلزم الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، فلا التفات في هذا الكلام أصلاً، ولا يلتفت إلى قول من زعم أن فيه ثلاثة [التفاتات]².³

ولما ورد أن يقال: هذا مناقض لقوله: ﴿وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ﴾⁴. أجيب عنه: "بأنه قللهم أولاً في أعينهم حتى تجرؤوا عليهم، فلما لاقوهم [كُتِرُوا]⁵ في أعينهم حتى غلبوا،"⁶ أي: لما خالطوهم والتفوا عليهم. في الأساس: "أرسلت الصقر على الصيد فلاقه إذا التفّ عليه وجعله تحت رجله."⁷

وهنا تفسير آخر لا يتوجه عليه السؤال، وهو أن يكون ضمير الفاعل وضمير ﴿مُتْلِيَهُمْ﴾ لـ ﴿فَتَّةٌ ثَقَاتٌ﴾، وضمير المفعول لـ ﴿وَأُخْرَى كَافِرَةٌ﴾، والمعنى: المسلمين كانوا يرون المشركين مثلي المسلمين؛ مع أنهم كانوا ثلاثة أمثالهم تقريباً، فيكون هذا أيضاً تقليلاً في أعينهم لا تكثيراً للمسلمين، ولا يناقض ما في الأنفال؛ لكن قراءة نافع لا تساعد على هذا المعنى؛ لأن التقدير أن خطاب "لكم" للمشركين، فيكون خطاب "ترونهم" أيضاً لهم حذار تنافر النظم، فيكون الضمير على قراءة ياء الغيبة أيضاً لهم، لتتفق القراءتان أيضاً.

نعم؛ تساعد إذا فرض الخطاب للمؤمنين فيكون الضمير على قراءة الغيبة أيضاً لهم لتتفق القراءتان أيضاً، فقراءة نافع تساعد كون الخطاب للمشركين على التفسير الأول، وكونه للمؤمنين على التفسير الثاني، ولا تساعد كونه لليهود على التفسيرين؛ لأنه إذا كان الخطاب لهم، فإما أن يكون "ترونهم" أيضاً لهم أو لغيرهم، لا سبيل إلى الأول إذ لا تكثير للمؤمنين، ولا تقليل

¹ هو: يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله الحضرمي، أبو مُحَمَّد البَصْرِيُّ المقرئ النحوي، ثامن القراء العشرة، الإمام في القراءات والعربية ولغة العرب والفقهاء. روى عن: حمزة والكسائي، وروى عنه: الزعفراني وأبو حاتم السجستاني وغيرهم، وكان من أعلم أهل زمانه بمذاهب النحاة في القرآن الكريم ووجوه الاختلاف فيه، وله: "كتاب الجامع"، "وقف التمام"، توفي سنة: 205 هـ. انظر ترجمته في: الحموي، معجم الأدباء، (2842/6)؛ الكلبي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، (315/32-317).

² ورد في الأصل: "التفات"، فيه تصحيف.

³ التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (281/2-282).

⁴ سورة الأنفال، 44/8.

⁵ ورد في الأصل: "كثر".

⁶ الرمخشري، الكشاف، (341/1).

⁷ الرمخشري، أساس البلاغة، (175/2).

للمشركين في أعينهم، ولا إلى الثاني؛ لأنه يلزم تفكيك النظم، ويمكن أن يقال: بل إلى الثاني الأول سبيل، إذ يجوز أن يكثر ويقلل في أعينهم إعجازًا، وإظهارًا لحقبة المؤمنين.

و﴿رَأَيْ الْعَيْنِ﴾ نصب على المصدر، يقال: رأيت رأيًا ورؤية. يعني: يرونهم رؤية ظاهرة لا لبس فيها، معانية. وهذا يشعر أن تكون رؤية عين وهو الإبصار، فيكون ﴿مِثْلِيهِمْ﴾ حالًا، لكن المعنى على المفعولية، فالوجه التعدية إلى اثنين لكونه علمًا يستند إلى المعانية، لا بمنزلة أن يقال: تبصرونهم؛ لأن رأى بمعنى أبصر لا يتعدى إليهما.

﴿وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [آل عمران: 13] والله يؤيد ويقوي، والأيد والآد القوة، والتأييد التقوية. ﴿بِنَصَرِهِ﴾ بعونه من يشاء نصرته، كما أيد أهل بدر، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: التقليل أو التكثير أو غلبة القليل عديم القوة على الكثير شاكي السلاح.¹ ﴿لَعِبْرَةً﴾ لفطنة، وأصل العبرة من العبور وهو النفوذ من أحد الجانبين إلى الآخر، ومنه العبارة: وهي الكلام الذي يعبر به المعنى إلى المخاطب فتسمى به ما ينقط به ويعتبر؛ لأن فيه عبورًا من حضيض الجهل إلى أوج العلم ومن الشاهد إلى الغائب وكون الوقعة أيضًا أنه يحتملها أي كما أن كونه عبرة يحتمل الأمرين يحتمل أن يكون كونه آية لذنبك الأمرين، وهما: التقليل والتكثير أو غلبة الضعفاء | 136ب | على الأقوياء، ويحتمل أيضًا وقوع الأمر على ما أخبر به الرسول ﷺ.

وتفصيل الجملة: أن الفئة التي تقاتل في سبيل الله كانت ثلاثمائة وثلاثة عشر، سبعة وسبعين من المهاجرين ومائتين وستة وثلاثين من الأنصار، وصاحب راية المهاجرين علي، وصاحب راية الأنصار سعد بن عباد،² وكان فيهم سبعون بغيرًا، بين كل أربعة منهم بغير، وفرسان: فرس للمقداد بن عمرو،³ وفرس لمرثد بن أبي مرثد،⁴ وإن الفئة الكافرة كانت تسعمائة وخمسين [رجالاً]⁵، وفيهم مائة فرس وسبعمائة بغير، وأهل الخيل كانوا دارعين، وكان في الرحال دروع سوى ذلك، وكان في

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (8/2).

² هو: سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ دُلَيْمِ بْنِ حَارِثَةَ، سيد الخزرج، يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ، كان يحسن الكتابة والرمي والعموم، وهو ممن شهد العقبتين وبدرا وكان نقيباً صاحب راية الأنصار في المشاهد، رَوَى عَنْهُ: ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَابْنُهُ سَعِيدُ بْنُ سَعْدٍ، تُؤْفَفِي بِخُورَانَ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ سَنَةَ 16 هـ. ابن طاهر المقدسي، البدء والتاريخ، (115/5)، الأصبهاني، معرفة الصحابة، (1244/3).

³ هو: الْمُقْدَادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَغْلَبَةَ، الكندي، مُهَاجِرِيٌّ أَوَّلِيٌّ بِدَرِّيٍّ، يكنى أبا معبد، وَسَمِيَ مُقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ لِأَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ عَبْدِ يَعُوْثَ خَالَفَهُ وَتَبَنَاهُ، السَّابِقُ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَقَدْ كَانَ مِنْ أَوَّلِ مَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ بِمَكَّةَ، وَهُوَ الْفَارِسُ يَوْمَ الْحَرْبِ وَالْإِفْدَامِ، أَخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُقْدَادَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ. شهد جميع الغزوات مع الرسول ﷺ، وهو أول من عدا به فرسه في سبيل الله، رَوَى عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ: عَلِيٌّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُمْ، وَمَنْ النَّابِغِينَ: هَاشِمُ بْنُ الْحَارِثِ، وَأَبُو مَعْمَرٍ وَغَيْرُهُمْ، توفي سنة: 33 هـ. انظر في ترجمته: الأصبهاني، معرفة الصحابة، (2552/5)؛ ابن الجوزي، صفة الصفوة، (423-424)؛ ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، (242-243).

⁴ هو: مرثد بن أبي مرثد الغنوي، خليف حمزة بن عبد المطلب، أخى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ. شهد يوم بدرٍ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ السَّبَلُ، وَشَهِدَ أُحُدًا، وَقُتِلَ يَوْمَ الرَّجِيعِ شَهِيدًا، وَكَانَ أَمِيرًا فِي هَذِهِ السَّرِيَّةِ. انظر ترجمته في: ابن سعد، الطبقات الكبرى، (35/3)؛ ابن عاصم النمري، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، (1383/3).

⁵ سقط من الأصل.

المسلمين قلة العدد والعدد، خرجوا غير قاصدين للحرب فلم يتأهبوا، وكان معهم ستة دروع وثمانية سيوف، وكان أول غزواتهم، وكان للمشركين أصداد جميع ذلك، من كثرة العدد والعدد، وأنهم قد خرجوا متأهبين، وأنهم كانوا معتادين بالحروب فغلبة هؤلاء الضعفاء عليهم خارج عن العادة فيكون آية عظيمة ومعجزة جسيمة.¹

وأيضاً: كان [عليه]² السلام قد أخبر أن الله ينصره على فريش، بقوله: ﴿وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ﴾³ وأخبر - قبل الحرب - بأن هذا مصرع فلان وفلان، فوقع كما أخبر فكان معجزاً. وأيضاً رؤية المشركين المؤمنين مثلي عددهم أو مثلي عدد المسلمين إعجازاً، ووجهه: أن من اشتد خوفه قد يظن في الجمع القليل أنهم في غاية الكثرة، أو أن الله أنزل الملائكة فكثر عسكر المسلمين، وفيه أن الكلام مقتصر في الفتنة بدون الملائكة. وأيضاً: أنه مد رسوله بخمسة آلاف من الملائكة: ﴿فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ﴾⁴، ﴿يُمِدُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ﴾⁵. وأيضاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم رماهم بكف من تراب وقال: «شَهِتِ الْوُجُوهُ» فَأَمْتَلَتْ مِنْ ذَلِكَ أَعْيُنُهُمْ فَعَمُوا وَانْهَزَمُوا.⁶ وأيضاً أن أبا جهل قال: "اللهم انصر أحب الدينين إليك فوقع ذلك".

﴿أُولَى الْأَبْصَارِ﴾ لذوي البصائر والإدراك العقلي، فإن البصر يطلق على البصيرة، كقوله: ﴿أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾⁷ أو للذين أبصروهم وشاهدوهم.

وفي الآية وجه آخر: ﴿يَرَوْنَهُمْ مَثَلِيهِمْ﴾ يرون الكفار أنهم بأضعاف المسلمين وكذلك كانوا في الظاهر وهو رأي العين، ﴿وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ﴾ أي: يؤيد المسلمين بخمسة آلاف من الملائكة والكفار لا يرونهم، فإنهم في الباطن أكثر منهم وهم في الظاهر أكثر منكم، فدخل في قلوب المؤمنين من ذلك رعب فأذهب الله في أسرع من طرفة عين، إن في ذلك لعبرة للذين ينصرون ما أمرهم الله كقوله: ﴿وَمَا يَعْزِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ﴾⁸.

﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14)﴾

¹ انظر: ابن عادل، اللباب، (68/5).

² ورد في الأصل: "عليهم".

³ سورة الأنفال، 7/8.

⁴ سورة الأنفال، 9/8.

⁵ سورة آل عمران، 125/3.

⁶ صحيح مسلم باختلاف يسير، كتاب الجهاد والسير (1777)؛ مسند أحمد بن حنبل، 2762، (755/1)؛ سنن الدارمي، كتاب السير، 16. باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم شَهِتِ الْوُجُوهُ.

⁷ سورة ص، 45/38.

⁸ سورة العنكبوت، 43/29.

[سورة آل عمران: 14]

﴿زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ﴾ [آل عمران: 14] جمع شَهْوَة - بسكون العين - مصدر؛ بمعنى: ميل النفس وتوقانها، يقال: شهِى يشتهي شهوة من حد علم، والمراد ههنا: المشتبهات، إذ لو أريد المصدر لما جمع، ولما بين بقوله: ﴿مِنَ النَّسَاءِ﴾ فسميت شهوات مبالغة في نزوع النفس إليها، وكأنها عين النزوع، كما في: رجل عدل، إيماء إلى كمال محبتهم. فإنه قد يحب شيئاً ولا يحب أن يحبه، كمسلم يحب محرماً ولكن لا يجب أن يحبه، وأما إذا أحبه، وأحب أن يحبه، فذلك كمال المحبة، كما في قوله: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْحَيْرِ﴾¹ أي: أحببت الخير وأحببت أن أحبه،² وقصدًا إلى تحبيبها فإن الشهوة مستزلة مذمومة، والمفهوم من كلام المصنف أن يكون القصد مقابلًا للإيماء ولا مانع من الجمع كما لا يخفى.

والمزَيْن: هو الله تعالى؛ لأنه خالق الأفعال والدَّوَاعِي،³ فإنه إذا خلق الشهوة والمشتهى والعلم بما في المتناول من اللذة فقد صح الإسناد. وتزيينه تعالى على وجهين: تزيين في الطباع فإن الطبع يرغب فيما يتلذذ به وإن لم يكن حسنًا في نفسه، قال تعالى: ﴿زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ﴾⁴ وتزيينه في العقول فإن العقل يميل إلى ما يحسن في نفسه، أو يحمد عاقبته أو متعلق به أمر الله قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾⁵. وكذا التكريه فإن الطبع ينفر عما يضره ويثقل عليه، والعقل لا ينفر إلا عما هو القبيح في نفسه، كما قال: ﴿وَكَرِهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾⁶. وقوله عليه السلام: «خُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، [وُخِّتِ] النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ».⁸ محمول على كراهة الطبع وشهوته والحكمة في تزيينها الابتلاء ليظهر من يتبع هواه ممن يعبد موله والتوسل بها إلى السعادة الأخروية | 137 | إن استعملت على وجه خير بأن يكون حب النساء "المختصوم"، وحب البنين لبقاء الذكر، وحب المال للتصدق والتقوى على الطاعة، وكونها أسباب التعيش وبقاء النوع.

¹ سورة ص، 32/38.

² شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (22/3).

³ البضاوي، أنوار التنزيل، (8/2).

⁴ سورة الأنعام، 108/6.

⁵ سورة الحجرات، 7/49.

⁶ سورة الحجرات، 7/49.

⁷ سقط من الأصل.

⁸ صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (2822)؛ سنن الترمذي، أبواب صفة الجنة عن رسول الله ﷺ، 21. باب ما جاء خُفَّتِ الجنة بالمكاره وخُفَّتِ النار بالشهوات؛ سنن الدارمي، كتاب الرقاق، 117. باب خُفَّتِ الجنة بالمكاره؛ مسند أحمد بن حنبل، 8944، (399/3).

وعن عمر رضي الله عنه أنه كَانَ يَدْعُو وَيَقُول: «اللَّهُمَّ زَيَّنْتَ لَنَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا [وَأُنْبَأْنَا أَنَّ]¹ مَا بَعْدَهَا خَيْرٌ مِنْهَا فَاجْعَلْ حَظَنَا فِي الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَأَبْقَى».²

وقيل: المزيّن الشيطان؛ لأن الله تعالى ذم الدنيا وأهلها فكيف يتصور التزيين مع ذلك الذم، وقد عرفت في ذكر الحكمة ما يكون جواباً عنه. وقد فرق الجُبَّائي³ بين الواجب والمندوب وبين الحرام فجعل الأولين من الله، والأخير من الشيطان ولم يذكر المباح. لكنه نقل قدس سره عنه: أنه فرق بين المباح والمحرم ثم إنهم إن عنوا بتزيين دعوة الخلق إليها والإغراء عليها تعم، وإن عنوا أن له قدرة على إحداث التزيين والحسن فلا، بل يدعوههم إلى ما خلق الله حسنه في الطباع ويريههم ما جعل مزيئاً عندهم، وكان فعله هو الدعاء والإرادة لا الأحداث، لكنه مع هذا الحب الحذر عن دعوته كل الحذر والاستعاذة بالله منه.

وقال ابن الكمال: "ومن قال: المزيّن على الحقيقة هو الله تعالى إذ ما من شيء إلا وهو فاعله، أخطأ في المدعى، وما أصاب في الدليل فإن التزيين صفة تقوم بالشيطان، والفاعل الحقيقي لصفة ما تقوم به تلك الصفة، وليت شعري ما يقول هذا القائل في الكفر والضلالة؟ وأما الثاني: فلأن مبناه عدم الفرق بين الفاعل النحوي الذي كلامنا فيه والفاعل الكلامي الذي هو بمعزل عن هذا المقام."⁴ وأنت خير: بأن عبارة ذلك القائل: إذ ما من شيء إلا وهو خالقه دون فاعله، ولو سلم، وهو بمعنى الخلق والتزيين صفة تقوم بالشيطان من حيث الدعوة والوسوسة وذلك لا ينافي أن يكون صفة قائمة به تعالى بمعنى أنه خلقها وأوجدتها فجعل إسناد التزيين إلى الشيطان من هذه الحيثية حقيقة وجعل إسناده إلى الله من تلك الحيثية مجازاً محل تأمل، وأيضاً كون الكلام في الفاعل النحوي دون الكلامي محل نظر.

﴿مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ﴾ [آل عمران: 14] بيان للشهوات، والنساء والنسوة جمع امرأة على غير لفظها، وتقديمهن لكثرة تشوق النفوس إليهن، لأنهن حبايل الشيطان وفتنة الرجال، قال عليه السلام: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ».⁵ ﴿وَالْبَنِينَ﴾ جمع ابن، وقد يقع في غير هذا على الأولاد كلهم ذكورهم وإناثهم وههنا أريد الذكور؛ لأنهم المشتبهون في الطباع والمعدون للدفاع.

¹ ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

² ذكره: ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم، (ح: 3279)، (612/2).

³ هو: أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْبَصْرِيُّ، شَيْخُ الْمُعْتَزِلَةِ، وَصَاحِبُ التَّصَانِيفِ، أَخَذَ عَنْ: أَبِي يَعْقُوبَ الشَّحَامِ. وَأَخَذَ عَنْهُ: أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ، ثُمَّ خَالَفَهُ، وَتَسَنَّيَ. وَكَانَ أَبُو عَلِيٍّ -عَلَى بَدْعِيَّةٍ- مُتَوَسِّعاً فِي الْعِلْمِ، وَهُوَ الَّذِي دَلَّلَ الْكَلَامَ، وَسَهَّلَهُ. وَلَهُ عِدَّةُ كُتُبٍ مِنْهَا: "الْأُصُولُ"، "النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ"، "التَّعْدِيلُ وَالتَّجْوِيزُ"، "الْإِجْتِهَادُ"، "الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ"، "التَّفْسِيرُ الْكَبِيرُ". تُوْفِيَ بِالْبَصْرَةِ سَنَةَ 303 هـ. انظر ترجمته في: الذهبي، سير أعلام النبوة، (113/11).

⁴ تفسير ابن كمال باشا، (84/2).

⁵ صحيح البخاري، كِتَابُ النِّكَاحِ، 18. بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْمِ الْمَرْأَةِ؛ صحيح مسلم، كِتَابُ الرِّقَاقِ (2740).

﴿وَالْقُنَاطِيرُ﴾ جمع قنطار، ونونه أصلية فوزنه [فَعَالِل]¹، أو زائدة فوزنه فَنَعَال، واشتقاقه من قطر يقطر - إذا سال؛ لأن الذهب والفضة يُشَبَّهَان بالماء في سرعة الانقلاب، أو من قَنَطَرْتُ الشيء - إذا عقدته وأحكمته - ومنه القنطرة؛ لإحكام عقدها وتوثيق طاقتها، لأنه مال كثير يتوثق الإنسان به في دفع أصناف النوائب، والصحيح أن وزنه وقدره لا يحدد. فقال من حاول التحديد، عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام: «اثنَا عَشَرَ [أَلْف]»² أُوقِيَّةٌ»³، وروى عنه أيضاً: «ألف دينار»⁴، وعنه: «أَلْفٌ وَمِائَتَا أُوقِيَّةٍ»⁵. وعن ابن عباس: «ألف دينار أو عشرة آلاف درهم»⁶ وهو مقدار الدية، وقال الكلبي: ⁷ "ملء مسك ثور من ذهب أو فضة."⁸

وقال الراغب:⁹ "هو من المال مقدار ما فيه عبورُ الحياة، تشبيهاً بالقنطرة، وذلك غير محدود القدر وإنما هو بحسب الإضافة كالغنى، فرب إنسان يستغني بالقليل، وآخر لا يستغني بالكثير، والمقنطرة مأخوذة من القنطار للتأكيد."¹⁰

¹ ورد في الأصل: "فعلان".

² سقط من الأصل.

³ سنن ابن ماجه، كتاب الأَدَب، 1. باب يَرِ الْوَالِدَيْنِ؛ مسند أحمد بن حنبل، 8743، (356/3).

⁴ الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، (246/6).

⁵ البيهقي، السنن الكبرى، (ح: 14337)، كتاب الصَّدَاقِ، (380/7).

⁶ البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، (677/1).

⁷ هو: الْعَلَامَةُ، الْأَخْبَارِيُّ، أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ بِشْرِ الْكَلْبِيِّ الْمُفَسِّرُ. وَكَانَ أَيْضاً رَاساً فِي الْأَنْسَابِ إِلَّا أَنَّهُ شَيْعِيٌّ، مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ. أَخَذَ عَنْ: أَبِي صَالِحٍ، وَجَرِيرٍ، وَالْفَرَزْدَقِ، وَجَمَاعَةٍ. رَوَى عَنْهُ: وَلَدُهُ؛ هِشَامٌ، وَطَائِفَةٌ، وَكَانَ الثَّوْرِيُّ يَزُوي عَنْهُ، وَيُدَلِّسُهُ. تُوفِّيَ سَنَةَ: 146 هـ. انظر ترجمته في: الذهبي، سير أعلام النبلاء، (358/6).

⁸ الرازي، التفسير الكبير، (171/7).

⁹ هو: الحسين بن محمد بن المفضل، الإمام أبو القاسم الراغب الأصفهاني، أديب، لغوي، حكيم، مفسر. من مصنفاته: "التفسير الكبير"، "مفردات القرآن"، "الذريعة إلى أسرار الشريعة"، "المحاضرات و"المقامات"، توفي سنة: نيف وخمسمائة. انظر ترجمته في: الفيروز آبادي، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، ص 122؛ الزركلي، الأعلام، (255/2)؛ عمر كحالة، معجم المؤلفين، (59/4).

¹⁰ تفسير الراغب الأصفهاني، (450-448/2).

قال المرزوقي:¹ "من شأن العرب أن يشتقوا من لفظ الشيء الذي يريدون المبالغة في وصفه، ما يتبعونه به تأكيداً وتنبهها على تناهيه [في معناه]²، من ذلك: ظلّ ظليلٌ وداهيةٌ دهياٌ وشعرٌ شاعرٌ."³ والمصنف: أخذ الاشتقاق من طريق الفاعلية والمفعولية، ومعنى "ألفٌ مؤلفةٌ وبُدرةٌ مُبدرةٌ" كاملة.⁵

و﴿مَنْ الذَّهَبِ﴾ بيان للقناطر، وهو مشتق من الذهاب؛ لأنه يذهب ولا يبقى، ﴿وَالْفِضَّةِ﴾ عطف عليه، وهي من الفض وهو الفرق، مزين للناس حب كثرة الذهب والفضة؛ لأنهما جعلاً ثمناً يتوصل بهما إلى جميع الأشياء المطلوبة، فكان مالكما كالمالك لجميع المطالب. وصفة المالكية هي القدرة، والقدرة صفة كمال والكمال محبوب | 137ب | لذاته، ولما كانا أكمل الوسائل إلى نيل هذا الكمال الذي هو محبوب لذاته لا جرم كانا محبوبين.

﴿وَالْحَيْلِ﴾ جمع لا واحد له من لفظه، كالقوم والنساء والرهط.⁶ وقيل: واحد خائل، مثل: راكب وركب، وطائر وطير، وهو مشتق من الاختيال وهو: حركة الإنسان على سبيل الجولان المنبئ عن الاستكبار، وسميت الأفراس خيلاً؛ لاختيالها وجولانها في مشيها بطول أذنانها وأعناقها، ويسمى الخيال خيلاً، والتخيل تخيلاً لجولان هذه القوة في استحضار تلك الصور. و﴿الْمُسَوِّمَةِ﴾ المعلمة، وهي: العلامة مأخوذ من السيماء - بالمد والقصر - وهو الهيئة الحسنة، والمراد: الأوضاح⁷ وَالْعُرْزُ⁸ التي تكون في الخيل، بأن تكون عُزّاً مُحَجَّلَةً⁹ أو الراعية من سوم الماشية.¹⁰ يقال: أسمت الماشية وسومتها إذا

¹ هو: إمام النحو، أَبُو عَلِيٍّ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ، الْمَرْزُوقِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَخَذَ أَيْمَةَ اللِّسَانِ. كان غاية في الذكاء والفطنة وحسن التصنيف، وتصنيفه لا مزيد عليها في الجودة. وله من الكتب: "شرح الحماسة"، "شرح المفضليات"، "شرح الفصيح"، "الأزمنة"، "شرح النحو" وغيرها، توفي سنة: 421هـ. انظر ترجمته في: الحموي، معجم الأدباء، (506/2)؛ القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة، (141/1)؛ ابن قايماز الذهبي، تاريخ الإسلام، (359/9)؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء، (167/13).

² سقط من الأصل.

³ شرح الحماسة، ص 415.

⁴ البدره هو: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم، ومبدرة: كاملة. انظر: انظر: الفيروز أبادي، القاموس المحيط، (348/1) "بدر".

⁵ انظر: الزمخشري، الكشاف، (343/1).

⁶ الواحد، التفسير الوسيط، (418/1).

⁷ من "الْوَضَح": يَفْتَحَتَيْنِ الضَّوُّ وَالْبَيَاضُ وَقَدْ يُكْنَى بِهِ عَنِ الْبَرَصِ. الرازي، مختار الصحاح، ص 341 "وضح".

⁸ الْعُرَّةُ: بِالضَّمِّ بَيَاضٌ فِي جَبْهَةِ الْفَرَسِ. الرازي، مختار الصحاح، ص 225 "غرر".

⁹ التَّحْجِيلُ: هُوَ بَيَاضٌ فِي قَوَائِمِ الْفَرَسِ. الفراهيدي، العين، (79/3) "حجل".

¹⁰ الرازي، التفسير الكبير، (171/7).

أرسلتها في مروجها ومرعاها، فإنها إذا رعت مرسلّة ازدادت حسناً ونماءً، أو [المُطَهَّمَةُ]¹ الحِسَانُ التَّائِمَةُ الخِلْقَةُ من السوم في البيع؛ لأن [المُطَهَّمَةَ]² تسام [كثيراً]³ لكثرة الراغبين، أو من السومة بمعنى: العلامة؛ لأنها كأنها علم في الحسن والقوة.

﴿وَالْأَنْعَامُ﴾ الإبل والبقر والغنم، ﴿وَالْحَرْثُ﴾ إلقاء البذر وتهيئة الأرض والزرع مراعاته وإنباته، ولهذا قال: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُونَ﴾ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ⁴، فأتيت لهم الحرث ونفى عنهم الزرع، لكنه ينتقض ذلك بقوله: ﴿تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ﴾⁵، واللائح أن يراد ههنا: ما خرج من الأرض؛ ليلائهم ما قبله.

﴿ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ﴾ [آل عمران: 14] لما ورد أن يقال: ما وجه تذكير اسم الإشارة وإفراده، مع كونه للإشارة إلى جميع ما ذكر؟ أجيب: بأنه إشارة إلى ما ذكر، أو إلى حب الشهوات، وقد جوزوا في الضمير الأفراد أو التذكير أو التأنيث؛ بالنظر إلى الخبر.

﴿مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ مما ينتفع به فيها ثم يذهب ولا ينفع قال عليه السلام: «إِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيْءٌ أَفْضَلُ مِنَ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ»⁶ وقال عليه السلام: «إِذَا هَدَى الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ»⁷ أي: في متاعها من المال والجاه الزائد على الضروري.⁸

وهذا يدل على أن التزيين من الله تعالى؛ لأن متاع الدنيا إنما خُلِقَ لِيُسْتَمْتَعَ به، وذلك على وجهه: منها أن ينفرد به من خصه الله تعالى بهذه النعم، ليكون مدموماً. ومنها: أن يترك الانتفاع به -مع الحاجة إليه- فيكون أيضاً مدموماً. ومنها: أن ينتفع به في وجه مباح من غير أن يتوصل بذلك إلى مصالح الآخرة، وذلك لا ممدوح ولا مذموم. ومنها: أن ينتفع به في وجه يتوصل به إلى مصالح الآخرة وهو الممدوح.⁹

فإنما جعل ذلك ليتناول منه بقدر المنفعة في الدنيا، وأخذ البلغة منه، لا يستكثر منه الاستكثار الذي يورط صاحبه في المحذور ويورثه المحذور. وهذا تهديد في الدنيا وترغيب في الآخرة، وبيان أنه لم يخلق ذلك كله استعملوها في خلافه

¹ ورد في الأصل: "المهطمة"، والخيلُ الْمُطَهَّمَةُ فَإِنَّهَا الْمُقَرَّبَةُ الْمُكْرَمَةُ الْعَزِيزَةُ الْتُفْسِي. ابن منظور، لسان العرب، (372/12).

² ورد في الأصل: "المهطمة".

³ ورد في الأصل: "كوتاً"، فيه تحريف.

⁴ سورة الواقعة، 63/56، 64.

⁵ سورة يوسف، 47/12.

⁶ سنن ابن ماجه، كِتَابُ النِّكَاحِ، 5. بَابُ أَفْضَلِ النِّسَاءِ.

⁷ سنن ابن ماجه، كِتَابُ الزُّهْدِ، 1. بَابُ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا؛ المستدرك للحاكم، (348/4).

⁸ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (36/4).

⁹ الرازي، التفسير الكبير، (172/7).

والصد عن سبيله، بل ليلغوا بها إلى ما عند الله. وتحريض على استبدال ما عنده من اللذات الحقيقية الأبدية بالشهوات المُخدَّجة الفانية. وإنما احتاج إلى هذا التحريض؛ لأن ميل الكل في أعم الأحوال إلى المذكورات، ولهذا أتى بالجمع المحلى باللام بخلاف الميل إلى الذات الروحانية فإنه لا يتفق إلا نادراً.

"وقد ذكر الله أربعة أصناف من المال كل نوع منها يتمول به صنف من الناس: أما الذهب والفضة فيتمول به التجار، وأما الخيل المسومة فيتمول بها الملوك، والأنعام فيتمول بها أهل البادية، وأما الحرث فيتمول به أهل البساتين فيكون فتنة كل صنف في النوع الذي يتمول به، وأما النساء والبنون فإنها فتنة للجميع."¹

وفي الإشارة بـ ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى بُعد تلك المشتبهات من الله، ومن محل رضائه، وتقديم اسم الله على ما عنده، تقرير لذلك البعد بتخصيص غيره به. وذكر الجنس وتقديم الطرف عليه إشارة إلى أن الحسن يختص بالعندية، وإيماء إلى فتح الشهوات البعيدة.

"و﴿الْمَآبِ﴾ المَرْجِع، مَفْعَل، من: آب يَرْوِبُ إِيَابًا وَأَوْبَةً وَأَيَّةً، وَمَآبًا أَي: رَجَعَ، والأصل: مَأْوَب، فَنُقِلَتْ حركة الواو إلى الهمزة الساكنة قبلها، فقلبت الواو أَلْفًا، وقد يجيء للزمان والمكان واسماً للمصدر الذي هو الأوب والإياب، ومن مجيئه للثاني قوله تعالى: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (21) لِلطَّاغِينَ مَآبًا﴾².³ وههنا |138| يجوز أن يكون للآخرين، فالظاهر: أن حسن المآب، من قبيل: جَزْدٌ قَطِيقَةٌ وَأَخْلَاقٌ ثِيَابٌ.⁴ ومرجع حسن، من قبيل: رجل عدل.

فإن قيل: المآب قسمان: الجنة وهي في غاية الحسن والجمال، والنار وهي خالية عن الحسن فيما وجه وصف المآب المطلق بالحسن؟ قلنا: المقصود بالذات هو الجنة وأما النار فهي مقصودة بالعرض، وفيه إشارة إلى سبق الرحمة الغضب.⁵

﴿قُلْ أُوتِيتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَمُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (15)﴾

[سورة آل عمران: 15]

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (25/3).

² سورة النبأ، 22، 21/78.

³ ابن عادل، اللباب، (81/5).

⁴ وهو: من إضافة الصِّفَةِ إلى موصوفها، فإن أصلهما: قَطِيقَةٌ جَزْدٌ، وثِيَابٌ أَخْلَاقٌ، قدمت الصفة على الموصوف وأضيفت إليه. والجرد: الخَلْقُ، والقטיפعة: كساء له خَمَل. وثِيَابٌ أَخْلَاقٌ، أي: بالية، وهو مُؤَوَّل عند البصريين. وتأويله: أن يُقَدَّر إضافة الصِّفَةِ إلى جِنْسِهَا، أي: شيء جَزْدٌ من جِنْسِ القَطِيقَةِ. انظر: عباس حسن، النحو الوافي، (51/3).

⁵ الرازي، التفسير الكبير، (172/7).

بيان لحسن المآب، وتقرير خيريته من تلك الشهوات، إذ هو أدل على المقصود. والاستفهام؛ لاستعلام ما تخبرهم به، يقول الرجل لآخر: ألا أخبرك بما وقع في البلد، ويقال هذا في فهمه. "وفيه: التفات من الغيبة في قوله: ﴿لِلنَّاسِ﴾ إلى الخطاب تشريفاً لهم، أي: هل أخبركم بما هو خير خالص عن الكدر باق من ذلك المذكور الذي هو مشتبهات الدنيا. وتم الكلام عند قوله: ﴿مَنْ ذَلِكُمْ﴾ واستوفت بالجملة التي بعده لبيان ما هو خير بأن يكون ﴿جَنَّتْ﴾ مرفوعاً على الابتداء، والجار والمجرور قبله خبراً مقدماً عليه فيكون ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ متعلقاً بما تعلق به ﴿لِلَّذِينَ﴾ من الاستقرار. أو للفعل الذي قبله، ويجوز أن يتم الكلام عند قوله: ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ بأن يتعلق الجار ﴿بِخَيْرٍ﴾.¹ وتخصيص الخيرية لهم؛ لأنهم هم المنتفعون به دون غيرهم.

و"ترفع" خطاب على أنه محذوف مبتدأ تقديره: هو جنات، أي: ذلك الذي هو خير جنات، فالجملة بيان لما هو خير. و﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ متعلق بما تعلق به اللام أو بالفعل قبله.² ولم يجعل في موقع الخبر لـ ﴿جَنَّتْ﴾؛ لأن الظاهر تعلقه بـ ﴿بِخَيْرٍ﴾، أو بالفعل على معنى: ثبت تقواهم عند الله سبحانه شهادة لهم بالإخلاص، ولأن ما عند الله هو الثواب ونحوه، ولم يسمع عند الله الجنة.

وفيه نظر؛ لأنه إن حمل على العندية المعنوية دون الصورية لا غبار عليه، ويؤيد هذا الوجه قراءة من قرأ ﴿جَنَّتْ﴾ بالجر على البدلية من "خير"، إذ لا يبقى حينئذٍ للام موقع ظاهر سوى أن تتعلق بـ "خير"، على معنى مما يفضل ذلك المذكور، ويزيد عليه للمتقين، وبـ "خير" كائن للمتقين يختص بهم، ولا يجوز أن يعتبر حينئذٍ ﴿مَنْ ذَلِكُمْ﴾ الوصفية لاستلزامه أن تكون الجنات بعضاً من جملة الشهوات، فـ "من" تفصيلية البتة. فيتحد معنى الثواب مع كون ﴿جَنَّتْ﴾ خبر محذوف؛ لأن البدل هو المقصود بالنسبة، فكانه قيل: "أؤنبكم"، ولا اختلاف بينهما إلا في وجه الإعراب.

و﴿مَنْ تَحْتَهَا﴾ متعلق بـ ﴿تَجْرِي﴾، و﴿خَالِدِينَ﴾ حال مقدرة، وصاحبها الضمير المستكن في ﴿لِلَّذِينَ﴾، والعامل فيها حينئذٍ الاستقرار المقدر، ﴿وَأَزْوَاجٌ﴾ عطف على ﴿جَنَّتْ﴾ إن رفعت، وإلا فيقدر: ولهم أزواج. و﴿مُطَهَّرَةٌ﴾ صفة "أزواج"، أي: مما يستقذر من النساء كالحيض والنفاس وسوء الخلق. وتخصيصهن لما مر من أن الميل إليهن أعظم. وجمع بين التكثير المستفاد من التنكير، والتشريف المستفاد من قوله: ﴿مَنْ اللَّهُ﴾ فهو أبلغ من رضوان الله.

وقد نبّه بالآية على نعمه، فأدناها متاع الدنيا فإنها أطيّب وأوسع وأجمع للخير من بطن الأم، وأوسطها الجنة فإنها أطيّب وأوسع وأجمع من الدنيا، وأعلها رضوان الله وهو أجل وأعز منها، قال عليه السلام: «يَقُولُ اللهُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ نَعْطِ أَحَدًا [مِنْ خَلْقِكَ]»³، فيقول: ألا

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (25/3).

² شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (26/3).

³ سقط من الأصل.

أَعْطَيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْهُ. فَيَقُولُونَ: فَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْهُ؟ فَيَقُولُ: أَجَلُ لَكُمْ رِضْوَانِي، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا¹. وهو أعلى مراتب الجنة الروحانية التي هي عبارة عن تجلي روح الله في روح العبد، واستغراق العبد في معرفته، فيصير في أول المقامات راضيًا من الله ويصير في آخرها مرضيًا عند الله وإليه الإشارة في قوله: ﴿رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾².

﴿وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ﴾ فيثيب ويعاقب على قدر استحقاقهم، أو بالذين اتقوا فلذلك أعد لهم الجنات والرضوان على حسب ما فعلوا من الإحسان، ففيه: إظهار موضع الإضمار، وإيماء إلى أن البشر "صالحات" حصلت لهم بالعبودية | 138 ب |.

﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (16) الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (17)﴾

[سورة آل عمران: 16، 17]

"مدح منصوب بإضمار أعني أو أمدح، أو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، كأنه قيل: من هؤلاء المتقون؟ فقيل: هم الذين يقولون كيت وكيت³. ويجوز الجر، صفة ﴿الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ أو للعباد، والأول بعيد من جهة اللفظ لمكان الفاصل خصوصًا إذا [تعلقت]⁴ اللام ﴿يُخَيِّرُ﴾ فإنه تكثر الفواصل حينئذ. والثاني: من جهة المعنى لإشعاره بأن كونه بصيرًا مخصوص بطائفة مخصوصة، اللهم إلا أن يجعل ذلك كناية عن مجازاتهم على أعمالهم بحسب وعده، فلا اختصاص في "صالحات".

"وترتيب سؤال المغفرة على مجرد الإيمان يدل على استحقاق على أنه كاف في استحقاقها أو الاستعداد لها⁵، ويؤيده: ﴿أَنْ آمَنُوا بِرَبِّكُمْ فَاَمَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا﴾⁶. فإن قيل: فإذا كان القائلون هم الموصوفون بهذه الصفات لم يكون طلب المغفرة ممن اتصف بمجرد الإيمان؟ قلنا: الكلام في دلالة الترتيب لا غير، فإنه جعل مجرد الإيمان وسيلة إليها، والمذكور بعده هي الصفات التي بها ارتقى المؤمنون إلى درجة التقوى، ولو كانت شرطًا في حصولها لذكرت قبل الطلب⁷. وفيه أيضًا: دلالة على أن الإيمان غير الطاعات، وإلا لما مدحوا بمجرد الإيمان، ولما سرد تلك الصفات بعد ذكره.

¹ صحيح البخاري، كتاب الرِّقَاق، 51. بابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ؛ صحيح مسلم، كتاب الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا، (2829).

² سورة الفجر، 28/89.

³ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (26/3).

⁴ ورد في الأصل: "تعلق".

⁵ البضاوي، أنوار التنزيل، (9/2).

⁶ سورة آل عمران، 193/3.

⁷ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (27/3).

والواو المتوسطة بين الصفات، وهي: ﴿الصَّابِرِينَ﴾ وما عطف عليها إن جعلت صفات "للذين يقولون"، أو بين بعض الصفات إن جعلت صفات "الذين اتقوا"، فإن ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ﴾ أيضاً صفة ولا واو بينه وبين الصابرين، للدلالة على استقلال كل واحدة منها، بحيث صارت كأنها ذوات متغايرة وعلى كمالهم فيها، بحيث كأنهم صاروا بالنظر إلى كل واحدة منها أصناف متباينة.

وقال ابن الكمال: "للدلالة على أنهم جامعون لها، وأما الدلالة على الاستقلال فغير مسلمة، فإن دلالتها على الانضمام، كما في قوله تعالى: ﴿الْأَمْزُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾¹. وأنت خبير: بأن في مقام العطف بالواو المغايرة والجمع فاعتبر الأول ههنا فدل على ما ذكرنا، واعتبر الثاني هناك فدل على ما ذكره فلا تنافي بين الاعتبارين.

و"الصبر" حبس النفس عن شهواتها المحظورة، وهو ثلاثة أصناف، قال عليه السلام: «مَنْ صَبَرَ عَلَى الْمُصِيبَةِ فَلَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ صَبَرَ عَلَى الطَّاعَةِ فَلَهُ سِتُّمِائَةِ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْمُصِيبَةِ فَلَهُ تِسْعُمِائَةِ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ الْعَرْشِ وَالْقُرَى»³.

و"الصدق" ثلاثة أنواع في القول والفعل والنية، واستغفارهم مع إيمانهم بتلك الصفات هضم لأنفسهم وتواضع لربهم واستقصارا لعملهم، وتدارك لفرطاتهم وتقصيراتهم.

وتخصيص الأسحار؛ لأنه وقت تزول فيه الظلمة الشاملة بنور الصبح، كان الأموات يحيون، فهو وقت الجود العام، فلا يبعد عند طلوع صبح العالم الكبير أن يطلع صبح العالم الصغير وهو الإنسان، وهو ظهور نور جلال الله في القلب.⁴ ولأنه وقت صفاء القلوب وجمعة الخاطر؛ ولأنه عقيب التهجد وقيام الليل، وقد قال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾⁵؛ ولأن العبادة فيه أشق على النفس، فللدعاء رجاء الإجابة مع اعتبار تلك الأمور فكيف إذا اجتمعت.

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18)﴾

[سورة آل عمران: 18]

¹ سورة التوبة، 112/9.

² تفسير ابن كمال باشا، (259/2).

³ لم أقف على هذا الحديث مطلقاً في كتب السنة، إنما وجدته في كتاب ل: أبو سعيد الخادمي، بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية، (77/3). والغالب أنه ليس حديثاً إنما هو من الأخبار فقد جاء ذلك في كتاب ل: البلوي، كتاب ألف باء في أنواع الآداب، (493/1).

⁴ الرازي، التفسير الكبير، (176/7).

⁵ سورة فاطر، 10/35.

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [آل عمران: 18] شبهت دلالاته على وحدانيته بأفعاله الخاصة التي لا يقدر عليها غيره، وبما أوحى إليه من آياته الناطقة بالتوحيد كسورة الإخلاص وآية الكرسي وغيرهما بشهادة الشاهد في الكشف والبيان، وكذلك إقرار الملائكة وأولي العلم بذلك واحتجاجهم عليه.¹ ففيه استعارة تبعية² مبنية على تشبيه دلالة الله على وحدانيته، بما نصب من الأدلة العقلية، ونزل من الأدلة السمعية، وكذا الإقرار والاحتجاج من الملائكة، وأولي العلم من الثقلين بالشهادة فيما ذكر. ولا يبعد على قواعد الملة سلوك الملائكة طريق الاستدلال والاحتجاج، على أن الاحتجاج لا يلزم أن يكون للاكتساب؛ بل للإثبات على الغير.

فإن قيل: الإقرار مع مطابقة القلب حقيقة الشهادة لا شبهة بها، ولو سلم أنه لا بد من زيادة خصوص، فهي ممكنة من الملائكة والثقلين، فأى حاجة إلى اعتبار المجاز؟ وإن بُني ذلك على امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز، فكذلك الجمع بين |139| معنيين مجاز بَيْن كالدلالة والإقرار. قلت: الدلالة والإقرار، من أفراد معنى مجازي هو الأمر المشبه بالشهادة، لا معنيان مجازيان لتمتع إرادتهما، وإنما لم يعتبر تقدير إرادة الفعل في الأخيرين؛ ليكون الفعل الأول مجازاً والثاني حقيقة؛ لأنه خلاف الظاهر مع الغنية عنه بالمجاز المستفيض.³ وعطف قوله: "بما أوحى" على "بأفعاله"؛ ليؤذن بأن الشهادة من الله إما قولي وإما فعلي.

وأُتي بقوله: "وكذلك إقرار الملائكة"⁴ على التفریع⁵ والتشبيه، ليُعلم الفرق بين الشهادتين، فإن شهادته: نصب الأدلة وإنزال الوحي، وشهادة الملائكة وأولي العلم: الإقرار بالتوحيد والاحتجاج عليه، لذلك فصل الله شهادة الملائكة وأولي العلم من شهادته بالمفعول وهو قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾.⁶

وقرئ: "شهداء الله" بالنصب⁷ على أنه حال من المذكورين قبله، وبالرفع على: هم شهداء الله، وعني بالمذكورين "الصابرين والصادقين" إلى الآخر، وهذا قول بانتصاب الحال عن الصفة، إلا أن يجعل المذكورين نصباً على المدح بناء على أن ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ﴾ رفع على المدح، ولا يصلح موصوفاً لـ ﴿الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ﴾، وإن اعتبر ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ﴾ فهو أيضاً لا يصلح إذاً حال إلا أن يكون نصباً على المدح.

¹ الرمخشري، الكشف، (343/1).

² هي: ما تقع في غير أسماء الأجناس: كالأفعال، والصفات المشتقة منها، وكالحروف. السكاكي، مفتاح العلوم، ص 380.

³ التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشف، (287/2-288).

⁴ الرمخشري، الكشف، (343/1).

⁵ التفریع: هو أن يثبت حكم لشيء بينه وبين أمر آخر نسبة وتعلق بعد أن يثبت ذلك الحكم لمنسوب آخر لذلك الأمر. وقيل: هو أن يقصد الشاعر وصفاً ما ثم يفرع منه وصفاً آخر يزيد الموصوف توكيداً. انظر: المراغي، علوم البلاغة، ص 341؛ أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية، (309/2-311).

⁶ الطيبي، حاشية الطيبي على الكشف، (49/4).

⁷ تنسب لأبي الشعثاء وأبي نهيك. انظر: ابن خالويه، المختصر في شواذ القرآن، ص 26.

فإن قيل: لا يحسن في المعنى تقييد عامله بالحال. قلنا: هذه حال مؤكدة لا توجب التقييد، فصار ذا الحال بالآخرة هو ﴿الْعِبَادِ﴾، والعامل ﴿بَصِيرٌ﴾. والأقرب أن يجعل انتصاب "شهداء" على المدح كما في الرفع. وسواء قرئ "شهداء الله" بلفظ الجمع نصباً أو رفعاً، يكون عطف ﴿وَالْمَلَائِكَةُ﴾ على الضمير فيها. وما قيل: إن العطف على المستكن لوقوع الفصل، إنما هو على تقدير الرفع، وأما على تقدير النصب فـ ﴿وَالْمَلَائِكَةُ﴾ مبتدأ محذوف الخبر، أي: هم كذلك، تحكّم محض منشؤه جعل هذه القراءة في السؤال إشارة إلى قراءة الرفع، وتوهم بعضهم قراءة "شهداء الله" بالإنضافة، وليس كذلك.

وعن بعض العارفين: "علم الله، فأخبر الله وحكم الله بأنه لا إله إلا هو، فهي شهادة الحق للحق بأنه الحق، وأوّل من شهد بأنه الله هو الله، فشهد في أزله بقوله الأزلي، وأخبر بوجوده الأحدي، وكونه السرمدى وذاته القيومي، وعزه الديمومي، وجلاله الصمدي، وجماله الأبدي".¹

﴿وَالْمَلَائِكَةُ وَأَوَّلُوا الْعِلْمَ﴾ [آل عمران: 18] قال المصنف: "المراد بـ 'أولي العلم' الذين عظمهم هذا التعظيم حيث جمعهم معه ومع الملائكة في الشهادة على الوجدانية والعدل، الذين يثبتون وحدانية الله، وعدله بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة وهم علماء العدل والتوحيد".² إن أراد به المعرفين بذلك المحتجين عليه، فجميع علماء الإسلام كذلك لا سيما أهل السنة علماء العدل والتوحيد بل كثير من العوام العالمين بذلك بأدلة إجمالية، وإن أراد علماء المعتزلة على ما سَمُوا به أنفسهم فباطل؛ بل كفر؛ لأن أولي العلم الشاهدين بذلك هم الأنبياء والأولياء والعلماء وكل من يعترف به ويعرفه بالدليل من الأمم السالفة، فكيف يرجح الحصر على حثالة المعتزلة، وأولوا العلم هؤلاء الذين سبق ذكرهم ومدحهم، ومن تمام مدحهم أنهم يشهدون بهذه الشهادة.

وذكر الله والملائكة قبلهم تأسيساً لمدحهم وأنهم يشهدون بما شهد الله به والملائكة، وهو كقوله: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾³، وإن قال لنا ملحد كيف يصح هذا وهو دعوى من ظهر صدقه في شهادته إذا شهد بقوله، وقد أظهر صدق قوله فلما شهد به لنفسه، وقهر كل مكذب في دعواه. ﴿وَأَوَّلُوا الْعِلْمَ﴾ اسم جميع المؤمنين بعلمهم بالله. والجاهل اسم الجاهل بالله، قال تعالى: ﴿قُلْ أَفَعَيَّرَ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾⁴، وللتفريق بين العلماء والملائكة تسمى الملائكة باسم العلامة ويسمى المؤمنين باسم الكرامة عن النبي عليه السلام: «سَاعَةً مِنْ عَالِمٍ [مَتَكِيٍّ]»⁵ عَلَى فِرَاشِهِ يَنْظُرُ فِي عِلْمِهِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الْعَابِدِ سَبْعِينَ سَنَةً.⁶ وقال الكلبي: قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَبْرَانِ مِنْ أَحْبَارِ الشَّامِ فَلَمَّا أَبْصَرَا الْمَدِينَةَ قَالَا: مَا أَشْبَهَ هَذِهِ الْمَدِينَةَ

¹ القشيري، لطائف الإشارات، (226/1).

² الزمخشري، الكشاف، (344/1).

³ سورة الأنفال، 41/8.

⁴ سورة الزمر، 64/39.

⁵ سقط من الأصل.

⁶ أورده: السيوطي، الجامع الصغير، (ح: 4623)، باب حرف السين، (459/1).

بِمَدِينَةِ حَاتِمِ الْأَنْبِيَاءِ، وَلَمَّا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَا: أَخْبِرْنَا عَنْ أَعْظَمِ شَهَادَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ أَنْتَ أَخْبَرْتَنَا بِهِ آمَنَّا بِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ، فَأَسْلَمَ الرَّجُلَانِ.¹

وقال مقاتل: إن عبد الله بن سلام² وأصحابه من مؤمني أهل الكتاب قالوا لرؤوس اليهود: إن محمداً رسول الله ﷺ، ودينه الحق فاتبعوه، فقالت اليهود: ديننا أفضل من دينكم فأنزل الله: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ﴾ [139ب] يشهدون بها وأولوا العلم بالتوراة عبد الله بن سلام وأصحابه يشهدون بذلك.³

ثم إنك إن أردت معرفة جري الله في تدبير ملكه على وجه الاستقامة، ورعاية مقتضى العدل والحكمة فانظر أولاً في كيفية خلقه تعالى حتى تعرف عدل الله فيها، وأنه تعالى كيف عدلها وجعل بعضها مناسباً للبعض لا متنافراً عنه، ثم انظر إلى اختلاف أحوال الخلق في الحسن والقبح والغنى والفقر والصحة والسقم وطول العمر وقصره واللذة والألم، فإن جميع ذلك عدل منه وحكمة وصواب. ثم انظر في كيفية خلقه العناصر وإجرام الأفلاك وتقدير كل واحد منها بقدر معتبر وخاصة معينة، واقطع بأن كل ذلك حكمة وصواب متعلق بأمور الدنيا ومصالحها. وأما عدله المتعلق بأمور الدين فانظر إلى اختلاف الخلق في العلم والجهل والفطنة والبلادة والهداية والغواية، واعلم بأن ذلك عدل منه وقسط.

فقوله قدس سره: "في قسمه وحكمه."⁴ أي: في قسمة الأرزاق والأقوات والأعمار والأوقات وسائر الأحوال المتعلقة [بالنشأين]⁵ والمتفرعة على الخلقين، و"حكمه" أي: خطابه المتعلق بأحوال المكلفين وأفعالهم بما يحل ويحرم ويصح ويفسد.⁶ ويفرض ويجب ويسن وكل ذلك على مقتضى عدله ليس في شيء من ذلك لائحة الجور ولائحة الظلم جل جنباه الأقدس وذاته المقدس عن ذلك.

¹الواحد، أسباب النزول، ص 63.

²هو: عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي، أبو يوسف، صحابي، قيل: إنه من نسل يوسف بن يعقوب، له: 25 حديثاً. أسلم عند قدوم النبي ﷺ المدينة، وكان اسمه "الحصين" فسماه رسول الله ﷺ عبد الله، وهو من أوائل من أسلم من اليهود، وشهد مع عمر فتح بيت المقدس والجالية، ولما كانت الفتنة بين علي ومعاوية، اتخذ سيقاً من خشب، واعتزلها. وأقام بالمدينة إلى أن توفي سنة: 43 هـ. انظر ترجمته في: فؤاد سيزكين، تاريخ التراث العربي، (2/603)؛ الزركلي، الأعلام، (4/90).

³مقاتل، تفسير مقاتل بن سليمان، (1/267).

⁴البيضاوي، أنوار التنزيل، (2/9).

⁵ورد في الأصل: "النشئين".

⁶شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (3/28).

وإلى جميع ما ذكر أشار بقوله: ﴿قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ [آل عمران: 18] "مقيماً للعدل، على أن الباء للتعدية ولم يجعل من قبيل قام بالأمر، إذا ثبت فالتشابه مباشرًا له على طريقة الاستعارة، من القيام بمعنى الانتصاب مبالغة في تجنب وصفه من صفات المخلوقين.¹ نصب على الحال من فاعل "شهد".

ولما ورد عليه: أن تخصيص أحد المعطوفين بالحال مما منعه النحاة. أجيب: بأن المنع عند الالتباس، كما: جاء زيد وعمر وراكبًا، ولا التباس هنا كقوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾.² ولما ورد أنه: ما وجه تأخير تلك الحال عن المعطوفين وكان حقها التقديم عليهما؟ أجيب: بأنه للإشارة إلى فصل الملائكة وأولي العلم بحيث يجب أن لا يفارقا في الذكر عن اسم الله، وأن لا يقع بينهما كلام أو من هو.

ولما ورد عليه: ما العامل في الحال حينئذ إذا الجملة اسمية ولا عامل فيها؟ أجاب عنه المصنف: "بأن الحال المؤكدة لا تستدعي أن يكون في الجملة التي هي زيادة في فائدتها عامل فيها، كقولك: أنا عبد الله شجاعًا، وكذلك لو قلت: لا رجل إلا عبد الله شجاعًا."³ فضمير "هي" و"فيها" للحال المؤكدة، و"عامل" اسم يكون، وضمير "فائدتها" للجملة، تعني: أن الحال المؤكدة، ولا يكون عاملها شيئًا من أجزاء الجملة المتقدمة، وإنما ينتصب بعامل مضمّر يستفاد من معناها كما في الآية، أو من بعض أجزائها كما في: زيد أبوك عطوفًا، أي: ثبت أبوته لك عطوفًا.

وفيه: إشارة إلى أن الحال المؤكدة تقرير لمضمون الجملة لا تقييد، حتى إذا قدر عامله أحقه أو أثبت له لم يكن ذلك قيدًا فيه، وكذا إذا جعل العامل "شهد" لكنه تقرير للشهادة أو الألوهية؟ فيه تردد، والحق الثاني.

وكذا في: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ تقرير لما بعد "إلا" كما ذكرنا في: أنا عبد الله شجاعًا؛ لشهرة عبد الله بالشجاعة، حتى لو لم يجعل عبد الله علمًا لم يصح ذلك، إذ ليس في الشجاعة تقرير العبودية، فإن قيل: هلا جعل العامل ما في "لا" التبرئة من معنى التنزيه؟ قلنا: لأنها تقرير، وتأكيد للإثبات لا للمنع، أو على المدح من فاعل "شهد" أو من "هو".

وقد بين المصنف جواز كون المنتصب بالمدح نكرة بالنقل والاستعمال، وقع جواز ذلك فيما إذا كان المنتصب عنه معرفة كما في الآية، والبيت الذي ذكره ليس كذلك، والقياس المنع؛ لأنه بمنزلة الوصف. أو على أنه صفة للمنفى وهو لفظ ﴿إِلَهٌ﴾. والفصل بين الصفة والموصوف بالخبر والبدل أعني ﴿إِلَهٌ هُوَ﴾ مما لا كلام فيه؛ أو ليس بأجنبي، فاعتذر عن الأجنبي من كل وجه، أعني: المعطوفين بأنه من اتساعاتهم لغرض يتعلق بذلك، نحو ما ذكرنا من قرب المنزل، وبقي بيان اتساع هذا الاتباع بحيث يضيف إلى الفصل بين ما هو بمنزلة أجزاء الكلمة الواحدة أعني ما هو صلة "أن" المفتوحة ولو ثبت فلا خفاء في بعده. وأما الاستبعاد من جهة أنه توهم على قاعدة مفهوم الصفة ورجوع النفي إلى القيد إثبات معبود آخر غير قائم بالقسط،

¹ السيوطي، حاشية السيوطي على تفسير البضاوي، (500/2).

² سورة الأنبياء، 72/21.

³ الزمخشري، الكشاف، (344/1).

فمدفوع: بأن هذا الوصف مساو للموصوف؛ |140| لأن كل مستحق للعبادة قائم بالقسط، فنفيه نفيه، وفائدة الوصف انسحاب الشهادة على التوحيد والتعديل جميعاً¹.

وأوجه الأوجه: كونه حالاً من ﴿هُوَ﴾ لأنه أقرب وأدل على المقصود، وهو دخول التعديل بحب الشهادة كالتوحيد، وأوفق لغالب الاستعمال، أعني: كون الحال المؤكدة عقيب الاسمية ثم كونه مدحاً منه؛ لأنه أقرب وأدل أيضاً، وفي كونه صفة للمنفى دلالة أيضاً على المقصود لكن فيه ما فيه على ما مر، وقرئ: "القائم بالقسط" على البديل من ﴿هُوَ﴾ لأن وصف الضمير ممتنع وهذا قول بالأبدال من البديل عند من يجعل ﴿هُوَ﴾ بدلاً لا خبراً وقد يقال بالعكس، أو خبر لمحذوف، أي: هو القائم.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 18] قال المصنف: "فإن قلت: لم كرر قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾؟ قلت: ذكره أولاً: للدلالة على اختصاصه بالوحدانية، وأنه لا إله إلا تلك الذات المتميزة، ثم ذكره ثانياً: بعدما ثُبت إثبات الوحدانية إثبات العدل، للدلالة على اختصاصه بالأمرين، كأنه قال: لا إله إلا هذا الموصوف بالصفتين، ولذلك قرن به قوله: ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ لتضمنها معنى الوحدانية والعدل.² يعني أن هذا ليس تكريراً محضاً لا يفيد إلا النظر، كيف والتقرير قد نشأ منه تأسيس. وثانيه: إشارة إلى العدل والتوحيد.

فقوله: "للدلالة على اختصاصه بالوحدانية."³ معناه: اتصافه بها وإثباتها له على ما صرح به، حيث قرن بإثبات الوحدانية إثبات العدل. ويحتمل أن تكون الباء للملابسة دون الصلة؛ أي: اختصاصه بالألوهية ملتبساً بالوحدانية متمسكاً بها، أو تكون الباء في المقصور عليه، أي: قصره على الوحدانية لا يتجاوزها إلى الكثرة؛ لأن ذلك حاصل تفرد الألوهية، وقصرها عليه.

وكذا الكلام في اختصاصه بالأمرين؛ لظهور أنه لا دلالة لقوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ الموصوف بالصفتين على تفرد بهما وقصرهما عليه، وأما أن اعتبار الوحدانية في مرجع الضمير يفضي إلى كون المعنى: لا إله إلا الله الذي لا إله إلا هو، فربما يدفع بضم العدل إليها، كأنه قيل: لا إله إلا الله المتفرد بالألوهية القائم بالقسط فتحصل الفائدة.

وقال قدس سره: "كرر للتأكيد، ومزيد الاعتناء بمعرفة أدلة التوحيد والحكم به بعد إقامة الحجة، وليبني عليه قوله: ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ فيعلم أنه الموصوف بهما."⁴ أراد "أراداً" بذلك اعتناء الأمة بتلك الحالة، وهي معرفة أدلة التوحيد ثم الحكم به، فإنه تعالى لما أقام الدلائل عليه بشهادة العدول ثم كرره على سبيل [الإنتاج]⁵، علم بذلك أن لهذا الشأن شأنًا

¹ الشُّمْنِي، المنصف من الكلام على مغني ابن هشام، (176/2-177).

² الرّمخشري، الكشف، (1/346).

³ الرّمخشري، الكشف، (1/345).

⁴ البيضاوي، أنوار التنزيل، (2/9).

⁵ هكذا وردت في الأصل، ولم يفهم المعنى.

جليلاً ينبغي أن يجعل أسوة، وهذا التقرير أولى مما قيل: أنه أراد ازدياد اعتناء الأمة بذكر هذه الكلمة بسبب معرفتهم لأدلة وحدانيته، فإنه تعالى لما أخبر أن الله شهد أنه لا إله إلا هو وشهدت الملائكة وأولوا العلم بذلك صار التقدير كأنه قال: يا أمة محمد قولوا أنتم على وفق شهادتي وشهادة الملائكة وأولي العلم لا إله إلا هو فكان الغرض من الإعادة الأمر بذكر هذه الكلمة على وفق تلك الشهادة.¹

وهذا التقرير مستفاد من قول جعفر بن محمد الصادق،² الأول: إخبار من الله، والثاني: أمر للعباد أن يقولوا ذلك. ثم إن الوصف الأول لتقرير الوحدانية لأن التفرد بالألوهية إنما يكون بكمال العزة واستحالة المغلووية، والثاني: لتقرير العدل والقيام بالقسط فإنه لا يكون كذلك إلا إذا كان عالمًا بمقادير الحاجات ومراتب الاستعدادات، فالترتيب في المقرر على حسب الترتيب في المقرر.

وأيضاً: العلم بالعزة مقدم على العلم بالحكمة؛ لأنه يستدل بالقدرة على الحكمة، والعزة كالمستلزمة للقدرة، وإنما لم يكرر العدل كما كرر التوحيد؛ لأنه الأصل، والعدل تابع له ولازم لزوم الظل للذات. وأما على تقدير المصنف: "فالأمر ظاهر ورفعهما على البذل من الضمير أو الصفة لفاعل "شهد" أو الخبر لمبتدأ محذوف."³

و﴿الْعَزِيزُ﴾ الغالب الذي لا يغالب والقاهر الذي لا يقهر، يقال: عزيز بضم العين في المستقبل إذا غلب، والذي لا مثيل له يقال: عزيز بكسر العين في المستقبل أي قبل وجود مثله، أو القادر القوي يقال: عزيز بفتح العين في المستقبل إذا اشتد، أو المنيع الذي لا يوصل | 140 ب | إليه، يقال: حصن عزيز.

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (19)﴾

[سورة آل عمران: 19]

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: 19] جملة مؤكدة للجملة الأولى، يعني: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾، وقيل: مضمون قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾، وقيل: قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ المذكور ثانيًا، والأول أوجه. وأنسب بسوق كلام

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (28/3).

² هو: جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، الْمَعْرُوفُ بِالصَّادِقِ الْإِمَامِ الْعَلَمِ الْمَدِينِيِّ. ولد سنة: 80 هـ، ولقب بالصادق لصدقه في مقاله. روى عن: غُرُوزِ بْنِ الزَّيْرِ وَعَطَاءِ وَنَافِعِ وَالزَّهْرِيِّ، وَحَدَّثَ عَنْهُ: أَبُو حَنِيفَةَ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَشُعْبَةُ وَمَالِكٌ وَغَيْرُهُمْ، كَانَ ثِقَةً، وَلَهُ مَنَاقِبٌ كَثِيرَةٌ وَكَانَ أَهْلًا لِلْخِلَافَةِ لَشَرَفِهِ وَقَدْ كَذَبَتْ عَلَيْهِ الرَّاغِضَةُ أَشْيَاءَ لَمْ يَسْمَعْ بِهَا، كَمَثَل: كِتَابُ الْجَفْرِ وَكِتَابُ اخْتِلَاجِ الْأَعْضَاءِ وَنَسَخَ مَوْضُوعَةً. وروى له: مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ، وَتُوفِّيَ سنة: 148 هـ، وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ. انظر ترجمته في: الصفدي، الوافي بالوفيات، (99/11).

³ الزمخشري، الكشاف، (344/1).

المصنف، المشعر بأنها إيدان وإعلام من الله بمضمون ذلك، لا داخل في حكم الشهادة، ووجه الإيدان أنه لو لم يقصد ذلك لم يكن لهذا الكلام موقع حسن.

وتعريف الخبر وضمير الفصل في قوله: "الإسلام هو العدل"¹. أي: الإقرار به، والتصديق لقصر المسند إليه على المسند، وفي قوله: "وهو الدين" لقصر المسند على المسند إليه، وضمير "هو" للعدل والتوحيد، والإفراد باعتبار [الخبر]²، أو باعتبار كونهما من الإسلام، وليس ضمير فصل، أو ضميرًا عائداً إلى الإسلام؛ إذ ليس المقصود إفادة أن الإسلام هو الدين. ثم لا يخفى أن المراد في "ما عداه" التجويز والاشتراك، وإلا فكم في الدين من أحكام آخر وتصديقات، نعم، التوحيد هو الأساس للإسلام والعدل أعني: الشهادة به من أصوله العظام.³

و﴿عندَ الله﴾ ظرف، والعامل فيه "الدين" وليس بحال؛ لأن "إن" لا تعمل في الحال، وما ذكر من القصر مستفاد من تعريف الخبر، والحق أنه قصر المسند إليه على المسند، إذ المعنى: إن الدين هو الإسلام لا غير الإسلام.

وفي الآية بالمعنى الذي ذكره المصنف دلالة على أن من ذهب إلى تشبيهه كالمجسمة، وعلى العرش، أو إلى ما يفضي إلى التشبيه كأهل الحق القائلين بجواز رؤيته، إذ يؤدي إلى كونه جسماً أو عرضاً في حيز وجهة، إذ المرئي لا يكون إلا كذلك. "أو ذهب إلى الجبر" أي: الحمل على الأفعال بالكره، كالقائلين بأنه يأمر عباده، وينهى ويثبت ويعاقب، مع أن أفعالهم بمحض قدرته ومشيتته؛ من غير تأثير لهم فيها، وهذا ظلم محض ليس على دين الإسلام، لكون التشبيه وما يؤدي إليه مخالفاً بالتوحيد، والجبر مخالفاً بالعدل. والجواب: أننا لا نسلم أن جواز الرؤية مطلق يقتضي المقابلة والجهة، وإنما ذلك في الشاهد، ولا نسلم أن تصرف المالك على الإطلاق يكون جوراً، وإنما ذلك في العباد.

وقوله: (والبديل من المبدل منه) أما في بدل الكل فظاهر، وأما في الآخرين فبمعنى أنه المقصود بالنسبة إلى المبدل منه، والمحكوم عليه بالحكم عليه هو، وقوله: (وهذا أيضاً شاهد) لأن الفعل واقع على ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ والحكم بالتوحيد والعدل اعترافاً مؤكداً لذلك؛ فيكون دين الإسلام هو العدل والتوحيد؛ ليصبح هذا تأكيداً لذلك. وليت شعري؛ ما قصد المصنف من تكرير هذا الكلام، فإن أحداً من أهل الإسلام لم ينازع بأن التوحيد والعدل أساس الإسلام، لكنه بمعنى أن الإله واحد لا شريك له في الألوهية، وأنه عدل في أفعاله لا ظلم منه أصلاً، ولم تدل الآيات والقراءات إلا على هذا، فأين هذا من التوحيد بمعنى: نفي الصفات القديمة؟

¹ الزمخشري، الكشاف، (345/1).

² ورد في الأصل: "الجزاء"، فيه: تحريف.

³ التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (293/2-294).

"والعدل بمعنى: وجوب ثواب المطيع، وعقاب العاصي، وتفويض أفعال العباد إلى قدرتهم وإرادتهم، والشرور والقبايح إلى الشياطين، وإثبات ما لا يحصى من الخالقين، حتى زعمت المجوس أنهم بَيْنَ بَيْنٍ؛ إذ لم يثبتوا إلا اثنين؛ فعدلهم يبطل توحيدهم لاستلزامه كثرة الخالقين، وتوحيدهم يبطل عدلهم لاستلزامه نفي الصفات."¹

وقيل: في وجه قراءة الأول بالكسر، والثاني بالفتح أنه لإجراء "شهد" مجرى قال تارة وعلم أخرى، لتضمنه معناهما يعني على تقدير إعادة القول، ليجري الأول مجرى قال والثاني مجرى علم، لأن الفعل الواحد لا يجري مجراهما لامتناع استعمال اللفظ في معنيين حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين.²

﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران: 19] على ما قال المصنف: هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى واختلافهم أنهم تركوا الإسلام وهو التوحيد والعدل. فثلث النصارى وقالت اليهود عزيز ابن الله، وقالوا كنا أحق بأن تكون النبوة فينا من قريش لأنهم أميون ونحن أهل كتاب وهذا تجوير لله³. لكنه لا يخفى أن المراد اختلافهم فيما بينهم على ما يشعر به سوق كلامه، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ باتفاقهم على ترك التوحيد والعدل إلى الإشراك، والتجوير لا يكون مناسباً، اللهم إلا أن يراد اختلافهم في ذلك الإشراك والتجوير حتى | 141 | أثبت النصارى ثلاثة واليهود اثنين وادعى كل واحد تفرد بالاحتقاق، وأن الآخر ليس على شيء، والتجوير المذكور إنما ليستقيم لو سلموا بنبوته محمد ليعتقدوا أن الله تعالى قد جار عليهم وظلمهم حيث جعل النبوة في غيرهم مع كونهم أحق.

وعلى ما قاله قدس سره: "اليهود والنصارى أو أرباب الكتب المتقدمة اختلفوا في دين الإسلام. فقال قوم: إنه حق، وقال قوم: أنه مخصوص بالعرب، ونفاه آخرون مطلقاً. أو في التوحيد فثلث النصارى وقالت اليهود عزيز ابن الله."⁴

وقال ابن الكمال: "انقسمت اليهود إلى قرائي ورباني وسمرية⁵، والنصارى إلى ملكي ويعقوبي ونسطوري، وكل طائفة تكفر من خالفها من بعد أن كانت اليهود أمة واحدة، والنصارى كذلك."⁶ وهذا التغيير يناسب الاختلاف فيما بينهم على ما مر. وهذا ما جاءهم العلم بحقيقة الأمر الذي يجب أن يكونوا عليه، ومنكم من قد تمكن منه فكان كالعالم؛ لأن قيام الدليل الواضح كحصول المدلول في ما كان ذلك الاختلاف، وتظاهر هؤلاء بمذهب وهؤلاء بمذهب إلا حسداً بينهم، وطلباً منهم

¹ التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (295/2-296).

² شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (30/3).

³ الرمخشري، الكشاف، (374/1).

⁴ البيضاوي، أنوار التنزيل، (9/2).

⁵ لعل المراد به السامرة: قَبِيلَةٌ مِنْ قَبَائِلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمٌ مِنَ الْيَهُودِ يُخَالِفُونَهُمْ فِي بَعْضِ دِينِهِمْ. ابن منظور، لسان العرب، (380/4) "سمر".

⁶ تفسير ابن كمال باشا، (262/2).

للرئاسة وحظوظ الدنيا، واستتباع كل فريق ناسًا يطؤون أعقابهم¹ لا شبهة في الإسلام. فقوله: "لا شُبْهَةٌ" عطف على "حسدًا"، وهو من قبيل: ما جاءني إلا زيد لا عمرو، ومما منعه² السَّكَّاكي³.

و﴿بَعِيًّا﴾ نصب على أنه مفعول له لما دل عليه "ما" و"إلا"، من ثبوت الاختلاف بعد مجيء العلم كما تقول: ما ضربت إلا زيدًا تأديبًا. وأما ما أشار إليه من حصر الباعث في البغي فمن المقام وهو ظاهر، أو من الكلام إن جَوَّزَهَا تعدد الاستثناء المفرغ، أي: ما اختلفوا في وقت لغرض إلا بعد العلم لغرض البغي كما تقول: ما ضرب إلا زيد عمرًا، والمعنى: ما ضرب أحد أحدًا إلا زيد عمر.

أو قيل: هم قوم موسى لما حضره الموت دعا سبعين من الأخبار فاستودعهم التوراة واستخلف يوشع، فلما مضى القرون اختلفوا، وهم الذين أوتوا الكتاب من أبناء السبعين حتى أهرقوا بينهم الدماء، وذلك من بعد ما جاءهم العلم بالتوراة طلبًا للملك والرئاسة فسلط عليهم الجبابرة.⁴ وقيل: هم نصارى نجران اختلفوا في عيسى بعدما جاءهم العلم بأن الله واحد وأنه عليه السلام عبده ورسوله ومن يكفر بآيات الله التي حصل لهم العلم بسببها.⁵

وقال ابن الكمال: "فيه إرشاد إلى أن المراد من مجيء العلم [مجيء]⁶ ما يفيد من الآيات، والحسنات كناية عن عدم الإهمال في الجزاء، وسرعته عن عدم الإهمال في الإيصال وهذا آية وعيد شديد للغاية."⁷ وقيل: سريع الحساب في معنى شديد العقاب لقوله عليه السلام: «مَنْ تُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ».⁸ وفيه: تعليق للتهديد الشديد بالجرم المديد وهو الكفر بآيات الله.

﴿فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (20)﴾

[سورة آل عمران: 20]

¹ فلان موطنًا للعقب: كثير الأتباع. المعجم الوسيط، (613/2) "عقب".

² انظر: مفتاح العلوم، ص 103.

³ هو: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السَّكَّاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب، سراج الدين: عالم بالعربية والأدب. مولده ووفاته بخوارزم، ولد سنة: 626 هـ، من كتبه: "مفتاح العلوم"، رسالة في علم المناظرة"، توفي سنة: 1160 هـ. الزركلي، الأعلام، (222/8).

⁴ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (30/3-31).

⁵ الزمخشري، الكشاف، (346/1).

⁶ سقط من الأصل.

⁷ تفسير ابن كمال باشا، (262/2).

⁸ هو جزء من حديث ورد في: صحيح البخاري، كتاب الرِّقَاق، 49. باب مَنْ تُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ؛ سنن أبي داود، أول كتاب الجنائز، 3. باب عيادة النساء؛ مسند أحمد بن حنبل، (25471)، (225/8).

"أوقع قوله: "فإن أسلمت" جزاءً للشرط وجواباً عن محاجّتهم على سبيل الإنكار والتقريع، يعني: إن جادلوك بأن يقولوا: إن ما جئت به دينٌ غريبٌ وبديع، وما سمعنا به في آياتنا الأولين، فأخبرهم ووبخهم بقولك: إن الذي جئت به هو التوحيد، وهو الدين القديم الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام، لقوله: ﴿أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾¹، و﴿وَجْهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ﴾² وكذا جميع الأنبياء عليهم السلام، فلم يقولون: إنه بديع؟ فهو دفع لمحاجّتهم.³ "فإن ما جاء به حق اليقين الذي لا محيد عنه، دل عليه الحجج العقلية وكتب الأنبياء السالفة، ولا معنى للاستبداع والإنكار، وارتباط ﴿فَإِنْ حَاجُّوكَ﴾ بالفاء لأن هذه المحاجة لبغضهم وحسداهم.

وقال ابن الكمال: "أي أخلصت نفسي وجملتني لله لا أشرك فيها غيره، فالوجه مجاز عن نفس الشيء وذاته كما في: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾"⁴، أو عن جملة الشخص تعبيراً عن الكل بأشرف الأجزاء، والمقصود المبالغة بجعل كل البدن محلاً للإخلاص. والفاء للترتيب على ما فهم مما تقدم من أن اختلافهم في الدين لغرض دنيوي لا لإظهار الحق وإزالة الشبهة، فلا تجدي المجادلة معهم، والاحتجاج عليهم، ولهذا أمره عليه السلام بالجواب المفصّل عن الإعراض |141ب| عن محاجّتهم"⁵.

﴿وَمَنْ اتَّبَعَنِي﴾ عطف على التاء، وحسن للفصل بالمفعول أو مفعول معه، لكن كل واحد منهما يوهّم أن المعنى: أنه عليه السلام وهم أسلموا وجهه عليه السلام، كما إذا قلت أكلت رغيفاً وزيد، لزم أن يكونا شريكين في أكله، وكذا في أكلت رغيفاً وعمراً أي مع عمرو، والمعنى المقصود: أسلمت وجهي وهم أسلموا وجوههم. فيحمل الكلام على خلاف الظاهر احتمالاً على ظهور المراد. وقال ابن الكمال: "لا يجوز العطف على التاء لما ذكر، بل مبتدأ والخبر محذوف لدلالة ما قبله عليه، تقديره: أسلم وجهه، وحمل الواو على معنى "مع" لا يفضي إلى خلاف المراد، لأنه مدلول مع مجرد المصاحبة، دل عليه قول عائشة رضي الله عنها: «كنا نختص مع رسول الله ﷺ»⁶ إلا أن حق "مع" أن تدخل على المتبوع."⁷

﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ﴾ عطف على الشرطية، والمعنى: فإن حاجك أهل الكتاب فؤدّ محاجّتهم بذلك، فإن أفحمتهم عمّم الدعوة وقل للأسود والأحمر: ﴿أَسْلَمْتُكُمْ﴾ أي: جاءكم ما وجب عليكم. فقوله: والعموم يستفاد من انضمام الأمينين بأهل الكتاب، والمراد: الأمر بالإسلام ومجيئه على الاستفهام؛ لأنه بمنزلة الأمر في الدلالة على الاستدعاء مع أن فيه دلالة على

¹ سورة البقرة، 131/2.

² سورة الأنعام، 79/6.

³ الطيبي، حاشية الطيبي على الكشاف، (59/4).

⁴ سورة الرحمن، 27/55.

⁵ تفسير ابن كمال باشا، (263/2).

⁶ لم أجده فيما بين يدي من المصادر.

⁷ تفسير ابن كمال باشا، (263/2).

تعبير المخاطب بكونه معاندًا بعيدًا عن الإنصاف؛ لأن المنصف لا يتوقف بعد قيام الحجة، ونظيره قوله تعالى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾¹ بعد ذكر قبائح الخمر.

﴿فَقَدْ اهْتَدَوْا﴾ كناية عن "فقد نفَعُوا أنفسهم" وإلا فلا فائدة في الشرطية، وكذا الكلام في قوله: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ﴾ فإنه كناية عن "أي: لا يضروك".² ويمكن أن يكون من إقامة علة الجزاء مقامه، على ما يشعر به كلامه قدس سره.³ روي أنه عليه السلام: «فَرَأَى هَذِهِ الْآيَةَ فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ: أَسَلَّمْنَا، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْيَهُودِ: أَتَشْهَدُونَ أَنَّ عِيسَى كَلِمَةُ اللَّهِ وَعَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟ فَقَالُوا: مَعَاذَ اللَّهِ، وَقَالَ لِلنَّصَارَى: أَتَشْهَدُونَ أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ؟ قَالُوا: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ عِيسَى عَبْدًا، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ﴾ أي: تبليغ الرسالة وليس إليك الهداية».⁴

وفي كونه تعالى "بصيرًا": وعد ووعد لمن أسلم وتولى وكل مجازى على مقتضى علمه، قال عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي بِرِسَالَةٍ فَضَمْتُ بِهَا ذُرْعًا، وَعَلِمْتُ أَنَّ النَّاسَ مُكَذِّبِينَ فَأَوْعَدَنِي أَنْ أُبَلِّغَهَا أَوْ يُعَذِّبَنِي».⁵

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (21)﴾

[سورة آل عمران: 21]

هذا حال من تولى وترك الإسلام، وأنه تعالى لما ذكر حال من تعرض بين طريق إعراضهم ثلاثة أوصاف، وهو: الكفر وقتل الأنبياء والأميرين بالقسط.

ولما ورد: أن قتلهم إنما كان فيما مضى فما وجه المضارع الدال على الاستقبال أو الحال؟ أجيب: بأن أوائل أهل الكتاب قتلوه، والمعاصرون راضون بذلك قاصدون قتل رسول الله عليه السلام والمؤمنين، وذلك في حكم القتل فكانوا مستمرين على قتل الأنبياء وأتباعهم، فصَحَّ المضارع الدال على الاستمرار، والحكم على المعاصرين بقرينة قوله: ﴿فَبَشِّرْهُمْ﴾ لا على المجموع فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز على ما قد يتوهم على أن الماضين قد انقضوا، والمعاصرين لم يباشروا، فالاستمرار على القتل في الكل أيضًا مجاز فلا جمع.⁶ وهذا كما يقال: النار محرقة، أي: ذلك من شأنها إذا وجدت محلًا

¹ سورة المائدة، 91/5.

² شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (32/3).

³ البضاوي، أنوار التنزيل، (84/5).

⁴ البغوي، معالم التنزيل، (422/1).

⁵ مسند إسحاق بن رهويه (443)، (402/1).

⁶ التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (301/2).

قابلاً، وقتلهم إنما يكون بغير حق فالتصريح به للإيدان بأنه كذلك بزعمهم أيضاً، والتعريف في البقرة¹ للإشارة إلى الجنس، والتنكير ههنا للدلالة على معنى بغير حق من الحقوق.

والبيان بقوله: ﴿مَنْ النَّاسِ﴾ للتنبيه على أنهم قتلوا الأمرين بالقسط لا لخصوصية فيهم، ووضع القسط موضع المعروف دلالة على رفعة منزلة الأمرين بالمعروف، وأن مراتبهم بعد مراتب الأنبياء ودافعهم دافع الأنبياء وأنهم المتخلقون بأخلاق الله لما فيه رمز إلى قوله: ﴿فَأَيُّهَا الْقِسْطُ﴾.

"ومنع سيبويه إدخال الفاء في خبر "إن"، كما يمتنع في خبر "ليت" و"لعل" اتفاقاً لأن المبتدأ إذا تضمن معنى الشرط سواء كان موصولاً أو موصوفاً بمنزلة كلمة الشرط، ويكون الصلة والصفة بمنزلة فعل الشرط، والخبر بمنزلة الجزاء فيدخله الفاء إلا أن الخبر لما لم يكن جزاء حقيقة جاز تجريده من الفاء أيضاً، فإذا دخلت على المبتدأ المذكور شيء من نواسخ الابتداء زال مشابهته لكلمة الشرط؛ لأنها تقتضي الصدر ودخول النواسخ ينافي ذلك، فلما زالت |142| المشابهة امتنع دخول الفاء في خبره، ومن ذلك قيل: الخبر "أولئك"². فيكون: ﴿فَبَشِّرْهُمْ﴾ اعتراضاً تنبيهاً على أن استحقاقهم البشّر بالعذاب قبل كل شيء، أو يكون على التقديم والتأخير بأن يكون محل ﴿فَبَشِّرْهُمْ﴾ بعد قوله: "أولئك".

وفرق الأخفش³ بين "إن" المكسورة وبين سائر نواسخ الابتداء، فإن "إن" لا تمنع دخول الفاء في خبرها، بخلاف سائر النواسخ فإنها لكونها لتحقيق مضمون ما دخلت هي عليه لا تغير معنى الابتداء، ولا تؤثر معنى في الجملة، وأما ليت ولعل فإنهما يغيران بدخولهما إلى معنى الإنشاء فعلى هذا تكون ﴿فَبَشِّرْهُمْ﴾ خبراً، فالظاهر أن الجملة الطلبية في موقع الخبر؛ كما في الجزاء من غير افتقار إلى تقدير القول على ما يذهب إليه الأكثر، أي: اجعل لهم بدل البشارة السارة الإخبار بالنار، وهو كقوله:⁴

نَحِيَّةُ بَيْنَهُمْ صَرْبٌ وَجِيعٌ⁵

ونقل عن الأخفش: جواز زيادة الفاء في خبر المبتدأ مطلقاً، نحو:⁶

¹ قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [رقم الآية: 61].

² شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (33/3).

³ هو: إمام النحوي أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصري، أخذ عن: الخليل بن أحمد ولزم سيبويه حتى برع وكان من أسنان سيبويه بل أكبر، أخذ عنه: المازني وأبو حاتم وسلمة وطائفة. كان من أوسع الناس علماً، قيل: كان أجلع وهو الذي لا تنطبق شفتاه على أسنانه. وله كتب كثيرة في: النحو والعروض ومعاني القرآن، توفي سنة: 210 هـ. انظر ترجمته في: الذهبي، سير أعلام النبلاء، (340-339/8).

⁴ عجز بيت صدره: وَخَيْلٌ قَدْ دَلَفَتْ لَهَا بِخَيْلٍ، وهو من البحر الوافر. ل: عمرو بن معد يكرب الزبيدي، في "ديوانه"، ص 149.

⁵ أي: الفائت مقام التحيّة هو الصّربُ الوجيع.

⁶ البيت من البحر الطويل وهو ل: حسان بن ثابت. انظر: الحموي، خزنة الأدب، (433/1)؛ البغدادي، شرح أبيات مغني اللبيب، (37/4).

وَقَائِلَةٌ خَوْلَانٌ فَانْكَحْ فَتَاتَهُمْ *** وَأَكْرَمُهُ الْحَيَّيْنِ خِلْوٌ كَمَا هِيَ

وسيبويه: يَأُولُ مثله، بنحو: هذه خولان فانكح [فتاتهن]¹، وخولان: قبيلة من اليمن، والأكرومة: من الكرم، كالأعجوبة من العجب.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (22)﴾

[سورة آل عمران: 22]

وقرئ: "حَبِطَتْ" بفتح الباء،² ويكون مضارعه "يَحْبِطُ" بكسر الباء، وأصله من الحبط وهو أن يرعى الماشية نبئاً رديئاً فينتفخ لذلك بطنه وربما تموت منه، ثم جعل كل فساد وهلاك يأتي بسبب كان حبطاً. والمراد بأعمالهم: ما هم عليه من ادعائهم التمسك بالتوراة، وإقامة شريعة موسى وغير ذلك من صالح الأعمال، والمراد ببطانها في الدنيا تبدل مدحهم بالذم، وثناؤهم باللعن، وإنما لم تحقن دماؤهم وأموالهم؛ بل ينالهم الخزي "عائز" في القتل والجزية، وفي الآخرة لم يستحقوا بها مثوبة؛ بل لهم عذاب مقيم، فصارت كأن لم تكن.³ قال الله تعالى: ﴿فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾⁴ وثواب الدنيا الحمد والثناء والكرامات، وثواب الآخرة ما وعد في الجنة من النعيم والدرجات.

﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ أي: ليس لهم من يدفع عنهم الخزي في الدنيا والآخرة، واعتبر مقابلة الجمع بالجمع، أي: ليس لكل واحد منهم ناصر وإلا فنفي المفرد أبلغ. وروى أبو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: "رَجُلٌ قَتَلَ نَبِيًّا أَوْ رَجُلًا أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ وَنَهَى عَنِ مُنْكَرٍ"، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ثُمَّ قَالَ: "يَا أَبَا عُبَيْدَةَ، قَتَلْتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ ثَلَاثَةَ وَأَرْبَعِينَ نَبِيًّا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَامَ مِائَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مِنْ عِبَادِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَحْرَقُوا مَنْ قَتَلَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، فُقْتُلُوا جَمِيعًا مِنْ آخِرِ [النَّهَارِ]"⁵ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ». ⁶ وقال عليه السلام: «بِئْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ لَا يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَبِئْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ يُحْيِفُونَ الْأَمْرَيْنِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِيَيْنِ عَنِ الْمُنْكَرِ، بِئْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لِلَّهِ بِالْقِسْطِ بَيْنَ النَّاسِ، بِئْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ [مِنَ النَّاسِ]"⁷. ⁸ وروى: أن

¹ سقط من الأصل.

² تنسب لأبي وafd وأبي الجراح. انظر: ابن خالويه، المختصر في شواذ القرآن، ص 26.

³ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (33/3).

⁴ سورة النساء، 134/4.

⁵ ورد في الأصل: "الناس".

⁶ الطبري، جامع البيان، (285/6).

⁷ سقط من الأصل.

⁸ ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم، (202/11).

رجلاً قام إلى رسول الله عليه السلام بمنى، قال: أي الجهاد أفضل؟ فقال عليه السلام: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ».¹

قال ابن جريج: ² "كان الوحي يأتي أنبياء بني إسرائيل ولم يكن يأتيهم كتاب، فيذكرون قومهم فيقتلون، فيقوم رجال ممن اتبعهم وصدقهم فيذكرون قومهم فيقتلون أيضاً؛ فهُم الذين يأمرون بالقسط من الناس."³

وفي الآية: دلالة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان في الأمم المتقدمة، وهو فائدة الرسالة، وقد ورد في التنزيل قوله تعالى: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ [مِنْ] بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ﴾⁵، ثم قال: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾⁶.⁷ فجعل تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقاً بين المؤمنين والمنافقين، فدل على أن أخص أوصاف المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورأسهما الدعاء إلى الإسلام والقتال عليه. فاللائق | 142ب | أن يُنصَّب في كل بلدة رجلاً صالحاً قوياً عالماً ويأمره بذلك، فيمضي الحدود على وجهها من غير زيادة، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ﴾⁸.⁹

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ (23)﴾

[سورة آل عمران: 23]

¹ جزء من حديث طويل. سنن ابن ماجه، كِتَابُ الْفِتَنِ، 20. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ سنن الترمذي، أَبْوَابُ الْفِتَنِ، 13. بَابُ: مَا جَاءَ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةً عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ؛ مسند أحمد بن حنبل (11160)، (51/4).

² هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو الوليد وأبو خالد، القرشي بالولاء، فقيه الحرم المكي ولد سنة: 80هـ، كان إمام أهل الحجاز في عصره، وهو أول من صنف التصانيف في العلم بمكة. رومي الأصل، مكي المولد والوفاة، توفي سنة: 150هـ. انظر ترجمته في: ابن خلكان، وفيات الأعيان، (163/3)؛ الزركلي، الأعلام، (160/4).

³ الثعلبي، الكشف والبيان، (36/3).

⁴ ورد في الأصل: "أولياء"، فيه تحريف.

⁵ سورة التوبة، 67/9.

⁶ سورة التوبة، 71/9.

⁷ انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (47/4).

⁸ سورة الحج، 41/22.

⁹ انظر: الحليمي، المنهاج في شعب الإيمان، (216/3).

اللام للعهد، والمعهود التوراة. و"من" إما للتبويض؛ لأن ما فهموه مع وفوره ليس إلا البعض من التوراة لتعذر إحاطة البشر بكونه كلام الله، وإما للبيان بمعنى: أن النصيب الوافر الذي أوتوه هو التوراة، وعلى هذا فالأنسب أن [لا]¹ يفسر الإيتاء بالتحصيل؛ بل بالإنزال عليهم، وإما "عليها أو اللوح".

و"من" للابتداء، والنصيب الذي أوتوا من اللوح التوراة، ووصفها بالعظم أنسب من وصفها بالكثرة أو للجنس، وإما "من" تبعية؛ لأن ما أوتوه من اللوح التوراة ببعض من جنس الكتب الإلهية، أو ابتدائية؛ لأن ما أوتوه مبتدأ من الجنس ولا يكون للبيان؛ لأن ما أوتوه ليس جنس الكتب أو استئناف. و﴿يُدْعُونَ﴾ حال من ﴿الَّذِينَ أُوتُوا﴾. وعلى الوجه التذكير للتعظيم، وله على التحقيق على ما ذهب إليه قدس سره لا يلائم مقام التوبيخ على عدم جريهم على مقتضى ما أوتوا.

و﴿كِتَابِ اللَّهِ﴾ القرآن، دعوا إليه بعد أن ثبت كتاباً لله بإعجازه؛ ليحكم بين اليهود وبين رسول الله، فحكم عليهم بالضلالة فتولى فريق منهم، أو التوراة لما روي: «أَنَّ رَجُلًا وَامْرَأَةً مِنْهُمْ زَيْنًا، وَكَانَ فِيهِمَا الرَّجْمُ فَكْرِهُوا رَجْمَهُمَا، فَرجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجَاءَ رُحْصَةٍ، فَحَكَمَ بِالرَّجْمِ، فَأُتُوا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ التَّوْرَةُ، فَمَنْ أَعْلَمُكُمْ بِهَا؟ قَالُوا ابْنُ صُورِيَّاءَ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَقَدِمَ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنْتَ أَعْلَمُ الْيَهُودَ؟ قَالَ: كَذَلِكَ يَزْعُمُونَ، فدعا عليه السلام التوراة، فَقَالَ لَهُ: أَقْرَأْ، فَلَمَّا أَتَى آيَةَ الرَّجْمِ وَضَعَ كَفَّهُ عَلَيْهَا، وَقَرَأَ مَا بَعْدَهَا، فَقَالَ ابْنُ سَلَامٍ: قَدْ جَاوَزَهَا، فَقَامَ فَرَفَعَ كَفَّهُ عَنْهَا، ثُمَّ قَرَأَ: الْمُحْصَنَ وَالْمُحْصَنَةَ إِذَا زَيْنَا وَقَامَتِ الْبَيْتَةُ رُجْمًا، وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حُبْلَى تُرَبِّصَ بِهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، فَأَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْيَهُودِيِّينَ فَرُجِمَا، فَغَضِبَ الْيَهُودُ».³ ولما روي: «أنه دخل مدرستهم، فدعاهم فقالوا: عَلَى أَيِّ دِينٍ أَنْتَ؟ فقال عليه السلام: عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ يَهُودِيًّا، فقال عليه السلام: فَهَلُمُّوا إِلَى التَّوْرَةِ، فَأَبَوْا ذَلِكَ فنزلت».⁴ [وروي: أنه عليه السلام قال لقوم منهم: أسلموا تهتدوا، فقالوا: نحن أحق بالهدى، وما أرسل رسول من بعد موسى، فقال عليه السلام: لم تكذبوني وأنتم تعلمون أن الذي أقول حق فأخرجوا التوراة نعمل بما فيها فأبوا، فنزلت. منه].⁵

واللام في: ﴿لِيُحْكَمْ﴾ متعلق بـ ﴿يُدْعُونَ﴾ والضمير لـ ﴿كِتَابِ اللَّهِ﴾، وإسناد الحكم إليه للسببية أو التشبيه. والوجه في تفسير الآية: أن لا يراد ما سبق من الاختلاف بين الرسول وبين اليهود، أو في ملة إبراهيم بدليل قوله: ﴿لِيُحْكَمْ بَيْنَهُمْ﴾ لأن الضمير "للذين أوتوا نصيباً" فينبغي أن يكون الاختلاف بينهم والحكم لذلك، ولا فرق فيه بين أن تقرأ "لِيُحْكَمْ" مبنياً

¹ زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

² هو: هو عبد الله بن سوريا الفطوني، من بني ثعلبة بن فطيون، أحد علماء وأخبار اليهود المعاصرين للنبي ﷺ إبان الدعوة الإسلامية، كان أعلم أهل الحجاز بالتوراة، وكان أعور، ويسكن فداك، يقال: أنه أسلم. انظر ترجمته في: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، (4/115-116).

³ الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، (38/3).

⁴ الطبري، جامع البيان، (288/6-289).

⁵ ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل في حاشية المخطوط.

⁶ "لِيُحْكَمْ" على البناء للمفعول، وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. انظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، (227/2).

للفاعل أو المفعول. و(ثم) لاستبعاد التولي مع علمهم بأن الرجوع إليه واجب إذ لا تراخي في الزمان، وذكر الفرق لأن من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله وأمة يهدون بالحق وبه يعدلون.

﴿وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ معترضة على رأي المصنف،¹ وتذييل على رأي الأكثر؛ لأنه لا اعتراض عندهم إلا بين كلامين متصلين، أي: وهم قوم عادتهم الاعتراض لا حال لقلة فائدة تقييد التولي به، وإن استقام على أن يكون حالاً مؤكدة، لكنه لا يكون المعنى حينئذ على اعتبار التعدد، كما يلوح من كلامه قدس سره². وجاز تأخير ما انتصب حالاً عن النكرة مع أن الواجب أن يتقدم عليها كما في قوله:³

لِعَزَّةٍ مُّوَحِّشًا طَلَّلَ قَدِيم

لتخصيصها بالصفة فإن قوله "منهم" في محل الرفع على أنه صفة لـ ﴿فَرِيقٌ﴾، ولو جعل حالاً من المستتر في ﴿بَيْنَهُمْ﴾ لم يحتج إلى الاعتذار، ولا صفة الفريق، كما في "الكواشي" أقل الفائدة وعلة الواو في الصفة. وقيل: التولي عن الداعي والإعراض عن المدعو إليه، أو التولي للرؤساء والإعراض للأتباع أو التولي عن القبول والإعراض عن المنع من التولي.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (24)﴾

[سورة آل عمران: 24]

﴿ذَلِكَ﴾ مبتدأ والجار بعده خبره، أي: التولي والإعراض بسبب تسهيلهم أمر العقاب على أنفسهم بهذا الاعتقاد الزائغ والطمع الفارغ⁴. والسبب في الحقيقة زعمهم إياه، إلا أنه عُبر عنه بالقول تنزيلاً لمعتقدهم الفاسد عن منزلة العقائد الفاسدة إلى منزلة الأقوال الباطلة إلى تأويل |143| لا طائل تحتها⁵. ويجوز أن يكون القول بمعنى المذهب كما يقال: وبه قال أبو حنيفة⁶، أي: ذهب إليه.

¹ الرمخشري، الكشاف، (348/1).

² انظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، (10/1).

³ هو صدر بيت ل: كُتِبَ عَزَّةٌ، عجزه: عَفَا كُلُّ أَسْحَمٍ مُسْتَدْرِئٌ، وهو من البحر الوافر. في "ديوانه"، ص 536.

⁴ البيضاوي، أنوار التنزيل، (11/2).

⁵ تفسير ابن كمال باشا، (268/2).

⁶ هو: النعمان بن ثابت، التيمي بالولاء، الكوفي، ولد سنة: 80 هـ، أبو حنيفة: إمام الحنفية، الفقيه المجتهد المحقق، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. قيل: أصله من أبناء فارس. ولد ونشأ بالكوفة. وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه، ثم انقطع للتدريس والإفتاء. وكان قويّ الحجة، من أحسن الناس منطقاً، جهوريّ الصوت، إذا حدّث انطلق في القول وكان لكلامه دويّ، له: "مسند" في الحديث، "المخارج" في الفقه، وتنسب إليه رسالة "الفقه الأكبر" ولم تصح النسبة، توفي ببغداد سنة: 150 هـ. انظر ترجمته في: الزركلي، الأعلام، (36/8).

روي عنهم: أَنَّهُمْ قَالُوا: مُدَّةُ عَذَابِنَا سَبْعَةُ أَيَّامٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: أَرْبَعِينَ لَيْلَةً عَلَى قَدَرٍ مُدَّةِ عِبَادَةِ الْعَجَلِ.¹ وقال ابن عباس: زَعَمَ الْيَهُودُ أَنَّهُمْ وَجَدُوا فِي التَّوْرَةِ [مَكْتُوبًا]² أَنَّ مَا بَيْنَ طَرَفَيْ جَهَنَّمَ [مَسِيرَةٌ]³ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِلَى أَنْ يَنْتَهُوا إِلَى شَجَرَةِ الرَّقُومِ، [وَقَالُوا]⁴: إِنَّمَا نَعْدُدُ إِلَى أَنْ نَنْتَهِيَ إِلَى شَجَرَةِ الرَّقُومِ فَتَذْهَبَ جَهَنَّمَ وَتَهْلِكَ.⁵ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَصْلُ الْجَحِيمِ سَقَرٌ، وَفِيهِ شَجَرَةُ الرَّقُومِ، فَإِذَا افْتَحُمُوا مِنْ بَابِ جَهَنَّمَ تَبَادَرُوا فِي الْعَذَابِ، حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى شَجَرَةِ الرَّقُومِ وَمَلَّوْا بِطُوقِهَا مِنْهَا، فَقَالَ لَهُمْ حَازِنُ سَقَرٍ: زَعَمْتُمْ أَنَّ النَّارَ لَنْ تَمْسَكُمْ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَقَدْ خَلَتْ أَرْبَعُونَ سَنَةً وَأَنْتُمْ فِي الْأَبَدِ.⁶

وجاء هنا: ﴿مَعْدُودَاتٍ﴾ بصيغة الجمع، وفي البقرة: ﴿مَعْدُودَةٌ﴾،⁷ تَفَنُّتًا فِي الْبَلَاغَةِ، فَإِنْ جُمِعَ التَّكْسِيرُ غَيْرَ الْعَاقِلِ يَعَامَلُ مَعَامَلَةَ الْوَاحِدَةِ الْمُؤَنَّثَةِ تَارَةً وَمَعَامَلَةَ جَمْعِ الْإِنَاثِ أُخْرَى، فَيَقَالُ: "هَذِهِ جِبَالٌ رَاسِيَةٌ" وَإِنْ شَتَّتْ: "رَاسِيَاتٌ". وَخُصَّ الْجَمْعُ بِهَذَا الْمَوْضِعِ لِأَنَّهُ مَكَانٌ تُشْنِيعُ عَلَيْهِمْ بِمَا فَعَلُوا وَقَالُوا، فَآتَى بَلْفِظَ الْجَمْعِ مِبَالِغَةً فِي زَجْرِهِمْ [وَزَجْرٌ]⁸ مَنْ يَعْمَلُ بِعَمَلِهِمْ.⁹ قَالَ الْجُبَّائِيُّ: الْآيَةُ تَبْطُلُ الْقَوْلَ بِخُرُوجِ أَهْلِ النَّارِ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ لَصَحَّ فِي سَائِرِ الْأُمَمِ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا اسْتَحَقَّ الْقَاتِلُ بِهِ الدَّمَ وَالتَّكْذِيبَ. وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنْ مَذْهَبُهُ أَنَّ الْعَفْوَ جَائِزٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَحُصُولُ الْعَفْوِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا يَسْتَلْزِمُ حُصُولَهُ فِي سَائِرِ الْأُمَمِ، وَلَكِنْ سَلِمَ ذَلِكَ، لَكِنْ لَا نَسْلَمُ إِنْ ذَمُّهُمْ لِمَجْرَدِ الْإِخْبَارِ بِخُرُوجِ الْفَاسِقِ مِنْهَا بَلْ لَأَنَّهُمْ قَطَعُوا بِأَنْ مَدَّةَ عَذَابِ الْفَاسِقِ قَصِيرَةٌ، وَلَأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَسَاهَلُونَ فِي الْأَصُولِ، وَيَقُولُونَ بِتَقْدِيرِ وَقُوعِ الْخَطَايَا فَإِنْ عَذَابُنَا قَلِيلٌ، وَالْحَالُ أَنَّ الْمَخْطِئَ فِي الْأَصُولِ كَافِرٌ عَذَابُهُ دَائِمٌ فِيهَا، وَلَأَنَّ اسْتِقْصَارَهُمْ لَاسْتِحْقَارَهُمْ تَكْذِيبَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاعْتِقَادَ أَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي تَغْلِيطِ الْعَذَابِ، فَكَانَ ذَلِكَ تَكْذِيبًا لَهُ وَذَلِكَ كُفْرٌ مُقْتَضَاهُ خُلُودُ فِيهَا.¹⁰

(والغُرُورُ) الخداع، يقال منه: غَرَّهُ يَغُرُّهُ غُرُورًا فَهُوَ غَارٌ وَمَغْرُورٌ، وَالْغُرُورُ بِالْفَتْحِ مِبَالِغَةٌ، كَالضَّرْبِ، وَالْغَرُّ: الصَّغِيرُ، وَالْغَرِيرَةُ: [الصَّغِيرَةُ]¹¹ لِأَنَّهُمَا يَخْدَعَانِ.¹² و"مَا" مُصَدَّرِيَّةٌ، أَي: غَرَّهْمُ افْتِرَاؤُهُمْ عَلَى اللَّهِ، أَوْ مَوْصُولَةٌ أَي: الَّذِي يَفْتَرُونَهُ، نَحْوُ

¹ الرازي، التفسير الكبير، (190/7).

² سقط من الأصل.

³ سقط من الأصل.

⁴ سقط من الأصل.

⁵ ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم، (156/1).

⁶ الواحدي، أسباب النزول، ص 16.

⁷ لعله يقصد قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً﴾، [رقم الآية: 80].

⁸ سقط من الأصل.

⁹ السمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، (96/3).

¹⁰ انظر: الرازي، التفسير الكبير، (190/7).

¹¹ سقط من الأصل.

¹² السمين الحلبي، الدر المصون، (96/3).

أن يقولوا: نحن أبناء الله وأحباؤه فلا تعذبنا إلا مدة يسيرة، أو لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة، أو أن آباؤهم الأقدمون يشفعون لهم، أو أنه تعالى وعد يعقوب عليه السلام أن لا يعذب أولاده إلا تحلة القسم،¹ وإنما سماه افتراء وهو اختلاق الكذب على الغير لأنهم أضافوا القول إلى التوراة.

وقال المصنف: "وهذا كما غرت المجبرة والحشوية شفاعة رسول الله عليه السلام في كبائرهم."² ونحن نقول: الافتراء المذكور من غير مستند؛ كما افترى المعتزلة على الله ورسوله خلود صاحب الكبيرة، وعدم الشفاعة الثابت بالكتاب الإلهي والكلام النبوي.

﴿فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْنَا لَهُم لَيُّومٌ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (25)﴾

[سورة آل عمران: 25]

لما حكي عنهم اغترارهم بما هم عليه من الجهل بين أنه سيحيى يوم يزول فيه ذلك الجهل وسيكشف فيه ذلك الغرور. و(كيف) سؤال عن الحال منصوب بفعل مضمر، تقديره: فكيف يصنعون أو فكيف يكون حالهم. وهذا الاستفهام لاستعظام ما لحق بهم من الحال والتهويل، والدلالة على أنهم يقعون فيما لا حيلة في دفعه، وأن ما حدثوا به أنفسهم وسهلوه عليها تعلق بباطل وكذب بحت.³ وحذف الحال "المرحل" عنها أبلغ من ذكره لما فيه من تحريك النفي على استحضار كل نوع من أنواع العذاب.

و﴿إِذَا جُمِعْنَا لَهُم لَيُّومٌ لَّا رَيْبَ فِيهِ﴾ ظرف محض غير متضمن معنى الشرط، والعامل فيه العامل في "كيف". وقوله: ﴿لَيُّومٌ﴾ متعلق بـ ﴿جُمِعْنَا لَهُم﴾ أي: لقضاء يوم أو لجزاء يوم أو لحساب، وقال الكسائي: اللام بمعنى "في" والأول أظهر وأبلغ؛ لأن اليوم لا فائدة فيه إلا ما يوجد فيه من الأفعال كالحساب والجزاء. و﴿لَّا رَيْبَ فِيهِ﴾ صفة [للظرف]⁴.⁵

فإن قيل: ما فائدة نفي الريب دون بيان ما يحيق بهم فيه؟ قلنا: لعل ذلك لقصد المبالغة فإن تحقيق اليوم تحقيق لمحيى جميع أنواع العذاب على سبيل الاستلزام المستفاد من الدلائل من غير عكس. وقد مر تفسير قوله: ﴿وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ﴾ الآية التي قبل آية المدائنة، واستدل |143| بـ |به القائلون بالوعيد والقائلون بأن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة لا يخلد في النار. والأولون قالوا: صاحب الكبيرة يستحق بها العقاب، والآية دلت على التوفية فيصل العذاب إليه. وجوابنا: أنه من العمومات المخصصة بأدلة منفصلة، وكما أن المعتزلة خصوها بمن لم يتب عن معصيته، وشرطوا في توفية العقاب عدم

¹ انظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، (11/2).

² الرمخشري، الكشاف، (349/1).

³ الرمخشري، الكشاف، (349/1).

⁴ ورد في الأصل: "الريب"، فيه تحريف.

⁵ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (36/3).

التوبة بدليل منفصل. فنحن أيضًا نشترط فيها عدم عفو الله وعدم الشفاعة بدليل منفصل. والآخرين قالوا: المؤمن يستحق ثواب الإيمان، والآية دلت على التوفئة فلا بد وأن يوفى عليه الثواب، فإما أن يثاب في الجنة أولًا ثم ينقل إلى دار العقاب وذلك باطل بالإجماع. وإما أن يعاقب ثم ينقل إلى الثواب مخلدًا فيها وهو المطلوب.¹

فإن قيل: يجوز أن يحبط ثواب إيمانه بعقاب معصيته. قلنا: قد مر أن القول بالمحاطة محال، وأيضًا معلوم بالضرورة أن ثواب توحيد [سبعين] سنة أزيد من عقاب شرب الجرعة من الخمر، وتقدير القول بالمحاطة محال، يمتنع سقوط كل ثواب الإيمان بعقاب شرب جرعة من الخمر. وكان يحيى بن معاذ² يقول: [ثواب] إيمان [لحظة] يسقط كفر [سبعين] سنة، فتوب إيمان [سبعين]⁴ سنة كيف يعقل أن يحبط عقاب ذنبه [لحظة]⁵.⁶

وقال ابن الكمال: "يجوز أن يكون الثواب بعد دخول النار بتخفيف العذاب، وقبله بدفع بعض الأهوال عند موقف الحساب، والمروء على الصراط."⁷ وأنت خبير: بأن الثواب منفعة خالصة عن مضرة، فالإيمان في إثابة الإيمان والأعمال الصالحة المقدار، وذلك تضيق لرحمة الله الواسعة.

وضمير ﴿هُمْ﴾ وواو ﴿لَا يُظْلَمُونَ﴾ عائد إلى "كل نفس"، لكن مجرد العموم لا يكفي في عود ضمير الجمع؛ بل لا بد من التأويل بما هو في معنى الجمع، أي: كل الناس؛ كما لا يكفي في إثبات التاء في مثل ثلاثة أنفس مجرد كون النفس عبارة عما هو مذكور؛ بل لا بد من التأويل بأن يكون بمعنى: ثلاثة أناسي، وإلا فلفظ النفس مؤنث فلا ينبغي التاء في ثلاثة.

ثم إن قوله: ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ تأكيد بمعنى قوله: ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ﴾، وتذييل للآية، ودلالة على القسط التام، وتهديد عظيم لهؤلاء المعرضين عن كتاب الله بسبب افتراءهم على الله، وإيدان بأنه خسارة في الآخرة، ﴿وَمَنْ حَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾.⁸

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَبْدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (26)

¹ انظر: الرازي، التفسير الكبير، (191/7).

² هو: يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي، أبو زكريا: واعظ، زاهد، لم يكن له نظير في وقته، من أهل الري، أقام ببلخ، ومات في نيسابور سنة: 258 هـ. انظر ترجمته في: الزركلي، الأعلام، (172/8).

³ سقط من الأصل.

⁴ ورد في الأصل: "ستين"، في المواضع الثلاثة، أثبتتها من التفسير الكبير.

⁵ ورد في الأصل "لحظة".

⁶ انظر: الرازي، التفسير الكبير، (191/7).

⁷ تفسير ابن كمال باشا، (269/2).

⁸ سورة المؤمنون، 103/23.

[سورة آل عمران: 26]

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ﴾ [آل عمران: 26] أصله عند البصريين: "يا الله" فعوض الميم المشددة من حرف النداء، وأوثر الميم لقربه من الواو التي هي حرف علة، وشدد لكونه عوضاً عن حرفين؛ ولذلك لا يجتمعان، فلا يقال: يا اللهم، وقول الشاعر:¹

إِنِّي إِذَا مَا حَدَّثَ أَلَمًا *** أَقُولُ: يَا اللَّهُمَّ، يَا اللَّهُمَّا

وقوله:²

وَمَا عَلَيْكَ أَنْ تَقُولِي كُلَّمَا *** سَبَّحْتَ أَوْ صَلَّيْتَ يَا اللَّهُمَّا

محمول على الضرورة مع كونه مجهولاً، وتعويض الميم المشددة من حرف النداء من خصائص هذا الاسم الشريف ولا يجوز في غيره، فلا يقال: زيد عمر، كما أن دخول "يا" عليه مع كونه معروفاً بلام التعريف من خصائصه، وكاختصاصه بالناء في حال القسم، وبقطع همزته الوصلية في حال النداء. ودخول أيمن ويمين عليه في القسم، والميم في: م الله. وقيل: جعلوها ميمين؛ لئلا يختلط بالاسم كل الاختلاط فلما اجتمعتا، ولا حظّ لهما في الإعراب؛ لأنهما مزیدتان من غير النسبة فتحت الثانية؛ لئلا يجتمع ساكنان إذ الفتحة أخف الحركات.

وعند الكوفيين: "يا الله أماناً بخير"، أي: اقصدنا بخير. من قولك: أمنت زيدا، أي: قصدته، ومنه: [ولا]³ آمين البيت الحرام أي: قاصديه، ثم كثر حتى خفف كما في: عُمُوا صباحاً؛ أي: أنعموا، وكما في: أيش؛ أي: أي شيء. ورد: بأنه لو كانت الميم بقية فعل محذوف لما صح أن يقال: "اللهم اغفر لنا" إلا بحرف العطف؛ لأن التقدير: يا الله أماناً [بخير]⁴ واغفر لنا، وأن يقال: اللهم عنه وأهلكه، ولا يستلزم أن يجوز الجمع في السعة. ويجاب عن الأول: بأن يترك العاطف لكون الفعل الثاني تفسير للأول.

و"مالك" عند سيبويه: نداء ثان حذف منه حرف النداء، أي: يا مالك الملك؛ لأن "اللهم" لا يوصف؛ لأنه بالاختصاص والتعويض خرج عن كونه متصرفاً، وصار مثل: حَيْهَل، إذ الميم بمنزلة صوت مضموم إلى اسم مع بقائهما على

¹ هذا البيت من بحر الرجز وهو ل: أمية بن أبي الصلت. ابن عقيل الهمداني، شرح ابن عقيل، (265/2)، وقيل إنه ل: أبي خراش الهذلي. البصري، الحماسة البصرية، (431/2).

² لم يعرف قائله، والبيت من بحر الرجز وقد ورد عند: الفراء، معاني القرآن، (203/1).

³ زيادة عن الأصل.

⁴ سقط من الأصل.

معنييهما، بخلاف مثل "سبيويه" و"خالويه"،¹ حيث صار الصوت بمنزلة جزء [من]² الكلمة. وقال قوم: أنه وصف |144| للمنادى المفرد؛ لأن هذا الاسم ومعناه الميم بمنزلة ومعناه ياء النداء، ولا تمتنع الصفة مع الميم كما لا تمتنع مع ياء.

و ﴿الْمُلْكُ﴾ هو القدرة، والمعنى: أن قدرة الخلق على كل ما يقدرون عليه ليست إلا بإذنه فهو الذي يقدر على كل قادر، وعلى مقدوره، وعلى كل مالك ومملوكه، وقيل: ضبط الشيء المتصرف فيه بالحكم. والملك كالجنس له، فكل مُلْكٍ مُلْكٌ من غير عكس، والملوك مختصة بملك الله³.

وقيل: المتصرف في الجمهور بالأمر والنهي مختص بالإنسان. ولذا يقال: ملكُ الناس، لا ملكُ الأشياء، وهو ضربان: ملكٌ هو التولي والتملك كقوله: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا﴾⁴. وملكٌ هو القوة عليه تولى أو لم يتولَّ كقوله: ﴿إِذْ جَعَلْ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا﴾⁵ فجعل النبوة مخصوصة والملك فيهم عامًا، فإن معنى الملك ههنا هو القوة [التي بها]⁶ يترشح للسياسة، لا أنه جعلهم كلهم متولين للأمر خلاف الحكمة، كما قيل: لا خير في كثرة الرؤساء.⁷

وقيل: هو الجنس فيندرج فيه الدنيا والآخرة، والعباد وما ملكوه، "والخمن" والنبوة. والعدول عن الملك إلى المالك للمبالغة؛ لأنه يكون أصناف الملك بالنسبة إليه، كأعيان مملوكة يتصرف فيها كما يتصرف المالك في الأعيان المملوكة، وفيه: إشعار بأن تصرفه في الملك باعتبار الحقيقة كالمالك في ملكه لا سيما، وفي: ﴿مَالِكِ الْمُلْكِ﴾ نوع تكرير.

﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ [آل عمران: 26] اللام في ﴿الْمُلْكَ﴾ في المواضع الثلاثة للجنس، إلا أن الأولى للجنس في عامة الملك، والأخرى للجنس في بعضها. وتحقيق ما سبق: أن المعرف بلام الجنس صالح لأن يراد به الجنس، إلى أن يحاط به، وأن يراد البعض الواحد في المفرد، وإلى الثلاثة في الجمع، والتعويل على القرائن. ووجه بعضية الآخرين أن المعطي أو المنتزع يكون حصة من الجنس البتة. فما قيل: إن المعرفة المعادة عين الأولى أكثرى لا كلي، وقيل: الملك النبوة.

¹ هو: الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد الله: لغوي، من كبار النحاة. أصله من همدان. زار اليمن وأقام بدمار، مدة، وانتقل إلى الشام فاستوطن حلب. وعظمت بها شهرته، فأحله بنو حمدان منزلة رفيعة. وكانت له مع المتنبّي مجالس ومباحث عند سيف الدولة. وعهد إليه سيف الدولة بتأديب أولاده. من كتبه: "شرح مقصورة ابن دريد"، "مختصر في شواذ القرآن"، "إعراب ثلاثين سورة من القرآن العزيز" وغيرها، توفي في حلب سنة: 370 هـ. انظر ترجمته: الزركلي، الأعلام، (231/2).

² سقط من الأصل.

³ السمين الحلبي، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، (110-109/4).

⁴ سورة النمل، 34/27.

⁵ سورة المائدة، 20/5.

⁶ ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

⁷ الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، (775-774/1).

ولما ورد أن قوله: ﴿وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ﴾ يأبى هذا؛ لأنها لا تنزع إذ هو إذلال له، والأنبياء مكرومون. أجيب عنه: أولاً: بأن المراد نزعها من نسل وجعلها في نسل آخر، فإن اليهود قالوا: أنها لا تكون إلا في بني إسرائيل، فلما شرف بها محمد صح ما جهل. وثانياً: بأن المراد من النزاع عدم الإعطاء ابتداء كما في قوله تعالى: ﴿يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾¹، ففيه رد على أربع فرق: الذين استبعدوا رسالة البشر، والذين جوزوا ذلك، لكنهم قالوا أن محمداً عليه السلام فقير، والذين قالوا أنها في أسلافنا وقريش ليسوا بأهل الكتاب والنبوة، والذين كانوا يحسدونه عليه السلام على النبوة.²

وتفسير الآية على وفق ما روي في سبب نزولها: ﴿اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكَ﴾ مُصْرَفُهُ ومُدْبِرُهُ كما يشاء، ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ محمداً وأصحابه، ﴿وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ﴾ الروم والعجم، ﴿وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ﴾ المهاجرين والأنصار، ﴿وَتُزِيلُ مَنْ تَشَاءُ﴾ الروم وفارس.³

وقيل: تؤتي الملك على إبليس من تشاء كما قال عليه السلام: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَغْتَرُّ مِنْ حَسِّ عُمَرَ»،⁴ وقال: «مَا سَلَكَ عُمَرُ فَجًّا إِلَّا سَلَكَ الشَّيْطَانُ فَجًّا آخَرَ».⁵ ونزع الملك عليه ممن يشاء حتى يغلبه، وتعز من تشاء بقهره الشيطان وتذل من تشاء يغلبه الشيطان له. أو تؤتي ملك الإيمان من تشاء وتنزع الملك من الإيمان ممن تشاء، وتعز من تشاء أي: المؤمنين، وتذل من تشاء أي: الكافرين، أو تؤتي ملك النفس من تشاء حتى يغلب شهوته وهواه، وتنزع ملك النفس ممن تشاء حتى يغلبه هواه فيتحداه، كما قال: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ﴾⁶ وتعز من تشاء بقهر النفس، وتذل من تشاء بقهر النفس له، أو تؤتي الملك الكثير من تشاء ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا﴾⁷ أو تنزع الملك الكثير ممن تشاء كما نزع من أهل النار، وتعز من تشاء بالرؤية، وتذل من تشاء بالحجاب.

وعن العارف: "خص الله نفسه بملك الربوبية، ثم خص بملكه الذي من صفاته من يشاء من أنبيائه وأوليائه، فالذي خص الأنبياء به هو: الاصطفاء والاجتباء والخلافة والخلة والمحبة والتكليم والآيات والمعجزات والمعراج والمنهاج والرسالة والنبوة. وأما الملك الذي خص به أوليائه فعلى أربعة أقسام: قسم [منها]⁸ قسم الكرامات والآيات مثل: تقليب الأعيان وطي

¹ سورة البقرة، 257/2.

² انظر: شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (38/3-39).

³ الواحدي، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، (425/1-426).

⁴ المعجم الكبير للطبراني (8825)، (166/9).

⁵ أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما، بلفظ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا لَقِيكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَيْحَكَ». صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، 11. باب صفة إبليس وجنوده، وكتاب أصحاب النبي ﷺ، 6. باب مناقب عمر بن الخطاب؛ صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم (2396).

⁶ سورة الجاثية، 23/45.

⁷ سورة الإنسان، 20/76.

⁸ ورد في الأصل: "من".

الأرض واستجابة الدعوة. وهو لأهل المعاملات. وقسم منها وهو أشرف من الأول وهو المقامات، مثل: الزهد والورع والتقوى والصبر والشكر والتوكل والتسليم والرضى والصدق والإخلاص | 144ب | وهؤلاء أهل الدرجات. وقسم منها وهو أشرف من الثاني وهو الوجد والنجوى والمراقبة والحياء والخوف والرخاء والمحبة والشوق والعشق والشكر والصحو وهؤلاء أهل الحالات. وقسم منها وهو أشرف من الثالث وهو الكشف والمشاهدة والمعرفة والتوحيد والتفريد والفناء والبقاء وهؤلاء أهل المعاینات.¹ وقيل: ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ بالتعليم ﴿وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ بالتعلم، قال عليه السلام: "ما خلق الله حرفة أذل من التعلم؛ لأنك تجلس بين يدي من هو مثلك."²

﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: 26] اللام في ﴿الْخَيْرُ﴾ للعموم، وأفضل الخيرات الإيمان بالله، وهو بيد الله فهو من تخليقه لا من تخليق العبد فهو حجة على المعتزلة والاستدلال في عدم ذكر الشر؛ لأن معنى الآية: أن الخير بيده لا بيد غيره، كقوله: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ﴾³ ولا يلزم منه أن يكون غير الخير بيد الغير إلا أنه خص الخير؛ لأنه المقضي بالذات، والشر مقضي بالعرض إذ لا يوجد شر جزئي ما لم يتضمن خيراً كلياً. وهذا ما قاله علماء الكلام: الوجود خير محض فإن قيل: [وجود]⁴ النفس مثلاً يتضمن قدرة القادر عليه وكون الآلة قاطعة صالحة؛ لأن يتوسل بها، وكذا الزمان يتضمن أموراً وجودية كلها خيرات والشر في أمثالها أمور عدمية تابعة لهذه الأمور الوجودية.⁵

وقال ابن الكمال: "عدم وجود شر جزئي ما لم يتضمن خيراً كلياً دعوى بلا دليل."⁶ أو لأنه جار على قانون الأدب من عدم نسبة الشر إليه تعالى على وجه التصريح، كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾⁷، حيث لم يقل: "وإذا أمرضني"، يرشدك إلى هذا قوله عليه السلام: ﴿وَالْخَيْرُ [كُلُّهُ فِي] يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ﴾.⁹ أو لأنه موضع المدح والثناء والرغبة والدعاء، فكان ذكر الخير أدخل في ذلك المعنى. أو لأنه من باب الاكتفاء، ومعناه: بيدك الخير والشر كقوله: ﴿سَرَابِيلٌ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾¹⁰ أي: تقيكم الحر والبرد.¹¹

¹ البقلي، عرائس البيان في حقائق القرآن، (1/136).

² لم أجده فيما بين يدي من المصادر.

³ سورة الكافرون، 6/109.

⁴ سقط من الأصل.

⁵ انظر: شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (39/3).

⁶ تفسير ابن كمال باشا، (2/269).

⁷ سورة الشعراء، 80/26.

⁸ سقط من الأصل.

⁹ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (201)؛ مسند أحمد بن حنبل (803)، (1/305).

¹⁰ سورة النحل، 81/16.

¹¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (39/3).

أو لأن الكلام وقع فيه على ما يدل عليه حديث الخندق¹ على ما ذكره العلامتان.² والمستكن في صدعتها للضربة، والبارز للصخرة. والصدع: الشق، يقال: صدعته فانصدع؛ أي: شققته فانشق. [والتصديق]³: التفريق، وتصدع القوم أي: تفرقوا، والضمير المجرور في لا بَيَّهَا للمدينة. في "الصحيح": اللُّبَّةُ واللَّابَةُ، الحرَّةُ، ولابنا المدينة حَرَّتَانِ تَكْتَنِفَانِهَا.⁴ والحرَّةُ: أرض ذات حجارة سود مُحَرَّقة كأنَّهَا أُحْرِقَتْ بالنار.⁵ واللام في (لُكَّان) جواب قسم محذوف أي: والله لُكَّان، و(مصبأ) منصوب على أنه اسم كان. (وفي جوف بيت مظلم) صفة "مصبأ"، وخبر (كأن) محذوف أي ظهر. والحيرة: بكسر الحاء مدينة بقرب الكوفة. ووصف قصور الحيرة بقوله "كأنها أنياب الكلاب" ووجه الشبه بياضها وصغرها وانضمام بعضها إلى البعض، وصنعاء بالمد قصبة اليمن.

وروى الإمام الواحدي⁶ في "الوسيط": عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن فاتحة الكتاب وآية الكرسي والآيتين من آل عمران: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾⁷ و﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ﴾⁸ إلى قوله: ﴿يَعْبُدُكَ جِسَابٌ﴾⁹ مشفعات ما بينهن وبين الله حجاب، لما أراد الله أن ينزلهن يتعلقن بالعرش وقلن: يا رب، تُهْبِطْنَا إِلَى أَرْضِكَ وَإِلَى مَنْ يَعْصِيكَ؟ قال الله تعالى: بي حلفت، لا [يَقْرَأُوهنَّ]¹⁰ أَحَدٌ مِنْ عِبَادِي دَبَرَ كُلَّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ إِلَّا جَعَلْتُ الْجَنَّةَ مَأْوَاهُ عَلَى مَا كَانَ فِيهِ وَإِلَّا أَسْكَنْتَهُ حَظِيرَةَ الْقُدْسِ وَإِلَّا قَضَيْتُ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ حَاجَةً، أَذْنَاهَا الْمَغْفِرَةُ». ¹¹ وفي رواية: «وَلَنْظَرْتُ إِلَيْهِ

¹ أن رسول الله ﷺ لما خط الخندق عام الأحزاب وقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً، وأخذوا يحفرون، خرج من بطن الخندق صخرة كالثل العظيم لم تعمل فيها المعاول، فوجهوا سلمان إلى رسول الله ﷺ يخبره، فأخذ المعول من سلمان فضر بها ضربة صدعتها. وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها، لُكَّانُ بها مصبأ في جوف بيت مظلم، فكبر وكبر المسلمون وقال: أضاءت لي منها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب، ثم ضرب الثانية فقال: أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الروم، ثم ضرب الثالثة فقال: أضاءت لي قصور صنعاء، وأخبرني جبريل عليه السلام: أن أمتي ظاهرة على كلها، فأبشروا. فقال المنافقون: ألا تعجبون، يمنيكم ويعدكم الباطل، ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى، وأنها تفتح لكم، وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق لا تستطيعون أن تبرزوا، فنزلت. أسباب النزول، للواحدي، (64/1).

² الزمخشري، الكشاف، (350/1)، البيضاوي، أنوار التنزيل، (11/2).

³ ورد في الأصل: "التصديق".

⁴ الجوهري، (220/1).

⁵ الجوهري، (626/2).

⁶ هو: علي بن أحمد بن محمد بن علي أبو الحسن الواحدي النيسابوري، كان واحد عصره في التفسير، صنف التفاسير الثلاثة: "البسيط والوسيط والوجيز"، "أسباب النزول"، "المغازي"، "شرح الأسماء الحسنى"، "شرح ديوان المتنبي"، وغيرها. وتصدر للإفادة وللتدريس مدة، وله شعر حسن، توفي سنة: 468 هـ. السيوطي، طبقات المفسرين، ص 75.

⁷ رقم الآية: 18.

⁸ رقم الآية: 26.

⁹ رقم الآية: 37.

¹⁰ ورد في الأصل: "يقرؤكن"، فيه تصحيف.

¹¹ الوسيط، (426/1).

بِعَيْنِي الْمَكْنُونَةَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً وَلَأَعِدُّهُ مِنْ كُلِّ عَدُوٍّ وَحَاسِدٍ وَنَصْرَتُهُ مِنْهُمْ»¹. اللهم اجعلنا من المتمثلين بهذا الحديث الشريف والفائزين بتلك الفضائل الجليلة بحرمة صاحب مقام الوسيلة.

﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (27)﴾

[سورة آل عمران: 27]

لما ذكر قدرته على كل شيء عقب ذلك بجملة مستأنفة لبيان بعض مقدوراته المختصة به، وكمال تصرفه في الآيات والأنفس وفيضان جوده الواسع بمن يشاء ليقرر به كمال قدرته وجلال عزته ليكون ذلك برهاناً على قدرته على إيتاء الملك لمن يشاء، وإعزاز من يشاء وإذلال من يشاء، فيدل على أنه قادر على أن ينزع الملك من العجم ويؤتيه العرب ويعزهم ويرزقهم بغير حساب. ويضمحل قول الكفار: "هَيْهَاتَ، مِنْ أَثْنِ لِمُحَمَّدٍ مُلْكُ فَارَسَ وَالرُّومِ".² فإن سبب حصول هذه الأمور إمكانها وشمول القدرة | 145 | الإلهية لها، ولا فرق بينها وبين الإيتاء والنزع والإعزاز والإذلال.

والولوج: الدخول، والإيلاج: الإدخال، ووليجة الرجل بطانته؛ لأنه يطلعه على داخل أمره، فإيلاج أحد المكونين بالآخر. والعكس بالتعقيب بأن يأتي بالليل أثر النهار فيلبس الدنيا ظلمة بعد أن كان فيها ضوء النهار، ثم يأتي بالنهار في أثر الليل فيلبس الدنيا ضوء، وكأن أحدهما دخل في الآخر واستقر به.

أو بالزيادة والنقص وهذا أقرب إلى اللفظ. ونظيره: ﴿يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ﴾³ لما نقص من الليل زيادة في النهار وداخل فيه وما نقص من النهار زيادة في الليل وداخل فيه. فإن قيل: إيلاج الشيء في الشيء يقتضي اجتماع حقيقتيهما بعد الإيلاج، كإيلاج الخيط في الإبرة والأصبع في الخاتم وحقيقة الليل والنهار لا يجتمعان. قلنا: الإيلاج إنما يقتضي اجتماع ذات الداخل مع ذات المدخول فيه، سواء كان ذلك الاجتماع مع بقاء وصفيهما كما في إيلاج الماء في الكوز أو مع زوال وصف أحدهما ومغلوبيته كما في إدخال شيء يسير من اللبن في الماء، وإيلاج الليل والنهار من قبيل الثاني؛ لأن ساعات أحدهما يدخل في ساعات الآخر ويجتمع معهما، وأن يدل أوصافها، [ويلبس]⁴ الداخل لباس ما دخل فيه من ضوءه وظلمته وجلاته وخفائه.⁵

¹ البغوي، معالم التنزيل، (427/1).

² الواحدي، أسباب النزول، ص 63.

³ سورة الزمر، 5/39.

⁴ ورد في الأصل: "ولبس".

⁵ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (40/3).

" وإخراج الحي من الميت " وبالعكس إنشاء الحيوانات من موادها وإماتها أو [إنشاء]¹ الحيوان من النطفة والنطفة منه. أو إخراج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن.² روي عنه عليه السلام: رَأَى خَالِدَةُ بِنْتُ الْأَسْوَدِ³ وَكَانَتْ صَالِحَةً وَأَبُوهَا كَافِرٌ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ».⁴

وقال ابن الكمال: "إنه ليس من الآيات الباهرة التي يستدل بها على ما ذكر." ⁵ إذ يجعل الكافر مؤمناً والمؤمن كافراً أو يخرج الطيب من [الخبث]⁶ والخبث من الطيب أو يخرج الطير من البيضة والبيضة من الطير أو يخرج السنبل من الحبة [والحبة]⁷ من السنبل فكذا النخلة من النواة والنواة من النخلة. إذ يراد الكل إذ لكل نظير في الكتاب: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾⁸، ﴿فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ بِهِ الْأَرْضَ﴾⁹، فلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ الحياة والموت إذ يجوز إرادة القدر المشترك. وذكر "من" مع أن الرزق غير مختص بذوي العقول للتشبيه على أن رزق هذا الجنس وهو أقل أفراداً من الجنس الآخر إذا خرج عن حد الحد فالخروج عنه في الجنس الآخر [وفي]¹⁰ الكل بطريق الأولى. و﴿بَعِثْ جِسَابٍ﴾ حال من الفاعل أي: وأنت لم تحاسب أو من المفعول أي: غير محاسب عليه.

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (28)﴾

[سورة آل عمران: 28]

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ [آل عمران: 28] لما ذكر ما يوجب تعظيم الله، وأن يكون الحب لله والبغض لله، نهى المؤمنين عن موالاة أعدائه لقربة أو صداقة بينهم؛ لأن مصادقة العدو تنافي موالاة من هو عدو له، كما قال:¹¹

¹ ورد في الأصل: "إن شاء".

² البيضاوي، أنوار التنزيل، (40/2).

³ هي: خَالِدَةُ بِنْتُ الْأَسْوَدِ بِنْتُ عَبْدِ يَعُوثَ بْنِ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ بْنِ زُهْرَةَ، وأمها آمنة بنت نوفل، أسلمت بالمدينة، وبايعت رسول الله، وتزوجها عبد الله بن الأرقم. ابن سعد، الطبقات الكبرى، (195/8).

⁴ أخرجه ابن سعد، الطبقات الكبرى، (195/8)؛ والطبري في تفسيره، (ح: 6821)، (308/6).

⁵ تفسير ابن كمال باشا، (271/2).

⁶ ورد في الأصل: "الطيب"، فيه تحريف.

⁷ سقط من الأصل.

⁸ سورة الأنعام، 122/6.

⁹ سورة فاطر، 9/35.

¹⁰ سقطت الواو من الأصل.

¹¹ هذه الأبيات من البحر الطويل، وهي ل: بشار بن برد، في "ديوانه"، ص 300.

وَلَيْسَ أَخِي مَنْ وَدَّني رَأْيَ عَيْنِهِ *** وَلَكِنْ أَخِي مَنْ وَدَّني فِي الْمَصَائِبِ

تَوَدُّ عَدُوِّي [ثُمَّ] ¹ تَزْعُمُ أَنَّنِي *** صَدِيقُكَ لَيْسَ التَّوَكُّ عَنْكَ بِعَازِبٍ

التَّوَكُّ: الحمق، بعازب: أي ببعيد، يقول: "إن الصديق الصدوق من يكون صديقاً لصديق صديقه، ومبغضاً لبغض صديقه، ويراعي الأخوة بظهر الغيب، لا برأي العين." ² أو لما قرر أن بناء الملك والإعزاز من الله، نهى المؤمنين عن الاستعانة بهم في الغزو وسائر الأمور الدينية. على ما روي عن ابن عَبَّاسٍ: «أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ³ وَكَانَ لَهُ خُلَفَاءُ مِنَ الْيَهُودِ، فَلَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ الْأَخْزَابِ. قَالَ عُبَادَةُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ مَعِيَ خَمْسَمِائَةَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَنَّ يَخْرُجُوا مَعِيَ فَأَسْتَظْهِرُ بِهِمْ عَلَى الْعَدُوِّ، فَتَزَلَّتْ» ⁴.

في قوله: ﴿لَا يَتَّخِذْ﴾ نهى مجزوم وكسر الذال لالتقاء الساكنين. و(الأولياء) جمع ولي، وهو الذي يلي أمر من يرضاه بالعون والنصر؛ وهو يطلق على المعين وعلى المُعَانِ، والله ولي المؤمنين؛ أي: معينهم، والمؤمن ولي الله؛ أي: معانه، وهذا ليس بكلي إذ أريد ظهور أثر المحبة، فإنه قد يحصل الإشفاق على العدوين، كما أن النبي عليه السلام يود خير جميع أمته، ويحب الصالحين | 145ب | منهم مع ما بينهم من العداوة.

وقيل: موالاتهم على ثلاثة أوجه أحدها: الرضا بكفرهم فهذا كفر؛ لأن الرضا بالكفر كفر. وثانيها: المعاشرة في الدنيا بحسب الظاهر ولا يمنع. وثالثها: المتوسط بين الوجهين وهو موالاتهم على وجه الركون إليهم والمظاهرة على الوجه الذي يتوالى به المتوادون بالتعظيم والمحبة والاستشارة مع اعتقاد أن دينهم باطل، فهو لا يوجب الكفر إلا أنه منهى عنه؛ لأنه قد يجر إلى الاستحسان والرضا بدينه فلذلك هدد فيه.

و﴿مَنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ في موضع الحال، أي: متجاوزين ولاية المؤمنين. أو صفة لـ "أوليائه"، أي: أولياء من غيرهم. فإن "دون" اسم لمكان آخر، تقول: زيد جلس دون عمرو، أي: في مكان أسفل من مكانه، ومن [كان] ⁵ مُبَايِنًا لغيره في المكان فهو بمنزلة، فجعل لفظ "دون" مستعملاً في معنى "غير" ⁶. والمقصود: أن المؤمنين هم الأحياء بالموالاة وأن في موالاتهم مندوحة، أي: سعة عن موالاة الكفرة فلا يُؤَثِّرُونَ عليهم.

¹ ورد في الأصل: "و".

² ابن حجر العسقلاني، الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف، ص 354.

³ هو: عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بْنِ قَيْسِ الْأَنْصَارِيِّ الْخَزَرَجِيِّ، ولد سنة: 38 ق هـ، أبو الوليد: صحابي، من الموصوفين بالورع، شهد العقبة، وكان أحد النقباء، وبدراً وسائر المشاهد، ثم حضر فتح مصر، وهو أول من ولي القضاء بفلسطين. روى 181 حديثاً اتفق البخاري ومسلم على ستة منها. وكان من سادات الصحابة، مات بالرملة أو ببيت المقدس سنة: 34 هـ. انظر ترجمته في: الزركلي، الأعلام، (3/258-259).

⁴ الواحدي، أسباب النزول، ص 66.

⁵ سقط من الأصل.

⁶ انظر: ابن عادل، اللباب، (5/143-144).

﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ أي: ومن يتولهم من دونهم، ﴿فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ﴾ أي: من ولايته، ﴿فِي شَيْءٍ﴾ يقع عليه اسم الولاية، يعني أنه منسلخ من ولايته تعالى، ففي قوله: ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ تقدير مضاف وهو في الأصل صفة شيء، قدمت على النكرة فانصببت على الحالية، واسم ليس مستقر فيه راجع إلى "من"، و﴿فِي شَيْءٍ﴾ خبره.

فإن قيل: [ظاهر]¹ الآية يدل على نهي موالاتهم دون المؤمنين، ولا يدل على النهي عن موالاتهم مع موالاة المؤمنين. وأيضاً فقوله: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ﴾ فيه زيادة مزية؛ لأن الرجل قد يوالي غيره ولا يتخذ موالياً له. فالنهي عن اتخاذه موالياً لا يوجب النهي عن أصل موالاته، قلنا: هذان الاحتمالان وإن توجه على ظاهرهما إلا أن سائر الآيات الدالة على أنه لا يجوز موالاتهم دلت على سقوط هذين الاحتمالين.²

﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرَكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ [آل عمران: 28] استثناء من أعم عام الأوقات، أي: لا تفعلوا ذلك في وقت من الأوقات إلا أن تتقوا. أو من أعم عام الأمور، أي: لا تفعلوا ذلك لأجل أمر من الأمور إلا لأجل أن يتقوا. و(من) ابتدائية متعلقة بالفعل قبلها، أو حال من "تقاة" قدمت على آخر على الوجهين. ﴿تُقَاةً﴾ مصدر واقع موقع المفعول به، أي: إلا أن تتقوا من جهتهم أمراً يجب اتقاؤه. وجوز العلامتان: أن تكون (من) صلة "تتقوا" على تضمين تحذروا أو تخافوا.³ وهذا يشعر بأن حذر وخاف يجيء متعدياً بـ "من" بخلاف "اتقى" فإنه ليس إلا متعدياً لنفسه. لكنه لم يوجد في كتب اللغة خاف وحذر إلا متعدياً لنفسه، وعلى هذا ﴿تُقَاةً﴾ مفعول مطلق واقع موقع الاتقاء. والعرب تضع بعض المصادر موقع بعض، كما في قوله تعالى: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾⁴ مع أنه يحتمل أن يكون ﴿تُقَاةً﴾ مصدرًا.

"تقى" يقال: اتقى تقية اتقاء، ومجيء المصدر على فعل [أو]⁵ فعلة قليل، نحو: التخمة والتهمة والتؤدة، وأصله: وقاء من الوقاية. وقرئ: "تَقِيَّة" فعيلة بمعنى مفعول، أو تسمية بالمصدر أيضاً. ويجوز أن يتقيا على المصدرين إن جعلاً مفعولاً به، ففيه: مبالغة شديدة حيث كانت الرخصة معلقة شدة الخوف حتى إن المحذور من غاية كونه مخوفاً، كأنه نفس الحذر فيه. وفي الكلام التفات، ولا يخفى ما فيه من اللطف، فإنهم لما نهوا عن فعل ما لا يجوز فعل ذلك في اسم غائب، فلم يواجها بالنهي، فلما وقعت المسامحة والإذن في بعض ذلك وجهوا به إيذاناً بلطف الله بهم وتشريعاً لخطابهم إياهم. والتقاة: نحو أن يكون بين الكفار، ويخاف منهم على نفسه وماله فيدأريهم باللسان، وهذا إنما يحل مع الكفار الغالبين، وقيل: إنها تحل مع المسلمين أيضاً إذا شاكلت حالهم حال المشركين محاماة على النفس والمال.

¹ورد في الأصل: "ظاهرة"، فيه تصحيف.

²الرازي، التفسير الكبير، (11/8).

³الزمخشري، الكشاف، (1/351).

⁴سورة المزمل، 8/73.

⁵ورد في الأصل: "و".

⁶وهي قراءة يعقوب من العشرة. انظر: ابن الجزي، النشر، (2/239).

وقيل: كَانَتْ التَّقِيَّةُ فِي ابتداء الإسلام قَبْلَ قُوَّةِ المسلمين، فأما اليوم فلا؛ لأن الله أَعَزَّ الإسلامَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ الإسلام أَنْ يَتَّقُوا [مِنْ عَدُوِّهِمْ]¹. وقال الحسن: التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة. وَقَالَ يَحْيَى الْبُكَاءُ:² قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ³ فِي أَيَّامِ الْحَجَّاجِ⁴ إِنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ لَكُمْ: [إِنْ]⁵ التَّقِيَّةُ بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: لَيْسَ فِي الإسلامِ تَقِيَّةٌ، وإنما التَّقِيَّةُ مع أَهْلِ الْحَرْبِ.⁶

ومعنى قوله عليه السلام: «كُنْ وَسَطًا وَاْمَشْ جَانِبًا»⁷ | 146 | أي: كن فيما بين الناس ظاهرًا أو امش جانبًا من موافقتهم فيما يأتون ويدررون. وقيل: معناه لا تتجنب معاشرتهم ولكن جانب الخوض في أمورهم. وقيل: ليكن جسدك مع الناس وقلبك مع الله.⁸ ثم إن ما ذكر رخصة من الله تعالى حتى لو ثبت ظاهرًا وباطنًا. وقيل: كان أجره على الله. و﴿نَفْسُهُ﴾ مفعول ثانٍ لـ "يحذر"؛ لأنه متعدٍ إلى واحد، قبل النقل.

﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ فلا يتعرضوا لسخطه بموالاته أعدائه، وعيد شديد يشعر بتناهي المنهي عنه في القبح؛ لأنه ذكر نفسه ليدل على أن العقاب المحذر منه عقاب يصدر منه فلا يؤبه دونه بما يحذر من الكفرة.⁹ روي: «أَنْ مُسَيَّلِمَةً الْكَذَّابِ¹⁰ أَخَذَ رَجُلَيْنِ، وَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نعم، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نعم،

¹ورد في الأصل: "العدوهم".

²هو: يَحْيَى بْنُ مُسْلَمٍ، ويقال: ابن سليم، ويقال: أبو مسلم، المعروف بالبكاء، رَوَى عَنْ: إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، والحسن البصري، وغيرهم. رَوَى عَنْهُ: حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وغيرهم. روى له: التِّرْمِذِيُّ وابن ماجه، توفي سنة: 130 هـ. انظر ترجمته في: الكلبى المزني، تهذيب الكمال، (534-533/31).

³هو: سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَيُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وكان أسود، من فقهاء التابعين، قتله الحجاج بن يوسف وله تسع وأربعون سنة، توفي سنة: 95 هـ. انظر ترجمته في: الدارمي، مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار، ص 133.

⁴هو: الْحَجَّاجُ بْنُ يَوْسُفَ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيُّ، أبو محمد: قائد، داهية، سفاك، خطيب. ولد في الطائف سنة: 40 هـ، ونشأ فيها، ثم انتقل إلى الشام وعمل في الشرطة، حتى قلده عبد الملك بن مروان أمر عسكره، وأمره بقتال عبد الله بن الزبير، فزحف إلى الحجاز بجيش كبير وقتل عبد الله وفرق جموعه، فولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف، ثم أضاف إليها العراق والثورة قائمة فيه، وثبتت له الإمارة عشرين سنة. وبنى مدينة واسط (بين الكوفة والبصرة). وكان سفاكًا سفاكًا باتفاق معظم المؤرخين. توفي في واسط سنة: 95 هـ. وكتب في سيرته: "سيف بني مروان، الحجاج" لعبد الرزاق حميدة، و "الحجاج بن يوسف" لإبراهيم الكيلاني، وغيرها. انظر ترجمته في: الزركلي، الأعلام، (169-168/2).

⁵سقط من الأصل.

⁶البغوي، معالم التنزيل، (428/1).

⁷لم أقف مطلقًا على كونه حديث للرسول ﷺ، إنما هو عن عيسى عليه السلام، وقد أورده: الدينوري، المجالسة وجواهر العلم، (ح: 1086)، (478/4)، وقد يكون من الأمثال كما عند: النيسابوري، مجمع الأمثال، (157/2).

⁸شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (42/3).

⁹البيضاوي، أنوار التنزيل، (12/2).

¹⁰هو: مُسَيَّلِمَةُ بْنُ ثَمَامَةَ بْنِ كَبِيرٍ بْنِ حَبِيبِ الْحَنْفِيِّ الْوَالِئِيِّ، أبو ثمامة: متنبئ، من المعمرين، ولد ونشأ باليمامة، كان مسيلمًا ضئيل الجسم، وعُرف برحمان اليمامة. مدّعي النبوة، أكثر مسيلمًا من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن. وتوفي النبي ﷺ قبل القضاء على فتنته، فلما انظم الأمر

فتركه ودعا الآخر فقال: أتشهد أن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَ: نعم نعم نعم، فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَ: أنا أصم، فقتله».¹ ﴿وَالِلَّهِ الْمَصِيرُ﴾ دون غيره، فلا يفوتونه إبعاد بليغ عند مخالفته وموالة أعدائه.

﴿قُلْ إِنْ تُخْشَوْا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَوْا يَوْمَ يُبْعَثُ اللَّهُ يَوْمَ يُبْعَثُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (29)﴾

[سورة آل عمران: 29]

ذكر ﴿أَوْ تُبْذَوْا﴾ بعد قوله: ﴿إِنْ تُخْشَوْا﴾ مع أنه مغن عنه لتقرير معنى التسوية في العلم، فإنه يعلم ما أخفي كما يعلم ما أبدي فهو كقوله: "وكهلاً"، في قوله: ﴿وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا﴾². وقدّم هنا: الإخفاء على الإبداء وجعل محلّهما الصدور، وجعل جواب الشرط العلم وقدم في آية البقرة³ الإبداء على الإخفاء وجعل محلّهما النفس وجعل جواب الشرط المحاسبة، وكل ذلك نفيس في البلاغة.

فإن قيل: قوله ﴿إِنْ تُخْشَوْا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَوْا﴾ شرط، وقوله: ﴿يُبْعَثُ اللَّهُ﴾ جزاء، والجزاء مرتب على الشرط، متأخر عنه، فهذا يقتضي حدوث علمه تعالى. قلنا: تعلق علمه تعالى بأنه حصل الآن لا يحصل إلا عند حصوله الآن، وهذا التجدد إنما وقع في النسب والإضافات والتعلّقات لا في حقيقة العلم. فإن قيل: محلّ البواعث والضمائر هو القلب، فلم قال: ﴿إِنْ تُخْشَوْا مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾ ولم يقل: "ما في قلوبكم"؟ قلنا: القلب في الصدر، فجاز إقامة الصدر مقام القلب، كما قال: ﴿يُؤَسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾⁴. ﴿وَيُعَلِّمُ﴾ مستأنف، وليس منسوقاً على جواب الشرط، وذلك أن علمه بما في السموات وما في الأرض غير متوقف على شرط، فلذلك جيء به مستأنفاً، وذكر العام بعد الخاص تقرير له بذلك.⁵

والآية بيان وتعليل لقوله: ﴿وَيُخَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ فكانه قال: ويحذركم نفسه؛ لأنه متصف بعلم ذاتي يحيط بالمعلومات كلها، وقدرة ذاتية تعم المقدورات بأسرها فلا تجسروا على عصيانه [إذ]⁶ ما من معصية إلا وهو مطلع عليها قادر على العقاب بها⁷، فحاصله تقرير النهي عن الموالة.

لأبي بكر، انتدب له أعظم قواده خالد بن الوليد، وانتهت المعركة بظفر خالد ومقتل مسيلمة سنة: 12 هـ. انظر ترجمته في: الزركلي، الأعلام، (226/7).

¹ أورده: الجرجاني، دَرْجُ الدُّرَرِ فِي تَفْسِيرِ الْآيِ وَالسُّورِ، (390/1)؛ السمعاني، تفسير القرآن، (309/1).

² سورة آل عمران، 46/3.

³ وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنْ تُبْذَوْا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْشَوْهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [رقم الآية: 271].

⁴ سورة الناس، 5/114.

⁵ انظر: ابن عادل، اللباب، (147/5).

⁶ ورد في الأصل: "إذا".

⁷ البيضاوي، أنوار التنزيل، (12/2).

والذات في الأصل مؤنث "ذو"، وقد قطعت عن لزوم الوصفية والإضافة، وأجريت مجرى الأسماء المستقلة، بمعنى: نفس الشيء وحقيقته، وأجريت تأوها مجرى الأصلية. فقالوا: في النسبة "ذاتي" بإثباتها، وجوزوا إطلاقها على الله تعالى؛ مع امتناع إطلاق العلامة لوجود التاء. ومعنى اتصاف الباري بالعلم الذاتي وكونه عالم الذات: أن علمه نفس ذاته من حيث تعلقها بالمعلومات ليس له صفة زائدة قائمة بالذات؛ كما في علم المخلوقات، وكذا باقي الصفات.¹ واللائح من كلامه قدس سره اتباع المصنف في هذا وليس كذلك؛ لأنه مبني على نفي الصفات الذي عليه أهل الاعتزال فيجب أن يحمل قوله يعلم ذاتي على كون العلم غير مستفاد من خارج كبعض علمنا بل هو من مقتضيات ذاته المساوية النسبة إلى المعلومات كلها، وكذا معنى القدرة الذاتية ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء وتأكيد له أو دليل على منع الموالاة؛ لأنه إذا كان الحق يعلم ما في الضمائر فيطلع على موالاة الكفار وغيرها. وذكر العبرة بعده تقرير المنع وتأكيد له.

ويمكن أن يقال: لما نهى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء واستثنى عنه التقية في الظاهر أتبعه بالوعيد على أن يصير الباطن موافقاً للظاهر في وقت التقية لئلا يجزّه ذلك الظاهر إلى الموالاة في الباطن فيبين تعالى أن علمه بالباطن كعلمه بالظاهر.² فإذا اقتضت الضرورة موالاة هؤلاء بحسب الظاهر فيجب أن لا يوافق الباطن فإنه تعالى مطلع على ما في الضمائر وقادر على | 146ب | مجازاة ما في السرائر.

﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ (30)﴾

[سورة آل عمران: 30]

﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ [آل عمران: 30] منصوب بـ ﴿تَوَدُّ﴾، و﴿مُحْضَرًا﴾ مفعول ثانٍ لـ ﴿تَجِدُ﴾، أو حال على أنه متعد لواحد ﴿وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ﴾ محضراً، على أنه من باب العطف على المفعول الأول دون الثاني؛ كما في قولك: علمت زيداً فاضلاً [وَعَمَرًا]³، وليس من حذف المفعول الثاني في شيء، وعلى كون ﴿مُحْضَرًا﴾ حالاً يقدر مثله في الثاني بقرينة الأول. وإحضار العمل إحضار جزائه أو ما يدل عليه من الصحائف التي كتب هو فيها، وإلا فنفس العمل عرض لا يعاد.

قال ابن الكمال: "الظاهر حضور العمل بنفسه من الخير والشر على ما نطق به الخبر عن خير البشر."⁴ وأنت خير: بأنه يجوز أن يكون ما روي مأولاً أيضاً، ولو تسلم فعلى طريق التمثيل والتصوير، وضمير "بينه" لليوم.

¹ التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (309/2).

² ابن عادل، اللباب، (147/5).

³ ورد في الأصل: "عمرواً".

⁴ تفسير ابن كمال باشا، (274/).

و(الأمَد) الغاية التي ينتهي إليها مكانًا كان أو زمانًا. قال السدي: مكانًا بعيدًا. وقال مقاتل¹: كما بين المشرق والمغرب. وقال الحسن: يسرّ أحدهم أن لا يلقي عمله [ذلك]² أبدًا. وقيل: يود أن لم يعمل. والمعنى: تتمنى كل نفس يوم تجد أعمالها من الخير والشر حاضرة، لو أن بينها وبين ذلك اليوم وهوله أمداً بعيداً. والمقصود تمنى عدم مصادفته لما يُرى من هوله، أو بمضمر مثل: اذكر.

و﴿تَوَدُّ﴾ حال من الضمير في ﴿عَمِلْتُ﴾، بل فاعل من ﴿تَجِدُ﴾؛ لأن الودادة في وقت وجدان العمل لا في وقت العمل، أي: اذكر يوم تجد عملها محضراً وادة أن تباعد ما بينها وبين اليوم. أو عمل السوء على أن ضمير (بين) لليوم أو للعمل السوء. ﴿وَمَا عَمِلْتُ﴾ عطف على ﴿مَا عَمِلْتُ﴾ كما في الوجه الأول، أو خبر لـ ﴿مَا عَمِلْتُ مِنْ سُوءٍ﴾ على أن الواو للابتداء. و﴿تَجِدُ﴾ مقصور على ﴿مَا عَمِلْتُ مِنْ خَيْرٍ﴾ وهو أوجه الأوجه، إذ وجد أن العمل الصالح لا يصلح منشأ للودادة المذكورة إلا بتكلف بالنفس الأولى المؤمنة، ففيه: إشارة بشارة للمؤمن إذ لم يذكر في حقه إحضار الشر؛ لأن منه ما يغفر ولا يحتضر ولا تكون "ما" شرطية لارتفاع ﴿تَوَدُّ﴾.

"واعترض: بأنه إذا كان الشرط ماضياً، والجزاء مضارعاً جاز فيه الرفع، والجزم من غير تفرقة بين "إن" الشرطية وأسماء الشرط. وما يقال: المراد الارتفاع على وجه اللزوم ليس بشيء؛ لأن اللزوم إنما هو من جهة أنه ورد كذلك، ولا مجال لتغيير نظم القرآن، كما لزم في قوله:³

وَإِنْ أَتَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْبُوعَةٍ *** يَقُولُ: لَا عَائِبٌ مَالِي وَلَا حَرَمٌ

محافظة على الوزن، وقد يجاب: بأن رفع المضارع في الجزاء شاذ كرفعه في الشرط. نعم، يصح كونها للشرط على قراءة "وَدَّت"، لارتفاع مانع الارتفاع، يكون الحمل على الموصولية أولى لفظاً بقراءة العامة، [وأجرى]⁴ معنى؛ لأن الكلام الكائن في ذلك اليوم، فيجب أن يحمل على ما يفيد الكينونة والوقوع؛ ولا كذلك الشرطية فإن معنى ما صنعت صنعت: إن صنعت هذا صنعت هذا، أو ذاك فذاك على أنه للاستقبال، ولا عمل سوء في استقبال ذلك اليوم.⁵

فإن قلت: فهذا يوجب نفي صحة الشرطية. قلنا: الشرط وإن لم يدل على الوقوع ولا ينافيه، ربما ينصرف إليه بحسب المقام. وحديث الاستقبال يندفع بتقدير "كان"، أي: وما كان عملت من سوء. وقد يقال: إن في الصحة كلاماً؛ لأن

¹ هو: مقاتل بن سُليمان بن بشير الأزدي الخراساني، أبو الحسن البلخي، صاحب التفسير. وكان حافظاً للتفسير، وكان لا يضبط الإسناد. روى عن: الضحاك ومجاهد وغيرهم، رَوَى عَنْهُ: إسماعيل بن عياش، وسفيان بن عيينة وغيرهم، توفي سنة: 150 هـ. انظر ترجمته في: الكلبى، تهذيب الكمال، (440-434/4).

² سقط من الأصل.

³ البيت من البحر البسيط، وهو ل: زهير بن أبي سلمى. في "ديوانه"، ص135.

⁴ سقط من الأصل.

⁵ التفنازاني، حاشية التفنازاني على تفسير الكشاف، (311-310/2)

الجملة على تقدير الموصولية حال، أو عطف على ﴿تَجِدُ﴾. والشرطية لا تقع حالاً ولا مضاعفاً إليه لـ ﴿يَوْمٌ﴾، فلم يبق إلا عطفها على اذكر، وهو بتقدير صحته يخل بالمعنى، وهو كون هذه الودادة في [ذلك]¹ اليوم، فلا مخلص سوى جعلها حالاً بتقدير مبتدأ، أي: وهي ما عملت من سوء ودّت. وإذا جعلت شرطية لم يكن مبتدأ بل مفعول ﴿عَمِلْتَ﴾.

﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ [آل عمران: 30] كرر التحذير من نفسه للتأكيد والتذكير، وليكون على بال منهم لا يغفلون. أو لأن الأول: للمنع عن موالاة الكافرين، والثاني: للحث على عمل الخير والمنع عن عمل الشر.

"وذكر رأفته بالعباد للإشارة إلى أنه إنما نهاهم وحذرهم رأفة بهم ومراعاة [المصالحهم]²، فيكون تذيلاً أو تكميلاً لما قبله، وبياناً للحكمة في تحذيره عن عقاب نفسه، حيث بين أنه يمهّل ولا يهمل، لئلا يغتروا بامهاله ويتأهبوا ليوم حسابه وجزائه."³ أو للدلالة على أنه ذو مغفرة ولطف، كما أنه ذو عقاب وقهر؛ حتى يخشوا عقابه ويرجوا ثوابه.

فيكون تكميلاً لما قبله؛ إذ لو اقتصر على التحذير وحده لأوهم مجرد الوعيد والتهديد، فأكمل بالثاني ليجمع بين صفة القهارية والرحمة |147| تحريضاً على الإنابة، كما قال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾⁴. أو للتنبيه على أنه كما هو منتقم من الكفار والفساق، فهو رؤوف بالعباد المطيعين وأرباب السباق. فإن لفظ (العباد) غالب في المؤمنين،⁵ ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾⁶، ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾⁷. وعن بعض العارفين: التحذير للعارفين والرأفة للسابقين، أولئك أصحاب [التخويف]⁸ والتهويل وهؤلاء أصحاب التخفيف والتسهيل. وقيل: أفناهم بذكر التحذير ثم أحياهم لما فيه من التبشير.

واعلم أن الله تعالى لما عظم ذاته وبيّن جلالة سلطانه بقوله: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ الآيات، تعلّق قلب العبد بمولى عظيم الشأن ذي الملك والملكوت، والجلال والجبروت، ثم لما ثنى بالنهي للمؤمنين عن موالاة أعدائه، وحذر عن ذلك غاية التحذير، على وجه التأكيد والتكرير. وتبّه على وجوب استئصال تلك الموالاة بقوله: ﴿إِنْ تُحِقُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَرُوا﴾ الآية، وأكد ذلك بالوعيد الشديد، بقوله: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا عَمِلَتْ [مِنْ خَيْرٍ]⁹

¹ سقط من الأصل.

² ورد في الأصل: "الصلاحيهم"، فيه تحريف.

³ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (44/3).

⁴ سورة فصلت، 43/41.

⁵ ابن عادل، اللباب، (156/5).

⁶ سورة الفرقان، 63/25.

⁷ سورة الإنسان، 6/76.

⁸ ورد في الأصل: "التحويل"، فيه تحريف.

⁹ سقط من الأصل.

مُخَضَّرًا ﴿الآية، زاد ذلك التعلق الروحاني وتموج بحر الأنس﴾ فلم يتمالك العباد الصالحون والأفئدة العارفون بأن لا يسألوا: بأي شيء يُنال كمال المحبة وموالاته ربنا؟ فقبل لهم: بعد قطع موالاته أعدائنا والإعراض عن المعرضين عن جنابنا، تُنال تلك الدرجة العلية السنية وتحصل تلك الفضيلة الجليلة الحرية بالتوجه إلى متابعة رسولنا وموافقة حبيبنا، إذ كل طريق سوى طريقه مسدود، وكل عمل على خلافه مردود.¹

فمحبة الله من العبد موقوفة على المبايعين وكذلك محبة العبد من الله مسببة عن المبايعه فهي الواسطة الحقيقية. فإنه تعالى لما أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليدعو عباده إلى سبيل مرضاته، وأيده بالمعجزات ثبت أن مرضاته في مبايعه رسوله وسخطه في مخالفته، فمن ادعى محبة الله وخالف سنة رسوله فهو كذاب في دعواه. ولهذا قيل: لما قرأ رسول الله هذا الوعيد على وفد نجران، قالوا: هذا ليس لنا فنحن أحباؤه. وقال عبدة الأصنام: إنما نعبدكم ليقربونا إلى الله زلفى. وقالت النصراني: نعبد المسيح حباً لله. فأنزل الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾.²

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31)﴾

[سورة آل عمران: 31]

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: 31] أكثر المتكلمين أنكروا المحبة الحقيقية له تعالى فجعلوها استعارة تبعية: حيث شَبَّهَتْ إرادة نفوسهم طاعته وامتنال أوامره وأحكامه بميل قلب المحب إلى المحبوب مثلاً لا يلتفت معه إلى الغير، وذلك لأنه تعالى لا يشبهه شيء فلا تناسبه طابعنا. والحب لا يكون إلا لمن هو من جنسنا، فإنه لأجل أن يتلذذ بنبيله والوصول إليه، أو يدفع الألم وكيف يُحِبُّ من لا يتصور الوصول إليه، وإن المحبوب لذاته هو اللذة ودفع الألم؛ لأن كل شيء لو كان مطلوباً لأجل شيء آخر لزم الدَّور والتسلسل، فلا بد أن ينتهي إلى ما هو محبوب لذاته وهو اللذة ودفع الألم وهذا ضعيف. لأننا لا نسلم أن المحبة لا تتعلق بما لا يمكن الوصول إليه، وأن المحبوب لذاته إنما هو اللذة ودفع الألم إذا صح أن يكون الشيء محبوباً لأجل كمال أدرك فيه وإن لم يمكن الوصول إليه والالتذاذ به، ويكون الكمال الذي أدرك فيه محبوباً لذاته دفعاً للدور أو التسلسل. ولبعض من وقف فيه تقرير آخر.

حيث قال: استضعف الإمام³ قول المتكلمين وأثبت المحبة الذاتية؛ لأن كل شيء لو كان محبوباً لأجل أمر آخر لتسلسل وهو غير ناهض؛ لأنهم عللوا بأن الإرادة لا تتعلق بالقديم، ولا يمنعون تعلقها بحدث لذات ذلك الحادث. والذي رأيته لهم: أنها تستدعي الجنسية بين المحب والمحبوب، والمنع على الأول: أن المحبة ليست نوعاً من أنواع الإرادة لتعلقها بالأعيان وتعلق الإرادة بالأفعال البتة بل لو عكس لكان صواباً. وعلى الثاني: أن المحبة تتعلق بالأعراض ولا جنسية بين الجوهر

¹ انظر: الطيبي، حاشية الطيبي على الكشاف، (82/4).

² سورة آل عمران، 31/3.

³ وهنا قصد بالإمام الرمخشري.

والعرض. والتحقيق: أن المحبة من الأمور الوجدانية التي لا تحتاج إلى تعريف حقيقي كالإدراك والإرادة والغضب، وإنما يحتاج إلى شرح الاسم ليميز عن باقي المعاني الوجدانية التي عسى أن يلتبس عند الواحد فيه وليحصل على المعنى الذي يعم موارد¹. وعن هذا نقول المحبة إدراك الكمال من حيث إنه مؤثر وكلما كان الإدراك أتم والمدرک أشد كمالية مؤثرة كانت المحبة أكمل | 147ب | ومن هذا ظهر أن متعلقها الكمال المؤثر عند المدرک طابق الأمر نفسه أولاً، ثم لو تأمل حق التأمل وجوب المحبة سارية في الموجودات كلها عليها مدار البدء والإيجاد.

ولقد أجاد قدس سره ههنا فيما أفاد وأصاب فيما أراد. وقريب منه ما قيل: محبة العبد لله تعالى كيفية روحانية مترتبة على تصور الكمال المطلق الذي فيه [له تعالى]² على الاستمرار، ومقتضية للتوجه التام إلى حضرة القدس بلا فتور وفرا. ومحبة لغيره كيفية تترتب على تخيل كمال فيه من لذة أو منفعة أو مشكلة تخيلاً مستمراً كمحبة العاشق لمعشوقه والمنعم عليه لمنعمه والوالد لولده والصديق لصديقه³.

والعبد لا سبيل له إلى الاطلاع على كمال الله سبحانه ابتداء، بل ما لم ينظر في ملكوته ومملوكاته لا يمكنه الوصول إلى ذلك المقام فلا جرم كل من كان اطلاعه على دقائق حكمة الله وقدرته في المخلوقات أتم، كان علمه بكماله أتم، فكان حبه له أتم، ولما كان لا نهاية لمراتب وقوف العبد على دقائق حكمة الله لا جرم لا نهاية لمراتب محبة العباد لجلال حضرة الله تعالى وجمال سلطانه⁴.

﴿يُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: 31] جواب الأمر. لما فُسرَت المحبة بميل النفس إلى الشيء، وكان ذلك في حقه محالاً كما في المحبة المستندة إليه من باب الاستعارة التبعية، أو من باب المشاكلة⁵. لا المراد جنس مقامه وفضل ثوابه ولا حال جنته هذا بالنظر الظاهر. وأما بالنظر الدقيق فههنا حال جليلة وراء ما ذكر، كما أن لمحبة الله للعبد حاله على ما ذكر، ولذلك قال قدس سره: "أي: يرض عنكم ويكشف الحجب عن قلوبكم بالتجاوز عما فرط منكم، فيقربكم من جناب عزه، ويؤبئكم في جدار قدسه"⁶.

وقال غيره: ذكر غفران الذنب بعد حصول محبته فالتخيلة للتحلية، المعنى: إن أردتم تشريف محبتي، والوصول إلى إدراك كرامتي، فعليكم متابعة حبيبي، لتصفّل إرادة محبتي نفوسكم عن صدا الذنوب وشوائب العيوب، فتستعدوا لإشراق

¹ التفتازاني، شرح التفتازاني على الأحاديث الأربعين النووية، ص 219.

² سقط من الأصل.

³ الإيجي، المواقف، (162/2).

⁴ الرازي، التفسير الكبير، (186/4).

⁵ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (45/3).

⁶ البيضاوي، أنوار التنزيل، (13/2).

التجليات وإبراق أنوار القربات، اللهم أسعدنا بتبوء مقعد الصدق في دار القرار. فيكون هذا من عطف الخاص على العام، لأن إرادة المحبة جامعة للخيرات كلها، والمهم الأولى بحسب الوقت التخلية.¹

ووصفه تعالى بالوصفين الجليلين بستر الذنب على العبد في الدنيا، ورحمته في الآخرة. أو للستر والرحمة في الدارين معاً، فهو كالدليل على إنجاز وعد المحبة والمغفرة لمتبعي سيد أصحاب المحبة. دلت الآية: على شرف [النبي]² عليه السلام فإنه جعل متابعتة حب نفسه، وفيه فضيلة على الجليل، فإن الجليل قال: ﴿فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي﴾³، وقال في حق الحبيب قل لهم: ﴿فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾، وفيها: إشارة إلى المحبة غير معلولة، وليست هي بفعل طاعة أو تجرد عن آفة حيث أثبتتها لهم مع وجود الذنوب منهم.

وما ذكره المصنف في تفسير محبة الله ذلك مبلغه من العلم، وأتى ينكشف ذلك لمن كانت عقيدته في أولياء الله وأحبابه، ما ينبئ عنه وقيمتهم فيهم. ونعم ما قال الإمام في هذا المقام: "هب أنه⁴ اجتراً على مثله الطعن في أولياء الله تعالى فكيف اجتراً على مثل ذلك الكلام الفاحش في تفسير كلام الله تعالى؟ ولا يليق بالعاقل أن يكتب مثله في كتب الفحش."⁵ وقال جلال الدين الأقسرائي:⁶ "فيه بحث؛ لأننا لا نسلم أن المصنف يريد أولياء الله؛ لأنه صرح بأن مراده من يخالف سنة رسوله ولا يتصور مخالفته من الولي على أن مذهب المعتزلي ليس إنكار الولاية وإنما مراده عوام الصوفية".

وقال المولى ابن عبد الجبار:⁷ "كلام المصنف عام يشمل الطعن على أولياء الله تعالى؛ لأن ما ذكره من الأحوال محكي عن كثير من أولياء الله، وإن كان يصدر من عوام الصوفية رياءً وطلباً لاعتقاد الناس فيهم، وتشبهًا بأهل الوجد من أولياء الله، وهذا كلام سديد حقيق بالقبول. ولا نسلم التصريح بأن مراده من يخالف سنة رسوله، فإن ذلك كلام آخر كما لا يخفى. نعم هو لا ينكر الولاية لكنه ينكر أن تصدر تلك الأحوال عن أهل الولاية بناء على إنكار المحبة الحقيقية".

¹ الطيبي، حاشية الطيبي على الكشف، (82/4).

² ورد في الأصل: "الدم"، فيه تحريف.

³ سورة إبراهيم، 36/14.

⁴ يقصد صاحب "الكشاف".

⁵ الرازي، التفسير الكبير، (17/8).

⁶ هكذا في المتن، وربما هذا من ذهول المستنسخ، فقد يكون جمال الدين الأقسرائي. وهو: محمد بن محمد بن محمد بن فخر الدين، جمال الدين المعروف بالأقسرائي: عالم بالتفسير والطب، عارف باللغة والأدب. وهو حفيد الإمام فخر الدين الرازي. كان مدرساً في بلاد (قرامان) بمدرسة (السلسلة) وقد شرط بانها أن لا يدرس فيها إلا من حفظ (الصحاح) للجوهري، فعين لها جمال الدين. من مصنفاته: "حواش على الكشف" و"إيضاح الإيضاح" و"حل الموجز"، (توفي: بعد سنة 766هـ). انظر: الزركلي، الأعلام، (41_40/7).

⁷ لم أقف على المقصود بقوله: "المولى ابن عبد الجبار".

يرشدك إلى هذا قول الغزالي: ¹ "ولما أنكروا المحبة أنكروا الأنس والشوق ولذة [المناجاة]" ² وسائر لوازم المحبة وتوابعه. ³ وقوله: أَحِبُّ بفتح الهمزة وكسر الحاء. واستشهد بالبيت؛ ⁴ لأنه لم يحيي في المضاعف بفعل تكسير متعديًا إلا ويشركه بفعل بالضم | 148 | ما خلا هذا الحرف وعبيد ومشرك أبناء الشاعر، وفي البيت إقواء، ⁵ وهو اختلاف حركة الروي. [يقول: أحب هذا الرجل لأجل تمره، ولولا تمره ما حبيته، ولا كان أقرب إلي من ولدي؛ لأن القلوب جُبلت على حب من أحسن إليها. منه]. ⁶

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (32)﴾

[سورة آل عمران: 32]

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ يحتمل المضى، مسند الضمير عُيِبَ فيكون من باب الالتفات. ويكون المراد بالغيب المخاطبون في المعنى. فالمستقبل على أن يكون مضارعًا، والأصل "تتولوا" فحذف إحدى التائين فعلى هذا يكون الكلام جاريًا على نسق واحد وهو الخطاب. فكان مقتضى الظاهر إضمار مفعول "يحب" لتقدم ذكره مضمراً على أنه فاعل "تولوا"، فوضع الظاهر موضع المضممر على غير اللفظ السابق حيث لم يقل "لا يحبهم" أو "لا يحب المتولين" بل ﴿لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ ليعمهم الحكم، إذ لو أضمر لم يتناول اللفظ إلا لمن كفر بسبب التولي عن إطاعتها، فيدخل هؤلاء فيه دخولاً أوليًا، فرد الكلام على سبيل التذييل للتأكيد والتقرير للدلالة على أن التولي كفر. وعلى أن التولي إنما كان علة لانتفاء محبة الله عن المعرضين من حيث كونه كفرًا، وعلى أن محبته مختصة بالمؤمنين. ⁷

وقال ابن الكمال: "ذكر الله توطئةً لذكر الرسول؛ تخصيصاً له بالله تعالى، وتعظيمًا لكون الطاعة مكان المتابعة، كأنه قال: فإن لم تتبعوني فأطيعوني، ونوّه به بذكر الرسول والالتفات وأكد تعظيمه. وأثبت الكفر لتاركي طاعة الرسول بوضع

¹ هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، ولد في قرية طوس بخراسان سنة: 450 هـ، حجة الإسلام: فيلسوف، متصوف، له نحو مائتي مصنف. رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر، وعاد إلى بلده. من كتبه: "إحياء علوم الدين"، "الوقف والابتداء"، "البسيط" وغيرها. وكتبت الكثير من المصنفات في سيرته، توفي سنة: 505 هـ. انظر ترجمته في: الزركلي، الأعلام، (23-22/7).

² ورد في الأصل: "مباحات".

³ إحياء علوم الدين، (294/4).

⁴ أَحِبُّ أَبَا ثَرْوَانَ مِنْ حُبِّ تَمْرِهِ *** وَأَعْلَمُ أَنَّ الرِّفْقَ بِالْجَارِ أَرْفَقُ.

وَوَاللَّهِ لَوْ لَا تَمْرُهُ مَا حَبَبْتُهُ *** وَلَا كَانَ أَذْنِي مِنْ عُيْبٍ وَمُشْرِئُ.

هذه الأبيات لم أجد لها فيما بين يدي من المصادر، قيل أنها ل: غيلان بن شجاع النهشلي.

⁵ هو: اختلاف حركة الروي في قصيدة واحدة، وهو أن يحيي بيت مرفوعاً وآخر مجروراً. الطيب التبريزي، الكافي في العروض والقوافي، ص 160.

⁶ ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل في حاشية المخطوط.

⁷ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (46/3).

الظاهر موضع المضمّر تسجيلاً عليهم بالكفر، وحصرًا للكفر فيهم بإفادة أنهم جنس الكفار. ليلزم أن تارك المتابعة ليس بكافر ما دام مطيعاً؛ لأنها لا تيسر لكل أحد من آحاد المسلمين، [مومياً]¹ إلى أن الذي لم يتيسر له المتابعة في سلوك طريقه فعله بالطاعة كما أمر، وإلا كان كافراً.² فمن غفل عن هذا، زعم أن العدول للتعميم.

وأنت خبير: بأن الظاهر أن لا يكون ذكر الله تعالى توطئة بل مقصود أيضاً، وأن يكون المراد بالطاعة المباشرة المذكورة أولاً غايته أن للمباشرة مراتب بعضها غير مستلزم تركه للكفر، فالعدول لما ذكر من الوجوه. يرشدك إلى هذا: أن آية المتابعة لما نزلت قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي لَاصِحٍ: إِنَّ مُحَمَّدًا يَجْعَلُ طَاعَتَهُ كَطَاعَةِ اللَّهِ وَيَأْمُرُنَا أَنْ نُحِبَّهُ كَمَا أَحَبَّتِ النَّصَارَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام، فنزلت هذه.³

والمعنى: إنما أوجب الله عليكم طاعتي ومتابعتي لا كما يقول النصاري في عيسى، أي: أطيعوا الله فيما أمر والرسول فيما بين. وعن أبي هريرة⁴ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى»، قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى».⁵

وقال جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ⁶: «جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَفْطَانُ، فَقَالُوا: إِنَّ لَصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًا فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا. فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، فَقَالُوا: أَوَلَوْهَا [لَهُ]⁷ يَفْقَهُهَا، قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَفْطَانُ، فَقَالُوا: فَالدَّارُ: الْجَنَّةُ، وَالدَّاعِيَ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمُحَمَّدٌ

¹ورد في الأصل: "مومياً".

²تفسير ابن كمال باشا، (277/2).

³البغوي، معالم التنزيل، (429/1).

⁴هو: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَخْرٍ الدُّوسِي، اليماني، كان في الجاهلية اسمه عبد شمس، ولد سنة: 21 ق هـ، هو: الإمام، الفقيه، المجتهد، الحافظ، صاحب رسول الله ﷺ، سيد الحفاظ الأثبات. حدث عنه: خلق كثير من الصحابة والتابعين. فقيل: بلغ عدد أصحابه ثمان مائة، وأخرج له: البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، كما يعد واحداً من أعلام قراء الحجاز، توفي سنة: 59 هـ. انظر ترجمته في: ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، (357/3)، الذهبي، سير أعلام النبلاء، (578/2).

⁵صحيح البخاري، كِتَابُ الْإِعْتَصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، 2. بَابُ الْإِقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

⁶هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي، ولد سنة: 16 ق هـ، صحابي، من المكثرين في الرواية عن النبي ﷺ وروى عنه جماعة من الصحابة. غزا تسع عشرة غزوة، وفي الصحيح عنه أنه كان مع من شهد العقبة، وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يُؤخذ عنه العلم. روى له: البخاري ومسلم وغيرهما، له: 1540 حديثاً. توفي سنة: 78 هـ. انظر ترجمته في: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، (546/1)؛ الزركلي، الأعلام، (104/2).

⁷سقط من الأصل.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ»¹ وعنه عليه السلام: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحِبَّهُ اللَّهُ فَعَلَيْهِ بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَأَلَّا يُؤْذِيَ جَارَهُ»².

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33)﴾

[سورة آل عمران، 33]

كالدليل على اتباع الرسل، حيث حُصِّوا باصطفاء الله إياهم من بين خلقه. وهو في اللغة: الاختيار، فمعناه: اصطفاهم من الصفات الذميمة وزينهم بالصفات الحميدة، وجعلهم صفوة خلقه تمثيلاً بما يشاهد من الشيء الذي يُصَقَّى ويُثَقَّى من الكدورات، وفي صداد صفوة الحركات الثلاثة.³

والنفس القدسية النبوية مخالفة بماهيتها لسائر النفوس، ومن لوازم تلك النفس الكمال في الذكاء، والفتنة، والحرية، والاستعلاء، والترفع عن [الكدورات]⁴ الجسمانية والشهوانية، فإذا كانت الروح في غاية الصفاء والشرف، وكان البدن في غاية النقاء والطهارة كانت القوى [المحركة]⁵ والمدركة في غاية الكمال؛ لأنها جارية مجرى أنوار تفيض من جوهر الروح واصله إلى البدن، ومتى كان القابل والفاعل في غاية الكمال كانت الآثار في غاية الشرف.⁶

ولا بُدَّ وأن يكونوا مخالفين لغيرهم في القوى الجسمانية والروحانية. أما الجسمانية فهي: إما مدركة فهي إما الحواس | 148ب | الظاهرة فهي خمس: الباصرة وقد قال عليه السلام: «رُؤْيَتْ لِي الْأَرْضُ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا»⁷، والسامعة وقد قال عليه السلام: «أُطَّتِ السَّمَاءُ وَحَقَّقَ لَهَا أَنْ تَنْطَبَّ، مَا فِيهَا مَوْضِعٌ قَدَمٌ إِلَّا وَفِيهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ»⁸، والشم وقد قال يعقوب عليه السلام: ﴿إِنِّي لِأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ﴾⁹، والذائقة وقد قال عليه السلام: «إِنَّ هَذَا الدَّرَاعَ لِيُخْبِرُنِي أَنَّهُ مَسْمُومٌ»¹⁰، واللامسة

¹ البغوي، معالم التنزيل، (430/1).

² القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (61/4).

³ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (46/3).

⁴ سقط من الأصل.

⁵ سقط من الأصل.

⁶ الرازي، التفسير الكبير، (20/8).

⁷ جزء من حديث طويل. صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشرط الساعة (2889)؛ سنن الترمذي، أبواب الفتن عن رسول الله ﷺ، 14. باب ما جاء في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً في أمته؛ مسند أحمد بن حنبل (22754)، (456/7).

⁸ جزء من حديث. سنن الترمذي، أبواب الزهد عن رسول الله، 9. باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحَحْتُكُمْ قَلِيلًا»؛ مسند أحمد بن حنبل (21848)، (211/7) باختلاف يسير.

⁹ سورة يوسف، 94/12.

¹⁰ أخرجه: ابن هشام في سيرته، بلفظ "إن هذا العظم"، وقد أورد القصة كاملة، انظر: ابن هشام، السيرة النبوية، (338/2).

وقد قال [في حق إبراهيم]¹ عليه السلام: ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾.² وأما الحواس الباطنة فمنها: قوة الحفظ فقد قال تعالى: ﴿سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى﴾³، ومنها قوة الذكاء قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: «عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْفَ بَابٍ مِنَ الْعِلْمِ وَاسْتَنْبَطْتُ مِنْ كُلِّ بَابٍ أَلْفَ بَابٍ».⁴ فإذا كان حال الولي هكذا فكيف [حال]⁵ النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأما المحركة: فمثل عروجه إلى المعراج، وعروج عيسى حيًّا إلى السماء، ورفع إدريس وإلياس على ما وردت به الأخبار. وقال تعالى: ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾⁶. وأما القوة العقلية فقد عرفت شأنها وبه استدلل على فضلهم على الملائكة بعد الاتفاق على أفضليتهم من الجن والشیاطين.⁷

فإن قيل: لو حملنا على تفضيل المذكورين فيها على كل العالمين، أدى إلى التناقض؛ لأن الجمع الكثير إذا وُصفوا بأن كل واحد منهم أفضل من كل العالمين، يلزم أن يكون كل واحد منهم أفضل من الآخر وهو محال. ولو حملناه على كونه أفضل عالمي بلده أو على زمانه أو عالمي جنسه لم يلزم التناقض. وأيضًا قال في صفة بني إسرائيل: ﴿وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾.⁸ ولا يلزم كونهم أفضل من محمد ﷺ، إذ المراد عالمي زمان كل واحد منهم فكذا هنا. قلنا: الأصل بقاء العموم ما لم يمنع مانع من غايته أن يترك بعمومه في بعض الصورة لدليل قام عليه، فلا يترك في سائرهما بغير دليل.⁹ ﴿وَأَلَّ إِبْرَاهِيمَ﴾ إسماعيل وإسحاق وأولادهما وقد دخل فيهم الرسول، ﴿وَأَلَّ عِمْرَانَ﴾ موسى وهارون ابنا عمران بن يَصْهَر¹⁰ أو عيسى وأمه مريم بنت عمران بن ماثان،¹¹ وكان بين العِمْرَانَيْنِ ألف وثمانمائة سنة.¹²

¹ سقط من الأصل.

² سورة الأنبياء، 69/21.

³ سورة الأعلى، 6/87.

⁴ الرازي، التفسير الكبير، (20/8).

⁵ ورد في الأصل: "قال".

⁶ سورة النمل، 40/27.

⁷ الرازي، التفسير الكبير، (19/8-20).

⁸ سورة البقرة، 47/2.

⁹ الرازي، التفسير الكبير، (18/8).

¹⁰ هما: موسى وهارون ابنا عِمْرَانَ بْنِ يَصْهَرَ بْنِ قَاهِتَ بْنِ لَآوِي بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وأمه اباحة من ولد لاوي بن يعقوب. ابن عساكر، تاريخ دمشق، (15/61).

¹¹ هو: عِمْرَانُ بْنُ مَاثَانَ وَالِدُ مَرْيَمَ، وَكَانَ هُوَ مِنْ نَسْلِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ، وَكَانُوا مِنْ نَسْلِ يَهُوذَا بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. الرازي، التفسير الكبير، (20/8).

¹² البيضاوي، أنوار التنزيل، (13/2).

ولم يتعرض المفسرون لوجه عدم التعرض لآل آدم وآل نوح فإنهما بيّنان، والظاهر أن يكون لهما آل أيضاً. وعمران اسم أعجمي أو عربي مشتق من العَمَر فالسبب [في كونه ممنوع من الصرف]¹ العلمية ومعه العجمة أو الألف والنون. و﴿عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ متعلق بـ "اصطفى" يتعدى بـ "من" كقوله: ﴿اصْطَفَيْتُكَ {عَلَى} النَّاسِ﴾³ فتضمن معنى فضل، أي: فضلهم بالاصطفاء.

﴿ذُرِّيَّةٌ بِغُضِّهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (34)

[سورة آل عمران: 34]

نصب على أنه حال، تقديره: اصطفيناهم حال كون بعضهم من بعض، والعامل فيها اصطفى. أو بدل مما قبلها والمبدل منه "آدم" وما عطف عليه، وهذا إنما يتأتى على من يطلق "الذرية" على الآباء وعلى الأبناء، أو "نوح" ومن عطف عليه، وهذا مبني على عدم جواز إطلاق الذرية على الآباء وعليه قدس سره،⁴ أو من الآلئين وعليه المصنف.⁵

وجملة ﴿بَغُضِّهَا مِنْ بَعْضٍ﴾ في موضع نصب صفة لـ "ذرية"، و﴿مِنْ﴾ متعلقة بمحذوف هو الواقع صفة في التجويف، أي: متشعبة بعضها من بعض. فإن آل إبراهيم أعني إسماعيل وإسحاق متشعبان من إبراهيم المتشعب من نوح المتشعب من آدم، وأولادهما إلى آخر أبناء بني إسرائيل وإلى خاتم الأنبياء والمرسلين متشعبون منهما. ومن إبراهيم ونوح وآدم وآل عمران موسى وهارون من ذرية إبراهيم ونوح وآدم وكذا عيسى وأمه مريم.⁶

وقيل: ﴿بَغُضِّهَا مِنْ بَعْضٍ﴾ في الدين، كقوله: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ﴾⁷، فـ "من" فيها اتصالية، أي: بعضها متصلة ببعض في الدين، وعلى الأول يتصل بالنسب. وقيل: بالاجتماع والاصطفاء والنبوة أو بالتناصر والتعاون أو بالتوحيد والإخلاص.⁸

¹ زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

² ورد في الأصل: "من".

³ سورة الأعراف، 144/7.

⁴ البيضاوي، أنوار التنزيل، (13/2).

⁵ الزمخشري، الكشاف، (354/1).

⁶ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (48/3).

⁷ سورة التوبة، 67/9.

⁸ انظر: ابن عادل، اللباب، (166/5).

﴿ذُرِّيَّةٌ﴾ فعليه من الذر بفتح الذال، وهو البث والتفريق. يقال: ذررت الحب والملح والدواء أذره ذراً [إذا]¹ وفرقته. والذر أيضاً جمع ذرة وهي أصغر النمل. ومنه سمي الرجل ذراً وكني بأبي ذر. وسمي الثقلين ذرية؛ لأن الله قد بثهم في الأرض أو لأن الله أخرج نسل آدم من صلبه كههيئة الذر أو فعولة منه أيضاً. فأصله على الأول: ذريرة. وعلى الثاني: ذرورة فلما كثر التضعيف قلبت الراء الثالثة في الصورتين ياء كما في: نقض أصله نقضض، فصارت في الصورة الأولى ذُرِّيَّةٌ فأدغمت الياء في الياء وفي الثانية ذروية، واجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلب الواو ياء وأدغمت الياء في الياء ثم كسرت الراء المشددة لتسلم الياء فصارت ذرية | 149أ | بعضها من بعض. أو فعولة أو فعيلة من الذر بمعنى الخلق، يقال: ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءاً، أي: خلقهم فأصله على الأول: ذروة، وعلى الثاني: ذرية فقلب همزته في الصورتين ياء، فأدغمت الياء في الياء الثانية وكذا في الأول بعد قلب الواو الساكنة ياء.²

﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ لأقوال العباد، ﴿عَلِيمٌ﴾ بضمائهم وأفعالهم، يصطفي لخدمتهم من يعلم استقامته [قولاً]³ وفعلًا، ونظيره قوله: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾.⁴ وقيل: إن اليهود كانوا يقولون: نحن من ولد إبراهيم، ومن آل عمران، فنحن أبناء الله وأحباؤه. والنصارى كانوا يقولون: المسيح ابن الله، وكان بعضهم عالمًا بأن هذا الكلام باطل، إلا أنه بقي مصرًا عليه ليطيب قلوب العوام، فكانه تعالى يقول: ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ لهذه الأقوال الباطلة منكم، ﴿عَلِيمٌ﴾ بأغراضكم الفاسدة من هذه الأقوال، فيجازيكم عليها. فكان أول الآية بيانًا لشرف الأنبياء والرسل، وأخرها تهديدًا لهؤلاء [الكذابين]⁵ [الذين]⁶ يدعون أنهم مستقرون على أديانهم. وفي هذين الوصفين إيماء إلى المحاسبة، وترغيب على المراقبة، ووعد على الأعمال "المرهنة" ووعيد على الأفعال "الزوت".

﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35)﴾

[سورة آل عمران، 35]

"﴿إِذْ﴾ منصوب ﴿سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ على التنازع، أو سميع ومنع توصيفه بعليم لعمل غير مسلم. فإن قيل: إنه تعالى سميع عليم. قيل: إن قالت المرأة هذا القول فما معنى تقييد كونه سميعًا بصيرًا بذلك الوقت؟ أجيب: بأن سَمِعَهُ تعالى لذلك

¹ سقط من الأصل.

² شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (3/48-49).

³ سقط من الأصل.

⁴ سورة الأنعام، 6/124.

⁵ وردت في الأصل مكررة.

⁶ ورد في الأصل: "الذين".

الكلام مقيد بوجود ذلك الكلام، وعلمه بأنها تذكر ذلك مقيد بذكرها لذلك، والتغير في العلم وفي السمع، إنما يقع في النسب والتعلقات، وذلك لا ينافي أزلية ذاته وصفاته.¹

أو بإضمار "اذكر" وهي امرأة عمران بن ماثان، أم مريم البتول، جدة عيسى عليه السلام من أمه، وهي حنة بنت فاقوذ. وقوله: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ﴾ على أثر قوله: ﴿وَأَلَّ عِمْرَانٌ﴾ مما يرجح أن عمران هو عمران بن ماثان، وكونه عمران بن يصهر يرجحه أن موسى يقرن بإبراهيم كثيراً في الذكر.

فإن قلت: كانت لعمران بن يصهر بنت اسمها مريم أيضاً فما يدريك أن عمران هذا هو أبو مريم البتول دون عمران أبي مريم أخت موسى عليه السلام؟ قلت: بدلالة كفالة زكريا؛ لأن زكريا بن آذن وعمران بن ماثان كانا في عصر، وقد تزوج زكريا بنته إيشاع أخت مريم فكان يحيى وعيسى ابني خالة.² هكذا عبارة المصنف هو أن إيشاع بنت فاقوذ خالة مريم بما قال ناقلاً عن زكريا "عندي خالتها".

وقال: رغب في أن يكون له من إيشاع ولد مثل ولد أختها. وأجيب: بأن إيشاع أخت مريم من الأب، وأخت حنة من الأم؛ على أن عمران نكح أم حنة فولدت لهما إيشاع، ثم نكح حنة على حل نكاح الرائب في شريعتهم، فولدت مريم، فكانت إيشاع أخت مريم من الأب، وخالتها وهذا احتمال لا رواية فيه.

وقيل: كانت حنة وإيشاع بنتي فاقوذ، فمريم بنت أخت إيشاع، وكثيراً ما يطلق الأخت على بنت الأخت، وبهذا الاعتبار جعل عيسى ويحيى ابني خالة، لما كان عيسى من بنت خالة يحيى. وهذا تأويل ما قال عليه السلام في حديث المعراج في شأن يحيى وعيسى: ابنا خالة، لكنه على هذا لا يصح ما قال: إن إيشاع بنت عمران. روي: «أَنَّهَا لَمْ تَلِدْ إِلَى أَنْ عَجَزَتْ، فَبَيْنَمَا هِيَ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ بَصُرَتْ بِطَائِرٍ يُطْعَمُ فَرْحًا لَهُ فَتَحَرَّكَتْ [بِذَلِكَ]³ نَفْسُهَا لِلْوَلَدِ وَتَمَنَّتْ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ لَكَ عَلَيَّ [نَذْرًا]⁴ شُكْرًا إِنْ رَزَقْتَنِي وَلَدًا أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ، فَيَكُونُ مِنْ سِدْنَتِهِ،⁵ فَحَمَلَتْ بِمَرْيَمَ وَهَلَكَ عِمْرَانُ وَهِيَ حَامِلٌ». ⁶ يقال: "عَجَزَتْ" المرأة تَعْجُزُ بالضم عَجُورًا، وَ"عَجَزَتْ تَعْجِيرًا" أي: صَارَتْ عَجُورًا.⁷

¹ ابن عادل، اللباب، (5/168).

² الرمخشري، الكشف، (1/355).

³ سقط من الأصل.

⁴ ورد في الأصل: "هذا".

⁵ (السَّادِنُ) خَادِمُ الْكَعْبَةِ وَبَيْتِ الْأَصْنَامِ وَالْجَمْعُ (السَّدَنَةُ) الرازي، مختار الصحاح، ص 145 "سَدَنٌ". والمراد هنا: خدمة بيت المقدس.

⁶ النعلبي، الكشف والبيان، (3/54).

⁷ الرازي، مختار الصحاح، ص 200.

"أن أتصدق" بدل من "نذراً"، و"شكراً" مفعول له، لما يتضمنه الكلام من الفعل، أو حال، و﴿مُحَرَّرًا﴾ حال من "ما" أي: معتقاً لخدمة البيت لا أشغله بشيء أو مخلصاً للعبادة.¹ وهكذا ينبغي أن يطلب [الولد]² ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾³، ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾⁴، ﴿هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾⁵، ﴿وَذُرِّيَاتِنَا فُرَّةً أَعْيُنَ﴾⁶.

قيل: كان المحرر يحصل في الكتب للخدمة حتى يبلغ ثم يخير بين المقام والذهاب، فإذا أراد المقام فليس له بعد ذلك خيار، ولما ورد أنهم كانوا يندرون الذكر، فكيف قطعت بأن ما في بطنها ذكر حتى نذرت؟ أجيب: بأنه مبني على التقدير، أي: نذرتة محرراً إن كان | 149ب | ذكراً، أو إشارة إلى طلب أن يكون ذكراً، على ما هو قاعدة إشارة النص، حيث سيق الكلام لينذر التحرير، وفهم منه هنا طلب أن تلد ذكراً لينال تحريره، فكانها قالت: طلبت ذكراً ونذرت تحريره. ولعل استعمالها ما دون من على الحقيقة إذ كان قبل حلول الحياة فيه. وترتيب وصف السمع والعلم على القبول للإشعار بأن السامع للكلام العالم بالإخلاص فيه جدير بأن يقبله.

﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (36)﴾

[سورة آل عمران، 36]

﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ﴾ [سورة آل عمران، 36] لما علم المتكلم أن مدلول "ما" مؤنث جاز له تأنيث الضمير العائد إليه، وإن كان اللفظ مذكراً هذا في قوله: ﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا﴾، وأما قوله تعالى حكاية ﴿رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا﴾ فقد توجه السؤال بأنه كيف صح إيقاع ﴿أُنْثَىٰ﴾ حالاً من الضمير المعتبر فيه معنى التأنيث؟ فأجاب: بأن تأنيث الضمير ههنا ليس باعتبار العلم بكونه مؤنثاً كما في ﴿فَلَمَّا وَضَعْتُهَا﴾ ليلزم اللغو؛ بل باعتبار قاعدة أخرى هي أن كل ضمير وقع بين اسمين مذكر ومؤنث وهما عبارتان عن مدلول واحد جاز فيه التذكير والتأنيث، كقولنا: الكلام سمي جملة.

"فلفضة" ﴿أُنْثَىٰ﴾ ههنا حال وهي بمنزلة الخبر، فأُنت الضمير العائد إلى "ما" نظراً إلى الحال من غير أن يعتبر فيه معنى الأنوثة ليلزم اللغو؛ فكانه قيل: وَضَعْتُ ما في البطن أنثى. كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتْ أَثْنَتَيْنِ﴾⁷، فإن ضمير "كانتا"

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (14/2).

² وردت في الأصل مطموسة.

³ آل عمران، 38/3.

⁴ سورة مريم، 5/19.

⁵ سورة الصافات، 100/37.

⁶ سورة الفرقان، 74/25.

⁷ سورة النساء، 176/4.

لمن يرث وهو مفرد، ولكنه ثني نظرًا إلى الخبر، وكان المعنى: إن كان من يرث اثنين، ولا لغو فيه. ومنهم من لم يفرق بين الموضوعين فزعم أن جواب المصنف ليس بموجه؛ لأن السؤال إنما هو على تقدير تأنيث الضمير بناء على العلم بكونه أنثى فلا يكون الجواب بأن ذلك باعتبار تأنيث الحال موجهًا.¹ نقم على عبارته قدس سره.

يرد هذا الوارد فلا يمكن التوجيه الذي ذكرناه من التفريق بين الموضوعين إلا بتكلف بعيد، وهو أن يقال: أراد بالضمير في قوله: الضمير "لما" الضمير في قوله: ﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا﴾، وجعل ضمير "عنه" راجعًا إلى الضمير في ﴿إِنِّي وَضَعْتُهَا﴾. وأما إذا جعله وجه تأنيث الضمير التأويل بالمؤنث كالنفس والحيلة فلا سؤال ولا جواب؛ لأنه في مثابة أن يقال: إني وضعتها أي النفس أو الحيلة أنثى.

ولما ورد أن يقال: أي فائدة في الإخبار بقولها: ﴿إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنثَى﴾ وقد علم المخاطب فائدة الخبر أعني الحكم ولازمها أعني كون المخبر عالمًا بالحكم؟ أجيب عنه: بأن ما ذكر من انحصار المقصود بإلقاء الكلام الخبري فيما ذكر من الأمرين إنما هو فيما إذا كان الكلام بصدد الإخبار والإعلام وإلا فقد يلقي الكلام الخبري لإظهار التحزن والتحسر، وههنا كذلك؛ لأنها كانت ترجوا أن تلد ذكرًا ولذلك حررتة.²

قال الإمام الميرزوقي في قوله:³

قَوْمِي هُمْ قَتَلُوا أُمِّمِ أَخِي

هذا الكلام تفجع وتحزن وليس بإخبار.⁴ وقوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ﴾ استئناف من الله. لما تحسرت حنة وتحزنت على أن ولدت أنثى، قال الله تعالى إنها لا تعلم قدر الموهوب، والله هو العالم لما فيه من العجائب وعظام الأمور، فإنه تعالى سيجعله وولده آية للعالمين، وهي حاملة لذلك لا تعلم شيئًا منه ولذلك تحسرت وتحزنت.⁵

وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب "وَضَعْتُ"⁶ على أنها من تمام حكاية مقاتلتها لما تحزنت بولادتها أنثى شرعت في تسلية نفسها بأن قالت: "والله أعلم بها" ولعل لله تعالى فيه سرًا، ولعل هذه الأنثى خير من الذكر. وفيه: التفات من الخطاب إلى الغيبة؛ لأن مقتضى جوابها السابق وهو النداء بقوله: "رب" أن تقول: وأنت تعلم بما وضعت. وقرئ: "وَضَعْتُ"⁷ بكسر تاء المخاطبة على خطاب الله تعالى إياها، بأن يقول: إنك لا تعلمين قدر هذا الموهوب، والله هو المنفرد

¹ التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (317/2).

² شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (51/3).

³ هذا صدر بيت ل: الحارث بن وَغْلَةَ الجُرْمِي، عجزه: فَإِذَا رَمَيْتُ يُصِيبُنِي سَهْمِي، وهو من البحر الكامل. انظر: الطائي، ديوان الحماسة، (64/1).

⁴ شرح ديوان الحماسة، ص 149.

⁵ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (51/3).

⁶ أبو عمرو الداني، التيسير في القراءات السبع، ص 87.

⁷ تنسب لابن عباس رضي الله عنهما. انظر: ابن خالويه، المختصر في شواذ القرآن، ص 26.

يعلم ما فيه من الفضائل والآيات.¹ وقيل: كانوا يحررون الغلمان والجواري لكن الأنثى أضعف وأعجز، فقالت: ذلك اعترافاً بالتقصير، وقيل: استكانة بذلك كقول الداعي: أنا عبدك وابن عبدك.

﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾ [آل عمران، 36] لما ورد أن يقال: لما دلّ قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ﴾ على عظم شأن الموضوع وعلو قدره فقد دل على أنه أفضل من الذكر فما معنى ذكره بعده؟ أجيب: بأنه لقصد البيان والتفسير، "فاللام" | 150 | للذكر والأنثى للعهد، أما الأنثى فليسبق ذكرها صريحاً، وأما الذكر فللدلالة: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ على أنها طلبت ذكراً، فهو كناية عن الذكر.

يعني أنه قد تعورف بين الناس فضل الذكر على الأنثى، والله هو الذي اختص بعلمه الشامل فضل [هذه]² الأنثى على الذكر، فكان بياناً لما اشتمل عليه الأول من التعظيم. وجوز أن يكون من قولها على قراءة "وضعت" بالضم، بمعنى: وليس الذكر والأنثى سيان فيما نذرت؛ لأن حالهن على التستر في البيوت، أو لأن المرأة تحيض فتحتاج إلى الخروج من المسجد فيكون التعريف فيهما للجنس.

وفيه: أن مقصودها تنقيص الأنثى بالنسبة إلى الذكر، والمشهود في مثله أن يُنفى عن الناقص شبهه بالكامل، فيقال: وليس الأنثى كالذكر لا العكس. ويمكن أن يقال: إنما عدلت عن ذلك؛ لأنها بدأت بالأهم لما كانت تريده، وهو المُتَكَلِّج في صدرها، ولم يَجْرِ لسانها في ابتداء النطق إلا به.

وقوله: ﴿وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾ عطف على ﴿إِنِّي وَضَعْتُهَا﴾ فيكون من كلامها؛ لأن التسمية إنما هي منها لا من الله، بدليل قوله: ﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ﴾. وما بين المعطوف والمعطوف عليه جملتان معترضتان متعاقبتان، كما أن قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾³ جملتان اسمية وشرطية محذوفة الجزاء معترضتان متداخلتان؛ لأن قوله: ﴿لَوْ تَعْلَمُونَ﴾ اعتراض بين الموصوف والصفة، و"إن" مع اسمها وخبرها اعتراض بين القسم، أعني: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾⁴، وجوابه: أعني ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾⁵.

فإن قيل: فعلى قراءة "وضعت" بالتأنيث أو الخطاب؛ يكون المعترضتان من كلام الله تعالى من غير حكاية، وما فيه الاعتراض؛ أعني: ﴿وَضَعْتُهَا﴾ و﴿وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا﴾ من كلام امرأة عمران، فكيف ذلك؟ قلنا: هما أيضاً من كلام الله تعالى؛ لكنه حكاية عن امرأة عمران، ولا بعد في الاعتراض بكلام غير محكي بين كلامين محكيين. والحق أن هذا اعتراض في أثناء كلام واحد من متكلم واحد، وهو قوله تعالى: ﴿قَالَتْ رَبِّ﴾ إلى آخره، كما تقول: ضرب زيد عمراً -ونعم ما فعل- وبكراً

¹ انظر: ابن عادل، اللباب، (174/5).

² ورد في الأصل: "هذا"، فيه تصحيف.

³ سورة الواقعة، 76/56.

⁴ سورة الواقعة، 75/56.

⁵ سورة الواقعة، 77/56.

وخالداً. وإذا كان جميع ما قبله من كلام أم مريم فلا اعتراض حينئذ، بل يكون التقدير: ﴿قَالَتْ إِنِّي وَضَعْتُهَا﴾ وقالت: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ﴾ وقالت: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾ وقالت: ﴿وَأِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾.

ولما توجهت المطالبة بفائدة ذكر التسمية لله تعالى، كما توجهت بفائدة ذكر ﴿إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى﴾. أجيب: بأن فائدته التقرب إلى الله وطلب العصمة والإصلاح حتى يكون فعلها مطابقاً لاسمها، فإن مريم في لغتهم بمعنى العابدة.¹ لا للإخبار والإعلام، كما أن العابدة هناك التحسر والتحزن لا الإعلام والإخبار أيضاً. والدليل على ذلك اتباع ذلك بطلب الإعادة، وفيه دليل على مغايرة كل من الفعل ومفعوليه لآخر، فإن الاسم هو [اللفظ الموضوع الدال على المعنى بالوضع، والمسمى هو الموضوع له، والتسمية وضع اللفظ له وإطلاقه عليه].² وظاهر هذا اللفظ يدل على أن عمران كان قد مات قبل وضع حنة مريم، وإلا لما تولت الأم تسمية المولود، ولأن العادة أن التسمية يتولاها الآباء،³ والدليل على ذلك إتيان ذلك بطلب الإعادة.

﴿وَإِنِّي أُعِيدُهَا بَكَ وَدُرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [آل عمران: 36] "عاذ" لازم، و"أعاذ" متعد، وهو الاستعصام والاستغاثة والاستعانة. ذهب المصنف إلى أن المراد الإعادة من أن يغويهما الشيطان لا الإعادة من أن يمسهما وينفخهما على ما ذكره المفسرون.⁴

ولما ورد عليه قوله عليه السلام: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ [يُولَدُ]⁵ إِلَّا وَالشَّيْطَانُ يَمْسُهُ حِينَ يُولَدُ، حَتَّى يَسْتَهْلَ صَارِحًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ، إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا».⁶ طعن أولاً في صحته بمجرد أنه لم يوافق هواه، وإلا فأى امتناع في أن يمس الشيطان المولود حين يولد؛ بحيث يصرخ كما يرى ويسمع؟ ولا يكون ذلك في جميع ذلك في جميع الأوقات حتى يلزم امتلاء الدنيا بالصراخ، ولا تلك المسة للإغواء؛ ليدفع بأنه لا يتصور في حق المولود حين يولد. وكفى بصحته رواية الثقات وتصحيح الشيخين من غير قدح في غيرهما. ثم أوله -على تقدير الصحة- بأن المراد: الطمع في إغوائه، واستثناء مريم [وابنها]⁷ لعصمتها. ولما لم يخص |150ب| هذا المعنى بهما عمم الاستثناء لكل من يكون على صفتها، وهذا إما تكذيب للحديث بعد تسليم صحته، وإما قول بتعليل الاستثناء والقياس عليه. ومن أين ثبت تحقق طمع الشيطان ورجائه، وصدقه في أن هذا المولود محل لإغوائه، ليلزمنا إخراج كل من لا سبيل له إلى إغوائه، فلعله يطمع في إغواء من سوى مريم وابنها، ولا يتمكن منه.⁸

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (14/2).

² ما بين المعقوفين: ورد في الأصل مكرراً.

³ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (52/3).

⁴ انظر: الزمخشري، الكشاف، (357/1).

⁵ سقط من الأصل.

⁶ صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، 57. باب: ﴿وَإِنِّي أُعِيدُهَا بَكَ وَدُرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [آل عمران: 36]؛ صحيح مسلم، كتاب الفضائل، (2366)، باختلاف يسير.

⁷ ورد في الأصل: "ابنه".

⁸ التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (320/2-321).

ولما ورد عليه: أن الاستهلال صارحاً من المس إنما يصح ترثبه على حقيقة المس دون مجازه المذكور؟ أجاب: "بأنه تخييل وتصوير لطعمه بأن يوقع ذلك المعنى في الخيال بصورة محسوسة، وإلا فلا استهلال ولا صراخ. والحقيقة: أنه استعارة تمثيلية، شبه حال الشيطان في قصد الإغواء بحال من يمس الشيء باليد، ويعينه لما يريد به على ما ذكر، في مثل قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾¹.² وكذلك قول ابن الرومي:³ تخييل وتصوير لانتقال الطفل إلى دار الحوادث والآفات، وتمثيل بحال من تؤذيه الدنيا بذلك، فيدرك ويكي لأجل ذلك، وإلا فلا إيذان من الدنيا، ولا بكاء من الطفل لأجل العلم بذلك.⁴ فقوله: "صارحاً" حال مقيد باعتبار تعلقه، أي: يرتفع الصوت صارحاً من المس. وقوله: "لما يؤذن" متعلق بـ "يكون"، و"ما" موصولة، و"من" للبيان، و"كان" تامة، "وساعة" ظرف لـ "بكاء"، ويجوز أن تكون ناقصة خبرها "لما يؤذن" وبعده.⁵

وَالْأَفْئِدَةُ يُنْكِبُ مِنْهَا وَإِنَّهَا *** لَأَوْسَعُ مِمَّا كَانَ فِيهِ وَأَزْعَدُ

إِذَا أَبْصَرَ الدُّنْيَا اسْتَهْلَ كَأَنَّهُ *** بِمَا سَوْفَ يَلْقَى مِنْ آذَاهَا يُهْدَدُ

وهذا تصريح بالتشبيه كما أن البيت الأول⁶ تمثيل. وفي الأساس: "عيط: مدّ صوته بالصراخ وهو العياط.⁷ [وناقة عيطاء: طويلة العنق، ومن المستعار: قارة عيطاء]⁸ إذا استطالت في السماء، وقصر أعيط: مُنِيف".⁹ وقد يستدل على أن الحديث ليس على ظاهره بأن إعادة أم مريم كانت بعد الوضع فلا يصح حملها على الإعادة من المس الذي يكون حتى الولادة؟ والجواب: أن المس ليس إلا بعد الانفصال، وهو الوضع، ومعه الإعادة، غايته أنه عبر عنه بالمضارع؛ لقصد الاستمرار بخلاف الوضع والتسمية.

¹ سورة الزمر، 67/39.

² التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (321/2).

³ هو: أبو الحسن علي بن العباس بن جريج، وقيل: جورجيس، المعروف: بابن الرومي، الشاعر المشهور صاحب النظم العجيب، والتوليد الغريب، يغوص على المعاني النادرة فيستخرجها من مكانها ويبرزها في أحسن صورة، وكان شعره غير مرتب، ورواه عنه: المسيبي، ثم عمله: أبو بكر الصولي ورتبه على الحروف، وجمعه: أبو الطيب "وراق ابن عبدوس" من جميع النسخ، فزاد على كل نسخة مما هو على الحروف، وغيرها نحو: ألف بيت. وله القصائد المطولة والمقاطيع البديعة، ولو في الهجاء كل شيء ظريف، وكذلك في المديح. توفي سنة: 276 هـ. انظر ترجمته في: ابن خلكان، وفيات الأعيان، (358/3-359)؛ حاجي خليفة، كشف الظنون، (766/1).

⁴ ورد قوله هذا في كتاب لـ: الدماميني، مصابيح الجامع الصحيح، (190/8).

⁵ الأبيات من البحر الطويل. ديوان ابن الرومي، ص 1166.

⁶ البيت: لِمَا تُؤْذَنُ الدُّنْيَا بِهِ مِنْ صُرُوفِهَا *** يَكُونُ بُكَاءُ الطِّفْلِ سَاعَةً يُؤْلَدُ. ديوان ابن الرومي، ص 1165.

⁷ الزمخشري، (690/1).

⁸ ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

⁹ الزمخشري، (689/1-690).

﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (37)

[سورة آل عمران: 37]

﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ [آل عمران: 37] القبول مصدر، قولهم: قبل فلان الشيء إذا رضيه، إلا أنه عبر عن معنى القبول بلفظ التقبل، للدلالة على المبالغة في إظهار القبول؛ لأن التقبل يدل على شدة اعتناء الفاعل بإظهار ذلك الفعل كالتبصر والتجلد فإنهما يفيدان الجد وإظهار الصبر والجلادة، فكذا التقبل يفيد المبالغة في إظهار القبول. فإن قيل: فلم لم يقل "بتقبل حسن" حتى تكمل المبالغة؟ قلنا: التقبل وإن أفاد ما ذكر إلا أنه يفيد نوع تكلف على خلاف الطبع، وأما القبول فإنه يفيد معنى القبول على وفق الطبع. فذكر التقبل أولاً ليفيد المبالغة عن ذكر القبول ليفيد أن معنى القبول على وفق الطبع.¹

وهذه كلها وإن كانت ممتنعة في حقه تعالى إلا أنها تدل من حيث الاستعارة على حصول العناية العظيمة في حقها. فعلى هذا تكون الباء مزيدة، كما في قوله: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ﴾²، أي: فتقبلها قبولاً حسناً. ولما لم يترصص العلامتان زيادة الباء فذكرنا فيه وجوهاً: الأول: أن يكون القبول اسماً لما يُقْبَل به الشيء [كالسَّعُوط]³ والدود، فإن الأول: اسم لما يسعط به، والثاني: لما يُلد، أي: الدواء الذي يصب في أحد شقي الفم. فيكون بمعنى المفعول بالواسطة، أعني: ما يقبل به وهو قريب من الآلة، والثاني أنه محمول على حذف المضاف، أي: بذي قبول حسن. وهو على الوجهين فقبول تلك الأنثى مع أنوثتها، فإن المعتاد في تلك الشريعة أن لا يجوز التحرير إلا في حق غلام عاقل قادر على خدمة المسجد، أو تسليمها قبل أن تصلح للسدانة. على ما روي: "أن حنة لما ولدتها لفتها في خرقه وحملتها إلى المسجد" إلى آخر ما ذكره المصنفان فالوجهان في المآل واحد. والثالث: أن يكون "تقبل" بمعنى استقبل وتلقى، وتفعل بمعنى استفعل كثير في كلامهم، يقال: تعجله بمعنى استعجله وتقصاه بمعنى استقصاه. وهو كثير في كلامهم ممن يتقبل الأمر إذا أخذه بأوله وعنفوانه.⁴ قال القطامي:⁵

وَحَيْرُ الْأَمْرِ مَا اسْتَقْبَلَتْ مِنْهُ *** وَلَيْسَ بِأَنْ تَتَّبِعُهُ اتِّبَاعًا

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (52/3).

² سورة النساء، 6/4.

³ ورد في الأصل: "كالصعوط". وهو: بِالْفَتْحِ الدَّوَاءُ يُصَبُّ فِي الْأَنْفِ. مختار الصحاح، ص 148 "سعط".

⁴ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (52/3-53).

⁵ هو: عمير بن شبيب بن عمرو بن عباد، من بني جشم بن بكر، أبو سعيد، التغلبي الملقب بالقطامي: شاعر غزل فحل. كان من نصارى تغلب في العراق، وأسلم. وجعله ابن سلام في الطبقة الثانية من الإسلاميين، وأول من لقب "صريع الغواني"، توفي سنة: 101 هـ. انظر ترجمته في: الزركلي، الأعلام، (88/5-89). والبيت من البحر الوافر. انظر: المرزباني، معجم الشعراء، ص 244.

أي: خيرته وفضيلته على أنه بمعنى المصدر كما في قولهم: لا خير يُرجى ولا شر يُخشى. و"ما" في "ما استقبلت" مصدرية: أي خير الأمر أن يأخذه بأوله لا أن تهمله حتى يفوت ثم تتبعه [بعد الفوت].¹ | 151 | وقيل: موصولة أي: خير الأمر ما أخذته أول ما يقبله قبل أن يتبدل فـ "خير" على هذا اسم تفضيل، والأول أوفق بقوله: وليس بأن تتبعه وهو مضارع مخاطب بحذف إحدى الباءات، ومنه المثل: خذ الأمر بقوابله، أي: ملتبساً بأوله وعنوانه ومقدماته قبل أن يدبر ويفوت، وقيل: "الباء" بمعنى "في" أي: فيما يستقبلك منه فعلى هذا تكون الباء صلة.

وفي: ﴿أَنْبَتَهَا﴾ استعارة تمثيلية، شبه حاله في حسن تربيتها ونفعها بما يصلحها في جميع الأوقات بحال الزارع مع زرعه فإنه لا يزال يتعهد زرعه ويسقيه ويحميه عن الآفات ويقلع عنه ما عسى ينبت فيه مما يضر صلاحه وكماله، بإطلاق اسم المشبه به على المشبه ثم اشتق منه.² أو مجاز بذكر الملزوم وإرادة اللازم، والمعنى: [نشأها]³ تنشئة حسنة وغذاها تغذية صالحة ورباها تربية فائقة. منها: أنه تعالى تولى رزقها ولم يجعل للشيطان عليها سبيلاً وإثباتها في اليوم ما يثبت المولود في العام، وتحسينها خلقاً وخلقاً وصلاً وعصمة. وأصل الكلام أنبتها إنباتاً فنبتت نباتاً فاقتصرت بحذف المعمول الأول والعامل الثاني اكتفاء بالدلالة الالتزامية فإن الإنبات يدل على النبات وكذا العكس، فعامل "نباتاً" مقدراً وهو مصدر أنبتكم بالتخفيف أو اسم مصدر بمعناه أقيم مقامه فعامله أنبتها. [أحسن النبات ما كان ثمرتها مثل عيسى عليه السلام. منه. والقبول الحسن: أن رباها على نعت العصمة حتى كانت تقول: ﴿إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتُ تَقِيًّا﴾⁴. منه. من أمارات القبول الحسن أنها لم توجد إلا في المحراب. منه].⁵

﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا﴾ [آل عمران: 37] شدد "الفاء" حمزة والكسائي وعاصم⁶ وقصروا "زكريا" غير عاصم في رواية ابن عياش، فإن ابن عياش روى عن عاصم مدّ "زكريا" منصوباً، فإن المد والقصر لغة موجهة أنه أسند الفعل إلى الله، أي: كفّلها الله زكريا على معنى ضمها إليه، وجعله كافلاً لها وضامناً لمصالحها. وحسن له ذلك وجاز؛ لأن ما قبله أيضاً مسند إليه تعالى، وهو قوله: ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا﴾ ﴿وَأَنْبَتَهَا﴾، فيكون الكلام على نظام واحد مشاكل لما قبله. فالهاء والألف مفعول أول وزكريا ثان لأن "كفل" يتعدى إلى مفعول، يقول: كفل فلان فلاناً إذا عاله وقام بأمره. والكفالة بالمال: ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة بالدين، والكفالة بالنفس: ضم مطالبة إلى مطالبة، والكفل: مواصلة الأيام بالصيام، فلما ضعفت عينه تعدى إلى مفعولين، وضعف الباقون ومدوا "زكريا" مرفوعاً ووجهه أنه أسند الفعل إلى زكريا

¹ سقط من الأصل.

² شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (54/3).

³ ورد في الأصل: "نشأة"، فيه تصحيف.

⁴ سورة مريم، 18/19.

⁵ ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل في حاشية المخطوط.

⁶ الداني، التيسير، ص 87.

أي: كفلها زكريا وضمن القيام بأمرها وحسن له ذلك وجاز لأن الله إذا كفلها زكريا وكفلها زكريا بأمر الله له ويعضد الأولى قراءة: ﴿وَأَكْفَلَهَا زَكَرِيَّا﴾ والثانية قوله: ﴿أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾¹.

روي: "أَنَّ حَنَّةَ لَمَّا وَلَدَتْهَا، لَفَّتَهَا فِي خِرْقَةٍ فَوَضَعَتْهَا فِي الْمَسْجِدِ، يَتَنَافَسُ فِيهَا الْأَخْبَارُ بَنُو هَارُونَ، أَيُّهُمْ تَكُونُ عِنْدَهُ، فَقَالَ: زَكَرِيَّا أَنَا أَحَقُّكُمْ بِهَا خَالَتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَتْ لَهُ الْأَخْبَارُ: لَوْ تَرَكْتِ لِأَحَقِّ النَّاسِ بِهَا لَتَرَكْتِ لِأُمِّهَا النَّبِيِّ وَلَدَتْهَا، وَلَكِنَّا نَفْتَرِغُ عَلَيْهَا بِأَفْلَامِنَا، وَكَانَ زَكَرِيَّا وَالْأَخْبَارُ يَكْتُبُونَ عِلْمَ التَّوْرَةِ وَالزَّبُورِ فِي بَيْتِ الْمُقَدَّسِ، وَأَخَذُوا أَفْلَامَهُمُ الَّتِي يَكْتُبُونَ بِهَا وَكَانُوا تِسْعَةً وَعِشْرِينَ رَجُلًا فَأَنَاطَلُوا بِهَا إِلَى نَهْرٍ جَارٍ، فَقَالُوا نَطْرَحُ أَفْلَامَنَا هَذِهِ عَلَى الْجَرِيَةِ. فَمَنْ صَعِدَ قَلَمَهُ إِلَى أَعْلَى الْجَرِيَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَمَنْ سَفَلَ قَلَمَهُ مَعَ الْجَرِيَةِ فَهُوَ الْمَوْدِعُ، قَالُوا: نَعَمْ ثُمَّ رَمَوْا مَعَ الْجَرِيَةِ فَسَفَلَتْ أَفْلَامُهُمْ مَعَ الْجَرِيَةِ وَصَعِدَ قَلَمُ زَكَرِيَّا.²

والمحراب الغرفة التي بنيت لها، قال الأصمعي³: المحراب الغرفة استدلالاً بقوله: ﴿إِذْ تَسُوْرُوا الْمِحْرَابَ﴾⁴، والتسور لا يكون إلا من علو يقال: تسور الحائط إذا استعلاه. أو المسجد وكانوا يسمون المساجد المحاريب، والمحراب مفعول؛ لأنه يحارب فيه الشيطان. أو أشرف مواضعه ومقدمها. قال الزجاج: المحراب أشرف المجالس ومقدمها.⁵ ولعلها وضعت في أشرف مواضع بيت المقدس.

قيل: لَمَّا ضَمَّهَا إِلَى نَفْسِهِ بَنَى لَهَا بَيْتًا وَاسْتَرْضَعَ لَهَا، وقيل: ضَمَّهَا إِلَى خَالَتِهَا أُمِّ يَحْيَى حَتَّى إِذَا شَبَّتْ وَبَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ، بَنَى لَهَا مِحْرَابًا فِي الْمَسْجِدِ وَجَعَلَ بَابُهُ فِي وَسْطِهَا لَا يُرْفَى إِلَيْهَا إِلَّا بِالسُّلَمِ مِثْلَ بَابِ الْكَعْبَةِ وَلَا يَصْعَدُ إِلَيْهَا غَيْرُهُ، وَكَانَ يَأْتِيهَا بِطَعَامِهَا وَشَرَابِهَا وَدُھْنِهَا كُلَّ يَوْمٍ.⁶ وقال الحسن: حين ولدت مريم لم تلتقم ندياً قط، كَانَ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنَ الْجَنَّةِ. ﴿وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا﴾ | 151 | جواب "كلما" وناصبه، وتنكير "رزقاً" للتنويع، أي: نوعاً غريباً من الرزق. روي: "أَنَّهُ كَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ، وَإِذَا خَرَجَ أَغْلَقَ سَبْعَةَ أَبْوَابٍ، كَانَ يَجِدُ عِنْدَهَا فَاكِهَةً الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ، وبالعكس"⁷ يجد عندها العنب الطري والتين الطري.

¹ سورة آل عمران، 44/3.

² البغوي، معالم التنزيل، (433/1).

³ هو: عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي، أبو سعيد الأصمعي: راوية العرب، وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان. نسبته إلى جده أصمع. ومولده ووفاته في البصرة سنة: 122 هـ. كان كثير التطواف في البوادي، يقتبس علومها ويتلقى أخبارها، ويتحف بها الخلفاء، فيكافأ عليها بالعطايا الوافرة. أخباره كثيرة جداً. وكان الرشيد يسميه: "شيطان الشعر". وتصانيفه كثيرة، منها: "الإبل"، "الأضداد"، "خلق الإنسان"، "المتراشف"، "الفرق"، "الخليل" وغيرها. توفي سنة: 216 هـ. انظر ترجمته في: الزركلي، الأعلام، (162/4).

⁴ سورة ص، 21/38.

⁵ معاني القرآن وإعراجه، ص 403.

⁶ البغوي، معالم التنزيل، (434/1).

⁷ البغوي، معالم التنزيل، (434/1).

﴿قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنِّي لَكَ هَذَا قَالَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران: 37]
 ﴿أَنِّي﴾ خبر مقدم، و﴿هَذَا﴾ مبتدأ، وجوز انتصاب ﴿أَنِّي﴾ على الظرف بالاستقرار الذي في "لك"، و﴿لَكَ﴾ رافع لـ "هذا" بالفاعلية أي: من أين لك هذا الرزق الذي لا يشبه أرزاق الدنيا وهو آت في غير حينه، والأبواب مغلقة؟ استفيد الأوصاف من اسم الإشارة المستعمل لكمال العناية بالتمييز؛ لما له من الأوصاف العجيبة الشأن، أو من أي جهة لك هذا؛ لأن "أَنِّي" للسؤال عن الجهة، و"أين" للسؤال عن المكان.

ويجوز أن يكون سؤالاً عن الكيفية، أي: كيف تهيأ لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، يأتيني به جبرائيل من الله، خلقه لي، وهو دليل [على]¹ حجة الكرامات. ورد: بأنه يجوز أن يكون معجزة زكريا أو إرهافاً لنبوة عيسى عليه السلام. وأجيب: بأنه لا ندعي إلا ظهور خارق عن بعض الصالحين بلا دعوى نبوة وقصد إثباتها ولا يضرنا تسميته إرهافاً أو معجزة لنبي هو من أمته.

وسياق الآيات يدل على أنه لم يكن هناك دعوى النبوة ولا قصد التصديق بل لم يكن لزكريا علم بذلك وإلا لما سأل بقوله: ﴿أَنِّي لَكَ هَذَا﴾ ونوقش فيه: بأن الخوارق الإرهافية ليست من محل النزاع وإلا فالنزاع لفظي ولا يخفى فساده على أننا نقول أن سؤال زكريا يحتمل أن يكون امتحاناً لمعرفة مريم، حاصله أنه لا نزاع لأحد في وقوع الخارق للعادة قبل البعثة للأنبياء وظهوره من قبيلهم قبل دعوى النبوة وإلا فالنزاع لفظي، أي: لو قلنا بوقوع النزاع فيه لصار راجعاً إلى مجرد إطلاق وتسمية. أي: إلى أن الخارق الصادر قبل البعثة هل يطلق عليه لفظ الكرامة أو لا، بل هو مسمى بالإرهاف ولا يخفى فساده، أي: فساد جعل ذلك النزاع الواقع بين نحول العلماء راجعاً إلى أن النزاع اللفظي على أننا نقول إن سؤال زكريا لا يدل على جهله؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك السؤال امتحاناً لمعرفة مريم، هل تعرف أصلاً.

وقد تتبعنا حواشي شرح العقائد ولم نجد أحداً أحام حول الجواب عن هذه المناقشة مع تكثير الكلام والمباحثة. وأما احتجاج المعتزلة على امتناع الكرامات بأنه يلزم التباس النبي بغيره. فمدفوع: بأن ظهور [الأمر] الخارق دليل على صدق المدعي، فإن ادعى صاحبه النبوة، فيدل على نبوته، وإن ادعى الولاية فيدل عليه بل لا يكون منه دعوى أصلاً بل لا يعلمه ولا يقصد إظهاره، والذي يدل على ما ذكر من الاستدلال دعاء زكريا بطلب الولد من الشيخة العاقر ليكون للدعاء تعلق بأمر عرفه في ذلك الوقت. ولا يشكل بأن زكريا ما كان يعلم ذلك [الأمر]² الخارق إلا عند الرؤية؛ لأنه كان عالماً بالحوار دون الوقوع فلما شاهده علم الوقوع.³

¹زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

²زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

³انظر: ابن عادل، الباب، (5/185-186).

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ الآية، يحتمل أن يكون من جملة كلام مريم فيكون منصوبًا ويحتمل أن يكون استثناءً من كلام الله تعالى تصديقًا لها.¹ ﴿يَغَيِّرُ حِسَابَ﴾ بغير تقدير لكثرة أو تفضلاً بغير محاسبة،² ومجازاة على عمل يستحق به أو بزيادة على ما يحتسبه المعطي أو بغير أن يحاسبه أحد على ما أعطى؛ لأنه متصرف في ملكه [وملكوته]³ كيف يشاء لا يمنعه مانع ولا يدفعه دافع ولا يعترض عليه أحد ولا يناله من أحد مدد.

﴿هَنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (38)﴾

[سورة آل عمران: 38]

"هنا" ظرف مكان، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، وهو [منصوب على الظرف المكاني بـ «دَعَا»]⁴ وزان ذلك.⁵ والمعنى: أن زكريا لما رأى خوارق العادة عند مريم طمع في خرق العادة في حقه بأن يرزقه الله الولد من الشبيخة العاقرة فدعا في ذلك المكان الذي رأى فيه ما رأى من أمر مريم.⁶ أو في ذلك الزمان إذ يستعار "هنا" و"ثم" للزمان، فجوز حمله على المعنى المجازي لهنالكَ مع جواز حمله على الحقيقة تكثرًا للفائدة؛ لأن دعاءه عليه السلام في زمان رؤية ما رآه من أمر مريم يستلزم دعاءه في مكان تلك الرؤية بخلاف الدعاء في ذلك المكان فإنه لا يستلزم الدعاء في ذلك الزمان. وقال الزجاج: "هنالك" في موضع نصب ظرف يقع من المكان ومن الأحوال |152|. والمعنى: ومن الحال [دعا]⁷ زكريا ربه، كما تقول: من هنا قلت كذا، ومن هنالك قلت كذا، أي: من ذلك الوجه ومن تلك الجهة على المجاز.⁸ وهذا معنى ثالث كما لا يخفى.

ثم إن كون ما رآه من أمر مريم حاملاً للدعاء المذكور له وجهان: الأول: أنه استدل بما رآه من أمرها على كرامتها على الله ومنزلتها عنده ورغب في أن يكون له من إيشاع ولد مثل ولد أختها حنة في النجابة والكرامة على الله، وإن كانت عجوزًا فقد كانت أختها حنة كذلك. والثاني: أنه تنبيه بما رآه من أمرها على جواز ولادة العاقر؛ لأن ظهور الفواكه في غير [أوانها]⁹ بمنزلة ولادة العاقرة من الشيخ.¹⁰ فالتنبيه من جهة أن الولد بمنزلة الثمرة والعقر بمنزلة غير أوانه لا من جهة مجرد أنه

¹ ابن عادل، اللباب، (187/5).

² البيضاوي، أنوار التنزيل، (15/2).

³ ورد في الأصل: "ملكه"، فيه تحريف.

⁴ ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

⁵ ابن عادل، اللباب، (187/5).

⁶ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (56/3).

⁷ ورد في الأصل: "دعى".

⁸ معاني القرآن وإعرابه، (404/1).

⁹ ورد في الأصل: "أوانه".

¹⁰ انظر: الرّمخشري، الكشف، (359/1).

علم أنه زمان ظهور خوارق [العادات].¹ وضعف هذا الوجه استبعادًا لكون مشاهدة وقوع الخوارق كرامة لولي سببًا لتبنيه النبي بجواز وقوعها معجزة للنبي. وأجيب: بأنه قد يزداد للإنسان رغبة في الشيء إذا عاينه وإن كان عالمًا به قبل ذلك، أو كان عنده. أنه وإن كان في مقدور الله ذلك لكنه لا يفعله، فلما رأى ذلك في حق مريم صح عنده أنه يفعله. ويحتمل أنه كان أذن له في الدعاء وجعل له ميقات الدعاء إذا رأى نظيره وهذا نظيره.

وإنما قال: ﴿مِنْ لَّدُنْكَ﴾ إشارة إلى أن تلك الهبة على خلاف العادة والأسباب المعهودة، وهو كقوله: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا﴾². والذرية: الولد يقع على الذكر والأنثى والواحد والجماعة، وههنا أريد الواحد، كما أريد الجمع في قوله: ﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ﴾³.

وتأنيث (الطيبة) للفظ الذرية، والطيب: هو الذي يستطاب أفعاله وأخلاقه فلا يكون فيه أمر يستخبث ويعاب عليه، وقيل: الطيبة المباركة أو الزكية أو البالغة ومنه النبوة. و﴿سَمِعَ الدُّعَاءَ﴾ مجيب الدعاء كما في قوله تعالى: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، وقولهم: سمعًا وطاعة وهذا لأن من لا يجيب فكأنه لم يسمع. قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾⁴ ووصف الكفار بأنهم غير سامعين أو كانوا غير مستجيبين. وقيل: على حقيقته، أي: لا يخفى عليك ما أدعو به وأريده وهو صيغة مبالغة محول من "سامع". وفيه دلالة على طلب الولد وهي سنة المرسلين والصديقين ﴿وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾⁵، ﴿وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَةً أَغْنَيْنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾⁶، وعلى وجوب التضرع إلى الله في هداية أهله وتوفيقه.

﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (39)﴾

[سورة آل عمران: 39]

﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى﴾ [آل عمران: 39] العطف بالفاء يدل على أن التبشير وقع عقيب الدعاء. ولما ورد أن يقال: المنادي كان جبريل فلم أسند إلى الملائكة؟ أجيب: بأنه على أسلوب نسبة حكم الفرد من الجنس إلى الجنس نفسه، نحو: فلان يركب الخيل وإنما يركب واحدًا من أفرادها. والخيل والإبل ونحوهما

¹ورد في الأصل: "العادة".

²سورة مريم، 5/19.

³سورة آل عمران، 34/3.

⁴سورة الأنعام، 36/6.

⁵سورة الشعراء، 84/26.

⁶سورة الفرقان، 74/25.

من أسماء الجموع. ويقال: بنو فلان قتلوا زيدًا والقاتل واحد منهم، ومثله في القرآن: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ¹﴾ فهو نُعَيْم بن مَسْعُود،² ﴿إِنَّ النَّاسَ³﴾ يعني: أبا سفيان، أو بأن جبريل إذا نزل بالأمر كان معه جماعة من الملائكة فإذا أخبر يخبر.

يجوز أن يقال: أخبر الملائكة على معنى أنه أخبروهم معه، وهذا كما يقال: حضر زيدًا خواص السلطان يدعونه إليه، وإن كان الذي يخاطبه بالدعوة واحدًا منهم. وتأنيث الفعل لتأنيث اللفظ. وقراءة حمزة والكسائي: ﴿فناداه﴾ بالإمالة؛ لأن الفعل مقدم، وعن ابن مسعود:⁴ "ذَكِّرُوا الْمَلَائِكَةَ"⁵ فإنهم ذكور، يريدونه خالفوا المشركين في قولهم: إن الملائكة بنات الله.

وجملة ﴿وَهُوَ قَائِمٌ﴾ حال من مفعول "نادته"، و﴿يُصَلِّي﴾ صفة "قائم" وليس بقوي؛ لأنه الموصوف ولا يكون إلا اسم الذات، أو خبر بعد خبر على جواز تعدد الخبر، أو حال ثانية على جواز تعدد الحال، أو حال من الضمير المستتر في "قائم" على التداخل. و﴿فِي الْمَحْرَابِ﴾ متعلق بـ "يُصَلِّي"، أو بـ "قائم" إذا جعلنا "يُصَلِّي" حالًا من الضمير؛ لأن العامل فيه -حيثئذ- وفي الحال واحد، فلا يلزم فَضْلٌ، أما إذا جُعِلَ خبرًا ثانيًا أو صفة لـ "قائم" أو حالًا من المفعول لزم الفصل بين العامل ومعموله بأجنبي.⁶

والذي يظهر أن تكون [المسألة]⁷ من باب |152| التنازع؛ فإن كلاً من "قائم" و "يُصَلِّي" يصح أن يتسلط على "في المحراب". [والمحراب]⁸ -هنا- المسجد. وقد دل على أن المراد آت يُطلب بالصلوات، وفيها إجابة الدعوات

¹ سورة آل عمران، 173/3.

² هو: نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي: صحابي، من ذوي العقل الراجح. قدم على رسول الله ﷺ سرًا أيام الخندق واجتماع الأحزاب، فأسلم، وكتب إسلامه، وعاد إلى الأحزاب المجتمعة لقتال المسلمين، فألقى الفتنة بين قبائل قريظة وغطفان وقريش، في حديث طويل، فنفروا، فكان نعيم، بعد ذلك، يقول: أنا خذلت بين الأحزاب حتى تفرقوا في كل وجه، وأنا أمين رسول الله ﷺ على سره. وسكن المدينة. ومات في خلافة عثمان سنة: 30 هـ. انظر ترجمته في: الزركلي، الأعلام، (41/8).

³ سورة آل عمران، 173/3.

⁴ هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن: صحابي. من أهل مكة، أول من جهر بقراءة القرآن بمكة، له: 848 حديثًا. وكان خادماً رسول الله الأمين، ورفيقه في غزواته، وولي بعد وفاة النبي ﷺ بيت مال الكوفة. ثم قدم المدينة في خلافة عثمان، وتوفي فيها سنة: 32 هـ. انظر ترجمته في: الزركلي، الأعلام، (137/4-138).

⁵ ابن أبي حاتم، تفسير القرآن، (184/1).

⁶ ابن عادل، اللباب، (192/5).

⁷ سقط من الأصل.

⁸ سقط من الأصل.

وقضاء الحاجات. ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ بأن الله تفتح لوقوع فعل النداء عليه، وجعل النداء في معنى الإسلام. وقرأ نافع وابن عامر بالكسر على [إرادة]¹ القول، أو لأن النداء نوع منه.

وقرأ حمزة والكسائي: (يُبَشِّرُكَ) بفتح الياء وسكون الباء وضم [الشين]². في الصحاح: بَشَّرْتُ الرَّجُلَ، أَبَشَّرُهُ، بالضم، بَشَرًا وَبُشُورًا مِّنَ الْبُشْرَى، وَكَذَلِكَ الْإِبْشَارُ وَالتَّبَشِيرُ ثَلَاثُ لُغَاتٍ، وَالْإِسْمُ الْبِشَارَةُ وَالْبِشَارَةُ، بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ.³ وقرئ: "يُبَشِّرُكَ" من الإِشَار.

والآية حجة لأصحابنا في قولهم: "من قال: إن من قال يبشرني عبدي بكذا فهو حر، فأرسل إليه رسولاً بذلك أعتق؛ لأن الله أخبر أنه يبشره، وكان بلسان رسوله جبريل عليه السلام يحيى".⁴ وقال في سورة مريم: ﴿يُعْلِمُ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾⁵. وهو: اسم أعجمي - وهو الظاهر - فمنع صرفه للتعريف والعجمة كموسى وعيسى، وإن كان عربياً فللتعريف ووزن الفعل ك: يعمر. قيل: اشتق من اسم الله الحي سماه الله له إكراماً له، أو لما يحي به الدين والنبوة، أو لما يحي به العلم والحكمة، أو لما يحي به الأخلاق الفاضلة والأفعال المرضية، أو لأنه أحيا به عقر أمه، أو لأن الله أحياها بالطاعة حتى لم يَغْصِ الله ولم يَهَمَّ بمعصية، أو لأنه سبب حياة من آمن به بقلبه.⁶

وقال القشيري⁷ قدس سره: "سمي به لحياة قلبه بالله تعالى".⁸ وقيل: يحي؛ لأنه إذا قلت: لم ينقلب بل هو هو، وأوله كآخره وآخره كأوله، وكذا كان يحيى أولاً وآخرًا ظاهرًا وباطنًا. وقيل: كان اسمه - في الكتاب الأول - حيًا، واسم سارة يَسَارَة، وتفسيره بالعربية: لا تَلِد، فلَمَّا بُشِّرَتْ بإسحاق قيل لها: سارة، فقالت: يا إبراهيم، نقص من اسمي حرف، فقال جبرائيل: زيد ذلك في اسم ابن لها.⁹

¹ ورد في الأصل: "إرادت".

² ورد في الأصل: "السكون"، فيه تحريف. انظر: الداني، التيسير، ص 87.

³ الجوهرى، (590/2).

⁴ لم أقف عليه فيما بين يدي من المصادر.

⁵ سورة مريم، 7/19.

⁶ ابن عادل، الباب، (194/5-195).

⁷ هو: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري، من بني قشير ابن كعب، أبو القاسم، ولد سنة: 376 هـ، زين الإسلام: شيخ خراسان في عصره، زهدًا وعلماً بالدين، من كتبه: "التيسير في التفسير"، "لطائف الإشارات"، "الرسالة القشيرية"، كانت إقامته بنيسابور وتوفي فيها سنة: 465 هـ. الزركلي، الأعلام، (57/4).

⁸ لطائف الإشارات، (240/1).

⁹ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (76/4).

﴿مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ [آل عمران: 39] ﴿مُصَدِّقًا﴾ حال مقدرة من

يحيى. والمراد (بالكلمة) عيسى عليه السلام يسمّى بها؛ لأنه وُجد بأمره تعالى دون أب فشابهه البدعيات التي هي عالم الأمر.¹ أو للاهتداء به كالاقتداء به كالابتداء بكلمة الله، أو لأنه كان يحيى ويدي بكلمته، أو لأنه تكلم في [المهد].²

وإنما احتيج إلى التأويل؛ لأن كلمة الله تعالى كلامه، وهو - عند أهل السنة - صفة قديمة قائمة بذاته. وعند المعتزلة: صفة يخلقها الله في جسم مخصوص، دالة بالوضع على [معان]³ مخصوصة. ومن المعلوم بالضرورة أن ذات عيسى كما أنها ليست من قبيل الأصوات والحروف فهي ليست أيضًا صفة قائمة بذات الله وكان يحيى أول من صدّق بعيسى وآمن به وأقر بأنه كلمة الله وروحه.⁴

قَالَ السُّدِّيُّ: لَقِيتُ أُمَّ عِيسَى أُمَّ يَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَهَذِهِ حَامِلٌ يَحْيَى وَتِلْكَ بِعِيسَى، فَقَالَتْ: يَا مَرْيَمُ أَشَعَرْتَ أَتَيْ حُبْلَى؟ فَقَالَتْ مَرْيَمُ: وَأَنَا أَيْضًا حُبْلَى، قَالَتْ امْرَأَةٌ زَكْرِيَّا: فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا فِي بَطْنِي يَسْجُدُ لِمَا فِي بَطْنِكِ". وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "كَانَتْ أُمُّ يَحْيَى تَقُولُ لِمَرْيَمَ: إِنِّي لَأَجِدُ الَّذِي فِي بَطْنِي يَسْجُدُ لِلَّذِي فِي بَطْنِكِ فَذَلِكَ تَصَدِيقُهُ بِعِيسَى". وَعَنْهُ أَيْضًا: "إِنَّ يَحْيَى كَانَ أَكْبَرَ سِنًا مِنْ عِيسَى بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَكَانَ يَحْيَى أَوَّلَ مَنْ آمَنَ وَصَدَّقَ بِأَنَّهُ كَلِمَةُ اللَّهِ وَرُوحُهُ، ثُمَّ قُتِلَ يَحْيَى قَبْلَ رَفْعِ عِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ".⁵ وَقِيلَ: كَانَ أَكْبَرَ مِنْهُ بِثَلَاثَةِ سِنِينَ.

أو كتاب الله وآياته كالتوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله المنزل فعبّر عن الجميع ببعضه، كما يقول العرب: أنشدني كلمة فلان، أي: قصيدته التي قالها وإن طالت. قاله عليه السلام: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ، قَوْلَ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ».⁶

﴿مِّنَ اللَّهِ﴾ في محل الجر، على أنه صفة لـ "كلمة" فيتعلق بمحذوف، أي: كلمة كائنة من الله.⁷ ﴿وَسَيِّدًا﴾ حال أيضًا، أي: يسود قومه ويفوقهم وكان فائقًا للناس كلهم في أنه ما هَمَّ بمعصية.⁸ أو الكريم على الله تعالى، أو الحليم، الورع، الذي لا يغلبه غضبه، أو المطاع بعد الطاعة؛ لأن الرئاسة لمن له الطاعة، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا أَهْلَ الْبَيْتِ"، أو القانع بما

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (15/2).

² ورد في الأصل: "المهدي"، فيه تصحيف.

³ ورد في الأصل: "معاني".

⁴ انظر: ابن عادل، اللباب، (197/5).

⁵ الرازي، التفسير الكبير، (32/8).

⁶ صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، 26. باب أيام الجاهلية؛ صحيح مسلم، كتاب الشعر (2256)؛ مسند أحمد بن حنبل (9099)، (434/3).

⁷ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (58/3).

⁸ البيضاوي، أنوار التنزيل، (15/2).

قُسِّمَ له، أو الذي لا يَحْسِدُ، أو الراضي بالقضاء، أو المتوكل على الله، أو الذي تحرر عن رق الكونيين وتحقق بعبادة المكون. وقال عليه السلام: «سَادَةُ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا الْأَسْخِيَاءُ، وَفِي الْآخِرَةِ الْأَتْقِيَاءُ».¹ (ويا لها من سيادة) نداء تعجب، والضمير في "لها" مبهم يفسره ما بعده |153|، ومثله: يا لك من ليل.

﴿وَحْصُورًا﴾ حال أيضًا، والحصر الحبس، وفعل مبالغة في الفاعل، أي: منعًا لها في حبس نفسه عن الشهوات والألف بالعادات والسكون إلى اللذات والميل إلى الراحة والركون إلى المحرمات والانجذاب إلى المطالبات وعن النساء خاصة لا للعجز بل للعفة والزهد. وقيل: مستعار من الذي لا يدخل في الميسر لمن لا يدخل في اللعب واللهو "ودعوه الصبيان إلى اللهو، فقال: لا للهو خلقت." ² قال: ³

وشارِبٍ مُرْبِحٍ بِالكَّاسِ نَادَمَنِي *** لا بالحصور، ولا فيها بسَّارٍ

المُربِح: الذي يشتري الخمر بربح أو يجعل بائعها رابحًا، و"بالكأس" متعلق بـ "نادمني" و"بالحصور" خبر "لا" بمعنى "ليس" على زيادة الباء، والاسم محذوف، أي: ليس يتخيل، و"فيها" متعلق بـ "سَّار"، أي: كثير السُّور وهو عيب عند الشرب.

﴿وَنَبِيًّا﴾ حال أيضًا، أي: يوحي إليه إذا بلغ مبلغه، وهو من النبوة، وهي: الرفعة، وإذا همز فهو الخبر، أي: هو مخبر عن الله، والنبي الطريق الواضح فالأنبياء طرق الله. و﴿مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ صفة "نبيًا"، أي: كائنًا من تسليمهم فـ "من" للابتداء، أو كائنًا من عدادهم فـ "من" للتبعض، ولتفاوت مراتب الصلاح جاز أن يمدح به الأنبياء. وفيه: غاية تشريف لهذا الوصف، ولذلك تميز أن [يكون] ⁴ من زمريتهم، قال تعالى: ﴿وَأَدْخَلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ ⁵.

﴿قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (40)﴾

[سورة آل عمران: 40]

لما ورد أن يقال: لما أيقن زكريا بقدرة الله ودعا ربه وأجاب دعاءه وبشره بيبى، فلم ذكر ما توهم الاستبعاد والشكل؟ أجاب عنه المصنف: بأنه إنما ذكره استبعادًا من حيث العادة إذ لم يكن علمًا على الوجوه المعتادة لا إنكارًا لما قالته الملائكة

¹أورده: البيهقي، شعب الإيمان، (ح: 10395)، (318/13).

²أورده: الصنعاني، تفسير عبد الرزاق، (391/1)، والطبري، جامع البيان، (155/18). بلفظ: جَاءَ غُلَمَانٌ إِلَيَّ يَحْيَى، قَالُوا: «أَذْهَبَ بِنَا نَلْعَبُ، فَقَالَ: مَا لِلْعِبِّ خُلُقْتُ».

³البيت من البحر البسيط، وهو ل: الأخطل. في "ديوانه"، ص 108. وفيه: بسّار.

⁴ورد في الأصل: "يكونوا".

⁵سورة النمل، 19/27.

وشكًا فيه.¹ وقال قدس سره: "أو استعظامًا مانع لقدرة الله تعالى؛ لأن الحادثة الواقعة على خلاف العادة أدل على قدرة المحدث، أو تعجبًا يعني من وقوعه من حيث خفاء سببه، أو استفهامًا عن كيفية حدوثه."² والثلاثة الأول مبنية على أن يكون: ﴿أَنْتَى يَكُونُ لِي وَلَدٌ﴾³، بمعنى: من أين يكون. والأخير على أن يكون، بمعنى: كيف يكون لي ولد؛ لأنه يحتمل أن يعطيه من الشيخين أو أن يجعلهما شابين أو أن يرزقه امرأة أخرى.

وقال ابن الكمال: "الاستعظام والتعجب هو الوجه، وفي عبارة الغلام دون الولد تقوية له، وذكر الغلام كان في البشارة على ما ذكر في سورة مريم، وترك هاهنا اختصارًا، وأما الاستبعاد بحسب العادة لا يناسب الحال وسياق المقال، إلا على من قال: كان دعاؤه عليه السلام قبل بشارته بأربعين سنة؛ فلذلك نسي ما سأل ربّه حتى قال ما قال. على أن الاستعظام ينتظمه إذا اقتضاه المقام، وأما الاستفهام عن كيفية حدوثه فلا يناسبه تمام الكلام، ولا ينتظمه الجواب حق الانتظام."⁴ وأنت خبير: بأن الدعاء والقبول المبنيين على العون الإلهي لا يبعد الاستبعاد العادي. وما ذكر من تقدم الدعاء ووقوع النسيان أبعد من المستبعد ولمّا اشتمل الاستفهام عن الكيفية على الوقوع على خلاف العادة ناسب ذلك تمام الكلام ووقع الانتظام.

﴿وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ﴾ أي: أثّر في، جملة حالية. و﴿الْكِبَرُ﴾ مصدر كَبَرَ الرَّجُلُ يَكْبُرُ كِبَرًا، أي: أسن.⁵ وبابه من باب علم والكبر في القدر متى حدّ شرف، وقال في سورة مريم: ﴿وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾⁶؛ لأن ما بلغك فقد بلغت، بخلاف بلغت البلد، فإنه لا يقال: فيه بلغ البلد؛ لأنه يقتضي تقدمه قصداً وتوجه السبب بمنزلة الطالب له فهو يأتيه بحدوثه فيه.

﴿وَأَمْرَأَتِي عَاقِرٌ﴾ حال من الباء في "لي" على تعدد الحال، أو من الباء في "بَلَغَنِي"، أي: ذات عقر من الأولاد وهو القطع بناء على أن عاقر للنسبة مثل تامر فهو بمعنى مفعول، أي: معقورة. يقال: عَقُرَتْ تَعُورُ عَقْرًا وعقارة من حد شرف ورجل عاقر أيضًا، وقيل: عقر كل شيء أصله، وسميت به؛ لأن انقطاع النسل كونها على هذا الأصل. قال: ﴿رَبِّ﴾ الرب المذكور في قوله: ﴿رَبِّ أَنْتَى يَكُونُ لِي غُلَامٌ﴾ وهو الله أو جبريل؛ لأن الرب إذا استعمل مضافًا يجوز إطلاقه على غيره، و"الكاف" في محل النصب على أنه صفة | 153 ب | مصدر محذوف.⁷ أي: الله يفعل ما يشاء من العجائب فعلاً مثل ذلك الفعل وهو إنشاء الولد من شيخ فإن وعجوز عاقر. أو على أنها حال من الأبوين المدلول عليهما بقوله: ﴿يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾، أي:

¹الرمخشري، الكشف، (360/1).

²البيضاوي، أنوار التنزيل، (15/2).

³سورة آل عمران، 47/3.

⁴تفسير ابن كمال باشا، (286/2).

⁵الجوهري، الصحاح، (801/2).

⁶رقم الآية: 8.

⁷شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (59/3).

الله [يفعل]¹ ما يشاء من خلق الولد بين اثنين مثل ما أنت عليه وزوجك، أو ﴿كَذَلِكَ اللَّهُ﴾ مبتدأ وخبر، أي: الله على مثل تلك الصفة. و﴿يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ بيان له. أو ﴿كَذَلِكَ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: الأمر كذلك، و﴿اللَّهُ يَفْعَلُ﴾ بيان له.² قيل: "كان يبلغ هو تسعاً وتسعين سنة، وامرأته ثمان وتسعين سنة، وقيل: كان يبلغ هو ثلثمائة سنة. وعن سفيان بن عيينة: "حبس الله عن زكريا حاجته ستين سنة ثم بشره."³

﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ (41)

[سورة آل عمران: 41]

﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾ [آل عمران: 41] طلب علامة تدل على العلوق؛⁴ لأنه لا يظهر في أول الأمر، وذلك لثلاثة فوائد: المسرة والبشاشة بوصول العطية المبشر بها وازدياد العبادة شكر الله تعالى على إنعامه وزوال مشقة الانتظار إلى ظهور الأمارات من العلوق.⁵ وقيل: طلب ذلك؛ لأنه خفي عليه أن الذي ناداه ملك، أو غيره وقد يخفى على بعض الأنبياء حال بعض الملائكة في بعض الأحوال كما خفي على لوط حتى قال: ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾⁶ وخفي على إبراهيم حتى: ﴿جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾ (69) فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ⁷.

﴿قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ أي: لا تقدر على تكليم الناس من غير خرس ولا آفة لقدرة على الذكر. ولقوله: ﴿سَوِيًّا﴾⁸ أي: سليم الأعضاء. وإنما حبس لسانه عن مكالمتهم خاصة ليخلص المدة لذكر الله وشكره، قضاء لحق النعمة، كأنه لما طلب الآية من أجل الشكر قيل له: آيتك أن يُحبس لسانك إلا عن الشكر وأحسن الجواب ما اشتق من السؤال وانتزع منه.⁹ ولم يرد بالاشتقاق الاصطلاحي؛ لأن قوله: "وانتزع منه" تفسير له، يريد أن الجواب بعد انطباق معناه على

¹ سقط من الأصل.

² البيضاوي، أنوار التنزيل، (16/2).

³ الرازي، التفسير الكبير، (34/8).

⁴ والعلوق هو: الولد في البطن. الجوهري، الصحاح، (1530/4) "علق".

⁵ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (59/3).

⁶ سورة الحجر، 62/15.

⁷ سورة هود، 69/11، 70.

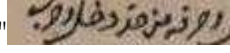
⁸ سورة مريم، 10/19.

⁹ انظر: الزمخشري، الكشاف، (361/1).

معنى السؤال ينبغي أن يُراعى فيه حسن المناسبة بين الألفاظ، قيل لأيي تمام: "لِمَ تَقُولُ مَا لَا يُفْهَمُ، فَقَالَ: لِمَ لَا تَفْهَمُ مَا يُقَالُ".¹

"فإن قلت: ليس في سؤاله عليه السلام ما يشعر أنه طلب الآية من أجل الشكر. قلت: يقدر ذلك لما في الجواب من قوله: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا² وَسَبِّحْ﴾ دلالة عليه، كأن نبي الله [لما]³ بشر ببيحيى مصدقًا طلب آية عليه مزيدًا على النص طمأنينة ليتفرغ لأداء شكر تلك النعمة." ثم إن ذلك من أعظم المعجزات فإن من الخوارق العجز عن بعض الكلام مع سلامة البنية وموافقة الأخبار للغيب مع المخبر عنه.

وقيل: إن المعنى آيتك أن تصير مأمورًا بترك الكلام، وتشتغل بأنواع الذكر لهذه الوهبة، وإن كانت له حاجة لا يدل عليها إلا بالرمز. ورجحه بعض الأكابر، لكن الأول أرجح للدلالة على عظيم قدرة الله والمعجزة المثبتة للنبوة وإفادتها ذكر من المقاصد، وما قيل من أن ذلك كان عقوبة حيث سأل الآية بعد البشارة فلا يليق بحال الأنبياء ويوافقه الأمر بالاستغراق في الذكر. وذكر "الأيام" هنا و"الليالي" في سورة مريم⁵ لا تنافي بينهما؛ لأن ذكر أحدهما حتمًا يقتضي دخول الأخرى فيها لغة وعرفًا. ولما كان الرمز أذى مؤدى الكلام وفهم منه ما يفهم منه، صح الاستثناء منه.

فإن قلت: فيه جمع بين الحقيقة والمجاز. قلت: الكلام مجاز عما دلَّ على ما في الضمير، فيشمل الإشارة والكلام وغيرهما بعموم المجاز. وقيل: الاستثناء منقطع فنصبه على المصدر، وتقديره: ولكن أرمز رمزًا، وهو الإشارة بالشفقتين أو بالحاجبين أو بالعينين أو باليدين أو بالرأس. ، وأصله التحرك، ومنه: الراموز للبحر.

وقرئ "رمزًا" بفتحيتين جمع رامز كخادم وخدم، و"رُمزًا" بضميتين جمع رموز كرسول ورسل.⁶ وعلى القرائتين يكون حالًا من ضمير "زكريا" المستكن في "تكلم"، ومن مفعوله معها، أي: إلا مترامزين ونحوه، وقوله:⁷

مَتَى مَا تَلَقَّنِي فَرْدَيْنِ تَرْجُفُ *** رَوَانِفُ أَلَيْتِيكَ وَتُسْتَطَارَا

فإن "فَرْدَيْنِ" حال من المنوي في "تَلَقَّنِي" ومن ضمير المتكلم، "وَتَرْجُفُ" أي: تضطرب، مجزوم جواب الشرط، "والروانف" جمع: رانفة، وهي طرف الإلية، بمعنى: الرانفتين، إذ لا يكون لواحد أكثر منهما. "وتستطارا" أصله تستطاران

¹ الطيبي، حاشية الطيبي على الكشف، (102/4).

² وردت في الأصل مكررة.

³ سقط من الأصل.

⁴ الطيبي، حاشية الطيبي على الكشف، (102/4).

⁵ ﴿ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ [رقم الآية: 10].

⁶ "إلا رُمزًا" تنسب ليحيى بن وثاب، "إلا رَمَزًا" تنسب للأعمش. انظر: ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن، ص 27.

⁷ البيت من البحر الوافر، وهو ل: عنتر بن شداد. في "ديوانه"، ص 47.

سقطت النون للجزم ولا حاجة إلى جعل الألف بدلًا من النون الخفيفة داخلية على الجزاء، ومعناه: تتحرك وترتعش خوفًا |154|.

﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعُشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ [آل عمران: 41] أي: في أيام الحُبسة، وهو مؤكّد لما قبله من المنع عن كلام الناس ومبين للغرض منه وهو الاشتغال بالذكر والشكر والإقبال الكلي في مقابلة الفضل الجلي. وقال قدس سره: "وتقييد الأمر بالكثرة يدل على أنه لا يدل على التكرار".¹

وقال ابن الكمال: "والكثرة قيدُ المأمور به لا قيدُ الأمر، فعلى تقدير دلالة الأمر على التكرار فائدته تكرار الذكر الكثير".² وأنت خبير: بأن مراده قدس سره من كونه قيدًا للأمر كونه قيدًا للأمر بالذكر، فيكون القيد للمأمور به في كلامه أيضًا. ودلالة التقييد على أن الأمر لا يدل على التكرار بحسب الظاهر، فإنه إذا تكرر يكون ذكرًا كثيرًا فلا يحتاج إلى التقييد فلما قيد علم أنه لا يدل على التكرار، وتسليم الدلالة على التكرار وحمل القيد على تكرار الذكر الكثير خلاف الظاهر؛ لأنّ اللائح أن المراد بكثير الذكر لا تكرير الذكر الكثير والعلم عند الله الخبير، ثم إن المراد بالذكر الذكر اللساني، وقيل: الذكر القلبي الذي هو طريق العارفين بالله المستغرقين في مطابقة كبريائه وفكر الآية والظاهر أن يراد ما يعمها.

وانتصاب ﴿كَثِيرًا﴾ على أنه نعت لمصدر محذوف، أو حال من ضمير ذلك المصدر، أو نعت لزمان محذوف تقديره: ذكرًا كثيرًا، أو زمانًا كثيرًا. والمراد بالتسبيح: ذكر ما يدل على التنزيه من الألفاظ الجليلة أو الصلاة؛ لأنها تسمى تسبيحًا، قال تعالى: ﴿فَسُبِّحَ اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾³. والباء في: ﴿بِالْعُشِيِّ﴾ بمعنى "في"، والعشي: من زوال الشمس إلى أن تغيب، وقيل: من الزوال إلى الصباح والأول هو المعروف وقيل: آخر النهار. والعشاء: من غروب الشمس إلى نصف الليل، والعشاء: بالفتح طعام العشي.⁴

وقرأ العامة: "والإبكار" بكسر الهمزة، وهو مصدر أبكر يُبكر إبكارًا، أي: خرج بُكرة، وقرئ: "والأبكار" بفتحها،⁵ جمع بَكَرَ بفتح الفاء والعين. ومتى أريد به هذا الوقت من يوم بعينه امتنع من الصرف والتصرف، فلا يُستعمل غير ظرف، تقول: أتيتك يوم الجمعة بَكَر. وسبب [مُنْع] صرفه التعريف والعدل عن الألف واللام. فلو أريد به وقت مُبهم انصرف، نحو:

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (16/2).

² تفسير ابن كمال باشا، (288/2).

³ سورة الروم، 17/30.

⁴ انظر: ابن عادل، اللباب، (211/5-212).

⁵ تنسب للأخفش. انظر: ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن، ص 27.

⁶ سقط من الأصل.

أُتِيَتْكَ بِكَرًا مِنَ الْإِبْكَارِ، ونظيره: سحر وأسحار في جميع ما تقدم. وهذه القراءة تناسب قوله "بالعشي" عند من يجعلها جمع عَشِيَّةٍ؛ ليتقابل الجمعان. ووقت الإِبْكَار من طلوع الفجر إلى وقت الضحى.¹

قال الراغب: أصل الكلمة هي البكرة -أول النهار- فاشتقَّ من لفظه لفظُ الفعل، فقيل: بكر فلان بُكُورًا إذا خرج بُكُورًا. والبُكُور: المبالغ في البكور، وبُكِّرَ في حاجته، وابتكر وبُكِّرَ. وتصور فيها معنى التعجيل؛ لتقدمها على سائر أوقات النهار، فقيل لكل مُتَعَجِّلٍ: بُكِّرَ.² وظاهر هذه العبارة أن البكر مختص بطلوع الشمس إلى الضُّحى، فإذا أُريدَ به من أول طلوع الفجر إلى الضحى فإنه على خلاف الأصل. وقد صرح الواحدِيُّ بذلك، فقال: "هذا معنى الإِبْكَار، ثم يُسمى ما بين طلوع الفجر إلى الضحى إِبْكَارًا كما يسمى إصباحًا."³

﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (42)﴾

[سورة آل عمران: 42]

إن شئت جعلته معطوفًا على الظرف قبله، وهو قوله: ﴿وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ﴾⁴ فالعامل في "إذ" هذا هو العامل في "إذ" ذاك، وإن شئت جعلته منصوبًا بمقدر.⁵ لما فرغ من قصة زكريا، وكان قد استطرد من قصة مريم إليها، رجع إلى قصتها، والمقصود تبرئتها عما رمتها به اليهود.⁶

والقول بأن القائل: هو جبريل وإن كان عدولًا عن الظاهر إلا أنه يجب المصير إليه؛ لأن سورة [مريم]⁷ دلت على أن المتكلم مع مريم هو جبريل، وهو قوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾⁸ إسناد القول إلى الملائكة قد مر وجهه عند قوله: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ﴾⁹ وكلامه معها ليس لأنها من الأشياء إذ لم يستنبأ امرأة؛ لقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ﴾¹⁰. وقال

¹ ابن عادل، اللباب، (212/5).

² المفردات في غريب القرآن، ص 140.

³ التفسير البسيط، (244/5).

⁴ سورة آل عمران، 35/3.

⁵ ابن عادل، اللباب، (213-214/5).

⁶ أبو حيان، البحر المحيط، (146/3).

⁷ ورد في الأصل: "المريم"، فيه تصحيف.

⁸ سورة مريم، 17/19.

⁹ سورة آل عمران، 39/3.

¹⁰ سورة الأنبياء، 7/21.

ابن الكمال: "فلا دلالة فيها على المطلوب؛ لأن الرسول أخص من النبي عليه السلام، ولا يلزم من انتفاء الخاص انتفاء العام فالدلالة بالإجماع."¹

وأنت خبير: بأنه قد يكون الرسول مرادفًا للنبي وهو الظاهر في تلك الآية، فتقديم دلالتها على المطلوب غير مسلم، فهو إما أن يكون لكرامة لها على ما هو مذهب أهل الحق، أو إرهابًا للنبي عليه السلام على ما يقول به أيضًا. " **والكبر من المنزلة** " من المعتزلة، وهو: تأسيس النبيون بظهور الخوارق | 154 ب | قبل البعثة كإضلال الغمام لبنينا في طريق الشام، أو معجزة لذكرا على ما هو مذهب جمهور المعتزلة. وهو بعيد؛ لأن من شرطها التحدي والقصد إلى الإتيان. أو يكون القول على سبيل النفث في الرّوع، والإلهام، والإلقاء في القلب، كما كان في حق أم موسى عليه السلام في قوله: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ﴾². ولا يلائمه النداء باسمها، فإن فيه تأنيس لها وتوطئة لما يلقي إليها ودفع لاحتمال أن يكون ذلك بطريق الإلهام لا على المشافهة في الكلام.

والاصطفاء الأول: تقبلها من أمها بقبول حسن، ولم تقبل قبلها أثنى، وإنباتها نباتًا حسنًا واختبارها بالدين الحق، وتفرغها للعبادة، وإغناؤها عن الكسب برزق الجنة. قال الحسن: لما وضعتها أمها ما غدتها طرفة عين، بل ألقته إلى زكريا، فكان رزقها يأتيها من الجنة.³ وتطهيرها: تنظيفها عما يستقذر من النساء كالحيض، ويستقبح من الأفعال كالمعصية، وتبرئتها مما قذفها به اليهود، أي: اتهمها اليهود بيوسف النجار عابد من عباد بني إسرائيل، بأن خلقها طاهرة عن ذلك متبرئة ولا حاجة إلى سابقة التلوث، أو بإنطاق الطفل على برائتها.

والاصطفاء الثاني: بإرسال الملائكة إليها، وتخصيصها بالكرامات السنيّة: كالولد من غير أب، وجعلها وابنها آية للعالمين. فاجتماع ذلك لم يكن لأحد من النساء في العالمين على عمومته ويؤيده قوله عليه السلام: «سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ ثُمَّ فَاطِمَةُ، ثُمَّ خَدِيجَةُ، ثُمَّ آسِيَةُ»⁴ وإن أريد به الاصطفاء في الدين فعائشة وفاطمة في فضل الدين فوقها، فالعالمين مختص بعالمي زمانها.

وذكر قدس سره: هدايتها وتبرئتها مما اقترفت اليهود بإنطاق الولد في الاصطفاء الثاني.⁵ وفيه نظر؛ أما الأول: فلأن اللائح أن الهداية كانت أول " **مرادف** " أيضًا لا يفضل بها على نساء العالمين، اللهم إلا أن يراد هداية خاصة، ولا إشارة إليه في كلامه. وأما الثاني: فلأن التنزيه يناسب التطهير لا الاصطفاء وإن كان له وجه ما نظرًا إلى أنها وقعت على خلاف العادة.

¹ تفسير ابن كمال باشا، (290/2).

² سورة القصص، 7/28.

³ ابن عادل، الباب، (215/5).

⁴ مصنف ابن أبي شيبة (32939)، (214/17). بلفظ: "فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ بَعْدَ مَرْيَمَ ابْنَةِ عِمْرَانَ وَآسِيَةَ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ وَخَدِيجَةَ ابْنَةَ حُوَيْلِدٍ". وأورده: القرطبي، في تفسيره، بلفظه، (83/4).

⁵ البيضاوي، أنوار التنزيل، (16/2).

﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (43)

[سورة آل عمران: 43]

أُمرت بالصلاة بذكر القنوت والسجود؛ لكونهما من أركان الصلاة وهيئاتها، ثم قيل لها: ﴿وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ بمعنى: بعد الأمر بالصلاة أمرت بقيد في الصلاة، وهي: الجماعة، وأن تكون صلاتها مع المصلين، أو بالمواظبة على الصلاة بحيث تعد من جملة المصلين وتنسب إليهم. أو بحقيقة الركوع والكون مع الذين يركعون لا مع الذين يصلون بلا ركوع هذا حاصل كلام المصنف.¹ وقال قدس سره: "أمرت بالصلاة بالجماعة بذكر أركانها مبالغة في المحافظة على عليها."²

وقال المحسن مولانا حمزة:³ "وأصل الكلام: اقنتي مع القانتين واسجدي مع الساجدين واركعي مع الراكعين فحذف الأولان بقرينة الأخير، أو أصله: صلوا مع المصلين، بأن يكون الثلاثة الأول: مجازاً عن الصلاة ويكون الراكعين مجازاً عن المصلين فكلاهما من قبيل ذكر الجزء وإرادة الكل إلا أن المذكور في الأول ثلاثة من الأجزاء وفي الثاني جزء واحد."⁴ وأنت خبير: بأنه إن أراد بالجزء أركان الصلاة فلا فرق بين الوجهين في أن الأجزاء ثلاثة، وإن أراد به ما يكون مجازاً عن المصلين، أعني: القانتين والساجدين والراكعين. فالأمر كما ذكره في الوجه الأول ثلاثة، وفي الثاني واحد، وهو: الراكعين. واللائح أن يقال: الفرق بينهما أنها في الأول: أمرت بالصلاة مع الجماعة بعبارات ثلاثة، وفي الثاني: أمرت بها ثم بالجماعة. والأول أقرب من عبارته قدس سره. والثاني: من الوجه الذي ذكره المصنف أولاً.

ثم لما ورد أن يقال: الركوع قبل السجود، فلم قدم عليه؟ أجاب عنه قدس سره ثلاثة أوجه: الأول: أن الترتيب كان على ما ذكر في شريعتهم، الثاني: التنبيه على أن الواو لا توجب الترتيب. واعترض عليه ابن الكمال: "بأنه مسألة نحوية تؤخذ من العرب ولا يأخذها العرب من الشرع، ولو قال: للتنبيه على أن الترتيب في الذكر لا يجب أن يكون على حسب الترتيب في الوجود، لكان له وجه؛ لأنه مسألة أصولية."⁵ وأنت خبير: بأن ما قاله إنما يستفاد من جهة أن الواو لا توجب الترتيب، فيكون مراده قدس سره هو الذي ذهب إليه، وأيضاً لم يقل للدلالة حتى يرد أنها لا توجد من الشرع؛ بل قال للتنبيه فمن علم تقدم الركوع يتنبه على أن الواو لا توجب الترتيب. الثالث: إقران اركعي مع الراكعين | 155 | للإيدان بأن من ليس في صلاتهم ركوع ليسوا بمصلين.⁶

¹الرمخشري، الكشاف، (362/1).

²البيضاوي، أنوار التنزيل، (16/2).

³هو: حمزة بن محمود القرمانى نور الدين الرُّومى الحنفي، له: "تفسير التفسير" حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي في تفسير الزهراوين (توفي سنة: 871هـ). انظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، (190/1).

⁴لم أجده فيما بين يدي من المصادر، وربما يكون هذا الكتاب من ضمن المخطوطات التي لم تصل إلينا.

⁵تفسير ابن كمال باشا، (291/2).

⁶البيضاوي، أنوار التنزيل، (16/2).

وقال ابن الكمال: "أنه لم يدر أنه يحصل بأن يقال: واركعي واسجدي مع الساجدين."¹ وأنت خبير: أنه لا يحصل إلا بانضمام اركعي لا من مجرد اركعي فلو ذكر المضموم مقدماً لفات رعاية الفواصل فأخر لذلك. واختار ذلك القائل في التفسير أن يقال: أخلصي أو ادعي الطاعة لربك.

﴿وَاسْجُدْ﴾ أي: صلي النافلة وحدك، ﴿وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ أي: صلي الفرض مع المصلين في بيت المقدس جماعةً. وتخصيص السجود في التعبير عن الصلاة؛ لأن تمامها به، ولهذا يَحْتَنُ من حلف لا يصلي إذا أتم سجوده ولا يَحْتَنُ قبله. وتخصيص الركوع في مقام التعبير عن الصلاة مع الجماعة؛ لأن شرط صحة الاقتداء إدراك الإمام في الركوع.² وأنت خبير: بأن ذلك على كونه كذلك في شرعهم، فمن أين يعرف ذلك؟ ثم إنها كانت مأمورة بأن تصلي مع المجاورين في بيت المقدس وإن كانت لا تختلط بهم. وقيل: كانوا ذوي قرابة منها، ألا ترى أنهم كيف اختصموا. وقيل: القنوت إدانة الصلاة والسجود الصلاة والركوع الخشوع.

﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ (44)

[سورة آل عمران: 44]

ما ذكر من القصص، أعني: حديث حنة وزكريا ويحيى ومريم وعيسى، إنما هو من أنباء الغيب فلا يمكنك أن تعرفه إلا بالوحي. فقله: ﴿ذَلِكَ﴾ مبتدأ، و﴿مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ﴾ خبره، وجملة ﴿نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾ مستأنفة، أو صفة "للغيب" المعروف بلام العهد الذهني على طريقة قوله:³

وَلَقَدْ أَمَرُ عَلَى اللَّيْلِ يَسُُبِّي

¹ تفسير ابن كمال باشا، (291/2).

² تفسير ابن كمال باشا، (290/2).

³ هذا صدر بيت ل: شمر بن عمرو الحنفي وهو جاهلي أحد شعراء بني حنيفة باليمامة، عجزه: فَمَضَيْتُ ثُمْتُ قُلْتُ لا يَغِينِي، وهو من البحر الكامل. الأصمعيات، ص 126.

أي: نزله عليك دلالة على حجية نبوتك، وإلزامًا على نصارى وفد نجران وغيرهم فيما يحاجونك. والوحي يجيء لمعان: الإرسال إلى الأنبياء، قال تعالى: ﴿تُوحِي إِلَيْهِمْ﴾¹، ولأنزال القرآن قال الله: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ﴾²، ولإلهام قال: ﴿وَأُوحِينَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ﴾³، ﴿وَأُوحِيَ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾⁴، ولإلقاء المعنى المراد: ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أُوْحِيَ لَهَا﴾⁵، قال الشاعر:⁶

أُوْحِيَ لَهَا الْقَرَارَ فَاسْتَقَرَّتْ

وللاشارة ﴿فَأُوحِيَ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾⁷، وللوسوسة قال تعالى: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ﴾⁸، وأصل ذلك كله الإعلام في خفاء.

﴿وَمَا كُنْتُ لَدَيْهِمْ﴾ الضمير عائد على ما دل عليه المعنى، أي: وما كنت لدى المتنازعين إذ يلقون أقلامهم قداحهم للاقتراع جعلوا عليه علامات يعرفون بها من يكفل مريم على جهة القرعة، وسمي السهم قلماً لأنها تقلّم أي تبرى، وكل ما قطعت منه شيئاً فقد قلمته. وقيل: اقترعوا بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة تبرّكاً بها.

وقوله: ﴿أَيُّهُمْ يَكْفُلُ﴾ مرتبط بحسب المعنى بـ ﴿يُلْقُونَ﴾، ولا يصح تعليقه به؛ لأنه ليس مما يعلّق بالاستفهام، ولا مما يحكى بعده الجمل، فهو إما متعلق بمحذوف تعلق في الاستفهام ويكون في موضع المفعول له، أي: "ليعلموا أيهم يكفل"، أو بمحذوف يحكى بعده الجمل، ويكون في موضع الحال، أي: يقولون أيهم يكفل. وهذا اصطلاح لفظي لموقع "أيهم"، وليس فيه فائدة معنوية معتبرة.

وقدر المصنف أيضاً "ينظرون"، وهذا ينافي كون التعلق من خواص أفعال القلوب المتعدية إلى مفعولين فهو أيضاً على اعتبار معنى العلم، ولذا قدر صاحب "المفتاح"⁹: "ينظرون ليعلموا". وفي كلام ابن الحاجب ما يشعر بأن التعليق لا

¹ سورة الأنبياء، 7/21.

² سورة الأنعام، 19/6.

³ سورة القصص، 7/28.

⁴ سورة النحل، 68/16.

⁵ سورة الزلزلة، 5/99.

⁶ هذا عجز بيت ل: العَجَّاج، صدره: يَأْذِيهِ الْأَرْضُ فَمَا تَعْنَتْ، وهو من بحر الرجز. انظر: شرح ديوان العجاج، (484/1)؛ البغدادى، خزانة الأدب، (298/8).

⁷ سورة مريم، 11/19.

⁸ سورة الأنعام، 121/6.

⁹ السكاكي، ص 279.

يختص بأفعال القلوب المتعدية إلى مفعولين؛ بل يجري في عرفت وعلمت بمعنى: عرفت وما أشبهها. نعم لا يجري في غير أفعال القلوب، فالنظر هنا يحمل على النظر البصيرة، فيصح تعليقه والعرض في القرعة.¹

أما التنافس فيها فيكون تعجباً من الله من حرصهم على كفالتها لذاتها، وأما التدافع لكون الطعام عزيزاً فيكون تعجباً من تدافعهم لكفالتها مع فضلها حتى وفق لها ورزقها أفضل الكفلاء. ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ في اكتفائها.

ولما ورد أن يقال: لم نفيت المشاهدة ولا شك في انتفائها وترك نفي السماع وهو موهوم؟ أجيب: بأن الآية لتقرير كونه وحياً بطريق برهاني مع التهكم بمنكريه. أما الأول | 155ب | فلأن السبيل إليه منحصر في أربع: العقل والسماع والمشاهدة والوحي، والأول: بديهي الانتفاء، والثاني: منتفٍ باعتراف الخصم ولما نُفي الثالث بُيّن الرابع لا محالة. وأما الثاني: فلأنهم لما أنكروا الوحي الذي هو ممكن لهم دعوى هذا المحال أعني المشاهدة التي هي أظهر الأمور انتفاء، وتارك الممكن إلى المحال جاعل خوف التهكم والاستهزاء في عنقه. فإن قيل: ما وجه تخصيص نفي الرؤية بوقت إلقاء الأقلام وصدور الاختصاص مع أن المخبر عنه يعمهما وغيرهما؟ قلت: لعله لا يستلزم العلم بهما العلم بما سبق؛ لأنهما من تنمة تلك الأخبار المتقدمة.

﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (45) وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (46)﴾

[سورة آل عمران: 45، 46]

﴿إِذْ² قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ﴾ [آل عمران: 45] على تقدير الإبدال من ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ﴾ جاز أن يكون وقت هذا القول وقت ذاك، فكان الإبدال ظاهراً، أو على تقدير الإبدال من ﴿إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ ووقت الاختصاص ظاهر أنه قبل وقت البشارة بمدة، فاحتيج في جوار الإبدال إلى أن يعتبر زمان ممتد يقع الاختصاص في بعض أجزائه، والبشارة في بعض آخر ليصح بالنظر إلى ذلك الزمان أنهما في زمان واحد. كما يقال: وقع القتال والصلح في سنة واحدة، مع أن القتال في أول السنة والصلح في آخرها. وتحقيقه: أن كلاً من الزمان والمكان قد يؤخذ حقيقياً، وهو القدر الذي ينطبق على الشيء، ولا يفضل عنه، وقد يؤخذ غير حقيقي وهو الذي يفضل. وفي عبارة الأصوليين: الوقت قد يكون معياراً كالنهار للصوم، وقد لا كالوقت للصلاة. ولما شاع ذلك بينهم رجح هذا الوجه على الأول؛ لأن فيه كثير فاصلة بين البديل والمبدل منه.

و﴿مِنْهُ﴾ في محل الجر على أنه صفة لـ "كلمة"، و"من" لا ابتداء الغاية؛ لأن سبب ظهور عيسى وحدوثه هو الكلمة الصادرة منه تعالى، أطلق عليه لفظ الكلمة بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب. وحدوث كل مخلوق وإن كان بسبب هذه الكلمة إلا أن السبب المتعارف للحدوث لما كان مفقوداً في حق عيسى عليه السلام كان إسناد حدوثه إلى الكلمة أتم

¹ الدماميني، مصابيح الجامع الصحيح، (465/2).

² ورد في الأصل: "إذا".

وأكمل. فجعل عليه السلام بهذا الاعتبار كأنه نفس الكلمة، كما يقال: لمن غلب عليه الجود والكرم، إنه نفس الجود والكرم على سبيل المبالغة فكذا هنا.¹

ولذلك قيل: [معنى] ²﴿بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ﴾ يولد يخلقه من غير أب، يقول له كن فيكون. وقيل: ﴿بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ﴾ أي: يهدي به إلى الحق كما يهدي بكلامه. وقيل: كان الله وعد في كتبه السالفة أنه يبعث عيسى نبياً فلما خلقه وبعثه قال هذا كلمة، أي: ما كنت وعدت به.

وقيل: معنى قوله: ﴿يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ﴾ أي: يبشرك، وهو ولد يولد لك، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ﴾³، أي: رسالته التي أخبر بها مريم، كما قال: ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾⁴. والإلقاء الإخبار قال تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾⁵، وقيل: الكلمة الأمر العظيم قال الله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ﴾⁶، أي: أمور عظيمة شاقة كالأمر بذبح الولد والإلقاء في النار والأمر بالهجرة وغيرها وكان خلق عيسى أمراً عظيماً. وبالجملة قوله: ﴿بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ﴾ إضافة كرامة كخليل الله وكليم الله ويحيى الله وللغرائب حدود الله ليس في شيء من ذلك ما يوهم الربوبية بل هو لتخصصه في الفصل على ما شاكلة.

وكذلك قوله: ﴿مِّنْهُ﴾ فهو كقوله: ﴿وَمَا بِكُمْ مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾⁷ فليس على ما توهم النصارى. روي: "أَنَّ مَرْيَمَ وَيُوسُفَ النَّجَّارَ دُو قَرَابَةِ لَهَا، يَخْدُمَانِ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَنْكَرَ حَمْلَ مَرْيَمَ، فَاسْتَعْظَمَ ذَلِكَ فَأَرَادَ أَنْ يَنْهَمَهَا فَذَكَرَ صَلاَحَهَا وَأَرَادَ أَنْ يُبَيِّرَهَا، فَرَأَى مَا ظَهَرَ مِنْهَا، فَقَالَ لَهَا: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَكَلِمَكَ شَيْئًا. فَقَالَتْ: قُلْ، فَقَالَ: هَلْ يَنْبُتُ زَرْعٌ مِنْ غَيْرِ بَذَرٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ تَنْبُتُ شَجَرٌ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ يَكُونُ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ أَبٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْبَتَ الزَّرْعَ يَوْمَ خَلَقَهُ مِنْ غَيْرِ بَذَرٍ، وَالْبَذَرُ إِنَّمَا هُوَ صَارَ مِنَ الزَّرْعِ الَّذِي أَنْبَتَهُ اللَّهُ مِنْ غَيْرِ بَذَرٍ، أَوَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ وَحَوَاءَ مِنْ غَيْرِ ذَكَرٍ وَأُنْثَى؟ فَلَمَّا قَالَتْ لَهُ ذَلِكَ، وَقَعَ فِي نَفْسِهِ أَنَّ الَّذِي بِهَا شَيْءٌ أَكْرَمَهَا اللَّهُ بِهِ."⁸

﴿اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [آل عمران: 45] المسيح لقب من الألقاب المشرفة كالصديق، وأصله: مشيحاً بالعبرانية، ومعناه: المبارك، |156| كقوله: ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ﴾⁹، و"عيسى" معرب أيشوع. وقيل: اشتقاق

¹ ابن عادل، اللباب، (221/5-222).

² ورد في الأصل: "معنا".

³ سورة النساء، 171/4.

⁴ سورة مريم، 19/19.

⁵ سورة المزمل، 5/73.

⁶ سورة البقرة، 124/2.

⁷ سورة النحل، 53/16.

⁸ الطبري، جامع البيان، (169/18).

⁹ سورة مريم، 31/19.

المسيح من المسح؛ لأنه مسح بالبركة أو بما طهره من الذنوب وكان ممسوحًا بدهنٍ طاهرٍ مباركٍ، تُمسح به الأنبياء، ولا يُمسح به غيرهم. قالوا: وهذا الدهن من مُسح به وقت الولادة فإنه يكون نبيًا، وقيل: أنه خرج من بطن أمه ممسوحًا بالدهن أو مسح الأرض، أي: قطعها، كما سمي الدجال مسيحًا من حيث إنه يمسح الأرض، أي: يقطعها في المدة القليلة أو مسحه جبريل.

واشتقاق عيسى من العيس بفتحيتين وهو بياض يعلوه حمرة. وليس بقول مفيد إذ لا معنى لاعتبار الاشتقاق في الأسماء العجمية لكن دخول اللام في المسيح ربما يشعر بأنه عربي مشتق كالخليل لإبراهيم إلا أن يقال لما عَرَبَ أجري مجرى الأوصاف لما كان في لغتهم بمعنى المبارك.

ولما ورد أن يقال: كيف صح جعل الثلاثة على التعاقب خبرًا عن اسمه، وإنما الاسم واحد منها وهو عيسى عليه السلام؟ أجاب عنه المصنف: بأنه ليس المراد بالاسم العلم المقابل للقب؛ بل العلامة التي بها الامتياز، وهي: مجموعة الثلاثة لا واحد ولا كل واحد، إذ ربما يقع الاشتراك فيه، وليس المراد أن المجموع علم واحد بمنزلة التسمية ببيت من الشعر؛ لظهور أن ليس الأمر كذلك. فقد أدرج فيه الجواب عن سؤال آخر أيضًا وهو تعدد الخبر مع أفراد المبتدأ.¹

وأما قدس سره: فقد اعتبر كل واحد من السؤلين على الاستقلال. وكذا في الجواب فأجاب عن السؤال: بأنه ليس المراد بالاسم ما يرادف اللقب أو العلم أو ما يعمهما فقط بل المراد به كل لفظة تكون علامة مميزة للمسمى عما سواه فكل واحد من المسيح وابن مريم اسم بهذا المعنى. وأجاب عن الثاني: أولاً: بأن المبتدأ أيضًا متعدد بحسب المعنى فعلى هذا ينبغي أن يجعل كل واحد علامة مميزة. وثانيًا: بأن المراد بالاسم ما يكون علامة للمسمى بحيث يُعرف ويتميز بها المسمى عن غيره ومجموع الثلاثة اسم واحد بهذا المعنى وليس كل واحد منها مستقلاً بالخيرية بل هو من باب حلو حامض. وثالثًا: بأن الخبر هو المسيح وعيسى خبر مبتدأ محذوف ولك أن تجعله بدلًا من الخبر أو عطف بيان له. ﴿إِبْنُ مَرْيَمَ﴾ صفة لـ "عيسى" وتقديم اللقب على الاسم العلم لشهرة اللقب بالنسبة إلى الاسم؛ لأن المسيح قلماً يقع على مسمى يتشبه به، وعيسى قد يقع على عدد كثير يميز المراد بوصفه الموضح وهو ابن مريم.²

فإن قيل: ﴿إِبْنُ مَرْيَمَ﴾ لا يصح حمله على اسم أصلاً؛ لأن الابن هو المسمى لا الاسم؟ قلنا: نعم إذا أريد به المفهوم لا اللفظ وكذا المسيح وعيسى. فإن قيل: لم ذكر ضمير اسم مع كونه راجعاً إلى الكلمة؟ قلنا: إنما ذكر اعتبار الجانب المعنى فإن المراد به مؤكد عنه عليه السلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الجنة على ما كان من العمل.

¹ انظر: الزمخشري، الكشاف، (1/363).

² انظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، (2/17).

﴿وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ (45) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [آل عمران: 45، 46] ﴿وَجِيهًا﴾ حال من "بكلمة" ولم يجعل حالاً مؤكدة من "المسيح" أو من "عيسى"، كما في: إن عبد الله شجاعاً؛ لأن ذلك إنما يكون حيث يتسم الشخص بمضمون الحال ويشتهر؛ ليكون تأكيداً، ولا كذلك حال البشارة؛ بل الأحوال المنتقلة التي ذكرها أيضاً إنما تصح باعتبار التقدير، كما في: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ﴾¹. فإن قيل: علة امتناع الحال عن النكرة قائمة في النكرة عن الموصوفة. قلنا: جواز الحال عن النكرة الموصوفة مما لم يناع فيه أحد، فينبغي أن يجعل العلة أمراً آخر كما في المبتدأ.

وتذكير الحال مع أن ذا الحال مؤنث نظراً إلى المعنى؛ لأن المراد بها الولد المكون بالكلمة. وقد وَجَّهَ وَجَاهَهُ وَجَاهَةً فهو وَجِيه من حد شرف، أي: صار ذا جاه ومنزلة وقدر. وأصله: الوجه، حذفت الواو منه تخفيفاً. وجاهة في الدنيا النبوة والتقدم على الناس بالمعجزات الباهرة واستجابة [الدعوة]² وإعطاء المسألة والجري على يديه ما يقتضي الرفعة، وفي الآخرة علوه الدرجة وسمو الشفاعة ودخول الجنة مع أرباب الرسالة.

﴿وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ من الله، وقيل: إشارة إلى رفعه إلى السماء في صحبة الملائكة أو إلى علو درجته في الجنة.³ وبناء التفعيل ليس للتكثير والمبالغة بل هو للتعدية؛ لأن النصف الواقع للمبالغة لا يكتب الفعل مفعولاً. وهذا |156ب| البناء قد عداه إلى المفعول حيث بنى منه اسم المفعول بخلاف مؤنث البهائم.

"وذكر ﴿النَّاسَ﴾ لبيان أن المراد التكلم الغير المعتاد، فإن الصبي قد يقدر على التكلم مع أبويه وهو طفل يتكلم مطلقاً في تلك الحال ليس بخارق. ﴿فِي الْمَهْدِ﴾ حال من "ويكلم" متعلق بمحذوف، وهو ما يمهّد من مضجعه للصبي، تسمية بالمصدر يقال: مهدت الفراش مهذاً بسطته ووطأته وتمهيد العذر بسطه.⁴

﴿وَكَهْلًا﴾ عطف على "في المهد"، أي: طفلاً وكهلاً، وإنما عدل عنه إلى ما في النظم تصويراً لحال صغره المنافي للقدرة على التكلم لا أنه يكلمهم حال كونه مضجعاً في المهد. فإن قلت: لا إعجاز في تكلمه كهلاً فلم ذكره؟ قلت: للدلالة على أنه تكلم في طفولته كتكلمه في كهولته من غير تفاوت فهو من أعظم الآيات وهو قوله: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾⁵ الآية. وَقَالَتْ

¹ سورة الفتح، 27/48.

² وردت هذه الكلمة غير واضحة في الأصل.

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (17/2).

⁴ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (67/3).

⁵ سورة مريم، 30/19. وكلامه عليه السلام في المهد هو قوله: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ (30) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (31) وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (32) وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: 30-33].

مَرِيَمَ: "كُنْتُ إِذَا خَلَوْتُ أَنَا وَعِيسَى حَدَّثَنِي وَحَدَّثْتُهُ، فَإِذَا شَعَلَنِي عَنْهُ إِنْسَانٌ سَبَّحَ فِي بَطْنِي وَأَنَا أَسْمَعُ"¹، فلما بلغ سنه ثلاثين استنبأ فمكث في رسالته ثلاثين شهراً أو ثلاث سنين ثم رفع. [قيل: أول سن الكهولة ثلاثون أو اثنان وثلاثون أو ثلاث وثلاثون أو أربعون وآخر سنها خمسون أو ستون. منه].²

فيه: بشارة لأمته ببقائه إلى الكهولة، وهي: ما بين الشباب والشيب، فمن قال أن أولها أربعون سنة فيقول أنه يكلمهم كهلاً بعدما ينزل من السماء ويستدل به على ذلك. ثم إن المعطوفات الثلاث أحوال معطوفة على ﴿وَجِيهًا﴾ لا على صفة النكرة، أعني: "اسمه المسيح"؛ لأنه أقرب لفظاً وأنسب معنى. وجعل قدس سره: ﴿وَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ حالاً ثالثاً.³ والأولى أن يجعل رابعاً، اللهم إلا أن يجعل ﴿وَيُكَلِّمُ﴾ عطفاً على ﴿اسْمُهُ الْمَسِيحُ﴾ والعدول إلى الفعلية للحدوث والتجدد وفيه تخلل المعطوف بين الأحوال المتعاقبة وتخلل بعض الأحوال بين المعطوف والمعطوف عليه. ووجه العدول مما كان في عداد الحال أنه صفة متجددة بخلاف السابق واللاحق وفيه دلالة على كمال الصلاح إذ جعل قيمة لتلك الجلالة الفاضلة وذلك إنما يكون بالصلاح الكامل الشامل للأخذ والترك والقلبي والقلابي ولذلك كان مطلب المرسلين الانتظام في زمرة الصالحين.

﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (47)﴾

[سورة آل عمران: 47]

تعجب واستبعاد عادي على أن يكون ﴿أَنَّى يَكُونُ﴾ بمعنى: من "أين يكون" فإن التبشير به يقتضي التعجب مما وقع على خلاف العادة إذ لم يجر عادة أن يولد ولد بلا أب.⁴ وتنكير ﴿وَلَدٌ﴾ لتتميم معنى الاستبعاد، أو استفهام عن أن يكون بتزوج أو غيره، على أن يكون بمعنى: كيف يكون؟ واختار ابن الكمال الأول، ورد الثاني بأن قوله: ﴿وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ﴾ ظاهر في أن الطريق عنده منحصر في التزويج.⁵ ويمكن أن يقال: لا يجب أن يحمل على الانحصار، بل يجوز أن يقال: أرادت كيف يكون لي ولد في المآل ولم يمسسني بشر في الحال وبعده جملة حالية.

و"البشر" - في الأصل - مصدر كالحلق، ولذلك يُسَوَّى بين المذكر والمؤنث، والمفرد، والمثنى، والمجموع.⁶ ﴿قَالَ﴾ أي: قال جبريل أو الله تعالى وجبريل يحكي لها قوله.⁷ والكاف في محل النصب على أنه صفة مصدر محذوف،

¹ مصنف ابن أبي شيبة (32532)، (548/16).

² ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل في حاشية المخطوط.

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (17/2).

⁴ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (68/3).

⁵ تفسير ابن كمال باشا، (294/2).

⁶ ابن عادل، اللباب، (232/5).

⁷ البيضاوي، أنوار التنزيل، (17/2).

أي: الله يخلق ما يشاء خلقًا مثل ذلك الخلق، وهو خلق الولد مع عدم المساس أو على أنها حال من الولد بغير أب الذي يدل عليه الكلام، أي: الله يخلق ما يشاء من خلق الولد كائنًا بلا أب. أو ﴿كَذَلِكَ اللَّهُ﴾ مبتدأ وخبر، أي: الله على مثل تلك الصفة، و﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ بيان له، أو ﴿كَذَلِكَ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: الأمر كذلك، و﴿اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ بيان له.

وقد ذكر في قصة زكريا "يَفْعَلُ" وههنا "يَخْلُقُ"؛ لأن قِصَّتَهَا أغرب من قصته، وذلك أنه لم يُعْهَد ولد من عذراء لم يمسسها بشر، بخلاف الولد بين الشيخ والعجوز، فإنه مستبعد، وقد يُعْهَد بمثله وإن كان قليلاً فلذلك أتى بـ "يَخْلُقُ" المقتضي للإيجاد والاختراع من غير إحالة على سبب ظاهر.¹

﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: 47] وقد سبق أنه استعارة تمثيلية، شبه [قوة إرادته]² تعالى وحصول المراد بها بلا تكلف بأمر الأمر المطاع للمطيع الذي تمثل بلا تلثم. وذكره ههنا: إشارة إلى أنه تعالى كما يقدر أن يخلق الأشياء مدرجًا بأسباب ومواد، يقدر أن يخلقها دفعة من غير ذلك.³

وحدوث الولد من غير أب ممكن إما على أصل من يقول بقدرته الله تعالى | 157 | على كل شيء فالأمر ظاهر، وإما على أصل الفلاسفة؛ فلأنهم اتفقوا على حدوث الإنسان على سبيل التولد لامتزاج العناصر الأربعة على القدر الذي يناسب بدن الإنسان وعند امتزاجها يجب حدوث الكيفية المزاجية وعند حصولها يجب تعلق النفس قبل نفخ جبريل من حيث ورعها وسمتها فحملت من ساعتها.

وقيل: وقع نفخ جبريل في رحمها فعلقته بذلك. وقيل: لما خلق آدم وأخذ الميثاق من ذريته فجعل بعض الماء في أصلاب الآباء، وبعضه في أرحام الأمهات، فإذا اجتمع الماءان صار ولدًا به. وإنه تعالى جعل الماءين [جميعًا]⁴ في مريم، بعضه في رحمها، وبعضه في صلبها، فنفخ جبريل، ليهيج شهوتها، فإن المرأة ما لم تهج شهوتها لم تحبل فلما هاجت شهوتها بنفخ جبريل وقع الماء -الذي كان في صلبها- في رحمها، فاختلط الماءان، فعلقته بذلك. فسقط بذلك ما قيل: إذا كان من نفخ جبريل يكون الولد بعضه من الملائكة وبعضه من الإنس.⁵

﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ (48)

[سورة آل عمران: 48]

¹ ابن عادل، اللباب، (232/5).

² ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل مطموس.

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (17/2).

⁴ سقط من الأصل.

⁵ السمرقندي، بحر العلوم، (214/1).

عطف على ﴿يُبَشِّرُكَ﴾، أو على ﴿وَجِيهًا﴾، أو على ﴿يَخْلُقُ﴾، أو هو كلام مبتدأ. ولا يخفى أن هذه الوجوه سوى الرابع؛ إنما تحسن بعض الحسن على تقدير قراءة "يَعْلَمُهُ" بياء الغيبة لعاصم ونافع.¹ وأما على قراءة الباقيين بالنون فلا يحسن إلا بتقدير القول، أي: "إن الله يبشرك بعيسى" ويقول: نعلمه، و﴿كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾.² ويقول: تعلم عيسى، أو حال كونه وجيهاً ومقولاً فيه: نعلمه، واعتذر بأن "يبشرك" و"يخلق" وإن وقعا في كلام الملائكة بطريق الغيبة؛ لكن ذلك حكاية من الله، فكأنما وقع بطريق التكلم من الله تعالى وحيث يستقيم العطف. ولا يخفى أن مع هذا لا يحصل حسن انتظام الكلام. وأما حديث الالتفات فمما لا ينبغي أن يلتفت إليه؛ لأن التكلم في الحكاية لا يكون إلا من الحاكي. ألا ترى أنك لو قلت: قال النبي عليه السلام: "إن الله تعالى أرسل رياحاً تثير سحاباً فسقناه" لم يكن كلاماً [لله]³.⁴

ويرد على الثالث أن قوله: ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ بأنه بيان أيضاً بأن المشار إليه جميع ما سبق في تلك البشارة، وما بعده تفصيل لذلك المعنى على نحو ما مر من كونه مبشراً بكلمة منه موجوداً بها كذلك كل مخلوقاته موجود بها فإنه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون. ومن كونه مبشراً بكونه وجيهاً في الدارين ومن المقربين كذلك يقتضي أن يعلمه الكتاب والحكمة. ومن كونه مبشراً بأنه يكلم الناس في المهد وكهلاً كذلك ينبغي أن يأمره بأن يقول لهم أرسلت رسولاً ناطقاً ﴿أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ ومن كونه من الصالحين كذلك أوحينا إليه أن يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ﴾⁵ الآية.

ويرد على الأولين سؤال الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بقوله: ﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ﴾ وكان ينبغي أن يؤخر عن ذكر الأوصاف والأحوال ولا مختص سوى اعتبار اهتمام به، فنفى أن يكون كلاماً مبتدأ غير داخل في خبر قول الملائكة وإن كان ما يصلح لعطفه عليه غير ظاهر.

وقد يقال: استئناف إخبار من الله، أو عن الله -على القرائتين- ولا يلزم أن تكون الواو عاطفة، بدليل أن الشعراء يأتون بها في أوائل أشعارهم. وإنما لم يجعل على "اسمه المسيح" صفة لـ "كلمة"؛ لأن إشكال طريق التكلم بحالة مع القطع عن الأقرب الأنسب.

و﴿الْكِتَابِ﴾ مصدر، بمعنى: الكتابة ﴿وَالْحِكْمَةِ﴾ العلوم العقلية والشرعية. وفي الأول: الكشف بالبيان، وفي الثاني: الكشف باللسان. وآخر تعليم التوراة عن تعليم الخط والحكمة؛ لأن التوراة كتاب إلهي وفيه أسرار عظيمة فما لم يتحصل العلوم الخمسة لا يمكن الخوض في أسرار الكتب الإلهية. ثم ذكر بعده تعليم الإنجيل؛ لأن من تعلم الخط ثم تعلم العلوم المهمة

¹ انظر: الداني، التيسير، ص 88.

² سورة آل عمران، (47/2).

³ سقط من الأصل.

⁴ التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (335/4).

⁵ سورة آل عمران، 51/3.

ثم أحاط بأسرار الكتاب الذي أنزله الله على من قبله من الأنبياء فقد عظمت درجته في العلم فإذا أنزل الله بعد ذلك كتاباً آخر وقف على أسرارهِ واطلع على حكمه وحقائقه لبلوغه إلى أرفع مراتب الاستعداد.¹

﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ (49)﴾

[سورة آل عمران: 49]

﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [آل عمران: 49] لما ورد أن يقال: علام يعطف "هو"، ﴿وَمُصَدِّقًا﴾ من المنصوبات السابقة، وهي: ﴿وَجِيهًا﴾ وما عطف عليه، و﴿فِي الْمَهْدِ﴾ وما عطف عليه، ولا وجه ظاهر للعطف على شيء منها؛ لأنها كلها في حكم الغيبة، وهما أعني: "رسولًا" و"مصدقًا". |157ب| في حكم التكلم بدليل تعلق ﴿أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ﴾ و﴿لَمَّا بَيْنَ يَدَيَّ﴾ بهما، فيصير المعنى: ييشرك به وجيهًا هو، ورسولًا ومصدقًا أنا، أو تكلم طفلًا ورسولًا ومصدقًا أنا.

إنما أجاب عنه العلامة: بأنه ليس عطفاً على شيء منها؛ بل منصوب بمحذوف هو مفعول فعل معطوف على "يعلمه"، أعني: يقول أرسلت رسولاً. ولو سلم فيصح العطف على كلٍّ من الحالين من غير أن يكون في: ﴿أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ﴾ و﴿لَمَّا بَيْنَ يَدَيَّ﴾ ما ذكرتم من الآباء لأنهما متعلقان بما يتضمنه ﴿وَرَسُولًا﴾ و﴿وَمُصَدِّقًا﴾ من معنى النطق، وهما على طريق الغيبة، أي: حال كون عيسى رسولاً ناطقاً بأني قد جئتكم، ومصدقاً ناطقاً بأني أصدق ما بين يدي.

ولا يخفى أن في هذا نوع خروج عن قانون التضمنين، غير أن في بعض تقادير "نعلمه" نبوءة عن الوجه الأول؛ لأنه على تقدير عطفه على "يشرك" أو "يخلق" يكون التقدير: إن الله ييشرك، والله يخلق ما يشاء. ويقول عيسى كذا عطفاً على الخبر، ولا رابط في المعطوف على الخبر إلا بتكلف عظيم. وأيضاً: فيه إضمار شيئين القول ومعموله، فالأولى منهما أن يكون منصوباً بفعل مضمر "لأتوه" فالمعنى تقديره: وتجعله رسولاً. و"إلى" متعلق بـ "رسولاً" أو بمحذوف على أنه صفة له.

وتخصيص بني إسرائيل لخصوص بعثته إليهم أو للرد على من زعم أنه مبعوث إلى غيرهم أو إلى قوم مخصوصين منهم. كان رسولاً في حالة الصبا أو بعد البلوغ فأول [أنبياء]² بني إسرائيل يوسف أو موسى وآخرهم عيسى عليه السلام.

قرأ نافع بكسر الهمزة "إِنِّي"³ على حكاية مخاطبته إياهم، وإضمار القول، أو على ضمير "رسولاً" معنى القول بمعنى ناطقاً. والباقون بفتحها على إرادة الباء ووقوع الرسالة عليه "رسولاً بأني" بأنه متعلق بمحذوف على أنه حال من فاعل ﴿جِئْتُكُمْ﴾

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (69/3).

² سقط من الأصل.

³ زيادة عن الأصل، للتوضيح. انظر: الداني، التيسير، ص 88.

أي: جئتمكم ملتبسًا بآية أو بنفس المجيء أي: جاءكم الآية. وهي العلامة، وإفرادها مع مجيئه بالآيات إما لأن المراد الجنس وإما لأن الكل دل على شيء واحد وهو صدقه في الرسالة وإما لأن المراد ما ذكر بعده.¹

﴿مَنْ رَبَّكُمْ﴾ صفة لـ "آية" فيتعلق بمحذوف، أي: بآية كائنة من عند ربكم، فـ "من" للابتداء مجازًا، ويجوز أن يتعلق بنفس المجيء أيضًا. وقرئ: بـ "آيات" جمعًا.² وكان في الكتب المتقدمة أن الله نزل على عيسى الإنجيل وكان معروفًا عندهم بهذا الاسم قبل إنزاله وعرفته مريم فلذلك بشرها جبريل أن الله يعلمه التوراة والإنجيل وكان معلمه لا يعلمه شيئًا إلا ابتدر إليه.

روي: "أنه لما ترعرع جاءت به أمه إلى الكتّاب، فدفعته إليه، فقال له المعلم قل: بسم، فقال عيسى: الله، قال المعلم، قل: الرَّحْمَن، قال عيسى: الرَّحِيم، فقال: أتعبد، فقال عيسى ما الألف؟ قال: الألفُ آلاءُ الله والباءُ بهاءُ الله والجيْمُ جلالُ الله والدالُ دَوامُ الله تعالى، فقال المعلم: كيف أعلم من هو أعلم مِنِّي؟ وكانت مريم حينئذ تدعه يقعد مع الصبيان، وكان يخبر الصبيان بما أكلوا أو ما جيء لهم."³

﴿أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانْفُخْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 49] نصب بدل من ﴿أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ﴾، أو جر بدل من "آية"، بدل البعض من الكل إن أريد بها الجنس، أو بدل الكل من الكل إن أريد بها شيء خاص. أو رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، هي أني أخلق، أي: الآية التي جئت بها أني أخلق. وهذه الجملة في الحقيقة جواب لسؤال مقدر كأن قائلًا قال: وما الآية فقال ذلك.

وقرأ نافع بكسر الهمزة⁴ على إضمار القول، أو الاستئناف أي: أقدر وأصور بأن الخلق في الأصل هو التقدير؛ كما في قوله تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾⁵، أي: المقدرين فإن القيد لا يكون خاليًا بمعنى التكوين والإيجاد فيجب أن يحمل على معنى التسوية والتقدير.⁶

﴿لَكُمْ﴾ متعلق بـ ﴿أَخْلُقُ﴾، واللام للعلّة، أي: لأجلكم بمعنى: لتحصيل إيمانكم ودفع تكذيبكم إياي بالإعجاز. ﴿مِنَ الطِّينِ﴾ متعلق به أيضًا، و"من" للابتداء، وجعله للبيان تساهل؛ إذ لم يسبق مُبْهَم تبيينه. يقال: طانه الله على كذا وطامه بإبدال النون ميمًا، أي: جبّله عليه. و"الكاف" في محل نصب على أنه صفة منصوب محذوف، أي: أخلق لكم شيئًا مثل

¹ انظر: ابن عادل، اللباب، (240-239/5).

² ابن عادل، اللباب، (240/5).

³ ابن المنذر، تفسير القرآن، (205/1).

⁴ انظر: الداني، التيسير، ص 88.

⁵ سورة المؤمنون، 14/23.

⁶ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (70/3).

هيئة الطير. و"الهيئة" إما مصدرٌ في الأصل، ثم أُطلقت على المفعول، أي: المُهيَّأ فالحُلُق بمعنى المخلوق.¹ والهيئة الصورة المهيَّئة، |158أ| من قولهم: هيأت الشيء إذا قدرته، وإما اسم لحال الشيء وليست بمصدر.

وأصل الكلام: كالطير في الهيئة، وإنما عدل عنه إلى ما في النظم للإشارة إلى أنه لم يكن منه تصرف إلا في الهيئة فلا مماثلة بينهما في المادة إنما المماثلة في الصورة فقط. ولما كانت "الكاف" اسمًا بمعنى المثل صح أن يرجع إليه ضمير "فيه" في اللفظ، وإن كان المرجع في التحقيق الشيء الموصوف بالمماثلة، وفي المائدة: ﴿فَتَنْفُخُ فِيهَا﴾²، بتأنيث الضمير على تقدير تخلق هيئة كهية الطير وليس الضمير لـ "هيئة الطير"؛ لأنها لم يخلقها عيسى ولا نفخ فيها. وفي قراءة "فأنفخها" ليست من الاتساع أو الحذف والإيصال. قال في الأساس: نفخ في النار، ونفخ النار،³ ولذا استشهد ببيت النابغة:⁴

مُولِي الرِّيحِ رَوْقِيهِ وَجِبْهَتُهُ *** كَالْهَبْرِقِيِّ تَنْحَى يَنْفُخُ الْفَحْمَا

يصف ثورٌ وحشٍ - شبه ناقته به- بأنه بات يحفر في الكناس ليوسع مكانه، حال كونه مُوَلِّي الرِّيحِ قرنيه وجبهته للإكباب على الحفر، "كالهبرقي"⁵ وهو الحداد أو الصائغ إذا انحرف ينفخ في الفحم، وهو ساكن العين، وقد جاء بالفتح.

﴿يَا ذُنَّ اللَّهَ﴾ متعلق بـ "يكون" بين به على أن إحياءه كان من الله لا منه. وذكر الإذن دون الأمر إشارة إلى تهويل كونه طيرًا. والظاهر الذي خلقه عليه السلام كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه، فإذا غاب عنهم سقط ميتًا؛ ليميز فعل المخلوق من فعل الخالق ومنه يظهر زيادة "لكم". ووجه التهوين المشار إليه بالإذن طلبوا منه خلق خُفَّاش؛ لأنه أعجب إذ هو لحم ودم يطير بلا ريش وولد كولد الحيات ولا يبيض كما الطير وله الضرع يخرج منه اللبن ولا يصبر إلا بعد الغروب وقبل الطلوع ويحيض كالمرأة. ولم يخلق عليه السلام غيره. ويؤيده قراءة نافع فيكون "طائرًا" بالألف على التوحيد. وقيل: خلق أنواع الطير ويؤيده قراءة الباقرين "طيرًا" على الجمع؛ لأنه اسم جنس يقع على الكثير. ولما تولد عليه السلام من نفخ جبريل في مريم، وجبريل روح محض وروحاني محض بلا جرم كانت نفخة عيسى عليه السلام سببًا للحياة والروح.⁶

¹ السمين الحلبي، الدر المصمون، (193-192/3).

² الآية: 110.

³ الرمخشري، (290/2).

⁴ البيت من البحر البسيط، وهو في: ديوان النابغة الذبياني، ص 78. هو: زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري، أبو أمامة: شاعر جاهلي، من الطبقة الأولى. من أهل الحجاز. كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فنقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها. وكان الأعشى وحسان والخنساء ممن يعرض شعره على النابغة. انظر: الزركلي، الأعلام، (55-54/3).

⁵ زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

⁶ انظر: ابن عادل، اللباب، (246-245/5).

﴿وَأَبْرَأُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى يَأْذَنُ اللَّهُ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمُ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 49] عطف على ﴿أَخْلُقُ﴾، والبراءة: التقصي من الشيء المكروه ملايستة.¹ يقال: برئ العليل بُرْءًا بالضم، من حد صنع، وبرأ الله الخلق بُرْءًا بالفتح، من حد صنع أيضًا، وبرئ من الدين براءة من حد علم، وبرئ منه براءة، أي: تبرء كذلك.

و﴿الْأَكْمَهَ﴾ المولود أعمى أو المولود مطموس العين، وإبرأه جعله بصيرًا بعد الكمه. ولم يوجد في هذه الأمة أكمه غير قتادة بن دِعامَة السَّدُوسِيّ² المفسر.³ وقد يقال: لمن ذهب عينه أكمه، خص الوصفين؛ لأنهما أعيا الأَطباء وكان الغالب في زمنه الطب فأراهم معجزة من جنسه. وَرُبَّمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَرْضَى فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ خَمْسُونَ أَلْفًا، وَمَنْ لَمْ يُطَقِّ الْمَجِيءَ مَشَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَيْهِ، [وَرُبَّمَا كَانَ يُدَاوِيهِمْ بِالْدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ]⁴.⁵

وأخبروا بذلك جالينوس فقال: إذا ولد أعمى، لا يعالج، والبرص إذا [لم يخرج]⁶ منه الدم بغرز الإبرة لا يبرأ، ففعلهما عيسى عليه السلام، فأمن البعض وقال البعض: هو سحر.⁷ وذكر الإذن فيما لا يدخل تحت قدرة العباد. وقيل: ذكره دفعًا للألوهية عن نفسه فإنه علم أنه يعبد.

وأخبر جالينوس أنه عليه السلام يدعي الإحياء فقال: الميت لا يعيش بالعلاج، فإن فعله فهو نبي، وطلبوا ذلك فأحيا أربعة: العازر وكان صديقًا له، فاتاه هو وأصحابه فوجدوه قد مات منذ ثلاثة أيام، فقال لأخته: انطلقي بنا إلى قبره وكان في صخرة مطبقة فقال عليه السلام: اللهم رب السماوات السبع والأرضين السبع إنك أرسلتني إلى بني إسرائيل أدعوهم إلى دينك وأخبرهم أنني أحيي الموتى فأحى العازر فقام وودَّك⁸ يقطر، وبقي وولد له. وابن العجوز، مر به ميتًا على سرير يُحمل، فدعا، فجلس على سريره ونزل لبس ثيابه، وحمل السرير ورجع إلى أهله، فبقي وولد له. وابنة العاشر، الذي يأخذ العشور قيل له: أتحييها وقد ماتت أمس؟ فدعا الله فعاشت وولد لها. وسام بن نوح، دعا باسم الله الأعظم فخرج من قبره.⁹

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (71/3).

² هو: أبو الخطاب، قتادة بن دِعامَة بن قَتَادَة السَّدُوسِيّ البصري، الأعمى، ولد سنة: 60 هـ، يعد في الطبقة الثالثة من تابعي البصرة، روى عنه: هشام، وشعبة، وسعيد بن أبي عروبة، ومعمّر. توفي سنة: 107 هـ. ابن الأثير، جامع الأصول، (12/794).

³ الزمخشري، الكشاف، (364/1).

⁴ سقط من الأصل.

⁵ الطبري، جامع البيان، (6/431-432).

⁶ ورد في الأصل: "خرج"، فيه تحريف.

⁷ السمرقندي، بحر العلوم، (1/215).

⁸ الودَّك هو: حلاية الشحم "الدسم". الفراهيدي، العين، (5/395) "ودك".

⁹ السمرقندي، بحر العلوم، (1/215).

روي: "أنهم قالوا: أتحيي من قرب موته، فلعلهم لم يموتوا، وأصابهم سكتة؟ فأحيي لنا سام بن نوح، فقال: دلوني على قبره، فدلوا عليه | 158ب | فدعا ربه، فخرج من قبره وقد شاب رأسه. فقال له: كيف تشيب ولم يكن في زمانك شيب. فقال: إنك لما دعوتني، سمعت صوتاً فيه أجب روح الله، فظننت أن القيامة قد قامت، فمن هول ذلك شاب رأسي، فسأله عن النَّزع. فقال: إن مرارته لم تذهب عن حنجرتي، وقد كان من وقت موته أكثر من أربعة آلاف سنة. فقال للقوم: صدقوني فإنه نبي، فصدقه بعضهم وكذبه آخرون وقالوا: هذا سحر فأرنا آية أخرى. فأخبرنا بما نأكله في بيوتنا وما ندخره للغد فأخبرهم. قال: يا فلان إنك أكلت كذا وكذا وادخرت كذا وكذا.¹

"يقال: دخر شيئاً يدخره دخرًا من باب صنع، أي: خبأه لحاجة تقع. والدخيرة اسم لذلك، ويدخرون يستعملون منه أصله "يدتخرون" فاستثقلوا التاء مع الدال فأبدلوا التاء دالاً ثم أدغموها في الدال فصارتا دالاً مشدودة. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ إشارة إلى مجموع ما ذكر. وإفراد ﴿آيَةٍ﴾ باعتبار ذلك أيضاً أو باعتبار المدلول وهو النبوة. ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ مؤفقيين للإيمان أو مصدقين للحق غير معاندين، فإن غيرهم لا ينتفع بالمعجزات.² والجواب محذوف، أي: انتفعت بها والظاهر أنه من كلام عيسى ويحتمل أن يكون الخطاب لأهل عصر نبينا أي فيما قصصت عليكم دلالة على صدق نبي.

﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأَحْلِ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (50) إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (51)﴾

[سورة آل عمران: 50، 51]

﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأَحْلِ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [آل عمران: 50] "﴿وَمُصَدِّقًا﴾ عطف على ﴿رَسُولًا﴾ على الوجهين المذكورين هنالك أو منصوب بإضمار فعل دل عليه ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ﴾ أي: وجئتكم مصدقاً.³ أو بالعطف على محل ﴿بِآيَةٍ﴾؛ لأنها في محل النصب على الحال، إذ التقدير: وجئتكم ملتبساً بآية ومصدقاً.

﴿وَلِأَحْلِ﴾ متعلق بفعل مضمر لدلالة ما تقدم عليه، أي: وجئتكم لأحل. أو مردود على قوله: ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ﴾ ومنتظم معه في كونه من متعلقات قوله: ﴿رَسُولًا﴾ ومعطوف عليه عطف أحد المتعلقين على الآخر، كأنه قيل: أرسلت رسولاً لأحل لكم. وهذا مقتضى الظاهر لكنه في التحقيق عطف الجملة، أي: أرسلت رسولاً بأنني قد جئتكم، وأرسلت رسولاً لأحل لكم؛ لأن عطف المفعول له على المفعول به مما يمنعه النحاة. ويمكن أن يقال: إن قوله: ﴿أَتِي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ﴾ وإن كان مفعولاً به غير صريح، لقوله: ﴿رَسُولًا﴾ إلا أنه يستفاد منه معنى العلية فيصح عطف ﴿وَلِأَحْلِ﴾ عليه كأنه قيل: أرسلت رسولاً لأجل أن أظهر لكم ما أيديني الله تعالى به من المعجزات ولأحل. ولك أن تجعل الكل بمعنى الحال ليستقيم الاتصال، أي:

¹ السمرقندي، بحر العلوم، (215/1).

² البيضاوي، أنوار التنزيل، (18/2).

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (18/2).

جئتمكم ملتبسًا بآية وكائنًا لأحلٍّ ومصدقًا لما بين يدي. أو معطوف على معنى ﴿مُصَدِّقًا﴾ إذ المعنى جئتمكم لأصدق ما بين يدي ولأحل لكم. ونحوه قولهم: جئتك معتذرًا أو لأطيب قلبك. والمعنى: لأبين لكم ما أحل الله لكم وما حرم؛ لأن تحليل الحرام وعكسه له لا لغيره.¹ وإنما قال: ﴿بَعْضَ الَّذِي﴾؛ لأنه لم يحلل جميع ما حرّمته التوراة، والمراد [تحليلكم]² بعض ما حرم عليهم. وشريعة موسى كالشحوم والثروب، جمع ثَرْب وهو شَحْم غِشاء الكَرَش والأثْعَاء،³ والسمك ولحوم الإبل، والعمل في السبت.⁴

وقيل: "إن أحبار اليهود كانوا حرموا عليهم أشياء لم يكن الله حرّمها عليهم فأمر الله عيسى ببيان حلها. وفيه: استمالة لهم في الدعوة فإنه إنما جاء مصدقًا للتوراة لا مغيرًا لها ومحللاً لأشياء حرمت عليهم تحقيقًا. ولا تناقض كونه محللاً بعض الذي حرم عليهم فيها تصديقه لها؛ لأن تصديقها اعتقاد أن كل ما فيها حق وصواب حكم الله به لاقتضاء الحكمة ذلك إلى أن ينزل ما ينسخه. وإنما يكون التناقض أن لو كانت الأحكام المذكورة مقيدة بقيد التأييد وليس كذلك. كما أن ورود النسخ في الشريعة الواحدة لا يستلزم كون بعض أحكامها مناقضًا للبعض فإن كل واحد من الناسخ والمنسوخ حق في وقته."⁵ ولذلك لا يعود نسخ القرآن بعضه ببعض عليه بتناقض فإن النسخ في الحقيقة بيان وتخصيص في الأزمان.⁶ وقيل: ما غيّر شيئًا من أحكام التوراة بل غيّر ما [وضعه]⁷ الأحبار، وكان على شريعة موسى |159| تقرير السبت، [واستقبال]⁸ بيت المقدس والأول أصح.

وعبارة "الصِّيْصِيَّة" في كلام المصنف:⁹ عبارة عن شوكة في رجل الديك، وقيل: المخلب الذي يقا تل به، وللمسك في أطرافه، وهي في الديدان، والمجمل بالهمز. وفي الأساس: في الصاد مع الهمزة صأصاً الجرو وحرك عينيه، وضربه الديك [بالصنصنة]¹⁰، وهي: مخبله في ساقه، وأسنة كصياصي البقر وهي: قرونها، والصياصي: الحصون.¹¹ وكلام الجوهري¹² لا

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (73/3).

² ورد في الأصل: "تحليلكم"، فيه تصحيف.

³ الرازي، مختار الصحاح، ص 49.

⁴ البيضاوي، أنوار التنزيل، (18/2).

⁵ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (74/3).

⁶ البيضاوي، أنوار التنزيل، (18/2).

⁷ ورد في الأصل: "وضعها"، فيه تصحيف.

⁸ ورد في الأصل: "ويستقبل".

⁹ قوله: "أحل لهم من السمك والطير مالا صيصة له". الزمخشري، الكشاف، (365/1).

¹⁰ سقط من الأصل.

¹¹ الزمخشري، أساس البلاغة، (532/1).

¹² الصحاح، (59/1).

يشعر بأنها بالهمز أو الياء؛ لأنه لم يوردها إلا أنه ذكر في باب الهمزة "صأصأ الجرو" ولا دليل في الصياحي على الياء لجواز الانقلاب، والله أعلم بالصواب.

﴿وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (50) إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [آل عمران: 50، 51] إما تأسيس وإما تكرير، فالمعنى على الأول: قد جئتمكم بآية أخرى ألهمنيها ربكم، وهي أن الله ربي وربكم.¹ فعلى قراءة العامة بكسر "إن" تكون الجملة محكمة بعد قول مضمّر هو خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: وهي قلبي إن الله ربي. وعلى قراءة فتح "أن" يكون بدلاً من "آية" وبياناً لها، وليس المراد بالآية المعجزة ليرد أن مثل هذا القول قد لا يصدر عن بعض العوام، بل المراد أنه بعد ما أثبت نبوته بالمعجزة كان ذلك القول لكونه طريقة الأنبياء، ودليل الاهتداء للطريق المستقيم في الاعتقادات والعبادات فمن نشأ بين قوم بدلوا الدين وحرفوا الكتاب وقتلوا الأنبياء من خوارق العادات وأعظم البيّنات فيكون قوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ اعتراضاً للتهديد على مخالفة مقتضى الآية.

وعلى الثاني: بتقرير كلام المصنف: وقد جئتمكم بآية بعد أخرى مما ذكرت لكم، من خلق الطير، والإبراء، والإحياء، والإنباء بالخفيات، وبغيره من ولادتي بغير أب، ومن كلامي في المهد، ومن سائر ذلك.² على أن "بغيره" عطف على "بآية" المبينة "مما ذكرت" لحصول التغاير بالبيان، فالتكرير للاستيعاب على منوال قوله: ﴿[ثُمَّ ارْجِعِ] ³الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾⁴ على ما أشير إليه بقوله: بآية بعد أخرى. في قوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ تقرير على المجيء بالآيات لا اعتراض.

و﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي﴾ بالكسر ابتداء كلام، وبالفتح⁵ متعلق بقوله: ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾ على حذف اللام، أي: اعبدوه لأن له ربوبية عامة. وقدم للحصر، أو متعلق "بآية" بحذف على أن آية دالة على أنه ربي وربكم، ولا يجوز أن يكون بياناً أو بدلاً على ما في الوجه الأول؛ لأن هذا ليس من جنس ما سبق. ولا يناسب التكرير ولا أن يكون في معرض التعليل وبيان السبب لقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ لفوات حسن الانتظام بالنسبة إلى "أطيعوا". ويؤيد هذا الوجه: قراءة "بآيات من ربكم"⁶ من حيث إن جميع الآيات مناسبة للتكرير من جهة المعنى، ومن حيث إن: ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ﴾ لا يصلح أن يكون بدلاً أو بياناً؛ بل كان استئنافاً أو تعليلًا.

وبتقريره قدس سره: أنه تكرير لقوله: ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾، أي: قد جئتمكم بآية أخرى مما ذكرت لكم، والأول لتمهيد الحجة، والثاني لتقريبها إلى الحكم، ولذلك رتب الحكم عليه بالفاء قوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾، أي: لما جئتمكم بآية

¹البضاوي، أنوار التنزيل، (18/2).

²الزمخشري، الكشاف، (365/1).

³ورد في الأصل: "فارجع".

⁴سورة الملك، 4/67.

⁵تنسب للأخفش عن بعض القراء. انظر: ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن، ص 27.

⁶تنسب لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن، ص 27.

بعد أخرى بالمعجزات القاهرة والآيات الباهرة، فاتقوا الله في المخالفة وأطيعون فيما أدعوكم إليه. ثم شرع في الدعوة وأشار إليها بالقول المجمل، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ﴾ إشارة إلى استكمال القوة النظرية بالاعتقاد الحق الذي غايته التوحيد. وقال "فاعبدوه" إشارة إلى استكمال القوة العملية فإنه بملازمة الطاعة التي هي الإتيان بالأوامر والانتهاج [عن المناهي]¹. ثم قرر ذلك بأن بين أن الجمع بين الأمرين هو الطريق المشهود له بالاستقامة.² ونظيره قوله عليه السلام: «قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ، ثُمَّ اسْتَقِمَّ».³ إذا تقرر ذلك فاعلم أن في قوله قدس سره: "أو جئتمكم بآية على إن الله ربي وربكم" نظر، حيث أورده في طرز كون الكلام تأسيساً والأولى أن يذكر ذلك في طرز كونه تكريراً على ما عرفت ذلك من كلام المصنف.

﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52)﴾

[سورة آل عمران: 52]

﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: 52] حمل الإحساس بعضهم على حقيقته فإنهم لما تكلموا بالكفر سمعه عيسى. والعلامتان على أنه قيس على حقيقته |159|؛ لأن الكفر مما لا يحس به؛ بل هو من قبيل الاستعارة التبعية⁴، حيث شبه العلم اليقيني الجلي بالكفر بالإحساس به. ثم سرى التشبيه من المصدر إلى الفعل.

وقال ابن الكمال: "نَزَلَ الْكُفْرَ مِنْزِلَةَ آثَارِهِ الْمَحْسُوسَةِ مِنْ سَبِّهِ وَطَلَبِهِ لِلْقَتْلِ مَبَالِغَةً فِي قُوَّةِ تَأْثِيرِهِ وَشِدَّةِ ظُهُورِهِ، ثُمَّ كُنِيَ بِإِحْسَاسِهِ عَنِ التَّأَثُّرِ بِهِ، وَالْخَوْفِ مِنْهُمْ، وَلِذَلِكَ طَلَبَ لِلْأَنْصَارِ. وَمِنْ وَهْمِ الْإِسْتِعَارَةِ الْمَذْكُورَةِ فَقَدْ وَهَمَ؛ لِأَنَّهُ فِيهِ تَشْبِيهُ الْقَوِي بِالضَّعِيفِ، فَإِنَّ الْإِحْسَاسَ كَثِيرًا مَا يَقَعُ فِيهِ الْغُلْطُ. نَعَمْ؛ لَوْ شَبَّهَ الْكُفْرَ الْمَعْقُولَ بِالْمَحْسُوسِ فِي قُوَّةِ الظُّهُورِ، فَأُضَافَ إِلَيْهِ الْإِحْسَاسُ عَلَى طَرِيقَةِ الْإِسْتِعَارَةِ بِالْكُنَايَةِ، لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ."⁵ وأنت خبير: بأن مبنى الاستعارة المذكورة قوة الظهور وإن كان العلم اليقيني أقوى من الحس باعتبار آخر فيرده التشبيه الأول ثم قبول ما ذكره لا يخلو عن تحكمه.

و﴿إِلَى اللَّهِ﴾ من صلة "أنصاري" متضمنًا معنى الإضافة، أي: من الذين يضيفون أنفسهم إلى الله فينصرونني كما ينصروني. فالمراد بإضافة أنفسهم إليه إضافة نصرتهم إلى نصرته، أو متعلق بمحذوف على أنه حال من الياء، أي: ذاهبًا إلى الله

¹ سقط من الأصل.

² البيضاوي، أنوار التنزيل، (18/2-19).

³ صحيح مسلم، كتاب الإيمان (38)؛ سنن النسائي، كتاب التفسير، 46. سورة الأحقاف؛ مسند أحمد بن حنبل، 15495، (311/5).

⁴ الاستعارة المصروفة التبعية هي: أن يكون اللفظ المستعار فعلاً أو اسم فعل أو اسماً مشتقاً أو اسماً مبهماً أو حرفاً نحو: نامت همومي عني.

انظر: أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص 264.

⁵ تفسير ابن كمال باشا، (300/2).

ملتجئاً إليه.¹ أو من "المندى" في أنصاري، أي: ضامًا نصرته إياي إلى [نصرة الله]² إياي، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾³، أي: لا تأكلوا أموالهم مضمومًا إلى أموالكم. وقيل: "إلى" هنا بمعنى: مع أو في أو اللام.

وقال الزجاج: معناه من أنصاري مع الله، و"إلى" إنما قاربت معنى "مع" لأنها إذا عبر عنها بأن أفاد معناها، لا أن "إلى" بمعنى "مع"، لأن "إلى" لانتهااء الغاية و"مع" تضم الشيء إلى الشيء، فالمعنى: يضيف نصرته إياي إلى نصرته تعالى. ولما أن الحروف قد تتقارب في الفائدة ربما يظن الضعيف بعلم اللغة أن معناها واحد.⁴ و"الأنصار" جمع النصير، كما الأشراف جمع الشريف، أو جمع ناصر، كالأصحاب جمع صاحب.

روي: "أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام [دَعَا]⁵ إِلَى دِينِ اللَّهِ فَتَمَرَّدُوا، فَخَرَجَ مَعَ أُمِّهِ يَسِيحَانِ فَنَزَلَا عَلَى رَجُلٍ فَأُخْسِنَ ضِيافَتَهُمَا فَجَاءَ الرَّجُلُ يَوْمًا حَزِينًا فَسَأَلَهُ عِيسَى فَقَالَ: مَلِكُنَا جَبَّارٌ وَمِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ جَعَلَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِثْلًا يَوْمًا يُطْعِمُهُ وَيَسْقِيهِ الْخَمْرَ مَعَ جُنُودِهِ، وَالْيَوْمَ نَوْبِي، وَأَنَا لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ مَرْيَمُ: ادْعِ اللَّهَ يَا نَبِيَّ لَهُ فَقَالَ: إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ كَانَ فِيهِ شَرٌّ" **ما برحت**، فقال له عيسى: إذا قرب مجيء الملك فاملاً قدورك وحواييك⁶ ماءً، ثُمَّ أَعْلِمْنِي فَعَلْ، [فدعا]⁷ عليه السلام فتحول ما في القدر طبيعًا، وما في الخوابي خمراً، فلما جاء به الملك فأكل وشرب سأل من أين هذا الخمر؟ ولم يزل يطالبه حتى أخبره الرجل فأراد أن يحيي ابنًا له قد مات قبل ذلك بأيام، فقال عيسى: لا أفعل فإنه إن عاش وقع الشر، فقال: ما أبالي ما كان إذا رأيته وكان أحب الخلق إليه وكان يريد أن يستخلفه، قال عيسى: فإن أحييته تتركوني وأمي نذهب قال: نعم فدعا فعاش الابن فلما رآه أهل مملكته قد عاش تبادروا بالسلاح، وقالوا: أكلنا هذا حتى إذا ذنى موته يريد أن يستخلف علينا ابنه فيأكلنا كما أكلنا أبوه فاقتتلوا وذهب عيسى وأمه واشتهر أمر عيسى بين الناس وقصد اليهود قتله وكفروا به.⁸

¹ الزمخشري، الكشاف، (366/1).

² ورد في الأصل: "نصرته"، فيه تصحيف.

³ سورة النساء، 2/4.

⁴ معاني القرآن وإعراجه، (416/1).

⁵ ورد في الأصل: "دعى".

⁶ جمع خائبة، وهي: الجرة الكبيرة. الزبيدي، تاج العروس، (207/1) "خبأ".

⁷ ورد في الأصل: "فدعى".

⁸ البغوي، معالم التنزيل، (443/1).

﴿قَالَ الْخَوَارِثُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 52] حوارِي الرجل: خالصته، مِنَ الْخَوَرِ: شدة البياض، وَتَحْوِيرُ الثِّيَابِ: تبييضُها، كأنه نسبها إلى الْخَوَرِ، وزيادة الألف من تغيرات النسب. ومنه يقال: للدقيق خَوَارِي؛ لأنه هو الخالص منه، ويقال للحضرِيات: الحوارِيات؛ لخلوص ألوانهن ولطافتهن.¹ قال: ²

فَقُلْ لِلْخَوَارِثَاتِ يَبْكِينَ غَيْرَنَا *** وَلَا تَبْكُنَا إِلَّا الْكِلَابُ النَوَابِخُ

"يَبْكِينَ" جواب الأمر، وقيل: أمر بحذف اللام؛ كما في قوله: محمدٌ تُقَدِّ نَفْسَكَ كُلَّ نَفْسٍ، "ولا تبكنا" عطف على "قل"، والمعنى: لا تبكنا الحضرِيات فإننا لا نموت على الفراش كالحضرِيين؛ بل نحن أهل البدو والحراب إذ لا نريد بكاء النساء بل حسن الأحدثة، وبكاء الكلاب النوابخ التي كانت تدل الضيفان علينا، وتحن إلينا وتألفنا في البوادي. فسمي به أصحاب عيسى لخلوص نيتهم ونقاء سريرتهم وصفاء عزيبتهم في نصرتهم، وقيل: لأنهم كانوا يلبسون البياض |160| .

روي: "أنه عَلَيْهِ السَّلَامُ خرج سائِحًا فَمَرَّ بِجَمَاعَةٍ يَصْطَادُونَ السَّمَكَ، وَفِيهِمْ شَمْعُونُ وَيَعْقُوبُ وَيُوحَنَّا وَيَهُوذَا وَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْخَوَارِثِينَ الْإِثْنَيْ عَشَرَ، فَقَالَ لَهُمْ: تَصِيدُونَ السَّمَكَ، فَإِنْ اتَّبَعْتُمُونِي صِرْتُمْ بِحَيْثُ تَصِيدُونَ النَّاسَ لِحَيَاةِ الْأَبَدِ، فَطَلَبُوا مِنْهُ الْمُعْجِزَةَ، وَكَانَ شَمْعُونُ قَدْ رَمَى شَبَكَتَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَمَا اصْطَادَ شَيْئًا فَأَمَرَهُ عِيسَى بِالْقَاءِ شَبَكَتِهِ [فِي الْمَاءِ مَرَّةً أُخْرَى] ³، فَاجْتَمَعَ فِي تِلْكَ الشَّبَكَةِ مِنَ السَّمَكِ مَا كَادَتْ تَتَمَرَّقُ [مِنْهُ] ⁴، فَمَلَأُوا السَّفِينَتَيْنِ فَأَمَنُوا بِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ". وقيل: لأنهم كانوا قَصَّارِينَ يَحْوَرُونَ الثِّيَابَ. وقيل: كَانُوا مُلُوكًا وَذَلِكَ أَنَّ وَاحِدًا مِنَ الْمُلُوكِ صَنَعَ طَعَامًا، وَجَمَعَ النَّاسَ عَلَيْهِ، وَكَانَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى قُصْعَةٍ مِنْهَا، فَكَانَتِ الْقُصْعَةُ لَا تَنْقُصُ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلْمَلِكِ ⁵، فَقَالَ: تَعْرِفُونَهُ، قَالُوا: نَعَمْ، فَذَهَبُوا وَجَاوُوا بِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، قَالَ فَإِنِّي أَتْرُكُ مُلْكِي وَأَتَّبِعُكَ فَتَبِعَهُ الْمَلِكُ مَعَ أَقَارِبِهِ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَوَارِثُونَ. ⁶

وقيل: "إِنْ أُمَّةٌ سَلِمَتْهُ إِلَى صَبَاغٍ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعَلِّمَهُ شَيْئًا كَانَ هُوَ أَغْلَمَ مِنْهُ وَأَرَادَ الصَّبَاغُ أَنْ يَغِيبَ لِيُغِيبَ مُهِمَّاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: هَاهُنَا ثِيَابٌ مُخْتَلِفَةٌ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ عِلَامَةٌ مُعَيَّنَةٌ، فَاصْبُغْهَا بِتِلْكَ الْأَلْوَانِ، بِحَيْثُ يَتِمُّ الْمَقْصُودُ عِنْدَ رُجُوعِي، ثُمَّ غَابَ فَصَبَغَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ جُبًّا وَاحِدًا، وَجَعَلَ الْجَمِيعَ فِيهِ وَقَالَ: «كُونِي بِإِذْنِ اللَّهِ كَمَا أُرِيدُ» فَرَجَعَ الصَّبَاغُ فَرَأَى ذَلِكَ فَقَالَ: أَفَسَدَتِ الثِّيَابُ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «فَمَا نَنْظُرُ» فَكَانَ يُخْرِجُ ثَوْبًا أَحْمَرَ، وَثَوْبًا أَخْضَرَ، وَثَوْبًا أَصْفَرَ كَمَا كَانَ يُرِيدُ، إِلَى أَنْ أُخْرِجَ

¹ انظر: الرازي، مختار الصحاح، ص 84.

² البيت من البحر الطويل، وهو ل: أبو جَلْدَةَ اليشكري. في "ديوانه"، ص 337، الأصبهاني، الأغاني، (312/11)،

³ ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

⁴ سقط من الأصل.

⁵ ورد في الأصل: "الملك"، فيه تصحيف.

⁶ الرازي، التفسير الكبير، (57-55/8)

الْجَمِيعَ عَلَى الْأَلْوَانِ الَّتِي أَرَادَوْهَا، فَتَعَجَّبُوا وَآمَنُوا وَهُمْ الْحَوَارِيُّونَ.¹ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْحَوَارِيِّينَ الْإِثْنِي عَشَرَ مِنَ الْمُلُوكِ، وَبَعْضُهُمْ مِنَ الصَّيَّادِينَ، وَبَعْضُهُمْ مِنَ الْقَصَّارِينَ، وَبَعْضُهُمْ مِنَ الصَّبَاغِينَ وَالْكُلُّ سُمُّوا حَوَارِيِّينَ لَمَّا ذَكَرَ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ.

﴿أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ أنصار دينه ونبيه؛ لأن نصرته تعالى محال. وقولهم: ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ²﴾ استئناف تعليلي، أي: الواجب علينا ذلك؛ لأن آمنا بالله؛ فإنه يقتضي الذَّبَّ عن دينه ونصرة أوليائه وقهر أعدائه، ثم طلبوا شهادة عيسى؛ لأن الرسل لما كانوا يشهدون لقومهم بما عملوا من الخير، وعليهم بما عملوا من الشر، فإذا طلب من هو من الأمة، في الدنيا أن يصير النبي شاهداً بإيمانه كان على ثقة من إيمانه حازماً بالبيان عليه عازماً على أن لا يخل به قط وهو يؤكد إيمانهم ويحقق انقيادهم وإذعانهم. واستدل به على اتحاد الإيمان مع الإسلام وهو كقوله: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ³﴾، وسيجيء الجواب هناك.

﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (53) وَمَكْرُؤًا لِمَا كُفِرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (54)﴾

[سورة آل عمران، 53، 54]

لما أشهدوا عيسى عليه السلام على إسلامهم تضرعوا إلى الله وأشهدوه على إيمانهم بالمنزل والمرسل وهو عيسى عليه السلام، تأكيداً للأمر وتقوية له وطلباً من الله مثل ثواب كل مؤمن شهد لله بالتوحيد وللأنبياء بالتصديق. أو لما آمنوا بالله ثم آمنوا بكتب الله وآمنوا برسوله طلبوا أن يكتبهم في زمرة الأنبياء؛ لأن كل شيء شاهد لقومه وقد أجاب الله دعاءهم وجعلهم أنبياء ورسلًا [وأحيوا]⁴ الموتى وصنعوا ما صنع عيسى عليه السلام. أو في جملة محمد وأمه فإنهم هم المخصوصون بأداء الشهادة، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا⁵﴾.

﴿وَمَكْرُؤًا﴾ أي: مكر الذين أحس عيسى منهم الكفر بأن وكلوا عليه من يقتله غيلة،⁶ لما عاد إليهم مع الحواريين بعد الخروج عنهم مع أمه وصاح فيهم بالدعوة ثانياً. ﴿وَمَكْرَ اللَّهِ﴾ بأن رفع عيسى عليه السلام وألقى شبهه على من قصد اغتياله حتى قُتل.⁷

¹ الرازي، التفسير الكبير، (56/8).

² ورد في الأصل: "به".

³ سورة الذاريات، 35، 36/51.

⁴ ورد في الأصل: "وأحيوا"، فيه تصحيف.

⁵ سورة البقرة، 143/2.

⁶ الغيلة: الاغتيال. قُتِلَ فَلَانٌ غِيلَةً، أي: خدعة، وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضعٍ مُسْتَخْفٍ، فإذا صار إليه قتله. الفراهيدي، العين، (447/4).

⁷ الزمخشري، الكشاف، (366/1).

"[وَذَلِكَ أَنَّهُمْ]¹ لَمَّا أَرَادُوا قَتْلَهُ أَمَرَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا فِيهِ رُوزَنَةٌ² فِي سَقْفِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا دَخَلَ رَفَعَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الرُّوزَنَةِ، وَأَمَرَ مَلِكَ الْيَهُودِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ، يَقَالَ لَهُ: طَطْيَانُوسُ، أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَيَقْتُلَهُ فَلَمَّا دَخَلَ لَمْ يَرِ عَيْسَى، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِمْ فَظَنُوا أَنَّهُ يَقَاتِلُهُ فِيهِ، فَأَلْقَى عَلَيْهِ شِبْهَ عَيْسَى، فَلَمَّا خَرَجَ ظَنُّوا أَنَّهُ عَيْسَى فَقَتَلُوهُ وَصَلَبُوهُ وَهُوَ يَصِيحُ أَنَا طَطْيَانُوسُ | 160ب | فلم يلتفتوا إليه، ثم قالوا: وجهه وجه عيسى وبدنه بدن صاحبنا فإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى عليه السلام؟ فوقع بينهم قتال فجاءت مريم وامرأة، [كان]³ عيسى [دعا]⁴ لها فأفاقته من الجنون، يبيكان عند المصاب فجاءهما عيسى فقال: إن الله رفعني وإن هذا شيء شُبِّهَ لهم فلما كان بعد سبعة أيام قال لعيسى: اهبط إلى مريم فإنه لم يبك عليك أحد بكاءها ثم لتجمع لك الحواريين فاجعلهم متفرقين دعاة، فهبط فاشتعل الجبل نورًا ففرق الحواريين دعاة ثم رفعه الله وتلك الليلة هي التي تدخن فيها النصارى فلما أصبح الحواريون حدث كل واحد منهم بلغة من أرسله عيسى إليهم.⁵ وعاشت أمُّه بعد رفعه ست سنين،⁶ فلما رَفَعَهُ اللَّهُ كَسَاهُ الرِّيشَ وَأَلْبَسَهُ النُّورَ وَقَطَعَ عَنْهُ لَدَّةَ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَطَارَ مَعَ الْمَلَائِكَةِ؛ فَهُوَ مَعَهُمْ حَوْلَ الْعَرْشِ فَكَانَهُ إِنْسِيًّا مَلَكِيًّا سَمَويًّا أَرْضِيًّا.⁷

والمكر في الأصل: احتيال في إيصال الشر، والاحتتيال محال في حقه، فسُمِّيَ جزاء المكر مكْرًا، كما سُمِّيَ جزاء المخادعة. أو شَبَّهَ معاملته الله معهم بالمكر فسميت مكر استعارة.⁸ وقال الراغب: "المكر إظهار أمر يعتقد فيه الناظر إليه الجاهل بحقيقته [اعتقادًا]⁹ بضد ما هو، فمن قصد به قبيحًا فقبیح ومن قصد به حسنًا فحسن."¹⁰ فقال ابن الكمال: "فلا شيء في إسناده إلى الله تعالى، ومن وَهَمَ أَنَّهُ لَا يَسْتَدُ إِلَيْهِ تَعَالَى إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْمَقَابَلَةِ فَكَأَنَّهُ غَافِلٌ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ﴾¹¹.¹² وأنت خير: بأنه يجوز أن يكون هناك مقابلة معنوية كما في قوله تعالى: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾¹³ وأن يكون مراده قدس

¹وردت في الأصل مطموسة.

²رُوزَنَةٌ: بمعنى فجوة، ترك في جانب السقف؛ لينشل التراب منها ثم تسد متى انتهى العمل. دوزي، تكملة المعاجم العربية، (131/5).

³ورد في الأصل: "كانت"، وفيه تصحيف.

⁴ورد في الأصل: "دعى".

⁵الخازن، لباب التأويل، (355/1).

⁶الثعلبي، الكشف والبيان، (80/3).

⁷الثعلبي، الكشف والبيان، (410/3).

⁸شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (79/3).

⁹سقط من الأصل.

¹⁰تفسير الراغب، ص 409.

¹¹سورة الأعراف، 99/7.

¹²تفسير ابن كمال باشا، (302/2).

¹³سورة البقرة، 138/2.

سره أنه لا يسند إلا مجازًا والحصر بالنظر إلى هذا المقام على أن القائل قد ذهب هناك إلى أنه استعارة. ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ أقواهم وأنفذهم كيدًا وأقدرهم على العقاب فالأولان إشارة إلى معنى الخيرية إلى ما هو معنى المكر بالنظر إليه تعالى.

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِي مَتْوَفَيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (55)﴾

[سورة آل عمران: 55]

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِي مَتْوَفَيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [آل عمران: 55] ظرفٌ لمضمير، مثل: وقع ذلك، أو لـ "خير الماكرين" أو لـ "مكر الله".¹ وهذا أوجه إذ ليس لتعليق كونه أقدر على العقاب بزمانٍ دون زمانٍ كثير معنى. ولما كان ظاهر الكلام أنه يميته مقارنًا لرفع السماء، ولم يكن كذلك، أو بحيث يحتمل أن يكون معه أو قبله أو بعده، ولم يكن في الإخبار بذلك كثير فائدة، احتاج إلى تفسيره بوجهٍ يفيدُ فائدةً يُعَدُّ بها.

فذكر أربعة أوجه: الأول: أنه كناية عن عصمته من أن يقتله الكفار؛ لكون ذلك مردوفًا ومتبوعًا لتأخيره إلى أجله وإماتته في وقته. الثاني: أنه عبارة عن قبضه من وجه الأرض، ثم رفعه إلى السماء، فالمستوفى على الأول: الأجل، وعلى الثاني: الشخص. الثالث: إخبار بأن موته يكون بعد النزول من السماء لا الآن ولا في السماء، كأنه قيل: سأتوفيك وأما الآن فلا. الرابع: أنه إخبار بأنه إنما يرفعه إلى السماء بعد تسليط النوم عليه، بحيث لا يشعر بذلك.² ففي الوجه الثالث يكون توقيه غير رفعه، وفي الثلاثة الباقية يكون توقيه ورفعه بمنزلة حكم واحد. وهو قُدِّسَ سرُّه لم يذكر الثالث لكنه ذكر وجهين آخرين وهما: الإمامة عن الشهوات العائقة عن العروج إلى عالم الملكوت أو الإمامة سبع ساعات، ثم الرفع إلى السماء.³ وإليه ذهب النصاري. وقال الفاضل:⁴ "توَعَّلَ شَقِيقٌ لِي فِي بَعْضِ بِلَادِ الْإِفْرَنْجَةِ، وَاتَّفَقَ لَهُ بَحْثٌ مَعَ بَعْضِ الْقِسْيَسِينَ، فَقَالَ: الْآيَةُ مُوَافَقَةُ لِمَا نَحْنُ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿مَنْ أَنْصَارِي﴾⁵، [ولكن قوله]:⁶ ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ﴾⁷ مناقضةٌ لها، ومخالفةٌ لما نقول به. ولا

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (19/2).

² انظر: الزمخشري، الكشاف، (366/1-367).

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (19/2).

⁴ المقصود الإمام: الباقلاني، حين كان في بلاد الروم، وردت القصة كاملة في: "تاريخ دمشق"، ابن عساكر، (720/17)، وطرفًا منها في: تبين كذب المفترين"، ابن عساكر، ص 218.

⁵ سورة آل عمران، 52/3.

⁶ زيادة عن الأصل، لتمام المعنى

⁷ سورة النساء، 157/4.

مناقضة؛ لاختلاف المساقين، فإنها ظرفٌ لـ "مكرٍ الله"، وقد عقب به قوله: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾¹، فالمقام مَظَنَّةٌ لاهتمام شأن النصر. وقيل: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ﴾، أي: عاصمك من مكرهم. وتلك الآية لردّ زعم اليهود ﴿إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ﴾²، فوجب أن يقال: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ﴾ ويؤتى بحرف الإضراب ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ﴾. والعدول من عاصمك إلى متوفيك للإيذان بعصمة خارقة، فإنّ روح الله لما خاف قوة الأعداء |161| قيل له: لا تخف، فإنهم لن يصلوا إليك؛ لأنني أنا الذي مُمِيتُكَ وأدفع عنك شرهم، وأجعل كيدهم في نحرهم؛ ولذلك وقع الشبه فيه لطالبه حتى قتلوه وأمدّ عمره إلى آخر الزمان.³

﴿وَرَأَيْتُكَ إِلَيَّ﴾ أي: إلى محل كرامتي ومقر ملائكتي⁴ ومستقر حكومتي، فإنه لا حكم في السماء إلا لله، وأما الأرض ففيها ملوكٌ وحكامٌ مجازية. ﴿وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: من سوء جوارهم ورجس أعمالهم وخبث آمالهم وقبح إنسادهم ولوث افتراءهم وشنيع إقراءهم.

وقال ابن عباس: في الآية تقديمٌ وتأخيرٌ، وتقديره: إني رافعك إليّ ثم متوفيك بالموت بعد هبوطك في آخر الزمان. وقيل: متوفي عملك ومتقبله منك ومثيبك عليه ورافعك إليّ في الفضل والكرامة. وعنه عليه السلام: «لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ مَرْبُوعٌ [الْحَلْقُ]⁵ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، وَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخَنَزِيرَ وَيَضَعُ الْجُزْيَةَ، وَيُهِلِّكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَلِكَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ وَيُهِلِّكُ [اللَّهُ فِي زَمَانِهِ]⁶ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ ثُمَّ يَمُكُّ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، ثُمَّ يَتَوَفَّى، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.⁷

﴿وَجَاعِلِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (55) فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذُّهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (56) وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ الظَّالِمِينَ (57)﴾

[سورة آل عمران: 55، 56، 57]

¹ سورة آل عمران، 52/3.

² سورة النساء، 157/4.

³ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (120/4-121).

⁴ البيضاوي، أنوار التنزيل، (19/2).

⁵ سقط من الأصل.

⁶ ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

⁷ لم أجد هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم. إنما ورد في: سنن أبي داود، أول كتاب الملاحم، 14. باب خروج الدجال؛ مسند أحمد بن حنبل، 9259، (468/3)؛ المستدرک للحاكم، (700/2)، باختلاف يسير.

يعلمونهم بالحجة في جميع الأحوال، وبها وبالسيف في أغلب الأحوال، وليس مُتَّبِعُوهُ الذين كَذَّبُوهُ من اليهود ولا الذين كَذَّبُوا عَلَيْهِ من النصارى حيثُ قالوا ابْنَ اللَّهِ ونَحْوُهُ، إذ لا اتِّبَاعَ لليهود ولا فوقية على الكفرة إلى يوم القيامة للنصارى، فتعيَّنَ بأنَّ المتبعين هم المسلمون الموافقون في أصل الدين فالمعترفون بنبوته إلى زمن النبي عليه السلام، وعليه كلامُ المصنّف.¹ وأما قُدْسُ سِرِّهِ: فعلى أنَّ متبعيه من آمن بنبوته من المسلمين والنصارى.² بناءً على أنَّ ادعاء الاتِّبَاعِ بعد الإيمان بنبوته كافٍ في التوفيق، وأنَّ عليه دولة النصارى على اليهود كافٍ في كونهم فوقَ الذين كفروا، والأوَّلُ هو الأظهرُ، وعليه الأكثرُ؛ لأنَّ اللائحَ أنَّ الاتِّبَاعَ هو الاتِّبَاعُ الحقيقي، وأن الذين كفروا على العموم.

﴿فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ﴾ مترتبٌ على قوله: ﴿ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ﴾، فإنَّ كَانَ الخطابُ للذين اتَّبَعُوا والذين كفروا، فالتفات من الغيبة إلى الخطاب؛ للدلالة على شدة إرادة اتصالِ الثواب والعقاب؛ لأنه أدلُّ في إثبات ما أجري له الكلام، وإن كان لهم مَعَ عيسى عليه السلام تغليبٌ للمخاطبِ على الغائب، والأصلُ مَرْجِعُكُمْ وَمَرْجِعُهُمْ. ثم تفصيلُ المَجْمَلِ باعتبارِ وصفي الكفر والإيمان، ورُتَّبَ على كلِّ ما يليقُ به بضميرِ الغائبِ العائدِ إلى [الموصول] ³ إشارةً إلى عليّة الوصفية.

وهل هذا التفات من الخطاب إلى الغيبة؟ فيه كلامٌ ما؛ لأنَّه من بابِ الجمع والتقسيم. واعترض بأنَّ: الحكم إذا رُتِّبَ على الرجوع إلى الله، فكيف يصحُّ في تفسيره العذاب في الدنيا؟ وأجيب بوجوه: الأول: أنَّ المقصودُ تأييدُ العذاب من غيرِ نظرٍ إلى الدنيا والآخرة، كما في قوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾⁴. الثاني: أنَّ المرادَ بالدنيا والآخرة مفهوماً اللغوي، أعني: الأوَّلُ والآخِرُ، ويكونُ ذلكَ عبارةً عن الدوام، وهذا أبعدُ من الأول. الثالث: أنَّ المرجعَ أعظمُ من الدنيوي والأخروي، وكونه بعد "جعل" الفوقية الثابتة إلى يوم القيامة لا يوجبُ كونه بعد ابتداء يوم القيامة. فتوفية الأجور أيضاً يتناول نعيم الدارين. ولا يخفى أنَّ في لفظ "كنتم" في قوله تعالى: ﴿فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾⁵ بعضُ بُبُوَّةٍ عن هذا المعنى، وأنَّ المعنى: أَحْكُمْ بينكم في الآخرة، وهذا بعيدٌ من اللفظ جدًّا. إذ معنى أعدبُهُ في الدنيا والآخرة ليس إلا أني أفعلُ عذابَ الدارين. إلا أن يقال: إنَّ إيجادَ الكلِّ لا يلزمُ أن يكون بإيجاد كلِّ جزءٍ، فيجوزُ أن يفعلَ في الآخرة تعذيب الدارين بأن يفعل عذاب الآخرة | 161ب | وقد فعل في الدنيا عذاب الدنيا، فقيام العذابين في الآخرة.⁶

¹الزمخشري، الكشاف، (367/1).

²البيضاوي، أنوار التنزيل، (19/2).

³ورد في الأصل: "الموصوف"، فيه تصحيف.

⁴سورة هود، 107/11.

⁵سورة آل عمران، 55/3.

⁶التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (343/2-344).

ونفي النصرة في الأول، ونفي محبة الظالمين في الثانية للقصد إلى دليل الخطاب، وأنه تعالى يحب المؤمنين، فعذر التعريض بالكافرين، وأن الله إنما خذلهم؛ لأنه يغيظهم. والقوم هم "المنصرون"، فنفي الحب كناية عن البغض. وبدأ بذكر الكفار؛ لأن المساق للتهديد على الإصرار، وذكر العمل الصالح ليس لأنه قيد احترازي؛ بل للتنبيه على أن الإيمان الخالص يتبعه العمل إن لم يمنعه مانع.

﴿ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ (58)﴾

[سورة آل عمران: 58]

﴿ذَلِكَ﴾: إشارة إلى ما سبق من نبأ عيسى وغيره، مبتدأ خبره ﴿نَتْلُوهُ﴾، و﴿مِنَ الْآيَاتِ﴾: حال من الهاء، أو خبر بعد خبر، أو خبر مبتدأ محذوف. ويجوز أن يكون ﴿مِنَ الْآيَاتِ﴾ خبر "نتلوه" حالاً على أن العامل معنى الإشارة وأن ينتصب ذلك بمضمّر تفسيره "نتلوه".¹ على ما هو قاعدة الإضمار على شريطة التفسير، و﴿مِنَ الْآيَاتِ﴾: حال من "ذلك" إلا أن الرفع أجود للاستغناء عن الحذف، وأن يكون بمعنى: الذي، و﴿نَتْلُوهُ﴾: صفته، و﴿مِنَ الْآيَاتِ﴾: خبره، لكنه لم يثبت بالمعنى الذي عند سيويه إلا في قولهم: "ماذا" وقد أثبتته الكوفيون وأنشد:²

عَدَسْ! مَا لِعَبَادٍ عَلَيْكَ إِمَارَةٌ *** أُمِنْتُ، وَهَذَا تَحْمِيلَيْنِ طَلِيقٌ

أي: يا عدس، وهو في الأصل رَجَزٌ للبعلة، فسماها به، وهو علم هنا، وإنما بُني لأنه حكاية صوت، ويجوز أن يكون زجرها بذلك، ثم قال: "ما لعباد"، وهو اسم ملك، "ها ذا" الأولى أن تكتب منفصلة غير متصلة فرقاً بينه وبين اسم الإشارة، يريد: بالذي تحمله نفسه، أي: أنت طليق بعد أن صرت أسيراً. وبعضهم قال: "هذا" -في البيت- على أصله، وهو اسم الإشارة، ومَجْلَةٌ مرفوع بالابتداء، و"طليق" خبره، و"تحملين" حال، أي: وهذا طليق حال كونك حاملة له.³ وأسند تلاوته إلى نفسه مع أن التالي الملك على إسناد الفعل إلى السبب، وفيه: [تعظيم]⁴ للملك والذي حسن ذلك كونها بأمره تعالى.

و﴿مِنَ﴾: للتبعيض؛ لأن المتلو بعض من نبأ عيسى وبعض القرآن. و﴿الآيات﴾: بمعنى العلامات الدالة على كمال قدرته وصدق رسالته عليه السلام، إذ لم يكتب ولم يقرأ ولم يسمع فكان إخباره بالوحي أو آيات القرآن فعطف ﴿وَالذِّكْرَ﴾ الحكيم من قبيل عطف الصفات، والمراد به القرآن أو اللوح المحفوظ، أخبر أنه أنزل هذه القصص مما كتب هنالك.

¹ انظر: الزمخشري، الكشاف، (367/1).

² البيت من البحر الطويل وهو ل: يزيد بن مُفَرِّغِ الجَمَيري. في "ديوانه"، ص 170؛ أدب الكاتب، ابن قتيبة، ص 321.

³ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (123/4).

⁴ ورد في الأصل: "تعليم"، فيه تصحيف.

و﴿الحكيم﴾ الحاكم كالعليم بمعنى العالم؛ لأنَّ الإحكام يُستفاد منه. وفيه: تجوز في الإسناد أو المحكم الممنوع من تطرق الخلل، كقوله: ﴿أُحْكِمْتُ آيَاتَهُ﴾¹ إلا أنَّ الفعل بمعنى المُفْعَل قليل، نحو: عقدتُ العسل وهو عقيد ومُعَقَّد. ومنه إجراء المشبَّه به على المشبه بأنَّ شَبَّهَ بالثناء المحكم.

أو على ظاهره وصف بصفة من هو [سببه]²، أي: القرآن، ﴿مِنْ﴾ سببته، أي: متعلق به السبب في الأصل الوصلة والحبل فيكون من الإسناد المجازي ك: ﴿عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾³. أو مشبه لكثرة حكمه بالإنسان الناطق بالحكمة وهو الحكيم فيكون من إجراء المشبه به على المشبه، مثل: ﴿صُمُّ بُكْمٌ﴾⁴ كما تقول: مررتُ بزيد الأسد. أو شبه اشتماله على الحكم الكثيرة بالأنصاف بها فيكون استعارةً تبعيةً، وقيل: إذا شبه لكثرة حكمه بإنسان ذي حكمة، ثم خيَّل القرآن نفسَ الشخص، ثم أطلق القرآن على المتخيَّل ورمز بقول: ﴿الحكيم﴾ -وهو من روادف المشبه به- أنَّ القرآن مكانُ الاستعارة يكون استعارةً مكنيةً.⁵ وقد يحمل عليه قولُ المصنف أو كأنه ينطلق بالحكمة لكثرة حكمه، ويتبين بذلك أنَّ الفاعل في الإسناد المجازي يمكن أن يكون مشبَّهًا على سبيل المكنية. وأن قول صاحب "المفتاح": الذي عندي هو نظم هذا النوع، أي: الإسناد المجازي، في سلك الاستعارة بالكناية، ليس من مخترعاته، بل هو قد قيل، وذهب إليه.⁶ وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأُ أَوْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمٌ مَا بَيْنَكُمْ، [وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلَ]⁷، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، [وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ]⁸، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ».⁹ | 162 أ |

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (59)

[سورة آل عمران: 59]

رُوي: "أَنَّ وَفَدَ نَجْرَانَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا لَكَ تَشْتُمُ صَاحِبِنَا؟ قَالَ: وَمَا أَقُولُ؟ قَالَ: تَقُولُ إِنَّهُ عَبْدٌ؟ قَالَ: أَجَلْ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَةُ أَلْفَاها إِلَى مَرْيَمَ الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ، فَغَضِبُوا فَقَالُوا: هَلْ رَأَيْتَ إِنْسَانًا قَطُّ مِنْ غَيْرِ أَبِي؟ فَتَزَلَّتْ. كَأَنَّهُمْ

¹ سورة آل عمران، 7/3.

² سقط من الأصل.

³ الحاقة، 21/69.

⁴ سورة البقرة، 18/2.

⁵ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (124/4).

⁶ السكاكي، مفتاح العلوم، ص 400-401.

⁷ ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

⁸ ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

⁹ سنن الترمذي، أبواب فضائل القرآن، 14. بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْقُرْآنِ.

قالوا: لما سلمت أنه لا أب له من البشر كان أبوه هو الله. فقال: إِنَّ آدَمَ مَا كَانَ لَهُ أَبٌ وَلَا أُمٌّ، وَلَمْ يَلِمْ أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ هُوَ اللَّهُ فَكَذَا الْقَوْلُ فِي عَيْسَى.¹ والمثل في اللغة وفي العرف: القول السائر المشبّه به ضربه بمورده، ولا يُضرب إلا بما فيه غرابة، فلذلك يُستعار، وكل حالة غريبة تشبيهاً له بمعناه العرفي. فالمعنى: أَنَّ حاله العجيب كحال آدم.

وقوله: ﴿خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ جملة مفسرة للذي شُبّه عيسى بآدم لأجله، وبيان لما يدل على وجه الشبه بأخذ الرُبْدَةِ والخلاصة التي يعطيها التركيب، وهي كونه وُجِدَ من غير أب وأمّ، يعني: ما خُلِقَ إلا من ترابٍ، وليس شأنه شأن أولاده، حيث خُلِقُوا من أب وأم. فورد أن يقال: كيف شُبّه عيسى بآدم عليهما السلام، وهو ليس نظيره فيما شُبّه به؟ فأجاب عنه المصنف:² بأن لا تُسلم أنه ليس مثله، إذ ليس بواجب التشبيه أن يحصل الشبه من كل الوجوه، بل ربما يكفي مجرد وصف يشتركان فيه؛ لأن المماثلة مشاركة في بعض الأوصاف، ثم ترقى في الجواب وقال: "لأنه شُبّه به"، يعني: لا تُسلم أن الوجه ليس شاملاً للطرفين، فإن الوجه وهو كونهما خارجين عن العادة المستمرة شاملة للطرفين، إذ الغرض من إيراد التشبيه بيان حال المشبه، وإليه الإشارة بقوله: "وهما -في ذلك- نظيران". ثم ترقى منه أيضاً إلى أعلى، بأن قال: "ولأنّ الوجود من غير أب وأمّ أغرب"، أي: الغرض من إيراد التشبيه إلحاق الناقص بالكمال، فالواجب أن يكون المُشَبّه به أقوى في وجه الشبه، وههنا كذلك. هذا كله على أن يكون التشبيه عقلياً، ويمكن أن يكون تمثلياً بأن يُنتزع الوجه من عدة أمور متوهمة.³ فإنّ قوله: ﴿خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿مشتتملاً على بدء الإنشاء وانتهائه، على أنّ القصد في إيراد الكلام أنه كيف يُصوّر في عيسى [دعوى]⁴ الإلهية؟ فإن عيسى مثل آدم في كونه مخلوقاً من تراب، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾⁵، أي: من أحقر الأشياء، وفي كونه منقاداً لحكمه داخلياً تحت كلمة التسخير، وهي: كن، كسائر المكونات.⁶

وعلى أسلوبه قوله تعالى: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ﴾⁷، على إرادة استعمال "ما" في "أولي العلم"، ممن عُبد دون الله من الملائكة وعزير والمسيح، تحقيراً. ويؤيد هذا الوجه قول الزجاج: "﴿خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ ليس بمتصل بآدم

¹ الثعلبي، الكشف والبيان، (83/3).

² الرمخشري، الكشف، (367/1).

³ الطبي، حاشية الطبي على تفسير الكشاف، (125-124/4).

⁴ سقط من الأصل.

⁵ سورة فاطر، 11/35.

⁶ الطبي، حاشية الطبي على تفسير الكشاف، (125/4).

⁷ سورة البقرة، 116/2.

عليه السلام، إنما هو تبين قصته. فإذا قلت: مثلك مثل زيد، أردت أنك تشبهه في فعله، ثم تخبر بقصة زيد فتقول: فعل كذا وكذا؛¹ لأن اعتبار الوجه والحالة في التشبيه أكثر ما يكون في قسم التمثيل فيه.

ولما ورد أن يقال: ظاهر النظم يقتضي أن يكون خلق آدم مقدماً على قول الله له كن. أجيب أولاً: بأن المعنى خلق قلبه ثم أحياه، وثانياً: بأن الخلق ليس بمعنى الإنشاء، بل التقدير والتسوية، وثالثاً: "ثم" لتراخي المخبر عن الخبر لا لتراخي المخبر عن المخبر، ونحوه: أعطيت زيدا ألفاً ثم أعطيته ألفين أمس. ولما ورد أن يقال: كان المناسب لقوله: ﴿خَلَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ﴾، أن يقال: "وكان"، أي: كان كما أمر الله. أجيب: بأنه قال فيكون على حكاية الحال التي كان عليها آدم. وقيل معناه: أن ما قال لك ربك كُن فإنه يكون.²

﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ (60) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (61)﴾

[سورة آل عمران: 60، 61]

﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ (60) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ﴾ [آل عمران: 60، 61] خبر مبتدأ محذوف، أي: هو الحق، و﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ إما حال مؤكدة من الضمير في الحق متعلق بمحذوف، أي: ثابتاً منه، أو خبر بعد خبر، أو ﴿الْحَقُّ﴾ مبتدأ، و﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ الخبر، أي: الحق المذكور من الله.³ ورجح الأول بأن المقصود الدلالة على أن كون عيسى مخلوق كآدم هو الحق لا ما يزعم النصارى من الألوهية وولادة مريم إلهاً ونحو ذلك. وتطبيق كونهما مبتدأ وخبراً على هذا | 162 ب | المعنى لا يتم إلا بتكلفٍ لكقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ [مَا] جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ أوفق به كما أن: ﴿فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ أوفق بالأول. وهو كقول أهل خير: "محمد والخميس"،⁵ أي: هذا محمد، والجيش ما قالوا ذلك حتى جاءهم النبي صباحاً بالجيش، وقد فتحوا الحصن، والجيش سمّي خميساً؛ لأنه خمسة أركان: القلب، والميمينه، والميسرة، والمقدمة، والساقة.

¹ معاني القرآن وإعرابه، (422/1).

² انظر: ابن عادل، اللباب، (278/5).

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (20/2).

⁴ سقط من الأصل.

⁵ جزء من حديث، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. صحيح البخاري، كتاب المغازي، 40. باب غزوة خير؛ صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير (1365).

وفائدة نهيه عليه السلام عن الامتراء، مع تنزهه عن ذلك، الإلهاب والتهيج له على الثبات على اليقين. والتنبيه للسامع على الانزجار عما يورث الامتراء مع تنزهه؛ لأنه بجلالته إذا خوطب بمثله فما الظن بغيره؟ والإيماء إلى أن الممتري هو الذي لا يعرف الحق، أي: قدرة الله على الإيجاد من غير أب. وقيل: الخطاب لكل أحد ولا يلائمه.¹

قوله: ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ﴾ أي: حاجك في عيسى، أو في الله، فإنهم لما قالوا عيسى ابن الله فكان حجاجهم فيهما. ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ أي: من البينات الموجبة للعلم، فاللام في "العلم" للعهد، وهو تلخيص الدليل الموجب؛ لأن عيسى مخلوق من مخلوقاته، وليس بابن له، ولا تفاوت بينه وبين آدم المخلوق من التراب المكوّن بكلمة التسخير، ويدل على أن البينة الموجبة للعلم ذلك قوله تعالى: ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ يعني: إذا عاندوا للحق بعد ذلك لم يبق إلا الدعوة إلى الملاءنة وتعجيزهم بالمباهلة² [التي]³ تستأصلهم من سنخهم،⁴ فقولهم: "الحق" وقوله: "العلم" مُعْبِرَانِ عن تلخيص الدليل.⁵ وتفسير العلم بما يوجبه من الدلائل العقلية والواصلة إليه بالوحي؛ لأن العلم الذي في قلبه لا يُوجِبُ إفحامهم. ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا﴾ أي: بالرأي والعزم، لا بالأبدان؛ لأنهم مقبلون وحاضرون عنده.⁶

"والعامة على فتح اللام؛ لأنه أمر منه تعالى، نحو: ترائى أصله "تعالوا" على تفاعلوا من العلو استثقلت الضمة على الياء فسكنت ثم حذفت لاجتماع الساكنين، فإذا أمرت به الواحد قلت: "تعال يا زيد" بحذف الألف للجمع، وكذا إذا أمرت الجمع المذكور، قلت: تعالوا؛ لأنك لما حذفت أول الساكنين تُرِكَتِ الفتحَةُ على حالها. وفُرِئ: "تعالوا" بضم الواو، بناء على أنه لما استثقلت الضمة على الياء نقلت إلى اللام بعد سلب حركتها فبقي تعالوا بضم اللام، معناه: طلب العلو والارتفاع من المخاطب. فإذا قلت: تعالي كان معناه ارتفع إلا أنه اتسع فيه فاستعمل لطلب كل مجيء تسفلاً أو تصاعداً وصار بمنزلة هلم وأقبل.⁷"

﴿نَدْعُ﴾ أي: نحضر مجزوم على أنه جواب الأمر، أي: يدع كل منا ومنكم نفسه وأعره أهله وأصقهم بقلبه إلى المباهلة، ويحمل عليها. وإثما قدّمهم على النفس تنبيهاً على لطف مكانهم وقرب منزلتهم، وأنهم مقدمون على الأنفس، كيف

¹ انظر: الطيبي، حاشية الطيبي على الكشاف، (128/4).

² أي: الملاءنة. الجوهري، الصحاح، (1643/4) "بهل".

³ ورد في الأصل: "أن"، فيه تحريف.

⁴ أي: أصلهم، السينخ: الأصل. الجوهري، الصحاح، (423/1) "سنخ".

⁵ الطيبي، حاشية الطيبي على الكشاف، (128/4).

⁶ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (82/3) بتصرف.

⁷ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (82/3-83).

والرجل يخاطرُ بنفسه لهم ويدب عنهم ويحارب دونهم.¹ وقيل: المرادُ بالأنفس بنو الأعمام ونحوهم من الأخوة والقراية العربية، وقيل: أهلُ ديننا وأهلُ دينكم.

﴿ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ [آل عمران: 61] "نتباهل" بأن نقول لعنةُ الله على الكاذب منا ومنكم. والابتهالُ مطلقٌ بمعنى الاجتهاد في الدعاء، وإن لم يكن بالدعاء، ولا يقال: ابتهل في الدعاء إلا إذا كان هناك اجتهادٌ. روي عن ابن عباسٍ أنه قال: "نَبْتَهِلُ نَتَضَرَّعُ فِي الدُّعَاءِ". وعن الكلبي: يجتهدُ ويبالغُ في الدعاء.

وأصلُ البهْلِ: كونُ الشيء غيرَ مراعى، والباهلُ: البعيرُ المُخَلَّى عَنْ قَيْدِهِ أو عَنْ سِمَتِهِ، أو المُخَلَّى ضَرْعُهَا عَنْ صِرَارٍ. يقال: أبهلت فلاناً إذا خلّيته وأراد به تشبيهاً له بالبعير الباهل. والمسترسل في الدعاء [والمترشح]²، يقال له: مبتهل؛ لانخلاعه عن جميع ما يشغله عن التوجه التام إلى جناب عزته تعالى.³

والمفهوم من كلام المصنف: أنَّ البهلة اللعنة، وبهلهُ الله لعنه وأبعده من رحمته، من قولك: "أبهله" إذا أهمله، وناقاة باهل: لا صرارَ عليها.⁴ وهذا أصله، ثم استعمل في كلِّ دعاءٍ يجتهد فيه، وإن لم يكن التعاناً.⁵ ويُؤيد الأول ظاهر ترتيب فيجعل لعنة الله على الظالمين على نبتهل، وعلى ما قاله يكون هذا بياناً وإيضاحاً لما قبله. وما أحسن ما جعل الافتعال هنا بمعنى التفاعل؛ لأن المعنى لا يجيء إلا على ذلك، وتفاعل وافتعل أخوان في مواضع |163| نحو: اجتوروا وتجاوزوا واشتوروا وتشاوروا.⁶ والجعلُ ههنا بمعنى: القول، وهو كقوله: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا﴾⁷. وقيل: تحقيقه أنا إذا قلنا ونحن مجتهدون في الدعاء استجاب الله لنا، ولَعَنَ الكاذبَ منا، فيكون قد جعلنا عليه اللعنة. وقد ذكر المصنف صورةً المباهلة بما لا يزيدُ عليه.

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (20/2).

² ورد في الأصل: "التضرع"، فيه تصحيف.

³ الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 149.

⁴ وصَرَزَتْ الناقاة: شَدَّذَتْ عليها الصِرَارَ، وهو: خِيطٌ يُشَدُّ فوق الخِلْفِ والتَّوْدِيَةِ لئلا يَرْضَعَهَا ولدها. الجوهري، الصحاح، (711/2) "صرر". والخِلْفُ: خَلْمَةٌ ضَرَعُ الناقاة، (1355/4) "حلف". والتَّوْدِيَةُ: خشبة تشد عليه.

⁵ الزمخشري، الكشاف، (368/1).

⁶ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (83/3).

⁷ سورة الصافات، 158/37.

قوله: (فلما تخالوا)،¹ يقال: تخال القوم خلا بعضهم، من: خلا فلان بفلان، و"العاقب" من: يخلف السيد. جاء وفد نجران إلى النبي عليه السلام في ستين راكبًا فيهم العاقب أميرهم، والسيد ثمالهم، وأبو حارثة أسقفهم، وكان من كبار علمائهم. والسقف: طولٌ في انحناء. قال ابن السكيت: ومنه أسقفُ النصارى؛ لأنه يتخاشع،² والأظهر أنه معرب أسكف بالرومية. وقوله: (ولا نبت) عطف على "عاش"؛ لأنه في حكم النفي؛ لعطفه على "باهل"، فجاء بلا المذكرة للنفي. "نجران" بلد من بلاد اليمن، وقوله: (ولا يبق) الصواب ولا "يقيق"؛ لأنه عطف على "فتهلكوا"، وهو منصوب جوابًا للنهي لا مجزوم، فكأنه من قبيل: "فَأَصْدَقَ وَأَكُنْ". قوله: (ألف في صَفَر) يروى: صفر ورجب بالكسر والتنوين، وفي نسخة الأصل: بالفتح ولعله أوجه؛ لأن المراد صَفَرُ ذلك العام وَرَجَبه. (درعًا عادية) أي: قديمة أو عظيمة.

"المِرْطُ":³ كساء من صوفٍ أو خَزٍّ أو غيرهما،⁴ "مُرْجَلٌ" مُعَلَّمٌ بأعلام كالرحال، وقوله: (لذلك) أي: للابتهاال. "وعلى ثقته" عطف "على ثقته بحاله". "الظعينة": المرأة ما دامت في الهودج.⁵ فلان "حامي الحقيقة" أي: يحمي ما يَحِقُّ عليه أن يحميه.

قوله: (وفيه دليل) من جهة الدلالة على أنهم أحب الناس إليه وأقربهم لديه، وأما من جهة رجائه ببركة تأمينهم ولجائهم إلى الله تعالى، وما تغرس فيهم أسقف النصارى ونحو ذلك؛ فإنما هي في القصة لا في الآية. فإن قيل: الأولاد إذا كانوا صغارًا لم يجز نزول العذاب، فما الفائدة في إدخال الحسن والحسين المباهلة؟ قلنا: عذاب الاستئصال يهلك فيه الصغار أيضًا، لكنه لا على وجه العقوبة.

﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (62) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (63)﴾

[سورة آل عمران: 62، 63]

¹ هنا: استطرد الشيخ القرمانى في بيان المصطلحات التي وردت في الرواية التي أوردها المصنف عند توضيحه للمباهلة، دون ذكرها، للرجوع إليها انظر: الزمخشري، الكشاف، (368/1-369).

² الجوهري، الصحاح، (4/1375).

³ عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرْجَلٌ، مِنْ شَعْرِ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الْحَسَنُ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: 33]. صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة (2424).

⁴ الجوهري، الصحاح، (3/1159).

⁵ الجوهري، الصحاح، (6/2159).

الإشارة إلى ما قص من نبأ عيسى ومريم، و"هو" مبتدأ، و"القصص" خبره، والجملة خبر "إن". أو "هو" فصل، يفيد أنَّ ما ذكره في شأنهما حقٌّ دونَ ما ذكره.¹ وما بعده خبر، وحقُّ الله أن يدخل المبتدأ فلما دخل "إن" أزيلت عنه إلى الخبر؛ لئلا يجتمع حرفا التأكيد، وإذ أجاز تأخيرها إلى الخبر؛ فلأن يجوز إلى الواسطة التي هي أقرب إلى المبتدأ أولى.

﴿الْقَصَصُ﴾ مصدر، قولهم: قَصَّ فلان الحديث يَقْصُهُ قَصًّا وَقَصَصًا، وأصله: تَبَّعَ الأثر، يقال: فلان خَرَجَ يَقْصُ أثر فلان، أي: يَتَّبِعُهُ ليعرف أين يذهب؟ ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ﴾²، أي: اتَّبِعِي أثره. وكذلك القاصُّ في الكلام؛ لأنه يتتبع خبرًا بعد خبر.³

و"من" ههنا بمنزلة البناء على الفتح في: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾⁴ في إفادة الاستغراق، ردًا على النصارى في تثليثهم، وقد سبق أن: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾⁵ بالفتح، يوجب الاستغراق، وبالرفع يجوز، فههنا زيد "من" ليكون بمنزلة البناء على الفتح في كونه نصًّا في الاستغراق لا الإعراب بالرفع في كونه ظاهرًا فيه.

"فإن قلت: الفتح هو الأصل، والحال أنَّ بناء المفرد معه لتضمينه معنى الحرف. قلت: إن إحدى العِلَّتَيْنِ في بناءه، وله علة أخرى وهي أن معنى "ما" النفي كالاستفهام في أنهما مثبتان في مضمون الجملة لا بالاسم وحده. ألا ترى أنك إذا قلت: هل خرج زيد؟ فاستفهامك عن التباس خروج في زمانٍ ماضٍ بَرِّد، لأنك لا تجهل الخروج في زمانٍ ماضٍ حادثًا على الإطلاق ولم تجهل أيضًا زيدًا، بل جهلت التباس ذلك الخروج به. وكذا إذا قلت: ما خرج زيد، فالنفي متشبهٌ بمضمون الجملة، ولا في: "لا رجلٌ أفضلُ منك" يفيد النفي الذي من شأنه أن يتشبه بالاسم المنفي لا بمضمون الجملة، وهو النفي على معنى الاستغراق؛ لأنه غير متصورٍ في غير الاسم المنفي في الجملة، وهي في إفادتها هذا المعنى كلام التعريف في نفس الرجل. ولما خصت "لا" في هذا المقام بحكمٍ أحبوا أن ينصبوا للاختصاص؛ لتنفصيل هذه الحالة من سائر |163| حالاتها التي لم تنزل فيها منزلة حرفٍ يُحدث في الاسم وحده معنى، فبنوا الاسم المنفي؛ لأنَّ هذا الحكم مما يدل على قرط امتزاج الحرف بالاسم، وإنما لم يُن "الرجل"، واللام نازلة منزلة الجزء من الاسم؛ لأن البناء للتمييز، ولا حاجة هنا للتمييز؛ لأنه ليس للام حالة تزول فيها عن صفة الامتزاج بالاسم، فيحتاج إلى النصب، بخلاف "لا"، فإنها تارة تفيد النفي المتشبه

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (21/2).

² سورة القصص، 11/28.

³ السمين الحلبي، الدر المصون، (229/3).

⁴ سورة الصافات، 37/35 _ سورة محمد، 19/47.

⁵ سورة البقرة، 2/2.

بمضمون الجملة لا غير، وأخرى تفيد النفي المتعلق بالاسم. فكأنَّ المصنف اختار هذا التعليل وبنى عليه كلامه، على أنه إنما ألحق الأصل ههنا بالفرع؛ لأن الفرع اشتهر حتى صار أصلاً في الاعتبار.¹

ثم تابع سبحانه في إثبات العزة التامة والحكمة البالغة، حيث ذكر "إنَّ"، والجلالة، وضمير الفصل، واللام، في الوصفين تأكيداً للتوحيد ونفي الشرك، وتستحيلاً؛ لعدم مدانة أحد له فيهما؛ ليشركه في الألوهية. وفيه: أن غلبته إنما تكون بالحكمة فلا يقهر إلا من تولى. ولذلك عقبه فبالغ في الإيعاد بكمال علمه بفساد العباد الحجة، وأدخل الفاء في الجزاء إشارة إلى أن الوعيد مسبب عن التولي.

ووضع ﴿المُفْسِدِينَ﴾ موضع المضمّر تسجيلاً عليهم بالإفساد، وتنبهًا على أن حقيقة الفساد، هو التولي عن الحجج [والإعراض عن]² التوحيد وسوء الاعتقاد وهو المؤدي إلى فساد العباد والبلاد.³ وإيماء إلى اختصاص ذلك الوعيد بما في قوله تعالى: ﴿رَدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ﴾⁴ على أن اللام للعهد، وكأنه قيل: فإن تَوَلَّوْا فإنَّ الله يعذبهم العذاب المشهور للمفسدين.

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (64)

[سورة آل عمران: 64]

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 64] تعام أهل الكتاب لعموم اللفظ، ولأن الفريقين قالوا للنبي عليه السلام: «ما تريد إلا أن نتخذك رباً». وقيل: يريد وفد نجران، وقيل: يهود المدينة. ﴿تَعَالَوْا﴾ هلموا، ﴿إِلَى كَلِمَةٍ﴾ أُطلق لفظ الكلمة على كلام كثير الأجزاء على طريق إطلاق اسم الجزء على الكل.

﴿سَوَاءٍ﴾ مصدر استوى، صفة "كَلِمَةٍ" بتقدير مضاف، أي: ذات سواء وعدل ﴿بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾⁵. إذ لا يختلف فيها الكتب والرسول وهي ثابتة في المركز نسبتها إلينا وإليكم على سواء واعتدال.

¹ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (132/4-133).

² ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

³ انظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، (21/2).

⁴ سورة النحل، 88/16.

⁵ الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، (425/1).

فإن قيل: ما معنى ذلك لو كانوا قائلين بالمساواة لما وقع الاختلاف؟ قلنا: لما كان مقتضى العقل السليم والبرهان القويم ذلك وصفه به. ولعلَّ المخاطبة بلفظ أهل الكتاب لذلك بأنَّ الكتاب يشهد به ويظهر بأدنى تأمل كان كالحاصل لهم المقرر عندهم. وقيل: المعنى إلى كلمة عادلة مستقيمة مستوية إذا أتينا نحن بها وأنتم كنا على السواء والاستقامة.¹

﴿أَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ﴾: أن نوحده بالعبادة ونخلص فيها، وهي مع ما بعده تفسير للكلمة؛ لأنها إما بدل من "كلمة"، بدل كل من كل، وإما خبر مبتدأ محذوف والجملة استئناف جواب لسؤالٍ مقدر؛ لأنه لما قيل: ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ قال قائل: ما هي؟ فقيل: ﴿أَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا﴾ ولا نجعل غيره شريكاً له في استحقاق العبادة ولا نراه أهلاً لأن نعبد.²

وقال ابن الكمال: "لم يرد به الشرك في العبادة؛ لأن الوصل يأباه، بل [أراد]³ به ما ذكر بقوله: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا﴾⁴.⁵ وليت شعري: ما الذي يأبى المعنى المذكور، فإنه إن أراد أن قوله: ألا نعبد الله بغنى عن ذلك، ويستلزمه. فنقول: إنَّه تصريحٌ بما لزم ورد لإشراكهم به تعالى عزّه، وتقرير التوحيد والإخلاص، على أن ما ذكره من المعنى راجعٌ إلى ذلك أيضاً عند التحقيق.

﴿وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: لا يتخذ الأتباع الرؤوس أرباباً من دون الله فيطيعونهم كطاعة الله، إشارة إلى طاعتهم الأبحار، فيما أحدثوا من التحليل والتحرير من غير الرجوع إلى ما شرع إليهم لا إلى قولهم |164| عزيز [ابن]⁶ الله والمسيح ابن الله؛ لأن مرجعهُ إلى ما تقدم من توحيده بالعبادة وعدم الإشراك به شيئاً. نعم يجوز إدخاله فيه أيضاً باعتبار الوصفين وهو الإشراك واتخاذ الأرباب. روي "أنه لما نزلت: ﴿اتَّخِذُوا أَحْبَابَكُمْ وَرُحَبَاءَكُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾⁷ قال عدي بن حاتم:⁸ مَا كُنَّا نَعْبُدُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ كَانُوا يُحِلُّونَ لَكُمْ وَيُحَرِّمُونَ فَتَأْخُذُونَ بِقَوْلِهِمْ؟» قَالَ: نَعَمْ،

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (86/3).

² البيضاوي، أنوار التنزيل، (21/2).

³ ورد في الأصل: "أرد"، فيه تصحيف.

⁴ سورة الأنعام، 136/6.

⁵ تفسير ابن كمال باشا، (310/2).

⁶ ورد في الأصل: "بن"، فيه تصحيف.

⁷ سورة التوبة، 31/9.

⁸ هو: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشر الطائي، أبو وهب وأبو طريف: أمير، صحابي، من الأجواد العقلاء. كان رئيس طيء في الجاهلية والإسلام. وكان إسلامه سنة 9 هـ، وشهد فتح العراق، ثم سكن الكوفة وشهد الجمل وصفين والنهروان مع علي، وفقنت عينه المحدثون 66 حديثاً. وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب بجوده المثل، توفي سنة: 68 هـ. انظر: الزركلي، الأعلام، (220/4).

قَالَ: «هو ذاك»¹. وما نقل عن الفضيل² أنه قال: "لا أبالي أطعت مخلوقاً في معصية الخالق أو صليتُ لغير القبلة".³ فينبغي أن يُحمَل على الاستحلال أو على التخصيص بما يفضي إلى الشرك وبالجملّة فيه خطر عظيم يجب أن يحترز عنه كل الاحتراز، وقد قال عليه السلام: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ».⁴ وقد عمّ ذلك الأمر الشنيع بين الأمراء والقضاة نعوذ بالله تعالى من شرار الولاة.

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 64] أي: لزمتمكم الحجة فوجب عليكم أن تعترفوا بأننا مسلمون مهتدون إلى الحق دونكم. واللزوم والعجز مستفاد من قوله: ﴿اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ حيث أوجب عليهم أن يعترفوا بأننا مسلمون دونهم، وهذا الاعتراف إنما وجب عليهم من حيث كونهم محجوجين، أي: مغلوبين بالحجة. والحصر المدلول عليه بقوله: (دونكم) بمعونة المقام. والمعنى: فإن تولّوا وأعرضوا عن الإجابة لما دعوتهم إليه من التوحيد وعدم الإشراك، فليس اعتراضهم ذلك لأجل مساعدة الحجة إياهم. فقل لهم: قد أسفر الصبح، وتبين الحق لذّي عينين فاعترفوا بأننا مسلمون منقادون للحق دونكم. ونظيره: قولُ الغالب للمغلوب في جدال أو صراع أو نحوهما اعترف بأنّي أنا الغالب وسلم لي الغلبة. أو اعترفوا بأنكم كافرون على أن يكون قوله: ﴿بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ تعريضاً لكفرهم من حيث إنهم أعرضوا عن الحق بعد ظهوره.⁵ وذهب الإمامان الواحدي والرازي⁶ إلى أن المعنى: إنّ أبناؤنا إلا الإصرار، فقولوا: إنّنا مسلمون، أي: أظهرنا أنّكم على هذا الدين، ولا تكونوا في قيد أن تحملوا غيركم عليه.⁷

اعلم أنه تعالى راعى في هذه القصّة المبالغة البالغة في الإرشاد وحسن الترتيب ولطف التدريج في الحجاج على ما فيه الرشاد، حيث بيّن أول أحوال عيسى عليه السلام [وما]⁸ تعاور عليه من الأطوار المنافية للإلهية.⁹ والمناقضة للربوبية بقوله:

¹ سنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن، 10. باب: ومن سورة التوبة.

² هو: الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي، أبو علي، ولد سنة: 105 هـ، شيخ الحرم المكي، من أكابر العباد الصالحاء. كان ثقة في الحديث، أخذ عنه خلق منهم الإمام الشافعي. ولد في سمرقند، ونشأ بأبيورد، ودخل الكوفة وهو كبير، وأصله منها. ثم سكن مكة وتوفي بها. من كلامه: "من عرف الناس استراح"، توفي سنة: 187 هـ. الزركلي، الأعلام، (153/5).

³ الزمخشري، ربيع الأبرار، (292/3).

⁴ مصنف ابن أبي شيبة (34406)، (247/18).

⁵ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (86/3).

⁶ هو: أبو عبد الرحمن، محمد بن عمر بن الحسين الرازي، القرشي البكري، المفسر الأصولي، شافعي المذهب، له تصانيف كثيرة منها: "المحصول في علم الأصول"، "الشجرة المباركة في الأنساب الطالبيه"، "عصمة الأنبياء"، وغيرها. توفي سنة: 606 هـ. السيوطي، طبقات المفسرين، ص115.

⁷ التفسير الكبير، (77/8).

⁸ سقط من الأصل.

⁹ البضاوي، أنوار التنزيل، (21/2).

﴿وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا﴾¹ ونحوه مما يدلُّ على أنه وُجد بعد أن كان معدومًا، واستقر مدَّة في مضيقِ الرحم، ثم كان طفلًا، ثم صار مترعرعًا، ثم صار شابًا يأكل ويشرب ويحدِّث وينام ويستيقظ.

وبينَ ثانيًا ما يحل عقدتهم ويزيلُ شبهتهم، وهي كونه من غير أب بقوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾² الآية. فلما رأى عنادهم وعَلِمَ لجأهم³ دعاهم إلى المباهلة بنوع من الإعجاز، حيث عجزوا عنها وخافوا [واشمأزوا]⁴ عن مباشرتها مع غاية تهالكهم على تقديم مذهبهم، وإقامة مطلبهم، ثم لما أعرضوا عن المباهلة وأظهروا بعض المجاهلة أقبل إليهم وعاد عليهم بالإرشاد إلى سبيل السداد، وسلك منه طريقًا أسهل في التناول وألزم في التعاذر. بأن دعاهم وهداهم إلى [ما]⁵ وافق عليه عيسى والإنجيل وسائر من اهتدى إلى السبيل، ثم لما لم يجد ذلك أيضًا عليهم ولم يرجعوا عما لديهم وعَلِمَ أن الآيات والنذر لا تُغني عنهم ولا تزيل إصرارهم ولجأهم أعرض عن الحجاج وقال: ﴿اشْهَدُوا بَأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾⁶.

وقال بعض العارفين: في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ لا يفرح بالمدح والتزكية والعطاء والخدمة والرئاسة التي يتوقع بعضها من بعض. والإشارة فيه أنه أعلم الحق عباده بتجرد قلوبهم عما سواه. وقال الواسطي⁷ في قوله تعالى: ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ هو إظهار العبودية عند ملاحظة الصمدية. وقال ابن عطاء:⁸ هو تحقيق التوحيد. وقال أبو عثمان⁹ في قوله: ﴿أَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا﴾ أعلمك طريق التبعيد في هذه الآية، وهو ألا تطالع

¹ سورة آل عمران، 48/3.

² سورة آل عمران، 59/3.

³ اللَّجَّة: اختِلَاطُ الأصْوَاتِ، ويُقال: سَمِعْتُ لَجَّةَ النَّاسِ أَصْوَاتِهِمْ. المعجم الوسيط، (816/2) "لج".

⁴ ورد في الأصل: "اشمأزوا"، فيه تصحيف.

⁵ زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

⁶ البيضاوي، أنوار التنزيل، (21/2).

⁷ لعله هو: محمد بن زيد بن علي بن الحسين الواسطي، أبو عبد الله: من كبار علماء الكلام، معتزلي، أصله: من واسط. سكن بغداد وتوفي بها. من كتبه: "إعجاز القرآن"، "الإمامة"، "الزمام" في علوم القرآن، وكان على غزارة علمه، خفيف الروح، ينظم الشعر، توفي سنة: 307 هـ. الزركلي، الأعلام، (132/6).

⁸ هو: واصل بن عطاء الغزالي، أبو حذيفة، من موالى بني مخزوم، ولد سنة: 80 هـ، رأس المعتزلة، ومن أئمة البلغاء والمتكلمين، سمي أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة درس الحسن البصري. ومنهم طائفة تنسب إليه، تسمى "الواصلية"، وهو الذي نشر مذهب "الاعتزال"، له تصانيف، منها: "أصناف المرجئة"، "المنزلة بين المنزلتين"، "معاني القرآن"، "التوبة"، وغيرها، توفي سنة: 131 هـ. انظر ترجمته في: الزركلي، الأعلام، (108/8-110).

⁹ هو: أبو عثمان سَعِيدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورِ النَّيْسَابُورِيِّ، الجَبَرِيُّ، الصُّوفِيُّ. الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الْوَاعِظُ الْفُذُّو، ولد سنة: 230 هـ بالري، ونشأ بها ثم انتقل إلى نيسابور فسكنها إلى أن توفي بها، صاحب كتاب "السنن" في الأحاديث النبوية، توفي سنة: 298 هـ. انظر ترجمته في: ابن خلكان، وفيات الأعيان، (369-370)؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء، (41/11).

بسرك عند اشتغالك بالعبادة سوى معبودك، ولا تفرغ في أمر من أمورك إلى غيره فتتخذ بذلك | 164ب | ربًا.¹ وقال عليه السلام: «[إِنَّ أَصْدَقَ] 2كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةٌ لِّبَيْدٍ 3: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ *** وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلٌ». 4

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (65)﴾

[سورة آل عمران: 65]

هي "ما" الاستفهامية دخل عليها حرف الجر، فحذفت ألفه كما في عمّ وفيم، واللام متعلقة بما بعده وتقديمها على عاملها واجب؛ لدخولها على ما له صدر الكلام، ولا بد من مضاف محذوف في قوله: ﴿فِي إِبْرَاهِيمَ﴾ أي: في دين إبراهيم وشريعته؛ لأن الذوات لا محاجة فيها، والحجاج الجدال الملابس بالحجة والشبهة.

زعم كل فريق من اليهود والنصارى أن إبراهيم كان منهم، وجادلوا رسول الله والمؤمنين فيه، فقليل لهم: إن اليهودية إنما حدثت بعد نزول التوراة، والنصرانية بعد نزول الإنجيل، وبين إبراهيم وموسى ألف سنة، وبينه وبين عيسى ألفان فكيف يكون إبراهيم على دين لم يحدث إلا بعد عهده بأزمة متطاولة؟ هذا على تقدير المصنف.⁵ وقال قدس سره: "تنازعت اليهود والنصارى في إبراهيم وزعم كل فريق أنه منهم فترافعوا إلى رسول الله فنزلت." 6 فتأمل الفرق بينهما.

لكن المعنى على ما ذكر أيضًا ومن قال ولا ذكر في كتابكم من دين إبراهيم لم يصدق؛ لأن قوله: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ جَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ إلى قوله ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ﴾ 7 يدل على أن في التوراة ذكراً من دين إبراهيم عليه السلام.

¹ البقلي، عرائس البيان في حقائق القرآن، (154/1-155).

² ورد في الأصل: "صدق".

³ هو: لبّيد بن ربيعة، أبو عقيل الكلابي العامري، من بني جعفر بن كلاب، من نجد، سكن الكوفة، أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية، أدرك الإسلام، وولفد على النبي صلى الله عليه وآله، ويعد من الصحابة، أحد أصحاب المعلمات، جمع شعره في: "ديوان"، توفي سنة: 41 هـ. الزركلي، الأعلام، (240/5).

⁴ صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، 26. باب أيام الجاهلية؛ صحيح مسلم، كتاب الشعر (2256)؛ مسند أحمد بن حنبل (9099)، (434/3).

⁵ الزمخشري، الكشاف، (371/1).

⁶ البيضاوي، أنوار التنزيل، (22/2).

⁷ ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ جَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [سورة آل عمران، 93/3].

ولما ورد أن يقال: هذا الإلزام متوجه عليكم أيضاً؛ لأنكم تدعون أنه كان على دين الإسلام، والإسلام إنما حدث بعده بزمان طويل. أجاب عنه ابن الكمال: "بأننا لا نقول بحدوث الإسلام بعد نزول القرآن".¹ وأجاب الإمام: "بأن القرآن أقر أنه كان حنيفاً مسلماً وليس في التوراة والإنجيل كان يهودياً أو نصرانياً".² وأنت خبير: بأن هذا الجواب ليس على مقتضى الإلزام المذكور في هذه الآية ولا على مقتضى تقرير السؤال. نعم، لو قيل: لم تدعون أن إبراهيم ما كان يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً يكون ما ذكر جواباً عنه مع قطع النظر عن سياق هذه الآية.

فإن قيل: الظاهر أن المسلمين كانوا في أصول الدين على المذهب الذي كان عليه إبراهيم، فلم لا يجوز أيضاً أن يقول اليهود إن إبراهيم كان يهودياً، بمعنى: أنه كان على أصل الدين الذي عليه اليهود، ويقول النصارى: إن إبراهيم كان نصرانياً، بمعنى: أنه كان على أصل الدين الذي عليه النصارى، وكون التوراة والإنجيل نازلين بعد إبراهيم لا ينافي كونه مسلماً، كذلك لا ينافي كونه يهودياً أو نصرانياً؟ قلت: المراد بقولنا: إن إبراهيم كان مسلماً، أنه كان قائلاً بجميع ما نقول به من أصول الدين وليس للنصارى واليهود أن يقولوا مثل ذلك؛ لأن النصارى يقولون بالنصرانية المحرفة لقولهم بمعبودية عيسى، واليهود يقولون باليهودية المحرفة لقولهم بعدم جواز النسخ. ولا شك أن إبراهيم ما كان قائلاً بشيء منهما، أما عدم كونه قائلاً بالأول فظاهر، وأما عدم كونه قائلاً بالثاني؛ فلأن أصحاب الشرائع جاءوا بشرع محدد، وذلك يستلزم القول بالنسخ واليهود ينكرون ذلك.³ والأمر بعده متعلق بـ "أنزلت" وهو استثناء مفرغ. ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أفلا عقل لكم حتى لا تجادلوا بما لا يجوز، أو أفلا تعقلون عدم جواز ذلك حتى لا تدعونه.

﴿هَآأَنُتُمْ هَؤُلَاءِ حَآجَجْتُمْ فِيمَآ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَآ لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

﴿(66)﴾

[سورة آل عمران: 66]

﴿هَا﴾ حرف التنبيه، و﴿أَنْتُمْ﴾ مبتدأ، و﴿هَؤُلَاءِ﴾ خبره، ﴿حَآجَجْتُمْ﴾ جملة مستأنفة مبينة للأولى، أي: تنبهوا أيها الغافلون أنتم هؤلاء الجمع على هذه الصفة التي أنتم عليها مما لا يمكن ذمكم بما هو أبلغ منه، فإنهم الأشخاص المتعنيين المشار إليهم في الحماسة، ففي حرف التنبيه مبالغة في غفلتهم، وفي ﴿هَؤُلَاءِ﴾ إلزام بالجهل والحماسة فإنه قد يقصد بالإشارة نحو ذلك. و﴿هَؤُلَاءِ﴾ تحقير المشار إليه واستبدال عقله؛ تنزيلاً لبعده عن ساحة عز الحضور والخطاب منزلة بعد المسافة.

¹ تفسير ابن كمال باشا، (311/4).

² البيضاوي، أنوار التنزيل، (22/2).

³ انظر: شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (87/3).

و﴿حَاجَّجْتُمْ﴾ كشف لجهلهم وسخافة عقولهم أي أن [حماقتكم]¹ أنكم جادلتم فيما لكم به [علم]² مما وجدتموه في التوراة والإنجيل عنادًا، كأمر نبينا، بأنَّ أمر بعثه وبيان نبوته مذكور | 165 | في كتبكم فجادلتم فيه عنادًا ومكابرة فلم تجادلون فيما لا علم لكم به ولا دُكر في كتابكم من حال إبراهيم أ و أن حماقتكم أنكم جادلتم فيما ادعيتم علمه ووروده في كتابكم مما يمكن ادعاؤه عقلاً كادعائكم أن الدين الذي تدينتم به من اليهودية والنصرانية دين موسى وعيسى ومقتضى التوراة والإنجيل فلم تجادلون فيما لا علم لكم به أصلاً ولا إمكان له عقلاً من كون إبراهيم عليه السلام على دينكم.

أو أنَّ من حماقتكم أنكم عمدتُم إلى مسائلٍ ممَّا نطقَ به الكتابانِ وألقيتُم على الناسِ مُماراةً³ ومجادلةً، فلم تأتونَ بما ليس فيهما، وهو كون إبراهيم على دينكم، وتجادلونَ به المؤمنينَ باطلاً. سَمَّى الأوَّلَ مُجادلةً لله، فهم لم يُريدوا بتلك المسائل إثباتَ حقٍّ أو إباطةً شُبْهيةً، بل نفسَ المُماراة والمجاراة.⁴ وهي مذمومةٌ على ما جاء في "سنن الترمذي"⁵، عن أنس، أن رسول الله عليه السلام قال: «مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُبْطِلٌ، بُيِّ لَه فِي رِضِّ الْجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُيِّ لَه فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ».⁶

ويمكن أن يقال: إنَّ قوله: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ﴾⁷ متصل بقوله: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا﴾⁸ بنوع آخر من النعي على قبائحهم، يعني: هَبْ أَنْكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِتَأْوِيلِ بَاطِلٍ، وقُلْتُمْ: عَزَّزَ ابْنُ اللَّهِ، والمسيحُ ابْنُ اللَّهِ، وَاتَّبَعْتُمْ رُؤْسَاءَكُمْ وجعلْتُمُوهم أربابًا لكم فيما تأتونَ وتَدْرُونَ، ثُمَّ ادَّعَيْتُمْ أَنَّ ذَلِكَمَ عَنْ عِلْمٍ مِنْكُمْ، وَحَاجَّجْتُمُ الْمُسْلِمِينَ بِهِ؛ لِأَنَّهُمْ مَا وَقَفُوا عَلَى نصوصِ كتابكم، فكيف تُحَاجُّونَ فيما الشاهدُ يشهدُ بكذبكم والنصُّ يُنادي بِزُورِكُمْ؟⁹

¹ورد في الأصل: "حماقتهم"، فيه تصحيف.

²زيادة عن الأصل، لتنام المعنى.

³مَاراة، مُماراة، ومِرَاء: جادلته ولاجه. تاج العروس، (524/39) "مري".

⁴الطبي، حاشية الطبي على تفسير الكشاف، (137).

⁵هو: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، السلمي الترمذي. مصنف كتاب الجامع المعروف بـ "سنن الترمذي"، حافظ للحديث، ولد في مدينة ترمذ، ثم ارتحل لطلب الحديث فذهب إلى خراسان، والعراق، والحجاز، وحَدَّثَ عن جمع كبير من المحدثين، وتفقه في الحديث بالبخاري، وأصبح ضرياً في كبره بعد رحلته وكتابه العلم، من كتبه: الجامع الكبير، "الشمائل النبوية"، "التاريخ". وتوفي في ترمذ (سنة: 279 هـ). انظر: الزركلي، الأعلام، (322/6).

⁶سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، 38. باب ما جاء في المراء.

⁷سورة آل عمران، 65/3.

⁸سورة آل عمران، 64/3.

⁹الطبي، حاشية الطبي على تفسير الكشاف، (136-137).

وقيل: ﴿هَؤُلَاءِ﴾ بمعنى "الذين"، و﴿حَاجَجْتُمْ﴾ صلته، وقيل: ﴿هَآأَنْتُمْ﴾ أصله أأنتم، بتوسيط الألف بين همزة الاستفهام وهمزة أنتم للفصل بينهما كما هو مذهب قالون¹ وهشام² وأبي عمرو³ في الهمزتين المفتوحتين إذا تلاصقتا في كلمة واحدة.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ ما حاججتم فيه فيعلمنا، أو فتسعى ألا يقال فيه إلا ما هو صدق. ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي: وأنتم جاهلون فلم تدعون العلم إذ فلا اعتداد لما قلتم، أو والله يعلم أن إبراهيم لم يكن كذلك وأنتم لا تعلمون أنه كان كما يقولون. وقيل: والله يعلم ما غاب وما حضر، وأنتم لا تعلمون إلا ما حضركم أو بلغكم الخبر به ولم يحضركم إبراهيم ولا عندكم خبره على الصحة، أو والله يعلم كذبكم وأنتم لا تعلمون حتى تكونون، ومقتضى العلم الامتناع عما فيه البطلان

﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67)﴾

[سورة آل عمران: 67]

"[على سبيل]⁴ الاستئناف بياناً لما اختلفوا فيه، فإنه تعالى بعدما بين أن ليس عندهم علم أن إبراهيم على أي ملة كان، وأثبت بأنه هو المختص به علماً. أتجه لسائل أن يقول: بين لنا ما ذلك العلم الذي اختص الله به في شأن إبراهيم؟ فأجيب بذلك."⁵

﴿وَلَكِنْ﴾ استدراك لما كان عليه، ووقعت ههنا أحسن موقع؛ إذ هي بين تقيضين بالنسبة إلى اعتقاد الحق والباطل. والحنيف: المائل عن الأديان كلها إلى الدين المستقيم. وقيل: الذي يؤحد، ويوحج، ويضحي، ويحترق، ويستقبل الكعبة. فإن قيل: كونه عليه السلام على الإسلام، أراد به الموافقة في الأصول، أو في الفروع؟ فإن كان الأول لم يكن هذا مختصاً بدين

¹ هو: مقرئ المدينة وتلميذ نافع هو: الإمام المجوّد النحوي أبو موسى عيسى بن مينا مولى بني زريق، يُقال: كان ربيب نافع فلقبه بقالون لجوّد قراءته. روى عن: شيخه وعن محمد بن جعفر بن أبي كثير وابن أبي الزناد. وروى عنه: أبو زرعة وإسماعيل القاضي وغيرهم، توفي سنة: 220 هـ. الذهبي، سير أعلام النبلاء، (403/8).

² هو: هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي، أبو الوليد الدمشقي، ولد سنة: 153 هـ، قاض، من القراء المشهورين، ثقة في الحديث، لكنه تلقن عند الكبر، فضعفوا حديثه المتأخر، وهذا لا يضره في القراءة. كان إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرؤهم ومحدثهم ومفتيهم، مع الثقة والضبط والعدالة. وكان فصيحاً علامة واسع الرواية. له كتاب: "فضائل القرآن"، توفي سنة: 245 هـ. الزركلي، الأعلام، (78/8).

³ هو: أبو عمرو بن العلاء بن العريان المازني التميمي البصري، المقرئ النحوي، ولد في مكة سنة: 68 هـ، ونشأ في البصرة، أحد القراء السبعة، ومقرئ أهل البصرة، وزعيم المدرسة البصرية النحوية، من أعلم الناس بالقرآن والعربية، الحجة الثقة. توفي في الكوفة سنة: 154 هـ. محمد محيسن، معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ، (461/1).

⁴ ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

⁵ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (138/4).

الإسلام، بل يقطع بأنه عليه السلام كان على دين اليهود، أعني: ذلك الدين الذي جاء به موسى، وعلى دين النصارى، أعني: بذلك النصرانية التي جاء بها عيسى فإنَّ أديانَ الأنبياء لا يجوز أن تكون مختلفة في الأصول، وإن أردتم به الموافقة في الفروع يلزم منه أن لا يكون محمد ﷺ صاحب شرع ألينة، بل كان مقرراً لدين غيره. وأيضاً: فمن المعلوم أن التعبد بالقرآن ما كان موجوداً في زمان إبراهيم، وتلاوة القرآن مشروعة في صلاتنا، وغير مشروعة في صلواتهم.¹

قلنا: يجوز أن يكون المراد به الموافقة في الأصول، والغرض منه: بيان أنه ما كان موافقاً في أصول الدين لمذهب هؤلاء المحرفين من اليهود والنصارى فيظهر الاختصاص ويضمحل الإشراك. ويجوز أن يقال: المراد به الموافقة في الفروع، وذلك؛ لأنه تعالى نسخ تلك الشرائع بشرع موسى، ثم إنه تعالى نسخ في زمان محمد ﷺ شرع موسى | 165 | بتلك الشريعة التي كانت ثابتة في زمان إبراهيم عليه السلام فعلى هذا يكون عليه السلام نبياً صاحب شريعة، ثم لما كان غالب شرع محمد ﷺ موافقاً لشرع إبراهيم، جاز أن يُقال إن شرعه موافق لشرع إبراهيم، ولو وقعت المخالفة في الفروع القليلة لم يقدح ذلك في حصول الموافقة.²

وبه يظهر الجواب عما قال قدس سره: "من أن المراد كونه منقاداً لله، وليس المراد أنه كان على ملة الإسلام وإلا لاشترك الإلزام."³ فبأن يقولوا: أنكم نفيتم كونه يهودياً أو نصرانياً لحدوثهما بعده، وهذا يقتضي نفي كونه مسلماً؛ لأن ملة الإسلام قد حدث بعده وأما ظهور الجواب فلأن ما أوتي نبينا الشريعة التي [كان]⁴ إبراهيم عليها لا يقال أنها حدثت بعده بخلاف اليهودية والنصرانية ولما كان الخطاب مع اليهود والنصارى أتى بجملة نفي أخرى ليدل على أنه كما لم يكن على دينهما لم يكن أيضاً على دين أحد من المشركين كالعرب عبدة الأوثان والمجوس عبدة النار والصابئة عبدة الكواكب. وقيل: تعرض باليهود والنصارى بأنهم مشركون. [كما ظهر الجواب عنه عند قوله: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ بوجه آخر فلتذكر. منه].⁵

ففيه: الإظهار في موضع الإضمار، للإشعار بالعلية، عدم كونه عليه السلام على دين الفريقين، وتأكيده كونه حنيفاً مسلماً، وكلام المصنف⁶ على أحد هذين القولين. وكلامه قدس سره⁷ على الجمع بينهما، وهو أن يكون نفيًا لكونه من

¹ ابن عادل، اللباب، (306/5-307).

² ابن عادل، اللباب، (307/5).

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (22/2).

⁴ ورد في الأصل: "كانت"، فيه تصحيف.

⁵ ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل في حاشية المخطوط.

⁶ إن المراد من قوله: ﴿مُسْلِمًا﴾ أنه عليه السلام على ملة الإسلام، أي: التوحيد. انظر: الزمخشري، الكشاف، (371/1).

⁷ البيضاوي، أنوار التنزيل، (22/2).

المشركين، وتعرضًا للفريقين. وبالجملية يتضح الجواب على [أكمل وجه]¹ عما يقال: ما فائدة كونه عليه السلام من المشركين مع ثبوت كونه أسوة الموحدين ورئيس المخلصين.

﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68)﴾

[سورة آل عمران: 68]

"﴿بِإِبْرَاهِيمَ﴾ متعلق بـ "أولى" وهو أفعل تفضيل، من الولي، وهو القرب، والمعنى: إن أقرب الناس به، وأخصهم. وألفه منقلبة عن ياء، لكون فائه واوًا، إذ ليس في الكلام ما لاهه وفاؤه واوان إلا واو -يعني اسم حرف التهجّي- كالوسط من قول، أو اسم حرف المعنى -كواو النسق- ولأهل التصريف خلاف في عينه، هل هي واو -أيضًا- أو ياء.²

﴿لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾ خبر "إن"، زحلق لآم الابتداء إلى الخبر، مع أن أصلها أن يدخل على المبتدأ كراهة توالي حرفي التأكيد. ﴿وَهَذَا النَّبِيُّ﴾ نسق على الموصول، وكذلك ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾، والنبي ﷺ والمؤمنون وإن كانوا داخلين فيمن اتبع إبراهيم إلا أنهم حصوا بالذكر؛ تشريفًا لهم وتكريمًا، فهو من باب قوله تعالى: ﴿وَمَلَايِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾³ وإن كانوا داخلين.⁴ أو المراد بالمتقين أمتة فحينئذ يتضح وجه العطف. وفيه: أن الأولوية لا تتحقق بمجرد الدعوى بل بالاتباع وكمال المعنى.

وقرى: ﴿وَهَذَا النَّبِيُّ﴾ بالنصب⁵ عطفاً على الهاء في ﴿اتَّبَعُوهُ﴾، فيكون و"الذين" عطفاً على "الذين اتبعوه"، ويكون المعنى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه واتباعوا هذا النبي، فلعل قوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ تعميم يشمل من اتبع غيرهما أيضاً من الذين آمنوا فيكون كل واحد من إبراهيم وهذا النبي متبوعاً لغيره. وبالجر عطفاً على "إبراهيم"، أي: إن أولى الناس بإبراهيم وبهذا النبي، للذين اتبعوه، وفيه نظر؛ من حيث إنه كان ينبغي أن يُثنى الضمير في ﴿اتَّبَعُوهُ﴾ فيقال: اتبعوهما، اللهم إلا أن يقال: هو من باب: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾⁶.⁷ فقوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ عطف على قوله: ﴿لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾ وهذا أوجه.

¹ورد في الأصل: "كامل واجه"، فيه تحريف.

²ابن عادل، اللباب، (307/5).

³سورة البقرة، 98/2.

⁴ابن عادل، اللباب، (307/5).

⁵انظر: ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن، ص 27.

⁶سورة التوبة، 62/9.

⁷ابن عادل، اللباب، (308-307/5).

أو على قوله: ﴿وَهَذَا النَّبِيُّ﴾ وفيه مبالغة، إذ المعنى على هذا: إن أولى الناس بإبراهيم وبهذا النبي وبالذين آمنوا للذين اتبعوا إبراهيم، كآته قيل: لا فَرْقَ بينَ دينِ النَّبِيِّ وأصحابِهِ وبينَ دينِ إبراهيم، وكل من ادَّعى أنه متَّبِعُ إبراهيمَ فَإِنَّ أَوَّلَ [شيءٍ] يجبُ¹ عليه متابعة هذا النَّبِيِّ وأصحابِهِ؛ لأنَّ دينَهُمُ التَّوْحِيدُ. وفيه: تعريضٌ بأنَّهم حينَ أعرضوا عن الإسلام وتولَّوا، [ظهرَ] أنَّهم² ما اتَّبَعُوا مِلَّةَ إبراهيمَ ولا كانوا منَ التَّوْحِيدِ في شيء، فوقَّعَ قولُهُ تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ تذييلًا لهذا المعنى أحسنَ موقع.³ | 166 | كقولهِ تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾⁴، أي: ينصرهم فيجازيهم الحسنى لإيمانهم ويوفقههم ويكرمهم ويدفع عنهم تعنت أعدائهم في إبراهيم ويظهر الحق في قولهم وقد رفع درجة محبيه حيث جعل لهم الولاية كما جعل له الخلَّة وكلتاها اسم المحبة. وفيه: تعريض بعدم ولاية أهل الكتاب.

روي: "أن قريشًا أرسلوا وفدًا إلى النجاشي في الحبشة؛ ليرد عليهم من هاجر إليه من أصحاب محمد ﷺ فأحضر النجاشي وجمع القسيسين وأكثروا المباحثة في شأن محمد عليه السلام ورسالته، وأنه على دين إبراهيم فلما أصاب جعفر في مقاله واتضح عند النجاشي صدق محمد وأنه على ملة إبراهيم ردَّ الوفد ولم يقبل هديتهم وأكرم المهاجرين غاية الإكرام، فأُنزل ذلك اليوم على رسوله في المدينة ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾ الآية.⁵ وروى ابن مسعود أن النبي عليه السلام قال: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلَدَةً مِنْ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ وَلِيَّيَ مِنْهُمْ أَبِي، وَحَلِيلُ رَبِّي إِبْرَاهِيمَ» ثم قرأ: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ﴾ الآية.⁶

﴿وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (69) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (70)﴾

[سورة آل عمران: 69، 70]

أي: أحببت وتمننت، وإنما خصَّ طائفةً؛ لأن من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله فيبعد أن يجعل "من" لبيان الجنس على أن يراد بـ ﴿طَائِفَةٌ﴾ جميع أهل الكتاب، فيتعلق بمحذوف، بل هو للتبويض في محل الرفع صفة لـ "طائفة". و﴿لَوْ﴾ بمعنى "أن" فإنها قد تكون مصدرية كما في قوله تعالى: ﴿يَبْدَأُ أَكْثَرَهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾⁷. ولم يقل: "أن يضلوكم"

¹ ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل غير مقروء.

² ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل غير مقروء.

³ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (139).

⁴ سورة آل عمران، 19/3.

⁵ المستدرک للحاکم، (368/2)؛ الواحدي، أسباب النزول، (68/1-71).

⁶ سنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن، 4. باب: وَمِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ؛ مسند أحمد بن حنبل (3800)، (68/2).

⁷ سورة البقرة، 96/2.

لأن "لو" أوفق للتمني الذي أفاده "ودت"، فإن قولك: لو كان كذا يفيد معنى التمني. ولم يذكر الإرادة؛ لأنها تقتضي تحقيق المراد أو تجري مجرى الاستدعاء إلى الفعل وأما التمني فتقدير شيء في النفس لا على التحقيق.

﴿وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ أي: لو تم ذلك لكانوا في الحقيقة مضلين لأنفسهم؛ لأنَّ ضرر ذلك عائد عليهم بما يكسبون من الإثم بإضلالهم وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم أو ما يتم لهم ذلك، لكن تلك الشبهات التي يريدون إلقاءها على المؤمنين هي المتمكنة في قلوبهم يضلون بها أنفسهم أو وما يضلون إلا أضرابهم ولا يقدرّون على إضلال المسلمين.

فإن قيل: أنهم ما عنوا إضلالهم؛ لأنهم يزعمون هدايتهم لزعمهم أنهم على شيء. قلنا: التعبير بالإضلال بالنظر إلى حقيقة الحال. ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ وزره، واختصاص ضرره بهم، أو عدم وصولهم إلى متمنهم، أو أنه تعالى يُطلع نبيه.

"نزلت في اليهود لما دَعَوْا خذيفةً وعمارًا ومعاذًا إلى اليهودية."¹ والمراد ﴿بآيَاتِ اللَّهِ﴾ الكتابان المعهودان التوراة والإنجيل، والكفر بهما عبارة عن الكفر بما دلا عليه من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهما مشتملان على البشارة ببعثته عليه السلام وبيان نعوته أو عن الكفر بما فيهما من أن إبراهيم كان حنيفًا مسلمًا. أطلق الآيات على ما فيها ومدلولها على سبيل إطلاق اسم الدليل على المدلول مجازًا.²

﴿وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ جملةٌ حاليةٌ مقررةٌ لجهة الإشكال، وتتميمٌ لمعنى التوبيخ في ﴿لَمْ تَكْفُرُوا﴾³. و﴿تَشْهَدُونَ﴾ من الشهادة مجازًا عن الاعتراف [بحقيقتها]⁴، أي: وأنتم تعرفون بأنها آيات الله، وفيه حذف المفعول أيضًا، أو القرآن الدال على صدق محمد بإعجازه، أو على كون إبراهيم حنيفًا مسلمًا ببيان، و﴿تَشْهَدُونَ﴾ من الشهود والمشاهدة، أي: وأنتم تشهدون نعت القرآن في الكتابين، أو من الشهادة مجازًا عن الاعتراف، أو من الشهود مجازًا عنه أيضًا، أي: وأنتم تعترفون أنه كلام الله حقًا بما يدل عليه من المعجزات ولما كان بين العلم وبين كل واحد من الشهادة والشهود من علاقة [اللزوم، فإن]⁵ الشهود ملزوم للعلم والشهادة مفرعة عليه صح التجوز بكل منهما عن العلم أو آيات الله جميعًا. ومعنى: ﴿تَشْهَدُونَ﴾ تعلمون حقيقتها بلا شبهة، بمنزلة علم المشاهدة ففيه استعارة تبعية متفرعة على التشبيه المعلوم بالشاهد، أو جملة المعجزات التي ظهرت منه عليه السلام و﴿تَشْهَدُونَ﴾ من الشهادة، أي: وأنتم تشهدون تلك المعجزات، أو من الشهادة | 166 |

¹الزمخشري، الكشاف، (372/1).

²ابن عادل، اللباب، (312/5).

³الطبي، حاشية الطبي على تفسير الكشاف، (140/4).

⁴سقط من الأصل، أثبتتها من حاشية التفازاني.

⁵ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل مطموسًا بسبب الرطوبة.

مجازاً عن الاعتراف، أي: وأنتم تعترفون بقلوبكم وعقولكم أنها معجزات خلقها الله في يده تصديقاً له في دعوى نبوته وإن كنتم تنكرون عند العوام بادعاء أنها سحر عناداً.¹

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبُسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (71)﴾

[سورة آل عمران: 71]

ثم تخلصون كتاب الله الذي أنزله على موسى وعيسى، بالمحرّف الذي كتبتموه بأيديكم، وأبرزتم في صورة الحق، بأن تقولوا الكل من عند الله، ﴿وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ﴾ فيما تحرفونه، ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أن ذلك ليس من كتاب الله. أو أنتم تعقلون الأمور وتميزون بين الحق والباطل ولستم كمن لا يعلم الحجة فيعذر به، أو ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ما جزاء من ألبس الحق بالباطل. أو لم تخلصون بعض أوصاف النبي عليه السلام ببعض أوصاف غيره، ﴿وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ﴾ أي: بعض أوصافه الآخر، ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أن ما خلطتم ليس من أوصافها أو ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ الأمور وتميزون، ولستم كمن لا يعلم الحجة أو ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ما في ذلك اللبس والكنم أو ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ البراهين القاطعة أن ما يدعوكم إليه محمد حق وأنه نبي مرسل. أو لم تخلصون الإيمان بعيسى وهو الحق بالكفر بمحمد وهو الباطل ﴿وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ﴾ وهو نبوة محمد ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أنه نبي لما كتب في كتابكم من شمائله وتشاهدون ذلك في نحاله. وقال ابن عباس وقتادة: "أَنَّهُمْ تَوَاضَعُوا عَلَى إِظْهَارِ الْإِسْلَامِ أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ الرُّجُوعُ عَنْهُ فِي آخِرِ النَّهَارِ، تَشْكِيكًا لِلنَّاسِ".²

وقيل: "يجوز أن يكون في التوراة ما يدل على نبوته من البشارة والنعمة والصفة، ويكون في التوراة أيضاً ما يوهم خلاف ذلك، فيكون كالمحكم والمتشابه، فيلبسون على الضعفاء أحد الأمرين بالآخر".³ وقيل: إِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا مَعْرُوفٌ بِأَن مُوسَى حَقٌّ، ثُمَّ إِنَّ التَّوْرَةَ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ شَرَعَ مُوسَى لَا يَنْسَخُ وَكُلُّ ذَلِكَ إِقْلَاعٌ شَبَهَاتٍ.

وقرئ: ﴿تَلْبُسُونَ﴾ بضم التاء [وفتح]⁴ الباء، من لبست الثوب، فتكون الباء في "الباطل" بمعنى: مع، وأما على قراءة الكسر المشهورة، فهو من لبست الشيء بالشيء خلطته به، ولما لم يكن شيء من الحق والباطل مما يلبس كلبس

¹ انظر: شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (90/3-91).

² الرازي، التفسير الكبير، (82/8).

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (23/2).

⁴ ورد في الأصل: "كسر"، وفيه تحريف. أثبتتها من حاشية التفنازاني

الثوب أريد بلبسهما الاتصاف بهما، واستشهد لاستعمال اللبس وما في معناه، للاتصاف بالشيء والتلبس به بقوله عليه السلام: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَا يَمْلِكُ كَلَابِسِ ثَوْبِي زُورٍ»¹ ويقول الفرزدق:²

فَلَا أَبَ وَابْنًا مِثْلُ مَرْوَانَ وَابْنِهِ *** إِذَا هُوَ بِالْمَجْدِ ارْتَدَى وَتَأَزَّرَا³

"الْمُتَشَبِّعُ" الذي يُرَى أنه شبعان وليس به، والمراد: الْمُتَصَلِّفُ.⁴ "ولابس ثوبي زور" هو الذي استعار ثوبًا يتجمل به أو يتنسك به لتقبل شهادته؛ فهو يشهد به زورًا، ويظهر أنه له وليس له، فيتلبس بجهة زور فيصير كأنه لابس ثوبين من الزور. وقال في الفائق: "الْمُتَشَبِّعُ عَلَى مَعْنَيْنِ، أحدهما: المتكلف إسرافًا في الأكل وزيادة على الشبع ليمتلي ويتضلع. والثاني: المتشبه بالشبعان وليس به. وبهذا الاعتبار استعير للمتحملي بفضيلة لم يرزق، وشبهه بلابس ثوبي زور؛ أي: ذي زور، وهو الذي يزور على الناس؛ [يَأْنِ يَتَزَيًّا]⁵ يَزِيْ أَهْلَ الزَّهْدِ رِيَاءً، وأضاف الثوبين إلى الزور؛ على معنى اختصاصهما به من جهة كونهما ملبوسين لأجله أو أراد أن المتحملي كمن لبس ثوبين من الزور؛ ارتدى بأحدهما، وانتزى بالآخر.⁶ وعطف الابن على الأب باعتبار اللفظ حيث جعله منصوبًا مُنَوَّنًا، ويجوز رفعه باعتبار العطف على المحل، فإن موضع "لا" وما بعده: رفع بالابتداء.

﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهِ النَّهَارِ وَكَفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72) وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (73) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (74)﴾

[سورة آل عمران: 72، 73، 74]

¹ صحيح البخاري، كتاب النكاح، 105. باب المتشبع بما لم ينل؛ صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة (2129).

² هو: هَئِمَ بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي، أبو فراس، الشهير بالفرزدق: شاعر، من النبلاء، من أهل البصرة، عظيم الأثر في اللغة، كان يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب، ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس. من شعراء الطبقة الأولى. كان شريفًا في قومه، عزيز الجانب، وقد جمع بعض شعره في: "ديوان"، ومن أمهات كتب الأدب والأخبار "نقائض جرير والفرزدق". ولقب بالفرزدق، لجهامة وجهه وغلظه، توفي سنة: 110 هـ. انظر في ترجمته: ابن خلكان، وفيات الأعيان، (86/6)؛ الزركلي، الأعلام، (93/8-94).
³ البيت من البحر الطويل، ولم أجده في ديوان الفرزدق، إنما هو من شواهد سيبويه التي لا يعرف لها قائل، الكتاب، (285/2)، وانظر: البغدادي، خزائن الأدب، (67/4)، وقيل: إن هذا البيت للكميت بن معروف، وينسب للكميت الأسدي. القيسي، إيضاح شواهد الإيضاح، (1/273-274).

⁴ تَصَلَّفَ يَتَصَلَّفُ، تَصَلَّفًا، فهو مُتَصَلِّفٌ. المتكبر المدعي ما فوق قدره عجبًا وتكبرًا. أحمد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، (2/1316).

⁵ سقط من الأصل.

⁶ الرمخشري، (2/216-217).

﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَاتَّكُفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾¹ (72) وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ ﴿آل عمران: 72، 73﴾ ﴿وَجَهَ النَّهَارِ﴾: أوله؛ لأن الوجه في اللغة: مستقبل كل شيء؛ لأنه أول ما يواجهه منه، كما يقال -لأول الثوب-: وجه الثوب ونصبه على الظرف.² قال:³

مَنْ كَانَ مَسْرُورًا بِمَقْتَلِ مَالِكٍ *** فُلَيَّاتٍ نِسْوَتُنَا بِوَجْهِ نَهَارٍ

البيت للربيع بن زياد،⁴ يرثي مالك بن زهير العبسي، وبعده:

تَجِدُ النِّسَاءَ حَوَاسِرًا يَنْدُبُنَّهُ *** يَلْطَمْنَ أَوْجُهُنَّ بِالْأَسْحَارِ

وكانت عاداتهم أن لا يندبوا على القتيل | 167 | قبل أخذ الثأر، فيقول: من كان فرحًا بقتل مالك، شامتًا بأوليائه، فليحضر ساحتنا في أول النهار؛ ليرى أن ما كان محرماً من النَّدْبَةِ قد حل، ويجد النساء مكشوفات الرؤوس يذكرنه بما فيه من الفضائل، على اتصال الأوقات وتعاقب الليل والنهار.⁵

قال المرزوقي: "رأيت ابن العميد⁶ يقول: إني لأتعجب من أبي تمام مع تكلفه رَمَّ جوانب ما اختاره من الأبيات، كيف ترك قوله: "فليأت نسوتنا" وهي لفظة شنيعة جداً."⁷ ونَعَمْ ما قال المرزوقي في شرحه "فليأت ساحتنا". [قال التفتازاني]:⁸

¹ ورد في الأصل: "وطا" زائدة.

² ابن عادل، اللباب، (316/5).

³ البيت من البحر الكامل. انظر: ديوان الحماسة، (413/1).

⁴ هو: الربيع بن زياد بن عبد الله بن سفيان ابن ناشب، العبسي: أحد دهاة العرب وشجعانهم ورؤسائهم في الجاهلية. يروى له شعر جيد. وكان يقال له (الكامل) اتصل بالنعمان بن المنذر، وناداه مدة، ثم أفسد لبيد الشاعر ما بينهما، فارتحل الربيع وأقام في ديار عبس إلى أن كانت حرب داحس والغبراء فحضرها. وأخبره كثيرة توفي سنة: 30 ق. هـ. انظر: الزركلي، الأعلام، (14/3). ومالك هو: ابن زهير بن جذيمة العبسي، وكانوا قد أخذوا بثأره.

⁵ المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، ص 703.

⁶ هو: أبو الفضل ابن العميد، محمد بن العميد أبي عبد الله الحسين بن محمد، الكاتب، الأديب، الشاعر، المعروف بابن العميد، والعميد لقب والده، لقبوه بذلك على عادة أهل خراسان في إجرائه مجرى التعظيم، وكان فيه فضل وأدب وله ترسل. وكان متوسعاً في علوم الفلسفة والنجوم، وأما الأدب والترسل فلم يقاربه فيه أحد في زمانه، وكان يسمى الجاحظ الثاني، وكان كامل الرئاسة جليل المقدار. ووزيراً لركن الدولة، توفي سنة: 360 هـ. انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، (103/5-104).

⁷ شرح ديوان الحماسة، ص 703.

⁸ سقط من الأصل.

وأنّا أتعجب من جار الله كيف لم [يورده]¹ على هذا الوجه؟ وحافظ على لفظ الشاعر، ورأيه في [القراءات]² أن القراء يقرؤونه برأيهم.³

ومعنى الآية يحتمل أن يكون المراد كل ما أنزل، وأن يكون بعض ما أنزل. وعلى الأول قول المصنف والمعنى: "أظهروا الإيمان" إلى آخره. وكذا قوله: "وقيل: تواطأ [اثنا]⁴ عشر" إلى آخره. وعلى الثاني قوله: "وقيل: هذا في شأن القبلة" إلى آخره.⁵ وعلى هذا فيه رواية أخرى، وهي: أنه عليه السلام كان يصلي إلى بيت المقدس بعد أن قدم المدينة ففرح اليهود بذلك وطمعوا أن يكون منهم فلما حوّل الله إلى الكعبة كان ذلك عند صلاة الظهر. قال كعب بن الأشرف⁶ وغيره: ﴿آمَنُوا بِاللَّهِ أَنْزَلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَّهَ النَّهَارِ﴾ يعني: آمنوا بالقبلة التي صلى إليها صلاة الصبح، فهي الحق، ﴿وَكَفَرُوا﴾ بالقبلة إلى الكعبة، ﴿لَعَلَّهُمْ﴾ يقولون: هؤلاء أهل كتاب، وهم أعلم منا، فيرجعون إلى قبلتنا.

﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ﴾ من تنمة كلام الطائفة، أي: ولا تُقَرُّوا عن تصديق قلب، إلا لأهل دينكم وحقبة ملتكم، وليكن إيمانكم بما أنزل بمجرد اللسان بدون الإذعان لحيلة الخذلان، أو ولا تقروا عن تصديق قلب بحقية الإسلام والقرآن إلا لمن تبع دينكم واكتموا ذلك عن غيركم فإنهم كانوا معترفين بذلك لكن يعاندون. أو ولا تظهروا إيمانكم الظاهري وجه النهار إلا لمن كان على دينكم فإن رجوعهم أوهم وأرجى. أو لا تظهروا إيمانكم الظاهري إلا لأجل من تبع دينكم، أي: ليس الغرض من الإتيان بذلك التلبس إلا بقاء أتباعكم على دينكم. وتعدية الإيمان باللام لتضمين معنى الإقرار والاعتراف، وقيل: مزيدة كما في: ﴿رَدِّفَ لَكُمْ﴾.⁷

¹ ورد في الأصل: "يورد"، فيه تصحيف.

² ورد في الأصل: "القرآن".

³ التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (355/2).

⁴ ورد في الأصل: "اثني"، فيه تصحيف.

⁵ الزمخشري، الكشاف، (373/1).

⁶ لعله هو: كعب بن الأشرف، شاعر من بني النضير، ذكر في سيرة رسول الإسلام محمد بأنه أمر بقتله لسببه النبي وتشجيعه قريش على محاربه بالرغم من الصحيفة التي تصالح فيها النبي والمسلمون مع اليهود على الطاعة وحسن التعايش، ونفذ ذلك الأمر جماعة من الأوس. يُقال بأن قتل كعب كان مسألة خيانة وأمن دولة؛ لأنه حرض المشركين على النبي محمد ﷺ بعد بدر وسعى لتجييشهم ضد المسلمين، وشبّب بنساء الصحابة بأشعار خادشة للحياء حتى آذاهم. انظر: أبو القاسم السهيلي، الروض الأنف، (283/5).

⁷ سورة النمل، 72/27.

﴿قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ﴾ يهدي من يشاء [إلى الإيمان]¹ ويثبت عليه، فلا يضره الكيد والحيلة². أو إن الهدى الحق هدى الله لا ما تكلفتم له فما وجه مقابلته وإرادة الكيد له، وفي اطلاع الله ما اختلفوا "عجازه" إعجاز لنبه عليه السلام، وتقوية لقلوب المؤمنين، وتفضيح للكائدين حتى لا يخبروا أمثال ذلك. أو إن الهدى اللازم الاتباع هدى الله الذي يأمر به، فتارة يأمر باتباع موسى والتوجه إلى الصخرة، وأخرى باتباع محمد والتوجه إلى القبلة.

﴿أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: 73] إما أن لا يكون معمولاً لقوله: ﴿وَلَا تُؤْمِنُوا﴾، ويتم كلامهم عند قوله: ﴿إِلَّا لِمَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ﴾، وحينئذ ففي موقعه ثلاثة أوجه:

الأول: أن يتعلق بفعل محذوف على حذف اللام فيدخل في خبر "قل"، كأنه قيل: قل إن الهدى هدى الله ولأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتهم. ولما يترتب على ذلك من غلبتهم بالحجة يوم القيامة لكفرهم به ودبرتم ما دبرتم، أي: لم يكن لكم داع إلى هذا [البغي]³ والكيد سوى علمكم بأن الإيتاء والمحاجة المثيرين للغضب والحسد كائنان البتة وإثارة للإشعار بأن كلاً من الأمرين مستعل بسبب الغضب والحسد، ويؤيده قراءة ابن كثير⁴ "أَنْ يُؤْتَى" بمد الألف على الاستفهام⁵ لدلالته على الانقطاع عما قبله ثم أنه مفرد ولا بد من متعلق به تم كلاماً. فحمل على حذف اللام وتقدير الفعل، أي: أدبرتم ما دبرتم لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتهم ولما يتصل به عند كفرهم به من محاجتهم لكم عند ربكم.

الثاني: أن يكون خبر "إن" و"هُدَى الله" بدل من "الهدى"؛ لتعظيمه بنسبته إلى الله، يعني أن حقيقة هدى الله الإلهي الذي ليس وراءه هدى. و"أو" على هذا المعنى "إلى أن" إذ ليس الهدى كله هو أحد الأمرين؛ لأن المحاجة نفسها لا تصلح لذلك؛ إلا مرتبطة بالإيتاء، ومرتبة عليه، أي: إن هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتهم حتى يحاجوكم عند ربكم فيقرعوا باطلكم بحقهم ويدحضوا | 167 ب | حجتكم، فمعنى: ﴿عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ في حكمه وقضائه لا مجرد يوم القيامة.

والثالث: أن ينتصب بفعل مضمحل يدل عليه قوله: ﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ﴾ كأنه قيل: قل إن الهدى هدى الله، فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتهم؛ لأن قولهم: ﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ﴾ إنكار لأن يؤتى أحد مثل ما أوتوا.⁶ وإما أن يكون معمولاً لقوله: ﴿وَلَا تُؤْمِنُوا﴾ بتقدير حرف الجر، باعتبار معنى الاعتراف، بمعنى: لا يعترفوا بأن يؤتى أو لا

¹ سقط من الأصل.

² البيضاوي، أنوار التنزيل، (23/2).

³ ورد في الأصل: "البغل"، فيه تصحيف.

⁴ هو عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان بن فيروز بن هرمز، أبو معبد المكي الداري، ولد بمكة سنة: 45 هـ، قارئ أهل مكة، وهو أحد أئمة القراءات العشر، وهو من التابعين، توفي سنة: 120 هـ. انظر: ابن الجوزي، غاية النهاية، (443/1).

⁵ انظر: الداني، التيسير، ص 89.

⁶ انظر: الزمخشري، الكشاف، (374/1).

يظهروا التصديق بذلك أو بلا اعتباره بمعنى لا يظهروا تصديق أن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم من الكتاب والرسول، يعني علمكم بذلك حاصل لكن لا تظهروه للمسلمين ليزدادوا بذلك تصلبًا في الدين ولا للمشركين لئلا يرغبوا فيه.

وأوتر عطف [يحتاجكم]¹ بكلمة "أو" دون الواو؛ ليفيد العموم مثل: ﴿وَلَا تُطْعَمُ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾² أي: ولا تؤمنوا [لغير]³ أتباعكم؛ لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وأنهم يحتاجونكم يوم القيامة ويغالبونكم عند الله بالحجة فعلى هذا فقلوه: ﴿قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ﴾ اعتراض.⁴

ولما ورد أن يقال: أنه في الغالب يكون للتأكيد، وههنا ليس كذلك فما معناه؟ أجيب: بأنه رد عليهم فيما جادلوا من عدم زيادة ثبات المسلمين، وعدم رغبة المشركين، وما يقال: إن الاعتراض من متكلم والمعتراض فيه من متكلم آخر ليس بشيء؛ لأنه في أثناء كلام بعد قوله: ﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ﴾.

وقرى: "إن يؤتى أحد" على إن النافية،⁵ فيكون قوله: ﴿قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ﴾ اعتراضًا أيضًا. و"أو" بمعنى: [حتى]⁶، إلى أن حكى سبحانه [كلامهم]⁷ الباطل ثم قصَّ نيته أن يدفعه بالحق ثم حكى باقي كلامهم أي: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم وقولوا لهم ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم حتى يحتاجكم عند ربكم، يعني: ما تؤتون مثله فلا يحتاجكم فيكون هذا مقول: ﴿قَالَتْ طَائِفَةٌ﴾، وتقديره: قولوا؛ لتصوير المعنى.

﴿قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (73) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [سورة آل عمران: 73، 74] ﴿بِيَدِ اللَّهِ﴾ عبارة عن كونه مالكا له ومتصرفا كيف يشاء. من قولهم: الأمر بيد فلان، يريدون أنه هو المتصرف فيه، أي: أن الفضل بتصرفه لا بتصرفكم ولا بتصرف غيره فمن يؤتیه ويوفقه له، لم يكن لأحد دفعه، وهو الإسلام والثبات عليه فيكون تأكيداً لقوله: ﴿قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ﴾ وقد فصل بينهما بما فصل.

¹ورد في الأصل: "يحتاجكم"، فيه تصحيف.

²سورة الإنسان، 24/76.

³ورد في الأصل: "الغير"، فيه تصحيف.

⁴الرمخشري، الكشاف، (373/1).

⁵تنسب للأعمش وطلحة. انظر: ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن، ص 27.

⁶زيادة عن الأصل، لتتمام المعنى.

⁷ورد في الأصل: "كلامهم"، فيه تصحيف.

ولعل إعادة "قل" لطول الكلام أو للإشارة إلى استقلال كل منها في كونها حجة وإبطالاً لما زعموه، ويجوز أن يكون هذا اعتراضاً آخر؛ لتقرير أمر الإيتاء في قوله: ﴿أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ﴾ أي: النبوة والوحي الذي هو الفضل كل الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء لا يمكنكم دفعه ولا ينفعكم الحسد ولا يضره.

(والواسع): الكامل القدرة، (والعليم): الكامل العلم، [فلكمال]¹ قدرته يصح أن يتفضل على أي عبدٍ شاء بأي تفضلٍ شاء، ولكمال علمه لا يكون شيء من أفعاله إلا على وجه الحكمة والصواب.² وقيل: ذكر من اليهود كلامين، ذكر عند كل واحد منهما جوابه، أحدهما: ﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ﴾، وجوابه: ﴿قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ﴾. والثاني: ﴿أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾، وجوابه: ﴿قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾.

وقال مقاتل: في الآية تقديم وتأخير. وذلك [أن]³ اليهود قالوا للسئلة: لا تُصدِّقوا بالنبوة إلا لمن تبع دينكم اليهودية وصلى إلى قبلتكم، فإنه لن يؤتى أحد من الناس مثل ما أوتيتم من التوراة والمن والسلوى واثبتوا على دينكم ولا تخبروا أحداً بأمر محمد فيحاجوكم به عند ربكم. وقيل: يا محمد، إن الهدى هدى الله، أي: دين الله الإسلام وقبلة الله الكعبة. و﴿إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ أي: جواد أعطى محمداً النبوة والرسالة وأكرم أمة نبيه عليم بخلقه وبمن يستحقه.

[ويحتمل أن يكون]⁴ قد قال عليه السلام: "إن الهدى هدى الله، ولن يؤتى أحد [من الأنبياء قبلي]⁵ من الآيات مثل ما أوتيت أنا؛ لأن آياتهم كانت حسية يفقهها كل أحد، وآياتي عالمية ولا يفقهها إلا الأفاضل."⁶ وقوله: ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ﴾ كالتأكيد لما قبله، ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ فيه: دفع توهم القصور في احتماله المتبادر إلى |168| الفهم من اختصاص من يشاء.

وقال القشيري: "يحتمل أن يكون هذا ابتداء أمر من الله تعالى للمسلمين، ومعناه: ألا تعاشرُوا الأضداد، ولا تفشوا أسراركم للأجانب". وقال أيضاً: "قوم اختصهم بنعمة الأرزاق، وقوم اختصهم بنعمة الأخلاق، وقوم اختصهم بنعمة العبادة، وقوم اختصهم بنعمة الإرادة، وآخرين بتوفيق الظواهر، وآخرين بتحقيق السرائر، وآخرين بعتاء الأبخار، وآخرين بلقاء الأسرار."⁷

¹ورد في الأصل: "فكلما".

²ابن عادل، الباب، (329/5).

³وردت في الأصل مكررة.

⁴زيادة عن الأصل، لتنام المعنى.

⁵ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

⁶الماتريدي، تأويلات أهل السنة، (405/2).

⁷لطائف الإشارات، (251/1).

وقيل: ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ﴾ بالفهم عنه فيما يكشف به من الأسرار، ويلقيه فيه من فنون الأنوار.¹ وقيل: الفضل عبارة عن الزيادة من جنس المزيد عليه والرحمة المضافة إلى الله أعلى من ذلك بلغت إلى أن يكون من جنس ما أتاهم.

﴿وَمَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن إن تَأْمَنُهُ بِقَنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن إن تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بَأْنَهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75)﴾

[سورة آل عمران: 75]

﴿وَمَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن إن تَأْمَنُهُ بِقَنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن إن تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ [آل عمران: 75] [فيما]² تقدم ما يدل على عدم الاعتداد [بمن]³ أقسم بكونه من أهل الكتاب، بين أن منهم من هو من أهل الأمانة، ومنهم من هو من أهل الخيانة. أو لما ذكر خيانتهم في الدين، ذكر خيانتهم في الدين.

﴿مَنْ﴾ مبتدأ، ﴿وَمَنْ أَهْلٌ﴾ خبره، قُدِّم عليه. ﴿وَمَنْ﴾ إما موصولة، والجملة الشرطية بعده صلته، فلا محل لها من الإعراب، وإما نكرة موصوفة بما بعدها فيكون في محل الرفع.⁴ ويقال: أمنت بكذا للإصاق بالأمانة كالمستعلى وعلى كذا الاستعلاء المودع على الأمانة، فإن من أوّتمن على شيء صار ذلك الشيء في معنى الملتصق به لقربه منه، وصار المودع كالمستعلى على ذلك الشيء، وقيل: أمنتك بدینار، معناه: وثقت بك فيه وأمنتك عليه، معناه: جعلتك أمنت عليه.

والمراد من "القنطار والدينار" ههنا الكثير والقليل، يعني: أن فيهم مَنْ هو في غاية الأمانة، حتى لو أوّتمن على الكثير يؤده، ومنهم مَنْ هو في غاية الخيانة حتى لو أوّتمن على القليل لا يؤده. وقيل: القنطار ألف ومائتا أوقية، أو مِلَّةٌ جلد ثور من المال، أو ألف ألف دينار، أو ألف ألف درهم.⁵ و"الأوقية" في الحديث أربعون درهماً. وكذلك كان فيما مضى، فأما اليوم فالذي يتعارفه النَّاسُ ويعقد عليه الأطباء أن الأوقية وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم وهي إِسْتَارٌ وَثُلُثَا إِسْتَارٍ.⁶

¹ القشيري، لطائف الإشارات، (251/1).

² ورد في الأصل: "ما"، فيه تصحيف.

³ ورد في الأصل: "من"، فيه تصحيف.

⁴ ابن عادل، اللباب، (329/5).

⁵ ابن عادل، اللباب، (330/5).

⁶ الرازي، مختار الصحاح، ص 344. والإِسْتَارُ: أَرْبَعَةُ مِثْقَالٍ وَنِصْفٌ.

وقرأ ورش¹ وابن كثير وابن دُكَّوان² عن ابن عامر³: بكسر الهاء والوصل، وقالون وهشام: بكسرهما بغير وصل، وأبو عمرو وأبو بكر وحمزة: بالسكون. والمراد بالوصل وصلها بياء إشباعية، وبغير الوصل مجرد الكسر، وأما السكون فعلى إجراء الوصل مجرى الوقف. فلا يرد ما قال الزجاج: الإسكان غلط؛ لأنه في الوقف لا في الوصل؛ لأنها حرف خفي يبين في الوصل نحو: ضربته وضربتها. وقرئ: "تتمنه" بكسر التاء.

والاستثناء مفرغ من العام، أي: لا يؤديه إليك في جميع المُدَد إلا في مدة دوامك قائماً عليه. و"دُمْتُ" ناقصة، وشرط إعمالها تقدم "ما" الظرفية ولا ينصرف. وأما قولهم: "يدوم" فمضارع "دام" التامة بمعنى "بقي"، ولكونها صلة لـ "ما" الظرفية لزم أن تكون بحاجة إلى كلام آخر؛ ليعمل في الظرف نحو: لا أصحبك ما دمت باكيًا، ولو قلت: مادام زيد قائمًا من غير شيء لم يكن كلامًا. وجوز أن تكون مصدرية لفظًا والمنسبك منها ومن دام في محل نصب على الحال، فهو استثناء مفرغ أيضًا من الأحوال المقدرة، أي: لا يؤديه في جميع الأحوال إلا في حال ملازمتك له. فيكون "دَامَ" تامة؛ لما تقدّم من أن تقدّم الظرفية شرط في إعمالها، فإذا كانت انتصب "قائمًا" على الحال.⁴

والمراد القيام المجازي، وهو التقاضي والإلحاح، عبّر عنه بالقيام؛ لأن المطالب للشيء يقوم فيه والتارك له [يقعد عنه]⁵، أي: إلا ما دمت قائمًا على رأسه فإن أخرت أنكر، فإن مواجهة الغريم تورثه المهابة من صاحب الحق، فإن الحياء في [العينين]⁶، ألا ترى إلى قول ابن عباس: "لا تطلبوا من الأعمى حاجة فإن الحياء في العينين". والأول: كعبد الله بن سلام

¹ هو: سعيد بن عبد الله بن عمرو بن سليمان بن إبراهيم، أبو عمرو القرشي، مولاهم القبطي المصري، الملقب بورش، شيخ القراء المحققين وإمام أهل الأداء المرتلين، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه، ولد سنة: 110 هـ، ورحل إلى نافع بن أبي نعيم فعرض عليه القرآن عدة ختمات، توفي سنة: 197 هـ. انظر: ابن الجزري، غاية النهاية، (503/1).

² هو: عبد الله بن أحمد بن بشر بن دُكَّوان الفهري الدمشقي، ولد سنة: 173 هـ، الإمام الشهير، الراوي الثقة، شيخ الإقراء في الشام، وإمام جامع دمشق، أخذ القراءة عن: أيوب بن تميم، توفي سنة: 242 هـ. انظر: ابن الجزري، غاية النهاية، (405-404/1).

³ هو: عبد الله بن عامر بن زيد، أبو عمران اليحصي الشامي، أحد القراء السبعة، ولي قضاء دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك، ولد في البلقاء، في قرية "رحاب" سنة: 8 هـ، وانتقل إلى دمشق، بعد فتحها، وتوفي فيها سنة: 118 هـ. قال الذهبي: مقرئ الشاميين، صدوق في رواية الحديث. الزركلي، الأعلام، (95/4).

⁴ ابن عادل، اللباب، (333-334/5).

⁵ ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل غير واضح بسبب تمزق في ورق المخطوط.

⁶ وردت في الأصل مطموسة.

استودعه قرشي ألفًا ومائتي أوقية ذهبًا فأداها إليه، والثاني: نحو فنحاص بن عازوراء¹ استودعه رجل من قريش دينارًا فجحدته وخانه.² | 168ب |

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 75]
إشارة إلى عدم الأداء الذي دل عليه "لا يُؤَدَّه" إلى تركهم أداء الحقوق، بسبب أنهم قالوا: ليس علينا في شأن الأميين الذين ليسوا من أهل الكتاب ذم ولا عتاب.³ وكانوا يستحلون ظلم من خالفهم، ويقولون: لم يُجعل لهم في كتابنا حرمة. وقيل: عامل اليهود رجلاً من قريش، فلما أسلموا تقاضوهم، فقالوا: أسقط حقكم؛ حيث تركتم دينكم، وزعموا أنه كذلك في كتابهم.⁴ وأيضًا قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه والخلق لنا عبيد فلا سبيل لأحد علينا إذا أكلنا أموال عبيدنا.

وعن النبي عليه السلام أنه قال عند نزولها: «كَذَبَ أَعْدَاءُ اللَّهِ، مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا وَهُوَ تَحْتَ قَدَمِي إِلَّا الْأَمَانَةُ، فَإِنِهَا مُؤَدَّاةٌ إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ».⁵ وعن ابن عباس أنه سأل رجل فقال: «إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة. قال: فتقولون ماذا؟ قال: نقول: ليس علينا في ذلك بأس. قال: هذا كما قال أهل الكتاب: ليس علينا في الأميين سبيل إنهم إذا أدوا الجزية لم يحل أكل أموالهم إلا بطيب أنفسهم».⁶

ونفي السبيل نفي المطالبة، قال تعالى: ﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾⁷، وتحقيقه: أن المطالب لا يتمكن من المطالبة إلا إذا وجد السبيل إلى المطلوب. وفي ﴿لَيْسَ﴾ ضمير الشأن وهو اسمها، و﴿سَبِيلٍ﴾ مبتدأ، و﴿عَلَيْنَا﴾ خبر، والجملة خبر "ليس"، أو ﴿عَلَيْنَا﴾ هو الخبر، و﴿سَبِيلٍ﴾ مرتفع به على الفاعلية، أو ﴿سَبِيلٍ﴾ اسم ليس، والخبر أحد الجائزين، أعني: علينا أو في الأميين، ويجوز أن يتعلق "في الأميين" بالاستقرار الذي تعلق به "علينا". ويجوز أن يتعلق بنفس "ليس" وفيه نظر؛ لأن الأفعال الناقصة في عملها في الظروف خلاف، وبنوا الخلاف على الخلاف في دلالتها على الحدث، وانفقوا على أن "ليس" لا تدل على حدث البتة. ويجوز أن يتعلق بنفس "سبيل"؛ لأنه استعمل بمعنى الحرج

¹ورد في الأصل: "عازور"، أثبتته من تفسير البيضاوي.

²ابن عادل، اللباب، (335/5).

³البيضاوي، أنوار التنزيل، (24/2).

⁴الزمخشري، الكشاف، (375/1).

⁵الطبري، جامع البيان، (522/6).

⁶الطبري، جامع البيان، (524/6).

⁷سورة الشورى، 41/42.

والضمان، ويجوز أن يكون حالاً منه، فيتعلق بمحذوف.¹ "والأُمِّي" منسوب إلى الأم، وسمي النبي أمياً؛ لأن الأم أصل الشيء فمن لا يكتب فقد بقي على أصل حاله، وقيل: لأنه ينسب إلى مكة وهي أم القرى.

﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾: بادعائهم أن ذلك الذي ادعوا من جواز الخيانة مع المخالف وأنهم أبناء الله وأحباؤه المذكور في التوراة. ففيه: دلالة على أن الكافر لا تقبل شهادته؛ لأنه تعالى وصفه بالكذب. وردّ على الذين يُخَلِّلُونَ وَيُحَرِّمُونَ من غير تحليل الله وتحريمه ويجعلون ذلك من الشرع. قال ابن العربي:² ومن هذا يخرج الردّ على من يحكم بالاستحسان من غير دليل، ولست أعلم أحداً قاله من أهل القبلة.³

و﴿عَلَى اللَّهِ﴾ يجوز أن يتعلق بالكذب - وإن كان مصدراً - لأنه يُتَّسَع في الظرف وعديله ما لا يُتَّسَع في غيرهما، ومن منع علّقه بـ "يَقُولُونَ" متضمناً معنى يفترون، ويجوز تعلقه بمحذوف على أنه حال من "الكذب". وقوله: ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ جملة حالية، ومفعول ﴿يَعْلَمُونَ﴾ محذوف اقتصاراً، أي: وهم من ذوي العلم والدراسة، أو اختصاراً، أي: وهم يعلمون أنهم كاذبون ومفترون فيما قالوا وأسندوا وهو أقبح لهم.⁴ أو ﴿يَعْلَمُونَ﴾ جزاء الخائن وعظم الخيانة، أو يعلمون قبح الكذب وشنعه، أو يعلمون أن حكم التوراة أداء الأمانة في حق الكل، أو يعلمون أن الذي يدعو إليه محمد حق.

﴿بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (76)﴾

[سورة آل عمران: 76]

لما حكى الله قولهم: ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾ ردّ عليهم، وأجاب بقوله حينئذ: أن بلى عليهم سبيل في شأن الأميين، فيتم الوقف على قوله "بلى"، وما بعده استئناف مقررٌ للجملة التي سُدّت "بلى" مسدّها باعتبار أن الله يحب المؤمنين بعهده.⁵ فله سبيل عليكم في شأن هؤلاء، يذمكم ويعاقبكم على ظلمكم إياهم وأكل أموالهم بغير حق. أو باعتبار أن الله يحبهم ويستلزم أنه "المنصّر" الغادرين الخائنين فللذم والعقاب عليهم سبيل في الغادرين.

¹ السمين الحلبي، الدر المصون، (268/3-269).

² هو: محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي، أبو بكر ابن العربي: قاض، من حفاظ الحديث. ولد في إشبيلية، ورحل إلى المشرق، وبرع في الأدب، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين. وصنف كتباً في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ. وولي قضاء إشبيلية، ومات بقرب فاس، ودفن بها. قيل: ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظها. من كتبه: "العواصم من القواصم"، "عارضة الأحوذ في شرح الترمذي"، "أحكام القرآن"، "الناسخ والمنسوخ"، "المحصول" وغير ذلك. (توفي سنة: 468هـ). انظر: الزركلي، الأعلام، (230/6).

³ أحكام القرآن، (298/1).

⁴ ابن عادل، الباب، (337/5).

⁵ انظر: الرمخشري، الكشف، (375/1).

وقيل: إن كلمة "بلى" كلمة تُذكر ابتداءً لكلام آخر يُذكر بعده؛ لأن |169أ| قولهم: ليس علينا فيما نفعل جناح قائم مقام قولهم: نحن أحباء الله وأولياؤه، فذكر تعالى أن أهل الوفاء بالعهد والتقى هم الذين يحبهم الله تعالى - لا غيرهم - وعلى هذا، فلا يَحْسُن الوقف على "بلى"، و﴿مَنْ﴾ شرطية أو [موصولة]^{1,2}.

و﴿أَوْفَى﴾ بمعنى "وفى" إلا أن لغة أهل الحجاز "أوفى"، ولغة أهل نجد "وفى"، والضمير المجرور في "بعهده" راجع إلى "من" بطريقة إضافة المصدر إلى فاعله، أو إلى الله في قوله: ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ بإضافة المصدر إلى المفعول.³ ويجوز أن يكون المصدر مضافاً للفاعل وإن كان الضمير "لله" وإلى المفعول وإن كان الضمير لـ "مَنْ" يظهر معناه عند التأمل.

وقوله: ﴿وَأَتَقَى﴾ معطوف على ﴿أَوْفَى﴾ "أوفى" ويراد الإيفاء فيما يجب أن يقع فيه، ويدخل فيه الإيفاء عن الكذب واستحلال ما حرم، والرباط من الجملة الجزائية أو الخبرية هو العموم في المتقين هكذا قالوا لكنه إنما يتضح ذلك إذا لم يذكر التقوى. قيل: والحال أنه مذكور فينبغي أن يقال الرباط قيام الظاهر مقام الضمير، واعتبر في ذلك الانتقاء دون الإيفاء، حيث لم يقل يحب الموفين لكون التقوى أعم وأهم وأتم، إذ أول مراتبه وسيلة جميع المبرات وآخر مراتبه غاية الغايات ونهاية القربات على ما بين ذلك في قوله تعالى: ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.⁴ ونظير هذا الاعتبار في الإظهار اعتبار إرجاع الضمير في نحو قوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾⁵ حيث أرجع إلى الصلاة دون الصبر لما ذكر هنالك، ثم إن في هذا الإظهار دلالة على أن التقوى طلب محبة الله لصاحبها، وأن الموفي بالعهد هو المتقي، والغادر هو الفاجر بدلالة الفحوى.

فإن قيل: بتقدير أن يكون الضمير في "بعهده" راجعاً إلى "مَنْ" عدل على أنه لو وُفِيَ أهل الكتاب بعهودهم وتركوا الخيانة فإنهم يكتسبون محبة الله. قلنا: الأمر كذلك فإنهم إذا وفوا بالعهود فأول ما يوفوه العهد الأعظم، وهو ما أخذه الله عليهم في كتابهم من الإيمان بمحمد عليه السلام، ولما جاء به، وهو المراد بالعهد في هذه الآية.⁶ وقد قال عليه السلام:

¹ورد في الأصل: "موصولية".

²ابن عادل، اللباب، (338/5).

³شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (96/3).

⁴سورة البقرة، 21/2.

⁵سورة البقرة، 45/2.

⁶الزمخشري، الكشاف، (375/1).

«أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعََهَا: إِذَا أُؤْتِمِنَ حَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ».¹

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77)﴾

[سورة آل عمران: 77]

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: 77] وجه النظم: أنه لما تقدم أنَّ محبة الله تابعة للوفاء بالعهد عقب حكم ضده لا سيما والكلام في اليهود المخلين بالعهود المأخوذة عليهم في التوراة من عدم كتمان أمر النبي عليه السلام.

والمذكور -في التفاسير- وجوه في سبب النزول من التخصيص يا أهل الكتاب أو طائفة مخصوصة والحمل على العموم كما ذكر ذلك أيضاً أولى لدخول تلك الصور فيه وتناوله ما نصب من الأدلة على ذلك. قيل: في الأشعث بن قيس،² وخصم له يهودي، في أرض، توجب اليمين على الأشعث فهم بها، فأنزل الله هذه الآية فنكل قدر الأرض الى الخصم. وقيل: توجب اليمين على خصمه، فقال: إذا يحلف ويذهب بمالي فقال: «مَنْ خَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ»³، سَمِيَ المحلوف يميناً؛ لأنها تكون بمعنى الحلف، والمصدر يجيء بمعنى المفعول ولو بواسطة.

وقيل: في رجل أقام سلعته في السوق فحلف فقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلاً من المسلمين. وقيل: في رؤساء اليهود لما بينوا صفة محمد عليه السلام في التوراة. فقال كعب بن الأشرف: ما بكم خير آت أردت أن أعطيكم فغيروا ورجعوا عن الإقرار فأعطاهم شيئاً. وسبق معنى الاشتراء في البقرة والمشتري لما كان يعطي شيئاً ويأخذ شيئاً، وكل منهما ثمن الآخر ذكر ثمناً. واللائح أن يقول: " رمز إلى أنَّ اللائح بما استبدلوا به عهد الله وأيمانهم أن يكون ثمناً يتحصل به المطلوب، لا سيما بطلب " .

واليمين: تحقيق ما يذكر ماضياً كان أو مستقبلاً باسم الله أو صفة من صفاته. ﴿وَأَيْمَانِهِمْ﴾ هي أيمانهم التي حلفوا | 169 ب | كذباً أن ليس في التوراة نعتة عليه السلام مخافة ذهاب الرئاسة والملكة. ويحتمل أن يكون عهد الله والأيمان

¹ صحيح البخاري، كتاب الإيمان، 23. باب علامة المنافق؛ صحيح مسلم، كتاب الإيمان (106).

² هو: الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي، يكنى أبا محمد، من ملوك كندة، وهو صاحب مرياع حضر موت، شهد اليرموك والقادسية وصفين، توفي في الكوفة سنة: 40 هـ. انظر: ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، (240-239/1).

³ صحيح البخاري، كتاب الرهن، 6. باب إذا اختلف الراهن والمُرْتَهَنُ ونحوه؛ صحيح مسلم، كتاب الإيمان (221).

واحداً، وهو الحلف على أخذ مال الغير بالباطل فقال الله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾¹ وأن يكون عهد الله ما قبلوه من الله وما ألزمهم الله، والأيمان ما حلفوا.

والوعيد عليه حرمان الثواب ووقوع العقاب من خمسة أوجه، وعدم إطلاق ﴿فِي الْآخِرَةِ﴾ وهو النصيب في الخير والنعيم. مشروط بعدم التوبة بالإجماع، وعندنا بعدم العفو أيضاً، لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾² ولما لاح التدافع بين قوله: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ﴾³ وبين قوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾⁴ وقوله: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾⁵. أجيب أولاً: بأن المنفي هنا كلام ينفعهم ويسرهم. وثانياً: بأن المنفي ههنا الكلام بالذات لما تكلم أولياؤه بغير سفير وواسطة تشريعاً لهم والمثبت هناك كلام الملائكة ومحاسبتهم. وثالثاً: بأنه من قبيل نفي الشيء عما لا ينتفع به فإنهم لا ينتفعون بكلمات الله. ورابعاً: بأن نفي تكليمه إياهم كناية عن سخطه عليهم أو غضبه عليهم؛ لأن ترك التكلم لازم للسخط فأطلق لينقل منه إلى الملزوم.⁶ وعن النبي عليه السلام: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ [يَوْمَ الْقِيَامَةِ]»⁷، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: [رَجُلٌ]⁸ حَلَفَ يَمِينًا عَلَى مَالٍ مُسْلِمٍ، فَاقْتَطَعَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَنَّهُ أَعْطَى بِسَلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ، وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ»⁹.

﴿وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ [يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ]»¹⁰ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: 77] كلام المصنّف: ¹¹ على أنّ ترك النظر عند قرينة مانعة عن إرادة معناه الحقيقي مجاز عن السخط، كما أنّ النظر مجاز عن الإكرام، لكون النظر من لوازم [الإحسان، وتركه من لوازم]¹² الإهانة. ثم فرّق بين استعمال النظر نفياً وإثباتاً في حق من يجوز عليه النظر، أي: تقليب الحديقة كالإنسان، وبين من لا يجوز كالباري تعالى، وإن كان بصيراً، بمعنى: أن له صفّة البصر، بأنه إذا استعمل فيمن يجوز عليه النظر، وأريد الإكرام، فهو كناية حيث جاز إرادة المعنى الحقيقي؛ بل ربما أريد؛ لكنه لا يكون مناط الإثبات والنفي، والصدق

¹ سورة النحل، 91/16.

² سورة النساء، 48/4.

³ سورة آل عمران، 77/3.

⁴ سورة الحجر، 93، 92/15.

⁵ سورة الأعراف، 6/7.

⁶ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (97/3).

⁷ ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

⁸ سقط من الأصل.

⁹ صحيح البخاري، كتاب المساقاة، 11. باب مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْخَوْضِ وَالْقَرْيَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ؛ صحيح مسلم، كتاب الإيمان (174).

¹⁰ ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

¹¹ قوله: "﴿وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ﴾ مجاز عن الاستهانة بهم والسخط عليهم". الزمخشري، الكشاف، (376/1-377).

¹² سقط من الأصل.

والكذب، والأمر والنهي، ونحو ذلك؛ بل لينتقل عنه إلى معنى آخر. وإذا استعمل فيمن لا يجوز عليه النظر فهو مجاز لا غير؛ لأنَّ إرادة المعنى الحقيقي، أو جواز إرادته شرطاً للكناية. وههنا العلم بامتناع النظر عليه قرينة مانعة عن إرادته.¹

وفي كلامه إشارة إلى أنه عند الكناية قد يتحقق المعنى الحقيقي ويراد؛ لا قصدًا إليه، وقد لا يتحقق أصلًا وإن جاز. وما ذُكر ههنا بشكل فيما ذكر في قوله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾²، ﴿وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾³، ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾⁴، ونحو ذلك؛ أنها كنايةات مع امتناع المعنى الحقيقي. فإن أجيب: بأنَّ إرادة الحقيقة لا تستلزم تحققه وهو ظاهر، ولا يلزم منه الكذب؛ لأنَّ إرادته لا تكون على وجه القصد إليه إثباتًا ونفيًا وصدقًا وكذبًا، بل لينتقل منه إلى المقصود. قلنا: وكذلك النظر في حق من [لا]⁵ يجوز عليه النظر، يراد ولا يتحقق، فيكون كناية. وأما ما يقال: من أنه إذا أريد المعنى الحقيقي تجتمع الحقيقة والمجاز، وهو ممتنع، مدفوع بأن ذلك حيث يكون كل منهما مناط الحكم، وأما إذا أريد الأول لينتقل منه إلى الثاني فلا.⁶

وصرح السكاكي: "بأنه في الكناية يراد المعنى ومعنى المعنى، وفي الحقيقة المعنى، وفي المجاز معنى المعنى، يعني الحقيقة الصريحة، وإلا فقد صرح هو بأن الكناية حقيقة، حيث قال: الحقيقة والكناية تشتركان في كونهما حقيقتين، ويفترقان في التصريح وعدمه.⁷ وبهذا يظهر أنَّ الكناية ليست واسطة بين الحقيقة والمجاز؛ بل قسمًا من الحقيقة، وحيث يجعل واسطة يراد بالحقيقة الصريح منها.

وأما عند الأصوليين: فكل من الحقيقة والمجاز [إن استتر]⁸ المراد به فكناية، وإلا فصريح، فليست الكناية واسطة ولا داخلة في المجاز بناء على الاستعمال في غير الموضوع [له على ما]⁹ توهم.

¹ التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (363/2).

² سورة المائدة، 64/5.

³ سورة الزمر، 67/39.

⁴ سورة طه، 5/20.

⁵ سقط من الأصل.

⁶ التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (364/2).

⁷ مفتاح العلوم، ص 414.

⁸ ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل مطموسًا.

⁹ ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل مطموسًا.

وعبارته قدس سره: "أن عدم التكليم كناية عن الغضب عليهم؛ لقوله: ﴿وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ﴾¹. فهذا يشعر بأنهما كناية لكن [اللائح]² أن يكون الأول كناية، |170| والثاني مجازاً؛ لجواز إرادة المعنى الحقيقي في الأول دون الثاني، فيحتمل أن يكون مثلاً منه إلى أن الفرق بأن الانتقال في أحدهما من الملزوم إلى اللازم وفي الآخر بالعكس لا بجواز إرادة الحقيقي، وعدم جوازه وهو أن يكون معنى كلامه أن قوله: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمْ﴾ كناية كما أن قوله: ﴿وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ﴾ مجاز.

﴿وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾ ولا يُثْنِي عليهم كما يُثْنِي على أوليائه، مثل ثناء المُزَكِّي للشاهد. والتركيب من الله قد تكون على السنة الملائكة والصالحين: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ﴾³، ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾⁴، ﴿سَلَامٌ﴾⁵. وقد تكون الذات: ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ﴾⁶، ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾^{7,8}.

﴿وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُؤُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (78)﴾

[سورة آل عمران: 78]

﴿وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُؤُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [آل عمران: 78] "اللي" عبارة عن عطف الشيء عن الاستقامة إلى الاعوجاج، يقال: فتل عن وجهه فانفتل، أي: صرفه فانصرف، ولوى لسانه عن كذا إذا غيَّره، ولوى فلان فلاناً غير رأيه، ويقال أيضاً: لواه، أي: عطفه.⁹

والمعنى: يفتلون ألسنتهم بقراءة الكتاب، بحذف المضاف من الكتاب الذي بمعنى القراءة. والباء للاستعانة أو [الظرفية]¹⁰ كما في قولك: نزلت بالمكان، أي: فيه. أو يعطفون ألسنتهم بشبه الكتاب بحذف المضاف من الكتاب الذي

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (24/2).

² وردت في الأصل مطموسة.

³ سورة الرعد، 23/13.

⁴ سورة الصافات، 78/37.

⁵ لعله يقصد قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ﴾ سورة القدر، 5/97.

⁶ سورة التوبة، 112/9.

⁷ سورة يس، 58/36.

⁸ الرازي، التفسير الكبير، (93/8).

⁹ انظر: الرازي، التفسير الكبير، (267/8).

¹⁰ ورد في الأصل: "النظر فيه"، فيه تحريف.

هو بمعنى المكتوب. والباء صلة كما في قولك: لوى لسانه بالشعر إذا قاله مع تعمل وميل للآلة. ويؤيد الأول قول القفال:¹ معناه وأن يعمدوا إلى اللفظة فيحرفونها عن حركاتها الإعرابية تحريفًا يتغير به المعنى، وهذا كثير في العربية، ولا يبعد مثله في العبرانية.² فيراد بـ"لي" الألسنة بقراءة الكتاب خزفها عن الصحيح المنزل إلى المحرف المزدل. والثاني: ما روي عن ابن عباس: أن جماعة من أحبار اليهود أتوا كعب بن الأشرف في زمن قحط يطلبون منه طعامًا فقال: ما يقولون في هذا الرجل الذي يقول أنا رسول الله؟ فقالوا: هو عبد الله ورسولُهُ، فقال كعب: لو قلتم غير هذا كان لكم عندي طعامٌ وعطاءٌ فقالوا: نرجع ونتأمل. فرجعوا وعادوا وقد بدلوا نعته بنعت الدجال فقالوا: وجدنا في التوراة كذلك فحلفهم لا يرجعون عن هذا فحلفوا فأعطى كل واحدٍ منهم ثمانية أذرعٍ من كزياس³ وصاعًا من شعير.

فإن قيل: كيف يمكن إدخال التحريف، ثم إنهم عرَضوا ذلك المُحَرَّف على بعض العوام؟ وقال الإمام: والأصوب عندي في تفسير الآية وجهٌ آخر، وهو أن الآيات الدالة على نبوة محمد ﷺ كان يُحتاج فيها إلى تدقيق النَّظَر والتأمل، والقوم كانوا يُوردون عليها الأسئلة المُشَوَّشة والاعتراضات المظلمة، فكانت تَصِيرُ تلك الدلائل مُشْتَبِهَةً على السامعين. واليهود كانوا يقولون: مرأى الله مِنْ هذه الآيات ما ذكرناه لا ما ذكرتم، فكان هذا هو المراد بـ"لي" الألسنة، كما أن المُحَقِّق في زماننا إذا استدل بآية، فالمُبْطِل يُورد عليه الأسئلة ويقول: ليس مرأى الله ما ذكرت.⁴

والعامة "يُلَوُّون"⁵ بواو مضمومة، ثم أخرى ساكنة مضارع "لوى" أي: قتل، وقرئ: "يُلَوُّون" بتشديد الواو الأولى من "لوى" مضعَّفًا، والتضعيف فيه للتكثير والمبالغة، لا للتعدية؛ إذ لو كان لها لتعدى إلى مفعولٍ آخر؛ لأنه بدون التضعيف متعَدٍّ إلى واحد. وقرئ: "يُلَوْن" بواو واحدة،⁶ وأصلها "يُلَوُّون" ثم أبدلت الواو المضمومة همزة، وهو بدلٌ قياسيٌّ، كما في: أُقْتِتْ، ثم حُفِّفَتِ الهمزة بإلقاء حركتها على الساكن قبلها وحذفت الهمزة، فبقي "يُلَوْن" بوزن يُفْعُون، حذفت عين الفعل ولامه معًا، وذلك لأن أصله "يلويون" كيضربون، استثقلت الضمة على الياء فحذفت، فالتقى ساكنان -الياء وواو الضمير- فحذفت الياء

¹ هو: أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي، المعروف بـ"القفال الكبير"، ولد سنة: 291 هـ، أحد أعلام مذهب الإمام الشافعي، فقيه ومفسر وراوي حديث، ومن أشهر أئمة المسلمين عبر التاريخ. قام بالعديد من الرحلات لطلب العلم، من شيوخه: ابن خزيمة، الطبري، من تلاميذه: الحاكم، السلمي، له: تفسير كبير للقرآن الكريم (شرح الشاشي)، شرح كتاب الرسالة (للإمام الشافعي)، توفي سنة: 365 هـ. انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، (200/4-201).

² الرازي، التفسير الكبير، (94/8).

³ الكزياس: فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ بِكَسْرِ الْكَافِ، وَجَمْعُهُ: كَزَائِسُ، وهي: ثياب خشنه. الجوهري، الصحاح، (970/3).

⁴ الرازي، التفسير الكبير، (95/8).

⁵ سقط من الأصل.

⁶ ينسب لابن كثير ومجاهد. انظر: ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن، ص 27.

لالتقاءهما، ثم حُذفت الواو التي هي عين الكلمة كما ذكرنا.¹ و﴿لِتَحْسَبُوهُ﴾ علة لقوله: ﴿يَلُؤُونَ﴾ أي: [يفعلون]² ذلك لتظنوا أيها المؤمنون ما وصل باللي وهو المحرف أو الشبه من الكتاب. وقرئ: "ليحسبوه"،³ أي: ليحسب المؤمنون | 170 ب | .

﴿وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 78] تأكيد لقوله: ﴿وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ وتشنيع عليهم وبيان؛ لأن ذلك زعم منهم تصريحاً لا تعريضاً.⁴ ويمكن أن يقال: أنه ليس كل ما لم يكن في الكتاب لم يكن من عند الله تعالى؛ فإن الحكم الشرعي قد يثبت تارة بالكتاب، وتارة بالسنّة، وتارة بالإجماع، وتارة بالقياس، والكل من عند الله تعالى. فقوله: ﴿لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ نفى خاص، ثم عطف عليه النفي العام، فلا يكون تكريراً. وأيضاً يجوز أن يكون المراد من الكتاب التوراة، ويكون المراد من قولهم: ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ أنه موجود في كتب سائر الأنبياء، مثل: شعيا وأرميا، وذلك لأنهم في نسبة ذلك المحرف إلى التوراة كانوا متحيزين فإن وجدوا قوماً من الأغمار [والبله]⁵ الجاهلين بالتوراة نسبوا ذلك المحرف إلى التوراة، ويقولون إنه موجود فيها، وإن وجدوا قوماً عقلاء أذكيا زعموا أنه موجود في كتب سائر الأنبياء، الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام.⁶

ولم يرَضِ المصنفان بهذا القول، وجعلوه تأكيداً بناءً على أن مرادهم بقولهم: ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ أن ما لوا به ألسنتهم من جملة التوراة، وأنه تعالى أنزل التوراة على موسى هكذا، وهو تصريح وتقرير لما رمز إليه بقوله: ﴿لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ﴾؛ لأن الكتاب لا يكون إلا منزلاً من عند الله فيكون قوله: ﴿وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ نفياً لما أرادوا بقولهم: ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ وهو أن المحرف من كتاب الله المنزل من عنده.

وقال ابن الكمال: "أي: يقولون ليس هو نازلاً من [عنده]⁷. ففيه: دفع لاحتمال أن لا يكون من الكتاب، ومع ذلك يكون من عند الله؛ كالأحاديث القدسية، فهو تأسيس لا تأكيد، وتسجيل عليهم بالكذب، وتشنيع عليهم باجترائهم على الله تعالى. والعدول عن الضمير إلى المظهر في قوله: ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ لتعظيم هذا الأمر، وبيان أنهم لفرط وعارتهم يصرحون بذلك."⁸

¹ السمين الحلبي، الدر المصون، (270/3-271).

² وردت في الأصل مطموسة بسبب تمزق في ورقة المخطوط.

³ انظر: ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن، ص 27-28.

⁴ البيضاوي، أنوار التنزيل، (24/2-25).

⁵ ورد في الأصل: "الثلاثة"، فيه تحريف.

⁶ ابن عادل، اللباب، (344/5).

⁷ ورد في الأصل: "غيره"، فيه تحريف، أثبتنا من تفسير البيضاوي.

⁸ تفسير ابن كمال باشا، (323/2).

ولما توهم أنَّ قوله: ﴿وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ يَصْلُحُ دليلاً على المعتزلة فيما زعموا من أنَّ العبدَ مستقلٌّ في أفعاله، وأنَّ أفعاله ليست من عند الله تعالى، أي: ليست بخلقه وإيجاده. أجاب عنه قدس سره: بأن قوله: معجم من عند الله، ليس معناه أنَّ ما صدر عنهم من لِي الألسنة وتحريف الكتاب عن وجهه من [فعل]¹ الله تعالى وكائن بخلقه وتكوينه، حتى يكون قوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ نفياً لذلك، فثبت مذهبهم بل مرادهم به أنه كلامُ الله المنزل على نبيه موسى من عنده تعالى. وقوله: ﴿وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ نفى لهذا المعنى فلا دلالة فيه على حُجَّة مذهبهم. ولما فهم من هذا النفي كونهم كاذبين كان قوله: ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ تأكيداً له وتسجيلاً عليهم بالكذب على الله تعالى والتعهد فيه. إذ المعنى: وهم يعلمون أنهم كاذبون فيه، ويجوز أن يكون حذف مفعوله اقتصاراً لا اختصاراً، فيكون المعنى: ويقولون على الله الكذب وهم من أهل العلم والرئاسة، ففيه غاية التقبيح ونهاية التشنيع. وفي الآية تنبيه على أنه لا ينبغي للمذكر أن يحارف فيقول عند قراءة القارئ أشياء لا تليق بالآية، فإنه يرى الناس أنه تفسير هذه الآية والسماع يعتمد أنه يخبر عن الله وهو يقول على الله إذ قال ما يخالفه.

﴿مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (79)﴾

[سورة آل عمران: 79]

﴿مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ﴾ [آل عمران: 79] قد ذكر المفسرون أسباباً للنزول ولا نعيده، لكنه وقع في عبارة المصنف، قال: "معاذ الله أن نُعْبُدَ غيرَ الله، [أو]² أن نأمرَ بغيرِ عبادةِ الله."³ ففي حواشيه: "نأمرُ بعبادةِ غيرِ الله" أحسنُ طباقاً، لِمَا سبقه؛ لأنَّ الكلامَ لم يَقَعْ في نفسيهم عن أنفسهم [الأمر]⁴ بغيرِ عبادةِ الله؛ بل بعبادةِ غيرِ الله، وهو النبي عليه السلام، ألا ترى إلى قوله ﷺ: "أن نُعْبُدَ غيرَ الله"⁵ ولم يَقُلْ: أن نفعل غيرَ عبادةِ الله تعالى؟ والاعتراض | 171 | كأنه قدح في الرواية. وجوابه: أن المعنى: بعبادة غيرِ عبادةِ الله تعالى فموصوف "غير" هو "عبادة" لا أمر أعم، وقد يجاب: بأنَّ الأمرَ بغيرِ عبادةِ الله أعمُّ من الأمرِ بعبادةِ غيرِ الله، ونفي

¹وردت في الأصل مكررة.

²ورد في الأصل: "و".

³وقيل: إنَّ أبا رافع القرظي والسيد من نصارى نجران قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريد أن نعبدك ونتخذك رباً؟ فقال معاذ الله أن نعبد غيرَ الله، أو أن نأمرَ بعبادةِ غيرِ الله! فما بذلك بعثني، ولا بذلك أمرني فنزلت. الزمخشري، الكشاف، (377/1).

⁴وردت في الأصل مطموسة.

⁵الطبري، جامع البيان، (539/6).

الأعمّ أبلغ من نفي الأخص¹. وفيه نظر؛ لأنّ الكلام في صحة نفي الأعم، ورواية محيي السنة: "فقال: معاذ الله أن آمر بعبادة غير الله."²

والمعنى: ما كان لبشر أن يجمع بين هذين، بين العقيدة وبين ادعاء الخلق إلى عبادة غير الله؛ لأنّ من آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة يكون أعلم الناس وأفضلهم، فيمنعه ذلك من ادعاء الألوهية، فإنه تعالى لا يؤتي الوحي والكتاب إلا نفوساً طاهرة وأرواحاً طيبة، وإيتاء الكتاب يستلزم إيتاء الحكم، وهو الحكمة المفسر عنها بإتقان العلم والعمل فلذلك قدم الكتاب على الحكم؛ لأن المراد من الحكم بالحكم هو العلم بالشريعة، وفهم مقاصد الكتاب وأحكامه فإنهم اتبعوا على أن هذا الحكم هو العلم. قال تعالى: ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْهُكْمَ صَبِيحًا﴾³ يعني العلم والفهم والكتاب السماوي ينزل أولاً ثم إنّه يحصل في عقل النبي فهم ذلك الكتاب وأسراره، وبعدما حصل فهم الكتاب يبلغ النبي ذلك المفهوم إلى الخلق، وهو النبوة والإخبار عن الله تعالى، فالترتيب في الكلام على أحسن النظام، ولكن يقول هذا النبي للناس كونوا ربانيين، وتقدير القول شاهد في كلامهم إذا كان في الكلام ما يدل عليه، ونظيره قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾⁴ أي: فيقال لهم ذلك.⁵

والرباني: منسوب إلى الرب، بمعنى كونه عالمًا به، مواظبًا على طاعته، كما يقال: رجلٌ إلهيٌّ إذا كان مقبلاً على معرفته ومستقلاً بطاعته. وزيادة الألف والنون فيه؛ للدلالة على الكمال في هذه الصفة، كما قالوا: شعرائي ولحيائي وربياني، إذا وُصِفَ بكثرة الشعر، وطول اللحية، وغلظ الرقبة، وهذه الزيادة لا بد منها إذا قصَدَ المبالغة في النسبة، إذا لم يقصد يقال: رَقَبِيّ وشُعْرِيّ ولَحْوِيّ. وهذا قول سيبويه.⁶ وقال المبرد: ⁷ "الربانيون: أرباب العلم، واحدُهم ربّانيٌّ، منسوبٌ إلى الربّان، والربّان: هو الذي يرب العلم ويرب الناس، أي: يُعلّمهم ويصلحهم ويقوم بأمرهم، والألف والنون فيه للمبالغة، كما قالوا: ربّان

¹ التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (366/2).

² البغوي، معالم التنزيل، (463/1).

³ سورة مريم، 12/19.

⁴ سورة آل عمران، 106/3.

⁵ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (102/3).

⁶ انظر: الكتاب، (380/3).

⁷ هو: أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصريّ، المعروف: بالمُبرّد، ينتهي نسبه بثمانية، ولد سنة: 210 هـ، الأديب النحوي اللغوي الفقيه، له عدة كتب منها: "احتجاج القراء"، "أدب الجليس"، "إعراب القرآن"، "البلاغة"، "التصريف"، وغيرها. توفي سنة: 285 هـ. انظر: البغدادي، هدية العارفين، (20/2).

وعطشان وشبعان و[عريان]¹، ثم [ضُمَّتْ]² إليه ياء النسبة، كما قالوا: لحياني ورقباني.³ فعلى قول سيبويه: الرباني منسوب إلى الرب، على معنى التخصيص بمعرفة الرب وطاعته، أي: إنما يعرف الرب وطاعته لا غير، وعلى قول المبرد الرباني مأخوذ من التربية.

وقال القشيري: "الربانيون العلماء بالله تعالى [الحلماء]⁴ في الله، القائمون بالله بفنائهم عن غير الله، يسمعون بالله، وينظرون بالله، محو ما سوى الله."⁵ وقيل: هو الذي لا تهزه نعمة ولا تستفزه محنة، وقيل: هو الذي لا تؤثر فيه الأقدار على اختلافها.

﴿بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ [آل عمران: 79] الباء للسببية، ومتعلقة بـ "كُونُوا" فيكون المطلوب هو الربانية المسببة عن تعلم الكتاب ودراسته أي: قراءته، فالمطلوب هو الربانية المسببة عن العلم، وبهذا الاعتبار يدل على أنَّ الربانية والتمسك بطاعة الله إذا لم تكن مسببة عن العلم لا يكون معتدًا بها وافقه على وفق المأمور به لا سيما علم الوحي والكتاب إذ لا اعتداد بعلم لا يكون كذلك كعلم الفلاسفة وعلم الرهبانية المبتدعة، ونعم ما قيل:⁶

فَسَادَ كَبِيرٌ عَالَمٌ مُتَهَتَّكٌ *** وَأَكْبَرُ مِنْهُ جَاهِلٌ مُتَنَسِّكٌ

هُمَا فِتْنَةٌ لِلْعَالَمِينَ عَظِيمَةٌ *** لِمَنْ [بِهِمَا]⁷ فِي دِينِهِ يَتَمَسَّكُ

ويحتمل أن يكون المطلوب كونهم ربانيين بتعليمهم ودراستهم المفضين إلى ذلك، وهو الغرض الأصلي منهما فمن اشتغل بالتعلم والدراسة لا لهذا الغرض ضاع شعبه وخان عمله وكان مثله مثل مَنْ يَغْرِسُ شَجَرَةً حَسَنَةً يُؤْنَفُهُ مَنْظَرُهَا وَلَا [يَنْتَفِعُ]⁸ بثمرها.⁹ قال عليه السلام: «نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ».¹⁰ وبهذا الاعتبار يدل على أن العلم إذا لم يثمر العمل والطاعة

¹ ورد في الأصل: "ريان"، فيه تصحيف.

² ورد في الأصل: "ضم".

³ الرازي، التفسير الكبير، (98/8).

⁴ ورد في الأصل: "الحكماء"، فيه تصحيف.

⁵ لطائف الإشارات، (253/1).

⁶ لم أقف على قائل هذه الأبيات فيما بين يدي من المصادر.

⁷ سقط من الأصل.

⁸ وردت في الأصل مطموسة.

⁹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (102/3).

¹⁰ مسند أحمد بن حنبل (13709)، (651/4)، بلفظ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ".

|171ب| لم يكن شيئاً إذا تقرر ذلك ظهر لك ضعف ما قيل، إنما يدل على أن الربانية والتمسك إذا لم يكن سببه عن العلم لا يكون معتدلاً بها وافقه على وفق المأمور به لا على العكس.

وقال المصنف: "وفيه أن من عِلِّمَ ودرَّس العلم ولم يعمل به فليس من الله في شيء، فإنَّ السبب بينه وبين ربّه منقطع؛ حيث لم يُثَبِّت النسبة إليه إلا للمتمسكين [بطاعته]¹.² يعني: "أدمج فيه هذا المعنى وأشير إليه؛ لأنَّ المعنى الذي سيقت له الآيات هو ما يقال: لا يصحُّ ولا يستقيم للبشر أن يُمنَح الكتاب ويُزَقَّ الثبوة، ثم يقول للناس: اعبدوني من دون الله، ولكن الواجب عليه أن يقول: كونوا عباد الله وحده، فعَدَلْ عنه إلى قوله: ﴿كُونُوا رَبَّانِيِّينَ﴾ ليستقيم ترتُّب الحكم على تلك الصفة؛ لأنَّ الرَّبَّانِي، أي: الْمُتَمَسِّكُ بِالذِّينِ والطاعة وحبل الله المتين، لا يكون إلا عالماً عاملاً معلماً. فالمعنى المُدْمَج: إيجاب طلب العلم على كلِّ أحدٍ من عباد الله، ثم العمل به، ثم إرشاد الناس إلى الطريق المستقيم، وإليه يُنْظَرُ ما رُوِيَ: «طَلَبَ الْعِلْمُ فَرِيضَةً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»³، ثم عدَلْ في الدرجة الثانية من ظاهر قوله: ﴿كُونُوا رَبَّانِيِّينَ﴾ فدرَّسوا وعَلِّمُوا إلى ما عليه التلاوة، لِثَبِّتَةِ عَلَى أَنْ لَا يُجْعَلَ الْعِلْمُ وَالْعَمَلُ ذَرِيعَتَيْنِ لِلتَّفُوقِ وَالتَّرُوسِ، وَأَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ الْأَوَّلِيُّ مِنْهُمَا ذَلِكَ، بَلْ يُجْعَلُ سَبَبًا لِلْعَمَلِ وَمُصَحِّحًا لِلنَّسَبَةِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ.⁴ روينَا عن الترمذي، عن كعب بن مالك،⁵ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ [بِهِ]⁶ وَجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، أُدْخِلَ النَّارَ».⁷

وقال التحرير: "على تسليم أنهم لم تثبت النسبة إلى الرب إلا للتمسك بطاعته، لا يدلُّ على نفيها عن الغير ممن علَّم ودرَّس لله، ووقع منه تقصير في العمل.⁸ والدرس التكرار والإدمان على الشيء، أي: تعلمون غيركم، ثم تكرمون، وفي درَّس كأكرم وكَرَّم. وفُرِّي: "تَدْرُسُونَ" من التدريس للتكثير أو للتعددية على حذف المفعولين، أي: تدرسون غيركم العلم وتدرسون من أدرس على أنه بمعنى: [درس]⁹، وقرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو "تَعْلَمُونَ" بفتح التاء.

¹ سقط من الأصل.

² الزمخشري، الكشاف، (378/1).

³ سنن ابن ماجه، أبواب السنة، 17. بابُ فَضْلِ الْعُلَمَاءِ وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ.

⁴ الطبي، حاشية الطبي على تفسير الكشاف، (158/4).

⁵ هو: كعب بن مالك الأنصاري السلمي، الخزرجي، صحابي، من أهل المدينة، شاعر الإسلام، أسلم قديماً وشهد العقبة ولم يشهد بدرًا، وكان أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم بعد تخلفهم عن غزوة تبوك، له 80 حديثًا، وديوان شعر، توفي سنة: 50 هـ. انظر: الزركلي، الأعلام، (228/5-229).

⁶ سقط من الأصل.

⁷ سنن الترمذي، أبواب العلم، 6. باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا؛ سنن ابن ماجه، أبواب السنة، 23. باب الانتفاع بالعلم والعمل به.

⁸ التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (367/2).

⁹ زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (80)

[سورة آل عمران: 80]

نصبه ابنُ عامرٍ وحمزةٌ وعاصمٌ ويعقوبٌ¹ عطفاً على "ثُمَّ يَقُولُ". وفيه وجهان: أحدهما: أن تجعل "لا" مزيدة؛ لتأكيد معنى النفي السابق، وقد شاع زيادة "لا" لتأكيد النفي، لا سيما مع طول العهد وتخلل الفاصل وبضمير أن يقول. والمعنى: ما صح وما استقام لبشر أن يؤتيه الله الكتاب، ثم يترتب عليه أن يقول للناس: كونوا عباداً لي، ولا أن يأمرهم باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً، وليس المعنى: ما كان لبشر إيتاء الكتاب إياه، ولا قوله: ﴿كُونُوا عِبَادًا لِي﴾ ولا أمره بالاتخاذ فليتأمل.

وثانيهما: أن تكون "لا" نافية وكان هذا النفي معطوفاً على قوله "ثُمَّ يَقُولُ" قصداً إلى ترتيب هذا المجموع على الإيتاء، بمعنى: [ما]² كان لبشر أن يُؤْتَى النبوة، ثم يترتب على ذلك أمره بعبادة نفسه، ونهيه عن عبادة الملائكة والنبيين، مع استواء الكل في عدم استحقاق العبادة.

وهو معنى قوله قدس سره: "وهو أدنى من العبادة".³ أي: في الحال أن إيجاد أكفائه أرباباً أقرب من عبادة القوم نفسه في كونها عبادة لمن لا يستحقها وعدم الأمر وإن كان أعم من النهي لكن فسره به لكونه أمس بالمقصود وأدخل في الاستبعاد وأوفق بالواقع.

ورفعه الباقون على أنه استئناف، وهو أظهر؛ لوقوعه بعد انقضاء [الآية، إذ]⁴ لا يحتاج إلى جعل "لا" مزيدة، ولا إلى توجيه النفي على مجموع الأمرين، وهما: أمر الناس بعبادة نفسه والنهي عن عبادة أكفائه، ويؤيده قراءة: "ولن يأمركم؛ لأنه لا يمكن عطفه على "يَقُولُ" لامتناع دخول "أن" الناصبة على "لن"؛ ولأن "لن" النفي بمنزلة |172| "إن" في الإثبات، في كونهما يقعان في ابتداء الكلام. فعلى هذا يكون تذييلاً وتأكيداً للكلام السابق، فإنه صلوات الله عليه لمّا أجاب عنهم بأنه لا ينبغي لنبى أن يأمر بعبادة نفسه عمم الحكم وزاد في التأكيد، كأنه قال: لا ينبغي لنبى أن يدعوا الناس إلى عبادة نفسه ولا يأمر البتة بعبادة غير الله.⁵ أو على أنه حال والخطاب على كل حال التفات؛ لأن ما قبله: ﴿ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ﴾، ومقتضاه ظاهراً [أن]⁶ يقال: ولا يأمرهم.

¹ انظر: الداني، التيسير، ص 89.

² سقط من الأصل.

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (25/2).

⁴ ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل مضموساً.

⁵ انظر: الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (160/4).

⁶ وردت في الأصل مكررة.

﴿يَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ﴾ استفهام بمعنى التوبيخ والنفي، أي: لا يأمركم بعد إذ أنتم مسلمون، فاستدل بهذه الفاصلة على أن الخطاب للمسلمين، ردّ لقول من قال منهم: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، نُسَلِّمُ عَلَيْكَ كَمَا يُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ، [أَفَلَا] ¹ نَسْجُدُ لَكَ؟" ² وفيه ضعف، إذ يجوز أن يكون الخطاب لغيرهم، على معنى: بعد إذ دعاكم إلى الإيمان وأجابه بعضكم أو بعد إذ أنتم مسلمون بشهادة الخلقة قال تعالى: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ³. أو ﴿بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ مُنْقَادُونَ مُسْتَعِدُونَ لِقَبُولِ الدِّينِ الْحَقِّ، على طريقة إرخائه العنان والاستدراج. ⁴

و"بَعْدَ" متعلق بـ "يَأْمُرُكُمْ"، ظرف زمان مضاف لظرف زمان ماضٍ، وقد تقدّم أنه لا يضاف إليه إلا الزمان، نحو: حينئذ ويومئذ. و﴿أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ في محل خفض بالإضافة؛ لأن "إذ" تضاف إلى الجملة مطلقاً اسمية كانت أو فعلية. ⁵ وعن بعض المشايخ: ﴿يَأْمُرُكُمْ﴾ بإثبات الخلق بعد شهود الحق، وأيضاً: ﴿يَأْمُرُكُمْ﴾ بمطالعة الأشكال ومطابقة الأمثال بعدما لاحت في أسراركم أنوار العظمة والجلال، وطلعت في قلوبكم شمس التفرّد والإجلال وبذور توحيد الملك المتعال. ⁶

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (81) فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (82)﴾

[سورة آل عمران: 81، 82]

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ﴾ [آل عمران: 81] العامل في "إذ"، "اذكر" إن كان الخطاب للنبي عليه السلام، و"اذكروا" إن كان الخطاب لأهل الكتاب، أو "قال" في قوله: ﴿قَالَ أَقْرَرْتُمْ﴾. ⁷

ولما ورد أن يقال: كان أخذ الميثاق من الأمم أهم بتصديق الرسول الحالي إذ آخر الآية يلائم ذلك. أجيب عنه:

¹ ورد في الأصل: "ولا".

² التبلي، الكشف والبيان، (101/3). والتممة: فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا يَنْبَغِي لِأَخِي أَنْ يَسْجُدَ لِأَخِي مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَلَكِنْ أَكْرِمُوا بَيْنَكُمْ وَاعْرِفُوا الْحَقَّ لِأَهْلِهِ».

³ سورة آل عمران، 83/3.

⁴ الطبي، حاشية الطبي على تفسير الكشاف، (161/4).

⁵ ابن عادل، اللباب، (353/5).

⁶ القشيري، لطائف الإشارات، (255/1).

⁷ ابن عادل، اللباب، (354/5).

أولاً: بأنه على ظاهره، فإنه تعالى أخذ الميثاق من النبيين خاصة، أن يُصَدِّقَ بعضهم بعضاً، وأخذ العهد على كل نبي أن يؤمن بمن يأتي بعده من الأنبياء، وينصره إن أدركه، وإن لم يدركه أن يأمر قومه بالإيمان به، فأخذ الميثاق من موسى أن يؤمن بعيسى، ومن عيسى أن يؤمن بمحمد، وميثاق الأمة يفهم منه بطريق الأولوية. والتولي والفسق بالنظر إلى الأمة خاصة، إذ إنه على سبيل القرض والتقدير. فإن: "العصمة لا تزيل المحنة"، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَشْرَكْتْ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾¹، وقوله: ﴿لَقَدْ كَذَبْتَ تَزَكُّ إِلَيْهِمْ﴾².

وثانياً: بأن معناه أخذ الميثاق من النبيين وأممهم، واستغنى بذكرهم عن ذكر الأمم فيتضح الأمر أيضاً بالنظر إلى أتباعه. وثالثاً: بأن إضافة الميثاق يجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى الفاعل، بأن يكون الميثاق مأخوذاً للأنبياء من غيرهم، بأن يكون الأنبياء يأخذون الميثاق من أممهم، بأنه إذا بُعِثَ رسول فإنه يجب عليهم أن يؤمنوا به وينصروه.³ ورابعاً: بأن المراد أولاد النبيين على حذف المضاف، وهم بنو إسرائيل. وخامساً: بأن المراد بالنبيين أهل الكتاب، وقد تهكّم بهم، حيث قالوا: نحن أولى بالنبوة من محمد ﷺ؛ لأننا أهل كتاب، والنبيون مّا.⁴

وبيانه: أنه تعالى عَهِدَ إِلَيْهِمْ أَنَّهُ مَهْمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ يُؤْمِنُوا بِهِ وَيَنْصُرُوهُ، وهم [ما وفوا]⁵ بذلك العهد ونقضوا الميثاق، بل عكسوا، كما قال تعالى: ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾⁶، ولما جاءهم رسول الله ﷺ كذبوه، وقالوا: نحن أحقُّ بالنبوة منه، فقبل فيهم: تعبيراً أو تهكُّماً، وإذ أخذ الله ميثاق هؤلاء النبيين الزاعمين أنهم أحقُّ بالنبوة كذا وكذا. وهذا كمن ائتمنته على شيء وهو خائن به، ثم ادعى بعد ذلك أنه أمين، فقلت له: يا أمين، اذكر حين استودعتك هذا الشيء وعهدت إليك بحفظه.⁷

والمقصود من هذه الآيات |172ب| تعديد الأشياء المعروفة عند أهل الكتاب مما يدل على نبوة محمد ﷺ قطعاً لعذرهم وإظهاراً لعنادهم. ومن جملتها أنه تعالى أوجب على جميع الأنبياء الإيمان بكل رسول جاء مصدقاً لما معهم. ومن المعلوم بالمعجزات أن محمداً رسول الله مصدق لما معهم، إذ أوجب على الأمم ذلك على ما ذكر، وهذا على حمل

¹ سورة الزمر، 65/39.

² سورة الإسراء، 17/74.

³ انظر: ابن عادل، اللباب، (354/5-356).

⁴ الرمخشري، الكشاف، (379/1).

⁵ ورد في الأصل: "ما فوا"، فيه تصحيف.

⁶ سورة البقرة، 87/2.

⁷ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (161/4).

قوله: ﴿ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ﴾ على العموم لا لنبي مخصوص؛ لأنه نكرة، وأما إذا حمل على الخصوص بناء على تعرفه بالصفة فالأمر واضح إذ أخذ الميثاق من الأنبياء والأمم على أن الإيمان بمحمد على ما ذكر.

ومن ههنا قيل: الميثاق كان عليه على ثلاثة أوجه: ميثاق الذرية وهو في قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ﴾¹، وميثاق الأنبياء بتبليغ الرسالة وهو قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَنُوحٌ﴾²، وميثاق الأنبياء بالإيمان بمحمد على التعيين وهو في هذه الآيات.

﴿لَمَّا آتَيْنُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾ [آل عمران: 81]
اللام موطئة للقسم، أي: باسطة طريقاً لتفهم جوابه كأنها وطأت طريقاً تسهل إليه، و"ما" شرطية في محل نصب على أنه مفعول "آتَيْنُكُمْ" وهو مستقبل معني، لكونه في حيز الشرط، ومحلله الجزم، والتقدير: [والله]³ لأي شيء آتيتكم، "لتؤمنن" ساد مسد جواب القسم والشرط جميعاً.⁴

و﴿مِنْ كِتَابٍ﴾ بيان "لما"، وحمله على التبعض يفضي إلى اعتبار لا يقتضيه المقام، وقدم الإيمان؛ لأنه الأصل ثم النصر، أو خبرية في محل الابتداء [وآتيتكم]⁵ صلتها، والعائد محذوف، تقديره: للذي [آتيتكموه]⁶. و﴿مِنْ كِتَابٍ﴾ حال إما من الموصول أو من عائدته. و﴿ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ﴾ عطف على الصلة، فلا بد من رابطة في الجمل، وهو محذوف؛ أي: رسول به، أو ما أظهر مقام الإضمار؛ لأن "ما مَعَكُمْ" صادق على قوله: "لَمَّا آتَيْنُكُمْ" فيقوم مقام الرابط. و﴿لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ﴾ خبر المبتدأ مع كونه ساد مسد جواب القسم وعلى التحقيق الخبر المحذوف، أي: تؤمنن به وتجويز كون "ما" موصولة يدل على أن الموطئة لا يجب أن تدخل الشرط كما هو الشائع عند النحويين، حيث قالوا: هي اللام الداخلة على أداة الشرط في نحو:

¹سورة الأعراف، 172/7.

²سورة الأحزاب، 7/33.

³سقط من الأصل.

⁴ابن عادل، اللباب، (358/5).

⁵ورد في الأصل: "وآتيناكم".

⁶ورد في الأصل: "آتيناكموه".

﴿لَيْسَ بَسْطٌ﴾¹، و﴿لَيْسَ أَشْرَكٌ﴾²، ولقد صرح المصنف كلامه حيث قال في قوله تعالى في سورة هود: ﴿وَإِنْ كُنَّا لَمَّا لَيُؤَيِّنُهُمْ﴾⁴: "اللام موطئة وما

مزيدة."⁵

وقرأ حمزة "لِما آتَيْتُكُمْ" ⁶ بكسر اللام ⁷ على أنه للتعليل، و"ما" مصدرية، والفعالان معهما أعني: ﴿آتَيْتُكُمْ﴾⁸ و﴿جَاءَكُمْ﴾ في معنى المصدرين، على معنى: أخذ الله ميثاق النبيين لتؤمنن بالرسول ولتنصرنه لأجل إيتائي إياكم [بعض]⁹ الكتاب والحكمة، ثم لمجيء رسول الله مصدقاً لما معكم؛ لأن من [يُؤْتَى]¹⁰ الكتاب والحكمة فإن اختصاصه بهذه الفضيلة يوجب عليه تصديق سائر الأنبياء، وكذا مجيء الرسول المأمور به الإيمان والنصرة مصدقاً لما معهم غير مخالف له.¹¹ أو موصولة وعائدة لمحذوف، و﴿ثُمَّ جَاءَكُمْ﴾ عطف على الصلة، والرباط إما محذوف ﴿ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ﴾¹²؛ لأنه بمعنى: ما آتيتكم، أي: لأجل الذي آتيتكموه من الكتاب والحكمة، ثم لمجيء رسول الله مصدق له لتؤمنن به ولتنصرنه.

وقرئ: "لَمَّا" بفتح اللام وتشديد الميم¹³ على أن تكون ظرفية، بمعنى: حين آتيتكم الكتاب والحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق، وجب عليكم الإيمان به، ونصرته، فجواب "لما" محذوف بقرائن جواب القسم. أو على أن يكون أصله "لمن ما"، فأدغمت النون في الميم، لتقاربهما، والإدغام ههنا واجب، ولما اجتمع ثلاث ميمات: ميم "من" وميم ["ما"]¹⁴ وأما

¹ سورة المائدة، 28/5.

² سورة الزمر، 65/39.

³ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (104/3-105).

⁴ الآية: 111.

⁵ الرمخشري، الكشف، (432/2).

⁶ زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

⁷ انظر: الداني، التيسير، ص 89.

⁸ وردت في الأصل: **وآتيناكم**.

⁹ سقط من الأصل.

¹⁰ ورد في الأصل: "يأتي".

¹¹ الرمخشري، الكشف، (379/1).

¹² ورد في الأصل: **فجاءكم رسول الله وآتاهم ما كنتم**.

¹³ تنسب للأعرج. انظر: ابن جني، المحتسب، (164/1).

¹⁴ سقط من الأصل.

الميم التي انقلبت من النون - لأجل الإدغام - حذف إحدى الميمات دفعًا لثقل التكرار.¹ فصار لما "أخذ" بقي الكلام في "اللام" فقليل: موطئة على ما هو اختيار البعض، وفي "من" قليل: زائدة. وكلام المصنفين على أنها للسببية، وفي متعلقها والظاهر أن يتعلق بـ "أخذ"، أي: أخذ ميثاق النبيين لمن أجل ما آتيتكم لتؤمنن | 173 | به، فهو قريب من قراءة حمزة.²

فإن قلت: جميع الأنبياء ما أوتوا الكتاب، وإن كان المراد الأمم فالإشكال أظهر. قلت: إن الجميع أوتوا الكتاب بمعنى كونه مهتديًا به، داعيًا إليه، وإن لم ينزل عليه. فإن قلت: ما وجه قوله: ﴿ثُمَّ جَاءَكُمْ﴾ والرسول لا يجيء إلى النبيين؟ قلت: إن أريد الأمم فالأمر ظاهر، وإن أريد النبيون، يكون المراد ثم جاءكم في زمانكم.³

﴿قَالَ أَفَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَفَرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (81) فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [آل عمران: 81، 82] إن كان المراد أخذ الله الميثاق على النبيين يكون المعنى: قال الله تعالى لهم لَمَّا أَخَذَ الميثاق عليهم أَفَرَرْتُمْ بذلك كله من الإيمان بالرسول الحالي والنصرة له. والاستفهام للتقرير والتأكيد عليهم لاستحالة حقيقة الاستفهام في حقه تعالى. والإقرار إفعال منقول من قر الشيء يقر إذا ثبت ولزم مكانه وأقره غيره إذا أثبت فيه.⁴ والمقر بالشيء يقره على نفسه، أي: يثبت.

﴿وَأَخَذْتُمْ﴾ في حيز الاستفهام أيضًا، أي: ﴿وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي﴾ أي: عهدي، وسمي إصرًا؛ لأنه يؤصر، أي: يُشَدُّ. وُفِّرَ: "أُصِرَ" بالضم،⁵ وهو إما لغة فيه كعبر وعبر. يقال: جمل عُبرُ أسفارٍ، وجمالُ عُبرُ أسفارٍ، وناقعةُ عُبرُ أسفارٍ، يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث، مثل: الفُلُك، أي: لا يزال يُسافرُ عليها، وكذلك عُبرُ أسفارٍ بالكسر.⁶ [أو جمع]⁷ إصار، وهو: حبل يعقد به أسفل الخباء إلى الودت.

¹ ابن عادل، اللباب، (161/5).

² الرمخشري، الكشف، (380/1).

³ ابن عادل، اللباب، (363/5).

⁴ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (106/3).

⁵ انظر: ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن، ص 28.

⁶ الجوهري، الصحاح، (733/2). والعُبرُ أيضًا بالضم: الكثير من كل شيء.

⁷ وردت في الأصل مكررة.

﴿قَالُوا﴾ أي: الأنبياء، ﴿أَفَرَزْنَا قَالَ﴾ أي: الله، ﴿فَاشْهَدُوا﴾ أي: فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار ﴿وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾¹ كذا عبارة المصنف.² والصواب: ﴿وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ﴾ في سورة اقترَب³، اللهم إلا أن يقال: إنه بيان للمعنى بذكر المشهود عليه من الشاهدين على إقراركم وتشاهدكم.

"فإن قلت: قوله تعالى: ﴿وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ يقتضي أنه تعالى شاهدٌ معهم على ذلك الإقرار فحسب، فكيف قال: من إقراركم وتشاهدكم؟ قلت: انتبه على الفرق بين الشهادتين، فإن شهادته تعالى معبرة عن كونه تعالى رقيباً عليهم ومهيماً وعلى جميع أحوالهم لا يخفى عليه شيء، وشهادتهم عبارة عن التشاهد وأن يشهد بعضهم على بعض.⁴ وهذا تأكيد وتحذير من الرجوع إذا علموا بشهادة الله وشهادة بعضهم على بعض.⁵

و﴿مِّنَ الشَّاهِدِينَ﴾ هو الخبر؛ لأنه محط الفائدة، و﴿مَعَكُمْ﴾ حال، أي: مصاحباً لكم، أو منصوب بـ ﴿الشَّاهِدِينَ﴾ ظرفاً له عند من يرى ذلك، ويمنع أن يكون هو الخبر إذ الفائدة به غير تامة في هذا المقام، والجملة لا محل لها لاستئنافها، أو في محل نصب على الحال من فاعل "فاشهدوا".⁶

﴿فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ بعد الميثاق والتوكيد بالإقرار والشهادة. ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ الخارجون من مقتضى العهد والإيمان المتمردون من الكفرة فإن الفسق إذا استعمل في الكفر يراد به أشده وبذلك يرجح على الوصف بالكفر. و"من" شرطية، والفاء في ﴿فَأُولَٰئِكَ﴾ جوابها. والفعل الماضي ينقلب مستقبلاً في الشرط أو موصولة، ودخلت الفاء لشبه المبتدأ باسم الشرط، والفعل بعدها على الأول: في محل جزم، وعلى الثاني: لا محل له لكونه صلة. وأما ﴿فَأُولَٰئِكَ﴾ ففي محل جزم أيضاً على الأول، ورفع على الثاني لوقوعه خبراً، و"هم" فصل أو مبتدأ.⁷ وإن كان المراد أخذ الله ميثاق النبيين على أممهم، يكون المعنى: قال الله لهم على لسان نبيهم أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري.

﴿قَالُوا أَفَرَزْنَا قَالَ﴾ أي: الله، على لسان نبيهم، ﴿فَاشْهَدُوا﴾ فليشهد بعضهم على بعض بالإقرار، وأنا معكم من الشاهدين. أو قال الله للأنبياء فاشهدوا على إقرارهم وأنا معكم من الشاهدين، أو قال النبي الذي يدل عليه النبيين لهم وأقررتم

¹ سورة الأنبياء، 56/21.

² الزمخشري، الكشاف، (380/1).

³ سورة الأنبياء، 56/21.

⁴ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (167/4).

⁵ الزمخشري، الكشاف، (380/1).

⁶ السمين الحلبي، الدر المصون، (295/3).

⁷ السمين الحلبي، الدر المصون، (295/3).

إلى آخره. وقال القشيري: "فمن حاد عن سنته، أو زاغ عن اتباع طريقته بعد وضوح إرادته فأولئك هم المستوجبون لمقته ولعنته".¹

﴿أَفَعَيَّرَ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ (83)

[آل عمران: 83]

عطف على الجملة المتقدمة | 173 ب | أي: فأولئك المتولين المعرضين عن الإيمان بالرسول الحالي هم الخارجون عن الإيمان فغير دين الله ييغون بعد أخذ الميثاق المؤكد. فلما قصد إنكار مضمون هذه الجملة وسطت همزة الإنكار لابتغائهم دينًا غير ما اختاره الله لهم لا سيما بعد وضوح الحق وأخذ المواثيق والشهود.²

وسوغ عطف [الجملة]³ الفعلية على الاسمىة؛ للدلالة على أنهم ييغون ذلك في الحالة الثانية أو على الجملة المقدرة تقديره: أيتولون فغير دين الله ييغون. وموقع الهمزة ييغون؛ لأن الاستفهام والإنكار إنما يتعلق بالأفعال دون الذوات، إلا أنه قدم المفعول وأدخل الهمزة عليه؛ لأنه أهم من حيث إن الإنكار يتوجه إلى المعبود الباطل، ويجوز أن يقدم للتخصيص لا يعني أنه منكر ليلزم جواز طلب دين باطل مع طلب دين الله، بل للمبالغة في الإنكار والتشنيع، حيث لا يرضون بطلب دين باطل إلى دين الله، بل يخصون الدين الباطل بالطلب. والعطف بالياء للدلالة على أنهم ييغون ذلك عقب أخذ الميثاق المؤكد.

وأي: "أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ اخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ دِينِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ ادَّعَى أَنَّهُ أَوْلَى بِهِ، فَقَالَ ﷺ: "كَلِمَةُ الْفَرِيقَيْنِ بَرِيَّةٌ مِنْ دِينِ إِبْرَاهِيمَ" فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا نَرْضُ بِفَضَائِكَ وَلَا نَأْخُذُ بِدِينِكَ" فنزلت.⁴ وفيه: أن مقتضى ذلك أن يرد الكلام منقطعًا عما قبله والربط بالفاء كالمنافي له. والفصل بلفظ الغيبة عند أبي عمرو وعاصم في رواية حفص ويعقوب نسفًا على قوله: ﴿هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾، وبالتالي عند الباقيين⁵ التفاتًا لقوله: ﴿لَمَّا آتَيْنُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحَكَمَةٍ﴾، ولقوله: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ وَأَخَذْتُمْ﴾ ولا يبعد أن يقال لكل أحد ﴿أَفَعَيَّرَ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ﴾ أو على تقدير.

¹ اللطائف الإشارات، (255/1).

² شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (106/3).

³ زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

⁴ التعليق، الكشف والبيان، (105/3).

⁵ انظر: الداني، التيسير، ص 89.

وقل لهم: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ جملة حالية، أي: كيف يبتغون غير دينه والحال هذه ﴿طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ مصدران في موقع الحال، أي: طائعين وكرهين.¹ أو مصدران على غير الصور؛ لأن أسلم بمعنى أطاع، وفيه: أنه ناشئ في طوعًا لا في كرهًا.

و"الطوع" بالنظر أو اتباع الحجة وقبول الحق، [و"الكره"]² بالسيف، ومعابنة ما يلجئ إلى الإسلام؛ كتنقي الجبل وإدراك الغرق والإشراف على الموت أو الطوع بالاختيار كالملائكة والمؤمنين، والطوع بالتسخير كالكفرة فإنهم لا يقدر أن يمتنعوا عما قضى عليهم.³

وقال ابن الكمال: "ومن قال بالثاني فكأنه ذهب إلى مذهب الجبرية".⁴ وأنت خبير: بأنه ليس كذلك فإن المراد بما قضى عليهم ما ورد عليهم من الأقضية الإلهية دون أفعالهم الاختيارية فالفرق بين الوجهين أن الكره بالمعنى الأول: هو مباشرة ما لا يرضاه تجنبًا عما شاهده من شدّ الضررين، نحو: أن يباشر الإيمان حذرًا من وقوع الجبل عليه. وبالمعنى الثاني: هو كونه مسخرًا لإرادة الفاعل المختار من غير أن يشاهد شيئًا مما يكرهه على الفعل والمسخر لا اختيار له في الفعل؛ لأنه ترجيح ما هو الخير من الأمرين، والمسخر لا يمكن له من ترك الفعل كالصحة والمرض والغنى والفقر والحزن والسرور. وقرأ حفص "يُزْجَعُونَ" بالياء على أن الضمير لمن أسلم أو ليعنون أو لتبعون بالخطاب ففيه التفات، والجملة استئناف للتهديد، أي: من خالفه في العاجل فسيرجع إليه في الآجل، أو عطف على: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ﴾ حال مثله.

﴿قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (84)

[سورة آل عمران: 84]

أمر للرسول ﷺ بأن يُخبر عن نفسه ومتابعيه بالإيمان.⁵ وعبرة ابن الكمال: "الخطاب له عليه السلام لفظًا، وله ولأئمة معني، ولهذا قال في موضع آخر: ﴿وَقَالُوا آمَنَّا﴾⁶ إلى آخره، وجاء الكلام في ﴿آمَنَّا﴾ و﴿عَلَيْنَا﴾ بلفظ الجمع. أمرًا

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (26/2).

² ورد في الأصل: "والكثرة"، فيه تحريف.

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (26/2).

⁴ تفسير ابن كمال باشا، (330/2).

⁵ البيضاوي، أنوار التنزيل، (26/2).

⁶ سورة سبأ، 52/34.

للسلّوّل بأنّ ىخبر عن نفسه وعن متابعيه بالإيمان.¹ وأنت خير: بأنه إذا كان الخطاب له ولأمتة معنى يكون أمرًا للجميع بأن يقولوا آمنّا لا أمرًا له بأن يخبر عن نفسه أو عن متابعيه بالإيمان فيها وجهان مستقلان فجعلهما وجهًا واحدًا لا يخلو عن بعد كما يرى على الوجهين.

يُرد أن القرآن إنما ينزل عليه وعلى أتباعه ويُدفع | 174 | بأنه منزل عليهم أيضًا بتوسيط تبليغه إليهم وبأن المنسوب إلى واحد من الجمع قد ينسب إليهم أو بأن يتكلم عن نفسه على طريقة الملوك؛² لأنه أول ما خوطب بلفظ الواحد وعلم أنه حين يخاطب القوم يخاطبهم بلفظ الجمع كما يتكلم به العظماء.

وقال ابن الكمال: "بل بأن يتكلم على طريقة التواضع إرشادًا له عليه السلام إلى حب المحاورة."³ ومن وهم أنه طريقة التعظيم فقد وهم، وأنت خير: بأن صيغة "آمنّا" و"علينا" كما يجوز أن تحمل على التواضع باعتبار أنه لم ينفرد بالكلام، بل خلط نفسه في زمرة المتكلمين، يجوز أن يحمل على التعظيم على ما تبين في قوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾⁴، وكما أن شأنه عليه السلام يقبل التواضع يقبل أيضًا التعظيم باعتبار أنه مُبلِّغ إليهم ويدبر لهم، فسلم الأول ومنع الثاني لا يخلو عن تحكم.

ولما ورد أن يقال: كيف عدى الإنزال ههنا بـ "على"، وفي قوله: ﴿وَمَا أَنْزَلْ إِلَيْنَا﴾⁵ بـ "إلى"؟ أجيب: بأن الوحي ينزل من فوق، وينتهي إلى الرسل، فتارة يراعي أحد الاعتبارين وأخرى الآخر. وأما ما قيل: إنما قيل: ﴿عَلَيْنَا﴾ لقوله: ﴿قُلْ﴾، و﴿إِلَيْنَا﴾ لقوله: ﴿قُولُوا﴾⁶ تفرقة بين الرسول والمؤمنين؛ لأن الرسول يأتيه الوحي على طريق الاستعلاء، ويأتيهم على وجه الانتهاء، فتعسف⁷ لقوله: ﴿بِمَا أَنْزَلْ إِلَيْكَ﴾⁸، و﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾⁹ وإلى قوله: ﴿أَنْزَلْ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا﴾¹⁰.¹¹

¹ تفسير ابن كمال باشا، (330/2).

² البيضاوي، أنوار التنزيل، (26/2).

³ تفسير ابن كمال باشا، (330/2).

⁴ سورة القدر، 1/97.

⁵ سورة البقرة، 136/2.

⁶ سورة البقرة، 136/2.

⁷ الرّكاب يُعْصِفُ الطَّرِيقَ، أي: يَحْطِئُهُ على غير هداية. الزمخشري، أساس البلاغة، (652/1).

⁸ سورة البقرة، 4/2.

⁹ سورة النساء، 105/4.

¹⁰ سورة آل عمران، 72/3.

¹¹ الزمخشري، الكشاف، (381/1).

وقال ابن الكمال: "النكتة الزائدة على أصل البلاغة، الحاصلة بمطابقة الكلام لمقتضى المقام، لا يلزمها الاطراد،¹ ولهذا تتفاوت المكررات في القرآن، بحيث يكون بعضها أفصح من بعض.² وأنت خبير: بأن النقص بعدم الاطراد شائع بينهم في أمثالها وتفاوت المكررات يجوز أن يكون أيضًا بتفاوت الاعتبارات.

وتقديم الإيمان بالله؛ لأنه الأصل، وتقديم الإيمان بما أنزل علينا؛ لأنه المعرف لغيره والعيار عليه.³ وأفرد ما أنزل على موسى وعيسى لحكم أبلغ وهو الأنبياء؛ لأن أمرهما بالإضافة إليهما مغاير لما سبق، والنزاع وقع فيهما. وفي موضع آخر: ﴿وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّ﴾⁴ لما تقدم هنا قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ﴾ اكتفى به عن إعادة: ﴿وَمَا أُوتِيَ﴾ ولم يتقدم ثمة مثل هذا، فلم يكن فيه ما يُغني عن التوكيد بإعادته.⁵

﴿لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ بالتصديق والتكذيب، بأن يصدق البعض ويكفر البعض كما فعله أهل الكتاب [وهذا]⁶ لا ينافي التفاضل بينهم. فمن قال: إن نسخ الشريعة يقتضي نسخ النبوة، فالإيمان [بأنهم]⁷ أنبياء في أزمنتهم، ومن لم يقل به، فالإيمان بهم أنهم أنبياء في الحال.

﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ منقادون، أو مخلصون في عبادته. فالأول: على أنه من الإسلام. الثاني: على أنه من السلامة. والهمزة للتعدية وحذف المفعول للعلم به، أي: مخلصين أنفسنا في عبادته، وقيل: الأول على أن التقديم للاهتمام، والثاني: على أنه للاختصاص وفيه ما فيه.

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85)﴾

[سورة آل عمران: 85]

"يعني: التوحيد وإسلام الوجه لله تعالى، فإنه لما عَقِبَ بقوله: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ﴾، قوله: ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ والمراد به التوحيد، مؤكِّدًا بتقديم المتعلِّق على المتعلِّق، وتعقيب الجملة ﴿أَمَنَّا﴾ أي: صدَّقنا بأنه إلهنا ومعبودنا

¹ هو: أن يطرد الشاعر أسماء متتالية يزيد الممدوح بها تعريفاً؛ لأنها لا تكون إلا أسماء آبائه، تأتي منسوقة غير منقطعة من غير ظهور كلفة على التظم كاطراد الماء وانسجامه. انظر: النويري، نهاية الأرب، (155/7).

² تفسير ابن كمال باشا، (331/2).

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (26/2).

⁴ سورة البقرة، 136/2.

⁵ تفسير ابن كمال باشا، (331/2).

⁶ ورد في الأصل: "وذا".

⁷ وردت في الأصل مكررة.

وأسلمنا أنفسنا له لا نجعل له شريكاً، كقول: بَنِي يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾¹ يجب أن يفسّر الإسلام بما يطابقه.² فالذي يقتضيه النظم أن الإسلام هو التوحيد وأن التعريف للعهد فيه المجازي التقديري، ولما استدل به على أن الإيمان ليس غير الإسلام إذ لو كان غيره للزم أن لا يفعل ولا شك أنه مقبول.

وأجاب عنه قدس سره: "بأن كون الإيمان غير الإسلام لا يستلزم عدم قبوله، وإنما يستلزمه لو كان ديناً غيره ولم يثبت؛ لأن الدين الطاعة والإيمان ليس بطاعة بل مبدأ للطاعة، فالمنفي قبول كل دين يغايره لا قبول كل ما يغايره."³

وينكر ﴿دينًا﴾ للتحقير، وهو مفعول ﴿يَبْتَغِ﴾، و﴿غَيْرَ الْإِسْلَامِ﴾ حالٌ منه؛ لأنه [في] الأصل صفةٌ له، فلما قُدِّم انتصب حالاً. ويحتمل أن يكون تمييزاً لـ ﴿غَيْرَ﴾ لإبهامها، فمُيزَتْ كما مُيزَتْ "مِثْلٌ" و"شَبْهٌ" وأخواتهما. أو أن يكون بدلاً من ﴿غَيْرَ﴾. وعلى هذين الوجهين فـ ﴿غَيْرَ الْإِسْلَامِ﴾ هو المفعول به لـ "يَبْتَغِ". وقرئ: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ﴾ بإدغام أحد المتجانسين في الآخر | 174ب |، إلا أن قراءة العامة الإظهار بناءً على أن المثلين لم يلتقيا في الحقيقة؛ لوجود الفاصل بينهما وهو الياء المحذوفة للجزم.⁵

و﴿فِي الْآخِرَةِ﴾ متعلق بما دلَّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ، أي: وَهُوَ خَاسِرٌ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وَلَا يَحْسُنُ تَعْلُقُهُ بِـ "الْخَاسِرِينَ"؛ لتقدم الصِّلَةِ عَلَى الْمُؤْصُولِ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ [الْأَلْف] ⁶ وَاللَّامُ لِلتَّعْرِيفِ، لَا بِمَعْنَى: الَّذِي.⁷ ذكر قريباً منه ابن الحاجب على ما سيحيي في سورة يوسف إن شاء الله.

وهذه الجملة يجوز أن لا يكون لها محل لاستئنافها، ويجوز أن تكون في محل جزم؛ نسقاً على جواب الشرط، وهو ﴿فَلَنْ يُقْبَلَ﴾ ويكون قد ترتب على ابتغاء غير الإسلام ديناً عدم القبول والخسران.⁸ مطلقاً من غير تقييد، إما بجعل المتعدي منزلة اللازم، أي: هم من أهل الخسران من غير قصدٍ إلى شيءٍ دون شيء، وإما أن يقصد به التعميم والامتناع عن

¹ سورة البقرة، 133/2.

² الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (169/4).

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (26/2).

⁴ وردت في الأصل مطموسة.

⁵ انظر: ابن عادل، اللباب، (371/5).

⁶ سقط من الأصل.

⁷ مكّي، مشكل إعراب القرآن، (168/1).

⁸ ابن عادل، اللباب، (372/5).

أن يُقصر على ما يُذكر معه وعليه كلام المصنف،¹ ولكن الأول هو الظاهر؛ لأن المراد أن المُعرِّض عن الإسلام فاقدُ النفع لإبطاله الفطرة السليمة والنفع الحقيقي الذي هو دين التوحيد.²

وقيل: معنى قبول العمل أن يُرضي الله ذلك العمل، ويثيب فاعله عليه، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾³ وما لم يكن مقبولا فإن صاحبه من الخاسرين في الآخرة بحرمان الثواب، وحصول العقاب، مع الندامة على ما فاتته من العمل الصالح، مع التعب والمشقة في الدنيا في ذلك الدين الباطل.⁴ وقال أبو منصور:⁵ "من دان غير دين الإسلام"،⁶ فإنما يتقرب به إلى الله؛ لأن كل متدين فإنه يقصد بذلك التقرب إلى الله، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾.⁷ فذلك غير مقبول منه؛ لأن الدين عند الله الإسلام، وهو الدين المرضي وعليه الثواب. ﴿وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ لأنه عمل عملاً لا ينتفع به عند حاجته إليه ولأنه فاتته ما يمكن نيله من النعيم المقيم والخلود في الجنان لو أسلم.

﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (86)

[سورة آل عمران: 86]

استبعاداً لأن يهديهم الله تعالى، فإن الزائع عن الحق بعدما وضح له منهك في الضلال بعيد عن الاعتدال، وقيل: نفي وإنكار له. واستضعفه قدس سره: بأنه يقتضي أن لا يقبل توبة المرتد، والإجماع على قبوله.⁸ وأجاب عنه ابن الكمال: "بأنه مبني على علمه بعنادهم ومكابرتهم، وامتناع قبولهم إياه؛ نعيًا عليهم، وتوبيخًا لهم."⁹ فيكون في طائفة مخصوصة، والمراد

¹الرمخشري، الكشاف، (381/1).

²الطبي، حاشية الطبي على تفسير الكشاف، (171/4).

³سورة المائدة، 27/5.

⁴ابن عادل، الباب، (372/5).

⁵هو: محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي: من أئمة علماء الكلام. نسبته إلى "ماتريد" محلة بسمرقند. من كتبه: "التوحيد"، "أوهام المعتزلة"، "تأويلات القرآن"، "تأويلات أهل السنة"، "شرح الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبي حنيفة". توفي في سمرقند (سنة: 333هـ). انظر: الزركلي، الأعلام، (19/7).

⁶الماتريدي، تأويلات أهل السنة، (420/2).

⁷سورة الزمر، 3/39.

⁸البيضاوي، أنوار التنزيل، (26-27/2).

⁹تفسير ابن كمال باشا، (332-333/2).

من الهداية خلق الاهتداء والتوفيق على كسبه وتحصيله، وأما بيان الطريق والإرشاد إلى الحق بنصب الدلائل فعام في حق الجميع.

والمعتزلة حملوا الهداية ههنا على عدم اللطف، وإلا يلزم أن يكون الكف من الله بأن لا يؤمنوا على ذلك. والجواب: أنه قد جرت سنة الله على أن كل فعل يقصد العبد تحصيله يخلقه الله عقيب قصد العبد، فكأنه قال: كيف يخلق فيهم المعرفة [والاهتداء]¹ وهم قصدوا تحصيل الكفر وأرادوه؟

ولما ورد أن يقال: إن قوله: ﴿وَشَهِدُوا﴾ لا يجوز عطفه على: ﴿كَفَرُوا﴾ إلا أن الظاهر تقييد المعطوف بما قيد به المعطوف عليه وشهادتهم هذه لم تكن بعد إيمانهم، بل معه أو قبله. وقيل: لأنهم ليسوا جامعين بين الكفر والشهادة، ورد: بالمنع، بل هم جامعون. لكنه لا يقابل تقديم الشهادة ألا يرى أنه صح جعله حالاً مع أنه أجدر بمقاربة العامل ولا على إيمانهم من حيث لفظه؛ لأن عطف الفعل على الاسم غير جائز.

أجاب عنه العلامة²: بأنه عطف على ما يتضمنه المصدر من معنى الفعل، كأنه قيل: بعد أن آمنوا وشهدوا. ونظيره قوله: ﴿فَأَصْدَقَ وَأَكُنْ﴾³ حيث عطف ﴿وَأَكُنْ﴾ وهو مجزوم على ﴿فَأَصْدَقَ﴾ وهو منصوب بتقدير "إن"؛ لأنه قد يكون مجزوماً وذلك عند عدم الفاء كأنه قيل: لو لا أخرتني إلى أجل أصدق وأكن. وقول الشاعر:⁴

مَشَائِمُ لَيْسُوا مُصْلِحِينَ عَشِيرَةً *** وَلَا نَاعِبٍ إِلَّا بَيْنَ غُرَابِهَا

عشيرة الرجل: بنو أبيه الأذنون، ونعَب الغراب: صوته. يقول: هم مشائيم لا يصلحون حال قبيلة ولا ينعب غراب قبيلتهم إلا بالبين والفراق. وحق "ناعب" أن يكون منصوباً ليكون معطوفاً على "مصلحين" لكنه انجر عطفاً على محله؛ لأن الباء تدخل في خبر "ليس" كثيراً فتوهم وجود الباء فيه، كأنه قيل: ليسوا بمصلحين ولا ناعب. أو حال بإضمار "قد"، أي: وقد شهدوا أن الرسول حق.

¹وردت في الأصل مكررة.

²الزمخشري، الكشاف، (1/ 381)؛ البيضاوي، أنوار التنزيل، (2/ 27).

³سورة المنافقون، 10/63.

⁴البيت من البحر الطويل، وهو ل: الأخوص الرّياحي. انظر: الحموي، خزانة الأدب، (4/ 148)؛ سيبويه، الكتاب، (1/ 165).

وهو على الوجهين |175| استدل به قدس سره على أن الإقرار باللسان خارج عن حقيقة الإيمان.¹ أما على الأول: فلأن عطف الشهادة على الإيمان يستلزم المغايرة؛ لأن المعطوف يغير المعطوف عليه، وأما على الثاني: فلأن المعنى على تقييد كفرهم الواقع بعد الإيمان بكونه مقروناً باللسان، فكما أن ذلك الكفر مغاير للإيمان فكذا ما هو قيد له يغيره.²

وقال ابن الكمال: "لا دلالة فيه على أنه خارج عن الإيمان الشرعي، وإنما يدل على خروجه عن الإيمان بمعنى التصديق بالله."³ فأنت خبير: بأن خروجه عن [المعنى] اللغوي يقتضي خروجه عن [المعنى]⁴ الشرعي؛ لأنه في اللغة تصديق، وفي الشرع تصديق مخصوص.

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ على رأي المصنف: تذييل لما سبق فيدخل الأولون في هذا المقام دخولاً أولياً، ومعنى الهداية على الاختلاف المذكور أيضاً.⁵ وعلى رأيه قدس سره: يختص بالكافر الأصلي.⁶ أورد تعليلاً لما ذكر في حق المرتد من استبعاد هداية الله إياه، وقد أسلم كثير من المرتدين والكفار وقُبِل إسلامهم، فالمراد منه عدم الهداية ما داموا على الرغبة في الكفر والرغبة عن الإسلام.

﴿أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (87) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا⁷ هُمْ يُنْظَرُونَ (88) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (89)﴾

[سورة آل عمران: 87، 88، 89]

"يدل بمنطوقه على جواز لعنهم، وبمفهومه على عدم جواز لعن غيرهم؛"⁸ لأن ﴿أُولَئِكَ﴾ مبتدأ، و﴿جَزَاؤُهُمْ﴾ خبره، و﴿أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ﴾ بدله، أو ﴿جَزَاؤُهُمْ﴾ مبتدأ ثان، و﴿أَنَّ عَلَيْهِمْ﴾ خبره، والجملة خبر ﴿أُولَئِكَ﴾، أو ﴿جَزَاؤُهُمْ﴾ بدل

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (27/2).

² شيخ زادة، شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (112/3).

³ تفسير ابن كمال باشا، (333/2).

⁴ زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

⁵ الزمخشري، الكشاف، (1/382).

⁶ البيضاوي، أنوار التنزيل، (27/2).

⁷ سقط من الأصل.

⁸ البيضاوي، أنوار التنزيل، (27/2).

من ﴿أُولَئِكَ﴾ بدل الاشتمال و﴿أَنَّ عَلَيْهِمْ﴾ خبر ﴿أُولَئِكَ﴾. وتعريف الطرفين بما يفيد الحصر [وكذا]¹ وضع اسم الإشارة موضع الضمير كما مر في "أولئك"، وكذا تقديم خبر "أن".

فلعل الفرق أنهم مطبوعون على الكفر ممنوعون عن الهدى مُؤَيِّسون عن الرحمة رأسًا بخلاف غيرهم.² لكن يشكل حينئذ أمر الاستثناء، اللهم إلا أن يقول بالانقطاع؛ وفيه ما فيه. وقال ابن الكمال: "دلالة مفهومه على عدم استقرار اللعن على غيرهم، لا على عدم جوازه في حق غيرهم."³ وأنت خبير: بأنه لا فرق بين حصر الثبوت وحصر الاستقرار فيها أيضًا، والمراد [اعتبار]⁴ الفرق بينهما لا يوجد الحصر في مواضع الظروف التي تدل على الحصر بالتقديم إذ يمكن اعتبار الاستقرار فيها أيضًا.

والمراد بـ ﴿النَّاسِ﴾ المؤمنون؛ لأنه لو أريد الجميع لزم أن يلعن كل واحد منهم جميع من يوافقهم ويخالفهم، ولا وجه؛ لأن يلعن الإنسان من يوافقه، ويجوز أن يعم؛ لأن الكافر يلعن المبطل فيقع عليه؛ لأنه وإن لم يكن مبطلًا في زعمه لكنه مبطل في الحقيقة، وأيضًا يوم القيامة يُكْفَر بعضهم بعضًا، ويلعن بعضهم بعضًا. وقيل: لعن الملائكة قولهم: إنكم ماكثون، ولعن الناس قولهم: أن الله حرّمها على الكافرين.

﴿خَالِدِينَ﴾ حال من الضمير في "عليهم"، والعامل [فيها: الاستقرار]⁵، أي: في اللعنة، أو لا تزال تلعنهم الملائكة والمؤمنون، ومن معهم في النار، ويجوز أن يراد خلود أثر اللعن أو في النار. وإضمامها قبل الذكر تفخيم لشأنها وتهويل. وقيل: الخلود في اللعنة خلود في جهنم وهو كقوله: ﴿فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا (100) خَالِدِينَ فِيهِ﴾⁶، أي: في الوزر وذلك خلود في جهنم. ومعنى الإنظار: التأخير، أي: لا يُخَفَّفُ العذاب ولا يُؤَخَّرُ من وقت إلى وقت، فإن العذاب الملحق بالكفار مضرة محضة غير منقطعة.⁷ وقيل: لا ينظرون نظر رحمة، وقيل: ولا يُمَهَّلون ليعتدروا، والفرق بينهما: أن الانتظار تأخير القيد ينتظر في أمره والإمهال تأخيره ليسهل عليه الفعل الذي كلفه.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ من الارتداد، و﴿مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ الإشارة إلى الكفر؛ لتعظيمه وشدته وغاية بُغْدِهِ عن الصواب والعقل. ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ ما أفسدوا إذ دخلوا في الصلاح بمجرد الندم على ما مضى من الارتداد والعزم على تركه في الاستقبال

¹وردت في الأصل مكررة.

²البيضاوي، أنوار التنزيل، (27/2).

³تفسير ابن كمال باشا، (333/2).

⁴ورد في الأصل: "اعتبر"، فيه تصحيف.

⁵ورد في الأصل: "الاستقرار فيها"، فيه تقديم وتأخير.

⁶سورة طه، 101، 100/20.

⁷انظر: ابن عادل، اللباب، (378-377/5).

غير كاف. بل لا بُدَّ من تدارك لما أُخْلُوا به من الحقوق، على أن "أصلح" متعدد محذوف المفعول، أو من دخول في الصلاح في الأمر الظاهر والباطن على أنه لازم | 175 ب | من قبيل: "أصبحوا"، دخلوا في الصباح.¹ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ يقبل توبته، ﴿رَحِيمٌ﴾ يتفضل عليه.² أو ﴿غَفُورٌ﴾ في الدنيا بالستر، و﴿رَحِيمٌ﴾ في الآخرة بالعفو، أو ﴿غَفُورٌ﴾ يترك العقاب، ﴿رَحِيمٌ﴾ [يعطي]³ الثواب.

[نزلت: في رهط]⁴ أسلموا ثم ارتدوا ولحقوا بمكة، ثم إن الحارث بن سُؤَيْد⁵ ندم، وأرسل إلى قومه، أن [سألوا]⁶ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هل لي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَفَعَلُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ، وَحَمَلَهَا إِلَيْهِ رَجُلٌ [مِنْ قَوْمِهِ]⁷، وَقَرَأَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ الْحَارِثُ: إِنَّكَ وَاللَّهِ فِيمَا عَلِمْتُ لَصَدُوقٌ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَصْدَقُ مِنْكَ؛ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَأَصْدَقُ الثَّلَاثَةِ، فَرَجَعَ الْحَارِثُ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَتَابَ وَأَسْلَمَ، وَحَسَنَ إِسْلَامَهُ.⁸

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (90)﴾

[سورة آل عمران: 90]

كاليهود كفروا بعميسى عليه السلام والإنجيل بعد [إيمانهم]⁹ بموسى والتوراة، ثم ازدادوا كفرا بمحمد ﷺ والقرآن، أو كفروا بمحمد ﷺ بعدما آمنوا به قبل مبعثه، ثم ازدادوا كفراً بالإصرار والعناد والطعن فيه والصد عن الإيمان ونقض الميثاق، أو كقوم ارتدوا ولحقوا بمكة ثم ازدادوا كفراً، بقولهم: نترى بمحمد رُبَّ الْمُنُونِ،¹⁰ أو نرجع إليه وننافقه بإظهاره.¹¹

¹ التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (375/2).

² البيضاوي، أنوار التنزيل، (27/2).

³ ورد في الأصل: "يترك"، فيه تحريف.

⁴ ورد في الأصل: "عسى يرد الله".

⁵ هو: الحارث بن سُؤَيْد بن الصامت الأنصاري الأوسي، قيل: كان مسلماً، ثم ارتدَّ ولحق بالكفار، فنزلت هذه الآية، وعاد إلى الإسلام وحسن إسلامه. انظر ترجمته في: ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، (671/1-672).

⁶ ورد في الأصل: "أرسلوا".

⁷ ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

⁸ ذكره: الصنعاني في تفسيره، (401/1)، والطبري في تفسيره، (573/6).

⁹ سقط من الأصل.

¹⁰ هو: حوادث الدهر. الرازي، مختار الصحاح، ص132.

¹¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (27/2).

ولما ورد أن يقال: كيف قيل: لن تقبل توبتهم والمرتد مقبول التوبة وإن ازداد كفرًا؟ أجيب عنه: بأن عدم قبول التوبة كناية عن عدم التوبة أصلاً؛ لأن عدمها ملزوم لعدم قبولها، أو عن عدمها في وقتها وأن يكون عند اليأس أو عن عدمها على وجه الإخلاص فإن عدم التوبة على وجهها ملزوم ومردوف لعدم قبولها. ولما ورد أن يقال: لِمَ لَمْ تدخل الفاء ههنا، ودخلت في قوله تعالى: ﴿فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ﴾¹؟ أجيب: بأن ههنا إما ينظر إلى المعنى المُكَنَّى عنه فلا سببية؛ لأن الكفر والازدياد فيه ليس سبباً لعدم قبول التوبة، وإما أن ينظر إلى المعنى المكنى عنه فلا سببية أيضاً؛ لأن الكفر والازدياد فيه ليس سبباً لعدم قبول التوبة ولا للموت على الكفر، إذ كم من مرتد ومزداد للكفر يرجع إلى الإسلام ولا يموت على الكفر.²

وبهذا يظهر ضعف ما قيل، ويكون الكلام من قبيل الكناية دون الحقيقة، لم يدخل الفاء فيه، إذ ليس الكفر ولا ازدياده سبباً لعدم التوبة لما مر. ولو بقي على حقيقته لا يخرج عن كونه محل الفاء؛ لأن للارتداد والازدياد في الكفر مدخلاً ما في عدم قبولها وضعيف ما قيل؛ ولكون توبتهم لا على وجه الإخلاص لم يحتج إلى الدلالة على السببية بالفاء لوضوحها إذ الارتداد والازدياد لما يورث القساوة والرَّين³ المؤدبين إلى عدم الإخلاص في التوبة بل إلى عدمها أو يخلف الحكم على السبب في بعض الصور لمانع لا يقدح في السببية بخلاف الآية الثانية فإن السببية هناك خفية محتاجة إلى الدلالة بحرف موضوع لها.

فإن قلت: عدم السببية عند عدم دخول الفاء غير مسلم، إذ ترتب الحكم على الوصف دليل السببية؟ قلنا: المراد الدلالة بلفظ موضوع لذلك كالفاء ولا كذلك الموصول، فإنه كثيراً ما يكون لأغراض أخرى كتتحقيق الخبر في هذا المقام. وأما توجيه ابن الكمال: "بأن التعريف في ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ للعهد، والإشارة إلى قوم [مخصوصين]⁴، لا يقبل منهم التوبة."⁵

﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ﴾: للحال، أي: لن تقبل توبتهم في حال كونهم الباقين على ضلالهم، ففيه: أن الظاهر حينئذ أن يقال: "وهم الضالون"، فيتأول نعم توجيه آخر يتوجه إليه، وهو أن يكون من قبيل: لا ترى الضب فيها ينحجر، أي: لا توبة ولا قبول.

¹ سورة آل عمران، 91/3.

² شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (115/3).

³ الرَّين: الطَّبَع على القلب. رَانَ يَرِينُ على قلبه، أي: طُبِع، وقوله جَلَّ وعَزَّ: ﴿بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [سورة المطففين، 14/83] قال الحسن: الذَّنْب على الذَّنْب حَتَّى يَسْوَدَّ القلب. الفراهيدي، العين، (277/8) "رين".

⁴ سقط من الأصل.

⁵ تفسير ابن كمال باشا، (335/2).

"فإن قلت: ما الفائدة في العدول إلى الكناية؟ قلت: فائدته التخليط. فإن قلت: يمكن الحمل على التخليط بلا كناية كما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾¹ بمعنى ومن لم يحج، فإن عدم قبول التوبة غاية التخليط. قلت: يفوت فائدة التصوير الذي تعطيه الكناية. فإنك إذا قلت: فلان جواد، لم يكن كما إذا قلت: كثير الرماد؛ لأن في تصوير صفة الجود بكثرة الرماد وكثرة إحراق الحطب وكثرة الطباخ وكثرة تردد الضيفان زيادة روعة للجود وتفتيم له. كذلك في إبراز حال هؤلاء في صورة الآيسين من الرحمة استحضاراً لحالهم وهم في صورة المائتين بين يدي الجبار [وقد تجلى]² فلا يقبل منهم.³ وفي قوله: ﴿هُمْ الضَّالُّونَ﴾ | 176 | من قبيل الكمال، وإلا فكل كافر لا يخلو عن الضلال. والجملة في محل رفع، عطفاً على خبر "إن"، أو لا محل لها، عطفاً على الجملة المؤكدة.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا [وَمَا تَوْأَلُوا]⁴ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (91)﴾

[سورة آل عمران: 91]

﴿ذَهَبًا﴾ نصب على التمييز، وهو يكون للأفراد كأحد عشر درهماً، وللمقادير كعندي ملء غرفة عسلاً. ونصبه أن الذي قبله مقدار معروف والمقدّر مجهول وهو نكرة بعد معرفة فانتصب. وقرئ بالرفع على البدل من ﴿مِلءُ﴾. ولا بد من تقدير وصف؛ ليحسن البدل، وقيل: يجوز ترك الوصل إذا استفيد من البدل ما ليس في المبدل منه وإلا فلا، أو على عطف البيان، وفيه: أنه لم يعهد بيان المعرفة بالنكرة أو على أنه خبر مبتدأ محذوف، وإنما يحسن إذا جعلت الجملة صفة أو حالاً، ولا يخلو عن ضعف.

ولما ورد أن يقال: إن مثل الواو في: ﴿وَلَوْ افْتَدَى بِهِ﴾ يؤتى بها حيث يراد تحقق الحكم السابق على تقدير الشرط وعدمه، حتى قيل إنها للعطف على محذوف وهو نقيض المذكور، أي: لو لم يفتد به ولو افتدى به، وهنا المقصود عدم قبول الفدية؛ سواء كانت ملء الأرض، أو لم تكن، فالظاهر أن يقال: لا تقبل فديته ولو كانت ملء الأرض، أو لا يقبل ملء الأرض لو افتدى به بلا واو.

فأجيب أولاً: بأن عدم قبول ملء الأرض كناية عن عدم قبول فدية ما؛ لأنه كان غاية الفدية؛ ولأن ملء الأرض غاية في الكثرة. وضمير "به" بحقيقته ملء الأرض، فيصير المعنى: لا يقبل منه فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباً. وثانياً: بتقدير

¹ سورة آل عمران، 97/3.

² ورد في الأصل: "الذين هم".

³ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (176/4).

⁴ سقط من الأصل.

المثل ومعه، أي: ولو افتدى بمثله معه فالشرط أكد الحكم السابق على وجه لم يُفد خلاف المقصود. والمثل يحذف ويراد كثيراً؛ لأن المثليين في حكم شيء واحد، ومنه قوله:¹

لَا هَيْثَمَ اللَّيْلَةَ لِلْمَطِيِّ *** وَلَا فَتًى مِثْلُ ابْنِ خَيْبَرٍ

هي "لا" النافية² للجنس، ولا يُبني بعدها ولا ينصب إلا النكرة، فعند دخولها في العلم يقدر مضاف محذوف هو "مثل" فإنه لا يتعرف بالإضافة، فيكون التقدير: لا مثل هيثم في حسن رعيه الإبل، أو في حسن الحداء بها، ولا مثل حسن علي بن أبي طالب في العلم، وفصل الخصومات، والقضاء في الوقائع على ما قال عليه السلام: «أَفْضَاكُمُ عَلَيَّ».³

وقد يجعل مثل هذه الأعلام لاشتهارها بالوصف بمنزلة اسم الجنس؛ فلا يحتاج إلى تقدير المثل؛ كأنه [قيل]⁴: لا راعي أو لا حادي، ولا عالم أو لا قاضي. ويرجح هذا الوجه بالتزام حلّ هذه الأعلام عن أداة التعريف استعمالاً؛ حتى لا يقال لا أبا الحسن، وبوقوعه حيث لا يصح تقدير المثل كقوله:⁵

وَتَبْكِي عَلَى زَيْدٍ، وَلَا زَيْدٌ مِثْلُهُ *** بَرِيءٌ مِنَ الْحُمَى سَلِيمُ الْجَوَانِحِ

وثالثاً: بأن لا يحمل "ملء الأرض" أولاً على الافتداء؛ بل على التصديق، ولا يكون الشرط المذكور من قبيل ما يقصد به تأكيد الحكم السابق، بل يكون شرطاً محذوف الجواب، ويكون المعنى: لا يقبل منه ملء الأرض ذهباً تصدق به في الدنيا، ولو افتدى به أيضاً لا يقبل منه في الآخرة. ففي ضمير "به" يعتبر نفس ذلك المال من غير اعتبار وصف التصديق، ثم إن الجميع على سبيل العرض وإلا فلا يملك في الآخرة على قطمير. وقرئ: "ملء لرض" بضم اللام الأولى وفتح الثانية من غير همزة لنقل حركة كُلِّ إلى ما قبلها ثم حذفها.⁶

¹ لم أقف على قائله، والبيت من بحر الرجز. انظر: سيبويه، الكتاب، (296/2)؛ الحموي، خزنة الأدب، (53/4). هيثم: اسم رجل، وهو هيثم بن الأشتر اشتهر بحسن الصوت في حدائه للإبل، المطي: جمع مطية وهي الدابة المعدة للركوب. المبرد، المقتضب، (576/4).

² ورد في الأصل: "الناحية، فيه تصحيف.

³ صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، 9. باب تفسير قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾.

⁴ وردت في الأصل مكررة.

⁵ البيت من البحر الطويل، وهو ل: أرقم بن علباء. انظر: الأفغاني، الموجز في قواعد اللغة العربية، ص 255، ولم ينسب لأحد عند: البغدادي، خزنة الأدب، (53/4).

⁶ التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (377/2-378).

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ﴾ تتميم لمعنى الإقنات؛ لأن من لا يقبل منه الفداء بما يعفى عنه لطفًا. ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ معينين [في دفع]¹ العذاب واقفين، وعن المؤاخذة مانعين، و"من" مزيدة للاستغراق.² ذكر سبحانه أولًا التائبين من الكفار [توبة]³ صحيحة، ثم ذكر التائبين توبة فاسدة، ثم ذكر الذين هم لله بغير توبة.

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا [مِمَّا تُحِبُّونَ]⁴ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92)﴾

[سورة آل عمران: 92]

"لن تبلغوا حقيقة البر الذي هو: كمال الخير، أو لن تنالوا برّ الله الذي هو: الرحمة والجنة والرضا."⁵ فعلى الأول: اللام للجنس والحقيقة، ومعنى نيّله: الوصول إليه والاتصاف به. وعلى الثاني: للعرض | 176ب | عن تعريف الإضافة متفرع على

نوع من الجنس، ومعنى "نيّله": إصابته ووجدانه.

وقيل: على الأول كناية عن كونه عامله بارًا ولذا أوقع المصنف قوله: "ولن تكونوا أبرارًا"⁶ تفسيرًا لقوله: ﴿تَنَالُوا﴾. فيكون كناية تلويحية؛ لأنّ نيّل البر يدل على البلوغ إليه، والبلوغ إليه يدل على كون عامله بارًا، ومثله قوله:⁷

وَمَا بَلَغَتْ كَفِّ إِمْرِي مُتَنَالًا *** مِنْ الْمَجْدِ إِلَّا وَالَّذِي نَالَ أَطْوَلَ

أي: أنه ماجدٌ فاقَ كلَّ ماجد. وعلى الثاني: للعهد وهو الثواب الموعود من عند الله.⁸

﴿حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ أي: من أموالكم التي تحبونها، أو ما يعمه وغيره كبذل الجاه والصنائع في معونة الناس، والبدن في الطاعة ومصالح الاستئناس والمهجة في سبيله.⁹ دلت على أنه لا بأس بمحبة شيء من الدنيا إذا لم يقدمه على

¹ سقط من الأصل.

² البيضاوي، أنوار التنزيل، (28/2).

³ وردت في الأصل ممسوحة.

⁴ سقط من الأصل.

⁵ البيضاوي، أنوار التنزيل، (28/2).

⁶ الزمخشري، الكشاف، (384/1).

⁷ البيت ل: الخنساء. في "ديوانها"، ص 90؛ الحموي، خزانة الأدب، (268/2).

⁸ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (176/4).

⁹ انظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، (28/2).

محبة الدين، قال الله تعالى: ﴿وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾¹ و"من" للتبويض، نحو: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾²، ويدل عليه قراءة "حتى تنفقوا بعض ما تحبون".

ويحتمل السببين لن تنالوا البر إلى أن تنفقوا الذي تحبونه. لا يقال: في الآية دليل على أن هذا المنفق ينال كمال البر، وإن لم يأت شيئاً من الطاعات؛ لأن هذا الإنفاق لا يصدر إلا اعتراف بصانع عالم بحاله قادر على ما يريد مختار حينئذ فعله، وأنه يجب عليه الانقياد لأوامره ونواهيه، ومثله يتوقع منه فإنه منال خير الدارين. ووجه النظم: أنه لما ذكر أن الإنفاق في الآخرة لا ينفع، حرض على الإنفاق النافع.

وقد ذكر العلامة³ ما يناسبه البيان مما يتعلق بالبر والإحسان. "وبَيَّرَحَاء" يروى: بفتح الباء وكسرها، وفتح الراء وضُمَّها، والمد فيها والقصر. وعن المصنف: إنه فيَعْلَى، مِن الْبَرَّاح، وهي الأرض المنكشفة الظاهرة.⁴ وشيوخ مكة يرونها "بَيَّرَحَاء" بكسر الباء على إضافته إلى "حاء"، وهي قبيلة.

قال الصغاني:⁵ "وهذا تصحيف، وليست "بَيَّرَحَاء" مضافة إلى "حاء" كِبَرُ رُومَةٍ، وبئر بُضَاعَةٍ."⁶ وقيل: إنها بستان لأبي طلحة بالمدينة مُسْتَقْبِلَ مسجد النبي عليه السلام، وكان عليه السلام يدخل فيه ويشرب من ماءٍ [فيه]⁷ طيب.⁸ "وَبَحَّ بَحَّ" كلمة مدح ورضا، مبنية على السكون، وقد يكسر وينون فيقال: "بَحَّ بَحَّ"، والتكرير للمبالغة.⁹

وروي: "أن ابن عمر رضي الله عنه مرض فاشتتهى عنباً في الشتاء، فاشتروا عنقوداً بدرهم، فلما أتى به أخذ منه حبة، فإذا سائل يسأل، فأعاد الحبة في موضعها، فقال: يا سالم ناوله العنقود فإني سمعت رسول الله يقول: "خير الصدقة ما كان على شهوتها"، فناوله سالم، ثم اشتراه منه بدرهم، وجاء به إليه وقال: كل شهوتك. فإذا سائل عاد فأعادها إلى موضعها وفعل

¹ سورة البقرة، 177/2.

² سورة البقرة، 3/2.

³ انظر: الزمخشري، الكشاف، (384/1)؛ البضاوي، أنوار التنزيل، (28/2).

⁴ الزمخشري، الفائق، (93/1).

⁵ الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي العمري الصاغانى الحنفى، رضى الدين، ولد في لا هور بالهند سنة: 577 هـ، أعلم أهل عصره في اللغة، وكان فقيهاً محدثاً، سافر كثيراً، من تصانيفه: "مجمع البحرين"، "التكملة"، "العباب"، الشوارد في اللغة"، وغيرها كثير، توفي في بغداد سنة: 650 هـ. انظر ترجمته في: الزركلي، الأعلام، (214/2).

⁶ التكملة والذيل والصلة، (7/2).

⁷ سقط من الأصل.

⁸ ابن المطر، المغرب في ترتيب المعرب، (67/1).

⁹ الرازي، مختار الصحاح، ص 30.

كالأول، فكان كذلك ثلاث مرات ومات بشهوته.¹ وثم ما قيل: "من أراد البر فلينفق بعض ما يحبه، ومن أراد البار فلينفق جميع ما يحبه." وقيل: "إذا لم تصل إلى البر إلا بإنفاق محبوبك فمتى تصل إلى البار وأنت تؤثر عليه حظوظك."²

ولما لاح منه أن القبول مختص بما يحبون أزال ذلك بقوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ﴾ على أن "من" للتبيين، أي: شيء تنفقونه مما تحبونه أو تكرهونه أو طيب أو خبيث، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ فيجازي بحسبه. جعل علمه جواباً للشرط مع أن علمه غير مشروط بشيء؛ لأنه جعل كناية عن إعطاء الثواب، تعلق الإثابة بالعمل، منهم من ينفق على ملاحقته الجزاء، ومنهم من ينفق على مراقبة دفع البلاء، ومنهم من ينفق اكتفاء بعلمه.

﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ فُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

[سورة آل عمران: 93]

﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ [آل عمران: 93] لما كانت كلمة "كل" عند الإضافة إلى المفرد المعرف لعموم الأجزاء، مثل: أكلت كل الرمان، وكان القصد هنا إلى عموم أفراد المطعوم، دل الطعام على المطعومات؛ بدلالة اللام، أو قدر مضافاً هو جمع عام بالإضافة، ف وقعت كلمة "كل" لتأكيد العموم المستفاد من اللام أو الإضافة. والمراد أكلها إذ لا يوصف بنحو الحل والحرم إلا أفعال المكلف لا الأعيان، فإن الحكم الشرعي يتعلق بأفعال المكلفين بالذات، ويتعلق بمتعلقاتها بالعرض، فشرب الخمر حرام بالذات، ونفسها حرام بالعرض.

"كَانَ حِلالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ" حلالاً لهم، وهو مصدر نُبت به، يقال: حلَّ الشيء يحل حلالاً، كما يقال: ذلت الدابة ذلاً وعزَّ الرجل عزّاً. وأطلق على الأشخاص كقوله تعالى |177|: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ﴾³ للمبالغة.⁴ والمراد كل الطعام التي يتنازع فيها فليس لعموم الاستيعاب، فإن منها ما هو حرام قبل ذلك من الميتة والدم ولحم الخنزير فإن حرمتها مؤكدة.

¹ البيهقي، السنن الكبرى، (310/4).

² القشيري، لطائف الإشارات، (258/1).

³ سورة الممتحنة، 10/60.

⁴ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (120/3).

﴿إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ﴾ أي: يعقوب، ﴿عَلَى نَفْسِهِ﴾ كلحوم الإبل وألبانها تحل، واحتج به من جَوَّز للنبي أن يجتهد. فقال قدس سره: "وللمانع أن يقول ذلك بإذن الله فيه فهو كتحریم ابتداء".¹ وقال ابن الكمال: "وكان تحريمه ذلك بالنذر، ولذلك قال: ﴿عَلَى نَفْسِهِ﴾ ثم إنه تعالى حرّمه على أولاده على ما دل عليه الاستثناء المذكور فلا احتجاج فيه".²

أما حديث الإذن فهو أن يقول الله له عليه السلام: افعل ما بدا لك من تحریم وتحليل، فإنه يجوز أن يقول لعبده: احكم، فإنك لا تحكم إلا بالصواب. فيدفع المنع بالاحتجاج بالنظر إلى ظاهر الكلام، وهذا تقييد لا يقتضيه النظام. وكذا الحمل على التحريم بالنذر، ثم إن دلالة الاستثناء المذكور على أن ما حرّمه إسرائيل على نفسه محرم على بنيه لا على أن الله حرّمه عليهم إذ يجوز أن يحرموه على أنفسهم تبعاً لآبائهم.

وروي: "أَنَّ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ نَذَرَ إِنْ وَهَبَهُ اللَّهُ اثْنَيْ عَشَرَ وَلَدًا وَأَتَى بَيْتَ الْمُقَدَّسِ صَاحِبًا أَنْ يَذْبَحَ آخِرَهُمْ، فَتَلَقَّاهُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَقَالَ لَهُ: يَا يَعْقُوبُ إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ فَهَلْ لَكَ فِي الصَّرَاحِ؟ فَعَالَجَهُ فَلَمْ يَصْرُخْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، فَعَمَزَهُ الْمَلِكُ عَمَزَةً فَعَرَضَ لَهُ عِرْقُ النِّسَاءِ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَمَّا إِنِّي لَوْ شِئْتُ أَنْ أَصْرَعَكَ لَفَعَلْتُ وَلَكِنْ عَمَزْتُكَ هَذِهِ الْعَمَزَةَ لِأَنَّكَ كُنْتَ نَذَرْتَ إِنْ أَتَيْتَ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ صَاحِبًا ذَبَحْتَ آخِرَ وَلَدِكَ، فَجَعَلَ اللَّهُ لَكَ بِهَذِهِ الْعَمَزَةِ مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجًا عَنْ ذَلِكَ الذَّبِيحِ. ثُمَّ إِنْ يَعْقُوبَ لَمَّا قَدِمَ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ أَرَادَ ذَبْحَ وَلَدِهِ، وَنَسِيَ قَوْلَ الْمَلِكِ فَأَتَاهُ الْمَلِكُ وَقَالَ: إِنَّمَا عَمَزْتُكَ لِلْمَخْرَجِ وَقَدْ وَفَّيْ نَذْرَكَ فَلَا سَبِيلَ لَكَ إِلَيَّ وَلَدِكَ".³

ثم إنه حين ابتلي بذلك المرض لقي من ذلك بلاء وشدة وكان لا ينام الليل من الوجع فحلف: لئن شفاه الله لا يأكل أحب الطعام إليه. وقيل: "حَلَفَ لَئِنْ شَفَاهُ اللَّهُ أَنْ لَا يَأْكُلَ عِرْقًا وَلَا مِنْ لَحْمٍ فِيهِ عِرْقٌ، فَحَرَمَهَا عَلَى نَفْسِهِ، فَجَعَلَ بُوَهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَّبِعُونَ الْعُرُقَ وَيَخْرِجُونَهَا مِنَ اللَّحْمِ".⁴

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن يعقوب عليه السلام لما أصابه عرق النساء، وصف له الأطباء أن يجتنب لحم الإبل، فحرمها على نفسه". وقيل: حرّمه تعبدًا لله تعالى. وعنه عليه السلام: «شَفَا عِرْقُ النِّسَاءِ، أَلْيَهُ⁵ شَاةٍ [أَعْرَابِيَّةٍ]⁶

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (28/2).

² تفسير ابن كمال باشا، (339/2).

³ البغوي، معالم التنزيل، (470/1).

⁴ البغوي، معالم التنزيل، (470/1).

⁵ الأليّة: العجيزة، أو ما ركب العجز من شحم ولحم. الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص 1260.

⁶ سقط من الأصل.

تَذَابُ، ثُمَّ نُجِزُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ يُشْرَبُ عَلَى الرَّيْقِ، فِي كُلِّ يَوْمٍ جُزْءٌ مِنْهَا».¹ وفي رواية: «أَلَيْتُ كَبَشٍ عَرَبِيٍّ لَا صَغِيرَ وَلَا كَبِيرَ فَتُقَطَّعَ صِغَارًا، فَتُخْرَجَ إِهَالَتُهُ،² فَتَقَسَّمُ وَتُشْرَبُ»³ على ما مر.

﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [آل عمران: 93] متعلق بالمستثنى منه وفصل بالاستثناء بناء على ما ذهب إليه الكسائي وأبو الحسن من جواز أن يعمل على ما قبل إلا فيما بعدها إذا كان ما بعدها ظرفاً أو مجروراً.⁴ إذ فائدته: بيان حل ما عدا لحوم الإبل وألبانها في شريعة إبراهيم، حيث يثبت تحريم ما كان حلالاً لبني إسرائيل.

نزول التوراة مشتملة على تحريم ما حرم عليهم لظلمهم وبغيهم عقوبة وتشديداً به يحصل الالتزام لليهود والرد عليهم في دعوى البراءة مما نعي عليهم. قوله: ﴿فَبُظِّلَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ﴾ الآية،⁵ وقوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ﴾ الآية.⁶ بأن قالوا: لسنا أول من حُرِّمَ عليه، وإنما كانت محرمة على نوح وإبراهيم ومن بعده حتى انتهى الأمر إلينا فحرمنا علينا كما حرمت على من قبلنا، وفي منع النسخ والطعن في دعوى الرسول موافقة لإبراهيم بتحليله لحوم الإبل وألبانها.⁷ لا بالمستثنى إذ لا فائدة فيه وقد يجوز ويعتذر بأنه وإن كان من قبيل ما هو المعلوم بالضرورة إذ كل أحد يعلم أن تحريم إسرائيل ما حرمه على نفسه إنما هو قبل إنزال التوراة ضرورة تباعد ما بين وفود إسرائيل وإنزال التوراة إلا أنه جيء به الإشعار بالاستثناء من الطعام لم يكن حراماً على بني إسرائيل قبل إنزال التوراة إلا طعام واحد حرمه إسرائيل على نفسه قبل إنزالها وأن ما حرم من المطعومات إنما حرمه بإنزال التوراة وبعد إنزالها ولا يخفى عليك أن هذا التقرير إنما يحصل أيضاً بالنظر إلى المستثنى منه فيقول إلى الأول.

وقرئ: ﴿تُنَزَّلُ﴾ | 177ب | بتخفيف [الزاي]⁸ وتشديدها، وكلاهما بمعنى واحد. وهذا يرد قول من قال: أن ﴿تُنَزَّلُ﴾ بالتشديد تدل على أن الإنزال كان منجماً؛ لأن التوراة إنما نزلت دفعة واحدة بإجماع المفسرين.

¹ سنن ابن ماجه، كِتَابُ الطَّبِّ، 14. بَابُ دَوَاءِ عَرَقِ النِّسَاءِ.

² الإهالة: اسمٌ للشَّحْمِ والْوَدَكِ أو مَا أُذِيبَ مِنْهُ أو مِنَ الرِّثَةِ وَكُلِّ مَا اتَّخَذَ بِهِ مِنَ الدَّهَانِ. الزبيدي، تاج العروس، (44/28) "أهل".

³ مسند أحمد بن حنبل باختلاف يسير، 13328، (565/4)؛ وبتمامه في تفسير القرطبي، (136/4).

⁴ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (121/3).

⁵ قال تعالى: ﴿فَبُظِّلَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ [سورة النساء، 160/4].

⁶ قال تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْعَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْخَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَعْضِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ [سورة الأنعام، 146/6].

⁷ البضاوي، أنوار التنزيل، (28/2).

⁸ ورد في الأصل: "الزاء"، فيه تصحيف.

ثم أُمر بمحاجتهم بكتابتهم وتبكيتهم بطلب ما يدل على دعواهم من أن الحرمة قديمة، وأن النسخ غير صحيح. وعدم كون هذا الدال في كتابهم أو بطلب ما يدل على المطلوب من أنه قد حرم عليهم بسبب طلبهم ما لم يكن محرماً عليهم ووجود ذلك في كتابهم. ولذلك لما أمرهم عليه السلام بإثبات التوراة بُهتوا ولم يَجسروا على إخراج التوراة؛ لعلمهم بوجود ذلك في كتابهم ولذلك لما أمرهم وخوفهم عن الافتضاح، وفي هذا أوضح دلالة على صدق نبينا عليه السلام وأبين إشارة إلى حجة الشيخ وجوازه.

والإشارة في الآية: "أن أهل هذه القصة يجوز لهم أن يتركوا شيئاً من المأكولات من جهة المجاهدات لا من جهة التحريم، ثم حثهم الله تعالى بإعلامهم شأن أنبيائه في المجاهدات؛ ليقْتدوا بهم. وأيضاً: فيه إشارة إلى ترك اللحوم على الدوام لما فيها من ضراوة كضراوة الخمر من جهة المجاهدة لا من جهة التحريم. وأيضاً: حرم على نفسه نبي الله يعقوب عليه السلام أشهى طعام، فالإخبار عنه تعليم من الله تعالى أهل محبته؛ ليركوا ما حُتِب إليهم من الأطعمة، وما تشتهي أنفسهم من زهرة الدنيا ولذاتها. وأيضاً: فيها إشارة إلى أهل الدعوة الباطلة ألا يحرموا ما أحل الله لهم من الطيبات، ولا يحلوا ما حرم الله عليهم من المنكرات [والخبائث]¹، وهؤلاء أهل الإباحة الذين ظهروا في هذا الزمان استأصلهم الله في الدنيا ويوم الميزان."²

﴿فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (94) قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (95)﴾

[سورة آل عمران: 94، 95]

فمن ابتدع على الله الكذب بادعاء أن ما حرم قبل نزول التوراة على بني إسرائيل وعلى من قبلهم من بعد ما لزمهم الحجة بالبيان الواضح والبرهان الساطع. ﴿فَأُولَئِكَ﴾ الموصوفون بذلك الابتداع والافتراء، ﴿هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ بعدم انصافهم من أنفسهم ومكابرتهم الحق بعد وضوحه ومخالفتهم البرهان بعد سطوعه.³

والافتراء قبل هذا البيان كان ظلمًا أيضًا، لكن هذا أفحش وأشد وأشنع. ولذلك حصر الظلم بهم بإيراد الفصل وتعريف الخبر، أي: هم الكاملون في الظلم فكان ظلم غيرهم ليس بظلم بالنسبة إلى ظلمهم، وهو كما يقال: من ذب عن غيره في القتال فذلك هو الشجاع، أي: هو النهاية في الشجاعة فكان غيرها ليس شجاعة بالنسبة إليها. والجملة استئناف لا محل لها من الإعراب أو في محل نصب نسقاً على قوله: ﴿فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ﴾ فيندرج فيه المعقول لكن الظاهر حينئذ أن يؤتى بالواو.

¹ورد في الأصل: "والخبائث".

²البقلي، عرائس البيان، (173/1).

³البيضاوي، أنوار التنزيل، (28/2).

﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ﴾ تعريض بكذبهم، أي: ثبت أنّ الله صادقٌ فيما أنزل وأنتم الكاذبون في ادعائكم.¹ وقيل: صدق الله في أن ذلك النوع من الطعام، صار حراماً على بني إسرائيل وأولاده، بعد أن كان حلالاً لهم، وصحّ القول بالنسخ، وبطلت شبهة اليهود. أو في أن لحوم الإبل وألبانها كانت مُحَلَّلَةً لإبراهيم، وإنما حُرِّمَتْ على بني إسرائيل؛ لأن إسرائيل حَرَّمَهَا على نفسه، فثبت أن محمداً لما أفتى بحلّ لحوم الإبل وألبانها، فقد أفتى بملة إبراهيم. أو في أن سائر الأطعمة، كانت مُحَلَّلَةً لبني إسرائيل، وإنما حُرِّمَتْ على اليهود؛ جزاءً على قبائح أفعالهم.²

﴿فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ أي: ملة الإسلام التي هي في الأصل ملة إبراهيم.³ وبه يندفع ما يقال: كيف أمروا باتباع ملة إبراهيم والمأمورون على لسان محمد اتباع ملته لا ملة غيره؟ وإنما عدل عن الظاهر؛ لأن نسبة دينه إلى إبراهيم كان أكبر لنحوبهم وأقرب إلى قبولهم، كأنه قال: فإذا ظهر بالبرهان البين كذبكم فيما زعمتم. وثبت صدق كتاب الله فظهر بطلان دينكم الذي اضطركم إلى تحريف كتاب الله والافتراء على الله لتسوية أغراضكم فاتبعوا الملة التي هي ملة إبراهيم وهي ما عليه محمد ومن معه.

وبتقرير آخر على ما يقتضيه كلام المصنف:⁴ أنّ بغيكم هو الذي أوقعكم في فساد دينكم بأن حرّثتم التوراة، وفي فساد [دنياكم]⁵، حيث حرم عليكم الطيبات، [178أ] فاتركوا البغي وارجعوا إلى الحقّ وكونوا على دين إبراهيم الذي ليس فيه شيء من ذلك. ثمّ انظروا بعين الإنصاف أنّ ما عليه محمد ﷺ والمؤمنون: هل فيه ذلك الفساد أم هو عين دين إبراهيم؟ فلو قيل: فاتبعوا ملة المسلمين لم يكن كذلك، فالكلام وارّد على الكناية الإيمائية،⁶ ففي قوله: "دينكم ودنياكم" لف، وما بعدهما: نشر، على ما تبين.⁷

﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ أراد استمرار النفي لا نفي الاستمرار، فمدلول "كان" مقدم في الاعتبار، أي: ما كان في الطائفة المشتركة في وقت من الأوقات. وفيه: تعريض بشرك اليهود، حيث قالوا: عزيز بن الله ورد على العرب حيث عبدوا

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (28/2).

² ابن عادل، اللباب، (395/5).

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (29/2).

⁴ الرمخشري، الكشاف، (385/1).

⁵ ورد في الأصل: "دينكم"، فيه تصحيف.

⁶ هي: التي يقل فيها الوسائط، مع وضوح اللزوم، بلا تعريض، كقول الشاعر:

أَوْ مَا رَأَيْتَ الْمُجْدَّ أَلْفَى رَحْلَهُ *** فِي آلِ طَلْحَةَ ثُمَّ لَمْ يَنْحَوَّلْ

كناية عن كونهم: أمجاداً أجوداً، بغاية الوضوح. الهاشمي، جواهر البلاغة، ص 290.

⁷ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (185/4).

الأوثان، والنصارى حيث قالوا المسيح ابن الله. وإشارة إلى أن اتباعه واجب في التوحيد الصرف والاستقامة في الدين والتجنب عن الإفراط والتفريط.

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ (96)﴾

[سورة آل عمران: 96]

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ﴾ [آل عمران: 96] أي: وضع للعبادة وجعل متعبداً لهم؛¹ لأن كونه موضوعاً للناس يقتضي أن يشترك فيه جميع الناس، وذلك لا يكون إلا بكونه موضوعاً للعبادات. ﴿وُضِعَ﴾ العجر، صفة ﴿بَيْتٍ﴾، و﴿لِلنَّاسِ﴾ متعلق به. والواضع هو الله تعالى، ويدل عليه أنه قرئ على البناء للفاعل.

"لَلَّذِي" للبيت، "الذي" خبر إن، فكأنه قال: إن أول مُتَعَبَّدٍ للناس الكعبة. يعني: وَضَعَ ﴿بَيْتٍ﴾ موضع المتعبَّد، ووضَعَ ﴿لَلَّذِي بِبَكَّةَ﴾ موضع الكعبة، لِيُذَلَّ بالبيت على تشريفه، فإن المراد بيت الله، ولا يكون بيتُ الله إلا للعبادة. ويقول: ﴿لَلَّذِي بِبَكَّةَ﴾ على تعظيم ما وُضِعَ فيها، وأن الموضوع مما لا يلتبس على أحد، وفي بناء ﴿وُضِعَ﴾ على ما لم يُسَمَّ فاعله إشعارٌ بتعظيم واضعه.²

و(بكة) لغة في مكة كالتَّيْبِطِ والنَّمِيطِ، اسم موضع بالدَّهْنَاءِ، وهو مقصور لم يُسمع من العرب إلا بالقصر، فإن كل واحد من الباء والميم يعقب الآخر في استعمال العرب في مواضع منها هذا الموضع، ومنها قولهم: راتم في راتب، ولازب في لازم. ومكة اسم للبلد الحرام أبدلت ميمه باء وأغمطت الميم، فقليل: "مكة". والباء في "ببكة" ظرفية، أي: في بكة. ومنها: حمى مُعْطِطَةٌ ومُعْطِطَةٌ، أي: دائمة فإن الحمى إذا لم تفارق المحموم أياماً، يقال: أغبطت وأغْطَطْتُ بالميم والباء، أي: ركبته من الغبط والغبيط، وهو: رَحُلٌ يوضع على البعير ليركب عليه، كأن الحمى ضربت عليه الغبيط ليركبه. وقيل: مكة البلد، وبكة موضع المسجد، واشتقاقها من "بكة" إذا زحمه؛ لازدحام الناس فيها.

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (29/2).

² الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (186-185/4).

وعن قتادة: "يُبَكُّ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، يُصَلِّي بَعْضُهُمْ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضٍ، لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلَّا بِمَكَّةَ".¹ كأنها سميت ببكة، وهي: الزحمة. فقلوه: (كأنها سميت) شبه أن يكون من كلام المصنف² تفسيرًا لكلام قتادة. ووجه الازدحام في ذلك من وجه خاص غير الأول، فلا تكرار ولا حاجة إلى جعله من تنمة كلام قتادة لدفع التكرار. قال:³

إِذَا الشَّرِيبُ أَخَذَتْهُ أَكَّةٌ *** فَحَلَّه حَتَّى يُبَكِّ بَكَّةً

أي: المشارب الذي يُورد إبله مع إبلك، فعيلٌ بمعنى مُفاعِل؛ كنديم [وأكيل].⁴ والأَكَّةُ: شدة الحر، مثل: الأَجَّة، إلا أن الأَكَّة: الحر الذي لا ريح فيه، والأَجَّة: التوهج، أي: إذا ضَجَرَ الذي يُورد إبله مع إبلك لشدة الحر انتظارًا، فحلَّه حتى يُزاحمك.⁵

وقال قتادة: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ⁶ يُصَلِّي فَمَرَّتْ امْرَأَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَذَهَبَتْ أَدْفَعَهَا فَقَالَ: دَعَهَا فَإِنَّهَا سُمِّيَتْ بَكَّةً لِأَنَّهُ يُبَكُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، تَمُرُّ الْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيْ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي، وَالرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْ الْمَرْأَةِ وَهِيَ تُصَلِّي لَا بَأْسَ بِذَلِكَ هُنَا.⁷ وقيل: "تَبَكُّ أَعْنَاقَ الجبابرة، أي: تدفُّها، لم يقصدها جبارٌ إلا قصمه الله تعالى". وقيل: "لأنها تُمَكُّ الذنوب، أي: تذهب بها من مك الفصيل ضرع أمه إذا شرب كل ما فيه."

وقال القشيري: "لا تعلق قلبك بأول بيت وضع لك، ولكن أفرد شرك للأول والآخر. وشتان بين عبد اعتكف عند أول بيتٍ وُضع له وبين عبدٍ لازم حضرة أول عزيز كان له."⁸ والبيت حجرة والعبد مدرة، فربط المدرة بالحجرة، ثم هو ليس

¹ تفسير الصنعاني، (403/1).

² الزمخشري، الكشاف، (387/1).

³ البيت ل: عَامَانَ بنِ كَعْبٍ. سيرة ابن هشام، (114/1).

⁴ ورد في الأصل: "وكيل"، فيه تصحيف.

⁵ الجوهري، الصحاح، (1576/4) "بكك".

⁶ هو: محمد بن علي زين العابدين بن الحسين الطالبي الهاشمي القرشي، أبو جعفر الباقر، ولد بالمدينة سنة: 57 هـ، خامس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. كان ناسكًا عابدًا، له في العلم وتفسير القرآن آراء وأقوال، توفي سنة: 114 هـ. انظر ترجمته في: الزركلي، الأعلام، (270/6-271).

⁷ الرازي، التفسير الكبير، (128/8).

⁸ لطائف الإشارات، (261/1).

كالأحجار وهو حجر لقلوب الأحاب مزعج؛ بل لأكباد الفقراء منفج؛¹ بل [لقلوب]² قوم مثلج ولأرواح قوم مبهج، ولصدور قوم منفج ولأرواح قوم مزعج. بيت هو مقصد الأحاب ومزارهم، عنده يسمع أخبارهم ويشهد آثارهم،³ كما قيل:⁴

إِنَّ الدِّيَارَ وَإِنْ صَمَتَتْ فَإِنَّ لَهَا *** عَهْدًا بِأَحْبَابِهَا إِذْ عِنْدَهَا نَزَلُوا

﴿مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 96] | 178ب | حالان من ضمير ﴿وُضِعَ﴾، وفيه: فصل بين الحال والعامل فيها بأجنبي، وهو خبر "إن" فإن أضمرت عاملاً وهو ﴿وُضِعَ﴾ بعد ﴿لِلَّذِي يَبْكُ﴾ جاز و"الذي" حمل على ذلك ما يعطيه أمير المؤمنين من أنه وضع بهذا القيد أو من المستكن في الجار وهو "بكّة" لوقوعه صلة والعامل الجار لتضمنه الاستقرار أو العامل في الجار ويجوز انتصابه على إضمار فعل المدح أو على الاختصاص .

(والبركة) النمو والزيادة، فإن فيه تضاعف الطاعات وتغفر السيئات وترفع الدرجات وتجني الثمرات. أو الدوام والثبات فإن الطائفين والعاكفين والركع السجود لا ينفكون عنه. وأيضاً: الأرض كرة فكل زمان بفرض فهو صبح لقوم فظهر لقوم وعصر لقوم ومغرب لقوم وعشاء لقوم. فلم ينفك عن توجه قوم إليه في كل وقت للصلاة.

﴿وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ لأنه قَبِلْتُهُمْ وَتَعَبَّدُهم، ولأن فيه عجائب الآيات وغرائب الدلالات على المُدَبِّرِ الحكيم وعلى صدق النبي الكريم حتى يجتمع فيه "الزينة والبر والرحمة يستأثر الظن" فلا يمتنع فيه كما يمتنع في غيره. روي: «أَنَّه عليه السلام سُئِلَ عَنْ أَوَّلِ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، فَقَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، ثُمَّ بَيَّنَّ [الْمُقَدِّس] ⁵ فُسَيْلٌ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً».⁶ وعنه عليه السلام: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا».⁷

وقيل: أول من بناه إبراهيم ثم هدم فبناه قوم من جُرْهُم، [وهو]:⁸ حيي من اليمن، وهم: أصهار إسماعيل عليه السلام، ثم العماليقة، قوم من ولد عَمَلِيقِ بْنِ لَؤُذِ بْنِ إِرَمَ بْنِ سَامِ بْنِ نُوحٍ، وهم أمم تفرقوا في البلاد، ثم بناه قريش. وقيل: أول بيت بناه آدم فانطمس في الطوفان، فبناه إبراهيم فنسبة بناء الكعبة إليه عليه السلام ليس لأنه بناها ابتداءً بل لرفعه قواعدها وإظهاره ما

¹ نَفَج: أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى تُوُورٍ شَيْءٍ وَارْتِفَاعِهِ، فيكون معنى منفج: شديد الإثارة. ابن فارس، مقاييس اللغة، (457/5) "نفج".

² ورد في الأصل: "لقوم"، فيه تحريف.

³ انظر: لطائف الإشارات، (260/1).

⁴ لم أقف على قائله فيما بين يدي من المصادر.

⁵ ورد في الأصل: "المسجد"، فيه تحريف.

⁶ سنن النسائي، كتاب التفسير، 3. باب: سورة آل عمران، قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 96].

⁷ صحيح البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، 1. بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ؛ صحيح مسلم، كتاب الحج (1397)؛ مسند أحمد بن حنبل (7191)، (19/3).

⁸ ورد في الأصل: "وهم"، فيه تصحيف.

دُرِس منه، فإن موضع الكعبة اندرس بعد الطوفان، وبقي مختفياً إلى أن بعث الله جبريل إلى إبراهيم، ودله على مكان البيت وأمره بعمارته.¹

وقيل: كان في موضعه قبل آدم بيت، يقال له: الضُّراح،² تطوف به الملائكة، فلما هبط [آدم]³ أمر بأن يحجه ويطوف به ورفع في الطوفان إلى السماء الرابعة تطوف به ملائكة السموات.⁴ وقال قدس سره: "وهو لا يلائم ظاهر الآية."⁵ فقيل: عدم الملائمة به ممنوع، إذ المعنى: أول بيت وضع للناس للبيت الذي كان في موضعه بيت متعبد للملائكة. وأنت خبير: بأنه لا يمنع عدم الملائمة بل يقره.

وأيضاً: المقصود من سوق الآية تفضيل الكعبة على بيت المقدس دفعاً لشبهة اليهود والضُّراح وإن طاف به آدم ومن بعده إلى زمن الطوفان [إلا أن]⁶ حمل الآية على تعظيمه لا يظهر له وجه. قيل: المراد أنه أول بيت بالشرف لا بالزمان؛ لأن المقصود من سوق الآية ترجيحه على بيت المقدس، ردّاً لما قالوا: بيت المقدس أحق بالاستقبال؛ لأنه وضع قبل الكعبة، وهو أرض المحشر، وقبلة الأنبياء، وذلك إنما يتم بالأولية بالشرف ولا تأثير للأولية بالبناء إلا أنها لا تنافي الأولية بحسب الزمان فلذلك جاز الوجهان، فإن حمل على الشرف يستفاد الشرف من الحالين وما بعدهما. وبهذا يظهر أيضاً وجه نظم الآية لما قبله. وأيضاً: لما قال في الآية المتقدمة: ﴿فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾⁷ فكان من أعظم شعائر ملة إبراهيم الحج ذكر في هذه الآية فضيلة البيت ليتفرع عليه إيجاب الحج.

﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97)﴾

[سورة آل عمران: 97]

﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾ [آل عمران: 97] "كانحراف الطيور عن مُوازاة البيت على مدى الأعصار، وأنّ ضواري السَّبَّاح تُخالط الصُّبُود في الحَرَم ولا تتعرَّض لها."⁸ والضَّواري: جمع ضارية، أي: المُتَعَوِّدة، يقال: ضَرِيَ الكلب بالصيد

¹ الرازي، التفسير الكبير، (126/8).

² الضُّراح، بالضَّح: بُيْتُ فِي السَّمَاءِ مُقَابِلَ الْكَعْبَةِ فِي الْأَرْضِ؛ قِيلَ: هُوَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ. ابن منظور، لسان العرب، (527/2).

³ سقط من الأصل.

⁴ الزمخشري، الكشاف، (387/1).

⁵ البيضاوي، أنوار التنزيل، (29/2).

⁶ زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

⁷ آل عمران، 95/3.

⁸ البيضاوي، أنوار التنزيل، (29/2).

يَضْرَى ضَرَاوَةً من باب علم، أي: تعود بالاصطياد. وروي: أن سباع الطيور والوحوش تقصد صيداً فيفر منها فإذا دخل الحرم ترغب عنه واستغنت عن اصطياده.

"وهو يشعر بأن ضمير "فيه" وإن كان للبيت إلا أنه أريد به الحرم، تجوز العلاقة المجاورة، أو بطريق إطلاق الجزء وإرادة الكل. وإن كل جبار قصده بسوء قهره، كأصحاب الفيل. ولا يرد أن الحجاج حبس عبد الله بن الزبير¹ في المسجد الحرام وضرب المنجنيق على أبي قبيس ورمى به داخل المسجد، وقتل عبد الله، وذلك لأن مقصوده أخذ عبد الله لا الإضرار بالبيت.²"

"والجملة في محل نصب |179| على الحال، من ضمير ﴿وُضِعَ﴾ وفيه ما تقدم من الإشكال، أو من ضمير ﴿بِنَكَّةَ﴾ على جواز تعدد الحال، أو من الضمير في ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾، أو من ﴿هُدًى﴾؛ لتخصيصه بالوصف، أو من الضمير في "مُبَارَكًا". أو في محل نصب صفة لـ "هُدًى" بعد نعته بالجار. أو استئنافية، لا محل لها من الإعراب، [إنما جيء بها]³ بياناً وتفسيراً لبركتته وهده. ويجوز أن يكون الحال أو الوصف على ما مر تفصيله هو الجار والمجرور فقط، و﴿آيَاتٌ﴾ مرفوع بها على سبيل الفاعلية؛ لأن الجار إذا اعتمد رفع الفاعل، وهذا أرجح من جعلها ابتداء وخبراً؛ لأن الحال والنعت والحال والخبر أصلها أن تكون مفردة، فما قُرب منها كان أولى.⁴

"و﴿مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾ مبتدأ وخبره محذوف، أي: منها مقام إبراهيم، خصه بالذكر؛ لغاية شرفه ووضوح دلالاته، أو بدل من "آيات" بدل البعض من الكل أو عطف بيان.⁵ ولما ورد أن يقال: كيف يصح بيان الجمع بالواحد؟ أجيب عنه:

أولاً: بأنه لظهور إعجازه وقوة دلالاته على قدرة الله ونبوة إبراهيم بمنزلة آيات عظام كثيرة، ويؤيد ذلك التعظيم البالغ بتكثير آيات ووصفها بالبينات، ونحوه في التعظيم قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾.⁶

¹ هو: أبو خبيب عبد الله بن الزبير بن العوام، وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم، وهو أول مولود ولد بالمدينة من المسلمين بعد الهجرة، ولد سنة 1 هـ، شارك في قيادة بعض معارك الفتوحات الإسلامية، وهو يعتبر الخليفة التاسع في دولة المسلمين، مدة خلافته تسع سنين، انتهت دولة ابن الزبير بمقتله سنة 73 هـ، بعد أن حاصره الحجاج بن يوسف الثقفي في مكة. انظر: الزركلي، الأعلام، (87/4-88).

² شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (125/3-126).

³ ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

⁴ ابن عادل، اللباب، (405/5).

⁵ البضاوي، أنوار التنزيل، (29/2).

⁶ سورة النحل، 120/16.

وثانيًا: بأنه لاشتماله على عجائب جعل آيات، وهي: أثر القدم في الصخرة الصماء وغوصه فيها إلى الكعبين، وتخصيصها بهذه الإلانة من بين الصخر، وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء، وحفظه مع كثرة أعدائه أُلوف سنة آية¹. فكان بين مولد إبراهيم عليه السلام وبين الهجرة ألفان وثمانمائة² وثلاث وتسعون سنة، وعلى ما يزعمه تاريخ اليهود ألفان وأربعمائة واثناون وثلاثون سنة³.

وثالثًا: بأنه لوجوه الدلالة فيه بمنزلة آيات إذ يدل على وحدانية الله وكمال قدرته وعلمه وسائر صفاته وأسمائه وعلى نبوة إبراهيم عليه السلام وصدق دعوته وصدق شرائعه.

وسبب الأثر: أنه عليه السلام لما أسكن هاجر وابنه إسماعيل في وادي مكة وانصرف إلى الشام. جاء بعد زمان زائرًا، [فقال]⁴ له امرأة إسماعيل عليه السلام: انزل حتى أغسل رأسك. فلم ينزل فلأن سارة شرطت أن لا ينزل، غيره على هاجر، فأرادت أن ترحله وهو راكب، فوضعت حجرًا على الجانب الأيمن فوضع قدمه عليه حتى غسلت أحد جانبي رأسه، ثم حولت إلى الجانب الأيسر حتى غسلت الجانب الأيسر ورجلته فأثرت قدمه فيه، إلا أن ذلك الأثر اندرس من كثرة المسح بالأيدي⁵.

وقيل: "هو الحجر الذي قام عليه عند الأذان للحج، حين قال له ربه: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾"⁶ ويمكن أن يكون قام على ذلك الحجر في هذه المواضع كلها. وفي التحقيق: مقام إبراهيم عليه السلام بذل النفس والمال والولد في رضى خليله فمن دخل المقام ولم يتجل بخصله عليه السلام ضاعت رحلته⁷.

﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 97] جملة ابتدائية على تقدير أن تكون "من" موصولة وشرطية على تقدير أن تكون شرطية معطوفة من حيث المعنى على "مقام"؛ لأنه في معنى: آمن من دخله. فإن كان "مقام" مبتدأ حذف خبره، يكون هذا كذلك. ومنها آمن من دخله وإن كان بدلاً أو عطف بيان لـ "آيات" يكون هذا كذلك.

ولما ورد أن يقال: كيف صحَّ بيان الجماعة [بلائين]⁸؟ أجيب عنه:

¹ الزمخشري، الكشاف، (387/1).

² ورد في الأصل: "سنة" زائدة.

³ ابن الأثير، جامع الأصول، (113/12).

⁴ ورد في الأصل: "فقال"، فيه تصحيف.

⁵ ابن عادل، اللباب، (409/5).

⁶ سورة الحج، 27/22.

⁷ البقلي، تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن، (176/1).

⁸ ورد في الأصل: "بلايتين".

أولاً: بأن الاثنين نوعٌ من المجموع كالثلاثة والأربعة. قال عليه السلام: «الاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ».¹ وقال الزجاج: لفظ الجمع قد يُستعمل في الاثنين، [قال تعالى]²: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾.³ وثانياً: بأنه من باب الطي، وهو أن يذكر جمع، ثم يأتي ببعضه ويسكت عن ذكر باقيه لغرض يدعو المتكلم إلى ذلك، نحو أن يقصد التكثير كما قصد ههنا. كأنه لما ذكر من جملة الآيات هاتين الآيتين قال: وكثير سواهما.⁴ (ونحوه في طي الذكر) وإن لم يكن لغرض الاشتهار وقصد الكثرة؛ كما في الآية؛ بل لقصد السكوت عما ليس بزم، وهو "الثلاث" الصميم؛ لأن غرض الشاعر⁵ هجوهم وذمهم.

كانت حَنِيْفُهُ أَثْلَاثًا فَتُلْثُهُمْ *** مِنْ الْعَبِيدِ [وُلْتُتْ مِنْ]⁶ مَوَالِيهَا

ومنه قوله عليه السلام: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ: الطَّيِّبُ وَالنِّسَاءُ، وَفُرَّةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ».⁷ فإنه عليه السلام ذكر اثنتين وهما: الطيب والنساء، وطوى ذكر الثالثة، كأنه عليه السلام لما ذكر الأولين سقط في يده وأعرض عن الالتفات | 179 ب | إلى الدنيا، فابتدأ بقوله: (وقرة عيني في الصلاة) لا يقال: الثالثة "وقرة عيني في الصلاة"؛ لأنها ليست من أمور الدنيا وإنما هي من الأمور الأخروية.

والمعنى: من دخل الحرم أمن من القتل والغارة، واطمأن خاطره وزاله استحالة، كقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾.⁸ وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا﴾⁹، ولا ينافيه قوله تعالى: "إِنَّا أَنشَأْنَاهُ" جعلت مكة وحرمها منذ خلقت السموات والأرض، إذ يجوز أن يظهر أثر ذلك بدعوة إبراهيم ويكون ذلك خبراً عما قدره. وقيل: المراد الأمن من العذاب يوم القيامة.

¹ مصنف أبي شيبة (8903)، (76/6)؛ المستدرک للحاکم (8038)، (481/4).

² زيادة عن الأصل.

³ سورة التحريم، 4/66.

⁴ ابن عادل، الباب، (406/5-407).

⁵ البيت من البحر البسيط وهو ل: جرير بن عطية. في "ديوانه"، ص 667.

⁶ سقط من الأصل.

⁷ سنن النسائي، كتاب عشرة النساء، 1. باب حب النساء، (149/8)؛ مسند أحمد بن حنبل (12319)، (330/4)، باختلاف يسير.

⁸ سورة العنكبوت، 67/29.

⁹ سورة البقرة، 126/2.

وقال ابن الكمال: "وفيه: أن مدارَ هذا الأمنِ على الدفن فيه، على ما أفصح عنه قوله عليه السلام: «مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِنًا»¹ لا على دخوله.² ويمكن أن يقال: يجوز أن يكون تخصيصًا لأشرف مراد الدخول وهو الموت فيه، وإن الموت فيه "الدخول" فيه.

وأجمعوا أن من قَتَلَ في الحرم، فإنه يُستَوْفَى القصاص منه فيه. وإنما الخلاف فيما إذا وجب القصاص عليه [من]³ خارج الحرم، ثم التجأ إليه. فقال الشافعي:⁴ يستوفى منه. وأحب البقاع إلى الله ما يؤدي فيها فرائض الله. وقال أبو حنيفة: لا يستوفى، إلا أنه لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى ولا يباع [له]⁵ ولا يتكلم معه حتى يضطر إلى الخروج ثم يستوفى منه القصاص، واحتج بالآية فقال: ظاهرها الإخبار عن كونه آمناً، ولا يمكن حمله على الخبر؛ إذ لا يصير آمناً في حق مَنْ أتى بالجنابة في الحرم، وفي القصاص فيما دون النفس، فوجب حمله على الأمر، وتركنا العمل به في الجنابة التي دون النفس؛ لأن الضرر فيها أخف من ضرر القتل، وفي القصاص بالجنابة في الحرم؛ لأنه هو الذي هتك حرمة الحرم، فيبقى في محل الخلاف على مقتضى ظاهر الآية.⁶ وفي التحقيق: مقام إبراهيم التسليم، من سلم الأمور إلى الله لم يبق له اختيار، ومن سقط اختياره شيئاً منه وزال "مدار". وقيل: لا يكون دخول البيت على الحقيقة إلا بخروجك عنك، فإذا خرجت عنك صحّ دخولك في البيت.⁷

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97] قال ابن الكمال: "الحج كأخواته من المنقولات الشرعية، له فرائض وواجبات وسنن وشرائط بعضها للوجوب وبعضها للآداء. ومعناه اللغوي: القصْدُ على جهة التعظيم، والمراد معناه الشرعي، فإضافته إلى البيت للملابسة، فإن طوافه أحد أركانه، على الاختلاف في الإحرام، فإنه ركن عند الشافعي، وشرط عند أبي حنيفة.

¹ مسند الطيالسي (65)، (66/1)؛ السنن الكبرى للبيهقي (10273)، (403/5)، باختلاف يسير.

² تفسير ابن كمال باشا، (343/2).

³ زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

⁴ هو: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المصطلي القرشي، ولد في غزة، هو أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، ومؤسس علم أصول الفقه، وهو أيضاً إمام في علم التفسير وعلم الحديث، وقد عمل قاضياً فُعِرِفَ بالعدل والذكاء. وإضافة إلى العلوم الدينية، كان الشافعي فصيحاً شاعراً، ورامياً ماهراً، ورخالاً مسافراً. من كتبه: "الأم"، "أحكام القرآن"، "السنن"، "الرسالة". (توفي سنة: 204هـ). انظر ترجمته في: الزركلي، الأعلام، (26/6-27).

⁵ زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

⁶ ابن عادل، اللباب، (410/5-411).

⁷ البقلي، عرائس البيان في حقائق القرآن، (178/1).

ومن قال في "تفسيره": قصده للزيارة على الوجه المخصوص،¹ فقد زاد على معناه اللغوي، وقصّر عن معناه الشرعي.² وأنت خير: بأنه لا زيادة ولا تقصير إذ اعتبار الزيادة بالنظر إلى معناه الشرعي، وما ذكر من الأركان والشرائط وزيارة البقاع غير البيت لأجل البيت وهو المقصود الأصلي فلا تقصير.

و﴿حِجُّ الْبَيْتِ﴾ مبتدأ، و﴿لِلَّهِ﴾ خبره، و﴿عَلَى النَّاسِ﴾ متعلق بما تعلق به الخبر، أو متعلق محذوف على أنه حال من الضمير المستكن في الحال. ويجوز أن يكون ﴿عَلَى النَّاسِ﴾ هو الخبر، و﴿لِلَّهِ﴾ متعلق بما تعلق به الخبر. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص: "حِجَّ" بالكسر،³ وهما لغتان فصيحتان بمعنى واحد. والفتح لغة أهل الحجاز والعالية والكسر لغة نجد. وقيل: المكسور اسم للعمل، والمفتوح المصدر. وقال سيبويه: يجوز أن يكون المكسور أيضاً مصدرًا كالذكر والعلم.⁴

وقال بعض العارفين: إذا كان [البيت]⁵ المنسوب إليه لا تصل إليه من ناحية من نواحيه إلا بقطع المفاوز والمتاهات فكيف تطمع أن تصل إلى رب البيت بدون تحمل المشقات ومفارقة الراحة، ثم حج البيت على أصحاب الأموال، وحج بيت الله على أصحاب الأحوال، وقد ينسد الطريق إلى البيت محال. والحج هو القصد إلى من تعظمه، فقاصدٌ بنفسه إلى زيارة البيت، وقاصدٌ بقلبه إلى شهود رب البيت، فالقاصدون بنفوسهم أحرموا عن محرمات الإحرام، والقاصدون بقلوبهم أحرموا عن شهود الغير وجميع الآثام. هؤلاء تحللهم عن إحرامهم |180| عند قضاء نسكهم، وهؤلاء تحللهم عن إحرامهم عند شهود ربهم.⁶

"وسبيل من حج البيت أن يقوم بآداب الحج، فإذا عقد بقلبه الإحرام يجب أن يفسخ كل عقد يصدّه عن هذا الطريق، وينقص كل عزم يردّه عن هذا التحقيق، وإذا تطهر تطهر عن كل دنس من آثار الأغبار بماء الحياء ثم بماء الوفاء ثم بماء الصفاء، وإذا تجرد عن ثيابه تجرد عن كل ملبوس له من الأخلاق الذميمة والأفعال اللثيمة، وإذا تلبّى بلسانه وجب أن يبقى بلا اختيار مقام، فإذا وقف بعرفات عرف الحق [سبحانه]⁷، وعرف له تعالى حقّه على نفسه، ويتعرّف إلى الله تعالى بتبرّيه عن حوله وقوته، والحقّ سبحانه يتعرّف إليه بتوليه بمنّته وطوله، فإذا رمى عن قلبه كل علاقة في الدنيا والعقبى، وإذا ذبح

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (29/2).

² تفسير ابن كمال باشا، (344/2).

³ انظر: الداني، التيسير، ص 90.

⁴ ابن عادل، اللباب، (412/5).

⁵ زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

⁶ انظر: القشيري، لطائف الإشارات، (261-263).

⁷ زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

ذبح هواه بالكلية، وإذا [دخل]¹ الحرم عزم على التباعد من كل محرّم، وإذا وقع طرفه على البيت شهد عليه ربّ البيت، فإذا طاف بالبيت أخذ سرّه في الجولان في الملكوت، وإذا سعى بين الصفا والمروة صوّى عنه كل كدورة بشرية وكل آفة إنسانية، وإذا حلق قطع كل علاقة بقيت له، وإذا تحلل من إحرام نفسه وقصده إلى بيت ربه استأنف إحرامًا جديدًا بقلبه، وإذا أقبل بيته بعد زيارة بيت ربه أقبل مركزه الأصلي ووطنه الأولى.² كما قال:³

إِذَا ذَكَرْتَ الْحَبِيبَ أَتَفَجَّعُ كَمَا *** يَنْفَجُّ الْعَنْدَلِيبُ عِنْدَ ذِكْرِ الْوُرْدِ

﴿مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97] بدل من ﴿النَّاسُ﴾، فـ "من" موصولة في محل الجر، تقديره: على من استطاع إلى البيت أو الحج. ﴿سَبِيلًا﴾ مفعول به لـ "استطاع"؛ لأنه متعدٍ، واستطاع السبيل إلى الشيء عبارة عن استطاعة ما يكون وصله إلى الشيء وسببًا للوصول إليه. قال تعالى: ﴿فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ﴾⁴ وأراد به قدرة سلامة الأسباب والآلات المتقدمة على الفعل، وهي الشرط لوجوب الفعل لا الاستطاعة التي هي شرط حصول الفعل، وهي لا تكون إلا مع الفعل؛ لأنها علة وجود الفعل فلا يكون إلا معه، فالأولى: شرط وجوب الفعل. والثانية: شرط حصوله. فإنها لو كانت شرطًا له لم يجب الحج على التعبد من مكة إلا بحضورها؛ لأنه لم يوجد في حقه القدرة فتتأدى بها أفعال الحج؛ لأنها إنما تؤدي في مكة فلا يكون قادرًا عليها إلا بعد الحضور، فيجب أن لا يلزمه إلا بحضوره، وكان له أن لا يحضر حتى يجب عليه. وأيضًا: كل واحد من الاستطاعة والسبيل مطلق.

وقد فسره عليه السلام: بـ «الرَّادُّ وَالرَّاحِلَةُ».⁵ وهما من الأسباب، لا من حقيقة القدرة، فإن السبيل ما يتوصل به إلى المطلوب، وهما مما يتوصل به. فيكون من جملة السبيل، وكأنه عليه السلام قال: السبيل ما يكون من قبيل الزاد والراحلة في كونه من أسباب الوصول إلى الحج، وأنه لا يجب إلا عند اجتماع أسبابه كصحة البدن بإلحاقه الركوب والنزول وأمن الطريق وزوال خوف التلف من عدو أو فقدان طعام وشراب والمال الذي يشتري به الزاد والراحلة، ويقضي به ديونه، ويضع عند من تعجب عليه نفقته من المال ما يكفيه لذهابه ومجيئه.⁶

¹ ورد في الأصل: "فعل"، فيه تحريف.

² القشيري، لطائف الإشارات، (1/263-264).

³ لم أقف على قائله فيما بين يدي من المصادر.

⁴ سورة غافر، 11/40.

⁵ سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، 6. باب ما يوجب الحج؛ سنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن، 4. باب ومن سورة آل عمران، (ح: 2998)، (225/5).

⁶ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (129/3).

ويؤيده قول الراغب: الاستطاعة: [استفالة]¹ من الطوع، وهي للمعاني التي يتمكن بها [الإنسان من إحداث]² الفعل، وهي أربعة: بُنيَّةٌ مخصوصة للفاعل، وتَصَوُّرٌ للفعل، ومادة قابلة لتأثيره، وآلة، ومتى وجدت الأربعة فهو مستطيع مطلقاً، ومتى فقدت فهو عاجز مطلقاً، وإلا فهو مستطيع من وجه، وعاجز من وجه، فالاستطاعة بالأربعة.³ وقوله عليه السلام: «هِيَ الرَّأْدُ وَالرَّاحِلَةُ» بيان الآلة، وخصَّه بالذكر دون الآخر، إذ عُلِمَ عقلاً وشرعاً أن التكليف بدون الآخر لا يصح. وقد يقال: فلان لا يستطيع كذا لما يصعبُ عليه فعله، وذلك يرجع إلى افتقاد الآلة أو عدم التصور، وعلى هذا الوجه قال: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾⁴، وقال: ﴿وَكَاثُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ﴾⁵، وهذا التقرير على مقتضى مذهب أبي حنيفة.

وقال الشافعي: يكفي الاستطاعة بالمال، فمن عجز عن نفسه لزمن أو مرض مزمن وكان له مال يمكنه أن يستأجر به من يحج عنه يجب عليه وتمسك بالحديث المذكور، وبما يقال: | 180ب | فلان مستطيع لبناء دار وإن كان لا يفعله بنفسه [وإنما يفعله بماله وأعوانه].⁶ وقال مالك: يكفي الاستطاعة بالبدن فمن [صح]⁷ بدنه وأمكنه المشي واكتساب ما ينفقه على نفسه في الطريق إذا لم يجد ما يشتري به الراحلة يجب عليه الحج؛ لأن الصحيح البدن القادر على المشي والاكتساب في الطريق يصدق عليه أنه يستطيع الحج.

وقال ابن الكمال: "وما فسره عليه السلام استطاعة السبيل إلى البيت المذكور في القرآن، لا استطاعة الحج؛ فإنها لا بد فيها من [صح]⁸ البدن أيضاً، ولا دلالة فيه على أحد القولين المذكورين في المسألة الخلافية المشهورة."⁹ وأنت خبير: بأن الفرق بين الاستطاعتين خفي وحمل التفسير على تفسير الأول منه، وفيه رائحة المصادرة غائبة أن من يدعي لزوم [صح]¹⁰ البدن أيضاً يثبت به دليل، ففيه دلالة على أحد القولين إلى آخره.

¹ورد في الأصل: "استفعالة"، فيه تصحيف.

²ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

³مفردات غريب القرآن، ص 530.

⁴سورة الكهف، 67/18.

⁵سورة الكهف، 101/18.

⁶ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، أثبتته من حاشية شيخ زادة.

⁷ورد في الأصل: "حج"، فيه تصحيف.

⁸ورد في الأصل: "حجة"، فيه تصحيف.

⁹تفسير ابن كمال باشا، (345/2).

¹⁰ورد في الأصل: "حجة"، فيه تصحيف.

﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97] قد أكد أمر الحج في الآية من وجوه الدلالة على وجوبه بصيغة الخبر، فإنه أكد من الأمر في الدلالة على الوجوب، وإبرازه في صورة الاسمية الدالة على الدوام.¹ وإنما اعتبر الصورة؛ لأنه إنشاء معني، وإن كان خبراً صورة، وإيراده على وجه يفيد أنه حق واجب بدلالة لام الملك، وكلمة الاستعلاء.

وتخصيص اسم الذات الجامع، وتقديم الخبر على المبتدأ؛ لدلالته على أنها عبادة لا ينبغي أن تختص إلا بمعبودها جامعاً للكمالات بأسرها، وإقامة المظهر - وهو: ﴿الْبَيْتُ﴾ - مقام المضممر بعد سبقيه منكرًا، فإنه يفيد المبالغة في وصفه أقصى الغاية، كأنه رتب الحكم على الوصف المناسب، وكذا في ذكر ﴿النَّاسِ﴾ بعد ذكره مُعَرِّفًا الإشعار بعِلِّيَّة الوجوب، وهو كونهم ناسًا.²

وتعميم الحكم أولاً وتخصيصه ثانيًا، فإنه كإيضاح بعد [إبهام]³، وتثنية وتكرير للمراد. وتسمية ترك الحج كفرًا تغليظًا، وإشعارًا بأنه فعل الكفرة، وإيماء إلى أن الحج هو الإيمان الحقيقي وهو النعمة العظمى، وذكر الاستغناء فإنه في هذا المحل مما يدل على المقت والخذلان لمن ترك الحج.⁴ وعلى أن مباشرة مستأهل بأن الله بجلالته وعظمته يرضى عنه رضا كاملاً. والعدول عن المضممر إلى المظهر حيث لم يقل عنه تأكيداً للأمر سيما بلفظ ﴿الْعَالَمِينَ﴾. لما فيه من مبالغة التعميم فإنه غني عن العالمين فضلاً عن كفر، فالدلالة على الاستغناء عنه بالبرهان؛ لأن الاستغناء عن الكل يستلزم الاستغناء عن البعض لا محالة، والإشعار بعظم السخط من حيث إنه يدل على الاستغناء الكامل بحيث لا يفتقر إلى شيء مما سواه فكان أدل على عظم السخط الذي وقع وهو عبارة عنه. وإنما احتاج إلى هذا التأكيدات لكونه تكليفاً شاقاً جامعاً بين كسر النفس وإتعايب البدن، وصرف المال والتجرد عن الشهوات والإقبال إلى رب البرهان.⁵

وروي: أنه لما نزل قوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ جمع رسول الله ﷺ [ست]⁶ ملل: [المسلمون]⁷ واليهود والنصارى والصَّابِئُونَ والمَجُوسَ والمُشْرِكُونَ، فخطبهم وقال: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا»

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (30/2).

² الطيبي، حاشية الطيبي على الكشف، (192/4-193).

³ ورد في الأصل: "اهتمام"، فيه تحريف.

⁴ البيضاوي، أنوار التنزيل، (30/2).

⁵ البيضاوي، أنوار التنزيل، (30/2)، بتصرف.

⁶ ورد في الأصل: "خمس".

⁷ سقط من الأصل.

فَأَمَّنَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ وَكَفَرَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ الْحَمْسُ، وقالوا: لا نؤمن بفرضية حج البيت، وَلَا نُصَلِّي إِلَيْهِ، وَلَا نَحُجُّهُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾¹.

فعلى هذا من كفر على ظاهره وبهذه الرواية وبعموم الناس استدلل الشافعي: على أن الكفار مخاطبون بالفروع، فإن عدم الإيمان الذي هو شرط لصحة الإتيان بالفرع لا يمنع التكليف بالمشروط، فإن الدهري² مكلف بالإيمان بمحمد ﷺ مع أن الإيمان بالله شرط له، وإن المُخَدِّث مكلف بالصلاة، مع أن الوضوء الذي هو شرط صحة الصلاة غير حاصل له.

وقال أبو منصور: تخصيص بالمؤمنين، لئلا يلزم بالعموم أن يكون التقدير: ولله على الكفار حج البيت ومن كفر. وأيضاً: القول [بالجواب]³ في حالة الكفر والسقوط بالإسلام، يؤدي إلى العبث.⁴ لأن الأداء حالة الكفر لا يتحقق؛ لأنه عبادة، والكافر ليس بأهل للعبادة لعدم أهلية الثواب وبعد صيرورته أهلاً للأداء لم يبق عليه الأداء كسقوط بالإسلام والقول بإيجاب الأداء على وجه | 181 | القصور لأداء من حيث الأصل والحلف جميعاً يؤدي إلى العبث واللعب، تعالى الله عن ذلك على أن خطاب الله في سائر العبادات للمؤمنين فكذلك في باب الحج حتى يكون الخطاب على سنن واحد في باب العبادات.

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ (98) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن [سَبِيلِ] ٥ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (99)﴾

[سورة آل عمران: 98، 99]

"تخصيص أهل الكتاب بالخطاب؛ لأن كفرهم أقيح، وأما الدلالة على أنهم وإن زعموا أنهم [مؤمنون]⁶ بالتوراة والإنجيل فهم كافرون بهما.⁷ فلا تأثير فيهما للتخصيص المذكور فإنها حاصلة في صورة التعميم أيضاً. ويمكن أن يقال: وجه

¹ ذكره: الطبري في تفسيره، (ح: 7512)، (49/6)، باختلاف يسير؛ والرازي في تفسيره، (8/135)، بلفظه.

² الدهري بالفتح هو الذي يقول: العالم موجود أزلاً وأبداً لا صانع له. فهو ينكر اليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب وثواب وعقاب. انظر: أبو البقاء الكفوي، الكليات، ص 446.

³ وردت في الأصل مكررة.

⁴ تأويلات أهل السنة، (2/436).

⁵ سقط من الأصل.

⁶ ورد في الأصل: "مؤمنين".

⁷ البيضاوي، أنوار التنزيل، (2/30).

التخصيص أن المحاجة معهم والمحاكمة بكتابهم وأنهم أعرف بآيات الله لاعترافهم في الألوهية والنبوة ولمعرفتهم من الشهادة بصدق الرسول والبشارة بنبوته.

فإنه لما أورد الدلائل على نبوة محمد ﷺ، مما ورد في التوراة والإنجيل، عَقَّبَ ذلك بشبهات القوم من إنكار النَّسخ، واستقبال الكعبة في الصلاة، ووجوب حَجِّها، فأجاب عن هاتين الشبهتين بقوله: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾¹، ويقول: ﴿إِنَّ أَوَّلَ نَبِيٍّ وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾² فلما تم الاستدلال خاطبهم. وأيضًا: لما بيَّن فضائل الكعبة ووجوب الحج والقوم كانوا عالمين بأن هذا هو الدين الحق قال لهم: ﴿لَمْ تَكْفُرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾³. أي: بآياته السمعية والعقلية الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما يدَّعيه من وجوب الحج وسائر الأوامر والنواهي⁴.

﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ﴾ حال مقررة لجهة الإنكار والتوبيخ والتعجب الحاصل من الاستفهام، أي: لم تكفروا مع وجود المانع القوي والواقع السوي. وهو أن الحال أنه تعالى مطلع على أعمالكم فيجازيكم عليها لا ينفعكم التحريف والإسرار. فما جسَّركم على الكفر بآياته مع ما يقتضي الإيمان ببيناته، وإظهار اسم الله، والمقام مقام الإضمار للتخويف والريبة والمهابة التي يقتضيها الحال والمقام. "ثم إنه تعالى كرر الخطاب والاستفهام مبالغة في التقرع ونفي العذر لهم، وإشعارًا بأن كل واحد من الأمرين مستقبح في نفسه مستقل باستجلاب العذاب"، هكذا قال قدس سره.⁵

وقال ابن الكمال: "أعيد الخطاب لأن الأول في الضالين، وهذا في المضلِّين، وكون كل واحد من الأمرين مستقبحًا في نفسه مستقلًا في استجلاب العذاب مما لا وجه إلى الإشعار به لعدم الخفاء فيه."⁶ وأنت خبير: بأن الظاهر أن يكون ذكر صفة إضلالهم بعد ذكر صفة ضلالهم وعدم الخفاء فيما ذكر لا ينافي الاحتياج إلى الإشعار به إذ المقصود إظهار شنيع كل واحد منهما والتوبيخ والتشنيع على ملابستهما.

﴿لَمْ تَصُدُّونَ﴾ معنى الاستفهام فيه إنكار لقصد الصد وطلب العوج في الطريق المستقيم مع كونهم علماء شهداء بأنه ليس فيه عوج وأن الصاد عنها ضال مضل والتوبيخ أشد لمعنى المكابرة فيه. قرأ العامة: "تصدون" بفتح التاء من صدَّ يصد ثلاثيًا، ويستعمل لازمًا ومتعديًا. وقرئ: "تُصدُّون" بضم التاء من أصدَّ، مثل: أعد، ووجهه أن يعدى "صدَّ" اللازم بالهمزة.

¹ سورة آل عمران، 93/3.

² سورة آل عمران، 96/3.

³ ابن عادل، الباب، (420/5).

⁴ البيضاوي، أنوار التنزيل، (30/2).

⁵ البيضاوي، أنوار التنزيل، (30/2).

⁶ تفسير ابن كمال باشا، (347/2).

﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ دينه الحق المأمور بسلوكه الموصل إلى رضا الله وثوابه وهو الإسلام، والانقياد لنبوته عليه السلام. قدّم للاهتمام على المفعول الأول، وهو قوله: ﴿مَنْ آمَنَ﴾، و"من" للجمع. كانوا يفتنون المؤمنين، ويحدثون بينهم حتى أتوا الخرج والأوس فذكروهم ما بينهم في الجاهلية من التعادي والتحارب؛ ليعودوا لمثله ويحتالون لصددهم عنه، ويمنعون من أراد الدخول فيه بجهدهم. فعلى الأول: يعني على إرادة المؤمنين يكون التجوز في تصدون، أي: تطلبون الصد. وعلى الثاني: يعني على إرادة القبيلتين يكون التجوز في: ﴿مَنْ آمَنَ﴾، أي: من أراد الإيمان.

﴿تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران: 99] تطلبون للسبيل زيغًا. والبغي يتعدى إلى واحد فقط بنفسه، يقال: بغيت المال والأجر والثواب، ولا يتعدى إلى آخر إلا بواسطة اللام. وههنا لما لم تذكر صريحًا وجب تقديرها فلما | 181ب | حذفت عمل الفعل فيما بعدها، كما قالوا: وهبتك درهمًا، يريدون وهبت لك، ومثله: صدته ظبيًا، أي: صدت له ظبيًا، قال: ¹

فَتَوَلَّى غَلَامُهُمْ ثُمَّ نَادَى *** أَظْلِمًا² أَصِيدُكُمْ أَمْ حِمَارًا

يريد: أصيد لكم ظليمًا؟ في الأساس: أبغني ضالتي، أي: أطلبها لي. ³ وفي "الصحيح": بَعَيْتُكَ الشَّيْءَ: طلبته لك. ⁴ ولم يشعر كلامهم بأن فيه حذفًا وإيضالًا، بخلاف "وهب"؛ فإنه لم يثبت في اللغة إلا متعديًا إلى واحد مثل: وهبته لك؛ فوهبتك مألًا؛ على حذف اللام، وأما وهبته منك؛ فعبارة الفقهاء. وقيل: في تقدير الجار نقص من حيث المعنى الأحسن جعل الهاء مفعولًا.

و﴿عِوَجًا﴾ حالًا وقع موقع الاسم مبالغة كأنهم طلبوا أن تكون الطريقة القويمة نفس العوج. وفيه نظر؛ لأنهم لا ييغونها حال كونها عوجًا؛ بل ييغون لها عوجًا، وأيضًا: يشعر ذلك بقرب العوج لها. والعِوَج بكسر العين وفتحها: الميل والانحراف، لكن العرب فرقوا بينهما فخصوا المكسور بالمعاني، والمفتوح بالأعيان. تقول في دينه وكلامه عوج [بالكسر]، ⁵ وفي الجدار والقناة والشجر عوج بالفتح.

¹ لم أقف على قائله، والبيت بلا نسبة، وهو من البحر الخفيف. أورده: ابن هشام، مغني اللبيب، ص 291، الرازي، التفسير الكبير، (138/8).

² (الظلم): ذَكَرَ النَّعَامَ. ابن فارس، معجم اللغة، (602/1).

³ الزمخشري، (70/1).

⁴ الجوهري، (2282/6).

⁵ زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

والجملة في محل نصب حالاً، وإن احتملت أن تكون مستأنفة، أخبر عنهم بها، لا تكون حالاً أظهر؛ لأن الجملة الاستفهامية السابقة جيء بعدها بجملة حالية -أيضاً- [وهي]¹ قوله: ﴿وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾² فعلى تقدير جعلها حالاً تتفق الجملتان من حيث انتصاب الحال عن كل واحدة منهما، ثم إنها كما يجوز كونها حالاً عن فاعل ﴿تَصُدُّونَ﴾، يجوز أيضاً كونها حالاً عن ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ لأن الجملة اشتملت على ضمير كل واحد منهما. فإن ضمير ﴿تَبْعُونَهَا﴾ يعود على ﴿سَبِيلِ﴾ والسبيل يُدَكَّرُ ويؤنث ومن التأنيث هذه الآية، وقوله: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي﴾³ ومن التذكير قوله: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾⁴.

ولما ورد أن يقال: كيف يقول سبيل الله عوجاً وهي أقوم من كل مستقيم فابتغاء العوج لها طلب المحال؟ أجب عنه بوجهين: حاصل الأول: وتطلبون بتلييسكم أن يتوهم الناس العوج وتفعلون ما يوهم العوج فيه بإلقاء الشبه والتحريف والتأويلات الباطلة فالاستفهام للإنكار والتوبيخ. وحاصل الثاني: تتعبون أنفسكم بطلب المحال والاستفهام للاستبعاد والتوبيخ.⁶ وينصره قوله: ﴿وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ﴾ لأنه حال مقرر لجهة الإشكال، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ﴾ أي: شهداء على أنها سبيل الله لا يصد عنها إلا ظالم كافر وإن كنتم تكتمون شهادتكم، أو عدول بين أهل دينكم، يتمسكون بأقوالكم، ويستشهدونكم في عظام أمورهم لكونكم أجباً وإن لم تكونوا أجباً فكيف يليق بكم الإصرار على الباطل والكذب والضلال والإضلال؟ ثم صدهم وسدد عليهم بقوله: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ من الصد عن سبيله وابتغاء العوج لدينه وكتمان الشهادة لنبيه وحقيقته أمره.

ولما كانت الآية الأولى في ذكر كفرهم بآيات الله وهم كانوا يجاهرون بذلك ويتظاهرون ناسب أن يختم بقوله: ﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ﴾، ولما كانت هذه الآية في ذكر صدهم المؤمنين عن الإسلام وكانوا يخفونه ويحتالون فيه ناسب أن يختم بقوله قال: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾.⁷

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (100)﴾

¹ ورد في الأصل: "وهو".

² سورة البقرة، 84/2.

³ سورة يوسف، 108/12.

⁴ سورة الأعراف، 146/7.

⁵ ابن عادل، اللباب، (421/5).

⁶ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (133/3).

⁷ البيضاوي، أنوار التنزيل، (30/2).

[سورة آل عمران: 100]

قال قدس سره: "وإنما خاطبهم الله بنفسه بعدما أمر الرسول بأن يخاطب أهل الكتاب إظهاراً لجلالة قدرهم، وإشعاراً بأنهم هم الأحقاء بأن يخاطبهم الله ويكلّمهم."¹ وقال ابن الكمال: "وإشعاراً بأن لهم عند الله تعالى منزلة دون أهل الكتاب، ومن قال: وإشعاراً بأنهم الأحقاء بأن يخاطبهم الله ويكلّمهم لم يصب في قوله: "ويكلّمهم."² وأنت خبير: بأن وجه الإصابة غير ظاهر كما لا يخفى على من تأمل في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾.³ ولما حذر الكتاب من الصد عن سبيل الله والإغواء والإضلال، حذر المؤمنين في هذه الآية عن إغوائهم وإضلالهم ومنعهم عن الالتفات إلى قولهم وإن خص فريفاً لأن منهم من آمن وكانت إطاغته هدى | 182|. و﴿يُرْدُّوكُمْ﴾ يجوز أن يتضمن معنى "صير" فينصب مفعولين، ومنه قول الشاعر:⁴

رَمَى الْحِدْثَانُ نِسْوَةَ آلِ سَعْدِ *** بِمَقْدَارِ سَمَدَنْ لَهُ سُمُودَا

فَرَدَّ شُعُورَهُنَّ السُّودَ بِيضًا *** وَرَدَّ وَجُوهَهُنَّ الْبَيْضَ سُودَا

ويجوز ألا يتضمن، فيكون المنصوب الثاني حالاً. وقوله: ﴿بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ يجوز أن يكون منصوباً بـ ﴿يُرْدُّوكُمْ﴾، وأن يتعلق بـ ﴿كَافِرِينَ﴾، ويصير المعنى كالمعنى في قوله: ﴿كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾.⁵

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (31/2).

² تفسير ابن كمال باشا، (349/2).

³ ورد في الأصل: "إليه" زائدة.

⁴ سورة الشورى، 51/42.

⁵ الأبيات من البحر الوافر وهي ل: عبد الله بن الزبير الأسديّ، ديوان الحماسة، (390/1). الحدّثان: نواب الدهر، وآل حرب: المراد بهم بنو أمية، والسمود: الغفلة وذهاب القلب عن الشيء، والمعنى: أن نواب الدهر رمت بسهام الغم إلى نسوة آل حرب بمقدار صيرهن غافلات عن كل شيء لما أصابهن من شدة الحزن، وغير صورتهم من كثرة اللطم حتى أنه شبيهن ومحا محاسنهن.

⁶ سورة آل عمران، 86/3.

وقد ذكر العلامتان سبب النزول¹ ولا نعيده. وقوله: (يَوْمَ بُعَاث) بالعين المهملة؛ وهو موضع بالمدينة، والغين المعجمة؛ تصحيف عن الأزهري،² وإنما هو طائر دون الرحمة³ بطيء الطيران. وقيل: ما لا يصيد من صغار الطير كالعصافير ونحوهما. وقوله: (أَتَدْعُونَ الْجَاهِلِيَّةَ) أي: الدعوة الجاهلية، وهي قولهم: يا فلان كانوا يدعون بعضهم بعضاً عند الأمر الحادث الشديد. وفي حديث زيد بن أرقم:⁴ فقال: قوم يا للأنصار، وقال قوم: يا للمهاجرين، فقال عليه السلام: «دَعَوْهَا، فَإِنِهَا مُنْتَنَةٌ».⁵

واعلم أن ظاهر الآية مع أهل الكتاب وباطنها مع علماء السوء الذين يبيعون الدين بالدنيا، ولا يعملون بما يعلمون. ﴿لَمْ تَكْفُرُوا﴾ يعني من طريقة المعاملة، ﴿بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ أي: بما جاء به القرآن من الزهد في الدنيا والورع والتقوى، ونهي النفس عن الهوى وإيثار ما يفنى على ما يبقى والإعراض عن الخلق والتوجه إلى الحق. ﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ﴾ ناظر إلى نياتكم في أعمال الخير والشر فيجازيكم بها.

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ أي: علماء السوء، ﴿لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: لم تصرفون بحرصكم على الدنيا واتباعكم الهوى المؤمنين الذين يتبعونكم بحسن الظن، وتحسبون أن أعمالكم وأحوالكم على قاعدة الشريعة عن سبيل الله وهو دعوة الخلق إلى الحق والتخلق بالأخلاق المرضية، ﴿تَبْعُونَهَا عِوَجًا﴾ أي: يطلبون اعوجاج طريق الحق بالسير في طريق الباطل.

¹ قيل: مرَّ شاس بن قيس اليهودي - وكان عظيم الكفر شديد الطعن على المسلمين شديد الحسد لهم - على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج في مجلس لهم يتحدثون، فغاضه ذلك حيث تألفوا واجتمعوا بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة وقال: ما لنا معهم إذا اجتمعوا من قرار، فأمر شاباً من اليهود أن يجلس إليهم ويذكرهم يوم بُعَاث وينشد لهم بعض ما قيل فيه من الأشعار، وكان يوماً اقتتل في الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس. ففعل فتنازع القوم عند ذلك وتفاخروا وتغاضبوا وقالوا: السلاح السلاح، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين والأنصار فقال: "أندعون الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم". فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم، فألقوا السلاح وبكوا وعانق بعضهم بعضاً، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان يوم أفبح أولاً وأحسن آخرًا من ذلك اليوم". انظر: الزمخشري، الكشاف، (393/1)؛ البيضاوي، أنوار التنزيل، (30/2-31).

² هو: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي، ولد سنة: 282 هـ، اللغوي الإمام المشهور في اللغة؛ كان فقيهاً شافعي المذهب غلبت عليه اللغة فاشتهر بها، له: "تهذيب اللغة"، "غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء"، "تفسير القرآن"، توفي في مدينة هراة بخراسان سنة: 370 هـ. انظر: الزركلي، الأعلام، (311/5).

³ الرَّحْمَةُ: شِبْهُ النَّسْرِ فِي الْخُلُقَةِ، لِأَنَّهَا مُبَقَّعَةٌ بِنَبَاضٍ وَسَوَادٍ. لَا تَصِيدُ إِنَّمَا تَأْكُلُ الْجَيْفَ وَالْقَذَارَاتِ، وَهِيَ مِنْ شَرِّ الطُّيُورِ، وَجَمْعُهَا: رَحْمٌ، وَرُحْمٌ. انظر: الفراهيدي، العين، (260/4) "رحم".

⁴ هو: زيد بن أرقم الخرجي الأنصاري، صحابي، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع عشرة غزوة، وشهد صفين مع علي، ومات بالكوفة، له في كتب الحديث 70 حديثاً، توفي سنة: 68 هـ. الزركلي، الأعلام، (56/3).

⁵ صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿[سورة المنافقون، 6]؛ صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب (2584).

﴿وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ﴾ تعلمون فساد أحوالكم، ثم وصى المؤمنين أن لا يتبعون علماء السوء ومتابعي الهوى، كيلا يردونهم عن طلب الحق إلى طلب الدنيا ولذاتها، وقد قال قائلهم: يا جليس الفقر لا تسكن إليها لحظة إنه منك ارتداد عند أهل الاصطلاح، أي: لا تسكن إلى الدنيا ارتداد عند أهل الطريقة.

﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

﴿(101)﴾

[سورة آل عمران: 101]

﴿كَيْفَ﴾ سؤال عن الحال وليست بمرادة، وقد يستعمل في التعجب، وهو على الله تعالى محال. والكفر منكر شرعاً وعقلاً فصير إلى الإنكار. ولما كان تحقيقه مقروناً بوجود الصارف عنه كان موضع تعجب وكان معناه ههنا الإنكار والتعجب من تطرق الكفر إليهم في حال اجتماع إليهم الأسباب الداعية إلى الإيمان، الصارفة عن الكفر وهي تلاوة آيات الله عليهم حالاً بعد حال. على ما أفاده المضارع الدال على التجدد، والحال كون الرسول فيهم فإن ذلك يزيل الشبه ويقرر الحجج فالعدول عن الإيمان والميل إلى الكفر مع تحقق هذه الأمور أبعد وأعجب.¹

وإنما آخر قوله: ﴿وَفِيكُمْ رَسُولُهُ﴾ مع أن حقه التقديم؛ لأن التلاوة المذكورة بواسطته، آخر إحالة عن حيز الوساطة إلى منزلة الاستقلال في التشبيه، كأنه قيل: والحال أن آياته تتلى عليكم معجزة وازعة عن الكفر وفيكم الرسول وإعطاء زاجر إليكم "بِاسْمِ" عنه. وقيل معناه: كيف يطمع هؤلاء الصادقين في صدكم وكفركم مع علمهم أن كتاب الله يتلى عليكم ورسول الله معكم بين لكم معانيه ونعيم المعجزات الدالة على صدقه.

﴿وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ﴾ ومن يتمسك بدينه أو يلتجئ إليه في مجامع أموره.² "والاعتصام: الاستمسك بالشيء، وأصله: من العصمة، بمعنى: المنع. والعاصم المانع، واستعصم فلان بالشيء إذا تمسك بالشيء في منع نفسه عن آفة. ففيه معنى التمسك، ولا يتصور في حقه تعالى. فالأول: على حذف المضاف، والثاني: على الاستعارة التبعية، حيث شبه الالتجاء إليه بالاعتصام به. ثم سرى التشبيه من المصدر إلى الفعل، وعلى الأول: ﴿يَعْتَصِمُ﴾ معطوف على ﴿وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ أي: كيف تكفرون وأنتم [يتلى القرآن]³ عليكم وأنتم | عالون بأن من تمسك بدين الله فقد هُدي. وعلى الثاني: تذييل لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾؛⁴ لأن مضمونه: أنكم إنما

¹ انظر: شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (133/3).

² البيضاوي، أنوار التنزيل، (31/2).

³ زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

⁴ سورة آل عمران، 100/3.

تطيعونهم لما تخافون شروهم ومكائدهم، فلا تخافوهم والتجئوا إلى الله في دفع شروهم ولا تطيعوهم، أما علمتم أن من التجأ إلى الله تعالى كفاه شر ما يخافه. فعلى الأول: ﴿وَمَنْ يَعْصِمْ﴾ جيء لإنكار الكفر مع هذا الصارف القوي، كقوله: ﴿وَأَنْتُمْ تُثَلِّى عَلَىكُمْ﴾. وعلى الثاني: للحث على الالتجاء. ويحتمل على الأول: التذليل، وعلى الثاني: على الحال أيضاً.¹ فقد هدي لا محالة؛ لأنه جعل الجزاء فعلاً ماضياً مع "قد" فإنه لا ينقلب إلى المستقبل، مثل: إن تكرمني فقد أكرمتك فصار كالاغتصام ككشف عن الهداية السابقة وسبب الإخبار بأنها حاصلة.

وقيل: "كلمة "قد" سواء دخلت على الماضي والمضارع لا بد فيها من معنى التحقيق، ثم إنه يضاف في موضع المواضع إلى هذا المعنى في الماضي التقريب من الحال مع التوقع أن يكون مصدره متوقفاً لمن يخاطبه واقعاً عن قريب كما تقول لمن يتوقع ركوب الأمير قد ركب، أي: حصل عن قريب ما كنت تتوقعه، ولا شك أن المعتصم بالله متوقع لهدايته فقد أخبر له ما يتوقعه.² وقيل: "من جعل الله له ملجأ، ومفرغاً [إليه]"³ عند الشبه والإشكال، ﴿فَقَدْ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ يحفظه عن الشبه، وإطلاعه على حقيقة الحال.⁴ وقال القشيري: "لا ينبغي لمن أشرقت في قلبه شمس العرفان أن يقع عليه ظل الكفر والطغيان، فإنه إذا أقبل النهار من ههنا أدبر الليل من ههنا."⁵

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)﴾

[سورة آل عمران: 102]

عن ابن عباس: لما نزلت شق عليهم؛ لأن حَقَّ تَقَاتِهِ: أَنْ يُطَاعَ فَلَا يُغْصَى طَرْفَةً عَيْنٍ، وَأَنْ يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرُ، وَأَنْ يُذَكَّرَ فَلَا يُنْسَى، ولا طاقة [لهم]،⁶ فنزلت: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾^{7,8} نسخت أول هذه الآية دون آخرها. وفيه نظر؛ لأنه تعالى لا يأمر بما ليس في الوسع حتى ينسخ. فالوجه ما قال قدس سره: "حق تقواه وما يجب منها، وهو استفراغ الوسع بالمسالك بالواجب والاجتناب عن المحارم، كقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾."⁹

¹ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (199/4).

² شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (133/3).

³ سقط من الأصل.

⁴ الماتريدي، تأويلات أهل السنة، (442/2).

⁵ لطائف الإشارات، (265/1).

⁶ ورد في الأصل: "له"، فيه تصحيف.

⁷ سورة التغابن، 16/64.

⁸ الواحدي، التفسير الوسيط، (472/1).

⁹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (31/2).

وما يقال: من أنهم لما قالوا من يقوى على أن يتق الله حق تقاته نزل: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، ليس فيه أن الأول كان أمراً بما ليس في الوسع، ثم نزل التخفيف؛ بل فيه بيان أن ذلك الأمر كان بما هو في الوسع. وما قال بعضهم: من أن الأصل في هذا ما روي عن معاذ أنه عليه السلام قال له: «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟ قال: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قال: حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وحق العباد على الله أَنْ يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ إِذَا عَبَدُوهُ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا».¹ فيكون الحديث تأويل الآية، أي: اتقوا الله فلا تكفروه محصولة الأمر بالإيمان والنهي عن الشرك فعلى هذا يظهر كون هذا الأمر تأكيداً للنهي عن طاعة أهل الكتاب وعلى الأول يدخل فيه دخولاً أولياً.

و﴿حَقُّ تَقَاتِهِ﴾ منصوب على المصدر، وأصل تقاة: [وقية]²، فقلبت واوها المضمومة تاءً، كما في: تؤدة، والياء ألماً.³ تشبيه التقاة بالتؤدة من وجهين: الأول: كونهما مصدرين، والثاني: لأن التاء فيهما بدل من الواو. فإن أصل تؤدة وؤدة قلبت الواو المضمومة في الأول تاءً كما في تراث وتجاه. قال الجوهري: مشى مشياً وثيداً، أي: على تؤدة، وأتأد في مشيه وتؤأد في مشيه، وهو افتعل وتفعّل من التؤدة، وأصل التاء في أتأد واو.⁴

وقال القشيري: "حق التقوى أن يكون على وفق الأمر لا يزيد من قبل نفسه ولا ينقص، وحق التقوى اجتناب الزلة، ثم اجتناب الفضيلة، ثم التوقي عن كل خلة، ثم التنقي عن كل علة، وإذا اتقيت عن شهود تقواك بعد اتصافك بتقواك فقد اتقيت حق تقواك". وقيل: "حق التقوى صون العقود، وحفظ العهود، وشهود الإلهية، والانسلاخ عن الأوصاف البشرية، والخمود تحت جريان الحكم بعد اجتناب الذنب والحرام واجتناب الألفة عن التوسل إليه بشيء من طاعتك دون صرف |183| كرمه والتحقق بأنه لا يقبل أحداً بعة ولا يرد أحداً بعة."⁵

﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ أي: ولا تكونن على حال سوى حال الإسلام إذا أدرككم الموت.⁶ فالاستثناء مفرغ والمستثنى منه أعم الأحوال فهو في الصورة نهى عن موتهم على غير هذه الحالة، والمراد النهي عن الكون على غير الإسلام. وذلك إما على طريق الكناية كما بين في سورة البقرة وإما على أن النهي راجع إلى القيد على ما هو اللائح من كلام العلامتين ههنا. فإنه قد يتوجه نحو الفعل نحو: ما جئتك لاشتغالي بأمورك، أي: لم أجيء لذلك. والقيد أخرى كقولك: ما جئتك راكباً أي جئت غير راكب، وقد يتوجه نحو المجموع كقولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. ولابن الكمال وجه آخر وهو: "أن

¹ صحيح البخاري، كتاب اللباس، 102. باب إِزْدَافِ الرَّجُلِ خُلْفَ الرَّجُلِ؛ صحيح مسلم، كتاب الإيمان (30)، باختلاف يسير.

² ورد في الأصل: "وقاة"، فيه تصحيف.

³ بياضوي، أنوار التنزيل، (31/2).

⁴ الصحاح، (546/2).

⁵ لطائف الإشارات، (266/1).

⁶ بياضوي، أنوار التنزيل، (31/2).

النهي للتحذير عن الموت على حال سوى حال الإسلام، والحذر بالاحتراز عما يفضي إليه، فهو حث على الثبات على الإسلام في كل حال على وجه أبلغ.¹

﴿وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103)﴾

[سورة آل عمران: 103]

﴿وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 103] إما استعارة تمثيلية على تشبيه الحالة بالحالة؛ من غير اعتبار مجاز في المفردات؛ بأن يمثل صورة حالهم في اعتصامهم واستظهارهم ووثقهم بالله تعالى وحمايته واتكالهم عليه بصورة حال المتدلي من مكان مرتفع متمسكًا بحبل الله وثيق يأمن انقطاعه. وإما استعارتان مترادفتان فاستعارة الحبل للعهد كما قال تعالى: ﴿إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ﴾²، أو للإسلام، أو للقرآن، كما قال [رسول]³ الله: ⁴ «الْقُرْآنُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وَمَنْ اعْتَصَمَ بِهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ».⁵ أو لإجماع الأمة كما قال عليه السلام: «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ قَطَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ».⁷ وقال ابن مسعود: «عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّهَا حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ، وَإِنَّ مَا تَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ وَالطَّاعَةَ خَيْرٌ مِمَّا تُحِبُّونَ [فِي الْفُرْقَةِ]»⁸.⁹

وذلك لأن كل واحد من الأمور الأربعة يشبه الحبل من حيث إنه مجتمع الناس كما أن الحبل مجتمع الأجزاء، أو من حيث إنه سبب للنجاة عن الردى والوصول إلى الهدى كما أن الحبل كذلك. فإن من سلك طريقًا صعبًا يخاف أن تنزلق رجله فيه فإذا تمسك بحبل مشدود الطرفين بجانبين ذلك الطريق أمن من الخوف، كذلك طريق السعادة الأبدية ومرضاة الرب تعالى طريق زلق ودواعي الضلال عنها متكررة تنزلق رجل أكثر الخلق فيها.

¹ تفسير ابن كمال باشا، (352/2).

² سورة آل عمران، 112/3.

³ زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

⁴ وردت كلمة "تعالى" زائدة.

⁵ سنن الترمذي، أبواب فضائل القرآن، 14. باب ما جاء في فضل القرآن.

⁶ الرِّبْقُ: بالكسر حبل فيه عِدَّةٌ عَرَا تُشَدُّ بِهِ الْبَهْمُ، الواحدة من العُرَا رِبْقَةٌ، والجمع رِبْقٌ وَأَرْبَاقٌ وَرِبَاقٌ. الرازي، مختار الصحاح، ص 117. "ربق".

⁷ سنن أبي داود، أول كتاب السنة، 30. باب في الخوارج؛ سنن الترمذي، أبواب الأمثال، 3. بَابُ مَا جَاءَ فِي مَثَلِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ؛ مسند أحمد بن حنبل (21894)، (227/7).

⁸ سقط من الأصل.

⁹ البغوي، معالم التنزيل، (480/1).

فمن اعتصم بعهد الله وهو الإيمان والطاعة أو بالإسلام وشرائعه والقرآن، وبآياته الشافية أو بالجماعة الهادين المهتدين فقد هدي إلى صراط مستقيم، وآمن من الغواية المؤدية إلى نار الجحيم كما يأمن المتمسك بالحبل من الهلاك [وتلك]¹ الاستعارة مصرحة أصلية: تحقيقية أو تخيلية، والقرينة: إضافة الحبل إلى الله، الثانية: استعارة الاعتصام للوثوق بأحد هذه الأربعة والتمسك، [وتلك]² الاستعارة تبعية بحقيقته، والقرينة: اقترانها بالاستعارة المذكورة. استعير الاعتصام بأحدها للوثوق به ثم سرب الاستعارة إلى المشتق وهو اعتصموا. وإما أن تكون الاستعارة في الحبل على طريقة التخييل أو التحقيق، على الوجه المشروح أيضاً، ويكون الاعتصام ترشيحاً لها، والقرينة: إضافة الحبل إلى الله تعالى. والمفهوم من كلامه قدس سره: أن تكون الاستعارة في الاعتصام أيضاً يكون باعتبار معناها الأصلي الحقيقي كانت ترشيحاً للاستعارة الأولى يكون الاعتصام من ملائمتها الحبل المستعار منه. وخلاصة المعنى على الأولى: واجتمعوا على استعانتكم بالله ووثوقكم، وعلى الثانية: وأجمعوا على التمسك بأحد هذه الأربعة.

ومعنى الإجماع مأخوذ من مقابلة قوله: ﴿وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ أي: ولا تفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم كأهل الكتاب. فالنهي عن التفرق والاختلاف في الدين كاختلاف اليهود والنصارى في أمر دينهم أو لا تفرقوا تفرقكم الجاهلي، فالنهي حينئذ عن التفرق على وجه التعادي والتدابير، وهو محل باتفاق كلمتهم في نصرة الدين وتقويته إذ لا تذكر ما يوجب التفرق ويزيل الألفة فالنهي عما يكون سبباً للتفرق بطريق إطلاق المسبب وإرادة السبب. ولم يذكر ابن الكمال التفرق بالمعنى |183ب|.

﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ [آل عمران: 103]
 ﴿نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ مصدر مضاف لفاعله؛ إذ هو المنعم، و﴿عَلَيْكُمْ﴾ متعلق بها؛ لأن هذه المادة تتعدى بـ "على" قال تعالى:
 ﴿لَلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾³، أو بمحذوف على أنه حال من "نعمة"، أي: مستقرة عليكم. و﴿إِذْ كُنْتُمْ﴾ منصوبة بـ "نعمة" ظرفاً لها أو متعلق لها بالاستقرار الذي تضمنه ﴿عَلَيْكُمْ﴾ إذا قلنا: إن ﴿عَلَيْكُمْ﴾ حال من النعمة.⁴ [وبملاحظة]⁵ ارتباط الظرف

¹ورد في الأصل: "وذلك".

²ورد في الأصل: "وذلك".

³سورة الأحزاب، 37/33.

⁴ابن عادل، الباب، (438/5).

⁵ورد في الأصل: "وبملاحظة"، فيه تصحيف.

بما قبله، يتضح أن المراد: نعمة الهداية والتوفيق للإسلام [المؤدي]¹ إلى التآلف وزوال الغل. ويصف تعميمه قدس سره حيث قال: "التي من جملتها الهداية إلى آخره."²

ثم إن ذلك من أعظم النعم وأجلها، حيث أزال ما بينهم في الجاهلية من الحروب والعداوات، وألف بين قلوبهم بالمحبة والمواساة، فلا حاجة إلى تخصيص الحكم بالأوس والخزرج، كانا أخوين لأبوين فوق بين أولادهما العداوة وتطاولت الحروب مائة³ وعشرين سنة، [حتى]⁴ أطفالها الله بالإسلام، وألف بينهم برسول الله؛ لأن هذا يدخل في العموم المذكور.

﴿فَأَصْبَحْتُمْ﴾ أي: فصرتم. من أخوات "كان" يرفع وينصب إذا كانت ناقصة، وإذا كانت تامة رفعت فاعلاً واستغنت به، فإن وجد منصوب بعدها فهي حال، أو تكون تامة إذا كانت بمعنى دخل في الصباح. و﴿إِخْوَانًا﴾ خبرها، و﴿بِنِعْمَتِهِ﴾ متعلق بـ "إِخْوَانًا" لما فيه من معنى الفعل، أي: تأخيتم بنعمته، والباء للسببية. وجوز أن تتعلق بـ "أَصْبَحْتُمْ"، وقد عُرف ما فيه من الخلاف. وأن تتعلق بمحذوف على أنه حال من فاعل "أَصْبَحْتُمْ"، أي: فأصبحتم إخواناً ملتبسين بنعمته، أو حال من "إِخْوَانًا"؛ لأنه في الأصل صفة له. وجوز أن تكون ﴿بِنِعْمَتِهِ﴾ هو الخبر، و﴿إِخْوَانًا﴾ حال، والباء بمعنى [الظرفية]⁵، وإذا كانت تامة، فـ ﴿إِخْوَانًا﴾ حال، و﴿بِنِعْمَتِهِ﴾ فيه ما تقدم من الأوجه خلا الخبرية.⁶

وقال ابن كمال⁷ وابن عطية:⁸ "﴿فَأَصْبَحْتُمْ﴾ عبارة عن الاستمرار - وإن كانت اللفظة مخصوصة بوقت - وإنما حُصَّت هذه اللفظة بهذا المعنى من حيث هي مبدأ النهار، وفيها مبدأ الأعمال، فالحال التي يحسها المرء من نفسه فيها هي التي يستمر عليها يومه في الأغلب."⁹

¹وردت في الأصل مكررة.

²بيضاوي، أنوار التنزيل، (31/2).

³ورد في الأصل: "سنة" زائدة.

⁴زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

⁵وردت في الأصل: "ظرفية".

⁶ابن عادل، اللباب، (445/5).

⁷لم أجده في تفسير ابن الكمال.

⁸هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي، من محارب قيس، الغرناطي، أبو محمد: مفسر فقيه، أندلسي، من أهل غرناطة. عارف بالأحكام والحديث، له شعر. ولي قضاء المرية، توفي بلورقة. له: "المحرر الوجيز"، (توفي سنة: 541هـ). انظر: الزركلي، الأعلام، (282/3).

⁹المحرر الوجيز، (484/1).

وقال أبو حيان: ¹ "وهذا الذي ذكره من أن "أصبح" للاستمرار، وعَلَّله بما ذكره لم أر أحدًا من النحويين ذهب إليه، إنما ذكروا أنها تُستعمل بالوجهين اللذين ذكرناهما. ² وقال شهاب الدين: ³ "وهذا الذي ذكره ابن عطية معنى حسن، وإن لم ينصَّ عليه النحويون؛ لأنَّ النحاة غالبًا إنما يتحدثون بما يتعلَّق بالألفاظ، وأما المعاني المفهومة من فحوى الكلام فلا حاجة لهم بالكلام عليها غالبًا. ⁴"

و﴿إِخْوَانًا﴾ جمع أخ، وإخوة اسم جمع [عند سيبويه]، ⁵ وعند غيره هي جمع. وقيل: إنَّ الأخ في النسب يُجمع على "إخوة"، وفي الدين على "إخوان"، وهذا على الأغلب، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ ⁶، وقال: ﴿أَوْ بُيُوتٌ إِخْوَانُكُمْ﴾ ⁷ وهذا في النسب. ⁸ وأصل الأخ - في اللغة - من التوحي وهو الطلب، فالأخ مقصده مقصد أخيه. ⁹

وشبه الصداقة بالأخوة من حيث إنه يظهر أثرها ولا يخفى أن من كانت الدنيا أكبر همه كان معاديًا لأكثر الخلق، ومن كانت الآخرة أكبر همه لم يكن ذلك؛ لأنه ينظر من الخلق إلى الحق فيرى الكل أيسرًا في قبضة القدير. وفيه: دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، وتأويل المعتزلة ذلك ببيان الحال والتحذير ونحوهما باطل؛ لحصولها في زمان المحاربة.

﴿وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103)﴾ [آل عمران: 103] "وكنتم مُشْفِينَ على الوقوع في نار جهنم بما كنتم عليه من الكفر، ﴿فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا﴾: بالإسلام. فمُثِّلَتْ حياتهم التي يُتَوَقَّع بعدها الوقوع في النار بالقعود على حَرْفِهَا مُشْفِينَ على الوقوع فيها. ومُثِّلَتْ تعيدهم منها بالإسلام بالإنقاذ منها. ¹⁰ فلا حاجة إلى ما قيل، وإنما قال: ﴿فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا﴾. ولما لم يكونوا فيها؛ لأنهم كانوا بمنزلة من هو فيها؛ من حيث كانوا مستحقين

¹ هو: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيَّان الغرناطي الأندلسي الجياني، البَغْزِي، أثير الدين، أبو حيان: من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات. ولد في إحدى جهات غرناطة، وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة (وتوفي فيها سنة: 745هـ)، بعد أن كف بصره. واشتهرت تصانيفه في حياته وقرئت عليه. من كتبه: "البحر المحيط"، "مجانى العصر" في تراجم رجال عصره. انظر: الزركلي، الأعلام، (152/7).
² البحر المحيط، (287/3).

³ هو: أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي، أبو العباس، شهاب الدين المعروف بالسمين: مفسر، عالم بالعربية والقرآن. شافعي، من أهل حلب. استقر واشتهر في القاهرة. من كتبه: تفسير القرآن و"القول الوجيز" و"الدر المصون" و"عمدة الحفاظ، في تفسير أشرف الألفاظ" و"شرح الشاطبية" (توفي سنة: 756 هـ). انظر: الزركلي، الأعلام، (274/1).

⁴ السمين الحلبي، الدر المصون، (335/3).

⁵ وردت في الأصل مكررة.

⁶ سورة الحجرات، 10/49.

⁷ سورة النور، 61/24.

⁸ السمين الحلبي، الدر المصون، (335/3).

⁹ الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، (451/1).

¹⁰ الرمخشري، الكشف، (396-395/1).

لدخولها أو الإشفاء على الشيء والإشراف عليه بمعنى، وهو الوصول لم يكونوا |184| فيها؛ لأنهم كانوا بمنزلة من هو فيها، وهو الوصول إلى طرفه.

وشفا الشيء: طرفه وحرفه، وهو مقصور في ذوات الواو، ويثنى بالواو نحو: شَقَوَيْن، ويكتب بالالف، ويُجمع على أَشْفَاء، ويُستعمل مضافاً إلى أعلى الشيء وإلى أسفله، فمن الأول: ﴿شَقَا جُرْفٌ﴾¹، ومن الثاني: هذه الآية. وأشفى على كذا أي: قَارَبه، ومنه أَشْفَى المريض على الموت، والضمير للحفرة أو للنار أو للشفاء.²

وإنما أتت لإضافتها إلى الحفرة، "وهو منها" أي: للشفاء من الحفرة، فإن المضاف لا يكتسب من المضاف إليه التانيث إلا إذا كان بعضاً منه، نحو: ﴿يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ﴾³، أو فَعَله نحو: أعجبتني مشي هند، أو صفته نحو: أعجبتني حُسْنُ هند، ولا يجوز أعجبتني غلامُ هند. ومما نحن فيه قول الأعشى:⁴

وَتَشْرِقُ بِالْقَوْلِ الَّذِي قَدْ أَدْعَتْهُ *** كَمَا شَرِقَتْ صَدْرُ الْقَنَاةِ مِنَ الدَّمِ

يقال: شرق بريقه: غص به، واستعماله في صدر القناة: استعارة عن جمود الدم عليه، بحيث يكون بين الظهر ويصير سمة عليه، وأدعته: أي نشرته، يقول: تشرق بالقول الذي أفشيت به وأظهرته للناس كما أن القناة عند الطعن تشرق بالدم، فأثت شَرِقَتْ لإضافة الصدر إلى القناة.⁵

ويقال: أنقذته واستنقذته، أي: خلصته. روى ابن عباس: «قَرَأَ يَوْمًا هَذِهِ الْآيَةَ، فَسَمِعَ أَعْرَابِي ذَلِكَ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَنْقَذَهُمْ مِنْهَا، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُقَحِّمَهُمْ فِيهَا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: [حُدُوها] ⁶ مِنْ غَيْرِ فَقِيهِ». ⁷ وقال قتادة: هذا خطاب العرب كانوا أبين الناس ضلالة، وأشقاهاهم عيشاً، وأعراهم جلوداً، وأجوعهم بطوناً، مغلوبين على رأس حجر بين فارس والروم، مَنْ عاش منهم عاش شقياً، وَمَنْ [مات] ⁸ منهم أُلقي في النار، فلما جاء الله بالإسلام هداهم به من بين الضلالة ووسع لهم الرزق ومكَّن لهم في البلاد وأظهرهم على الأعداء وجعلهم ملوكاً.⁹

¹ سورة التوبة، 109/9.

² السمين الحلبي، الدر المصون، (336/3).

³ سورة يوسف، 10/12.

⁴ في "ديوانه"، ص 183.

⁵ الطبي، حاشية الطبي على تفسير الكشاف، (206/4).

⁶ ورد في الأصل: "ويحكم النبوة".

⁷ الثعلبي، الكشف والبيان، (122/3).

⁸ ورد في الأصل: "ما".

⁹ الطبري، جامع البيان، (87/7-88).

ولا عبرة لقول المعتزلة: أنه تعالى لطف بهم بالرسول ﷺ وبغيره حتى آمنوا؛ لأن المؤمن والكافر يشترك في اللطف، فلو كان موحدًا للإيمان العبد لكان هو المتعد لنفسه من الله تعالى، والله سبحانه أخير بأنه أنقذه من النار. والكاف في محل النصب على أنه صفة لمصدر محذوف، أي: بين الله لكم تبيينًا مثل ذلك التبيين دلائله.

﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ أي: تثبتون على الهدى أو تزدادون هدى. "ولعل" استعارة للإرادة؛ لأن الترجي شبه الإرادة من حيث إن متعلق كل منهما يترجح، أي: يتردد بين أن يفعل وأن لا يفعل، مع رجحان ما بجانب الفعل أو محموله على الإيجاب أو على رجائهم ذلك وإلا فحقيقة الترجي لا يتصور منه تعالى كما مر في قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104)﴾

[سورة آل عمران: 104]

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: 104] [أنه تعالى]¹ إنما عاب أهل الكتاب بالكفر والصد، ثم أمرهم بمجامع الخير من التقوى والإيمان، ثم أمرنا ثانيًا بالسعي في إصلاح الغير. ففيه: أمر بالتكميل بعد الأمر بالكمال، أي: ولتوجد منكم أمة، على أن "كان" تامة، و﴿أُمَّةٌ﴾ فاعلها، و﴿يَدْعُونَ﴾ في محل الرفع صفة ل﴿أُمَّةٌ﴾. و﴿مِنْكُمْ﴾ متعلق بـ "تكن" على أنها تبعية. ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من ﴿أُمَّةٌ﴾؛ لأنه لو تأخر عنها كان صفة لها، فلما قدم امتنع الوصفية فتعين الحالية، ويجوز أن تكون للبيان؛ لأن المُبَيَّن - وإن تأخر لفظًا - فهو مقدم رتبة.²

واستدل قدس سره: على كونه للتبعض بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، وبأنه لا يصلح له كل أحد، إذ للمتصدي له شروط لا يشترط فيها جميع الأمة كالعلم بالأحكام ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها والتمكن من القيام بها. خاطب الجميع وطلب فعل بعضهم؛ ليدل على أنه واجب على الكل، حتى لو تركوه رأسًا أثموا جميعًا، ولكن يسقط بفعل بعضهم، وهكذا كل ما فرض كفاية.³ وفيه نظر من وجهين:

الأول: أن هذا مبني على أن فرض الكفاية إنما يجب على البعض من غير تعيين؛ كما أن الواجب المخير بعض مبهم من الأمور المعينة، وهذا مذهب مردود. والمختار أنه يجب على البعض وعلى الكل، ويسقط بفعل البعض بدليل أنه لو ترك أثم الجميع، ولا معنى للوجوب على الجميع سوى هذا، ولو وجب على بعض مبهم لكان الآثم بعضًا مبهمًا، وهو غير معقول

¹ ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

² انظر: ابن عادل، الباب، (449/5).

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (31-30/2).

بخلاف | 184 ب | الإثم لواحد مبهم كما في الواجب المخير. والاستدلال على أنه لا يجب على الكل حينئذ لعدم الوجوب على الجاهل، مردود بأنه إذا ترك بالكلية فذلك الجاهل أيضًا آثم؛ كمن وجبت عليه الصلاة وهو محدث؛ فإن عليه تحصيل الشرط ثم الفعل.

الثاني: إن الوجوب على الكل مبناه الطلب من الكل لا الخطاب للكل، فإن الخطاب للكل بدون الطلب بمعزل عن الدلالة على الوجوب فلا يصح قوله: خاطب الجميع وطلب فعل بعضهم؛ ليدل على أنه واجب على الكل. ومن ههنا ظهر وضوح حملها على البيان، كما في قوله: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾¹ لم يرد اجتناب بعض الأوثان؛ بل أراد فاجتنبوا الأوثان، وكما في قولهم: لِقُلَانٍ مِنْ أَوْلَادِهِ جُنْدٌ وَلِلْأَمِيرِ مِنْ غِلْمَانِهِ عَسْكَرٌ، يريدون جميع أولاده وغلمانهم لا بعضهم.

فالمعنى: كونوا أمة دعاة إلى الخير غاية ما في الباب، أن ما يجب على الكل إذا قام به البعض سقط التكليف عن الباقيين بحصول المقصود، ويدل عليه أيضًا قوله عليه السلام: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»². وقوله عليه السلام: «[وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ]³، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ»⁴. وأيضًا: الحكم المتعلق بالكل لا يلزم تعلقه بالأفراد ولئن سلم يصح المعنى أيضًا؛ لأن من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورودهما باللسان ثم بالقلب، وهذا مما يجب على كل أحد كما إذا رأى من ترك الصلاة؛ لأن قبحه معلوم عند كل أحد.

والدعوة إلى الخير تعم الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي، فينتظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فغطفه عليه من قبيل عطف الخاص على العام؛ للتنبيه على كمال الاختصاص وأنه من أعمال أهل الإخلاص.⁵

﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾⁶ [آل عمران: 104] قال المصنف: "هم الأخصاء بالفلاح دون غيرهم."⁷ الأخصاء: جمع خصيص، وفي قوله: "هم الأخصاء" مبالغة في التخصيص، "تقورال" التخصيص لدلالته على أن غيرهم ليس من

¹ سورة الحج، 30/22.

² صحيح مسلم، كتاب الإيمان (49)؛ مسند أحمد بن حنبل (11480)، (126/4).

³ ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

⁴ سنن الترمذي، أبواب الفتن، 9. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ؛ مسند أحمد بن حنبل (23690)، (708/7).

⁵ البيضاوي، أنوار التنزيل، (32/2).

⁶ ورد في الأصل: وأولئك هم المخلصون، فيه تحريف.

⁷ الرمخشري، الكشاف، (397/1).

الأخصاء. والمقصود أنه ليس من المفلحين، لكن كونه مقصودًا بالنظر إلى مذهبه، وأما بالنظر إلى مذهبنا، فالتخصيص على ما قاله. ولذلك قال قدس سره: "المخصوصون بكمال الفلاح".¹

فلا يلزم عدم دخول من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أصل الفلاح، لا يقال الفاسق ليس من أهل الأمر بالمعروف؛ لأنه ليس له كمال الفلاح بجواز أن يكون ذلك باعتبار الغالب، فإن الغالب أن الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر يراعون سائر الوظائف الإسلامية، وأما كون الفاسق أهلاً له؛ فلا أنه يجب عليه الترك والإنكار فلا يسقط بترك أحدهما وجوب الآخر. روي أنه عليه السلام: سئل من خير الناس فقال: «أمرهم بالمعروف، ونهاهم عن المنكر، وأتقاهم لله، وأوصلهم للرحم»².³ وعنه عليه السلام: «ما أعمال البر عند الجهاد في سبيل الله إلا كنفته في بحر لحي، وما جميع أعمال البر والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفته في بحر لحي»⁴.

والآية شملت ثلاثة أشياء: الدعوة إلى الخير، وأفضل أقسامه الدعوة إلى إثبات ذات الله وصفاته، قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾⁵، وأقلها تعاطي إيصال الخير إلى الغير ولو بفاتحة السلام وطيب الكلام والأمر بالمعروف وهو الترغيب في فعل ما ينبغي والنهي عن المنكر وهو التهيب عن فعل ما لا ينبغي.

والأمر بالمعروف تابع للمأمور به فإن كان واجباً، فالأمر به واجب على الكفاية، وإن كان ندباً فندب وهكذا. وأما النهي عن المنكر [فواجب]⁶، إن كان محرماً أو مكروهاً كراهة تحريم ومندوب إن كان مكروهاً كراهة تنزيه إذ هو [يندب]⁷ بتركه ولا يجب وإلا لكان حراماً. ومنه يظهر ما في قول العلامةين: "واجب كله؛ لأن جميع ما أنكره الشرع حرام".⁸

ولجوبه شرائط: منها: أن لا يكون المنهي عنه واقعاً؛ لأن الحسن هو الذم على الواقع لا النهي عنه. ومنها: أن يغلب على ظنه أنه يفعل، نحو أن يرى الشارب تهياً لشرب الخمر بإعداد الآلة | 185|. ومنها: أن يغلب على ظنه أنه إن نهاه لا يلحقه مضرة، ولا يزيد المنهي حرصاً في منكراته متعنتاً. ومنها: أن يغلب على ظنه أن نهيه مؤثر لا عبث.

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (32/2).

² سقط من الأصل.

³ مسند أحمد بن حنبل (27980)، (863/8)؛ مصنف ابن أبي شيبة (25906)، (73/13)، باختلاف يسير.

⁴ هذا الحديث ذكره: الغزالي، إحياء علوم الدين، (308/2)، ولم أجده في كتب التخريج.

⁵ سورة النحل، 125/16.

⁶ ورد في الأصل: "فوجب"، فيه تصحيف.

⁷ وردت في الأصل مكررة.

⁸ الزمخشري، الكشاف، (397/1)، البيضاوي، أنوار التنزيل، (32/2).

فلا يتوقف سقوط الوجوب على العجز الحسي، بل يتحقق إذا خاف عليه مكروهاً يناله، فذلك في معنى العجز، وكذلك إذا لم يخف مكروهاً ولكن علم أن إنكاره لا ينفع فليلتفت حينئذ إلى معنيين أحدهما: عدم إفادة الإنكار امتناعاً، والآخر: خوف مكروه. فيحصل من اعتبارهما أربعة أحوال:

أحدها: أن يجتمعا بأن يعلم أنه لا ينفع [كلامه]¹ ويضر إن تكلم فلا يجب. نعم يلزمه أن لا يحضر مواضع المنكر ولا يلزمه مفارقة البلدة إلا إذا كان يرهق إلى الفساد أو يحمل إلى مساعدة الظلمة فإن الإكراه لا يكون عذراً في حق من يعقد على الهرب من الإكراه.

الثانية: أن ينتفيا بأن يعلم أن المنكر يترك ولا يصيبه مكروه فيجب.

الثالثة: أن يعلم أنه لا يفيد ولكنه لا يخاف فلا تجب [عليه الحسبة لعدم فائدتها]² ولكن تستحب لإظهار شعائر الدين. والرابعة: عكس هذا وهو أن يعلم أنه يصادف المكروه ولكن يزول المنكر بفعله كما يقدر أن يرمي زجاجة الفاسق بحجر فيكسرها ولكنه يعلم أنه يضرب رأسه ولا يجب ويستحب.³

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105)﴾

[سورة آل عمران: 105]

أي: ولا تكونوا كاليهود والنصارى اختلفوا في التوحيد والتنزيه وأحوال الآخرة وغيرها. من بعد ما جاءتهم الآيات والحجج ملتبسة للحق الموجبة للاتفاق عليه. والأظهر أن النهي فيه مخصوص بالتفرق في الأصول دون الفروع.⁴ لقوله عليه السلام: «اِخْتَلَفْتُ أُمَّتِي رَحْمَةً»،⁵ ولقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ اجْتَهَدَ، فَأَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَمَنْ أخطأَ، فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ».⁶

¹ سقط من الأصل.

² ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

³ الغزالي، إحياء علوم الدين، (319/2).

⁴ البيضاوي، أنوار التنزيل، (32/2).

⁵ لم أجده مسنداً بهذا اللفظ وقال السيوطي في "الجامع الصغير": "ولعله خرّج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا"، (ح: 288)، (20/1).

⁶ صحيح البخاري، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، 21. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ؛ صحيح مسلم، كتاب الأقضية (1716)؛ مسند أحمد بن حنبل (17926)، (98/6)، بلفظ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ...».

وقال ابن الكمال: "وإنما قال: ﴿مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ النَّبَاتُ﴾ لأن الاختلاف في موضع الاجتهاد ليس بمنكر، كيف وقد قال عليه السلام: «اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ». ولا اختصاص لواحد من الاختلافين بالأصول والفروع، فإن في الأصول أيضًا موضع الاجتهاد وكما أن في الفروع ما لا مساغ فيه له.¹ وأنت خبير: بأن الظاهر أنه لا مساغ للاجتهاد في الأصول وإلا لكان كل مختلف فيه محببًا وما يتحامل فيه جواز الاجتهاد فيه، إنما يكون من جهة كونه فرعًا أيضًا يرشدك إلى هذا صحة المذاهب الأربعة واستقامة الفقهاء السبعة وفساد طرائق الفرق الضالة السالكين سبيل الهوى والضلالة.

وقيل: "لا يكونوا كالمبتدعين من هذه الأمة، وهم المُشَبَّهَةُ والمُجَرَّة والحشوية وأشباههم. و"المُشَبَّهَةُ" القائلة: بالجسم وما يفضي إليه، و"المُجَرَّة" القائلة: بأن الله تعالى جبر العباد على الأفعال من غير تأثير منهم، و"الحشوية" القائلة: بأنه يجوز أن يخاطبنا الله بالمهمل، و"أشباههم" كالمرجئة، [والخوارج]²، والروافض، ومن يجري مجراهم. وما كان ينبغي للمصنف أن ينقل هذا القول؛ لأنه يعلم أن أول مبتدعي هذه الأمة وأشهرها وأكثرها من هم.³

"ثم إن الظاهر أن التفرق والاختلاف بمعنى، وإنما ذكرنا معًا تأكيدًا لأحدهما بالآخر والمراد تفرقهم في أمر الديانة بعدولهم عما نهج الله لهم وأوضح لهم الرسل فأبدعوا لأنفسهم أديانًا مختلفة على حسب أهوائهم فقالت اليهود: الدين الحق اليهودية، وقالت النصارى: بل هو النصرانية، وقال كل واحد من الفريقين: لن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا. واختلفوا في الأنبياء أيضًا فكذب اليهود عيسى ومحمدًا وكذب النصارى محمدًا وقالت اليهود: عزيز بن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله، ويلزمه القول بالتشبيه والتجسيم وغير ذلك مما يجب تنزيههم منه. وأن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة. وقيل: تفرقوا بالعداوة واختلفوا في الأديان، وقيل: تفرقوا بسبب استخراج التأويلات الفاسدة من نصوص كتابهم، ثم اختلفوا بأن صار كل واحد منهم حاكم، بأن حاول كل واحد منهم نصرته قوله ومذهبه، أو تفرقوا بأبدانهم بأن صار كل واحد من أولئك الأحبار رئيسًا في بلد، ثم اختلفوا بأن صار كل | 185 ب | [واحد]⁴ منهم يدعي أنه على الحق، وأن صاحبه على الباطل.⁵

وجه الربط: لما أمر هذه الأمة بأن يكونوا أمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، وذلك لا يتم إلا إذا كان الأمر بالمعروف قادرًا على تنفيذ هذا التكليف على الظلمة والمتغلبين ولا تحصل هذه القدرة إلا إذا حصلت الألفة والمحبة بين أهل الحق والدين، فلا جرم حذرهم الله من التفرقة والاختلاف، لكي لا يصير ذلك سببًا لعجزهم عن القيام بهذا التكليف.⁶ وقد

¹ تفسير ابن كمال باشا، (356/2-357).

² ورد في الأصل: "الخوار".

³ التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (398/2).

⁴ سقط من الأصل.

⁵ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (140-139/3).

⁶ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (140/3).

ابتلينا بهذا الأمر الهائل من عدم اتفاق العلماء وغلبة الظلمة بسبب ذلك على الفقراء "مسيرة" في قهر الأعداء، ثم أوعد المتفرقين وهدد على التشبيه بهم، وفي عطفه على ما قبله نكتة خفية.

﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (107)﴾

[سورة آل عمران: 106، 107]

﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: 106] نصب بالاستقرار الذي تضمنه "لهم"، أي: استقر لهم عذاب يوم تبيض [وجوه]،¹ أو بمضمرة تدل عليه [الجملة]² السابقة. وزد بلزوم تقييد عظمه بذلك اليوم، ودفع: بأنه إذا أعظم في هذا اليوم ففي غيره أولى. أو بـ "عذاب"، وفيه: أن المصدر الموصوف لا يعمل، أو بإضمار "أذكر".³

وبياض الوجه وسواده كنايةان عن ظهور بهجة السرور وكآبة الخوف فيه.⁴ فالبياض مجاز عن الفرح والسرور، والسواد مجاز عن الكآبة والحزن، وهذا مجاز يستعمل، قال تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا﴾.⁵ ويقال لمن نال بغيته وفاز بمطلوبه: ابيض وجهه، أي: استبشر وتهلل. ويقال لمن وصل إليه مكروه: ازبد وجهه.

فالمعنى: إن المؤمن يرد يوم القيامة على ما قدمت يداه، فإن كان ذلك من الحسنات ابيض وجهه يعني استبشر بنعم الله وفضله، وإذا رأى الكافر أعماله القبيحة اسودَّ وجهه، أي: اشتد حزنه وغمه. والأولى الحمل على الحقيقة إذ لا مانع منه والحكمة في ظهورهما حقيقة أن السعيد يفرح بأن يعلم قومه أنه من أهل السعادة. قال تعالى مخبراً عنهم: ﴿قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾⁶، والشقي يعتم بعكس ذلك. وقال النبي عليه السلام: «يحشر المؤمن ووجهه [أضوء]⁷ من القمر ليلة البدر، ويحشر الكافر ووجهه أسود مظلم».⁸ وفي الخبر قوله: ﴿يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ﴾⁹، أن المؤمنين إذا سجدوا رفعوا رؤوسهم ووجوههم مثل الثلج بياضاً والكفار لا يستطيعون، فإذا نظروا إلى وجوه المؤمنين اسودَّت.

¹ سقط من الأصل.

² سقط من الأصل.

³ ابن عادل، الباب، (453/5).

⁴ البضاوي، أنوار التنزيل، (32/2).

⁵ سورة النحل، 58/16.

⁶ سورة يس، 26/36-27.

⁷ ورد في الأصل: "أضوء".

⁸ لم أجده فيما بين يدي من المصادر.

⁹ سورة القلم، 43/68.

وعلى هذا قال ابن عباس: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ﴾ وهم: المسلمون، ﴿وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ وهم: المنافقون وأهل الملل كلها. وقال عطاء: يوم تبيض وجوه المهاجرين والأنصار، وتسود وجوه بني قريظة والنضير.

وكان أصل الكلام تقديم ذكر السواد، لكنه قصد بذلك أن يكون الافتتاح والاختتام بذكر أهل السعادة، أو ليكون مطلع الكلام ومقطعه مما يشرح الصدر. واحتج بالآية على أن المكلف إما مؤمن وإما كافر، وليس هنا قسم ثالث كما قاله المعتزلة فلو كان ثمة ثالث لذكره، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ (38) صَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ (39) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ غَافِرَةٌ (40) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (41) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ (42)﴾.¹ وأجيب: بأن ترك القسم الثالث لا يدل على عدمه؛ لأنه تعالى ذكر الوجوه منكرين، وذلك لا يفيد العموم، وأيضاً المذكور في الآية هم المؤمنون والذين كفروا بعد إيمانهم، ومن المعلوم أن الكافر الأصلي من أهل النار، مع أنه لم يدخل في هذا التقسيم، فكذلك الفساق.

ودفع بوجهين:

الأول: أن المراد منه كل مَنْ أسلم وقت استخراج الذرية من صُلب آدم، رواه الواحدي في البسيط بإسناده عن النبي عليه السلام فيدخل الكل فيه.

الثاني: أنه قال: ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾²، فجعل موجب العذاب هو الكفر، سواء كفر بعد الإيمان أو كان كافراً أصلياً.³

وعن بعض العارفين: تبيض وجوه الصادقين في دعوى المحبة، وتسود وجوه المدّعين مقامات الأولياء بإظهار التعشق. وأيضاً: تبيض وجوه بنظرهم إلى مولاهم وتسود وجوه باحتجابهم عنه. وأيضاً: تبيض وجوه بالشهادة وتسود وجوه [بالفرار من]⁴ الزحف. وأيضاً: تبيض وجوه بالقناعة، وتسود وجوه بالطمع. وعن النبي عليه السلام | 186 | : «تَبْيَضُّ وُجُوهٌ بِالسُّنَّةِ، وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ بِالْبِدْعَةِ».⁵

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106) [وَأَمَّا الَّذِينَ] ⁶ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [سورة آل عمران: 106، 107] على إرادة القول، أي: فيقال لهم:

¹ سورة عبس، 42-38/80.

² سورة آل عمران، 106/3.

³ الرازي، التفسير الكبير، (150/8).

⁴ ورد في الأصل: "بالفرغ عن"، فيه تحريف.

⁵ ورد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وليس عن النبي ﷺ، ذكره: ابن أبي حاتم في تفسيره، (729/3)، والتعليقي في تفسيره، (124/3).

⁶ ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل مكرر.

أُكْفِرْتُمْ، والقول بضمير في موضع يظهر ولا يخفى، ومن ذلك قوله: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ﴾¹، وأضمر الفاء مع القول المضمر.

والهمزة للتوبيخ والتعجيب من حالهم، ولا يحتاج إلى الجواب، الذين رجعوا عن الإيمان بعد الدخول فيه. وقوله: ﴿أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ﴾ مطلق، بل مُجْمَلٌ، فيمن كفر بعد الإيمان يحتمل: المرتدين الذين رجعوا عن الإيمان بعد الدخول فيه، [أو]² أهل الكتاب الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم به قبل مبعثه، [أو]³ جميع الكفار الذين كفروا بعد ما أقروا به حين أشهدهم على أنفسهم أو تمكنوا من الإيمان بالنظر والتفكير فيما نصبه الله من الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة.⁴

نزلوا منزلة من آمن فجعلوا مؤمنين على طريقة قوله: من قتل قتيلاً فله سلبه. والمنافقون الذين كفروا بقلوبهم بعد الإيمان بالسنتهم، لكن قرائن السياق قامت على ترجيح الثاني، وذلك قوله في الآيات السابقة: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾⁵، ثم قوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا﴾، وانتصاب ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ﴾ من "لهم". ثم قوله بعد الفراغ من حديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ﴿وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾.⁶

وقوله: ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ جواب شرط محذوف، أي: إن كفرتم بعد ما تبين لكم الحق فذوقوا. والأمر أمر إهانة، وتذليل ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ بسبب كفركم، أو جزاء لكفركم. فعلى الأول: الباء للمقابلة، وعلى الثاني: للسببية، وعلى التقديرين "ما" مصدرية لا موصولة لاحتياجها إلى العائد وعدم صحة تقديره.⁷ والجمع بين الصيغة الدالة على التجدد وزيادة الكفران الدالة على الاستمرار؛ للمطابقة بين العمل والجزاء المذكور مفصلاً في قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾.⁸

"وفسرت الرحمة بالجنة والثواب؛ لأنها مقابلة لقوله: ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ ومقارنة لقوله: ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ و"في" متعلق بـ ﴿خَالِدُونَ﴾، و﴿فِيهَا﴾ تأكيد لفظي للحرف، والتقدير: فهم خالدون في رحمة الله فيها. وقد تقرر أنه لا يؤكد الحرف

¹ سورة الأنعام، 93/6.

² ورد في الأصل: "و".

³ ورد في الأصل: "و".

⁴ انظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، (32/2).

⁵ سورة آل عمران، 70/3.

⁶ سورة آل عمران، 110/3.

⁷ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (141/3).

⁸ سورة النساء، 56/4.

تأكيداً لفظياً، إلا بإعادة ما دخل عليه، أو بإعادة ضميره. أو خبر لمبتدأ محذوف، والجملة بأسرها جواب "أما"، والتقدير: فهم مستقرون في رحمة الله، ويكون قولهم: ﴿هُم فِيهَا خَالِدُونَ﴾ جملة مستأنفة من مبتدأ [و] ¹ خبر، دلت على أن الاستقرار في الرحمة على سبيل الخلود، ولا زوال منه ولا انتقال. ²

ولم يذكر الخلود للكافر اكتفاء بذكره في قرينه، ولم يعكس، إذ لا يفهم من دوام العدل دوام الفضل بخلاف العكس. جمع للفريق الأول بين التعنيف بالقول والعذاب، وهنا جعلهم مستقرين في الرحمة، وهي ظرف لهم. وأشار بها إلى سابق عنايته [بهم]، ³ وأن العبد وإن كثرت طاعته لا يدخل دار الثواب إلا برحمة الله تعالى. ⁴ ويقتضيه السر العقلي أيضاً، فإن العبد ما دامت داعيته إلى الفعل والترك سواء يتمتع منه الفعل فإذا لم يحصل رجحان داعية الطاعة لم تحصل منه الطاعة وذلك الرجحان لا يكون إلا بفضل الله وبرحمته وبكرمه لا باستحقاقنا.

ولما ذكر العذاب لم يُضِفْه إلى نفسه، وأضاف ذكر الرحمة إلى نفسه، ولما ذكر العذاب ما نصَّ على الخلود، ونص عليه في جانب الرحمة، ولما ذكر العذاب علَّله بفعلهم، ولما ذكر الثواب لم يعلله بذلك. وبدأ الكلام بذكر أهل السعادة وختمه بذلك. فذلك كله يدل على وفور رحمته وورود رأفته على ما بُني عنه قوله: «سَبَقْتُ رَحْمَتِي غَضَبِي». ⁵

﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ (108) [وَلِلَّهِ] ⁶ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ [وَالِلَّهِ] ⁷ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (109)﴾

[سورة آل عمران: 108، 109]

﴿تِلْكَ﴾ مبتدأ، و﴿آيَاتُ اللَّهِ﴾ خبره، و﴿نَتْلُوهَا﴾ جملة حالية، من قبيل: ﴿وَهَذَا بَعْثِي شَيْخًا﴾. ⁸ أو ﴿آيَاتُ اللَّهِ﴾ بدل من ﴿تِلْكَ﴾، و﴿نَتْلُوهَا﴾ جملة في موقع الخبر، و﴿بِالْحَقِّ﴾ حال من | 186ب | فاعل ﴿نَتْلُوهَا﴾ أو مفعوله وهي مؤكدة؛ لأنه تعالى لا ينزلها إلا على هذه الصفة. و﴿تِلْكَ﴾ إشارة إلى الآيات المتقدمة المتضمنة تعذيب الكفار، وتنعيم

¹ ورد في الأصل: "أو".

² ابن عادل، الباب، (459/5).

³ سقط من الأصل.

⁴ انظر: أبو حيان، البحر المحيط، (296/3).

⁵ صحيح البخاري، كتاب التوحيد، 54. باب قول الله تعالى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ} [القمر: 17] باختلاف يسير؛ صحيح مسلم، كتاب التوبة (2751)؛ مسند أحمد بن حنبل (7297)، (42/3)، بلفظه.

⁶ ورد في الأصل: "قلله".

⁷ ورد في الأصل: "وإليه".

⁸ سورة هود، 72/11.

الأبرار. وأقيم ﴿تِلْكَ﴾ [مقام هذه]¹؛ لأنها قد انقضت بعد الذكر فكأنها بعدت. ولا يزيغ وعده أن ينزل عليه كتابًا مشتملاً على ما لا بد منه في الدين، فلما أنزل هذه الآيات قال: تلك الآيات الموعودة هي آيات الله.²

﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ﴾ قال قدس سره: "إذ يستحيل الظلم منه؛ لأنه لا يجب عليه شيء فيظلم بنقصه، ولا يمنع عن شيء فيظلم بفعله؛ لأنه المالك على الإطلاق."³ وقال ابن الكمال: "لم يدر هذا القائل أنه على تقدير أن يكون الظلم منه مستحيلاً لا يناسب نفي إرادته فضلاً عن المبالغة فيه؛ إذ ليس من شأنها التعلق بما ليس بمقدور له، [بل الظاهر منه أنه مقدور له]⁴ إلا أنه لا يريده؛ لأنه لا يليق بشأنه. والتعليل المذكور قاصر؛ لأننا نعلم قطعاً أن النقص عن الثواب الموعود لبعض الأعمال من قبيل الظلم كنقص حق الأجير، وهو من جملة المحتملات، والله تعالى قادرٌ له إلا أنه لا يفعله."⁵ وأنت خبير: بأننا لا نسلم عدم مناسبة نفي إرادته على تقدير استحالة؛ لأن التمدح بالشيء لا يقتضي إمكانه في حق من مُدح به، ألا ترى أنه يمدح بقوله: ﴿لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾⁶، وبقوله: ﴿وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾⁷ فلم يلزم منه حجة النوم والأكل عليه فكذا هنا.

وليس فيه لزوم تعلق القدرة بما ليس بمقدور له كما لا يخفى، ولا نسلم أن ما ذكر من قبيل الظلم بل من قبيل النقص يجب تنزيه الله تعالى عنه أيضاً. ثم إن تقديم الله على فعل الإرادة بعد النفي يفيد أن الذي يظلم ويريد الظلم غيره لا هو، أي: هم الظالمون على أنفسهم لا غيرهم. ونفي إرادة الظلم تأكيدٌ بليغ في نفي الظلم، أي: انتفى إرادة الظلم عنه تعالى فضلاً عن الظلم.

ونكر ﴿ظُلْمًا﴾ وقال: ﴿لِّلْعَالَمِينَ﴾ على معنى: ما يريد شيئاً من الظلم لأحد من خلقه. أما دلالة التنكير؛ فلا أنه للتقليل بقرينة المقام، فيدل في سياق النفي على أنه لا يريد شيئاً من الظلم، وأما دلالة "العالمين" فمبنية على أن الحكم التعلق بالجمع المعروف باللام متعلق بكل فرد من الآحاد؛ لا بالمجموع، ولا بكل جمع، وأنه في سياق النفي أيضاً قد يكون لعموم النفي، لا لنفي العموم بقرينة المقام.⁸

¹ ورد في الأصل: "هذه مقام"، وفيه تقديم وتأخير.

² انظر: ابن عادل، اللباب، (460/5).

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (32/2).

⁴ سقط من الأصل.

⁵ تفسير ابن كمال باشا، (360/2).

⁶ سورة البقرة، 255/2.

⁷ سورة الأنعام، 14/6.

⁸ التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (400/2).

وأما قول المصنف: "فسبحان من يحلّم" إلى آخره.¹ فنقول: أما الرضا بالقبائح فلا نقول به، وأما إرادة القبائح فسبحان من تنزه عن أن يقع شيء بخلاف إرادته، ولعله لا يحكم على ذلك رئيس قرية. فإن قيل: فالظلم واقع ولا يريده. قلنا: المنفي ظلم يكون منه على ما يشعر به كلامه، ودل عليه سوق الآية.

واللام في: ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ زائدة لا تعلق لها بشيء، زيدت في مفعول المصدر، وهو: ظلم، والفاعل محذوف، وهو: ضمير الباري، والتقدير: وما الله يريد أن يظلم العالمين، فزيدت اللام، تقوية للعامل؛ لكونه فرعاً في العمل، كما في قوله: ﴿فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾.^{2,3}

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ استئناف في معرض التعليل لما تقدم؛ كأنه يقول: إرادة الظلم أمارة الحاجة والله تعالى منزّه عنها؛ لأنه مالك للجميع. ﴿وَالِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ لا إلى غيره، فله الملك في الآخرة أيضاً.⁴ فإن قيل: الرجوع إليه بعد الذهاب عنه، وليس كذلك. قلنا: لأنها قد زالت بهلاك ما سواه ثم عادت؛ ولأن في الدنيا يملك الخلق بعض التدبير، وفي القسمة يكون الكل له. والإظهار للإشعار بأن ما ذكر من لوازم الألوهية.

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (110)

[سورة آل عمران: 110]

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: 110]
(كان عبارة عن وجود الشيء) "أعني: الوجود بصفة؛ لأن الكلام في "كان" الناقصة، وأما التامة فمعناها: "وجد" بمعنى صار موجوداً، وهو معنى وقع وحدث، ولا يبعد أن يدعى فيها الدلالة على عدم السابق، وأما الناقصة فلا دلالة فيها على ذلك، ولا على الدوام، وهذا معنى الإبهام، فلذلك يستعمل فيما هو حادث، مثل: كان زيد راكباً، وفيما هو دائم مثل: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.⁵ فقوله: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ لا يدل على أنهم لم يكونوا خيراً فصاروا خيراً | 187 | وانقطع ذلك عنهم. وليس معنى قول المصنف: "وجدتم خير أمة"،⁶ أنها تامة على ما توهم لظهور أنها ناقصة، وإنما القصد بالأقوال الثلاثة تحقيق معنى

¹ يقصد قوله: "فسبحان من يحلم عن يصفه بإرادة القبائح والرضا بها". الزمخشري، الكشاف، (400/1).

² سورة هود، 107/11.

³ ابن عادل، اللباب، (461/5).

⁴ انظر: تفسير ابن كمال باشا، (360/2).

⁵ سورة النساء، 96/4.

⁶ الزمخشري، الكشاف، (400/1).

المضي.¹ أحدها: ما ذكر، وثانيها: ما كنتم في علم الله خير أمة، وثالثها: كنتم في الأمم قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة. وقال قدس سره: "أو في اللوح".²

و﴿أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ﴾ في محل الجر، صفة لازمة لـ ﴿أُمَّة﴾، وفسر إخراجها لهم بإظهارها لهم، بحيث صارت متميزة بينهم ومعروفة بما يخصها من الكمالات العلمية والعملية. جعل إظهار دينهم وتوفيقهم للتدين لهم بمنزلة إخراجهم وإظهارهم من التستر إلى البروز. و﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ خبر كان، أو حال، أو استئناف بيّن كونهم خير أمة، أي: ترك العاطف ليكون الكلام الأول كالمورد للسؤال عن موجب ما سيق له الحد. فيجاء بالآتي ويعاد بصفة من استؤنف عنه الحديث لبيان الموجب فالمقصود ببيان علة تلك الخبرة.

فإن قيل: هذه الخلال توجد في سائر الأمم. قلنا: الأمر بالمعروف يكون بالجنان وباللسان وبالسنان³ [والقتال]⁴، وهذا هو الأقوى؛ لأنه إلقاء النفس في خطر القتل، وأعرف المعروفات الدين الحق، والإيمان بالله والنبى، وأنكر المنكرات الكفر بهما. وكان الجهاد في الدين تحملاً لأعظم المضار؛ لغرض إيصال الغير إلى أعظم المنافع، وتخليصه من أعظم المضار، ولما كان الجهاد في شرعنا أقوى منه في سائر الشرائع - فلا جرم - صار ذلك موجباً لفضل هذه الأمة على [غيرها].⁵

"والإيمان في أنه متضمن الإيمان لكل ما يجب الإيمان به؛ لأن حقيقة التصديق بالله في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه، فيدخل فيه الإيمان بجميع ما جاء عنه، وثبت أنه حكمه، فالمقام يقتضيه لكونه تعريضاً بأهل الكتاب، وأنهم لا يؤمنون بجميع ما يجب الإيمان به، ويدل على مكان التعريض قوله: ﴿وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾، ولا شك أنهم كانوا مؤمنين بالله وموافقين للمؤمنين في بعض الشرائع، لكنهم لما تركوا بعض الإيمان، كأنهم لم يؤمنوا وبكونه مدحاً للمؤمنين وكونهم خير الناس".⁶

ولما ورد: آخر ما هو أصل الخيرات. أجيب: بأن التأخير للتلويح إلى مكان التعليل من باب الإخبار عن حصول الجمليتين في الوجود، وتفويض الترتيب إلى الذهن، يكون ذكر الواو آت عنه، فالأولى أن يحمل التقديم على الانضمام؛ لأن السوق لأجل الأمر بالمعروف، وذكر الإيمان للتتميم، أو من باب العطف العام إلى الخاص للتنبيه على أن جدوى الأمر بالمعروف أظهر شيء مما اشتمل عليه الإيمان بالله، واستدل به على حجية الإجماع إذ اللام للاستغراق فلو أجمعوا على ما

¹ التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (400/2).

² البيضاوي، أنوار التنزيل، (33/2).

³ السِّنَانُ: سِنَانُ الرُّوحِ، وَجَمْعُهُ: أَسِنَّةٌ. الرازي، مختار الصحاح، ص 155 "سنن".

⁴ زيادة عن الأصل، أثبتتها من اللباب.

⁵ ورد في الأصل: "غيرهم".

⁶ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (215/4).

يحل كان أمرهم على خلافه، ومنع الاستغراق بأنه: رُبَّ منكر لم يُثَبِّتْ عنه لعدم الاطلاع عليه وكذا المعروف؛ ولأن المعروف والمنكر بحسب الرأي لا يلزم أن يكون كذلك في الواقع وعلى التسليم لا دلالة فيها على قطعية إجماع المجتهدين في عصر.

﴿وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [آل عمران: 110] ولو آمنوا إيماناً كما ينبغي فإنهم وإن آمنوا بالله وبيعض كتبه ورسله إلا أن هذا المقدار من الإيمان لا يعتد به ولا ينجي من الخلود في النار، بل لابد من الإيمان بمحمد ﷺ وبما جاء به ومن جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.¹

لكان الإيمان خيراً لهم مما كانوا عليه، من الرئاسة والاستتباع وحفظ الدنيا مما آثروا الدين الباطل لأجله، إذ يحصل لهم منها أكثر من ذلك على اختيار الإيمان مع الفوز بما وعدوه على الإيمان من إتياء الأجر مرتين.² ويمكن أن يقال: أو بما كانوا عليه مزاوله رذائل الأخلاق من المكر والخديعة والدناء وضرب الذلة والمسكنة عليهم في الدنيا واستحقاق غضب الله في العقبى، وما كان عليه المؤمنون هو تعاطي مكارم الأخلاق هو العزة والنصرة والفتح في البلاد وحسن الأحداث في الدنيا والآخرة والزلفى عند الله في العقبى.

﴿مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ﴾ إيماناً كاملاً كعباد الله بن سلام وكعب الأحرار وغيرهما، ﴿وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ أي: المتمردون في الكفر، فإن الفسق الذي هو الخروج عن الطاعة | 187ب | مطلقاً سواء كان بالكفر أو بما دونه من المعاصي إلا أن كمال الفسق أخص من الكفر؛ لأنه يكون بالتمرد فيه فتوصيف الكافر بأنه في نهاية الفسق يفيد ما لا يفيد الكافر، وفيه تنبيه أيضاً على أن المؤمنين المذكورين عادلون لا حظ لهم من الفسق. وقيل: العدول عن الكافرين إلى الفاسقين للإشعار بأنهم مردودون مطلقاً، أما عندنا فللكفر وعندهم للفسق على فرض اعتبار إيمانهم عندهم.

"والجملتان أعني: ﴿مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ﴾ و﴿لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى﴾ وارتدتان على سبيل الاستطراد عند إجراء [ذكر]³ أهل الكتاب، كما يقول القائل: وعلى ذكر فلان فإن من شأنه كيت وكيت.⁴ أي: إذا كان في حديث ينجرُّ إلى ذكر زيد كما كان يقول: إن عُثْرًا من عظماء الأنام، وكرماء الأيام؛ يؤثر أصناف الإنسان بأنواع الإحسان، ويؤدي أهل الإيمان إلى ظل الأمن والأمان، ولو سار زيد بسيرته، وجرى على طريقته؛ لكان أخرى، وعلى ذكر زيد فإنه من غلاة اللثام، وعداة الكرام، دوامه دوام اللؤم، وزمانه زمان الشؤم، فقله: "وعلى ذكر زيد" أي: أقبل عليه وأعرض له؛ تصريح بأنه على سبيل الاستطراد، وهذا

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (144/3).

² الزمخشري، الكشاف، (400/1).

³ سقط من الأصل.

⁴ الزمخشري، الكشاف، (401/1).

التركيب شائع في عبارة البلغاء، وبخفائه على من لا دراية له بأساليب الكلام؛ يحرفه تارة إلى "وعلى ذكر زيد" بتشديد الياء، ورفع "ذكره"، ويأوله أخرى تأويلات هي من التحريف أردى وأخزى.¹

فكذا الحال في الآية فإن الكلام مسوق لبيان أن أهل الكتاب لو آمنوا بإيمان هذه الأمة وأمروا ونهوا لكان خيراً لهم، إلا أنهم لم يؤمنوا إيماناً كذلك "فضررت عليهم الذلة" فوقعت الجملتان في إيتاء هذا المقصود استطراداً ذمّاً لها وتهجيناً ولذلك لم يعطفا على الجملة الشرطية مثلهما أعني قوله: ﴿وَلَوْ آمَنَ﴾؛ لأنها معطوفة على ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ مرتبطة بها كما ذكر. فهاتان لا ارتباط لهما بذلك فلا وجه للعطف ولم يعطف الاستطراد الثاني على الأول لتباعد بينهما من حيث إن كلا منهما نوع آخر من الكلام.² وقيل: ترك العاطف لكون الثاني فعلية والأول اسمية وإلا فلا معنى لترك العطف عند تعداد الأحوال.

﴿لَنْ يَضُرَّوْكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُؤْلُوكُمْ الْأَذْبَارُ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (111)﴾

[سورة آل عمران: 111]

الاستثناء مفرغ مما يعم الإضرار. كأنه قيل: لن يضرركم بشيء من طرق الإضرار إلا بمباشرة ما لا ترضون به، بل تتأذون منه من التكلم بكلام سوء كالطعن ببعض الأنبياء، وقولهم: ﴿عَزَّيْزُ ابْنُ اللَّهِ﴾³، و﴿الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾⁴، و﴿ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾⁵. وكإخفائهم بعض ما في التوراة والإنجيل مما يدل على حقبة نبيكم ودينكم، وتكثيف ضعف المسلمين. أو منقطع أي: لن يضرركم بأن يغلبوا على أنفسكم وأهليكم وأموالكم لكن بكلمة أذى. والأذى مصدر يقال: أذاة يؤذيه أذى وأذاة وأذية ويطلق على ما يؤذيك قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾⁶، أي: شيء يستقذر كأنه يؤذي من بقره نفرة وكراهة.⁷

ولما حثهم في الآية الأولى على القتال الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدهم ما آمنوا به وقوع الضرر منهم في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم وذرائعهم ونفي إضرارهم سوى ما يكون بقول إذ قرر ذلك بقوله: ﴿وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُؤْلُوكُمْ الْأَذْبَارُ﴾ يوجهوا إليكم ظهورهم وينهزموا ولا يضرركم بقتل وأسر، و﴿الْأَذْبَارُ﴾ مفعول ثانٍ لـ ﴿يُؤْلُوكُمْ﴾؛ لأنه تعدى بالتضعيف إلى آخر.

¹ التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (403/2).

² انظر: شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (144/3).

³ التوبة، 30/9.

⁴ التوبة، 30/9.

⁵ سورة المائدة، 73/5.

⁶ سورة البقرة، 222/2.

⁷ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (145/3).

ثم ذكر أن عاقبتهم العجز والخذلان، بقوله: ﴿ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ﴾ أي: ثم لا يكون أحد ينصرهم عليكم أو يدفع بأسكم عنهم. وقيل: لا ينصرون في الدنيا عند الهزيمة ولا في الآخرة عند العقوبة. وهذا الخبر عطف على جملة الشرط والجزاء، كأنه قيل: أخبركم أنهم إن يقاتلوكم ينهزموا، ثم أخبركم أنهم لا ينصرون. وقرئ: "ثم لا ينصروا" على أنه معطوف على جزاء الشرط وداخل في عداده فيكون عدم منصورتهم ما بقتالهم المسلمين؛ لأن المعطوف على جواب الشرط، يجب أن يكون مقيداً بما قيد به نفس الجواب. وأما على قراءة الرفع فلا |188| يكون معتدلاً بها، بل يكون ابتداءً إخبار بعدما انهزموا ولولا أدبارهم حين المقاتلة بأنهم لا يجدون النصرة بعد ذلك، بل يبقون في الذلة والمهانة أبداً دائماً. ولا يخفى أنه لا وجه لكونه مقيداً؛ لأنهم غير منصورين قاتلوا أو لم يقاتلوا فتكون قراءة الرفع أصح وأوفق بالمقام.¹

والمفهوم كلام المصنف: أن تكون "ثم" للتراخي في المرتبة على القراءتين. أما على الأولى: فلأن الإخبار بتسليط الخذلان عليهم أعظم من الإخبار بتولييتهم الأدبار. وأما على الثانية: فلأنه لا مجال بحملها على التراخي الزماني لكون كل واحد من تولية الظهر والخذلان في وقت واحد وهو عقيب وقت المقاتلة فيحمل على المرتبة.² والمفهوم من كلامه قدس سره: أنه على الأولى: للتراخي في الخبر، ولا شك أن مضمون الخبر الثاني متراخٍ بالزمان عن مضمون الخبر الأول، وعلى الثاني: في الرتبة على ما مر.³

وفي الآية أبلغ بشارة لهم بما يؤول إليه حالهم وحال أعدائهم وأخبار من المغيبيات. منها: كون المؤمنين آمنين من ضررهم، ومنها: أنهم لو قاتلوا المسلمين لانهزموا، ومنها: أنه لا يحصل لهم قوة وشوكة بعد الانهزام وتولية الأدبار وهي كل هذه الأخبار قد وقعت كما ذكرت، فإن اليهود لم يقاتلوا إلا انهزموا، وما أقدموا على محاربة، وطلب رئاسة إلا خذلوا، فهم مقهورون إلى اليوم في كل البلاد، ولا تقوم لهم راية إلى يوم التناد. فإن قيل: هب أن ما وقع من أمر اليهود موافق لمدلول الآية، لكن ما وقع من حال النصارى غير موافق له.⁴ قلنا: لا نسلم عدم الموافقة، إذ هم أيضاً مقهورون في [أغلب]⁵ الأحوال والعاقبة لأهل الإسلام، وعلى التسليم تعريف أهل الكتاب للعهد الخارجي وهم اليهود.

﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا ثَقَفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَخَيْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَآؤُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (112)﴾

¹ انظر: شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (3/145-146).

² انظر: الزمخشري، الكشاف، (1/401).

³ انظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، (2/33).

⁴ ابن عادل، اللباب، (5/471).

⁵ ورد في الأصل: "الأغلب"، فيه تصحيف.

[سورة آل عمران: 112]

﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُثْقَلُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 112] أي: ضربت عليهم الذلة في أي مكان وأي زمان وجدوا في دار الإسلام ألزموا الذل، بحيث صار كشيء واحد يضرب على الشيء فيحيط به. أي أحيطوا بالذلة من جوانبهم مثل إحاطة البيت المضروب على أهله.¹ "وأينما" أداة الشرط، و﴿تُثْقَلُوا﴾ في محل العزم بها، وجواب الشرط محذوف، أي: أينما ثقفوا غلبوا ودُلُّوا، حذف لدلالة قوله: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ﴾ عليه، وعند من يُجوز تقديم جواب الشرط عليه، يكون نفس ﴿ضُرِبَتْ﴾ هو الجواب.² والاستثناء من أعم عام الأحوال،³ ولما كان الاستثناء المفرغ إنما يكون من غير الموجب إلا [عند استقامة المعنى]⁴ بأن يقال: ضربت عليهم الذلة في عامة الأحوال، أي: في جميعها إلا في حال اعتصامهم. ولما كان استقامة المعنى عند التحقيق راجعة إلى تقدير النفي حتى أن معنى قرأت إلا يوم كذا ما تركت القراءة إلا يوم كذا أشار إليه بقوله، أي: لا عز لهم قط إلا هذه الواحدة.

والإضافة في قوله: (من أعم عام الأحوال) مثل الإضافة في: "حبُّ زُمانٍ زيد"، حيث لا زُمان له، وإنما له الحبُّ المختص بكونه للزُمان، وكذلك الأحوال ليس لها مما يلبسها عام يلبس ذلك العام ما هو أعم منه كما في قولك: خبز دقيق البر، حتى يقصد إضافة العام إلى الأحوال، بل المقصود إضافة أعم العام إليها كما قصد إضافة حب الرمان إلى زيد من غير أن يقصد إضافة الرمان إليه. ومثله: "ابنُ قَيْسِ الرُّقَيَّاتِ"؛ فإن قَيْسًا إن أضيف إلى الرُّقَيَّاتِ صورة إلا أنه ليس بمضاف إليهن حقيقة، إذ لا ملابسة بين قيس وبينهن في نفس الأمر؛ بل الملابس لهن هو الابن المختص بالإضافة إلى قيس.

ورقية اسم امرأة، ورُقَيَّات جمعها. روي أن عبيد الله بن قيس⁵ تزوج عدة نسوة، وافق أسماؤهن كلهن رقية فنسب إليهن. وقيل: كانت له عدة جدات أسماؤهن كلهن رقية. ويقال: إنما أضيف إليهن؛ لأنه كان تشبب بعدة نساء يُسمين رقية. وعلى التقادير: فمطلق "الابن" مضاف إلى "قيس" مضاف إلى "رقيات" وملابس لهن. ولما كان المقصود فيما نحن فيه أن يقال: أعم العام من جنس الأحوال لا أن يقال: أعم الأحوال. ومعنى الأول: ما لا أعم منه من جنس الأحوال، ومعنى الثاني:

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (146/3).

² ابن عادل، اللباب، (472/5).

³ الرمخشري، الكشاف، (401/1).

⁴ ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل مكرراً.

⁵ هو: عبيد الله بن قيس بن شريح بن مالك، من بني عامر بن لؤي: شاعر قریش في العصر الأموي، كان مقيماً في المدينة. أكثر شعره الغزل والنسيب، وله مدح وفخر. ولقب بابن قيس الرُّقَيَّاتِ؛ لأنه كان يتغزل بثلاث نسوة، اسم كل واحدة منهن رقية، له: "ديوان شعر". انظر: الزركلي، الأعلام، (196/4).

ما يكون أزيد وأكثر عمومًا من بين خصوصيات الأحوال بالنسبة إلى غيره. فإن المستثنى المفرغ سواء كان فاعلاً أو مفعولاً أو غيرهما.¹ | 188ب |

إذا قيل: إنه مستثنى مما هو عام يتناول جميع ما يندرج تحت جنس الفاعل أو المفعول من أعم العام، ليس المراد منه أنه مستثنى من فاعل أو مفعول معين هو أعم من غيره؛ بل المراد أنه مستثنى مما هو عام يتناول جميع ما يندرج تحت جنس الفاعل أو المفعول. وهذا المراد لما لم يفهم من قولنا: أنه مستثنى من أعم الأحوال قيد الأعم بالإضافة إلى العام وأضيف هذا القيد إلى الأحوال ليفيد كون المستثنى منه ما يعم جميع الأحوال. واعلم أن المفرغ يصبح من جميع مقتضيات الفعل من الفاعل ومن المفعول ومما انتصب حالاً من أحدهما ومما كان غرضاً منه. فقولك: ما ضرب إلا زيد استثناء من أعم عام جنس الفاعل، أي: ما ضرب أحد إلا زيد. وقولك: ما ضربت إلا زيداً استثناء من أعم عام جنس المفعول، أي: ما ضربت شيئاً إلا زيداً. وقولك: ما لقيته إلا ركباً استثناء من أعم عام الأحوال، أي: ما لقيته في حال من الأحوال إلا في حال كوني أو كونه ركباً، وما ضربته إلا تأدياً مستثنى من أعم عام أغراضه، أي: ما ضربته إلا لغرض التأديب.²

[وقال ابن الكمال: "المناسب أن تُحمل الأولى على [الدِّمِّي] ³ نصَّ الله تعالى عليه في قوله: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾⁴، والثانية على الذي يراه الإمام من إعطاء الأمان في مقابلة أخذ مال، أو لمصلحة، فالاستثناء من أعم الأحوال، أي: لا عزَّ لهم إلا هذا العز، وهو على طريقة قوله:⁵

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ *** بِهِنَّ فَلَوْلَ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ⁶

لأنَّ التمسك بإحدى الدِّمَتَيْنِ غاية الذل. ومن فسر إحدى الدِّمَتَيْنِ بدين الإسلام، والأخرى بسبيل المؤمنين إجراءً للاستثناء على ظاهره، فإرد عليهم: أن سبيل المؤمنين هو دين الإسلام بعينه، فلا يناسبه تكرير ذكر الحبل.⁷ وأنت خير: بأن

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (147/3).

² انظر: شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (146/3-147).

³ ورد في الأصل: "الذي"، أثبتنا من تفسير ابن الكمال.

⁴ سورة التوبة، 29/9.

⁵ البيت من البحر الطويل، وهو ل: النابغة الذبياني، في "ديوانه"، ص 2. وصدر البيت، يستشهد به البلاغيون على تأكيد المدح بما يشبه الذم، انظر: شرح أبيات المغني، (16/3).

⁶ فلول: كسور في حد السيف، (1792/5)، قراع: قتال أو ضراب، (1261/3)، الكتائب: مجموعات من الجيوش، انظر: الجوهري، الصحاح، (209/1).

⁷ تفسير ابن كمال باشا، (363/2-364).

الاستثناء على ظاهره وجعله على الطريقة المذكورة لا يناسب المقام؛ لأن المراد التمسك بهما، وليس تسليم أن التمسك بأحدهما غاية الذلة؛ بل فيه نقيض العزة، وتكرير ذكر الحبل الإشارة إلى التغير الاعتباري ولا غبار عليه. منه¹.

﴿وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبِأَوْ يَغْضَبُ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ﴾ [آل عمران: 112] استعير الحبل للعهد أو للكتاب أو للإسلام من حيث إن كلا منها سبب للنجاة والفوز بالمراد. فإن قيل: عطف قوله: ﴿وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ﴾ على "حبل الله" يقتضي المغايرة فما وجهها؟ قلنا: حبل الله هو الإسلام، وحبل الناس العهد والذمة. واستبعد بأنه لو كان كذلك، لناسب أن يقال: أو حبل من الناس. ويمكن أن يقال: يجوز أن تكون الواو بمعنى "أو". وقيل: المراد بكلا الحبلين العهد والذمة والأمان، وإنما ذكر تعالى الحبلين؛ لأن الأمان المأخوذ من المؤمنين هو الأمان المأخوذ بإذن الله.² فالأمان المأخوذ بإذن الله والأمان المأخوذ من المؤمنين وإن وقع بمباشرة المؤمنين إياه وصح بهذا الاعتبار جعله صادرًا منهم صح أيضًا جعله صادرًا من الله باعتبار وقوعه كإذنه تعالى بذلك وكان ذلك الأمان المأخوذ أمانين تعدد منشأته.

وقيل: "إن الأمان الحاصل للذمي قسمان: أحدهما: الذي نصَّ الله عليه وهو الأمان الحاصل له بإعطائه الجزية عن يد وقبوله إياها، والثاني: الأمان الذي فُوض إلى رأي الإمام واجتهاده فيعطيه الأمان مجانًا تارة ويبدل زائدًا ونقصًا بأخرى على حسب اجتهاده. فالأول: هو المُسمى بحبل الله، والثاني: هو المُسمى بحبل المؤمنين."³

فالمراد بالذمتين في كلام المصنف: إلا ملتبسين بذمة الله وذمة المسلمين.⁴ أما الأمان المأخوذ من المسلمين وجعل حبلان بناء على التغير بالاعتبارين، وأما أن المراد بذمة الله ما علقه الله على قبول الجزية، وبذمة المسلمين ما فوض إلى رأي الإمام فهذان الأمانان أيضًا واقعان بمباشرة المسلمين إلا أنهما متغايران بالاعتبار.

والمراد بـ "الذل" المذكور: أن يُحاربوا، أو يُقْتَلُوا، أو يُؤْسَرُوا وتُغْنَمَ أموالهم، وتُسَبَّى ذُراريهم، وتُملك أراضيهم. وقيل: المراد به ضرب الجزية عليهم؛ لأنه يوجب الصَّغار والذلة. وقيل: المراد به أنك لا ترى فيهم ملكًا قاهرًا ولا رئيسًا معتبرًا، وإنما تراهم مُسَحِّقِينَ في جميع البلاد، ذليلين مهانين. وقيل: المراد بهم كونهم أذلاء فيما بين المؤمنين، بسبب كفرهم وتمسكهم بالدين المنسوخ، بل بالطريقة المخترعة الباطلة في نفسها. والظاهر إبقاء الذل على عمومهم، إذ لا وجه للتخصيص بالبعض بلا مخصص. فعلى هذا يكون المعنى: ضربت عليهم وجوه الذلة بأسرها في عامة الأحوال إلا في حال كونهم متمسكين بذمة الله

¹ ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل في حاشية المخطوط.

² الواحدي، التفسير البسيط، (508/5).

³ الرازي، التفسير الكبير، (161/8).

⁴ الرمخشري، الكشاف، (402/1).

وذمة المسلمين، فإنه حينئذ يرتفع عنهم بعض وجوه الذلة وهو "هودر" النفس والمال والأهل، ولا ترتفع الوجوه الباقية إلا بالإسلام واتباع سبيل المؤمنين.

﴿وَبَاؤُاْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ﴾ استوجبه، اقتصر على هذا لما سبق التحقيق في سورة البقرة، وفيها: أنه من بَاءَ فلان بفلان؛ إذا كان حقيقاً بأن يفعل به، أي: صاروا أحقَاء بغضبه، وهو إرادة الانتقام منهم. وكذا قوله تعالى: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ﴾ على تشبيه المسكنة |189أ| بالثُّبَّة؛ استعارة بالكناية، ثم إثبات الضرب عليهم لها تخيلاً، أو بتشبيه إحاطتها بهم، واشتمالها عليهم بضرب الثُّبَّة على ذي الثُّبَّة استعارة تبعية، وأما اعتبار كونه كناية؛ كما في قوله:¹

ثُبَّةٌ ضُرِبَتْ عَلَى ابْنِ الْحَشْرِجِ

فوهم فاسد، واليهود في غالب الأمر فقراء، إما في نفس الأمر، وإما أنهم يظهرون من أنفسهم الفقر، وإن كانوا أغنياء موسرين، و﴿ذَلِكَ﴾ عقوبة على قولهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾² نعوذ بالله من الخذلان.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ [الْأَنْبِيَاءَ]³ بغيرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ [آل عمران: 112] ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما تقدم من ضرب الذلة والمسكنة والبواء بالغضب.⁴ والباء في "بأنهم" سببية، و"أن" مع ما في حيزها في تأويل المفرد خبر ﴿ذَلِكَ﴾. و﴿يَكْفُرُونَ﴾ في محل نصب خبر "كان"، و"كان" استمرارية. و﴿يَكْفُرُونَ﴾ للتجدد، أي: جمعوا بين الثبات على أصل الكفر والدوام عليه وبين تجدد أنواعه. والمراد بـ "الآيات" المعجزات التي أجزاها الله على أيدي الأنبياء، من جملتها ما عدَّ عليهم من فلق البحر إلى انفجار العيون. وكفرهم بها: أن يقولوا أنها تمويه لا دلالة فيها على صدق الأنبياء أو الكتب المنزلة عليهم، وكفرهم بها: أن يقولوا أنها ليست من عند الله، وإنما هي: ﴿إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخِزُونَ﴾⁵، وقد قتلوا شعبياً ويحياً وزكريا وغيرهم. والكلام في قوله: ﴿بغيرِ حَقِّ﴾ قد مر في سورة البقرة.

فإن قيل: كيف يكون قتل الأنبياء سبباً لذلّة اليهود ومسكنتهم، مع أن الذلة والمسكنة لم تلحقا بهم إلا بعد ظهور دولة الإسلام، والذين قتلوا الأنبياء بغير حق قد انقرضوا قبل زمان ظهور الإسلام، فالذين تحقق فيهم سبب الذلة والمسكنة لم تلحق بهم نفس الذلة والمسكنة، والذين لحقت بهم الذلة والمسكنة لم يتحقق فيهم سببها، فكيف يصح أن يجعل قتل

¹ البيت ل: زياد الأعجم، وهو عجز بيت صدره: إِنَّ السَّمَاخَةَ وَالْمُرُوءَةَ وَالنَّدَى. شعر زياد الأعجم، ص 33.

² سورة آل عمران، 181/3.

³ ورد في الأصل: "النبين".

⁴ البياضوي، أنوار التنزيل، (33/2).

⁵ سورة الفرقان، 4/25.

الأنبياء سبباً لهما؟ قلنا: إن هؤلاء المتأخرين وإن كان [لم]¹ يصدر عنهم قتل الأنبياء لكنهم كانوا راضين بفعل أسلافهم، مُصَوِّين لأسلافهم في تلك الأفعال القبيحة وطالبيين المتأخرين للقتل لو ظفروا به، وكانوا بذلك كأنهم فعلوها بأنفسهم، فتحقق سبب الذلة والمسكنة بهذا الاعتبار فترتب عليه معلوله.²

﴿ذَلِكَ﴾ الثانية إشارة إلى الكفر والقتل، ﴿بِمَا عَصَوْا﴾ أي: بسبب عصيانهم واعتدائهم حدود الله؛³ لأن الاعتداء وإن كان في أصل الوضع تجاوز الحد في كل شيء لكن عرفه في الظلم والمعاصي. والعدول عن قوله: ﴿اعْتَدَوْا﴾ بمثل ما مر في قوله: ﴿بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾، يعني أنهم استمروا على أصل الاعتداء وحددوا أنواعه فيكون الأول: بيان السبب، والثاني: بيان سبب السبب.

فإن من توغل في المعاصي والذنوب واستمر عليها لا جرم تتزايد ظلمات المعاصي على قلبه حالاً فحالاً، ولم يزل الأمر كذلك إلى أن [بطل]⁴ نور الإيمان، وحصلت ظلمة الكفر نعوذ بالله. وإليه الإشارة بقوله: ﴿كَأَنَّ بَلَّ رَأَى عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.⁵ ولهذا قال أرباب المعاملات: من ابتلي بترك الأدب وقع في ترك السنن، ومن ابتلي بترك السنن وقع في ترك الفريضة، ومن ابتلي بترك الفريضة وقع في استحقر الشريعة، ومن ابتلي بذلك وقع في الكفر، هذا على ما يقتضيه كلامه قدس سره.⁶

وكلام المصنف: على أن ﴿ذَلِكَ﴾ في الموضعين إشارة إلى ما ذكر من ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب، أي ذلك المذكور كائن سبب كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء، فكائن أيضاً سبب عصيانهم لله واعتدائهم لحدوده. ليعلم أن الكفر وحده ليس سبباً في استحقاق سخط الله، وأن سخط الله كما يستحق بركوب الكفر والتكذيب يستحق بركوب المعاصي. ونحوه قوله: ﴿مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَذْخَلُوا نَاراً﴾.⁷ وهذا مبني على ما ذهب إليه المعتزلة من أن الكفار مخاطبون بالفروع، وإيراد ذلك ثابتاً لدفع أن يتوهم أن السبب | 189 ب | مجموع الأمرين فإن كل واحد من الأمرين مستقل في السببية.

﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113)﴾

¹ سقط من الأصل.

² انظر: الرازي، التفسير الكبير، (162/8).

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (33/2).

⁴ ورد في الأصل: "يطل".

⁵ سورة المطففين، 14/83.

⁶ انظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، (33/2).

⁷ سورة نوح، 25/71.

⁸ الزمخشري، الكشاف، (402/1).

[سورة آل عمران: 113]

الضمير الذي هو اسم "ليس" راجع إلى ﴿أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ المذكورين بقوله: ﴿وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾¹، و﴿سَوَاءٌ﴾ خبره، أي: ليس أهل الكتاب مستويين متعادلين في المساوىء والقبايح فهو كلام تام يتم الوقف عليه.

وقوله: ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ﴾ كلام مستأنف؛ لبيان عدم استوائهم، فهو تقرير لما تقدم من قوله: ﴿مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾²، ولما قال: ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ﴾ كان تمام الكلام يقتضي أن يقال: ومنهم أمة مذمومة، إلا أنه أضمر ذكر الأمة المذمومة بناءً على أن ذكر أحد الضدين يُغني عن ذكر الضد الآخر. فإنك إذا قلت: زيد وعمرو ليسا سواء، ثم قلت: زيد فاضل، فقد استغنيت به عن قولك: وعمرو جاهل. وقيل: المذموم من جرى ذكره قبل هذه الآية فلا حاجة إلى إضماره مرة أخرى. وقيل: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً﴾ كلام غير تام لا يجوز الوقف عليه بناءً على أن الواو في "ليسوا" علامة جمع وليست ضميراً، وأن اسم "ليس" هو "أمة"، وإن "قائمة" صفتها، و"يتلون" صفة أخرى. و"سواء" خبر "ليس" فالتركيب من قبيل: أكلوني البراغيث. والتقدير الذي يصح به المعنى على هذا القول: ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة موصوفة بما ذكر وأمة مذمومة كافرة فلا بد من تقدير الأمة المذمومة حينئذ. ولا يخفى ركابة هذا القول.³

قال الزجاج: "أي: [قائمة]"⁴ ذو طريقة مستقيمة، و"ذو" مضمر، و"الأمة" الطريقة.⁵ وقال المازني⁶: "هذا غير صحيح؛ لأنه عدول عن الظاهر وحكم بالحذف من غير دلالة تُعَقَّل". أمة مستقيمة، عادلة من قولهم: أقمت العود فقام، أي: استقام، وهم الذين أسلموا منهم. وقيل: قائمة على حدود الله وفرائضه وطاعته، وكتابه لم يحرفوه. وقيل: مهتدية، وقيل: عادلة، وقيل: ثابتة على الحق. ﴿يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ﴾ صفة لـ ﴿أُمَّةٌ﴾.

¹ سورة آل عمران، 110/3.

² سورة آل عمران، 110/3.

³ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (149/3-150).

⁴ ورد في الأصل: "طائفة"، فيه تصحيف.

⁵ معاني القرآن وإعرابه، (458/1).

⁶ لعله هو: أبو عثمان بكر بن محمد بن عثمان المازني، البصري النحوي، ومن أشهر علماء عصره في النحو والأدب، ويُعدُّ شيخ الطبقة السادسة من المدرسة البصرية في النحو. امتلك المازني براعة في التصريف إلى جانب تعمُّقه في النحو، وهو أوَّل من ألَّف كتاباً مستقلاً يختصُّ بعلم الصرف. وكان للمازني إلى جانب أبي عمر الجرمي دور هام في ترسيخ مبادئ النحو البصري في تلك الفترة واستكمال تدوينه، ومن ثمَّ نقل المذهب البصري إلى تلامذتهما. له: "كتاب التصريف"، "العروض"، "القوافي"، "الدياج". توفي سنة: 247هـ. انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، (283/1).

و﴿آءَ اللَّيْلِ﴾ ظرف لقوله: ﴿يَتْلُونَ﴾، وهي: ساعاته، واحده: "أُتِي" بفتح الهمزة والنون، على وزن عصا، أو "إِنِّي" بكسر الهمزة وفتح النون، على وزن مَعَى وأَمْعَاء، أو "إِنِّي" بالكسر والسكون، مثل: نَحْيِي وأنْحَاء، أو "أُنِّي" بالفتح والسكون، مثل: ظَنِّي، كَأَن التَّأْنِي مأخوذ منه؛ لأنه انتظار الساعات والأوقات.¹

والمعنى: يتعبدون، فعدل إلى ما في النظم؛ لأنه أبين وأدل على حسن صورة أمرهم وأبلغ، إما كونه أبين فلأن فيه تفصيلاً والمفصل أبين بالنسبة إلى المجمل، وإما كونه أدل على الحسن فلأن التعبير المذكور تصوير للتعبد بتلاوة الآيات الإلهية في وقت يكون تخصيصه بالعبادة ناشئاً من الإخلاص مع ذكر هيئة تدل على كمال الخضوع والاستكانة، وأما كونه أبلغ فلأنه دعوى الشيء بالبرهان. ﴿وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ جملة مستأنفة أي: يقومون ويتلون تارة ويسجدون تارة أخرى، ولا وجه بجعلها حالاً من فاعل "يتلون"؛ لأن الأمة المذكورة من المؤمنين والتلاوة في حال السجدة ليست مشروعة في شريعتنا.²

قال عليه السلام: «أَلَا إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا، [أَوْ] 3 سَاجِدًا». 4 اللهم إلا أن يقال السجود التواضع لله والخضوع له بالصلاة وغيرها. ويضعف أن يقال: لما كان سجودهم عَقِبَ التلاوة فكأنها وقعت حال السجود. وقيل: المراد صلاة العشاء، لما روي عن ابن مسعود أنه قال: «أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ، قَالَ: أَمَّا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْأَذْيَانِ أَحَدٌ يَذْكُرُ اللَّهَ هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرَكُمْ»، 5 وقرأ هذه الآية.

﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (114)

[سورة آل عمران: 114]

وصفهم بخصائص ما كانت في اليهود؛ لأنهم منحرفون عن الحق والاستقامة، غير متعبدين بالليل، مشركون بالله ملحدون في صفاته، واصفون اليوم الآخر بخلاف صفته، مداهنون في الاحتساب متناقلون في الخيرات.⁶

¹ ابن عادل، اللباب، (478/5).

² انظر: شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (150/3).

³ سقط من الأصل.

⁴ سنن أبي داود، كتاب الصلاة، 151. باب الدعاء في الركوع والسجود؛ سنن النسائي، كتاب التطبيق، 8. تَعْظِيمُ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الرُّكُوعِ؛ مسند أحمد بن حنبل (1900)، (585/1).

⁵ مسند أحمد بن حنبل (3760)، (58/2)؛

⁶ البيضاوي، أنوار التنزيل، (34/2).

وأشار بذكر |190| تلاوتهم وسجودهم إلى كمالهم في القوة العملية، وإيمانهم بالله واليوم الآخر إلى كمالهم في القوة النظرية. وقدم الأول على الثاني باعتبار كونه مقصوداً ونتيجة، وإن كان الثاني مقدماً عليه باعتبار كونه أصلاً وموقوفاً عليه. ثم أشار إلى أنهم لم يقنعوا عن التكميل بحسب القوتين، بل سعوا في تكميل الناقص بإرشادهم إلى ما ينبغي وهو الأمر بالمعروف، ويمنعهم عما لا ينبغي وهو النهي عن المنكر. ثم ترقى في مدحهم بأنهم لا يؤخرون شيئاً مما هو خير لهم، سواء تعلق بكمالهم في أنفسهم أو بتكميل غيرهم، بل يبادرون إليها خوف الفوت، وهو ليس من قبيل العجلة المذمومة فإنها عبارة عن تقديم ما لا ينبغي تقديمه والمسارة المذكورة ههنا عبارة عن فرط الرغبة فيما يتعلق بالدين؛ لأن من رغب في الآخرة آثر الفوز على التراخي. قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾¹، والعجلة أيضاً ليست مذمومة على الإطلاق، لقوله تعالى: ﴿وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾². وقيل: المسارة في الخيرات أن يعملوها غير متثاقلين، بل متشوقين ومتشمرين من غير توان وفنور.³ ﴿وَأُولَئِكَ﴾ الموصوفون بتلك الصفات من جملة الصالحين، الذين صلحت أحوالهم عند الله واستحقوا رضاه [وثناؤه]⁴،⁵ على ما يشير إليه قوله: ﴿وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ﴾⁶.

والصلاح: وجود الشيء على حال استقامته وكونه منتفعاً به، فتفسيره ههنا بهذه المعاني؛ لأنه موجب الصفات المذكورة من قبل، والإيذان بالإيجاب توسط أولئك؛ لأنه أعلم أن ما بعده جديرٌ بمن قبله لاكتسابه لما يوجبه.⁷ وقيل: الصلاح ضد الفساد، وكل ما لا ينبغي أن يكون فهو فساد، وسواء كان ذلك في العقائد، أو في الأعمال، وإذا كان كذلك كان كل ما ينبغي أن يكون صالحاً، فهو نهاية كمال الوصف بالمحاسن. وهو مما مدح الله به أنبياءه، فقال بعد ذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل وغيرهم: ﴿وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾⁸، وقال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾⁹.¹⁰

¹ سورة آل عمران، 133/3.

² سورة طه، 84/20.

³ انظر: شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (151/3).

⁴ ورد في الأصل: "وثناؤه".

⁵ البيضاوي، أنوار التنزيل، (34/2).

⁶ سورة الأحقاف، 15/46.

⁷ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (225/4).

⁸ سورة الأنبياء، 86/21.

⁹ سورة التحريم، 4/66.

¹⁰ ابن عادل، اللباب، (481-480 /5).

وقيل: المعنى هم مع الصالحين في الجنة، ويجوز أن يراد بالصالحين المسلمين. وقال عطاء: "هُم أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ مِنَ الْعَرَبِ، وَاثْنَانِ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْحَبَشَةِ، وَثَمَانِيَةٌ مِنَ الرُّومِ، كَانُوا عَلَى دِينِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَصَدَّقُوا بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَكَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْهُمْ عِدَّةٌ قَبْلَ قُدُومِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، مِنْهُمْ أَسْعَدُ بْنُ زُرَّارَةَ¹ وَالْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ² وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ³، كَانُوا مُؤَخِّدِينَ مُسْلِمِينَ، يَغْتَسِلُونَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَقُومُونَ بِمَا عَرَفُوا مِنْ شَرَائِعِ الْخَنَفِيَّةِ حَتَّى جَاءَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَدَّقُوهُ وَاتَّبَعُوهُ وَنَصَرُوهُ."⁴ فوصفهم الله بقوله: ﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾، ﴿وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ بتوحيد الله، ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ أي: الشرك بالله، ﴿وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ في كل ما لله فيه رضا من صلة الأرحام وقطع الأنداد.

﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ (115) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿116﴾

[سورة آل عمران: 115، 116]

لما عدد الخصائص التي يستحق العبد بها الثواب، بالغ في تعظيم جزائها للترغيب فعمَّمها بقوله: ﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ حيث أتى بالتكثير للتعليل، أي: وإن كان قليلاً.

﴿فَلَنْ يُكْفَرُوهُ﴾ فلن يضيع ولن ينقص ثوابه البتة.⁵ وسُيِّى منع الثواب ونقصه كفرًا مع أنه لا يجوز أن يضاف الكفر إلى الله، إذ ليس لأحد عليه نعمة حتى يكفره نظرًا إلى أنه سَمَّى إيصال الجزاء شكرًا، حيث قال: ﴿فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ

¹ هو: أسعد بن زرارة بن عدس، السيد نقيب بني النجار، أبو أمانة الأنصاري الخزرجي، وهو من أول الأنصار إسلامًا، من كبراء الصحابة. توفي شهيدًا بالدُّبْحَةِ، وهي: داء يأخذ بالحلِق، وربما قتل، فلم يجعل النبي ﷺ نقيبًا على بني النجار، وقال: "أنا نقيبيكم" فكانوا يفخرون بذلك. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة (86/1).

² هو: البراء بن معرور بن صخر، السيد النقيب أبو بشر الأنصاري الخزرجي، أحد النقباء ليلة العقبة، وكان أول من بايع ليلة العقبة الأولى، وأوصى بثلاث ماله، مات قبل قدوم النبي ﷺ إلى المدينة بشهر، فسأل النبي ﷺ عن قبره، فأتاه وصلى عليه صلاة الجنائز. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة (207/1)؛ ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، (415/1).

³ هو: محمد بن مسلمة، صحابي من بني حارثة، الأنصاري الأوسي الخزرجي، يكنى: أبا عبد الرَّحْمَنِ، كان حليفًا لبني عبد الأشهل. أسلم قديمًا، وشهد المشاهد كلها إلا غزوة تبوك، وشارك في الفتح الإسلامي لمصر، وكان المبعوث الخاص لعمر بن الخطاب إلى ولاته. اعتزل محمد بن مسلمة الفتنة، وسكن الرَبْذَةَ إلى أن قُتِلَ في خلافة معاوية بن أبي سفيان. توفي سنة: 46 هـ. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة (336/4)؛ ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، (28/6).

⁴ البغوي، معالم التنزيل، (496-497).

⁵ البيضاوي، أنوار التنزيل، (34/2).

مَشْكُورًا¹ فلما جعل الشكران مجازًا [عن توفية الثواب جعل الكفران مجازًا]² عن منعه، أو لأن الكفر في اللغة: الستر، فسمي منع الجزاء كفرًا؛ لأنه بمنزلة الجحد والستر، أو لأنه تعريض بكفران مقابلتهم نعمته تعالى، وأنه تعالى لا يفعل مثل فعلهم.³

وقال ابن الكمال: "جعل ما فعلوه نعمًا، فاستعمل في مقابلتها انتفاء الكفران؛ ليكون نفس الاستعارة بالكنية، ويستلزم كونه شاكراً."⁴ وجيء به على لفظ المبني للمفعول لتنزيهه | 190ب | عن إسناد الكفران إليه، وليأتي به على لفظ العظمة والكبرياء.

وعدى إلى مفعولين أحدهما ضمير المخاطب القائم مقام الفاعل، والآخر الضمير المنصوب، والأصل "لن يكفركموه"، أي: جزاءه، بمعنى: لن يترك توفيته لتضمن معنى الحرمان فإنه يتعدى إلى مفعولين. إذ يقال: حرمة الشيء يحرمه حرماً وحرماناً، فكانه قيل: فلن تحرموه ولن تُمنعوا جزاءه. وإلا لكان الواجب: لن يكفر لكم توفيته، مثل: شكرت لله نعمته، وفي هذا التضمنين زيادة تنزيهه، وهو أن ينسب إليه معنى الكفران.

وقراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ﴾ بياء الغيبة فيهما، مراعاة لقوله: ﴿مَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ﴾ إلى آخره. والمقصود أن جُهَّال اليهود لما قالوا لعبد الله بن سلام وأصحابه: إِنَّكُمْ خَسِرْتُمْ بسبب هذا الإيمان، قال تعالى بَلْ فَازُوا بِالْدرجات العُلَى، بسبب انقيادهم حُكْم رَّبِّهِمْ فَأُرِيدَ تَعْظِيمُهُمْ بِمَا فَعَلُوا لِيُزَوَّلَ عَنْ قُلُوبِهِمْ أَثَرُ كَلَامِ أَوْلَئِكَ الْجُهَّال. والباقون بناء الخطاب فيهما، خطاباً لجميع المؤمنين ذكر أفعال مؤمني أهل الكتاب، ثُمَّ قَالَ: وَمَا تَفْعَلُوا [مِنْ خَيْرٍ]⁵ معاشر المؤمنين الذين من جُمْلَتِهِمْ هؤلاء، فلن تُكْفَرُوهُ.⁶

ثم قال: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ بشارة لهم وإشعاراً بأن التقوى مبدأ الخير وحسن العمل، وأن الفائز عند الله هو أهل التقوى.⁷ أما البشارة؛ فلأن المعني به عالم بتقواهم، فلا يضيعها، بل يشيهم عليها حسب ما يليق به. وأما الدلالة على الاختصاص فلما فيه من الإشعار بأن السبب لجميع ما ذكر هو التقوى؛ لإظهار موضع الإضمار.

¹ سورة الإسراء، 17/19.

² ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

³ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (151/3).

⁴ تفسير ابن كمال باشا، (367/2).

⁵ ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

⁶ الرازي، التفسير الكبير، (167/8).

⁷ البيضاوي، أنوار التنزيل، (34/2).

ولما ذكر أحوال السعداء عقبه بذكر الأشقياء جمعاً بين الترغيب والترهيب، وسبباً يحتمل المصدر والمفعول، وأصحاب النار ملازموها، وفيه: دلالة على عدم خلود الفساق. قيل: نزلت في اليهود، وقيل: في مشركي قريش، فإن أبا جهل كان كثير الافتخار بالأموال. والتعميم أولى؛ لأن الافتخار بالقسمين كان فيهم وتخصيصهما؛ لأن أنفع الجماد المال، وأنفع الحيوان الولد، فإذا لم ينفعوا فلا نفع لهم أصلاً.

﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ (117)﴾

[سورة آل عمران: 117]

﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ﴾ [آل عمران: 117] أي: ما ينفق الكفرة من أموالهم مفاخرة، أو طلباً لحسن الثناء بين الناس من غير ابتغاء وجه الله، أو تقريباً إلى الله مع كفرهم، أو عداوة لرسول الله عليه السلام، أو [المنفقون]¹ رياء وسمعة. والوجه هو الأول؛ لأن قوله: ﴿فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ تعريضٌ بأن النفقة لم تكن لوجه الله تعالى وطلب مرضاته، أي: جعلوا مكان النفقة وظرفها هذه الحياة الحقيرة التي تُشاهد، وأبوا أن تكون في مرضاة الله حتى تكون كحَبَّةٍ ﴿أَنْبَتَتْ سِنْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾²، ولذلك [خاب]³ سعيهم وبطل عملهم، كما قال تعالى: ﴿وَقَدْ فَعَلْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾⁴.

ولما ورد أن يقال: الشائع إطلاق الصِّرِّ على الريح الباردة، كما أن الشائع إطلاق الصَّرَصَرِّ عليها، فإذا الصَّرِّ بمعنى الريح الباردة، يكون المعنى: كمثال ريح فيها ريح باردة، وكون الريح الباردة في الريح لا معنى له. أجيب عنه:

أولاً: بأن الصَّرِّ في الأصل كان مصدر، بمعنى: البرد مطلقاً، ثم غلب استعماله في الريح الباردة على توصيف الريح بالبرد، مبالغة في برودتها، كما استعمل العدل في الرجل العادل لذلك. فوصف الريح ههنا بقوله: ﴿فِيهَا صِرٌّ﴾ باعتبار أصل معناه، فكان المراد فيها برد، ومعنى الشدة مستفاد من تنكير "صر". واستشهد على أنه الريح الباردة بقوله:⁵

لَا تَعْدِلَنَّ أَتَاوِيَيْنَ تَضْرِبُهُمْ *** نَكْبَاءُ صِرٍّ بِأَصْحَابِ الْمُجَلَّاتِ

¹ ورد في الأصل: "المنفقون"، فيه تصحيف.

² سورة البقرة، 261/2.

³ ورد في الأصل: "جاء"، فيه تحريف.

⁴ سورة الفرقان، 23/25.

⁵ البيت من البحر البسيط وهو ل: الأصمعي، انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، (52/1).

يقال: عدل به، أي: سواه، والأتاوين: الغريب البعيد الدار، والنكباء: الريح الشديدة، [والصبر: الريح [الباردة]]¹، والمجالات: [الماعون، مثل: الفأس والقدر والقُدوم والدلو وغيرها. يقول: لا تُسَوِّينَ الغُرباءَ الفقراءَ الذين لا منزل [لهم]]³ ولا ديار تُكِنُّهم مِنَ البَرْدِ والرياح بأصحاب الديار والمنازل والأثاث، فإنه من كانت عنده هذه الأدوات حلَّ حيث شاء، وإلا احتاج |191| إلى أن يجاور الناس ليستعير منهم بعضها. وفي الصحاح: "لا يُعَدِّلَنَّ" بلفظ المبني للمفعول وباء الغيبة، و"أَتَاوِيُونَ" بالواو مرفوعاً.⁴

وثانياً: بأن الصبر نعت، بمعنى: البارد، فوصف به البرد، والموصوف محذوف، والتقدير: كمثل ريح فيها برد بارد بطريق إسناد المشتق إلى المأخذ، كما في: جد جده، فلعله مشترك بين الريح الباردة وبين البارد مطلقاً فأريد به ههنا الثاني. أو موضوع بالغلبة للريح الباردة كالمرسن⁵ لأنف مرسون، ثم استعمل في البارد مطلقاً ريحاً أو غيرها استعمال المرسن في الأنف مطلقاً ثم وصف به البرد على ما ذكر.⁶

وثالثاً: بأنه من باب التجريد، حيث انتزع من الريح ريحاً باردة مبالغة في بردها، كقوله:

وَفِي الرَّحْمَنِ لِلضُّعْفَاءِ كَافٍ

وإلا فهي في نفسها صر، كما أنَّ الله كَافٍ أوله:⁷

لَقَدْ زَادَ الْحَيَاةَ إِلَيَّ حُباً *** بَنَاتِي إِنَّهُنَّ مِنَ الضُّعَافِ

مَخَافَةً أَنْ يَذِقْنَ الْبُؤْسَ بَعْدِي *** وَأَنْ يَشْرِبْنَ رَنْقاً غَيْرَ صَافٍ

وَأَنْ يَعْرِينَ إِنْ كُسِيَ الْجَوَارِي *** فَتَنَبَّوْا الْعَيْنُ عَنْ كَرَمِ عِجَافٍ

وَلَوْلَا هُنَّ قَدْ سَوَّمْتُ مُهْرِي *** وَفِي الرَّحْمَنِ لِلضُّعْفَاءِ كَافٍ

¹ ورد في الأصل: "البارد".

² ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل مكرراً.

³ ورد في الأصل مكرراً.

⁴ الجوهري، (4/1674).

⁵ الرِّاءُ والسَّيْنُ والثَّوْنُ أَصْلٌ وَاحِدٌ اشْتَرَكَ فِيهِ الْعَرَبُ وَالْعَجَمُ، وَهُوَ الرَّسَنُ، وَالْجَمْعُ أَرْسَانٌ. وَالْمَرْسَنُ: الَّذِي يَفْعُ عَلَيْهِ الرَّسَنُ مِنْ أَنْفِ النَّاقَةِ، ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى قِيلَ مَرْسَنُ الْإِنْسَانِ. وَرَسَنَتِ الرَّجُلُ وَأَرْسَنَتْهُ: شَدَدَتْهُ بِالرَّسَنِ. ابن فارس، مقاييس اللغة، (2/394).

⁶ انظر: شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (2/152-153).

⁷ هذه الأبيات ل: أبي خَالِدٍ الْقَنَائِي. الْمَبْرَدُ، الكامل، (2/144).

[سومت مهري: أي: جعلت عليه علامة للغزو. منه. الرُّثْق: كدُر الماء، ويقال: رجلٌ كَرَم، وقومٌ كَرَم، ونسوةٌ كَرَم. منه]¹ قاله
لما ندب للخروج إلى الغزو فاعتذر بالاشتغال لصالحه، وتقول ليلي الأخيلىة:²

وَلَمْ يَغْلِبِ الْحَصَمَ الْأَكْدَّ وَيَمْلَأِ *** الْجَفَانَ سَدِيفاً يَوْمَ نَكْبَاءِ صَرَصَرِ

البيت ترثي صاحبها توبة بن الحمير، [و"يملاً" مجرور معطوف على "يغلب"، السديف: قطع السنام. منه]³.

وقبله:

¹ ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل في حاشية المخطوط.

² في "ديوانها"، ص 18.

³ ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل في حاشية المخطوط.

كَأَنَّ قَتَى الْفِتْيَانِ تَوْبَةً لَمْ يُنْجَحْ *** بِنَجْدٍ، وَلَمْ يَطْلُعْ مِنَ الْمُتَعَوِّرِ

[غرار النجم يغور، أي: غرب. منه، لم يُنْجَحْ: من أُنَاجَ بالمكان. منه].¹

﴿أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكْتَهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 117] قيد الحرث بكونه لـ ﴿قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ بالكفر والمعاصي ليدل فيه على المبالغة في الإهلاك؛ لأن الإهلاك عن سخط يكون أشد وأبلغ، فيدل على المبالغة في إهلاك ما شبه به، فإنه شبه ما أنفقوا في قلة جدواه وضياعه بحرث كفار ضربته صر فاستأصلته.

ولما ورد أن يقال: إذا كان المقصود بتشبيه ما أنفقوا بالحرث فلم ولى حرف التشبيه بالريح؟ أجيب بأنه: من التشبيه المركب، لا يلزم فيه أن يكون ما يلي الأداة هو المشبّه به، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ﴾²، ولقد بسط الكلام في ذلك في قوله تعالى: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ﴾³، وصرّح بأن تقديره مثل ذوي صَيِّب، وإنما هو لضرورة مرجع الضمير، نعم؛ إذا صرح بتشبيه المثل بالمثل لزم أن يراعى فيما أضيف إليه المثل في الجانبين، المناسبة على ما قدر في: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ يَنْعِقُونَ﴾⁴.

ولهذا قدر في هذه الآية أيضًا: مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح، أو مثل ما ينفقون كمثل مُهلك ريح، وهو الحرث. حين رجع إلى تشبيه المثل بالمثل؛ لكن الإضافة في "إهلاك ما ينفقون" إلى المفعول، وفي "إهلاك ريح" إلى الفاعل، ولا بأس به. وقد يتوهم أنه على التقديرين الأخيرين من تشبيه المفرد بالمفرد، وليس بذلك! كيف وقد عرفت أن المثل عبارة عن الحال والقصة. وقيل: على التقدير الثاني من التشبيه المركب العقلي الذي يُؤخذ منه الزبدة والوجه أيضًا. وعلى الثالث: من العرف شبه إهلاك الله تعالى بهلاك الريح، وما ينفقون بالحرث، وما في غضب الله من جعل ما ينفقون هباءً بما في الريح من حسن الزرع.

وما ظلم المنفقين بضياع نفقاتهم، ولكنهم ظلموا أنفسهم لما لم ينفقوها بحيث يعتد بها، أو ما ظلم أصحاب الحرث بإهلاكه، ولكن ظلموا أنفسهم بارتكاب ما استحقوا به الإهلاك.⁵ ورجح الثاني بأنه يكون تميمًا آخر للمشبّه به، على أن

¹ ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل في حاشية المخطوط.

² سورة يونس، 24/10.

³ سورة البقرة، 19/2.

⁴ سورة البقرة، 171/2.

⁵ البيضاوي، أنوار التنزيل، (34/2).

يعطف على مقدر هو استئناف [كلام]¹، المعنى: بلغ هلاك أهل الحرث إلى حدٍّ إذا شهد الناظر إلى أحوالهم يقول: هؤلاء حُمِّلُوا على ما لا طاقة لهم عليه، فقد ظلموا. فيجاء: بأنه ما حَمَّلَهُم الله ما لا طاقة لهم عليه وما ظلمهم ولكن أنفسهم يظلمون، يبلغ بالتشبيه إلى حد يناطح السَّمَاء² في المبالغة؛ لأن التشبيه كلما كان أكثر تفصيلاً كان أدخل في القبول³.

وقرئ: "ولكن" بالتشديد.⁴ فإن قيل: على كل من القراءتين إشكال، وهو أن: "ما ظلمناهم" كلام في الفاعل، ﴿وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ في المفعول، أما على القراءة المشهورة فالصريح تقديم المفعول، وأما على قراءة التشديد فلأن ﴿أَنْفُسُهُمْ﴾ اسمها، و﴿يَظْلِمُونَ﴾ خبرها، والعائد من الجملة على الاسم محذوف، ولكن أنفسهم يظلمونها، بني الكلام على "أنفسهم" حيث جعل | 191 ب | في موقع المبتدأ مع أنه المفعول في المعنى، والذي يقتضيه ظاهر النظر أن يكون الكلام في الفاعل؛ أي: ما نحن ظلمناهم ولكن هم ظلموا أنفسهم، كما تقول: ما أنا قلت هذا؛ ولكن غيري قاله!

قلنا: تقديم المفعول في المشهورة لرعاية الفاصلة لا الاختصاص والقصد إلى الفعل من حيث تعلقه بالفاعل، أي: ما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وعلى التشديد بناء الكلام على أنفسهم ومن حيث فاعليتها لا مفعوليتها، بمنزلة أن تقول: ولكن هم لا غيرهم ظلموا، ولذا لم يقل: "إياها" تأكيداً للمفعول، ولا يجوز أن يقدر اسم "لكن" ضمير الشأن، ويكون ﴿أَنْفُسُهُمْ﴾ مفعول ﴿يَظْلِمُونَ﴾، والجملة خبرها؛ لأن حذف الاسم لا يكون إلا في الشعر كقوله:⁵

وَمَا كُنْتُ مِمَّنْ يَدْخُلُ الْعِشْقُ قَلْبَهُ *** وَلَكِنْ مَنْ يَبْصُرُ جَفُونَكَ يَعِشُقُ

وكقوله:⁶

[إِنَّ مَنْ لَامَ [فِي بَيْتِ حَسَّانَ] *** أَلْمُهُ، وَأَعْصِيهِ فِي الْخُطُوبِ

أي إنه إذ لو كان "مَنْ لَامَ" اسم "إن"، لكان "أَلْمُهُ" خبره، فلم يصح جزمه، وهذا ما قال النحاة: إن حذف ضمير الشأن منصوباً ضعيف إلا مع "أن" المخففة فإنه لازم. منه.⁸

¹ سقط من الأصل.

² هو: كل ما سُمِكَ، حائطاً كان أو سقفاً. المعجم الوسيط، (450/1).

³ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (230/4).

⁴ انظر: ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن، ص 29.

⁵ البيت ل: المتنبي، في "ديوانه"، ص 107.

⁶ البيت ل: الأعشى، في "ديوانه"، ص 385.

⁷ ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

⁸ ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل في حاشية المخطوط.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118)﴾

[سورة آل عمران: 118]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ [آل عمران: 118] وليجة: وهو الذي يعرفه الرجل أسرارَه ثقة به، شُبِّهَ ببطانة الثوب، وهي: جانبه الباطن، كما شُبِّهَ بالشِّعار وهو: الثوب الداخل، سمي به؛ لأنه يلي شعر الجسد، والدِّثَار: ما يُلبَس فوقه. قال عليه السلام: «الْأَنْصَارُ شِعَارُ النَّاسِ دِثَارٌ».¹ لما شرح [الله تعالى]² أحوال المؤمنين والكافرين، نهى المؤمنين عن موالاتهم، بحيث يظهر لهم ما في قلوبهم من الأسرار.

﴿مِنْ دُونِكُمْ﴾ من دون المسلمين، متعلق بـ ﴿لَا تَتَّخِذُوا﴾، أو بمحذوف هو صفة بطانة أي: بطانة، أي: كائنة من دونكم. ﴿لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾ لا يقصرون لكم في الفساد، والألْو: التقصير، وأصله: أن يُعدى بالحرف.³ يقال: ألا له في الأمر يَأْلُو فيه، أي: قصر له فيه، وأصل: لا آلوك نصحاء، لا آلوك في النصح. إلا أنه عدَّى إلى كلا مفعوليه بالذات على تضمين معنى المنع أو النقص. أي: لا يمتنعون أو لا ينقصون جهدهم في مضرتكم، والخبال: الفساد، وأصله: ما يلحق الحيوان من مرض وفقر فيورثه فسادًا واضطرابًا، يقال منه: حَبَلُهُ وَحَبَلُهُ بالتخفيف والتشديد، فهو خابل ومخيول ومخبَّل.⁴

﴿وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ﴾ تمنوا عَنَتَكُمْ، وهو: شدة الضرر والمشقة، و"ما" مصدرية، والفرق بينها وبين ما سبق أن معناهما أنهم لا يقصرون ضررًا في إفساد أمور دينكم ودنياكم، فإن عجزوا عنه، فحُب ذلك وتمنيه غير زائل عن قلوبهم.⁵ ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ لأنهم لامتلأهم بالبغض لا يتمالكون أن يخفوا ولا ينفلت من أفواههم ما يظهر بغضهم مع ضبطهم أنفسهم وتحاملهم عليها أو سعيهم في الإخفاء.

وذكر الأفواه دون الألسنة، إشعارًا بأن ما يلفظون به يملأ أفواههم، كما يقال: قال كلمة تملأ الفم إذا شذق بها. والبغضاء: مصدر - كالسراء والضراء - يقال منه: بَغَضَ الرجل فهو بَغِيضٌ، كظُرِفَ فهو ظَرِيفٌ. والبغضاء أشد البغض كما أن

¹ جزء من حديث طويل، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. صحيح البخاري، كتاب المغازي، 58. باب غزوة الطائف؛ صحيح مسلم، كتاب الزكاة (1061)؛ مسند أحمد بن حنبل (16584)، (630/5).

² زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (35/2).

⁴ انظر: ابن عادل، اللباب، (490/5-491).

⁵ ابن عادل، اللباب، (492/5).

السراء أشد من الضرر، والأفواه: جمع فم، وأصله: فوه، فلامه هاء، يدل عليه جمعه على أفواه، وتصغيره على فُوَيْه، والنسبة إليه على فوهي، وهل وزنه فَعَلَ - بسكون العين - أو فَعَلَ بفتحها؟ وفيه خلاف، ثم إنهم حذفوا لامه تخفيفاً، فبقي آخره حرف علة، فأبدلوه ميمًا؛ لقربه منها في كونهما من الشفة.¹

﴿وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ﴾ من البغضاء أكبر مما بدت من أفواههم؛ لأن بدوه ليس عن رؤية واختيار.² حتى يستفرغوا أكبر ما في صدورهم، بل شأنهم أن يضمروا ذلك غاية جهدهم، ومع ذلك لا يتمالكون تمام الضبط؛ ولأن عمل القلب أقوى في جانب الخير، فكذلك في الشر؛ ولأن الظهور ما في اللسان مسبب عنه. وقال ابن الكمال: "وفي نسبة البدو إلى البغضاء والإخفاء إلى صدورهم إشعارٌ بأنهم مطبوعون على النفاق، فما بدأ إنما بدا بلا إبداء، لا بالطبع ولا بالاختيار."³

وفيه: رمزًا إلى ترجيح ما روي عن مجاهد: «من أن الآية نزلت في قوم من المؤمنين، كانوا يواصلون المنافقين، فنهاهم الله عن ذلك بقوله: ﴿لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ﴾». وروي عن ابن عباس أنه قال: «كان رجال من المسلمين يواصلون اليهود؛ لما بينهم من القرابة والصداقة والجوار والرضاع ونحو ذلك، فأنزل الله هذه الآية».⁴ فعلى هذا معنى قوله [192أ]: ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ هو أنهم يظهرون تكذيب نبيكم وكتابكم وينسبونكم إلى الجهل والحمق. و"ما" في: ﴿وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ﴾ في محل الرفع بالابتداء، والعائد محذوف، أي: تخفيه، و﴿أَكْبَرُ﴾ خبره، والمفضل عليه محذوف على ما قدرناه. قال عليه السلام: «لَا تَسْتَضِيئُوا [بِنَارِ] الْمُشْرِكِينَ»⁵ أي: لا تستشبهوهم في شيء، واستدل به؛ لأنه على عدم جواز شهادة العدو للعدو، روي عن أبي حنيفة جوازها.

﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [آل عمران: 118] يعني الآيات الدالة على وجوب الإخلاص [في الدين]،⁷ وموالات المؤمنين، ومعاداة الكافرين. وقيل: العلامات المميزة بين الأولياء والأعداء، وقيل: أخبرناكم بالقرآن أبانوا وما أخفوا. ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ما بَيَّنَّ لكم، فَعَمِلْتُمْ به. ففيه حذف مفعول ﴿تَعْقِلُونَ﴾ وجواب الشرط لدلالة الكلام عليه، فهو ما تقدم عند من يُجَوِّز تقديم الجواب. وقيل: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ تتركبون اتحادهم بطانة؛ لأن العاقل لا يركن إلى من يريد به

¹ ابن عادل، اللباب، (493/5).

² البيضاوي، أنوار التنزيل، (35/2).

³ تفسير ابن كمال باشا، (371/2).

⁴ ابن عادل، اللباب، (492-491/5).

⁵ ورد في الأصل: "بنور"، فيه تصحيف.

⁶ سنن النسائي، كتاب الزينة، 51. باب قول النبي ﷺ «لَا تَنْفُسُوا عَلَى خَوَاتِمِكُمْ عَرَبِيًّا»؛ مسند أحمد بن حنبل (11976)، (251/4).

⁷ سقط من الأصل، أثبتها من الكشاف.

السوء، ولا يطمئن إلا لمن يريد به الخير. وقيل: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ الفصل بين العدو والولي، عِلِمْتُمْ أَنَّهُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ. وقيل: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أن النفع في ذلك لكم اخترتموه.

وقيل: إن كنتم من أهل العقل والتمييز على أن لا نقدر مفعولاً لـ ﴿تَعْقِلُونَ﴾. والجواب نحو ما ذكر من الوجوه، ثم إن المصنف سئل نفسه عن مواقع الجمل، وهي أربع: الأولى قوله: ﴿لَا يَأْلُونَكُمْ﴾، الثانية قوله: ﴿وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ﴾، الثالثة قوله: ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ﴾، الرابعة قوله: ﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ﴾. وذكر في الجواب مواقع الثلاث، وهي أن تكون الأولى والثالثة صفتين لـ "بطانة"، كأنه قيل: بطانة غير آليكم خبلاً بادية بغضاؤهم. وأن يكون ﴿قَدْ بَيَّنَّا﴾ كلاماً مبتدأ وذلك؛ لأن قوله: ﴿وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ﴾ بيان وتأكيد لقوله: ﴿لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً﴾ فحكمه حكمه، أو لأنه لما وقع بين الصفتين تعين كونه صفة، أو لأنه حال من الواو في ﴿لَا يَأْلُونَكُمْ﴾ و﴿قَدْ﴾ معها مقدرة.¹

وأما قوله: ﴿وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ﴾ فهو حال، من فاعل ﴿بَدَتِ﴾، وليس من قبيل باقي الجمل، ثم قال: (وأحسن منه) أي: مما ذكر من كونها صفات، وأبلغ أن تكون مستأنفات كلها، وذلك لما في الاستئناف من الفوائد، وما في الصفات من الدلالة على خلاف المقصود أو إيهاهه لا أقل، وهو تقييد النهي بكون البطانة على هذه الصفات، وليس معنى قوله: (مستأنفات كلها) أن الكل علة واحدة بالاجتماع؛ بل أن كلاً منها علة للنهي بالاستقلال ترك تعاطفها تنبيهاً على استقلال كل واحدة، فإنه لو عطف بعضها على بعض لتوهم أن الجميع علة واحدة، يرشدك إلى ما قلنا: قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا﴾²، ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا﴾³، أو بمعنى أنها مستأنفات للتعليل على طريق الترتيب؛ بأن يكون اللاحق علة للسابق إلى أن يكون الأولى علة للنهي، ويتم التعليل بالمجموع، أي: لا تتخذوهم بطانة لأنهم لا يألونكم خبالاً؛ لأنهم يودون بشدة ضرركم بدليل أنه قيد تبدو البغضاء من أفواههم، وإن كانوا يخفون الكثير. لكن لا يحسن ذلك في ﴿قَدْ بَيَّنَّا﴾ إذ لا يصلح تعليلًا لبدو البغضاء، ويصلح تعليلًا للنهي بأننا بينا الآيات الدالة على وجوب معاداة أعداء الله تعالى، وإن كان الأحسن أن يكون ابتداء الكلام، ولا يبعد أن تكون مستأنفات كلها إشارة إلى ما سوى قوله: ﴿قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ﴾.⁴

وقال القرطبي رحمة الله عليه: "وقد انقلبت هذه الأحوال في هذه الأزمان باتخاذ أهل الكتاب كُتْبَةً وأُمْنَاءً، وَتَسَوَّدُوا بذلك عند الجهلة الأغبياء من الولاة والأمراء."⁵ وإذا انقلبت تلك الأحوال في زمان كان فيه من العلماء أمثال القرطبية وأحزابه فكيف يكون حال زمان قد انقرضت فيه العلماء، وانتقلت إلى رحمة الله الصلحاء وانقضت الأخبار وحديث الأشرار،

¹الزمخشري، الكشاف، (406/1).

²سورة آل عمران، 112/3.

³سورة آل عمران، 112/3.

⁴التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (412-413).

⁵الجامع لأحكام القرآن، (179/4).

|192ب| واستولت الظلمة على أموال المسلمين وأعرضهم، وابتذلت الفقراء في خدمة حصول أغراضهم، أعرضوا عن أحكام كتاب الله، وشددوا الظلم على عباد الله، وجددوا العذر والحيث في بلاد الله، فيستعين بالله في قصمهم وكسرهم ويتوكل عليه في قلعهم وقمعهم.

قال تعالى: ﴿هَآأَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُؤْتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (119)﴾

[سورة آل عمران: 119]

﴿هَآأَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ﴾ [آل عمران: 119] لما شوهده منهم الخطأ في الرأي المستلزم للغرة والغفلة صدر خطابهم بحرف التنبيه. وأشار إليهم بما يشار إلى المشاهد المحسوس بإقائظاً لهم عن سهوهم وغفلتهم، وإشعاراً بأنه ليس فيهم مما يعتنى بشأنه سوى ما يشاهد من الأجساد والتماثيل الخالية عن الفضائل النفسانية والكمالات المعنوية، تحقيراً لشأنهم وازدراءً لحالهم في موالاة منافقي أهل الكتاب الذي بدت البغضاء من أفواههم.¹

وقيل: في وجه النظم: أنه تعالى لما نهى المؤمنين أن يتخذوا المنافقين بطانة، وعلمه بما أسند إليهم من إرادة الحبال وودادة العنت وإظهار البغضاء وإخفاء الضغن والإحن،² ثم قال: ﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ توبيخاً للمؤمنين، وأنهم إن لم يرجعوا عن ذلك ولم ينتهوا من رقة الغفلة، كانوا كمنسوبي العقول، عقيب ذلك بهذا الكلام تنبيهاً على أنهم على الثبات على الغفلة بعد تلك البيانات الشافية، المعنى: ها أنتم بعدما تلونا عليكم ما تلونا هؤلاء المشاهدون ثابتين على غفلتكم وخطئكم.³

و﴿ها﴾ حرف تنبيه، و﴿أَنْتُمْ﴾ مبتدأ، و﴿أَوْلَاءُ﴾ خبره، و﴿تُحِبُّونَهُمْ﴾ خبر بعد خبر، أو ﴿أَوْلَاءُ﴾ مبتدأ ثان، و﴿تُحِبُّونَهُمْ﴾ خبر الثاني، والجملة خبر الأول. أو ﴿أَوْلَاءُ﴾ بمعنى: الذين، و﴿تُحِبُّونَهُمْ﴾ صلة له والموصول مع صلته خبر "أنتم". و﴿أَنْتُمْ﴾ مبتدأ، و﴿أَوْلَاءُ﴾ خبره، و﴿تُحِبُّونَهُمْ﴾ في موضع النصب على أنه حالاً من اسم الإشارة،⁴ أو ﴿أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ﴾ من باب ما أضمر عامله على شريطة التفسير على أن يكون "تحبونهم" مشتغلاً عن "أَوْلَاءُ" بضميره.⁵

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (156/3).

² الإحنة: الحقد والضغن، جمعها: إحن، يُقال: إن الإحن تجر المحن. المعجم الوسيط، (8/1).

³ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (235/4-236).

⁴ ابن عادل، اللباب، (495/5).

⁵ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (156/3).

أي: يا معشر المؤمنين تحبون اليهود بسبب القرابة والرضاعة، وهم: ﴿لَا يُحِبُّونَكُمْ﴾ لأجل الدين. وقيل: ﴿تُحِبُّونَهُمْ﴾ أي: تعاملونهم في أمور دنياكم معاملة المحبة فتخالطونهم، وتفشون إليهم أسراركم، وهم لا يفعلون بل يحبون أحوالهم عليكم. وقيل: تبرؤهم وتحبون معاشرتهم، وهم لا يفعلون كذلك. وقيل: تدعونهم إلى الإيمان الذي فيه السعادة، وهو فعل المحب، وهم يدعونكم إلى الضلال وسوء الفعال.

والواو في: ﴿وَتُؤْمِنُونَ﴾ للحال بتقدير المبتدأ ليصح إبقاء المضارع حالاً مع الواو، وهي حال مقررة لجهة الإشكال، كقولهم: أتحسن إلى هؤلاء فإنهم يحاولون مضرتكم؟ وإنما لم يجعل عطفاً على ﴿تُحِبُّونَهُمْ﴾ مع ظهوره؛ لأن ذلك في معرض التخطئة؛ ولا كذلك الإيمان بالكتاب كله؛ فإنه محض الصواب، والحمل على أنكم تؤمنون بالكتاب كله، وهم لا يؤمنون يستثنى منه؛ لأن إيمانهم كلاً إيمان، فأين جامع المحبة؟ سديد في تقدير الحالية أيضاً دون العطف. لما عرفت أن ﴿تُحِبُّونَهُمْ﴾ في معرض التخطئة وهو الثاني ليس كذلك بالنظر إلى المذكور، وإن كان كذلك بالنظر إلى المقدر.

ثم إن المراد تؤمنون بالكتب كلها التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وغير ذلك، واكتفى باسم الواحد لوجهين: أحدهما: أنه اسم جنس فيصلح للكل، كما يقال: كثر الدرهم في أيدي الناس. والثاني: أنه مصدر وقيل: معناه بالقرآن كله، أي: بجميع ما فيه، وفيه: توبخ بأنهم في باطلهم أصلب لكم في حقكم.¹

﴿وَإِذَا لَقَوُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [آل عمران: 119] وإذا صادفوكم قالوا آمنا نفاقاً وتقديراً؛ ولذلك لم يذكروا متعلق الإيمان إيماءً بأنهم آمنوا بالله وكتبه ورسله، ولكن محمداً ليس بنبي وما يتلوا ليس بكتاب منزل.

وإذا خلوا إلى شياطينهم عصوا عليكم الأنامل من الغيظ، أي: من أجله، على أن [من]² للتعلييل | 193أ | كما في قوله: ﴿مِمَّا خَطَبَاتِهِمْ أُغْرِقُوا﴾³، متعلق بـ ﴿عَصَوْا﴾ وكذلك ﴿عَلَيْكُمْ﴾. أو هو متعلق بقوله: ﴿مِنَ الْغَيْظِ﴾ أي: عصوا الأنامل من الغيظ عليكم، وفيه: تقديم وتأخير.⁴ والأنامل: جمع أنملة بفتح الميم، ويوصف المغتاظ والنادم بعض الأنامل والبنان والإبهام،⁵ ولما لم يكن في المغتاظ سمي غيظ الإبهام بذلك الظهور، استشهد له بقوله:⁶

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (35/2).

² زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

³ سورة نوح، 25/71.

⁴ الواحدي، التفسير البسيط، (551/5).

⁵ الزمخشري، الكشاف، (407/1).

⁶ البيت ل: الحارث بن ظالم المؤدبي. كذا عزاه الزمخشري في "الكشاف"، (407/1)، وأبو حيان في "البحر المحيط"، (320/3).

فَأَقْتُلُ أَقْوَامًا لِّقَامَا أَذِلَّةٌ *** يُعْضُونَ مِنْ غَيْظِ رُؤُوسِ الْأَبَاهِمِ

أصله: الأباهيم؛ فحذفت الياء تخفيفاً، يقول: أقتل الأعداء اللّام الأذلة، الذين يعضّون أناملهم من الغيظ. وعض الأنامل لماكثر من الغضبان الذي فاته ما لا يقدر على أن يتداركه، أو يرى شيئاً يكرهه فلا يقدر على أن يغيره، صار ذلك كناية عن الغضب، وإن لم يكن هناك عض. فإنهم إذا خلا بعضهم ببعض كانوا يظهرون أشد العداوة ونهاية الغيظ على المؤمنين لما يرون من ائتلافهم واجتماع كلمتهم وصلاح ذات بينهم.¹

﴿قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ﴾ دعاء عليهم بأن يزداد غيظهم حتى يهلكوا به، والمراد بزيادة الغيظ: زيادة ما يغيظهم؛ من قوة الإسلام، وعزّ أهله، وما لهم في ذلك من الذلّ والخزي والتّبار.² فهذا من كناية الكناية عبّر بدعاء موتهم بالغيظ عن ملزومه الذي هو دعاء ازدياد غيظهم إلى حد الهلاك، وبه عن ملزومه الذي هو قوة الإسلام وعن أهله.

وقال ابن الكمال: "وهو من [الكناية]³ بالواسطة، ومن وهم أنه كناية الكناية فقد وهم؛ لأن المكني عنه لكونه مقصوداً أصالة لا يصلح كناية عن أمر آخر.⁴ وأنت خبير: بأنه ليس المراد أن الكناية الثانية غير المكني عنه؛ بل المراد أنه كلام كنائي منوع على كلام كنائي آخر، ولئن سلم فكونه مقصوداً بالنظر إلى المكني به الأول لا ينافي أن يكون كناية بالنظر إلى المكني عنه الآخر.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ داخل في المقول، أي: أخبرهم بما يُسرّونه من عضّهم الأنامل غيظاً إذا خلّوا، وقل لهم: إن الله عليم بما هو أخفى ممّا تُسرّونه بينكم؛ وهو مُضمرّات الصدور، فلا تظنوا أن شيئاً من أسراركم يخفى عليه. وهذا معنى التزامي للأمر والدعاء، كأنه قال: قل نحن نعلم بما في ضمائركم من الغيظ والحنق فموتوا به. أو خارج منه، بمعنى: قل لهم ذلك [يا محمد]⁵ ولا تتعجب من إطلاعي إياك عليه فإنني عليم بالأخفى منه. ويجوز أن لا يكون ثمّ قول رسول الله للكفار بأن لم يُؤمر بحقيقة القول بل المعنى: طب نفساً وكن مستبشراً بأن الله يعز الإسلام، ويذل الكفر؛ بحيث يزداد غيظ الكفار إلى حد الهلاك على ما سبق من حد الكناية.⁶ وكون هذه المعاني من لوازم هلاكهم غيظاً، كان لابد للفظ "قل" من معنى مجازي أو كنائي، فحمل على الاستعارة تشبيهاً لطيب نفسه، واستبشاره بذلك بتحديثه نفسه وإعلامها بذلك.

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (157/3).

² الزمخشري، الكشاف، (407/1).

³ ورد في الأصل: "كناية".

⁴ تفسير ابن كمال باشا، (372/2).

⁵ سقط من الأصل.

⁶ انظر: الزمخشري، الكشاف، (407/1).

و﴿ذَاتٌ﴾ تأنيث "ذي" بمعنى: صاحب؛ فحُذِفَ الموصوف، وأقيمت صفته مقامه، أي: عليم بالمضمرات صاحبة الصدور، وهي: الخواطر القائمة بالقلب من الدواعي، والصوارف الموجودة فيه، وجعلت صاحبة للصدور لملازمتها لها ودخولها فيها، كما يقال: اللبَن ذُو الإِنَاء.¹

قال تعالى: ﴿إِنْ تَمَسَسْنَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ (120)

[سورة آل عمران: 120]

تجري مجرى بيان عداوتهم، ويمكن أن يستدل به على العداوة الشرعية، و"الحسنة": شاملة لخير الدارين من قوة الإسلام والنصر والخصب وغيرها، والسيئة: [أضدادها].²

ولما ورد أن يقال: كيف وصفت الحسنة بالـمس والسيئة بالإصابة؟ أجاب عنه المصنفان: بأن المس مستعار بمعنى الإصابة، فالموافقة حاصلة بين الفقرتين من حيث المؤدى وأصل المعنى بشهادة الآيات نحو: ﴿إِنْ تُصِيبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكَ مُصِيبَةٌ﴾^{3,4} وعن المصنف: إنما جمع بين المس والإصابة لافتتان الكلام؛ لأنه أفصح وأحسن. وقد جمع الله في كلامه الفصح والأفصح، والأحسن أن يقال: لاقتضاء المقام، فإن | 193ب | المس ينبئ عن أدنى مراتب الإصابة فيدل على أدنى إصابة خير تسؤهم، وأما الشر والسيئة فإنما تسرهم الإصابة منه والوصول التام، ففيه: إيماء إلى غاية تفریطهم ونهاية إفراطهم. وأما في نظائرها فلما لم يقصد ذلك المعنى جاء على ظاهر المقابلة، فجاء الفرح بمعنى البطر مقابلاً للسوء، قال الجوهري: "الْفَرَحُ أَيضًا: الْبَطَرُ، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾"⁵.⁶

﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا﴾ على عداوتهم، ﴿وَتَتَّقُوا﴾ موالاتهم، أو إن تصبروا على مشاق التكليف وتتقوا ما حرم الله عليكم، كنتم في كنف الله. و﴿لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ﴾ ضرراً أو شيئاً من الضرر، فقوله: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ﴾ ليس بخبراً تحقيقاً، بل هو محذوف، وذلك مسبب عنه، وهذا بفضل الله وحفظه الموعود الصابرين والمتقين؛ ولأن المجتد في الأمر، المتدرب بالاتقاء والصبر يكون

¹ ابن عادل، الباب، (5/499-500).

² ورد في الأصل: " ".

³ سورة التوبة، 50/9.

⁴ الزمخشري، الكشاف، (1/407-408)، البيضاوي، أنوار التنزيل، (2/35).

⁵ سورة القصص، 28/76.

⁶ الصحاح، (1/390).

قليل الانفعال جريئاً على الخصم.¹ وبعبارة أخرى: إن الصبر على مكيدة أعداء الله التجاء إلى كنف الله؛ ليورث النصره ويكف ضررهم، والصبر على مشاق الطاعات والتقوى يورث الزلفى من جناب الله والأمان من عذابه، ففيه: تنبيه على أن الاستعانة على مكر العدو بالصبر والتقوى.

وقد قال الحكماء: إذا أردت أن تكبت من يحسدك فازدد فضلاً لنفسك. [نظم الشافعي هذا المعنى، حيث قال:²

إِذَا مَا شِئْتَ إِرْغَامَ الْأَعَادِي *** بَلَا سَيْفٍ يُسَلُّ وَلَا سِنَانٍ

فَزِدْ فِي مَكْرُمَاتِكَ فَهِيَ أَعْدَى *** عَلَى الْأَعْدَاءِ مِنْ نُوبِ الزَّمَانِ]³

وقد يناقش فيه: بأن معناه أنك كلما ازددت فضلاً [في نفسك]⁴ ازداد الحسود احتراقاً بنار الحسد، وكان هذا مقابلة له بالإيذاء والإضرار الأشد. وما في الآية: أنك ببركة [الصفتين]⁵ لكونهما من محاسن الأخلاق، تكون في حظه تعالى وحمايته؛ من أن يضرك العدو.

وقد توجه بأن مفهوم قوله: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ﴾ بعد ذكر الصفتين يُؤذن بأنهم إنما حاولوا الإضرار بسبب الحسد لاشتغال المقام عليه، والحاسد إنما يتغيط بما في المحسود من صفة الكمال، ولا كمال أكمل من التزّي بلباس الصبر والتقوى. ولم علم أن غيظ الحاسد لا يؤثر إلا فيه، وأن غائلة ضرره راجعة إليه، قيل: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ﴾ أي: يرجع ضرره إليه.⁶

وضمة الراء للاتباع على ما قال الكوفيون: أنه في المحزوم والأمر من المضاعف المفهوم البين يجوز الفتح للخفة، وقد قرئ بها أيضاً الكسر؛ لأجل تحريك الساكن والضم للاتباع، فلا حاجة إلى ما قيل: أنه مرفوع بتقدير الفاء. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب: "لا يَضُرُّكُمْ"، من: ضاره يضره.

﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ من الصبر والتقوى وغيرهما من جلائل الصفات، ﴿مُحِيطٌ عِلْمًا﴾ وقدرة فيجازيكم بما تقتضيه أعمالكم وترتضيه آمالكم. ويجوز أن يكون من باب التغليب فيجازيهم أيضاً على معاداتهم فيكون وعداً ووعداً، وقرئ:

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (35/2).

² وردت هذه الأبيات عند النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، (245/2).

³ ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل في حاشية المخطوط.

⁴ زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

⁵ ورد في الأصل: النصفين.

⁶ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (241/4).

بالتاء،¹ فتعين كونه وعيداً لهم. و﴿بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ متعلق بـ﴿مُحِيطٌ﴾ قدم للاهتمام؛ لأن المقام ليس لبيان شموله علمه؛ بل لبيان أن جميع الأعمال لا تخرج عن علم الله المتعالي.

قال تعالى: ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

[سورة آل عمران: 121]

﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ﴾ [آل عمران: 120] مقدر: واذكر، فمن قال بعدم لزوم ظرفيته يجعله مفعولاً به، ومن قال بلزوم ظرفيته يجعل التقدير: أذكر الحادث إذ غدوت، فيكون انتصاب "إذ" على الظرفية. "والغدو" الخروج أول النهار، يقال: غدا يغدو، أي: خرج غدوة. وفي هذا دليل على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال؛ لأن المفسرين أجمعوا على أنه عليه السلام إنما خرج بعد أن صلى الجمعة.²

و﴿مِنْ أَهْلِكَ﴾ متعلق بـ﴿غَدَوْتَ﴾، و"من" للابتداء. ﴿تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: تنزلهم، فيتعدى إلى مفعولين بنفسه من غير اعتبار الحذف والإيصال، وإن كان بؤء بمعنى: سوى وهياً متعدي إلى الثاني بواسطة اللام، فيكون ما في الآية مبنياً على الحذف والإيصال. ويؤيده قراءة عبد الله: "تبؤى للمؤمنين" باللام الجارة، والجملة حال مقدرة من فاعل ﴿غَدَوْتَ﴾ أي: غدوت قاصداً تبؤة المؤمنين؛ لأن وقت الغدو ليس وقتاً للتبؤة.³ ويحتمل أن يكون مقارنة؛ لأن الزمان متسع.

و﴿مَقَاعِدَ﴾ [جمع]:⁴ مقعد، وهو اسم لمكان القعود، |194| عبّر بها عن الأماكن التي عينت لكل واحد من الصحابة أن يثبت فيما عيّن له من تلك الأماكن، إما بأن يتسع في استعمال المقعد لمجرد المكان مع قطع النظر عن كونه مكان القعود، كما في قوله تعالى: ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ﴾⁵، وإما لأن كل مكان إنما عيّن لصاحبه؛ لأن يقعد وينتظر فيه إلى أن يجيء العدو فيقوموا عند الحاجة إلى المحاربة، فسميت تلك الأماكن بالمقاعد لهذا الوجه. وقوله: ﴿لِلْقِتَالِ﴾ متعلق بـ﴿تُبَوِّئُ﴾ أي: تُهيئ لهم مواطن وأماكن لأجل مقابلة الكفار، أو متعلق بمحذوف هو صفة لـ﴿مَقَاعِدَ﴾، أي: مقاعد كائنة [ومهيأة]⁶ للقتال، ولا يجوز تعلقها بـ﴿مَقَاعِدَ﴾ وإن كانت مشتقة؛ لأنها أماكن والأماكن لا تعمل.⁷

¹ تنسب للحسن بن أبي الحسن، وهي قراءة شاذة. انظر: ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن، ص 28.

² ابن عادل، اللباب، (505/5).

³ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (158/3).

⁴ زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

⁵ سورة القمر، 55/54.

⁶ ورد في الأصل: "مهيئة".

⁷ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (160-159/3).

وفيه: دليل على أن الأئمة هم الذين يتولون أمور العساكر، ويختارون لهم المقاعد، وعليهم تدابير أحوالهم، ودفع الخلل والضياع عنهم ما احتمل وسعهم، وعليهم طاعة الأئمة وقبول الإشارة من الإمام، قال الله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾.¹

والمقصود من ذكر هذه القصة هنا تقرير قوله: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ فإن الكفار كانوا يوم أحد ثلاثة آلاف والمسلمون كانوا ألفاً وأقل، ثم رجع عبد الله بن أبي مع ثلثمائة من أصحابه، فبقي الرسول مع سبعمائة فأعانهم الله حتى هزموا الكفار. ثم لما خالفوا الرسول ولم يصبروا على القيام حيث أقامهم فيه، ولم يتقوا عاقبة تلك المخالفة، واشتغلوا بطلب الغنائم انقلب الأمر عليهم وانهزموا ووقع ما وقع. فلما ذات القصة على أن سنة الله قد جرت على أن ينصرهم ويغيثهم ويدفع عنهم ضرر الأعداء وأذاهم إن صبروا واتقوا، ويفعل خلاف ذلك إن لم يصبروا. ظهر أن المقصود من إيرادها تقرير قوله: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا﴾. وفيه نظم آخر: وهو أن الانكسار الواقع يوم أحد، إنما حصل بسبب تخلف عبد الله بن أبي بن سلول، المنافق. فذلك يدل على عدم جواز اتخاذ المنافق بطانة، فيكون تقريراً للنهي عنه.

وبهذا يتضح أيضاً: أن المراد وقعة أحد، ويضعف ما قيل: أنه وقعة الأحزاب أو وقعة بدر؛ ولأن أكثر العلماء بالمغازي اختاروا ذلك؛ ولأنه تعالى ذكر عقبه: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ﴾²، والظاهر أنه معطوف على ما تقدم، وحق المعطوف أن يغاير المعطوف عليه، والأليق بذكر بدر ذكراً لأحد دون الأحزاب.³

﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [آل عمران: 120] ﴿سَمِيعٌ﴾ لما يقول المنافقون يومئذ، ﴿عَلِيمٌ﴾ بما يضمرون وهو وعيد لهم. وقيل: ﴿سَمِيعٌ﴾ لما يقول محمد للمؤمنين، ﴿عَلِيمٌ﴾ بما يضمره وهو تركية للنبي عليه السلام. وقيل: ﴿سَمِيعٌ﴾ لمقالة المشيرين، ﴿عَلِيمٌ﴾ بما يضمرون؛ لأنهم اختلفوا منهم من أشار بالخروج ومنهم من أشار بالمقام في المدينة، وهو تركية للزاكي، ووعيد لغير الزاكي. وقيل: ﴿سَمِيعٌ﴾ لمقاتلتكم، ﴿عَلِيمٌ﴾ بسرائركم. وقيل: ﴿سَمِيعٌ﴾ بذكركم الله، ﴿عَلِيمٌ﴾ به. وقد قال: ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾⁴ فإنه عليم بثوابكم. وقيل: إنه بشارة كما قال لموسى: ﴿قَالَ لَا تَخَافْ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾.⁵ وقيل: ﴿سَمِيعٌ﴾ مجيب لدعواتكم، ﴿عَلِيمٌ﴾ بما ينصركم به.

¹ سورة النساء، 59/4.

² سورة آل عمران، 123/3.

³ ابن عادل، اللباب، (508/5).

⁴ سورة الأنفال، 45/8.

⁵ سورة طه، 46/20.

وقد ذكر العلامتان القصة¹ فلا نعيدها، لكن قوله: "أقاموا بشرّ مَحْبَس" إذ لا ماء ولا طعام، "بقراً مُذْبَحَةً" أي: القطيع من البقر، يدل عليه لفظ "مذبحة" ولفظ "حولي". "ذُبابِ السيف" طرفه الذي يُضْرَبُ به، ويذب. الثلم بسكون اللام [والكسر].² "فإن رأيتم" جوابه محذوف، أي: فعلتم. "وأكرمهم الله" صفة للرجال تحققت حال الإخبار عنهم، لا حال قولهم ذلك المقال. "فلم يزالوا به" أي: متلبسين به، "الأمّة" الدرع، مهموز، "نشير" دال على المخصوص بالذم، أي: إشارتنا، إذ الفعل منزل منزلة اللازم.

"كأنما يُقَوِّمُ بِهِمُ الْقِدْحُ" وهو السهم الذي كانوا يستقسمون به، أو الذي يُرمى به عن القوس. أراد أن يقال: كأنما يَقَوِّمُهُمُ بِالْقِدْحِ، فَقَلَبَ وقال: "كأنما يُقَوِّمُ بِهِمُ الْقِدْحُ"، كقوله: عَرَضْتُ الناقَةَ عَلَى الحوض، مبالغة في التقويم. ويجوز أن تكون |194| ب | التاء للتجريد، أي: سَوَّى صفوفهم بتسوية القداح.³ "عُدُوهُ الوادي" جانبه، "انضَحُوا عَنَّا بِالنَّبْلِ" أي: فرقوا النبل فيهم كالماء المنضوح⁴ ذَاتَيْنِ عَنَا.

ثم قال عليه السلام: اثبتوا هنا وإذا هربوا فلا تطلبوهم كيلا يتمكنوا من أن يأتونا من ورائنا. فلما هُزِمَ المشركون طمعوا أن تكون الوقعة كبدر، فطلبوا المدبرين وتركوا الموضع الذي أمروا بالثبات فيه، واشتغلوا بطلب الغنائم. فلما خالفوا أمره انهزموا؛ ليعلموا أن الظفر يوم بدر تركه صبرهم وطاعتهم لرسولهم، فلما خالفوا النبي عليه السلام في هذه الوقعة تركهم الله مع عددهم، فلم يقوموا لهم، حيث نزع الله الرعب عن قلوب المشركين فكَرَّ عليهم المشركون فبقي مع رسول الله سبعة من الأنصار واثنان

¹ روي: أن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء، فاستشار النبي ﷺ أصحابه ودعا عبد الله بن أبيّ ابن سلول ولم يدعه قط قبلها، فاستشاره، فقال عبد الله وأكثر الأنصار: يا رسول الله، أقم بالمدينة ولا تخرج إليهم، فو الله ما خرجنا منها إلى عدوّ قط إلا أصاب منا ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه، فكيف وأنت فينا، فدعهم فإن أقاموا أقاموا بشرّ محبس، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة، وإن رجعوا رجعوا خائبين. وقال بعضهم: يا رسول الله، اخرج بنا إلى هؤلاء الأكلب لا يرون أنا قد جبنّا عنهم. فقال ﷺ: إني قد رأيت في منامي بقراً مذبحة حولي، فأولتها خيرًا، ورأيت في ذباب سيفي ثلماً فأولته هزيمة، ورأيت كأنني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة، فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم. فقال رجال من المسلمين قد فاتتهم بدر وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد: اخرج بنا إلى أعدائنا. فلم يزالوا به حتى دخل فلبس لأمنته. فلما رآه قد لبس لأمنته ندموا وقالوا: بئسما صنعنا، نشير على رسول الله ﷺ والوحي يأتيه، وقالوا: اصنع يا رسول ما رأيت، فقال: لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمنته فيضعها حتى يقاتل، فخرج يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة وأصبح بالشعب من أحد يوم السبت للنصف من شوال فمشى على رجله فجعل يصف أصحابه للقتال كأنما يقوم بهم القدح. إن رأى صدرًا خارجًا قال: تأخر، وكان نزوله في عدوة الوادي وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وأمر عبد الله بن جبير على الرماة وقال لهم: «انضحوا عنا بالنبل لا يأتونا من ورائنا». الزمخشري، الكشاف، (408/1)، البضاوي، أنوار التنزيل، (36/2).

² سقطت "الواو" من الأصل.

³ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (243/4).

⁴ نَضَحَ: الثَّوْتُ وَالضَّادُّ وَالْحَاءُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ يُنْدَى، وَمَاءٌ يُرَشُّ. فَالنَّضْحُ: رَشُّ الْمَاءِ. وَنَضَحُوهُمْ بِالنَّبْلِ، عَلَى جَهَةِ التَّشْبِيهِ. مقاييس اللغة، (438/5).

من قريش. فشج الكفار رأسه عليه السلام وكسروا ربايته،¹ فوقاه طلحة بيده فشلت أصبعاه، وجرح في أربعة وعشرين موضعاً، ولما تغلب على النبي الغشي [حمله]² طلحة يرجع به القهقري، وكلما أدرك واحد كان يضع النبي عليه السلام ويقا، وقال عليه السلام: «أوجب طلحة»، وصيح في العسكر أن محمداً قد قتل، فنادى رجل من الأنصار يكنى أبا سفيان فقال: هذا رسول الله فرجع إليه المهاجرون والأنصار وكان قد قتل منهم سبعون وكثر فيهم الجراح. فقال عليه السلام: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا دَبَّ عَنْ إِخْوَانِهِ»، وشد على المشركين بمن معه حتى كفهم الله عن القتلى والجرحى وأعانهم الله حتى هزموا الكفار.³

روي: "أنه لما وقع من الكفار صولة⁴ بسبب شؤم المخالفة، لم يبق معه عليه السلام إلا أبو بكر رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه وسعد رضي الله عنه." وفي القصة عبرة لمعاشر الأبرار، وحث على الموافقة، وتحذير عن المخالفة، نسأل الله حسن الخاتمة.

قال تعالى: ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾

[سورة آل عمران: 122]

بدل من ﴿إِذْ عَدَوْتَ﴾، (أو عَمِلَ فيه معنى ﴿سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾) أي: يجمع بين سماع الأقوال والعلم بالضمائر، إذ لا معنى لتقييد كونه سميعاً عليماً بذلك الوقت؛ فلذا لم يجعل الصفة المشبهة عاملة، لا من جهة أنها لا تصلح للعمل في الظرف، ألا ترى إلى قوله: سميع لأقوالكم عليم بنياتكم. وبالجمله فالقطع على أن "السميع العليم" هنا صفة مشبهة، لا صيغة مبالغة للسامع والعالم، بحيث يعتبر فيهما معنى الحدوث، وإلا فلا كلام في جواز عمل صيغة المبالغة في المفعول به أيضاً؛ مثل إنه سميع دعاء من دعاه، عليم حال من ناداه.

وقد ذكر المصنفان: حديث الطائفتين،⁵ وفشلهما، وأنه وقع منهما عند اختزاله ابن أبي بالشوط وهو اسم موضع، وسبب اختزاله أنه عليه السلام لما خالف رأيه حين أشار إلى الثبات في المدينة شق ذلك عليه وكان من قدماء أهل المدينة. وقال: أطاع الولدان وعصاني. ثم قال لأصحابه: إن محمداً إنما يظفر بعدوه بكم وقد وعد أصحابه أن [أعداءه]⁶ إذا عابنوه انهزموا، فإذا رأيتم أعداءهم فانهزموا فسيبتعونكم فيصير الأمر على خلاف ما قاله محمد. فلما التقى الفريقان انهزم عبد الله

¹ رَبَاعِيَاثِ الْأَسْنَانِ مَا دُونَ الْقَنَائِيَا. مقياس اللغة، (480/2).

² ورد في الأصل: "أحملة"، فيه تصحيف.

³ انظر: الرازي، التفسير الكبير، (180/8).

⁴ صَوْل: الصَّادُ وَالْوَاوُ وَاللَّامُ أَصْلٌ صَحِيحٌ، يَدُلُّ عَلَى قَهْرٍ وَعُلُوٍّ. يُقَالُ: صَالَ عَلَيْهِ يَصُولُ صَوْلَةً، إِذَا اسْتَطَالَ. مقياس اللغة، (322/3).

⁵ الزمخشري، الكشاف، (409/1)، البيضاوي، أنوار التنزيل، (36/2).

⁶ ورد في الأصل: "أعدائه".

بالمنافقين وهم ثلث الناس، [ورجع في] ¹ثلثمائة، وبقي سبعمائة فتبعهم أبو جابر السلمي، وقال: "أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم." ²يقول: "نشدت فلاناً أنشدته، إذا قلت له: نشدتك الله، أي: سألتك بالله، كأنتك ذكرته إياه فنشد، أي: تذكر. ³فهم الحَيَّان باتباعه، فعصمهم الله فمضوا، مع رسول الله ﷺ.

وعن ابن عباس: أضمروا أن يرجعوا، (فعزم الله لهم على الرشد فنبئتوا) أي: أرشدهم الله تعالى وخلق فيهم عزيمة الثبات، وحقيقته أوجد الله تعالى فيهم الرشاد بعزم منهم، وكلامه يشعر بأن همهم كان عزيمة وقصدًا للرجوع عن الحرب اتباعًا لعبد الله. والمصنف: على أنه إنما كان خطرة وحديث بالنفس، ⁴لما أن بدا أليق بأصحاب النبي، وأوفق بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا﴾ وهو لا يكون ولي من عزم على خذلان رسوله واتباع عدوه رئيس المنافقين. وأما مجرد خطور ذلك في القلب فإنه لا تأتي ولاية الله، فإن النفس لا تخلو عند الشدة من بعض الهلع والجزع، فتدركها ولاية الله | 195 | وعصمته فينفي تلك الخطرة عن نفسه، ويحملها على الثبات والصبر، ويوطنها على احتمال المكروه، كما قال: ⁵

أَقُولُ لَهَا إِذَا جَشَأَتْ وَجَاشَتْ *** مَكَانَكَ تُحْمَدِي أَوْ تُسْتَرِيحِي

أي: أخطب نفسي على التجريد وأقول لها إذا جشأت، أي: نهضت واضطربت، الزمي مكانك تحمدي بالظفر والغلبة، أو تستريح بالقتل. ثم أشار إلى أن ذلك ليس بقطعي لجواز أن يكون ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا﴾ في موقع الحال على معنى أنهما عزمًا على الفشل والرجوع مع المانع القوي من ذلك، وهو أن الله ناصرهما ومتولي أمرهما. ويجوز أن يراد وليهما حيث رجعنا عن الهمة والعزيمة ويثبت خشية من الله تعالى وطلبًا لمرضاته ومروءة رسوله.

ولما ورد أن يقال: إن ما روي عن بعضهم عند نزول الآية: والله ما يسرنا أنا [لم] ⁶نهم بالذي هممنا به وقد أخبرنا الله ولينا؟ يدل على ابتهاجهم بذلك، فالآية تنفي عليهم ما صدر عنهم، وعلى أن همهم كان قصدًا وعزيمة. أجاب عنه المصنف: "بأن معناه فرط الاستبشار لما حصل لهم من ثناء الله وإنزاله فيهم آية على صحة الولاية وأن تلك الهمة سبب لنزولهما." ⁷

¹ ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

² شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (161/3).

³ الجوهرى، الصحاح، (543/2).

⁴ الرمخشري، الكشاف، (409/1).

⁵ البيت ل: عمرو بن الإطناية. انظر: المبرد، الكامل، (57/4)، عبد ربه الأندلسي، العقد الفريد، (69/1).

⁶ وردت في الأصل مكررة.

⁷ الرمخشري، الكشاف، (410/1).

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [آل عمران: 122] فليتوكّلوا عليه ولا يتوكّلوا على غيره، فلذلك قدم ﴿عَلَى اللَّهِ﴾ على متعلّقه، وهو: ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ﴾؛ ليفيد الاختصاص ولتناسب رؤوس الآيات، وعلق التوكّل على صفة الإيمان إشعاراً بأن مقتضى الإيمان بالله والإذعان بأن التصرف بيد الله التوكّل على الله. ودخلت الفاء بمعنى الشرط، والمعنى: إن تفشلوا فتوكّلوا أنتم، أو إن صعب الأمر فتوكّلوا.

وقال ابن الكمال: "وإنما جمع بين الحرفين [في]¹ عطف الجملة على الجملة لتقدّم العلة للاختصاص؛ فالواو للعطف، والفاء لإفادة التّسبّب، فإن كونه تعالى وليّهم سبّب للتوكّل عليه خاصة، والعدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر للتفخيم المناسب لمقام الأمر بتخصيص التوكّل عليه."²

والتوكّل: تفعلّ إما من الوكالة، وهي: تفويض الأمر إلى من يثق بحسن تدبيره، ومعرفته في التصرف، وإما من وكل أمره إليه، إذا عجز عنه. قال ابن فارس: هو إظهار العجز، والاعتماد على غيرك.³ يقال: فلان وكَلَّةٌ تُكَلَّةٌ، أي: عاجزٌ يكلُّ أمره إلى غيره.⁴ والتاء في تُكَلَّةٌ بدل من الواو كتخمة وتجاه.

واختُلفَ في حقيقة التوكّل، فسُئِلَ عنه سَهْلُ بن عبد الله،⁵ فقال: قالت فرقة: هو الرضا وقطع الطمع من المخلوقين. وقال قوم: هو ترك الأسباب، [والرُّكُونُ]⁶ إلى مُسَبِّبِ الأسباب، فإذا أشغله السبب عن المُسَبِّبِ، زال عنه اسمُ التَّوَكُّلِ. وقال سَهْلٌ: من قال إن التوكّل يكون بترك السبب، فقد طعن في سنة رسول الله ﷺ؛ لأن الله يقول: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ﴾⁷، والغنيمة

¹ورد في الأصل: "و".

²تفسير ابن كمال باشا، (375/2).

³مقاييس اللغة، (136/6)،

⁴مجلد اللغة، (935/1).

⁵هو: أبو محمد سَهْلُ بن عبد الله بن يونس التُّسْتَرِي، ولد في مدينة تُسْتَر سنة: 200 هـ، أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام التصوف السني في القرن الثالث الهجري، وكان صاحب كرامات، من مؤلفاته: "تفسير القرآن العظيم" و"جوابات أهل اليقين" و"دقائق المجيبين" و"لطائف القصص". توفي في البصرة سنة: 283 هـ. انظر ترجمته في: ابن خلكان، وفيات الأعيان، (430-429/2)،

⁶ورد في الأصل: "والسكون"، فيه تصحيف.

⁷سورة الأنفال، 69/8.

اكتساب، وقال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُحْتَزِفَ»¹.² وعن سهل أيضاً: [إن العلوم كلها]³ أدنى باب من التعبد، وجملة التعبد أدنى باب من الورع، وجملة الورع أدنى باب من الزهد، وجملة الزهد أدنى باب من التوكل.⁴

قال أبو موسى الديلي: قلت لأبي يزيد: ما التوكل؟ فقال: ما تقول أنت؟ فقلت: إن أصحابنا يقولون: لو أن السباع والأفاعي عن يمينك ويسارك، ما تحرك لذلك شرك. فقال أبو يزيد: نعم، هذا قريب، ولكن لو أن أهل الجنة في الجنة يتنعمون، وأهل النار في النار يعذبون، ثم وقع بك تمييز بينهما، خرجت من جملة التوكل. فما ذكره أبو موسى خبر منها على حال التوكل، وما ذكره أبو يزيد عبارة عن أعز أنواع العلم الذي هو من أصوله التوكل، وهو العلم بالحكمة، وأن ما فعله الله فعله الواجب، فلا تمييز بين أهل النار وأهل الجنة بالإضافة إلى العدل والحكمة، وهذا أغمض أنواع العلم، ووراءه سر القدر، وأبو يزيد قلما يتكلم إلا عن أعلى المقامات وأقصى الدرجات وليس ترك الاحتراز عن الحيات شرطاً في المقام الأول من التوكل، فقد احتراز أبو بكر رضي الله عنه في الغار إذ سد منافذ الحيات، إلا أن يقال: فعل ذلك برجله ولم يتغير بسببه سره، أو يقال: إنما فعل ذلك شفقة على رسول ﷺ لا على نفسه، وإنما يزول التوكل بحركة سره وتغيره لأمر [يرجع]⁵ إلى نفسه، فإن حركة السر من الحيات هو الخوف وحق | 204 ب | المتوكل أن يخاف حركة الحيات ومسلطها إذ لا حول للحيات ولا قوة إلا بالله وإن احتراز لم يكن اتكاله على تدبيره وحوله وقوته في الاحتراز بل على خالق الحول والقوة والتدبير.⁶

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (123)﴾

[سورة آل عمران: 123]

تذكير ببعض ما أفادهم التوكل، وتحريضاً عليه وتنبهها على أن العاقل يجب أن لا يتوسل إلى تحصيل مطلوبه إلا بذلك. و"بدر" بئر بين مكة والمدينة، وكان اسم حافرها بدرًا فسميت به، وسميت تلك الناحية به أيضاً. وقيل: هو اسم لذلك المكان وضعاً لا لهذا.⁷ ﴿وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾ حال من الضمير، وإنما قال: أذلة، وهي جمع قلة ل: ذليل، والأصل في فَعِيل إذا كان صفة أن يُجْمَعَ على فُعَلَاءَ، نحو: ظَرِيفٌ وَظُرَفَاءُ، لكن فُعَلَاءَ اجْتَنِبَتْ في التَّضْعِيفِ، حذرًا من اجتماع المتجانسين، كتحليل

¹ ذكره: ابن أبي الدنيا، إصلاح المال، ص 71، وقد ورد أيضاً: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (189/4).

² القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (189/4).

³ ورد في الأصل: "العلوم".

⁴ التستري، تفسير القرآن العظيم، ص 54.

⁵ ورد في الأصل مكرراً.

⁶ الغزالي، إحياء علوم الدين، (264/4).

⁷ انظر: ابن عادل، اللباب، (513/5-514).

وَحُلَّاءٍ، فَعُدِلَ بِهِ إِلَى أَفْعَلَةٍ، كَقَفِيرٍ¹ وَأَقْفَرَةٍ² وَلَمْ يَقُلْ: ذَلَّائِلٌ، وَفِيهِ: جَمْعُ كَثْرَةٍ لَهُ؛ لِيَدُلَّ عَلَى قَلَّتِهِمْ مَعَ ذَلَّتِهِمْ؛ لُضْعَفِ الْحَالِ وَقِلَّةِ الْمَرَائِبِ وَالسَّلَاحِ.³

فَإِنَّهُمْ كَانُوا ثَلَاثِمِائَةً وَثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، سِتَّةٌ وَسَبْعُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَبَقِيَّتُهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَا كَانَ فِيهِمْ إِلَّا فَرَسٌ وَاحِدٌ لِمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ قَاتَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَكْثَرُ الصَّحَابَةِ رَاجِلِينَ فَرِمَا رَكِبَ الْجَمْعَ مِنْهُمْ جَمَلًا وَاحِدًا. وَالْكَفَّارُ كَانُوا زُهَاءَ أَلْفٍ مَقَاتِلٍ وَمَعَهُمْ مِائَةُ فَرَسٍ وَمَعَهُمُ الْأَسْلِحَةُ الْكَثِيرَةُ وَالْعُدَّةُ الْكَامِلَةُ.⁴ وَكَانَتْ وَقْعَةٌ بِدَرْ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ صَبِيحَةَ سَبْعِ عَشَرَ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةِ اِثْنَيْنِ مِنَ الْهَجْرَةِ، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ سَلَطَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ. وَالدَّلَّةُ بِحَسَبِ رِثَاةِ الْحَالِ وَقِلَّةِ الْمَالِ لَا تَنَافِي الْعِزَّةَ بِالْحِجَّةِ وَحَسْنَ الْعَاقِبَةِ فِي الْمَالِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾⁵، فَلَيْسَ الدَّلَّةُ بِمَعْنَى الْهَوَانِ عِنْدَ اللَّهِ.⁶

وَقِيلَ: وَأَنْتُمْ أَذَلَّةٌ عِنْدَ الْمُشْرِكِينَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾⁷، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ فِي الثَّبَاتِ. ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ مَا أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ بِهِ بِتَقْوَاكُمْ مِنْ نَصْرِهِ، أَوْ لَعَلَّكُمْ يَنْعَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَشْكُرُونَ.⁸ فَحَاصِلُ الْأَوَّلِ: أَنَّ النِّصْرَةَ الْمَعْهُودَةَ الْوَاقِعَةَ يَوْمَ بَدْرٍ تَقْتَضِي الْمُقَابَلَةَ بِالتَّقْوَى شُكْرًا، وَفِيهِ: تَعْبِيرٌ أَنَّ مَا بَدَّرَ مِنْهُمْ كُفْرَانٌ نَعْمَ بِدَرْ. وَالثَّانِي: أَنَّ التَّقْوَى تَسْتَجْلِبُ النِّعْمَةَ الْمُسْتَجْدَةَ وَالنَّصْرَ الْجَدِيدَ فَعَلَيْكُمْ بِهَا، وَاحْتَسِبُوا الْفُشْلَ الْمَنَافِي لَهَا. فَجَعَلَ الشُّكْرَ كُنَايَةً أَوْ مَجَازًا عَنْ نِيلِ نِعْمَةٍ أُخْرَى يُوجِبُ الشُّكْرَ. [وَلِقَائِلُ أَنْ يَقُولَ: الْعُطْفُ وَإِفَادَةُ "بِمَجْرَدِ الْفَاءِ مِنْهُ".⁹

وَقَالَ بَعْضُ الْأَفَاضِلِ: "الْأَوَّلَى حَمْلُ الْهَمَةِ السَّابِقَةِ عَلَى الْعِزِّمَةِ عَلَى مَا يَشْعُرُ بِهِ مَا رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى مَا مَرَّ. وَيَنْصُرُهُ حَدِيثُ التَّوَكُّلِ، فَإِنَّهُ يَأْبَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَعْرِضًا وَتَغْلِيظًا فِي هَذَا الْمَقَامِ، وَكَذَا ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ مُشْتَمِلٌ عَلَى تَشْدِيدٍ، يَعْنِي: فَاتَّقُوهُ فِي الثَّبَاتِ وَلَا تَضَعُفُوا، فَإِنَّ نِعْمَتَهُ وَهِيَ نِعْمَةُ الْإِسْلَامِ لَا يُقَابَلُ شُكْرُهَا إِلَّا بِبَذْلِ الْمَهْجِ وَبِفِدَاءِ الْأَنْفُسِ وَالنِّصْرَةِ لَهُ وَالشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِهِ فَاتَّبَتُوا مَعَهُ لَعَلَّكُمْ تَدْرِكُونَ شُكْرَ هَذِهِ النِّعْمَةِ، أَوْ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي الثَّبَاتِ فَلِيَحْصَلَ لَكُمْ نِعْمَةٌ

¹ الْقَفِيرُ: مَكِيلٌ مَعْرُوفٌ، وَهُوَ ثَمَانِيَةُ مَكَاكِيكَ، عِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ. وَمِنْ الْأَرْضِ: قَدْرُ مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ ذِرَاعًا. وَقِيلَ: هُوَ مَكِيلٌ يَتَوَاضَعُ النَّاسُ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: مَقْدَارٌ مِنْ مِسَاحَةِ الْأَرْضِ. وَالْجَمْعُ: أَقْفَرَةٌ وَفُقْرَانٌ. الزَّيْدِيُّ، تَاجُ الْعُرُوسِ، (285/15).

² الزَّجَاجُ، مَعَانِي الْقُرْآنِ وَإِعْرَابُهُ، (466/1).

³ الرَّمْخَشَرِيُّ، الْكَشَافُ، (411/1).

⁴ الرَّازِيُّ، التَّفْسِيرُ الْكَبِيرُ، (183-182/8).

⁵ سُورَةُ الْمَنَافِقُونَ، 8/63.

⁶ شَيْخُ زَادَةَ، حَاشِيَةُ شَيْخِ زَادَةَ عَلَى تَفْسِيرِ الْبِيضَاوِيِّ، (162/3).

⁷ سُورَةُ الْمَنَافِقُونَ، 8/63.

⁸ الرَّمْخَشَرِيُّ، الْكَشَافُ، (411/1).

⁹ مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ: وَرَدَ فِي الْأَصْلِ فِي حَاشِيَةِ الْمَخْطُوطِ.

الظفر فيشكرونها فوضع الشكر موضع النعمة إيذاناً بكونها حاصلة، وكل هذه التشديدات لا ترد على حديث النفس. وكذا ما روي عن جابر في رواية أخرى قال: نزلت فينا ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا﴾ نَحْنُ الطَّائِفَتَانِ بَنُو حَارِثَةَ، وَبَنُو سَلَمَةَ، وَمَا يَسْرُنِي أَنَّهَا لَمْ تُنْزَلْ لِقَوْلِ اللَّهِ: ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا﴾. والمفهوم منه: أن نزولها سرّه لما حصل لهم الشرف وتثبيت الولاية، ودل ذلك على أنه سرّتهم تلك الهمة، فإن قوله: نحن بنو سلمة وبنو حارثة وامتيازه إياهما عن الغير لا يستقيم إلا على العزيمة، وقوله: "وما سرني أنها لم تنزل" إنما يحسن إذا حملت على العزيمة ليفيد المبالغة فهو على أسلوب قوله: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ﴾¹.

قال تعالى: ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ

(124)﴾

[سورة آل عمران: 124]

ظرف ل ﴿نَصَرَكُمْ﴾، فكان هذا الوعد يوم بدر.³ لأن قلة العدد كانت فيه أكثر، وكان الاحتياج إلى تقوية القلب فيه أشد، فكانت تلك الواقعة أول جهاد المسلمين، وكان سبباً لارتفاع لواء الإسلام إلى يوم القيامة. فإن قيل: قوله: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ﴾⁴ صريح في أنه تعالى أمد يوم بدر بألف، فكيف يصح الإمداد بثلاثة آلاف وخمسة آلاف؟ قلنا: "أمد أولاً بألف ثم زاد بألفين فصاروا |205| ثلاثة آلاف ثم زاد ألفين فصاروا خمسة آلاف فكأنه عليه السلام قال لهم: أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ؟ فقالوا: بلى. ثم قال: أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ؟ فقالوا: بلى. ثم قال: إِنْ تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا يُمِدِّدْكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ. أو يمدّهم بألف ثم إنه بلغهم أن بعض المشركين يريد إمداد قريش بعدد كثير فخافوا، فوعدهم إن جاءهم مدد فأنا أمدكم، فلم يأت المدد فاستغنى عن الإمداد. ولم تقاتل الملائكة في المعركة إلا يوم بدر، وفيما سواه يشهدون ولا يقاتلون، وإنما يكونون عدداً ومدداً بتقوية النفوس وإلقاء الرعب في الكفرة، وإشعار المؤمنين بأن النصرة لهم وإن اتفق لأحد من المسلمين أن يحتاج في دفع عدوه إلى من يعينه إيمانه في مقصوده. فإن المكلف بالجهاد هم المؤمنون، ومباشرة الملائكة للقتال على طريقة المعاونة، وإلا فالملك الواحد يكفي لإهلاك الناس".⁵

¹ سورة التوبة، 43/9.

² القسطلاني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، (62/7).

³ الزمخشري، الكشاف، (411/1).

⁴ سورة الأنفال، 9/8.

⁵ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (163/3-164).

أو بدل ثان من ﴿إِذْ غَدَوْتَ﴾ على أن الإمداد الموعود في أحد.¹ فإنه تعالى ذكر في قصة أحد وجوب التوكل على الله لا على العدد والغدد، ثم أيد به بقوله: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾ فكذا يقدر على النصرة في سائر المواضع، ثم أعاد ذكر [قصة أحد]،² فورد عليه: أنه ما وقع الإمداد فيه فكيف يصح ذلك؟ وأجيب أولاً: بأن إنزال خمسة آلاف كان مشروطاً بالصبر والتقوى، فلما فات الشرط فات المشروط، وأن إنزال ثلاثة آلاف فإنما وعده الرسول بالذين [بأهم]³ مقاعد للقتال وأمرهم بالثبات، فلما أهملوا الشرط لم يحصل المشروط. وثانياً: بأن الملائكة حضرت يوم أحد ولكن لم يقاتلوا.

وروي: "أنه عليه السلام أعطى اللواء معصب بن عُمَيْرٍ فَقُتِلَ مُصْعَبٌ فَأَخَذَهُ مَلَكٌ فِي صُورَةِ مُصْعَبٍ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «تَقَدَّمْ يَا مُصْعَبُ فَقَالَ الْمَلَكُ: لَسْتُ بِمُصْعَبٍ فَعَرَفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ مَلَكًا أُمِدَّ بِهِ»، وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَرْمِي السَّهْمَ يَوْمَئِذٍ فَيَرُدُّهُ عَلَيَّ رَجُلٌ أَبْيَضُ حَسَنُ الْوَجْهِ وَمَا كُنْتُ أَعْرِفُهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ مَلَكٌ." ⁴ ورد: بأن الموعود هو الإمداد والتقوية، وذلك لا يحصل بمجرد الإنزال؛ بل لابد من المعاونة.

وروي أيضاً: "أنه لما رَجَعَتْ قُرَيْشٌ مِنْ أُحُدٍ، جَعَلُوا يَتَحَدَّثُونَ فِي أَنْدِيَتِهِمْ بِمَا ظَفَرُوا، وَيَقُولُونَ: لَمْ نَرِ الْحَيْلَ الْبُلُقِ⁵ وَلَا الرَّجَالَ الْبَيْضَ الَّذِينَ كُنَّا نَرَاهُمْ [يَوْمَ] بَدْرٍ." ⁶ ودفع: بأن الإنزال لتثبيت المؤمنين نوع من المعاونة، على أن حديث سعد بن أبي وقاص يدل عليها أيضاً، وأن عدم رؤية قريش لا يدل على عدم نزولهم.

والإمداد [إعطاؤهم]⁷ المدد، وهو الزيادة في عددهم. وحتى يكون إشعاراً بأنهم كالأيسين من النصر لضعفهم وقتلهم والعدو على العكس.⁸ فإنك تقول لصاحبك: لا أقيم غداً، فإن أنكرك عليك، قلت: لن أقيم غداً. فأدخل عليه همزة الاستفهام توبيخاً لهم على اعتقادهم، نقلت النفي إلى الإثبات. وقرأ ابن عامر: "مُنَزَّلِينَ" بالتشديد⁹ للتكثير أو للتدريج. وقرئ: بالكسر،¹⁰ أي: منزّلين النصر.

¹ الزمخشري، الكشاف، (411/1).

² ورد في الأصل: "الأحد".

³ ورد في الأصل: "بؤئهم".

⁴ الرازي، التفسير الكبير، (184/8).

⁵ البُلُقُ: سوادٌ وبياضٌ، وكذلك البُلُقَةُ بالضم، وفرسٌ أَبْلَقٌ وفرسٌ بِلَقَاءٍ. الجوهري، الصحاح، (1451/4).

⁶ ورد في الأصل: "يو".

⁷ ورد في الأصل: "إعطائهم".

⁸ البيضاوي، أنوار التنزيل، (37/2).

⁹ انظر: الداني، التيسير، ص 90.

¹⁰ تنسب لأبي حيوة. والقراءة بكسرها بالتشديد والتخفيف. انظر: ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن، ص 28.

قال تعالى: ﴿بَلَىٰ إِنَّ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ

﴿(125)﴾

[سورة آل عمران: 125]

﴿بَلَىٰ﴾ إيجاب لما بعد "الن"، أي: بلى يكفيكم، أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف. ثم وعد لهم الزيادة على الصبر والتقوى حثًا عليهما وتقوية لقلوبهم.¹ أي: إن تصبروا على القتال وتتقوا الفرار، أو تصبروا وتثبتوا وتتقوا مخالفة الرسول.

﴿وَيَأْتُوكُم﴾ أي: المشركون، ﴿مِّن فَوْرِهِمْ﴾ هذا من ساعتهم هذه، وهو في الأصل مصدر من: فارت القدر؛ إذا غلت، فاستعير للسرعة.² أي: استعمل فيها مجازًا؛ لأن فورانها متضمن مسارعة ما فيها إلى الخروج. أو اعتبر المثالية بين المسارعة وغيان القدر، ويكون استعارة اصطلاحية، ثم أطلق على الزمان الذي يقع فيه الفعل على السرعة.

وقال العلامة تان: "ثم أطلق للحال التي لا ريث فيها."³ لكن قال المصنف: "والمعنى أنهم إن يأتوكم من ساعتهم هذه."⁴ وقال قدس سره: "والمعنى إن يأتوكم في الحال."⁵ وليت شعري: ما وجه ذكر إطلاقه للحال بعد تصوير المعنى بالزمان وما وجه تصوير المعنى بالحال بعد تصويره أولاً بالزمان؟ و"من" في قوله: ﴿مِّن فَوْرِهِمْ﴾ من [ساعتهم]⁶ للابتداء، أي: مبتدئًا من حالته التي لا بطئ فيها ولا تراخي.

﴿يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ﴾ جزم على أنه جواب الشرط، أي: يمددكم في حال إتيانهم بلا تراخ [ولا تأخير]⁷، ﴿بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ﴾ قيل: العدد | 196 ب | الناقص غير داخل في الزائد، بل كل واحد من الأعداد معتبر في نفسه، فإن حمل على بدر يكون بتسعة آلاف؛ لأنه تعالى ذكر الألف في ثلاثة آلاف في خمسة آلاف، وإن حمل على أحد يكون ثمانية آلاف؛ لأنه لم يذكر الألف فيه. وقيل: "الناقص داخل في الزائد معتبر في ضمنه، فإن حمل على بدر يكون المجموع

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (37/2).

² البيضاوي، أنوار التنزيل، (37/2).

³ الزمخشري، الكشاف، (411/1)، تفسير البيضاوي، أنوار التنزيل، (37/2).

⁴ الزمخشري، الكشاف، (411/1)،

⁵ البيضاوي، أنوار التنزيل، (37/2).

⁶ ورد في الأصل: "ساعته".

⁷ ورد في الأصل: "تراخ"، فيه تحريف.

خمسة آلاف؛ لأنهم وعدوا بألف ثم ضم إليه ألفان فصار ثلاثة آلاف ثم ضم ألفان فصار خمسة آلاف، وكذا إذا حمل على أحد؛ لأنهم وعدوا ثلاثة آلاف وضم إليه ألفان وهذا هو الأظهر وعليه الأكثر.¹

﴿مُسَوِّمِينَ﴾ حال من ﴿الْمَلَائِكَةِ﴾، أي: مُعَلِّمِينَ من السمة أو السَّوْمَةِ، وهي: العلامة التي يعرف بها الشيء، أي: علّموا أنفسهم أو خيولهم فهم معقد "بِسْمِ اللَّهِ" بفعل أنفسهم. أو أنه تعالى سَوَّمَهُمْ، أي: جعل عليهم أو على خيولهم علامة. أو سَوَّمَهُمْ أو خيولهم ملائكة آخر بأمره تعالى. ويدل عليه قوله عليه السلام لأصحابه: «تَسَوَّمُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ تَسَوَّمَتْ».² فاستدل به على اتخاذ الشارة والعلامة للقبائل والكتائب يجعلها السلطان لهم؛ لتمييز كل قبيلة وكتيبة من غيرها عند الحرب.³

قال ابن عباس: "كَانَتْ سِيمَا الْمَلَائِكَةِ يَوْمَ بَدْرٍ عَمَائِمٌ بَيَضٌ قَدْ أُرْسِلُوها فِي ظُهُورِهِمْ". وقال الحسن: "مُسَوِّمِينَ بِالصُّوْبِ الْأَبْيَضِ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ وَأُذُنَابِهَا". وقيل: "بِعَمَائِمٍ بَيَضٍ إِلَّا جَبْرِيلُ كَانَتْ عَمَامَتُهُ صَفْرَاءَ وَكَانُوا عَلَى خَيْلٍ تُلْقَى مُوَافَقَةً فَرَسِ الْمَقْدَادِ، فَإِنَّهُ كَانَ أَبْلَقَ إِكْرَامًا لِلْمَقْدَادِ، كَمَا نَزَلَ جَبْرِيلُ مُتَعَمِّمًا بِعَمَامَةٍ صَفْرَاءَ عَلَى مِثَالِ الرَّبِيعِ بْنِ الْعَوَامِ. وقيل: كما نزلت الملائكة بعَمَائِمٍ صُفْرَ".⁴ وفيه: دلالة على فضل الخيل البلق. وقيل: كانت علامة حمزة ريشة نعامة، وعلامة علي صدف أبيض، وعلامة الزبير وعلامة أبي [دجاجة]⁵ عصاة حمراء. وعن مجاهد: كَانَتْ أُذُنَابُ خَيْلِ الْمَلَائِكَةِ مَحْزُورَةً. أو مرسلين على أنه من التَّسْوِيمِ، وهو ترك الماشية لترعى، يقال: إبل سائمة، أي: مرسل في المرعى. فالملائكة مرسلون أرسلهم الله لنصرة نبيه والمؤمنين وإهلاك المشركين كما تهلك الماشية النبات والحشيش.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب بكسر الواو،⁶ على أنهم [علّموا]⁷ أو أرسلوا خيولهم على الكفار أو على المسومين بمعنى: المتسومين، وقد سَوَّمٌ وَيَتَسَوَّمُ. وفيه: دلالة على استحباب إرسال "بِسْمِ اللَّهِ" بِحَرْفِ الْعَمَامَةِ، وبعض الناس بعقدة في عَمَامَتِهِ، ولم يُرَ وجهه.

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (164/3-165).

² أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، (429/17).

³ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (197/4).

⁴ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (196/4).

⁵ ورد في الأصل: "دجاجة"، فيه تصحيف.

⁶ انظر: الداني، التيسير، ص 90.

⁷ ورد في الأصل: "أعلموا".

قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ (126)

[سورة آل عمران: 126]

الهاء في ﴿جَعَلَهُ﴾ كناية عن القول الذي دل عليه ﴿إِذْ تَقُولُ﴾، أو عن العدد، أو الإمداد، أو عن الوعد، أو عن إنزال الملائكة. والاستثناء مفرغ منصوب على أنه مفعول له للجعل، والتقدير: وما جعله الله لشيء من الأشياء إلا للبشرى، وشروط نصبه موجودة، وهي اتحاد الفاعل، [والزمان]¹، وكونه مصدرًا سيق للعة.²

وقوله: ﴿وَلِتَطْمَئِنَّ﴾ معطوف على ﴿بُشْرَى﴾، وجاء بلام التعليل ولم ينصب؛ لعدم شرط من شروط نصبه - وهو [عدم]³ اتحاد الفاعل - لأن فاعل الجعل هو الله تعالى، وفاعل الاطمئنان هو القلوب. والمعنى: وما جعله الله إلا للبشرى لحصول نصر الله، ويدخل السرور في قلوبكم، ولتطمئن قلوبكم على إعانة الله ونصرته لكم كيلا تجبنوا عن المحاربة.⁴

وقال ابن الكمال: "وما جعل الوعد والإمداد، ومن قال: وما جعل الإمداد؛ فكأنه غفل عن أن البشارة قد حصلت بالوعد وبالإمداد. فقوله: ﴿إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ﴾ غاية للوعد، وقوله: ﴿وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ﴾ غاية الإمداد. وللتنبية على أنهما غايتان لأمرين مختلفين غير الأسلوب، وفصل بينهما بحرف التعليل. هذا بحسب البلاغة، والذي بحسب النحو هو: أنه لما وُجدت شروط المفعول من اتحاد الزمان والفاعل في الأول دون الثاني، دخل عليه اللام، ولم يدخل في الأول."⁵

وأنت خير: بأن جعل ضمير ﴿جَعَلَهُ﴾ للاثنتين خلاف الظاهر، ولا ضرورة تدعو إليه. فإن البشرى كما تحصل بالوعد تحصل أيضًا بالإمداد. يرشدك إلى هذا قوله تعالى: ﴿يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ﴾⁶، وكذا الاطمئنان كما يحصل بالإمداد يحصل أيضًا بالوعد فتخصيص أحدهما |197| بهذا والآخر بذاك لا يرى له وجه، نعم؛ يرد أن يقال: إن الإمداد وقع في بدر لا في أحد على القول المشهور، فيدفع: بأنه يراد حينئذ الإمداد المفروض، أو نفس الوعد بالإمداد والله ولي الرشاد.

¹ورد في الأصل: "والبرهان"، فيه تحريف.

²ابن عادل، اللباب، (524/5).

³سقط من الأصل.

⁴ابن عادل، اللباب، (524/5).

⁵تفسير ابن كمال باشا، (378/2).

⁶سورة آل عمران، 171/3.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ لا من العدة والعدد، فهو تنبيه على أنه لا حاجة في نصرهم إلى مدد، وإنما أمددهم ووعد لهم به بشارته لهم وربطاً على قلوبهم، على ما جرى به عادة الله. ووقع عليه نظر العامة بأن ينصر بإعداد الأسباب وإمداد الأصحاب أو بتكثير السواد، وفيه: إشارة أيضاً إلى عدم مبالاتهم بمن تأخر عنهم.¹

وقال ابن الكمال: "وفي التنبيه المذكور أدمج الإشارة إلى أن الملائكة ما نزلوا للقتال، بل لمجرد تكثير السواد، ولذلك احتيج إلى الكثرة، وإلا فَمَلَكٌ واحد كافٍ في إهلاك الكل".² وأنت خبير: بأنه لا منافاة بين عدم الحاجة إلى المدد بالنظر إلى قدرة الله وبين المدد بهم وقتالهم، وكفاية المَلَك الواحد لا ينافي أيضاً التكثير والمقاتلة، ففي الإدماج نوع خفاء.

﴿الْعَزِيزُ﴾ الذي لا يغالب في حكمه، ﴿الْحَكِيمُ﴾ الذي ينصر ويخذل بوسيط وبغير وسيط على مقتضى الحكمة.³ [وقيل: ﴿الْعَزِيزُ﴾ في ملكه، ﴿الْحَكِيمُ﴾ في حكمه. وقيل: ﴿الْعَزِيزُ﴾ المنيع الذي لا يلحقه عجز فلا يتوقع النصر إلا من عنده، ﴿الْحَكِيمُ﴾ الفاعل ما توجه الحكمة فلا ينصر إلا أهله].⁴ وقيل: ﴿الْعَزِيزُ﴾ فلا يرام، وليس ما نال أعداؤه من أوليائه لعجزه، ﴿الْحَكِيمُ﴾ يضع الأمور مواضعها يتصرف في ملكه فلا اعتراض عليه إن نصر أو خذل.

قال تعالى: ﴿لَيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتَسِبُهُمْ فَيُنْقَلِبُوا خَائِبِينَ (127)﴾

[سورة آل عمران: 127]

متعلق بـ ﴿نَصْرَكُمْ﴾ إن جعل قوله: ﴿إِذْ تَقُولُ﴾ ظرفاً لـ ﴿نَصْرَكُمْ﴾ لا بدلاً ثانياً من ﴿إِذْ غَدَوْتُ﴾؛ لأنه على تقدير كونه بدلاً منه يكون القول المذكور واقعاً يوم أحد منقطعاً عن قصة بدر، فكون ﴿لَيَقْطَعَ﴾ متعلقاً بـ ﴿نَصْرَكُمْ﴾ يستلزم الفصل بين العامل ومعموله بالأجنبي، أو بقوله: ﴿وَمَا النَّصْرُ﴾، سواء كان ﴿إِذْ تَقُولُ﴾ ظرفاً لـ ﴿نَصْرَكُمْ﴾، أو بدلاً ثانياً من ﴿إِذْ غَدَوْتُ﴾، والعامل هو النصر الذي انتقض ما تعلق به من النفي بـ "إلا"، ولما كان النصر المعلل بالقطع أو الكبت هو النصر المعهود الواقع بواسطة إمداد الملائكة حمل اللام فيه على العهد.⁵

والمراد بالطرف ههنا: الجماعة والطائفة، وعبر عنها بالطرف للإشعار بأن العذاب ليس على طريق الاستئصال فيكون سبيله الأخذ من الطرف إذ لا وصول إلى الوَسَط إلا بعد الأخذ من الطرف، ويوافقه قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنْ

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (37/2).

² تفسير ابن كمال باشا، (379/2).

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (37/2).

⁴ ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل مكرراً.

⁵ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (166/3-167).

الْكُفَّارِ¹، وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا²﴾، وهذا في أهل بدر وهو كقوله: ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحَقِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ³﴾⁴. وقال السدي: هو يوم أحد قتل ثمانية عشر منهم، وقتل صاحب لوائهم.

والمصنف: فسرهما بالطائفة، وجعلها من الإشراف بحسب التركيب والمقام، [أما التركيب]⁵ فإن التنكير في: ﴿طَرَفًا﴾ للتفخيم، وأما المقام فإن المقطوع طرفهم صناديد قريش.⁶ قال في أساسه: وهو من أطراف العرب، أي: من أشرافها وأهل بيوتاتها.⁷ وقيل: "تخصيص ذكر الطرف من حيث إن أطراف الشيء يتوصل بها إلى توهينه وإزالته، ولا شك أن يوم بدر هو فتح الفتوح، وفيه قل شوكة المشركين، وطلوع تبشير الطفر للمؤمنين، ومن ثم روي: "هَذَا يَوْمٌ لَهُ مَا بَعْدَهُ".

﴿أَوْ يَكْبِتُهُمْ﴾ أي: يخزيهم ويغيظهم بالهزيمة. والكبت: شدة غيظ أو وهن يقع في القلب، ويقال: كَبَتَهُ بمعنى كَبَدَهُ؛ إذا ضرب كَبَدَهُ بالغيظ والخزقة. وقيل في قول أبي الطيب:⁸

لَأَكْبِتَ حَاسِدًا وَأَرِي عَدُوًّا

هو من الكبد والرئة،⁹ تمامه:

كَأَنَّهُمَا وَدَاعُكَ وَالرَّحِيلُ

وشبه الحاسد والعدو بالوداع والرحيل في الكراهة والإبغاء، وأري: بفتح الهمزة وكسر الراء، أي: اضرب | 197ب | على الرئة. واللام متعلق بما قبله:

رُؤْيَدَكَ أَتِيهَا الْمَلِكُ الْجَلِيلُ *** تَأَنَّ وَعَدَّهُ مِمَّا تُنِيلُ

وَجُودَكَ بِالْمُقَامِ وَلَوْ قَلِيلًا *** فَمَا فِيهَا تَجُودُ بِهِ قَلِيلُ

¹ سورة التوبة، 123/9.

² سورة الرعد، 43/13.

³ سورة الأنفال، 7/8.

⁴ ابن عادل، الباب، (526/5).

⁵ سقط من الأصل.

⁶ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (254/4).

⁷ الزمخشري، (602/1).

⁸ الأبيات من البحر الكامل وهي ل: المتنبي، في "ديوانه"، (136/3).

⁹ الزمخشري، الكشاف، (412/1).

أي: أمهل سَيْرِكَ وأَجْرِهِ، وعُد ذلك من عطائك، وجُدْ جودَكَ بِالمُقَامِ وَلَوْ قَلِيلاً، أي: الإقامة، وإن قُلْتَ فإنها كثيرة، ثم إن "لو" ليس للترديد؛ بل للتنويع، والإشارة إلى أن منهم مقطوع ومنهم مكبوت.

﴿فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ﴾ فينهزموا ويرجعوا منقطعي الآمال لن ينالوا خيراً مما كانوا يرجون من الظفر بكم. والخيبة انقطاع الأمل ولا تكون إلا بعد التوقع والأمل، وأما اليأس فإنه قد يكون بعد التوقع وقد يكون قبل التوقع، فنقيض اليأس الرجاء، ونقيض الخيبة: الظفر، يقال: حَابَ يَخِيبُ خَيْبَةً.¹ و﴿خَائِبِينَ﴾ نُصِبَ على الحال من فاعل "ينقلبوا"، وهذه صفة انقلاب أعداء الله بخذلان الله، وأما صفة أولياء الله بلطف الله فهو ما بيّنه في قوله تعالى: ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ﴾.²

قال تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (128)﴾

[سورة آل عمران: 128]

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران: 128] فإن قيل: ظاهره يدل على أنه ورد للمنع من أمر كان عليه السلام يريد أن يفعله، فإن كان ذلك الفعل بأمره تعالى فكيف يمنعه منه؟ وإن كان بغير أمره فكيف يصح هذا مع قوله: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾.³ وأيضاً: الأمر الممنوع إن كان حسناً فلم يمنع منه، وإن لم يكن حسناً فكيف يكون صاحبه معصوماً وقد ثبت [قبحها]⁴ لأمتنا؟ قلنا:

أولاً: المنع من الفعل لا يدل على أن الممنوع كان مشتغلاً به، فإنه تعالى قال: ﴿لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾⁵، مع أنه عليه السلام ما أشرك قط. وفائدة المنع همّاً لم يشتغل به أنه لما حصل ما يُوجب الغمّ الشديد، كقتل حمزة وبعض المسلمين. والظاهر أن مثل ذلك الغم يحمل الإنسان على ما لا ينبغي من القول والفعل، فنص الله تعالى على المنع تقويةً لعصمته وتأكيدهً لطهارته.

وثانياً: بأنه عليه السلام لعَلَّه همٌّ أن يفعل لکنّه كان ذلك من باب ترك الأفضل والأولى، فلا جرم أرشده الله إلى ما هو الأولى. وثالثاً: بأنه عليه السلام لما مال قلبه أن يدعو عليهم، استأذن ربه، فيه فورد المنع، فليس في مثل هذا النهي ما ينافي العصمة.⁶

¹ ابن عادل، اللباب، (527/5-528).

² سورة آل عمران، 174/3.

³ سورة النجم، 3/53.

⁴ ورد في الأصل: "هضمها"، فيه تحريف.

⁵ سورة الزمر، 65/39.

⁶ انظر: الرازي، التفسير الكبير، (190/8-191).

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُسِرَتْ رِجْلَاهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَشَجَّ فِي جَبْهَتِهِ الْمَبَارَكَةِ، حَتَّى سَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ فَعَلُوا هَذَا بِنَبِيِّهِمْ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ، فَتَزَلَّتْ.¹ وَقِيلَ: هُمْ أَنْ يَدْعُو عَلَيْهِمْ فَهَاهُ اللَّهُ لَعَلَّمَهُ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ يُؤْمِنُ، وَفِيهِ: طَرَفٌ مِنَ الْمَعَاتِبَةِ عَلَى إِنْكَارِهِ فَلَاحِ الْقَوْمِ، أَوْ عَلَى إِقْدَامِهِ عَلَى الدَّعَاءِ عَلَيْهِمْ مَعَ تَوَقُّعِ الْإِيمَانِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَوْلَادِهِمْ.

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ أَبَا سُفْيَانَ، اللَّهُمَّ الْعَنْ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ الْعَنْ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ» فنزلت، فَأَسْلَمُوا فَحَسَنَ إِسْلَامَهُمْ.² وقال قتادة في شج عتبة بن أبي وقاص وكسر رِجْلَيْهِ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ لَا تُحِلَّ عَلَيْهِ الْحَوْلَ حَتَّى يَمُوتَ كَافِرًا"، فنزلت، ومات دون الحول كافرًا.³ وقال عكرمة: "إِنَّ الَّذِي دَمَّى وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ أَحَدٍ رَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ، [يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ]⁴ بَنَ قَيْمَةَ فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَيْسًا، فَطَحَّحَهُ حَتَّى قَتَلَهُ.⁵ وَقِيلَ: لَمَّا مَثَلُوا بِحِمْرَةَ كَمَا رَوَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «كَيْفَ يَصْلَحُ قَوْمٌ فَعَلُوا هَذَا بِعَمِّ رَسُولِ اللَّهِ» فنزلت.

معناه: ليس لك يا محمد في إهلاك هؤلاء أمر ولا حكم إنما الأمر في ذلك لله تعالى. ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ﴾ فَإِنَّهُمْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ سَيُومِنُ بِكَ فِيصِيرُ كَأَصْحَابِكَ، وَمَنْ يَمُوتُ عَلَى كُفْرِهِ فِيصِيرُ النَّارِ ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾.⁶ وَقِيلَ: أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ خَرَجُوا لِقِتَالِ عَصِيَّةٍ وَذُكُوانَ، فَقَتَلُوا جَمِيعًا عِنْدَ بَثْرِ مَعُونَةٍ، فَقَتَلَتْ عَلَيْهِمُ النَّبِيَّ فِي الْعَجْزِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَنَزَلَتْ، وَنَهَى عَنِ الدَّعَاءِ عَلَيْهِمْ. وَقِيلَ: إِنَّهُ فِي الْمَنْهَزِينَ يَوْمَ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَلْعَنَهُمْ، فَنَزَلَتْ. وَقِيلَ: أَرَادَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ أَيْضًا حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُمْ، أَوْ تَجْرِيَ بِنُوعٍ خَاصٍ |198| عَقُوبَتُهُمْ. كَمَا عُرِفَ فِي الَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَنْ تَبُوكَ.

وقيل: "لَمَّا شَجَّ يَوْمَئِذٍ وَأَدْمَى، سَأَلَ الصَّحَابَةَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْعَنَهُمْ وَيَدْعُو بِهِلَاكِهِمْ، فَقَالَ: «مَا بَعَثَنِي اللَّهُ لَعَنًا وَلَا طَعْنًا، وَلَكِنْ بَعَثَنِي دَاعِيَةً وَرَحْمَةً، اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» فنزلت.⁷ وَنَهَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ سُؤْلِ الْهَدَايَةِ لَهُمْ، وَقِيلَ: نَزَلَتْ فِي شَأْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي الْكَلِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

¹ صحيح البخاري، كتاب المغازي، 22. باب قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [آل عمران، 128]؛ صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير (1791)؛ مسند أحمد بن حنبل (11978)، (251/4).

² سنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن، 4. بَابُ: وَمِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ.

³ البيهقي، دلائل النبوة، (265/3).

⁴ ما بين المعقوفين: ورد في الأصل مكرراً.

⁵ الأصفهاني، دلائل النبوة، (488/1).

⁶ سورة طه، 127/20.

⁷ البيهقي، شعب الإيمان، (45/3).

﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [آل عمران: 128] نصب بعطفه على الأفعال المنصوبة قبله، والتقدير: ليقطع أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فيكون قوله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ جملة معترضة وقعت بين المعطوف والمتعلق بالآجل، والمعطوف عليه المتعلق بالعاجل.¹

وجه السببية: النصر للتوبة والعذاب على تقدير تعلق اللام بقوله: ﴿وَمَا تَنْصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ ظاهر، وأما على تقدير تعلقها بقوله: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ﴾ فلأن النصر للتوبة والعذاب على تقدير تعلق اللام بقوله الواقع فيه، كان من أظهر الآيات، وأبهر البينات، فيصباح سبباً للتوبة على تقدير الإسلام، أو لتعذيبهم على تقدير البقاء على الكفر لجحودهم بالآيات، وإن أريد التعذيب في الدنيا بالأسر فالأمر ظاهر. فإن قيل: هو يصلح سبباً لتوبتهم، والكلام في التوبة عليهم. قلنا: يصلح سبباً لإسلامهم الذي هو سبب للتوبة عليهم؛ فيكون سبباً لهما بالواسطة. ولما كان في وجه سببية النصر للتوبة والتعذيب نوع خفاء، وفي العطف مع وجود الفصل بالاعتراض المتعلق بالمجموع نوع بُعد.

ذهب بعضهم: إلى أنه ليس منصوباً بالعطف على "يقطع"، بل منصوب بإضمار "أن" على أنه من قبيل عطف المضارع المنصوب على الاسم المجزوء قبله وهو الأمر، أو على الاسم المرفوع قبله، وهو: ﴿شَيْءٌ﴾، كأنه قيل: على الأول ليس لك من الأمر أو من توبة الله عليهم أو تعذيبه [إياهم]² شيء. وعلى الثاني كأنه قيل: ليس لك من الأمر شيء أو التوبة عليهم أو تعذيبهم. وأياً ما كان فهو عطف الخاص على العام، لكن في مثل هذا العطف بكلمة "أو" نظر! فالمعنى على الأول: أن أمورهم كلها بيده تعالى وليس لك من أمرهم شيء ولا من توبتهم شيء ولا من تعذيبهم شيء، أي: ولا من أن يتوب الله عليهم ولا من أن يعذبهم [من شيء]³. وعلى تقدير الثاني: ليس لك من أمرهم [من]⁴ شيء ولا توبتهم ولا تعذيبهم.

والفرق بين العطف على الأمر والعطف على شيء، أن الأول: سلب توابع التوبة من القبول والرد، وتوابع التعذيب من الخلاص عنه، وعدم النجاة منه. لأنك إذا قلت: ليس لك من توبتهم شيء، يتوهم منه أن التوبة منجزة به وأنك بغيت أن يكون للمخاطب شيء من أبعاضها وليس كذلك. فلذلك قيل: المراد به سلب ما يتبعها، وعلى الثاني: سلب التوبة والتعذيب، بمعنى: أنك لا تقدر على أن تجبرهم على التوبة أو تمنعهم عنها، ولا أن تعذبهم أو تغفو عنهم.

ويُرد على هذا الفرق: أنه كيف يكون المراد على الثاني سلب نفس التوبة بالمعنى المذكور مع أن قوله: ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ معناه: أو يتوب الله عليهم، فيكون المعنى: ليس لك من أمرهم شيء، ولا أن يتوب الله عليهم ولا أن يعذبهم فكيف

¹ ابن عادل، اللباب، (530/5).

² ورد في الأصل: "إياها".

³ ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل مكرراً.

⁴ زيادة عن الأصل.

يصح قوله؟ بمعنى: أنك لا تقدر على أن تجبرهم على التوبة أو تمنعهم عنها، وكان من قرر الفرق على الوجه المذكور يريد بالتوبة بما هو سبب التوبة عليهم، أعني: الإسلام، وإلا فالمذكور في الآية فهو أن يتوب الله عليهم لا نفس توبتهم. وذهب بعضهم: إلى أن "أو"، بمعنى: "إلا أن"، كقولك: لألزمك أو تعطيني حقي. هذا أيضاً من النصب بإضمار "أن" على ما قرر في العربية.

﴿فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ جملة مستقلة، والمقصود من ذكرها: تعليل حسن التعذيب، ومعناه: أن تعذيبهم |198ب| بظلمهم.¹ وإن كان المقصود منه عليه السلام من الدعاء على الكفار صح ذلك؛ لأن الشرك ظلم عظيم، وإن كان منعه من الدعاء على المسلمين الذين خالفوا أمره صح أيضاً؛ لأن من عصى الله ورسوله فقد ظلم نفسه.

قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (129)﴾

[سورة آل عمران: 129]

قول المصنف: "وإتباعه"² مصدر مضاف إلى الفاعل، [وهو مبتدأ]،³ مفعوله الأول قوله: ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾، والثاني قوله: ﴿أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾، وقوله: تفسير بين لـ ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ خبر المبتدأ، وهو "إتباعه"، يعني: أن ذكر ﴿أَوْ يُعَذِّبَهُمْ﴾ مقيداً بالظلم؛ أي: ترك التوبة بعد ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ أي: يتوبوا فيتوب الله عليهم ويقبل توبتهم، دليل على أن المراد ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ في جانب المغفرة هم للتوب عليهم، وفي جانب التعذيب هم الظالمون على ما رواه عن الحسن وعطاء،⁴ وهذا نص بين لما هو مدلول كلام الله، حيث نفى أن يكون للنبي عليه السلام شيء من أمرهم، ثم قال: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: الأمر كله لله، وإلى الله، تابع لمشيئته؛ ﴿يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ تائباً كان أو غير تائب، ﴿وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ ظالماً كان أو غير ظالم، لإحكام مصالح لا يحيط بها إلا هو وحده.⁵

"أو لأنه الغني المطلق الذي ﴿لَا يُسْتَعْلَى عَمَّا يُفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾"⁶ إلا أن غالب حاله الكرم؛ فلذا قال: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ وعقب التعذيب بقوله: ﴿فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾، ومن العجائب أنه يجعل كل ما يوافق هواه من الروايات صحيحة؛ بمنزلة

¹ انظر: ابن عادل، اللباب، (530/5-531).

² الرمحشري، الكشف، (414/1).

³ سقط من الأصل.

⁴ عن الحسن: ﴿يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ بالتوبة، ولا يشاء أن يغفر إلا للتائبين، ﴿وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ ولا يشاء أن يعذب إلا المستوجبين للعذاب. وعن عطاء: يغفر لمن يتوب إليه، ويعذب من لقيه ظالماً. الرمحشري، الكشف، (413/1-414).

⁵ التفنازاني، حاشية التفنازاني على تفسير الكشف، (425/2).

⁶ سورة الأنبياء، 23/21.

النص القاطع، وإن لم يعرف لإسناده وجه صحة! وما يخالفه افتراء؛ وإن كان من صحاح الأحاديث والآثار بنقل الثقات! وأنه يجعل مُجَرَّد تعقيب قوله: ﴿أَوْ يُعَذِّبُهُمْ﴾ بقوله: ﴿فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ دليلاً على أن الظلم هو السبب الموجب؛ بحيث لا تعذيب بدونه، ولا مغفرة مع وجوده، مع أنه لا يفيد إلا مجرد الاستحقاق العادي؛ بمعنى: أنه لو أضيف إليه في مجازي العقل لكان ملائماً، ولا يجعل قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ وتعقيبه بتعليق المغفرة والتعذيب بالمشيئة ثم تذييله بقوله: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ دليلاً على أنه يفعل ما يشاء من غير وجوب عليه، ولا استحباب من العبد، وله أن يدخل الجنة جميع الكفار، وأن يدخل النار جميع الأخيار؛ لأن فعل العبد يتوقف على الإرادة، وهي مخلوقة له تعالى فطاعته ومعصيته من الله، وفعل الله لا يوجب على الله شيئاً، ولكن لا يفعل ذلك لا يكون عدم الفعل واجباً عليه. فإن قيل: ثبت أنه لا يغفر للكفار ولا يعذب الملائكة والأنبياء. قلنا: مدلول الآية أنه لو أراد فَعَلَ؛ لأنه الغني المطلق الذي لا يسأل عما يفعل ولا اعتراض عليه لأحد وهذا القدر لا يقتضي أنه يفعل أو لا يفعل.¹

وهنا تقرير آخر: وهو أن هذا معاتبة للنبي عليه السلام على تعجيله في القول برفع الفلاح عن القوم يوم أحد. كما أن قوله: ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا﴾ معاتبة على أصحابه، أي: كيف تستبعد الفلاح ويبد الله أزمته أمور ما في السماوات والأرض، يَغْفِرُ لمن يشاء وَيُعَذِّبُ مَنْ يشاء؟ وليس لك من الأمر إلا الرضا، فهؤلاء إن استوجبوا العذاب بما فعلوا بك فبمشيئة الله، وإن استحقوا الغفران بأن يتوب عليهم فبإرادته. فقوله: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ﴾ تأكيد لقوله: ﴿كَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ﴾ وتذييل له، وقوله: ﴿يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ تقرير معنى التذييل [على سبيل]² الاستئناف بإعادة صفة من استؤنف عنه الحديث، فالغفران والتعذيب عامان فلا يُخَصَّصَان. نعم، يدخل هؤلاء فيه دخولاً أولياً. وقوله: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ تتميمٌ مُنَادٍ على أن جانب الرحمة راجح على جانب العذاب، وفي قوله: ﴿فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ تتميم وإدماجٍ لرحمان المغفرة، يعني: سبب التعذيب ظلمهم، وإلا فالرحمة مقتضية للغفران.³

[وقال قدس سره: "صريح في نفي وجوب التعذيب، والتقيد بالتوبة وعدمها كالمُنَافِي له."⁴ وأنت خبير: بأنه لو قال صريح في نفي وجوب الغفران والتعذيب لكان أولى بظاهر الآية وأنسب لقوله: "والتقيد بالتوبة وعدمها كالمُنَافِي له". منه].⁵

[ويؤيد ما قلنا ما ذكره المحسن مولانا حمزة: من أنه إذا قيد المغفرة والتعذيب بالتوبة وعدمها صارا مفوضين إلى مشيئته تعالى، على تقدير التوبة وعدمها، وممتنع صدور عنه على تقدير العكس، وإلا لم يكن للتقيد فائدة، فيكون التقيد

¹ التفاتازاني، حاشية التفاتازاني على تفسير الكشاف، (426/2).

² سقط من الأصل.

³ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (258/4).

⁴ البيضاوي، أنوار التنزيل، (38/2).

⁵ ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل في حاشية المخطوط.

منافياً لمنع الوجوب على وجه دون وجه، فلهذا قال: كالمنافي له، ولم يقل: مناف له. منه.¹ وقال السيوطي² قوله: "كالمنافي له" أي: لنفي وجوب التعذيب؛ لأن المغفرة لو قيدت بالتوبة لا يعذب عند عدمها فيلزم التعذيب "الوصف" عدم لزومه، وإنما قال: كالمنافي بجواز أن يكون ثبوت التعذيب باختياره بلا وجوب كتعذيب الكافر. تم منه³. | 199 |

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130)﴾

[سورة آل عمران: 130]

أي: لا تأخذوا؛ لأنه لا يقصد من الأخذ إلا الأكلة غالباً. ﴿أَضْعَافاً﴾ جمع: ضعف، انتصب على أنه حال من ﴿الرِّبَا﴾ أي: متضاعف. ثم لما كان جمع قلة والمقصود الكثرة أتبعه بما يدل على الكثرة، حيث وصفه بقوله: ﴿مُضَاعَفَةً﴾ وهي اسم مفعول لا مصدر. نهى عن ﴿الرِّبَا﴾ مع توبيخ بما كانوا عليه. فهذه الحال ليست لتقييد النهي بها؛ بحيث تنتفي [الحرمة]⁴ عند انتفائها؛ عند من يقول بالمفهوم؛ بل لزيادة التوبيخ والتنبيه على أنهم كانوا على هذه الطريقة المذمومة التي ربما يستقبحها أكل الربا أيضاً.⁵

كان الرجل إذا كان له على آخر مائة درهم إلى أجل ولم يكن المديون واجداً للمال قال زدني في المال حتى أزيد في الأجل فربما جعله مائتين ثم إذا حلَّ الأجل الثاني فعل مثل ذلك ثم إلى أجل كثيرة فيأخذ بسبب تلك المائة أضْعَافاً. وقيل: [تضاعفون]⁶ به أموالكم وأكل الربا محارب لله ورسوله فألحق بأهل الحرب من الكفار في الذكر.

وقرأ ابن كثير ويعقوب: "مضعفة"، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ فيما نهيتهم عنه سيما في الربا، ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ راجين الفلاح، فإن "لعل" للترجي والإشفاق، فهما لا يحصلان إلا عند الجهل بالعاقب، وذلك على الله محال جعل راجعاً إلى العباد.

قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (131) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (132)﴾

[سورة آل عمران: 131، 132]

¹ لم أجده فيما بين يدي من المصادر، وربما يكون هذا الكتاب من ضمن المخطوطات التي لم تصل إلينا.
² هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضير السيوطي، جلال الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب. ولد سنة: 849هـ، له نحو 600 مصنف، منها الكتاب الكبير، والرسالة الصغيرة. نشأ في القاهرة يتيمًا، ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس، وخلا بنفسه في روضة المقياس، على النيل، توفي سنة: 911هـ. انظر: الزركلي، الأعلام، (301/3).
³ ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل في حاشية المخطوط.
⁴ سقط من الأصل.
⁵ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (169/3).
⁶ ورد في الأصل: "ضاعفون"، فيه تصحيف.

﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: 131] عن أبي حنيفة: هي أخوف آية [في القرآن]¹، أوعد الله المؤمنين بالنار المُعدَّة للكافرين إن لم يتَّقوه في اجتناب محارمه.² يعني: كان من مقتضى الظاهر: واتَّقوا النار التي أُعدت لأكلي الربا، فوضع موضعه ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ تغليظاً على المؤمنين، أي: هذه [الصفة]³ مؤدية إلى الكفر؛ لأنها مما لا يكتسي بها إلا الكافرون، أو تعريضاً بهم، أي: هذه الصفة من صفات الكافرين فلا تتصفوا بها.⁴

وقال قدس سره: "اتقاء النار التي أعدت لهم بالتحرز عن متابعتهم وتعاطي أفعالهم، وفيه تنبيه على أن النار بالذات للكفار وبالعرض للعصاة."⁵ وقال ابن الكمال: "على أن مبناه على أن المراد نار جهنم مطلقاً."⁶ وذلك غير مسلم، وقد تنبّهت مما تقدم على أن المناسب للمقام حملها على نار مخصوصة بالكفار.

وقيل: لا يشكل بكون النار مُعدَّة للكافرين، وإنما أريد من عقاب الفاسقين إما أن يحمل على جحد خير فيه، أو أنه لا يدل على أنها ما أعدت لغيرهم، أو لأن النظر إلى الغالب. كما يقال: أُعدت الخيل للقتال أو لتعظيم النار. وليت شعري ما الحاجة إلى هذه الأجوبة فإن كونها جزاء الكفر باعتبار الخلود فيها فلا ينافي كونها جزاءً للفسق باعتبار ما يقتضيه من المدة. وحاصل كلام المصنف ههنا: أن الله أمد الإبعاد بما أتبعه إياه من تعليق رجاء المؤمنين برحمته بتوفُّرهم على طاعته وطاعة رسوله.⁷

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [آل عمران: 132] وفي ذكر "لعل" و"عسى" في نحو هذه المواضع ما لا يخفى من دقة مسلك التقوى، وصعوبة إصابة رضا الله، وعزّة التَّوَصُّلِ إلى رحمته وثوابه.⁸ أو التوقير فمستفاد من إجراء المتعدي مجرى اللازم، أو من حذف مفعوله لئلا يقتصر على المذكور، وأما مسلك التقوى وصعوبة نيل الرضا فلا كلام فيه، فمن أين سد باب الغفران، وعدم تجويز الكرم والإحسان، وأنه لا يفعل إلا ما استوجبه بعمله الإنسان، على أن "لعل" في أمثاله يجيء للقطع على عادة الملوك.

¹ سقط من الأصل.

² الزمخشري، الكشاف، (414/1).

³ سقط من الأصل.

⁴ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (260/4).

⁵ البيضاوي، أنوار التنزيل، (38/2).

⁶ تفسير ابن كمال باشا، (382/2).

⁷ الزمخشري، الكشاف، (414/1).

⁸ الزمخشري، الكشاف، (414/1).

وقال ابن الكمال: "بالغ في التهديد على الربا؛ حيث أتى بـ "لعل" في فلاح من اتقاه، فإنه يشعر [منع]¹ الفلاح عند عدم اتقائه مع الإيمان، ثم أوعد بالنار المُعدة للكافرين، ثم أمد التخليط بالأمر بطاعة الله تعالى ورسوله تعريضاً بأن أكل الربا انهمك في المعصية لا طاعة له. ثم عطف رجاء المؤمنين لرحمة الله تعالى بطاعتهم الله ورسوله إشعاراً بأنه لا رجاء للرحمة مع هذا النوع من العصيان."²

قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133)﴾

[سورة آل عمران: 133]

[مسارعة العابدين بأقوالهم في الطاعات فلهم المثوبة، ومسارعة العارفين بهمتهم في القربات فلهم التوبة، ومسارعة التائبين بندمهم بتجرع الحسرات فلهم الرحمة. منه]³. | 199ب | وقرأ نافع وابن عامر: "سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ" بلا واو، فالفصل للاستئناف، كأنه قيل: كيف نُطِيعُهَا؟ فقليل: سارعوا. والوصل لكونه عطفاً تفسيريّاً، والمراد: المبادرة والإقبال إلى موجبات المغفرة والجنة، وما قيل: الإسلام أو التوبة من الربا والذنوب أو أداء الفرائض أو الإخلاص أو الهجرة أو الجهاد أو التكبير الأولى أو الصلوات أو الواجبات فمن جزئياتها فليس مختصاً بها. وتخصيص المسارعة إلى المغفرة بالتوبة والمصارعة إلى الجنة بآداء الطاعة "ك"؛ لأن كل واحدة منهما مؤديتان إليهما فترك الموجب وأقيم الموجب مقامه للتشويق والتحريض على ما يوجبه وتكون سرعة الإقبال بنشاط البال.

﴿وَجَنَّةٍ﴾ عطف على ﴿مَغْفِرَةٍ﴾، و﴿عَرْضُهَا﴾ مبتدأ، و﴿السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ عطف عليه، والجملة صفة ﴿وَجَنَّةٍ﴾. ولما لم يكن نفس السماوات والأرض عرضاً لها قدر المضاف مع أداة التشبيه، أي: عرضها كعرضهما. كما صرح به في موضع آخر فقال المصنف: "والمراد وصفها بالسَّعة، فشَبَّهَتْ بأوسع ما عَلِمَهُ النَّاسُ مِنْ خُلُقِهِ."⁴

فقليل: يعني أن ليس القصد إلى تحديد عرض الجنة بذلك؛ ليمتنع كونها في السماء؛ بل هو كناية عن غاية السعة بما هو غاية في ذلك في علم السامعين.⁵ وأنت خبير: بأنّ الأولى أن يجعل جواباً عن نحو ما قيل: إذا كان عرضها كعرضهما كيف يصح نحو ما ورد من أنه عليه السلام قال: «إِنَّ أَدْنَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً مَنْ يُعْطَىٰ مِثْلَ الدُّنْيَا، وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا»،⁶ وإلا

¹ورد في الأصل: "تقدم"، فيه تحريف.

²تفسير ابن كمال باشا، (381/2).

³ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل في حاشية المخطوط.

⁴الزمخشري، الكشاف، (415/1).

⁵التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (427/2).

⁶المستدرک للحاكم (8799)، (48/5).

فالامتناع المذكور على حاله بالنظر إلى مثل هذه الرواية، ومن ذلك قال قدس سره: "وفيه دليل على أن الجنة خارجة عن هذا العالم."¹

وجه الدلالة: أن عرض الجنة لما كان كعرضهما، فإما أن يكون طولها كطولهما أو أكثر، وعلى التقديرين لا تكون داخلية فيهما بل خارجة عنهما. ويؤيده أيضاً: "ما روي أنه سُئِلَ أَنَسُ عَنْ الْجَنَّةِ: أَفِي السَّمَاءِ أَمْ فِي الْأَرْضِ؟ فَقَالَ: وَأَيُّ أَرْضٍ تَسَعُ الْجَنَّةُ؟ قِيلَ: فَأَيُّ هِيَ؟ قَالَ: فَوْقَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ تَحْتَ الْعَرْشِ."² ويؤيده أيضاً: «سَقْفُ الْجَنَّةِ عَرْشُ الرَّحْمَنِ».³ فمراد قدس سره: "من العالم" السماوات والأرض، ولا يرد ما قال ابن الكمال: "من أنه لا دلالة فيها على أنها خارجة عن هذا العالم، إذ يجوز أن تكون فوق السماوات دون العرش."⁴ ولما كان المقصود التوسيع دون التحديد خص العرض بالذكر؛ لأن طول كل شيء يطول على عرضه وقد كان، وقيل: العرض هو السعة، قال:⁵

كَأَنَّ بِلَادَ اللَّهِ وَهِيَ عَرِيضَةٌ *** عَلَى الْخَائِفِ الْمَطْلُوبِ كِفَّةُ حَابِلٍ⁶

أي: واسعة. وههنا جواب آخر: "وهو أن المراد لو جُعِلَتِ السماواتُ والأرضُ طبقاً طبقاً، بحيث تكون كل واحدة من تلك الطبقات سطحاً مؤلفاً من أجزاء لا تتجزأ، ثم وُصِلَ البعض ببعض طبقاً واحداً، لكان مثل عرض الجنة، فهذا غاية السعة لا يعلمها إلا الله."⁷

فيصح ما يقال أيضاً: "نصيب أحدهم مسيرة ألف سنة يرى أقصاها كما يرى أذناها" **لرحمته** "الجن والإنس" **مذهلتها** "إلى أن تقوم الساعة لأطعمهم وسقاهم وكساهم فلا ينتقص ما عنده جناح بعوضة. وجواب آخر: وهو إن الجنة لو عرضت بالسماوات والأرض على سبيل البيع، لكانت ثمناً للجنة، فالعرض المعارضة والمقابلة."⁸

وجواب آخر: هو أن الجنة التي عرضها كعرضهما إنما تكون لمؤمن واحد، وإعدادها للمؤمنين لا يمنع دخول الفاسق؛ لأنه منقضى من الشرك؛ بل من أكثر ما يجب إيقاؤه، ولأن إعداداً للمتقين لا يدفع دخول الغير على سبيل الاتباع،

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (38/2).

² ذكره: الثعلبي، الكشف والبيان، (149/3)، البغوي، معالم التنزيل، (507/1).

³ لم أجدهم هذا الحديث في كتب التخریج، إنما ورد في كتاب ل: أبو شجاع الديلمي، الفردوس بمأثور الخطاب، (ح: 3527)، (338/2).

⁴ تفسير ابن كمال باشا، (383/2).

⁵ البيت من البحر الطويل وهو ل: لبيد بن ربيعة، كما في ملحق ديوانه، ص 365. وقيل إنه ل: عبيد بن أيوب العنبري. انظر: أبو الحسن البصري، الحماسة البصرية، (29/1)،

⁶ الخليل: الصائِد. المعجم الوسيط، (153/1). والكِفَّة، بِالْكَسْرِ: حِبَالَةُ الصَّائِدِ التي يصيد بها. لسان العرب، (304/9).

⁷ الرازي، التفسير الكبير، (6/9).

⁸ ابن عادل، اللباب، (537/5).

ولأن المراد أنهم يدخلونها قبل التعذيب. وفيه: دلالة على أن الجنة مخلوقة، وجعله من قبيل قوله تعالى: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾¹ عدول عن الظاهر من غير ضروري فلا وجه له. سئل عليه السلام: «إذا كانت الجنة كذلك فأين النار؟ فقال: إذا جاء النهار فأين الليل؟»² يعني أنه [إذا دار الفلك]³ حصل النهار في جانب والليل في ضده، فالجنة في العلو والنار في السفلى | 200 |.

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (134)

[سورة آل عمران: 134]

في محل الجر على النعت، أو البدل، أو البيان، والنصب والرفع على القطع المشعر بالمدح. وافتتح بالإنفاق؛ لأنه أشق وأدخل في الإخلاص، وأهم في ذلك الوقت لقهر الأعداء، ومواساة الفقراء في السراء والضراء، في السرور والاعتماد، والرجاء والبلاء، واليسر والعسر [والغنى]⁴ والفقر، والرخص والغلاء، والعرس والمأتم، لا ييخلون بأن ينفقوا في كلتا الحالتين ما نذروا عليه. وعن بعض السلف: أنه تصدق ببصلة. وعن عائشة: أنها تصدقت بحبة عنب.⁵ أو في جميع الأحوال إذ الإنسان لا يخلو عنهما، أي: لا ييخلون في حال ما عن الإنفاق مما يجدون. قال عليه السلام: «السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار، والبخیل [بعيد من الله]⁶ بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار، ولجاهل سخي أحب إلى الله من العالم البخيل».⁷

¹ سورة الأعراف، 44/7.

² جزء من حديث طويل. مسند أحمد بن حنبل (15740)، (380/5-381). أن هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله! فأين الليل إذا جاء النهار؟".

³ ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل مكرراً.

⁴ ورد في الأصل: "الغناء".

⁵ أخرجه ابن سعد، الطبقات الكبرى، (355/8). عن طيبة بنت المعلل قالت: دخلت على عائشة فجاء سائل فأعطته حبة من عنب ثم نظرت إلينا فقالت: «إني أراكن تعجب من هذا إن في هذا مثاقيل ذر كثيرة».

⁶ سقط من الأصل.

⁷ سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، 40. باب ما جاء في السخاء.

﴿وَالكَاطِمِينَ الْغَيْظَ﴾ الْمُتَجَرِّعِينَ الْغَيْظَ، يقال: كَظَمَ الْبَعِيرُ جِرَّتَهُ إِذَا رَدَّهَا إِلَى جَوْفِهِ، ويجوز أن يكون من كَظَمْتُ الْقَرِيبَةَ: إِذَا شَدَّدْتُهَا عَلَى [مَلْتَهَا].¹ قال ابن الكمال: "والأول أبلغ."² والمصنف لم يفرق بينهما³. وقال قدس سره: "الممسكين عليه، الكافين عن إ مضائه مَعَ الْقَدْرَةِ عَلَيْهِ."⁴ وقال ابن الكمال: "لم يُصَبَّ فِي اعتباره القيد الأخير؛ لأنه غير لازم في كَظَمَ الْغَيْظَ، على ما يفهم من قوله عليه السلام: «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنْفَاقِهِ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ أَمْنًا وَإِيمَانًا»⁵.⁶ وأنت خبير: بأنه لم يذكر القيد الأخير "المرفص" في كَظَمَ الْغَيْظَ؛ بل لكونه معتدًا به شرعًا، كما في الحديث فإن كَظَمَ الْغَيْظَ بَلَاقِدْرَةَ الْإِنْفَاقَ لَا يُعْتَدُ بِهِ؛ لكون عدم الإنفاذ للعجز لا لطلب المثوبة.

والكظيم المكظوم: الْمُتَمَلِّئُ حَزَنًا الْمَمْسُكُ عَلَيْهِ، وَالْكِظَامَةُ: الْقَنَاةُ الْمَمْتَلِئَةُ مَاءً، وَاحِدٌ يَكْظُمُهُ، أَي: مَجْرَى [النفس]،⁷ وَكَظَمَ غَيْظَهُ، أَي: أَجَابَهُ بِالسَّكْتِ فَأَفْحَمَهُ. وَالْغَيْظُ: تَوَقُّدُ حَرَارَةِ الْقَلْبِ مِنَ الْغَضَبِ. يقال: تَغَيَّظَتِ الْهَاجِرَةُ؛ إِذَا اشْتَدَّ حَمِيُّهَا. وعن عائشة رضي الله عنها: أَنَّ حَادِمًا لَهَا غَاطَهَا فَقَالَتْ: "لَلَّهِ دُرُّ التَّقْوَى، مَا تَرَكْتُ لِذِي غَيْظٍ شِفَاءً."⁸ جعلت الانتقام شفاءً للغَيْظَ؛ لأنه مرض، يعني: أَنَّ الْمُتَّقِيَ إِذَا كَظَمَ [غَيْظَهُ]⁹ لَا يَمْرُضُ قَلْبُهُ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّشْفِي.

قال القشيري: "أقوام يكظمون، علمًا بأن ذلك نصيب جرمهم بتسليط الله، وآخرون تحققًا بأنه تعالى يعلم ما يقاسون فيهبون عليهم التحمل، وآخرون فنوا عن أحكام البشرية فوجدوا صافي [الدرجات]¹⁰ في الذل، وآخرون علموا أن المُقَدَّرَ هُوَ اللَّهُ فَزَالَتْ خُصُومَاتُهُمْ مَعَ غَيْرِ اللَّهِ فَانْقَادُوا حُكْمَهُ فَأَكْرَمَهُمْ بِرَدِّ الرِّضَاءِ."¹¹

¹ ورد في الأصل: "مائها"، فيه تصحيف.

² تفسير ابن كمال باشا، (384/2).

³ الزمخشري، الكشاف، (415/1).

⁴ البيضاوي، أنوار التنزيل، (38/2).

⁵ سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، 74. باب في كَظَمَ الْغَيْظَ؛ سنن أبي داود، كتاب الأدب، 3. باب من كَظَمَ غَيْظًا؛ سنن ابن ماجه، أبواب الزهد، 18. باب الحِلْمُ؛ مسند أحمد بن حنبل، 15722، (376/5). بلفظ: «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيَّرَهُ مِنْ أَيٍّْ الْخُورِ شَاءَ».

⁶ تفسير ابن كمال باشا، (384/2).

⁷ ورد في الأصل: "نفس".

⁸ الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص 252.

⁹ زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

¹⁰ ورد في الأصل: "الرجاء"، فيه تحريف.

¹¹ لطائف الإشارات، (278/1).

﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ التاركين عقوبة من استحق مؤاخذه به، وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ أُمَّتِي قَلِيلٌ إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ وَقَدْ كَانُوا كَثِيرًا فِي الْأُمَمِ الَّتِي مَضَتْ».¹ والاستثناء منقطع؛ وهو ظاهر أو متصل؛ لما في القلة من معنى العدم؛ كأنه قيل: إن هؤلاء في أمتي لا يوجدون إلا من عصم الله، فإنه يوجد في أمتي.

﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ يحتمل الجنس، فيدخل تحته هؤلاء [وغيرهم]²، والعهد فتكون الإشارة إليهم. فيكون إظهار "إلى" عليهم بالإحسان، ويبشرهم بكرامة محبة الله قبل الإحسان مجازاة، والإحسان بعد الإساءة كرم والعكس شؤم. حكى: "أن خادماً كان قائماً على رأس الحسين بن علي رضي الله عنهما وهو مع أضيافه فانحرفت قصعة كانت في يد الخادم [فسقط]³ منها شيء على الحسين، فنظر إليه مغضباً تأديباً لا تعظماً، فقرأ الخادم: ﴿وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظُ﴾ فنكس الحسين رأسه، فقال: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ فتبسم إليه، وقال: عفوت عنك وقال: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ فقال: أنت حر لوجه الله وقد زوجتك فلانة فتأتي وعلي ما يصلحكما."⁴

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135)﴾

[سورة آل عمران: 135]

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: 135] الفاحشة: البالغة في القبح كالزنا، يقال: للطويل المفرط إنه لفاحش للطول، وظلم النفس للذنب مطلقاً، | 200 ب | فيكون من عطف العام على الخاص. أو الفاحشة الكبيرة وظلم النفس الصغيرة، أو الفاحشة الزنا وظلم النفس ما دونه من القُبلة واللَّمْسَة ونحوهما، أو الفاحشة ما يتعدى إلى الغير وظلم النفس ما ليس كذلك، أو الفاحشة الأفعال وظلم النفس الأقوال، أو الفاحشة الأفعال والأقوال وظلم النفس العقد والإضمار، أو الفاحشة الفعلة الواحدة القبيحة وظلم النفس الإكثار من الذنوب، أو الفاحشة الفعلة القبيحة يفعلها الرجل غير عامد وظلم النفس أن يتعمدهما. أو هما واحد، و"أو" بمعنى: الواو، أي: فعلوا الأفعال ففاحشة كل واحد وظلمه على حسب حاله ومقامه، وليس الجرم على البساط كالذنب على الباب، وخطور المخالفات ينال الأكابر كفعلها من الأصاغر.

¹مسند الديلمي (8120)، (259/5).

²زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

³وردت في الأصل مكررة.

⁴لم أجده فيما بين يدي من المصادر.

﴿ذَكِّرُوا اللَّهَ﴾ تذكروا وعيده فخشوا، أو عقابه فخافوا، أو حكمه فاعتبروا، أو حقه العظيم وهو أن يطاع ولا يعصى فخضعوا، أو جماله فاستحيوا، أو جلاله فهاؤوا. وعلى التقادير: يكون من باب حذف المضاف. وقيل: المراد بهذا الذكر ذكر الله بالثناء والتعظيم والإجلال؛ لأن من أراد أن يسأل الله تعالى مسألة، فالواجب عليه أن يقدم عليها وسيلة من الثناء على الله تعالى.¹ لكن ترتيب ما بعده على ذلك بالفاء يريد الوجوه المذكورة؛ لأن الترتيب والتسبب ظاهر على تلك الوجوه بخلاف هذا الوجه.

﴿فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ لما أثر فيهم الذكر الشارح للصدور على الوجه المذكور بالندم والتوبة، بأن يندموا على ما مضى مع ترك مثله في المستقبل، فإن مجرد الاستغفار باللسان، لا أثر له في إزالة الذنب، وإنما هو حظ اللسان من الاستغفار. ومن ذلك قال ركن الإسلام في "شرعة الإسلام": "وتقدم التوبة على الاستغفار، وذلك لكون التوبة هي الرجوع عما كان مذموماً في الشرع إلى ما هو محمود فيه، مقدماً في نفسه على الاستغفار؛ لكونه عبارة عن طلب المغفرة بعد رؤية قبح الذنب والإعراض عنه، ولأن الاستغفار بعد التوبة أقرب إلى القبول بعد الاستغفار قبلها."²

وقد قال الربيع بن خثيم:³ "لا يقولن أحدكم أستغفر الله بغير الندم والثناء عليه؛ لأنه يكون ذنباً وكذباً، ولكن ليقل: اللهم اغفر لي وثب عليّ."⁴ ولام ﴿لِذُنُوبِهِمْ﴾ بمعنى: لأجل ذنوبهم، وأما الصلة لهذا الفعل فإنه يقال: غفر الله لفلان ذنبه فيوصل اللام بالمغفرة لا بالذنب؛ لأن المغفرة هي الستر، وتعدي اللام في الذنب على معنى أنه فعل ذلك له.

وأخرج الواحدي مسنداً عن النبي عليه السلام: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِذَلِكَ الذَّنْبِ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ»، وقرأ هاتين الآيتين: ﴿ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾⁵، ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِسَةً﴾ الآية⁶. وعنه عليه السلام: «سيد الاستغفار أن تقول: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أُبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأُبُوْءُ لَكَ بِذُنُوبِي فَأَعْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا

¹ الرازي، التفسير الكبير، (9/9).

² البروسوي، مفاتيح الجنان في شرح شرعة الإسلام لإمام زادة الحنفي، ص 194.

³ هو: أبو يزيد الربيع بن خثيم الثوري، تابعي كوفي، وأحد رواة الحديث النبوي، هو من كبار تلاميذ الصحابي عبد الله بن مسعود، حَدَّثَ عَنْهُ: الشَّعْبِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وغيرهم، توفي في الكوفة سنة: 65 هـ. انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، (147/5).

⁴ النووي، الأذكار، (404/1).

⁵ سورة النساء، 110/4.

⁶ التفسير البسيط، (495/1).

أَنْتَ». قال عليه السلام: «وَمَنْ قَالَهَا مُوقِنًا بِهَا مِنَ النَّهَارِ، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مُوقِنًا بِهَا مِنَ اللَّيْلِ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ».¹

﴿وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [سورة آل عمران: 135] ساق المصنف² كلامه أولاً في بيان ما يقتضي التركيب من الخواص بدلالة عبارته من جهة المؤلى:

أحدها: دلالة الجلالة بحسب ما يقتضيه المقام من معنى الغفران الواسع، وإيراد التركيب على صيغة الإنشاء دون الإخبار، بأن لم يقل: "وما يغفر الذنوب إلا الله" تقريراً لذلك المعنى، كأنه قيل: هل تعرفون أحداً يقدر على عفو الذنوب كلها، غير من وسعت رحمته كل شيء؟

وثانيها: تقديمه عن مكانه، فإنه اعتراض بين المبتدأ والخبر، ثم بين المعطوف والمعطوف عليه، أي: فاستغفروا ولم يصروا، للدلالة على شدة الاهتمام به والتنبيه على أنه كما وجد الاستغفار لم يتخلّف عنه الغفران، وهو المراد بقوله: "وقرب المغفرة". وثالثها: الإتيان بالجمع المحلّي | 201 | بلام التعريف إعلماً بأن التائب إذا تقدّم بالاستغفار يتلقّى بغفران ذنوبه كلّها فيصير كمن لا ذنب له. ورابعها: دلالة الحصر بالنفي والإثبات على أنه لا مفرّج للمذنبين إلا فضله وكرمه، وذلك أنّ من وسعت رحمته كلّ شيء لا يشاركه أحد في نشرها كرمًا. وخامسها: إسناد غفران الذنوب إلى نفسه وإثباته لذاته المقدّسة بعد وجود الاستغفار، وتنصّل عبده يدل على تحقق ذلك قطعاً إما بحسب الوعد عندنا، أو العدل عند المعتزلة.

وثانيًا: في بيان ما يقتضي التركيب بدلالة إشارته من جهة العبد: أحدها: في إبداء سعة الرحمة واستعجال المغفرة بشارّة عظيمة وتطبيباً للنفوس. وثانيها: أن العبد إذا نظر إلى هذه العناية الشديدة والاهتمام العظيم في شأن التوبة يتحرّك نشاطه ويهتزّ عطفه فلا يتقاعد عنها، ومن ثمّ لم تمكث توبة الوحشي رضي الله عنه³ عند سماع ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾⁴، وإليه الإشارة بقوله: "وبعثت عليها".

وثالثها: أن في ضمن معنى الاستغراق قلّع الإيأس والقنوط، ولهذا علل سبحانه وتعالى النهي عن الإقنات في قوله تعالى: ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾⁵. ورابعها: أُطلقت الذنوب وعُملت بعد ذكر الفاحشة وظلم النفس، وترك مقتضى الظاهر ليُدلّ به على عدم المبالاة في الغفران فإن الذنوب وإن جلّت فعفوه أعظم.

¹ صحيح البخاري، كتاب الدعوات، 2. باب أفضل الاستغفار.

² الرمخشري، الكشاف، (1/416).

³ انظر قصة وحشي وخبر توبته في: "المعجم الكبير"، للطبراني، (11/197)، برقم: (11480).

⁴ سورة الزمر، 53/39.

⁵ سورة الزمر، 53/39.

وخامسها: أن الاسم الجامع في تركيب قوله: ﴿وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ كما دلَّ على سعة العُفْوان بحسبِ المقام يدلُّ أيضاً مع شهادة أداة الحصرِ على أنه تعالى وحده معه مُصَحِّحاتُ المغفرة من كونه عزيزاً ليس أحدٌ فوقه ليردَّ عليه حكمه، وكونه حكيمًا يغفرُ لمن تقتضي حكمته عذابه على رأي المصنّف.¹

والله يُنظرُ قوله تعالى حكايةً عن المسيح عليه السلام: ﴿وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾²، أي: ﴿وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ﴾ القوي القادر على الثواب والعقاب، ﴿الْحَكِيمُ﴾ الذي لا يثيب ولا يعاقب إلا عن حكمة.³

ثم إن الاستفهام لكونه بمعنى: النفي، وقع بعده الاستثناء، وهو بدل من الضمير المستكن في ﴿يَغْفِرُ﴾، العائد إلى ﴿مَنْ﴾ الاستفهامية. وقد تقرر أنه يُختار البدل فيما بعد إلا، في كلام غير موجب، والمستثنى منه مذكور مثل ما فعلوه إلا قليل منهم.⁴ وفي الحديث القدسي: «يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ أَنَّكَ أَتَيْتَنِي بِغُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقَيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَأَتَيْنَكَ بِغُرَابِهَا مَغْفِرَةً».⁵ وفيه أيضاً قال الله تعالى: «يَا ابْنَ آدَمَ مَهْمَا عَبْدْتَنِي وَرَجَوْتَنِي، وَلَمْ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ».⁶

﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [سورة آل عمران: 135] ولم يقيموا على قبيح فعلهم غير مستغفرين. وهذا المجموع تفسير لقوله: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا﴾، ومنهم من توهم أن عدم الاستغفار قيد في عدم الإصرار. والمعنى: أنهم لم يكونوا مصرين غير مستغفرين، ويبنى عليه كلاماً لا طائل تحته. والدليل على التفسير المذكور قوله عليه السلام: «مَا أَصْرَّ مَنْ اسْتَعْفَرَ، وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً».⁷ وروي: «لَا كَبِيرَةَ مَعَ الاسْتِعْفَارِ وَلَا صَغِيرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ».⁸ وعن الحسن: إن إتيان العبد ذنباً عمداً إصرار، حتى يتوب. وعن السدي: إن الإصرار: السكوت وترك الاستغفار. والمراد من الإصرار الإكثار عرفاً عند الفقهاء.

¹ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (264/4-266).

² سورة المائدة: 118/5.

³ الرمخشري، الكشاف، (696/1).

⁴ ابن عادل، اللباب، (545/5).

⁵ سنن الترمذي، أبواب الدعوات 110.

⁶ سنن الترمذي، أبواب الدعوات 110؛ مسند أحمد بن حنبل، (21696)، (169/7).

⁷ سنن الترمذي، أبواب الدعوات 124؛ سنن أبي داود، أبواب فضائل القرآن، 359. باب في الاستغفار.

⁸ مسند الديلمي (7994)، (199/5).

﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ حال من فعل الإصرار، وحرف النفي مُنْصَبٌّ عليهما معًا. والمعنى: ليسوا ممن يُصِرُّون على الذنوب وهم عالمون بقبحها أو بالنهي عنها والوعيد عليها؛ لأنه قد [يُعْذَرُ]¹ من لا يعلم قُبْحُ القبيح.² وتحقيقه: أن الحال بعد الفعل المنفي، وكذا جميع القيود؛ قد يكون راجعًا إلى النفي قيدًا له، دون المنفي مثل: ما جئتُك لاشتغالي بأمورك، أو مشتغلًا بها، بمعنى: تركت المجيء لذلك، وقد يكون راجعًا إلى ما دخله النفي، مثل: ما جئتُك راكبًا، وما ضربته تأديبًا. فقوله: (حالٌ من فعل الإصرار)؛ إشارة إلى أن قوله: ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ليس قيدًا للنفي لعدم الفائدة؛ لأن ترك الإصرار مُوجِبٌ للأجر والجزاء؛ سواء كان مع العلم بالقبح أو مع الجهل به؛ بل مع الجهل أولى.

وإذا كان قيدًا للفعل المنفي فله معنيان: أحدهما: وهو الأكثر أن يكون النفي راجعًا إلى القيد | 201ب | فقط. وثبت أصل الفعل مثل: ما جئتُ راكبًا، بمعنى: جئت غير راكب، وقد ذكر في قوله تعالى: ﴿لَمْ يَخْرُوا عَلَيْهَا ضُمًّا وَعُمْيَانًا﴾³ أنه نفي للصمم والعمى، وإثبات للخُرُور. فإن النفي وارد على ذات مقيدة بالحال؛ يكون إثباتًا للذات، ونفيًا للحال، وهذا أيضًا ليس بمراد؛ إذ ليس المعنى على إثبات الإصرار، ونفي العلم.

وثانيهما: أن يقصد نفي الفعل والقيد معًا؛ بمعنى: انتفاء كل من الأمرين مثل: ما جئتُك راكبًا، بمعنى: لا مجيء ولا ركوب! وهذا أيضًا ليس بمناسب؛ إذ ليس المعنى على نفي العلم، أو بمعنى انتفاء الفعل من غير اعتبار لنفي القيد أو إثباته، وهذا هو المناسب في الآية؛ أي: لم يصروا عالمين بمعنى: أن عدم الإصرار متحقق ألْبَتَّة، وعلى هذا ينبغي أن يحمل قوله: "وحرف النفي مُنْصَبٌّ عليهما جميعًا"، والحاصل أن القيد في الكلام المنفي قد يكون لتقييد النفي، وقد يكون لنفي المقيد بمعنى: انتفاء كل من الفعل والقيد، أو القيد فقط، أو الفعل فقط.⁴

وقوله: (لأنه قد يعذر) إشارة إلى أنه إنما اعتبر في إيجاب جزاء المغفرة عدم الإصرار المقيد بالعلم؛ دون مطلق الإصرار؛ لأن الإصرار مع الجهل قد يعذر صاحبه ويغفر له.

¹ورد في الأصل: "يعذب"، فيه تصحيف.

²الزمخشري، الكشاف، (417/1).

³سورة الفرقان، 73/25.

⁴التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (430-431/2).

قال الحسين " **واحد** " قال عبد الله بن عمير: ¹ أي ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ أنه لا يغفر ذنوبهم إلا الله. وقال الحسين بن الفضل: ² ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ أن لهم ربًا يغفر الذنوب. قال النبي عليه السلام: «مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَيَأْخُذُ بِهَا، غُفِرَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْفِرْ». ³ وقيل: ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ أن الرجوع خير من الإصرار. وقيل: ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ أن الإصرار ضار لهم؛ لأنه يخرب عالم قلبهم ويهلك مملكة دينهم. وقيل: ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ أن الله لا يتعاطم العفو عن الذنوب وإن كثرت. وقيل: ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ أنهم إن استغفروا غفر لهم. وقيل: ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ المؤاخذة عليها أو عفو الله عنها.

قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

﴿(136)﴾

[سورة آل عمران: 136]

﴿أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ﴾ [سورة آل عمران: 136] على تقدير أن يكون قوله: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا﴾ مبتدأ تكون هذه الجملة خبرًا عنه، بأن يكون ﴿أُولَئِكَ﴾ ثانيًا، و﴿جَزَاؤُهُمْ﴾ مبتدأ ثالثًا، و﴿مَغْفِرَةٌ﴾ خبر الثالث، والثالث وخبره خبر الثاني، والثاني وخبره خبر الأول.

وتنكير ﴿جَنَّاتٍ﴾ للدلالة على أن ما لهم من الجنات ليس مثل ما للمتقين المنفقين الكاظمين العافين بل ما لهم أدون بالنسبة إلى ما للمتقين. وعلى تقدير أن يكون: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا﴾ معطوفًا على "المتقين" أو على ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ﴾ تكون هذه الجملة مستأنفة مبينة لما قبلها، ويكون قوله: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ معترضة بين المتعاطفين، فالتنكير للتعظيم. وقال المصنف: "وفي هذه الآيات بيان قاطع على أن الذين آمنوا على ثلاث طبقات: متقون، وتائبون، ومُصْرَبُونَ، وأن الجنة للمتقين منهم والتائبين دون المُصْرَبِينَ، ومن خالف في ذلك فقد كابر عقله، وعاند ربه." ⁴ أراد بذلك الذين صدقوا الله ورسوله، وإلا فالمُصْرَبُونَ عنده ليسوا بمؤمنين الإيمان الصحيح، ولا كافرين.

¹ هو: عبد الله بن عمير الكلبي العليمي، أبو وهب، شاعر أموي، أحد أصحاب الإمام الحسين بن علي. كان يعيش في الكوفة، فعندما علم بأن الناس يستعدون لحرب الإمام الحسين، عزم على الذهاب إلى كربلاء، وكان الثاني من أصحاب الإمام الحسين الذي قُتل في المعركة.

² هو: الحسين بن الفضل بن عمير البجلي، أبو علي، ولد سنة: 178 هـ، مفسر معمر في القرن الثالث الهجري، كان رأسًا في معاني القرآن. أصله من الكوفة، انتقل إلى نيسابور، وأنزله واليها عبد الله بن طاهر، في دار اشتراها له (سنة: 217 هـ)، فأقام فيها يُعَلِّم الناس 65 سنة، توفي سنة: 282 هـ. انظر: الزركلي، الأعلام، (251/2-252).

³ المستدرک للحاکم (7690)، (372/4)، باختلاف يسير.

⁴ الزمخشري، الكشاف، (417/1).

وأما (أن الجنة للمتقين والتائبين) فظاهر على عطف ﴿وَالَّذِينَ﴾ على "المتقين"، وأما على تقدير كونه مبتدأ فلا إخبار عنه بقوله: ﴿جَزَاؤُهُمْ مَّغْفَرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ﴾ فهو من جهة المعنى بمنزلة العطف، فلا يلزم كون الجنة أعدت للمتقين خاصة.

وأما (عدم كون الجنة للمُصِرِّين) فلتقييد المذنبين بعدم الإصرار، مع ما في اللام من معنى الاختصاص، إذا عطف ﴿وَالَّذِينَ﴾ على "المتقين"، لكن لا يخفى على من اتبع عقله، وأطاع ربه، أنه ليس في هذه الآيات سوى أن الجنة أعدت للمتقين والتائبين، أو للمتقين خاصة، والتائبون أجروهم مغفرة وجنة، إما مع سكوت عن حكم المُصِرِّين، أو دلالة ظنية على أنهم ليسوا كذلك، ولا نزاع في أن الجنة ليست معدة لهم ولا جزاءهم؛ لكن من أين البيان القاطع أنهم لا يدخلون الجنة البتة، وأنه لا يجوز في حقهم التفضل والإحسان، [وهل القطع]¹ بذلك إلا مكابرة العقل ومعاودة للرب! على أن الكلام وارد لترهيب أكلة الربا أولاً، وترغيبهم في الإقلاع عنه ثانياً، فالتقييد بعدم الإصرار ليلائم الغرض، | 202 | فينتفي شرط مفهوم المخالفة، وهو أن لا تظهر فائدة أخرى.²

وهنا الفائدة جلية، فإن قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (131) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾³ خطاب لأكلي الربا من المؤمنين رَدْعاً لهم عن الإصرار على ما يؤذيهم إلى درجات الهالكين من الكافرين، وتحريضاً على التوبة والمُسارعة إلى نيل درجات الفائزين من المتقين والتائبين، فإدراج المُصِرِّين في هذا المقام بعيد المرمى؛ لأنه إغراء وتشجيع على الذنب لا زَجْرٌ وترهيب، فكان أصل الكلام: يا أيُّها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وارغبوا في الجنة التي أعدت للمتقين. فبين بالآيات معنى المتقين للترهيب والترغيب، ومزيد تصوير مقامات الأولياء ليكون حثاً لهم في الانخراط في سلكهم، ولا بد من ذكر التائبين واستغفارهم وعدم إصرارهم ليكون لطفًا بهؤلاء، وجميع الفوائد التي ذكرها في قوله: ﴿وَمَن يَعْفُرْ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ تدخل في المعنى، فعلم أن دلالة مفهوم قوله: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا﴾ مهجور؛ لأن مقام التحريض والحث أخرج المُصِرِّين.⁴

﴿تَجْرِي مِنَ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنَعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ [سورة آل عمران: 136] صفة لـ ﴿جَنَّاتٍ﴾، و﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ حال من الضمير في ﴿جَزَاؤُهُمْ﴾؛ لأنه مفعول به في المعنى؛ لأن المعنى: يجزيهم الله جنات في حال خلودهم فيها، وهي حال مقدرة. ولما كان دخول الجنة يعفو الله ورحمته جعل ذكر المغفرة كالمقدمة لها. وقيل: المغفرة إشارة إلى العفو عن العذاب والجنات إلى إيصال الثواب.

¹ ورد في الأصل: "وعلى العطف"، أثبتتها من حاشية التفنازي.

² التفنازاني، حاشية التفنازاني على تفسير الكشاف، (431/2-432).

³ سورة آل عمران: 132، 131/3.

⁴ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (268/4).

روي: "أن رجلين أحدهما أنصاري والآخر ثقفِي، [آخِي]¹ رسول الله ﷺ بينهما، فخرَجَ الثَّقَفِيُّ فِي عَزَاةٍ وَاسْتَحْلَفَ الْأَنْصَارِيَّ عَلَى أَهْلِهِ [فَاشْتَرَى]² لَهُمُ اللَّحْمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ اللَّحْمَ دَخَلَ عَلَى أَثَرِهَا، فَدَخَلَتْ بَيْتَهَا فَتَبِعَهَا فَأَتَقَتْهُ بِيَدِهَا، فَقَبَّلَ يَدَهَا، ثُمَّ نَدِمَ وَانْصَرَفَ وَوَضَعَ الثَّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ وَخَرَجَ وَهَامَ عَلَى وَجْهِهِ"، وفي رواية: "أقبل ذات يوم وهي تفتل في بيتها ناشرة شعرها، فوقع في نفسه ودخل الدار من غير استئذان فانتهى إليها، وهم أن يمسها فوضعت كفها في وجهها، فقبل كفها ثم استحي وندم. فقالت: سُبْحَانَ اللَّهِ! حُنْتُ أَمَانَتَكَ، وَعَصَيْتَ رَبَّكَ، وَلَمْ تُصِبْ حَاجَتَكَ، فَخَرَجَ هَائِمًا فِي الْجِبَالِ. وأقبل رسول الله وأصحابه من الغزو وجعل الرجل يتلقاه أبوه وعمه ولم يرَ الثَّقَفِي أَخَاهُ، فَأَحْزَنَهُ ذَلِكَ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى أَهْلِهِ قَالَ: أَخْبِرُونِي مَا فَعَلَ أَخِي؟ فقالت: لَا أَكْثَرَ اللَّهُ فِي الْإِخْوَانِ مِثْلَهُ، وَأَخْبَرْتَهُ بِخَبْرِهِ فَمَضَى الثَّقَفِي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَلَمْ يَنْزِلْ وَخَرَجَ فِي طَلَبِهِ مِنَ الْجِبَالِ حَتَّى دَلَّ عَلَيْهِ، فَوَجَدَهُ سَاجِدًا يَبْكِي وَهُوَ يَقُولُ: رَبِّ ذَنْبِي ذَنْبِي! قَدْ حُنْتُ أَخِي، وَظَلَمْتُ نَفْسِي. فقال له: قم يا أخي وارجع إلى المدينة فلعل الله يجعل لك مخرجًا فقدم المدينة دخل على أبي بكر وسأله عن صنعه فقال: لعلها امرأة غاز؟ قال: نعم. قال: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغَارُ لِلْغَارِي فِي سَبِيلِهِ مَا لَا يَغَارُ لِلْحَالِ فِي بَيْتِهِ لَا تَوْبَةَ مِنْ عِنْدِهِ، وَدَخَلَ عَمْرُ فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَرد عليه عمر مثل ذلك، ثم خرج من عنده ودخل على علي رضي الله عنه فسأله عن ذلك، فرد عليه مثل ما ردا عليه، فخرج وهو يقول: يا ويلاه يا ويلاه لم أجِدْ عند أحد من أصحاب رسول الله فرجًا وأتى رسول الله فقام على الباب، ثم هتف يا رسول الله: المذنب المذنب. قال النبي عليه السلام لسلمان وهو عنده: أخرج فانظر من هو فخرج فسأل عن ذنبه فأخبره فرجع السلمان إلى النبي عليه السلام فأخبره فقال عليه السلام: ائذن له فأذن فدخل فسأله مثل ما سأل أصحابه ورد عليه رسول الله ﷺ مثل ما رد أصحابه فخرج وهو يقول يا ويلاه يا ويلاه لم أجِدْ عند رسول الله ﷺ فرجًا فخرج يصيح فجعل لا يمر على حجر ولا سهل إلا تجرد وتمرغ عليه حتى إذا كان ذات يوم عند العصر ينزل جبريل بتوبته وعذره بهذه الآية فدعا رسول الله ﷺ فقرأها عليه فحمد الله وأثنى عليه."³

وقيل: "نزلت في التَّامَّارِ، أَتَتْهُ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ تَبْتَاعُ مِنَ التَّمَرِ، فَضَرَبَ عَجْزَهَا، فقالت: والله ما حفظت غيبة أخيك، ولا نلت حاجتك | 202ب | فسقط في يده، ثم أتى أبا بكر كما حكى في الأولى إلى أن أتى النبي عليه السلام فقال له: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ يُغْضِبُ لِلْعَزَاةِ كَمَا يُغْضِبُ لِلْمُرْسَلِينَ»،⁴ فقام ثلاثة أيام صائمًا نزلت الآية في الرابع.⁵ وقيل: هي في الطائفتين

¹ورد في الأصل: "آخا".

²ورد في الأصل: "فاشتروا".

³الواحد، أسباب النزول، (82/1).

⁴ورد في الأصل كلمة زائدة: "للغزاة".

⁵مكي القيرواني، الهداية إلى بلوغ النهاية، (1131/2).

إذ همّا أن تفشلا فأمرتا بالاستغفار. وقيل: هي في الرمة الذين تركوا المركز وفي المنهزمين يوم أحد. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا﴾¹.

﴿وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ [سورة آل عمران: 136] قال المصنف: "ذكر الأجر بعد ذكر الجزاء؛ لأنهما في معنى [واحد]²، وإنما خالف بين اللفظين؛ لزيادة التنبيه على أن ذلك جزاء واجب على عمل وأجر مستحق عليه، لا كما يقول المبطلون.³" ونحن نقول: نعم؛ بمعنى: ترتبه على الفعل؛ بحيث لو أضيف إليه لم يستبعد في مجاري العقول والعادات؛ لا بمعنى الوجوب على الله تعالى كما يقول المبطلون! أما أولاً: لأنه لا دلالة للفظ عليه بشيء من الدلالة. وأما ثانياً: لأنه لا معنى للواجب إلا ما ندم تاركه. وأما ثالثاً: فلأن النعم السالفة لا يكافئها عبادة العمر فكيف يستحق شيئاً آخر.

وفيما أورد من الآثار دلالة بينة على أن دخول الجنة بمحض الجود والكرم؛ لا الوجوب. وأعجب من هذا أن الأحاديث المروية في الصحاح بشهادة العدول الثقات في باب الشفاعة ملغاة ومتمسك بآثار السلف في ذلك وله غرض من إيراد تلك الآثار وهو أن لا يكون الأجر إلا بالعمل، نعم هو كذلك بالنظر إلى جري العادة الإلهية والاعتبار إلى الأسباب يكون من أين نبت امتناع حصول ذلك بمحض رحمة الله تعالى أو شفاعة الشافعين، فإن الأمور مرتبة في هذا العالم على الأسباب لا تحصل بدونها بحسب الأكثر والأغلب، ومع ذلك ربما تحصل الأمور بلا توقف على تلك الأسباب بمحض العناية الإلهية والقدرة الربانية وكذلك حال ذلك العالم. نعم الاطمئنان على إمكان ذلك والتقاعد عن العمل مما لا ينبغي، ومن ذلك قال عليه السلام: «الْعَاقِلُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». ⁴ ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى أبيات أبي العتاهية⁵:

لَا تَأْمَنِ الْمَوْتَ لَا فِي لَحْظٍ وَلَا نَفْسٍ *** وَإِنْ تَتَرَسَّتَ بِالْخُجَابِ وَالْحَرَسِ

وَأَعْلَمَ بِأَنَّ سَهَامَ الْمَوْتِ نَافِذَةٌ *** لِكُلِّ مُدَرِّعٍ مِنَّا وَمُتَرَسِّ

مَا بَالُ دِينِكَ تَرْضَى أَنْ تُدَيِّسَهُ *** وَتَوْبُ دُنْيَاكَ مَعْسُورٌ مِنَ الدَّنَسِ

¹ سورة آل عمران، 155/3.

² سقط من الأصل.

³ الزمخشري، الكشاف، (417/1).

⁴ سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ﷺ 25؛ ابن ماجه: كتاب الزهد، 31. باب ذكر الموت والاستعداد له؛ مسند أحمد بن حنبل، 17253، (835/5).

⁵ هذه الأبيات من البحر البسيط، وقد وردت عند: الأصبهاني، الأغاني، (112/4)، وقيل: إن هذه الأبيات ل: علي رضي الله عنه، في "ديوانه"، ص35.

تَرْجُو النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْأَلْكَ مَسَالِكَهَا *** إِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبَسِ

وقال قدس سره: "وَكَفَاكَ فَارِقًا بَيْنَ الْقَبِيلَيْنِ، يعني: المتقين والتائبين، أنه فَصَّلَ آيَتَهُمْ بِأَنْ يَبْنَ أَتَهُمْ مُحْسِنُونَ مُسْتَوْجِبُونَ لمحبة الله، وذلك لِأَتَهُمْ حَافِظُوا عَلَى خَوْفِ اللَّهِ وَتَحَطُّوا إِلَى التَّخَصُّصِ بِمَكَارِمِهِ، وَفَصَّلَ آيَةً هَؤُلَاءِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَتَدَارِكَ لِنَقْصِيرِهِ كَالْعَامِلِ لِتَحْصِيلِ بَعْضِ مَا فَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ، وَكَمْ يَبْنَ الْمُحْسِنِ وَالْمَتَدَارِكِ وَالْمَحْبُوبِ وَالْأَجِيرِ، وَلَعَلَّ تَبْدِيلَ لَفْظِ الْجَزَاءِ بِالْأَجْرِ لِهَذِهِ النُّكْتَةِ".¹ وَلَا يَخْفَى حَقِيقَتُهُ إِذْ لَا يَجْرِي مَا قَالَهُ عَلَى عَطْفِ "وَالَّذِينَ" عَلَى "الْمُتَّقِينَ" أَوْ عَلَى "الَّذِينَ يَنْفَقُونَ".

وفيه وجوه من المحسنات: أحدها: أنها كالتذييل للكلام السابق فيفيد مزيد تأكيد للاستلذاذ بذكر الوعد. وثانيها: بإقامة الأجر موضع ضمير الخبر، إيجاب إنجاز هذا الوعد، وتصوير صورة العمل في العمالة تنشيطاً للعامل. وثالثها: في تعميم ﴿الْعَامِلِينَ﴾ وإقامته مقام الضمير للدلالة على حصول المطلوب للمذكورين بطريق برهاني.² والمخصوص بالمدح محذوف، تقديره: ونعم أجر العاملين ذلك، يعني: المغفرة والجنات.

قال تعالى: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ (137) هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (138)﴾

[سورة آل عمران: 137، 138]

قد مضت من قبلكم وقائع سننها الله، أي: وضعها طريقة مسلوكة على وفق الحكمة مع الأمم المكذبة بالهلاك والاستتصال، لقوله | 203 | تعالى: ﴿وَقُتِّلُوا تَفْتِيلًا (61) سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾.³ وأصل السنة: الطريقة المثبتة، واشتقاقه: من سنَّ الماء، يسنه، إذا والى صَبَّه.

وقيل: سنن الله تعالى في الكافرين والمؤمنين، فإن الدنيا [لم]⁴ تثبت لهم، ولكن للمؤمن الثناء في الدنيا والثواب في العُقبى، وللكافرين اللعن في الدنيا والعقاب في العقبى. وقيل: معاملات الله في الفريقين فإن الكافرين وإن نالوا من المؤمنين بعض النيل امتحاناً لكن العاقبة للمتقين. وقيل: أمم، لقوله:⁵

مَا عَايَنَ النَّاسُ مِنْ فَضْلٍ كَفَضْلِكُمْ *** وَلَا رَأَوْا مِثْلَكُمْ فِي سَالِفِ السُّنَنِ

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (39/2).

² السيوطي، حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي، (61/3-62).

³ سورة الأحزاب: 62، 61/33.

⁴ ورد في الأصل: "ما".

⁵ البيت من البحر البسيط. لم أجد قائله فيما بين يدي من المصادر. ذكره: أبو حيان، البحر المحيط، (344/3).

ورد: بأنه يجوز أن يكون من حذف المضاف، أي: أهل السنن، والفاء للشرط إن سلكتم فسيروا. ﴿كَيْفَ كَانَ﴾ خبر قُدّم على المبتدأ، وهو: ﴿عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾، ويجب هذا التقديم لتضمن الخبر معنى الاستفهام. والجملة في محل نصب بعد إسقاط الخافض، أي: انظروا في كذا. وليس المقصود السير لا محالة؛ بل تعرف أحوالهم، فإن حصلت المعرفة بدونها حصل المقصود.

ولذلك قيل: "معناه: تفكروا في القرآن ليخبركم عما كان فيصير كأنكم سرتهم واطلعتهم على ذلك بالعيان. ولعل اختيار لفظ ﴿سَيَرُوا﴾ للإشارة إلى ما ورد: ليس الخبر كالمعاينة. وإن كانت ﴿قَدْ حَلَّتْ﴾ غير معترضة عن الإشارة والمشار إليه، بل لبعث المكذبين على التوبة والتصديق بعد تلخيص أمر المتقين التائبين، أو للترهيب عن حال السنن بعد الترغيب في حال المحسنين. يكون هذا إما إشارة إلى ﴿قَدْ حَلَّتْ﴾ فإنه تعالى قد بين به للمكذبين وفائعه التي سنّها سلف من المكذبين على أن يكون الناس المكذبين المخاطبين بـ ﴿قَدْ حَلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ على الالتفات وإن جاز عموم الخطاب. وأما على مفهوم ﴿فَانْظُرُوا﴾، وهو حثهم على النظر في سوء عاقبة المكذبين، فإنه بيان للحاضرين سوء عاقبتهم للمشاركة في التكذيب ومع كونه بياناً لهم فهو ﴿وَهْدَىٰ وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ والبيان: الدلالة على الحق، وأي معنى كان بإزالة الشبهة، والهدى: الإرشاد إلى الصراط المستقيم ليسلك فيه. والموعظة: الزجر عما لا ينبغي.¹ وتخصيص الآخرين بالمتقين؛ لأنهم المهتدون والمتعظون. والمراد: زيادة الهدى وثباته؛ لأنهم مهتدون وإن كانت معترضة للبعث على الإيمان والتوبة يكون إشارة إلى ما يحصى من أمور المتقين والتائبين.

وقال بعض الأفاضل: "المخاطبون بقوله: ﴿قَدْ حَلَّتْ﴾ هم السالِفون بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا﴾²، فإنه تعالى بعد تحذيرهم عن النار المُعدّة للكفار، وأمرهم بالمسارعة إلى نيل درجات الأخيار، بين لهم سوء عاقبة مكذبي النبين في ترهيبهم وترغيبهم؛ لأنهم ما بُعثوا إلاّ لهم، فقوله: ﴿هَذَا بَيَانٌ﴾ إشارة إلى ما لَحَصَ للمخاطبين من الترهيب والترغيب والحث على النظر. وقوله: ﴿قَدْ حَلَّتْ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا تَهِنُوا﴾ كالتخلّص من قصة آكلي الربا التي استطردت لذكر المحاربة إلى ما أجري له الكلام من مُجَاهدة الكفار، وهذا [أولى]³ من جعلها معترضة؛ لأنها توجب أن تجعل الآيات كلّها موافقةً لها، لأن المعترضة مؤكّدة للمعترض فيه بأن يقال: إنّ تلك الآيات دلّت على الترهيب والترغيب، وهذه الآية دلّت على الترهيب، ومعنى الترهيب راجعٌ إلى الترغيب بحسب التضادّ، كما أن بعض الآيات الواردة في سورة الرّحمن للوعيد تُعدّ من الآلاء بحسب الزجر عن المعاصي، وذلك تعسف.⁴

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (174/3-175).

² سورة آل عمران، 130/3.

³ وردت في الأصل مكررة.

⁴ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (271/4).

قال تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (139)﴾

[سورة آل عمران: 139]

تسلية لهم عما أصابهم يوم أحد، فيتعلق بما سبق من قصة أحد من جهة المعنى، وأما بحسب اللفظ فالظاهر أنه عطف على: ﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا﴾ وتوسيط حديث الربا وما بعده، قيل استطراد، ولعل وجه الاستطراد به: أن المشركين إنما أنفقوا على تلك العساكر أموالاً جمعوها بسبب الربا، لعل ذلك يكون داعياً للمسلمين على الإقدام على الربا حتى يجمعوا المال وينفقوا على | 203 ب | العساكر فيتمكنوا من الانتقام منهم، فلا جرم نهاهم الله تعالى عن ذلك.

وقيل: "إشارة إلى أن هذا نوع آخر من عداوة الدين، ومحاربة المسلمين، كما قال: ﴿فَأَذِّنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ﴾¹ فيصير الكل على سنن واحد. وقيل: لما شرح عظيم نعمته على المؤمنين فيما يتعلق بإرشادهم إلى الأصلح لهم في أمر الدين وفي أمر الجهاد، أتبع ذلك بما يدخل في الأمر والنهي، في الترغيب والتحذير، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا﴾²، فعلى هذا تكون الآية ابتداء كلام لا تعلق لها بما قبلها.³

والوهن: الضعف، والإيهان والتوهين: الإضعاف، قال الله تعالى: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾⁴، وقال: ﴿مُوْهُنٌ كَيْدِ الْكَافِرِينَ﴾⁵، والمعنى: لا تضعفوا عن الجهاد بما أصابكم، ولا تحزنوا على مَنْ قُتِلَ منكم.

﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ وحالكم أنكم أعلى منهم وأغلب؛ لأنكم أصبتم منهم يوم بدر أكثر مما أصابوا منكم يوم أحد، وكان قد قتل يوم أحد من الأنصار سبعين رجلاً من المهاجرين خمسة رجال، منهم: حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير، وقد قتل يوم بدر من المشركين سبعون وأسر سبعون. أو وحالكم أنكم أعلى منهم شأنًا فإنكم على الحق وقاتلكم لله وقاتلكم في الجنة، وإنهم على الباطل، وقاتلهم للشيطان، وقتلهم في النار. أو ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ في العاقبة فيكون بشارة لهم بالنصرة والغلبة.⁶ وهذا هو المناسب لما يدل عليه ما قبله من انكسار قلوب المؤمنين بسبب ما أصابهم في ذلك اليوم من الوهن والحزن.

¹ سورة البقرة، 279/2.

² سورة آل عمران، 130/3.

³ الرازي، التفسير الكبير، (3/9).

⁴ سورة لقمان، 14/31.

⁵ سورة الأنفال، 18/8.

⁶ الزمخشري، الكشاف، (418/1).

قال ابن عباس: "انهزم الأصحاب في الشعب، فأقبل خالد بن الوليد يحيل المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل، فقال النبي عليه السلام: «اللهم لا تُعلّ علينا، اللهم لا قوة لنا إلا بك»، وثاب نفرٌ من المسلمين، رماة، فصعدوا الجبل ورموا المشركين، حتى هزموهم، فذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾¹."

﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ متعلق بالنهي من جهة المعنى، وأما بحسب اللفظ فجزاؤه ما يدل عليه النهي، ثم إنه قيد لطلب الترك، أو للترك نفسه لا للفعل، وفيه: نوع تهيج وتنبيه على أن ما فيهم من قوة القلب ينافي الوهن. وقيل: معنى تعلقه بالنهي، أنه تميم له كالتعليل؛ لأن الخطاب مع الأصحاب، فلا يجري على ظاهر الشرط.

قال المصنف في قوله تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ [تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ]﴾² إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي³: "﴿إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ﴾ متعلق بـ ﴿لَا تَتَّخِذُوا﴾ أي: لا تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي، لأجل أنكم أوليائي، إذ المجاهد من الصحابة لا يكون إلا ولياً، ثم قال: وقول النحويين في مثله: هو شرط جوابه محذوف، أو متعلق بالأعلون.⁴ والمعنى: إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مُصَدِّقِينَ بِمَا يَعِدُكُمُ اللَّهُ وَيُشْرِكُمْ بِهِ مِنَ الْعَلْبَةِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَأَنْتُمْ الْأَعْلُونَ. وقيل: أنتم الأعلون في الجنة إذا استشهدتم أو الأعلون في الدنيا والآخرة.

وقال القشيري: "إذا قُتِلْتُمْ بِاللَّهِ وَقُتِلْتُمْ بِاللَّهِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَخَافُوا مِنْ غَيْرِ اللَّهِ، فَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا فَإِنَّ النِّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَالْغَالِبُ هُوَ اللَّهُ، وَلَا شَيْءَ مِمَّا سِوَى اللَّهِ وَمَنْ سِوَى اللَّهِ".⁵

قال تعالى: ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ (140)

[سورة آل عمران: 140]

¹ الثعلبي، الكشف والبيان، (172/3).

² ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

³ سورة الممتحنة، 1/60.

⁴ الرمخشري، الكشف، (512/4).

⁵ لطائف الإشارات، (280/1).

﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ﴾ [آل عمران: 140] قرأ حمزة والكسائي وابن عياش عن عاصم: بضم القاف،¹ وهما لغتان بمعنى [واحد]،² كالضَّعْف والضُّعْف، فهما الجرح نفسه. أو المصدر، يقال: قَرِحَ الجرح يقرح قرحاً وقرحاً. وقيل: [بالضم الجراح، وبالفتح ألمها].⁴ وقيل: بالفتح المصدر، وبالضم الاسم. وقيل: بالفتح ما كان سلاماً، وبالضم ما كان بعد سلام. وأصل المادة: الدلالة على الخُلُوص، ومنه: الماء القَرَّاح، أي: لا كدورة فيه، ومنه: قريحة الرجل، الخالص طَبَّعَهُ.

والمعنى: إن أصابوا منكم يوم أحد فقد أصبتم منهم يوم بدر مثله، ثم إنهم لم يضعفوا ولم يجبنوا، فأنتم أولى | 204 | أن لا تضعفوا فإنكم وترجون من الله ما لا يرجون. وقيل: كلا المَسَّين يوم أحد؛ فإن المسلمين نالوا منهم قبل أن يخالفوا أمر الرسول ﷺ، فالمماثلة في مجرد الانهزام لا في كمية عدد القتلى، فانهزم المشركون يوم بدر كما انهزم المسلمون يوم أحد، وانهزم المشركون يوم أحد كما انهزم المسلمون فيه حين المخالفة.

وقال ابن الكمال: "قوله: ﴿مِثْلُهُ﴾ لا ينافي المعنى الأول؛ لقوله: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾⁵؛ لأن الإصابة تنتظم الأسر والمماثلة في مسّ الجرح، وما يترتب عليه من القتل فقط."⁶ ثم إن الشرط والجزاء على التقديرين في معنى الماضي دون الاستقبال، وذلك إما بتقدير "كان"، أي: إن كان يمسسكم فقد مسّ القوم، وإما على القول بأن "إن" قد يجيء بمجرد التعليق من غير نقل للماضي إلى المستقبل، ولا بد من حمل ﴿يَمْسَسْكُمْ﴾ على حكاية الحال لقصد الاستحضار.

وقد قتل يوم أحد نيف وعشرون من المشركين وصاحب لوائهم، والجراحات كثرت فيهم، وعقرت عامة خيلهم بالنبل. وقتل علي وجـرّ طلحة بن أبي طلحة وهو يحمل لواء قريش، وأخذ اللواء بعده عثمان بن طلحة فقتله حمزة، ثم أخذه أبو سعيد بن أبي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم فمات مكانه، وأخذ اللواء من بعده نافع بن طلحة فقتل، وقتل منهم رجال آخرون، وفرق الله شملهم وأنزل نصره.

¹ انظر: الداني، التيسير، ص 90.

² زيادة عن الأصل؛ لتنام المعنى.

³ ورد في الأصل: "جرح القرحة" زيادة.

⁴ (الْقَرْحُ) بِالْفَتْحِ الْجَرَّاحُ، وَ (الْقَرْحُ) بِالضَّمِّ أَلَمُ الْجَرَّاحِ. الرازي، مختار الصحاح، ص 250.

⁵ سورة آل عمران، 139/3.

⁶ تفسير ابن كمال باشا، (390/2).

قال الرُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ: فَرَأَيْتُ هُنْدًا وَصَوَاحِبَاتَهَا هَارِبَاتٍ قَدْ بَدَتْ خِلَافَهُنَّ وَأَسْوَقَهُنَّ رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ، وَقَدْ جَاءَ قَرِيشٌ وَمَعَ أَشْرَافُهُمْ نِسَاءَهُمْ وَعَلَى مِیْمَنَتِهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَلَى مِیْسَرَتِهِمْ عَكْرَمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ، وَعَلَى الْخَيْلِ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ وَكَانَتْ هِنْدُ امْرَأَةُ أَبِي سَفْيَانَ فِي صَوَاحِبَاتِهَا أَخَذْنَ الدَّفُوفَ حِينَ حَمَى الْحَرْبُ يَضْرِبْنَ بِهَا وَيَقْلُنَّ:¹

نَحْنُ بَنَاتُ طَارِقٍ *** نَمْشِي عَلَى النَّمَارِقِ² *** إِنْ تُقْبِلُوا تُعَانِقِ

أَوْ تُدْبِرُوا تُفَارِقِ *** فِرَاقٌ غَيْرَ وَاقِعٍ³

فلما نَظَرَتِ الرُّمَاءُ إِلَى الْقَوْمِ وَرَأَوُا أَنَّهُمْ قَدْ انْكَشَفُوا، أَقْبَلُوا يَرِيدُونَ النَّهْبَ وَالْغَنَائِمَ، وَخَلُّوا ظُهُورَ الْمُسْلِمِينَ لَخِيُولِ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ صَاحِبَ مِیْمَنَةِ الْكُفَّارِ لَمَّا رَأَى تَفَرُّقَ [الرَّمَاةِ]⁴ حَمَلَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهَزَمَهُمْ وَفَرَّقَ جَمْعَهُمْ، وَكَثُرَ الْقَتْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ ذَلِكَ. وَرَمَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَمِيئَةَ الْحَارِثِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجَرٍ فَكَسَرَ رُبَاعِيَّتَهُ وَشَجَّ وَجْهَهُ، وَأَقْبَلَ يَرِيدُ قَتْلَهُ، فَذَبَّ عَنْهُ مَصْعَبُ بْنُ عَمِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ صَاحِبُ الرَّايَةِ يَوْمَ بَدْرٍ وَيَوْمَ أُحُدٍ حَتَّى قَتَلَهُ ابْنُ قَمِيئَةَ، فَظَنَّ أَنَّهُ قَتَلَ الرَّسُولَ فَقَالَ: قَدْ قَتَلْتُ مُحَمَّدًا وَصَرَخَ صَارِخًا أَلَّا إِنْ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، وَكَانَ الصَّارِخُ الشَّيْطَانُ، فَفَشِيَ فِي النَّاسِ خَبَرُ قَتْلِهِ. فَلَمَّا قَتَلَ مَصْعَبُ صَاحِبَ اللِّوَاءِ مِنْ بَعْدِهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَكَانَتِ الرَّايَةُ تَسْمَى الْعُقَابَ، فَلَمَّا فَشِيَ خَبَرُ قَتْلِهِ أَنَّهُ الْمُسْلِمُونَ وَأَصَابَ مِنْهُمْ الْقَوْمَ بِحُكْمِ اللَّهِ وَحُكْمَتِهِ.

﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: 140] ﴿تِلْكَ﴾ إشارة إلى "منهم" مصرح بالأيام، و ﴿الْأَيَّامُ﴾ خبر لـ "تلك"، و ﴿نُدَاوِلُهَا﴾ جملة حالية، والعامل فيها معنى الإشارة، أي: أشير إليها حال كونها مداولة. أو ﴿الْأَيَّامُ﴾ بدل، أو عطف بيان، [أو نعتاً]⁵ لاسم الإشارة، والخبر جملة حالية ﴿نُدَاوِلُهَا﴾.⁶ والأول الوجه كما تقول: (هي الأيام تُبلي كل جديد) يجعل الضمير إشارة إلى الحاضر في الذهن، و "تُبلي كل جديد" في موضع الحال؛ لما في الضمير من معنى الإشارة، كقوله: "هي الجَرَّعَاءُ"⁷ جارية رباها، ولو جعل الضمير للقصة، أو مبهمًا يفسره الأيام لم يكن مما نحن فيه.

¹ البيت من بحر الرجز. الأصبهاني، الأغاني، (392/12).

² النَّمَارِقُ: الْوَسَائِدُ. الرازي، مختار الصحاح، ص135.

³ الْمُقَّةُ: الْمُحِبَّةُ، وَالْهَاءُ عَوْضٌ مِنَ الْوَاوِ. وقد ومقه يَمُقُّه بالكسر. فيهما، أي: أحبه، فهو وامق. الجوهري، الصحاح، (1568/4). "ومق".

⁴ ورد في الأصل: "رماة".

⁵ ورد في الأصل: "ونعت".

⁶ ابن عادل، اللباب، (555/5).

⁷ الجرعاء: الرَّمَلَةُ الْمُسْتَوِيَّةُ الَّتِي لَا تُنْبِتُ شَيْئًا. مختار الصحاح، ص56.

والمراد بالأيام: أوقات الظفر والغلبة، ﴿نُذَاوِلُهَا﴾ نُصِرْتُهَا بين الناس، نُذِيلُ تَارَةً لِهَوْلَاءٍ وتَارَةً لِهَوْلَاءٍ، كقوله:¹

فَيَوْمًا عَلَيْنَا وَيَوْمًا لَنَا *** وَيَوْمًا نُسَاءُ وَيَوْمًا نُسُرُ

أي: فترى يومًا علينا، والأحسن أن يقدر: فيومًا يكون الأمر علينا، أي: بالأضرار، ويومًا لنا أي: بالنفع ليكون "يومًا" ظرفًا ملائمًا لقوله: ويومًا نُسَاءُ من شيء؛ فلأن أصيب بحزن من: ساءه: أحزنه، "ويومًا نُسُر" من: سرّه: جعله مسرورًا. وقبله |195ب|:

فلا وأبي النَّاسُ لا يَعْلَمُونَ *** فلا الخيرُ خيرٌ ولا الشرُّ شرٌّ

وفي أمثالهم: "الحَرْبُ سَجَالٌ".² قيل: جمع سَجَل، وقيل: مصدر سَاجَلَة: فاخره في أن تصنع مثل صنيعه من جَزِي وسَقِي. وفي حديث أبي سفيان بن أبي كُبَيْشَةَ، هو رجل كان يعبد الشَّعْرَى العَبُورَ،³ وكان ذلك منكرًا عندهم فتنبه رسول الله به بمخالفته دينهم وكان هذا الرجل يخالف قريبًا في عبادة الأوثان. وفيه: الأيام دول، جمع دولة، وهي: ما يُتَدَاوَل، والمُدَاوَلَة مثل المُعَاوَدَة، قال:⁴

يَرُدُّ الْمِيَاءَ فَلَا يَزَالُ مُدَاوِلًا *** فِي النَّاسِ بَيْنَ تَمَثُّلٍ وَسَمَاعٍ

يصف شعره بالشهرة، والمعنى: يصل إلى القبائل النازلين بالمياه، والمارين عليها، ومُدَاوِلًا على لفظ اسم المفعول،

وقبله:

فَلَأُهْدِيَنَّ مَعَ الرِّيحِ قَصِيدَةً *** مَنِّي مُحَبَّرَةٌ⁵ إِلَى الْقَعَقَاعِ

ومعناه: تشديد المحنة على هؤلاء مرة، وتسهيلًا على أولئك، وعلى عكسه إذ لو اظفر المؤمنين أبدًا لسقط الاختبار، وليس المعنى التسوية بين الفريقين في النصر، فينصر هؤلاء مرة وهؤلاء مرة، ولو كان كذلك لكان يختص هؤلاء مرة وهؤلاء مرة. وقيل: يدلل المؤمنين إذا أطاعوه على الكافرين، ويدل الكفار على المؤمنين إذا عصوه، فأخبر أنه ينتقم من الفريقين غير أن انتقامه من أوليائه تأديب لهم، لئلا يعود إلى مخالفة أمره وانتقامه من الكفار سخط بإشراكهم. وقيل: المداولة بما في الدنيا

¹ البيت من البحر الخفيف وهو ل: النَّمِرُ بن تَوَلَّبٍ، وهو من أبيات سيبويه، الكتاب، (86/1)، والنويري، نهاية الأرب، (67/3).

² انظر: النيسابوري، مجمع الأمثال، (380/1).

³ هو الكوكب الذي يطلع بعد الجوزاء، وطلوعه في شدة الحر، وهما الشعريان، الشعري العبور التي في الجوزاء، أو الشعري الغميصاء التي في الدراع. التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (436/2).

⁴ البيت من البحر الكامل وهو ل: المُسَيَّب بن عَلس. انظر: المفضل الضبي، المفضليات، ص 60.

⁵ الحَبْرَةُ فِي اللُّغَةِ: كُلُّ نَعْمَةٍ حَسَنَةٍ مُحَسَّنَةٍ، فالمحبرة: المحسنة. ابن منظور، لسان العرب، (158/4).

من السلامة والعافية والرجاء والسرور وضد ذلك فأحوال الدنيا ليست على الدوام. ويستوي في ذلك الأولياء والأعداء والحكم فيه "الزجاج" الناس إلى الطاعة وتعريفهم حقارة الدنيا لتقل رغبتهم في الدنيا وتكثر عزيمتهم للآخرة.

فإن قيل: قال تعالى: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾¹، وقال تعالى: ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ﴾²، فإن نصرتم دينه فلم ينصركم فقد أخلف، وإن نصركم وغلبكم عدوكم مع نصره فقد كذب. قلنا: يحتمل النصر بالحجج، والنصر في العقبي، والنصر شرط عدم العصيان. ومن ذلك قال عليه السلام: «لَنْ يُغْلَبَ أَتْنِي عَشْرَ أَلْفًا مِنْ قَلَّةٍ إِذَا كَانَتْ كَلِمَتُهُمْ وَاحِدَةً وَالتُّصْرَةُ فِي الْعَاقِبَةِ»³. وفيه: إبطال القول بالأصلح؛ لأن الغلبة للمسلمين كان ذلك الناصر الحجة، وأظهر للدعوة، وأدعى إلى الإجابة، وفيها كل صلاح، ومع ذلك لم يفعل لما فيه بطلان الامتحان ورفع غلبة الشك والاطمئنان.

﴿وَلْيَعْلَمْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: 140] المعلن محذوف، أي: ليعلم الله الذين آمنوا فعلنا ذلك، أي: المداولة. أو العلة محذوفة، وهذا عطف عليه، وفعلنا ذلك ليكون كيت وكيت وليعلم الله. وتأخير المعلن في الوجه الأول: ليعيد ضرباً من الاختصاص، أي: ما فعلت تلك المداولة إلا لجعل ذلك. وحذف العلة في الثاني: للإيذان بأن العلة فيه غير واحدة، وأن ما يصيب المؤمن فيه من المصالح ما لا يعلم، والمراد الإيذان من أول الأمر، وإلا فبعد ذكر المعطوفات يُعلم ذلك، وإن لم يحذف المعطوف عليه، ولما دل ظاهرها على أن يكون علمه معللاً بما يتوقف علمه عليه، حتى احتج هشام⁴ بها على أنه لا يعلم حدوث الحوادث إلا عند وقوعها.

والاتفاق على أن علمه تعالى أزلي لا يتصف بالحدوث والتعلل بشيء، ولو سلم فالعلم بالمؤمن والكافر حاصل قبل ذلك الفعل! أجاب عنه المصنف: أولاً: بأنه من باب التمثيل للنبي على تشبيه الحال بالحال، بمعنى: فعلنا ذلك فعل من يريد أن يعلم من الثابت على الإيمان من غيره.

وقوله: (وليتميز الثابتون على الإيمان من الذين على حرف)⁵، "بيان لحاصل المعنى لا إشارة إلى أن العلم مجاز عن التمييز؛ بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب؛ على ما ذكر في سورة البقرة؛ ليكون منافياً؛ لكونه من باب التمثيل، فغاية

¹ سورة محمد، 7/47.

² سورة آل عمران، 160/3.

³ مسند أحمد بن حنبل (2718)، (766/1)، باختلاف يسير؛ والديلمي، الفردوس بمأثور الخطاب، (177/2).

⁴ هو: هشام بن الحكم الشيباني بالولاء، الكوفي، أبو محمد: متكلم مناظر، كان شيخ الإمامية في وقته. ولد بالكوفة، ونشأ بواسط، وسكن بغداد. وانقطع إلى يحيى ابن خالد البرمكي، فكان القيم بمجالس كلامه ونظرو. وصنف كتباً، منها: "الإمامة" و "القدر" و "الشيخ والگلام" و "الدلالات على حدوث الأشياء" و "الرد على المعتزلة في طلحة والوزير" و "الرد على الزنادقة" وغيرها. توفي في الكوفة سنة: 190 هـ. الزركلي، الأعلام، (84-85).

⁵ الزمخشري، الكشاف، (419/1).

الأمر أن يقال: معناه: فعلنا ذلك فعل من يريد أن يتميز الثابت عنده من غير الثابت؛ لكن يرد عليه: أن هذا زيادة تجوز لا حاجة إليه، إذ يكفي أن يقال: فعل من يريد أن يحصل له حقيقة العلم.¹ والذي يتخايل من أول كلامه قدس سره: أن يكون من باب المجاز المذكور، ومن آخر كلامه أن يكون بأن لا تضعفوا | 196|².

أن يكون من إثبات العلم لإثبات المعلوم على طريقة البرهان؛ لأن علمه بالشيء من لوازم تحققه فجعل كناية عنه، كما أن نفي العلم يكون كناية عن نفي المعلوم. وثانيًا: بأن المراد علم لا يحصل إلا بالفعل، وهو أن يعلمهم موجودًا منهم الثبات، ولا يلزم منه التغير في علم الله تعالى، وكون ذاته محلاً للحوادث؛ لأن الحدوث إنما هو في تعلق العلم بأن صفات الباري منها من إضافات لا وجود فيها في الأعيان كتعلق العلم والقدرة والإرادة، فإن هذه التعلقات إضافات محضة لا وجود لها في الأعيان، وهي متبدلة ومتغيرة وتغيرها لا يستلزم تغير العلم والقدرة والإرادة، وهذا هو العلم الذي يتعلق به الجزاء. وقيل: فيه تقديم مضاف، أي: ليعلم أولياء الله، ونسب علمهم إلى نفسه تفخيماً لشأنهم.

﴿وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ﴾ وليكرم ناسًا منكم [بالشهادة]³ يريد شهداء أحد، أو يتخذ منكم شهودًا معدلين لما صودف منهم من الثبات والصبر على الشدائد.⁴ ﴿مِنْكُمْ شُهَدَاءَ﴾⁵ متعلق بالاتخاذ، أو بمحذوف على أنه حالًا من ﴿شُهَدَاءَ﴾؛ لأنه -في الأصل- صفة له، أي: ويتخذ شهداء كائنين منكم، فإن صلاحية الشهادة حالة عظيمة لا تنسب له ما لم يكن مهذبًا من الرذائل ومحلى بالفضائل. وقيل: المراد الشهادة على الأمم يوم القيامة.

﴿وَالظَّالِمِينَ﴾ مقابل لقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فيكون المعنى: والله لا يحب من ليس من هؤلاء الثابتين على الإيمان، ومن ليس منهم يتناول المنافقين والمجاهرين بالكفر، وهو اعتراض بين التعليقات للتسجيل على من هو ليس من هؤلاء الثابتين على الإيمان المجاهدين في سبيل الله الْمُؤْمِنِينَ من الذنوب بالظلم، والتنبيه على ظلمهم أوجب أن يغضهم الله، والتعريض بأنه يحبهم لأجل تلك الصفات. والإيماء إلى أنه تعالى لا ينصر الكافر على الحقيقة، وإنما يغلبهم أحيانًا استدراجًا لهم وابتلاء للمؤمنين.

¹ التفاتزاني، حاشية التفاتزاني على تفسير الكشاف، (437/2).

² البيضاوي، أنوار التنزيل، (40/2).

³ سقط من الأصل.

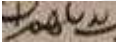
⁴ البيضاوي، أنوار التنزيل، (40/2).

⁵ ورد في الأصل: "وليكرم" زائدة.

روي: "أن امرأة تحمل قتيلين زوجها وأخاها [أو]¹ ابنها على بعير، فقيل لها: ما الخبر؟ قالت: خبر رسول الله سالم، واتخذ الله من المؤمنين شهداء، ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيْظِهِمْ﴾²، ثم ساقبت بعيرها، فنزلت.³"

قال تعالى: ﴿وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ (141)﴾

[سورة آل عمران: 141]

وليخلص الله المؤمنين بالشهادة ويصفهم من الذنوب بما نالهم إن كانت الدولة عليهم. يقال: محصت الشيء محصًا، أي: خلصته من العيب، ومحصته تمحيصًا للتكرير أو للتكثير. وقال الأزهري: محصت العقب من [الشحم]⁴، أي: نقيته منه لأفئله. ويراد: محصت الذهب بالنار، خلصته.⁵ ويمحو آثار الكافرين ويهلكهم إن كانت الدولة عليهم. والمحقق: [نقصان]⁶ الشيء حالًا بعد حال، تمحيقًا، وهو كالمحاق: الهلال. وقال الكلبي: ولیمحص المؤمنین بما ينالهم فيأخروهم ويمحو ذنوبهم، ويمحق الكافرين يستأصلهم ولا يأخروهم فيهلكهم ومعهم ذنوبهم. وقال يمان بن رباب: استدراجًا لهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.

قال قتادة: قتل من الصحابة يوم أحد سبعون رجلًا، ستة وستون من الأنصار، وأربعة من المهاجرين، ولما شج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسر ربابيته، احتمله طلحة بن عبيد الله، ودافع عنه أبو بكر وعلي رضي الله عنهما ونفر آخرون معهم، ثم إنه عليه السلام جعل ينادي ويقول: إلي عباد الله حتى التجأت إليه طائفة من أصحابه فلامهم على هزيمتهم، فقالوا: يا رسول الله فدينك بآبائنا وأمهاتنا، أتنا خبر قتلك فاستولى الرعب على قلوبنا فولينا مدبرين، فتوجه عليه السلام بمن معه من المسلمين نحو الجرحى والقتلى منهم فدفعوا عنهم الأعداء، فانصرف أبو سفيان وهو يزمجر: أعل هُبُل، أعل هُبُل. فأمر عليه السلام أن يجيئوه: الله أعلى وأجل، فقال أبو سفيان: إنا لَنَا الْعُزَّى، وَلَا عُزَّى لَكُمْ. فأمر عليه السلام | 205 ب | أن يجيئوه: "اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ".⁷

¹ورد في الأصل: "و".

²سورة الأحزاب، 25/33.

³لم أجده فيما بين يده من المصادر.

⁴ورد في الأصل: "اللحم"، فيه تصحيف.

⁵تهذيب اللغة، (4/160).

⁶ورد في الأصل: "إقتاء"، فيه تحريف.

⁷أخرجه الطبري، جامع البيان، (307/7).

وروي: "أن أبا سفيان صعد الجبل يوم أحد، فقال: أَيُّ ابْنِ أَبِي كَبَشَةَ؟ [أَيُّ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ؟]¹ أَيُّ ابْنِ الْحَطَّابِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ، وَهَذَا أَبُو بَكْرٍ، وَهَذَا أَنَا عُمَرُ. فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَوْمَ بَيْتِوم، وَالْأَيَّامُ دُولٌ، وَالْحَرْبُ سَجَالٌ. قَالَ عُمَرُ: لَا سَوَاءً، قَتَلْنَا فِي الْجَنَّةِ مَنْعَمُونَ، وَقَتَلَاكُمْ فِي النَّارِ مُعَذَّبُونَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ كَمَا تَزْعُمُونَ فَقَدْ خَبْنَا [إِذَا]² وَخَسِرْنَا."³

وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فم الشعب وجاءت فاطمة ومعها قربة من ماء، فسقت رسول الله، وجعلت تغسل الدم عن وجهه، وكان قلب رسول الله مشغولاً بعلي وحمزة رضي الله عنهما. فأتى بعلي وعليه نيف وستون جراحة من ضربة وطعنة ورمية فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحها وهي تلتئم بإذن الله كأن لم يكن، وجيء بحمزة مقبوراً بطنه مجدوعاً أنفه فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «الشُّهَدَاءُ [زَمَلُوهُمْ]⁴ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ وَقَدَّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا».⁵ وصلى على حمزة سبعين صلاة، وقال: «أما إن حمزة لا بواكي له».⁶ فبكى نساء المدينة أولاً على حمزة، ثم على القتلى، وصار ذلك عادة لهن إلى اليوم. قال أنس رضي الله عنه: "فلم نجد لحمزة كفناً فدفناه بما عليه من الكساء فلما غطينا به رأسه انكشف رجلاه، وكلما غطينا رجله انكشف رأسه فغطينا به رأسه وسترنا رجله بالإذخر."⁷ رضوان الله عليهم وعلى سائر الصحابة أجمعين.

قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (142)﴾

[سورة آل عمران: 142]

بل أحسبتم، ومعناه الإنكار، بمعنى: ما كان ينبغي أو لا ينبغي أن يكون ذلك. وحقيقته النهي عن الحساب بـ ﴿أَمْ﴾ منقطعة، أضرب عن بيان ما هو السبب الأصلي المداولة أوقات النصر والغلبة إلى خطاب الذين انهزموا يوم أحد وإنكار حسابانهم، أي: لا ينبغي لكم أن تحسبوا دخول الجنة كما دخل الذين قُتِلُوا، وبذلوا مهجتهم وثبتوا على ألم الجراح والضرب من غير أن تسلكوا طريقتهم وتصبروا صبرهم.

¹ ما بين المعقوفين: ورد في الأصل مكرراً.

² ورد في الأصل: "إذن".

³ ذكره: الثعلبي، الكشف والبيان، (173/3).

⁴ ورد في الأصل مكرراً.

⁵ مسند أحمد بن حنبل (24059)، (806/7).

⁶ مسند أحمد بن حنبل (4984)، (314/2).

⁷ نبات معروف بالحجاز، ذكي الريح، وإذا جف ابيض. انظر: ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، (158/5).

ولما كان علم الله بالشيء من لوازم تحققه؛ جعل عدم العلم كناية عن عدم تحقق ذلك الشيء، فصار معنى "لم يعلم الله جهادهم": لم يجاهدوا. وفي الكلام إشارة إلى أن اللزوم الذي هو مبنى الكناية يعتبر أولاً في العلم، ووجود المتعلق، ثم في نفيه. وبهذا يندفع ما يقال: أنه شرط في الكناية إمكان المعنى الحقيقي، وههنا: نفي العلم عن الله محال، والله تعالى يعلم الشيء موجوداً حال وجوده، ويعلمه قبل وجوده أنه يوجد حال وجوده فيما يوجد ويعلم ما لا يوجد أنه لا يوجد.

والفرق بين "لمّا" و"لم" أن فيه معنى التوقع فيما يستقبل، تقول: وعدني أن يفعل كذا، ولمّا يفعل كذا، تريد: ولم يفعل وأنا أتوقع فعله، فيدل على نفي الجهاد فيما مضى، وعلى توقّعه فيما يستقبل. وقرئ: "وَلَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ" بفتح الميم، على إرادة التأكيد بالنون الخفيفة، أي: "وَلَمَّا يَعْلَمَنَّ"، تشبيهاً للنفي بالنهي، وحذفها من غير ملاقة الساكن، كما في قوله:¹

اضْرِبْ عَنْكَ الْهُمُومَ طَارِقَهَا *** ضَرْبَكَ بِالسَّيْفِ قَوْسُ² الْفَرْسِ

وقيل: هو تحريك لالتقاء الساكنين بالفتح؛ إثارةً للأخف، واتباعاً للام، وإبقاءً لتفخيم اسم الله تعالى، ولم يرتكب هذا الوجه البعيد في: ﴿وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ﴾ لإمكان الوجه الصحيح الشائع، وهو: إضمار "أَنْ" على أن الواو للجمع، على معنى: لم يكن العلم بالمجاهدين والعلم بالصابرين؛ أي: أحسبتم أن تدخلوا الجنة مع الجمع بين عدم متعلقي العلمين؛ أعني: الجهاد والصبر.

والأصوب: مع عدم الجمع بين الأمرين؛ لأن مرجع واو الصرف إلى عطف مصدر بعده على مصدر الفعل السابق، فكما أن معنى: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا يكن منك أكل السمك وشرب اللبن، أي: الجمع بينهما. فكذا ههنا المعنى الواقع حالاً هو | 206 | مضمون قولك: لم يكن منه العلم بالجهاد والعلم بالصبر؛ أي: لم يتحقق الأمران جميعاً.³

وقرئ: بالرفع على أن الواو للحال، أي: أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يسبق منكم مجاهدة مقيدة بالصبر! والظاهر أن المراد بالصبر عليها، فلما يعلم حال من "أن تدخلوا" و"يعلم الصابرين"، من يعلم الله الذين جاهدوا على التداخل.

وأورد عليه: أن واو الحال لا تدخل المضارع، فلا يقال: جَاءَ زَيْدٌ وَيَضْحَكُ، بل يقال: يَضْحَكُ؛ لأن المضارع واقع موقع اسم الفاعل، فكما لا يجوز: جَاءَ زَيْدٌ وَضَاحِكًا، كذلك لا يجوز: جَاءَ زَيْدٌ وَيَضْحَكُ، إلا إن تأوّل بأن يجعل المضارع خبر مبتدأ محذوف، أي: وهو يعلم الصابرين، فحينئذ تصح الحالية.⁴

¹ البيت ل: أبو زيد. انظر: خزنة الأدب، (478/11).

² الْقَوْسُ: عظم ناتئ بين أذني الفرس. الجوهري، الصحاح، (967/3).

³ التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (440-439/2).

⁴ أبو حيان، البحر المحيط، (360/3).

وأجيب عنه: بأن قوله: "لا تدخل على المضارع" ليس على إطلاقه؛ بل ينبغي أن يقول: على المضارع المثبت، أو المنفي بـ "لا"؛ لأنها تدخل على المضارع المنفي بـ "لم" و"لما".¹ وبالجمله دخول الجنة يقتضي الجهاد في سبيل الله، والتحمل على المشقات؛ لأن حب الدنيا وسعادة الآخرة لا يجتمعان؛ لأن الثانية لا تحصل إلا بالإعراض عما سوى الله، وهو الذي لا يزول بالجفاء ولا يزيد بالوفاء ولا يبذل بأنواع المكروهات ولا يتغير بأصناف البليات.

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (143)﴾

[سورة آل عمران: 143]

"الحرب فإنها من أسباب الموت فأطلق عليه اسم، كما في قوله: ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾² أو الموت بالشهادة. وقرأ البرزي: بخلاف عنه بتشديد تاء "تَمَنَّوْنَ"، ولا يمكن ذلك إلا في الوصل، وقاعدته: أنه يصل ميم الجمع بواو. و﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ﴾ متعلق بـ ﴿تَمَنَّوْنَ﴾ والجمهور على كسر لامه؛ لأنها معربة لإضافتها إلى "أن" وما في حيزها. وقرئ بضمها على قطعها عن الإضافة، كقوله: ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾³، وعلى هذا فـ "أَنْ" وما في حيزها في محل نصب على أنها بدل اشتمال من الموت، أي: تمنون لقاء الموت. كقولك: رَهَبْتُ العدو لقاءه. وضمير ﴿تَلْقَوْهُ﴾ للموت المفسر بالحرب أو الموت بالشهادة، أو للعدو فإنه ملحوظ وإن لم يكن ملفوظاً. وقيس على هذا الضمير في قوله: ﴿فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ﴾ والرؤية بصرية فيكتفي بمفعول، وجوز أن تكون علمية فترد حينئذ إلى مفعول ثانٍ وهو محذوف، أي: فقد علمتموه حاضراً، إلا أن حذف إحدى المفعولين في باب "ظن" ليس بالسهل.⁴

﴿وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ جملة حالية مؤكدة، جيء بها ليرتفع ما تحتمله الرؤية من المجاز، أو الاشتراك بين رؤية البصر ورؤية القلب.⁵ أو معانين مشاهدين بلا غفلة واشتغال بما سواه. وهذا ما قال الزجاج: "المعنى فقد رأيتموه وأنتم بصراء، كما تقول: قد رأيت كذا؛ وليس في [عينيك] علة، أي: قد رأيته رؤية حقيقة، ففيه: تأكيد أيضاً."⁷ ويتخايل من كلامهم اتحاد الوجهين؛ وليس بذلك.

¹ الدر المصون، السمين الحلبي، (412/3).

² سورة البقرة، 180/2.

³ سورة الروم، 4/30.

⁴ السمين الحلبي، الدر المصون، (412/3-413).

⁵ السمين الحلبي، الدر المصون، (413/3).

⁶ ورد في الأصل: "يمينك"، فيه تحريف.

⁷ معاني القرآن وإعرابه، (473/1).

والخطاب للذين لم يشهدوا بدرًا، وتمنوا أن يشهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدين ليكون لهم يوم كيوم بدر، أو تمنوا الشهادة فيه لينالوا ما نال شهداء بدر من الكرامة، فألحوا يوم أحد على الخروج. وفيه: تويخ لهم على تمنيتهم الحرب، وإيحائهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج، ثم قلة مصابرتهم عليه وعدم ثباتهم له وانهزامهم عنه عند مشاهدته، أو على تمنيتهم الشهادة ثم توليتهم مدبرين. وقاله قدس سره: "أو على تمنيت الشهادة فإن في تمنيتها تمنى غلبة الكفار." ¹ وليس بذلك؛ لأنه يقصد إلى نيل كرامة الشهداء ولا يخطر بباله غلبة الكفار. وعليه إثبات عبد الله بن رواحة على ما ذكره المصنف، ² ومؤتة: بالهمزة موضع بالشام، بها استشهد جعفر بن أبي طالب، "ردكم الله" أي: إلى أهاليكم سالمين، "الفرع" السعة، ضربة فريخ، وفرعاء: واسعة، "رجل حران" ذو حرفة، أجهزت على الجريح: أسرعت في قتله، "ومن غاز" 206 ب | بيان للكاف مثل: أفديك من رجل وفديناك من ربح! ومعنى قوله: "حتى يقولوا" طلب أن يبقى له ذكر حسن، ويقتدى به.

وقال أنس بن مالك: "إِنَّ عَمِّي أَنَسَ بْنَ النَّضْرِ غَابَ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ، فَقَالَ: «غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالِ قَاتِلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَكِنْ أَشْهَدُنِي اللَّهُ قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيَزِيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ» فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ تَكْشَفُ الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعْتُ هَؤُلَاءِ - يَعْنِي أَصْحَابَهُ - وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ هَؤُلَاءِ» يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ فَلَقِيَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: «يَا سَعْدُ إِنِّي لَرِيحِ الْجَنَّةِ وَاللَّهِ إِنِّي لِأَجِدُهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ» فَمَضَى حَتَّى اسْتَشْهَدَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: فَمَا عَرَفْنَاهُ إِلَّا بِنَانِهِ، قَالَ: وَجَدْنَا فِيهَا بَضْعٌ وَثَمَانُونَ مِنْ ضَرْبَةِ بِسِيفٍ وَطَعْنَةٍ بِرُمْحٍ، وَرَمِيَّةٍ بِسَهْمٍ فَكُنَّا نَقُولُ فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ أَنْزَلَتْ: ﴿رَجُلًا صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ ³. ⁴ ونعم ما قيل: "من ظن أنه يصل بدون مقاساة الشدائد فقد تمنى، ومن عرف قدر مطلوبه سهل عليه بذل مجهوده." ⁵

قال تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبِهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (144)﴾

[سورة آل عمران: 144]

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ [آل عمران: 144] كلمة "ما" نافية، ولا عمل لها ههنا مطلقاً، أي: على لغة الحجازيين والتميميين؛ لأن التميميين لا يعملونها ألبتة، والحجازيون يعملونها بشروط، منها: أن لا ينتقض النفي

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (40/2).

² الزمخشري، الكشاف، (421/1).

³ سورة الأحزاب، 23/33.

⁴ الطبراني، المعجم الكبير، (264/1).

⁵ القشيري، لطائف الإشارات، (281/1).

بـ "إلا" إذ حينئذ يزول السبب الذي عملت لأجله، وهو شبهها بـ "ليس" في نفي الحال، فيكون ﴿مُحَمَّدٌ﴾ مبتدأ، و﴿رَسُولٌ﴾ خبره.¹

"ومحمدٌ هو المُستَعْرِقُ لجميع المحامد؛ لأنَّ الحمدَ لَا يَسْتَوْجِبُهُ إِلَّا الكامل، والتَّحْمِيدُ فوق الحمد، فَلَا يَسْتَحِقُّهُ إِلَّا المُسْتَوَلِيُّ على الأمرِ في الكمال، وأكرمَ اللَّهُ نَبِيَّهُ بِاسْمَيْنِ مُشْتَقَّيْنِ مِنْ اسمه جَلَّ جَلَالُهُ (مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ)".² وفيه يقول حسَّان بن ثابت:³

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَ عَبْدَهُ *** بِرُكَّانِهِ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَمَجَدُ

وَسَقَى لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ *** فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ

و﴿قَدْ خَلَتْ﴾ في محل رفع صفة لـ ﴿رَسُولٌ﴾، أو في محل نصب على الحال من المستكن في ﴿رَسُولٌ﴾ وفيه نظر؛ لجريان هذه الصفة مجرى الجوامد، فلا تتحمل ضميرًا. و﴿مِنْ قَبْلِهِ﴾ متعلق بـ ﴿خَلَتْ﴾، أو بمحذوف على أنه حال من ﴿الرُّسُلِ﴾ مقدَّمًا عليها، وهي حينئذ حال مؤكدة؛ لأنَّ ذِكْرَ الْخُلُوفِ مُشْعِرٌ بِالْقَبْلِيَّةِ.⁴

وقرئ: ﴿رَسُولٌ﴾ بالتنكير، [ووجهها]⁵ أنه موضعُ تبشيرٍ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الحياة، ومكان تسوية بينه وبين البشر في ذلك، وهكذا يفعل في أماكن الاقتضاء، نحو: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾⁶، وقوله: ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾.⁷ وقيل: وهو قريب من معنى المعرفة، كأنه يريد أن المراد بالرسول الجنس، فالنكرة قريب منه بهذه الحثية، وقراءة الجمهور أولى؛ لأنها تدل على تفخيم الرسل.⁸

¹ ابن عادل، اللباب، (567/5).

² البغوي، معالم التنزيل، (518/1).

³ الأبيات من البحر الطويل. في "ديوانه"، ص 82.

⁴ ابن عادل، اللباب، (569/5).

⁵ ورد في الأصل: "ووجهها".

⁶ سورة سبأ، 13/34.

⁷ سورة هود، 40/11.

⁸ السمين الحلبي، الدر المصون، (415/3).

وشرح صاحب المفتاح: "بأنه قصر أفراد¹ إخراجاً للكلام لا على مقتضى الظاهر؛ بتنزيل استعظامهم هلاكه منزلة استبعادهم إياه وإنكارهم؛ حتى كأنهم اعتقدوا فيه وصفين الرسالة [والتبرؤ] عن الهلاك، فقصر على الرسالة؛ نفياً [للتبرؤ]² عن الهلاك."³ وفيه بُعد من جهة عدم اعتباره الوصف، أعني: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ حتى كأنه لم يجعله وصفاً؛ بل ابتداء كلام؛ لبيان أنه ليس متبرئاً عن الهلاك كسائر الرسل، إذ على اعتبار الوصف لا يكون القصر إلا قصر قلب؛⁴ لأنهم لما انقلبوا على أعقابهم، فكأنهم اعتقدوا أنه رسول كسائر الرسل، سيخلوا كما خلّوا، ويجب التمسك بدينه بعده، كما وجب بدينهم. وهذا صريح كلام المصنف، وعليه يحمل كلامه قدس سره أيضاً، وإن علة بعضهم على ما ذهب إليه صاحب المفتاح. ومن زعم أنه يلزم من حمله على قصر القلب: أن يكون المخاطبون منكرين للرسالة فقد أخطأ خطأً بيناً، وذهل عن الوصف.⁵

قال ابن عباس: "كان أناسٌ من أهل التِّقَاقِ قالوا يوم أحد حين غيّر النَّاسُ: إن كان محمد قُتِلَ فَالْحَقُّوا بِدِينِكُمْ الْأَوَّلَ فنزلت."⁶ وقال قتادة: لما أخبروا بقتل النبي عليه السلام قال أناسٌ منهم: لَوْ كَانَ نَبِيًّا مَا قُتِلَ | 207 |، وَقَالَ [أناسٌ]:⁷ قَاتِلُوا عَلَى مَا قَاتَلَ عَلَيْهِ نَبِيُّكُمْ، حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ لَكُمْ، أَوْ تَلْحَقُوا بِهِ، فنزلت.⁸ وقال مجاهد: مر رجل من المهاجرين على رجل من الأنصار يشخط في دمه، فقال يا فلان أشعرت أن محمداً قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قتل فقد بلغ فقاتلوا على دينكم.

وقال إبراهيم النخعي: "لَمَّا قُبِضَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَبُو بَكْرٍ غَائِبًا، فَلَمَّا حَضَرَ كَشَفَ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَقَالَ: يَا أُمِّي وَأُمِّي أَنْتَ، طُبْتُ حَيًّا وَمَيِّتًا وَخَرَجَ وَصَعِدَ الْمَنْبَرُ وَقَالَ بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ: "أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ رَبَّهُ فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ"، ثم قرأ الآية."⁹

¹ القصر الإفرادي هو: أن يعتقد المخاطب الشَّرْكَ، فتأتي بما يثبت خلافها. نحو: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [سورة النساء، 171/4]، ردًا على من اعتقد أنَّ الله ثالث ثلاثة. انظر: أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص 173.

² ورد في الأصل: "التبرؤ" في الموضعين.

³ السكاكي، ص 289.

⁴ القصر القلبي هو: أسلوب يقال حين يعتقد المخاطب عكس الحكم الذي تثبته. نحو: ما سافر إلا عليّ، ردًا على من اعتقد أن المسافر خليل لا عليّ، فقد قلبت وعكست عليه اعتقاده. انظر: أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص 173.

⁵ التفنازاني، حاشية التفنازاني على تفسير الكشاف، (442/2-443).

⁶ النعلبي، الكشف والبيان، (176/3).

⁷ ورد في الأصل: "ناس".

⁸ الطبري، جامع البيان، (253/7).

⁹ سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، 65. باب ذكر وفاته ودفنه ﷺ؛ مسند أحمد بن حنبل، 26365، (427/8).

﴿إِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبِهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾

[آل عمران: 144] الفاء للسببية فإنها تفيد تعليق الجملة الشرطية، أعني: مضمون الجزء من اعتبار تقييده بالشرط بالجملة قبلها، تعليقاً على وجه تسببها عن الجملة السابقة، وترتيبها عليها، وتوسيط الهمزة لإنكار ذلك؛ أي: لا ينبغي أن تجعلوا خلو الرسول قبله سبباً لانقلابكم على أعقابكم بعد هلاكه؛ بل يجب أن تجعلوا خلوه سبباً للتمسك بدينه كما هو حكم سائر الأنبياء، مع انقلابكم على أعقابكم تعكيس لموجب القضية المحققة التي هي كونه رسولاً يخلو كما خلت الرسل، وهذا على مقتضى [كلام]¹ المصنف. وجعلها قدس سره: لمجرد التعقيب، وجعل الهمزة لإنكار انقلابهم على أعقابهم بعد علمهم بخُلُو الرسل قبله، وبقاء دينهم متمسكاً به، فإن قوله: "بعد علمهم" معنى الفاء.²

ولما ورد أن يقال: لم ذكر الموت بكلمة "إن" وقد علم أنه يكون؟ أجيب: بأنها في كلام الله تعالى لا تكون على ظاهرها قط؛ لعلمه بالوقوع أو اللا وقوع؛ بل لاعتقاد معتقد السامع، أو أمر آخر يناسب المقام، فهنا أتى بها تنزيلاً للسامع منزلة المتردد لاستعظامه. ولما ورد أن يقال: لم ذكر القتل وقد علم أنه لا يقتل؟ أجاب عنه المصنف: لكونه مُجَوِّزاً عند المخاطبين. فورد عليه: (أما علموه) من قوله: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾؟ فأجاب عنه بعد تسليم نزولها قبل وقعة أحد: بأن هذا مما يختص بالعلماء منهم وذوي البصيرة، ألا ترى أنهم سمعوا بخبر قتله فهربوا، على أنه يحتمل العصمة من فتنة الناس وإضلالهم.³ وأنت خبير: بأن الاستعمال العرفي يختص به العلماء، ففي عبارته ترك ذلك، وكلا الجوابين ضعيف، بل الجواب أنه ليس كل آية يسمعا [كل]⁴ أحد، ولا كل سامع سيحضرها في كل مقام؛ سيما مثل ذلك المقام الهائل.

وقيل: فيه إخفاء لعاقبته ليكون قتاله الكفار من غير توقف، دليلاً على كمال شجاعته، ولا يحمل عدو ذلك لما سمع أنه يموت ولا يقتل، أمن القتل في الجهاد فلذلك لا يتوفى. وقيل: خروجه من الدنيا بالموت والقتل جميعاً، فإن أكلة خير كانت قتادة، وبها خرج من الدنيا، وذاك في معنى القتل وهو موت على الفراش ظاهراً فلذلك جمع بينهما. والانقلاب على الأعقاب مجاز عن الانهزام، وإهمال رسول الله، وترك محافظته يوم أحد، أو عن الارتداد؛ لأن المنهزم منقلب على عقبيه صورة، والمترد كذلك معنى.

ولما ورد: أنه ما ارتد أحد من المسلمين ذلك اليوم، اعتذر عنه المصنف بوجهين، الأول: أي ما كان المنافقين وظاهر هذا الاستثناء الاتصال إلى أن المنافقين مسلمون في الظاهر | 207ب |، وما قالوه ارتداد عن الإسلام، وأما حقيقة

¹ ورد في الأصل: "اللام".

² البيضاوي، أنوار التنزيل، (41/2).

³ الزمخشري، الكشاف، (423/1).

⁴ سقط من الأصل، أثبتها من حاشية التفازاني.

فلا إسلام ولا ارتداد؛ فلا استثناء منقطع. الثاني: أن يكون إثبات الارتداد لهم على وجه التغليظ والاستعظام؛ لما صدر عنهم من خذلان سيد الأنعام.¹

﴿وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا﴾ لتعالیه عن الضرر؛ ولأنه ناصر دينه وحافظ رسوله ويتم أمره وإنما يضر نفسه. والحصر مستفاد من تقييد الفعل بالمفعول، ورجوع النفي إلى القيد؛ لا إلى أصل الفعل، فيكون المعنى: أنه بانقلابه قد صدر عنه ضرر، ولكن ذلك الضرر ليس بالنسبة الحالية، فتعين أنه نفسه.² ﴿وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ نعمة الإسلام بالثبات والدوام بالثواب والسلام، وهذا وعد للتائبين والمجاهدين بالثواب، كما أن المقدم عليه وعيد للمرتدين والمنهزمين بالعقاب.

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (145)﴾

[سورة آل عمران: 145]

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا﴾ [آل عمران: 145] ﴿أَنْ تَمُوتَ﴾ في محل الرفع، اسمًا لـ "كَانَ"، و﴿لِنَفْسٍ﴾ خبر مقدم فيتعلق بمحذوف، و﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ حال من الضمير في ﴿تَمُوتَ﴾ فيتعلق بمحذوف، وهو استثناء مفرغ، والتقدير: وما كان لها أن تموت في حال ما إلا في حال كونها مأذونًا لها، والباء للمصاحبة.³ ولما دل ظاهرها على أن الموت فعل اختياري للنفس إلا أنها بفعله إذا أذن له فيه، وليس كذلك؛ لأن الموت ليس بمقدور لها فضلًا عن أن يتوقف على الاستئذان والإذن.

ذكر المصنف أن في التوجيه وجهين، الأول: أنه من باب التمثيل، وتشبيه الموت بفعل لا ينبغي أن يقدم عليه إلا بإذن الله. وهذا على رأي المصنف حيث لم يكتف بجعل الإذن مجازًا عن المشيئة نظرًا إلى كونها من لوازمه؛ لأنه لا يكتفي في تصحيح قولنا ما كان له أن يموت؛ لأن هذا إنما يصح في الفعل الذي يقدم عليه اختياريًا. ويكون كلامه قدس سره: على الاكتفاء بالمجاز المذكور، ويكتفي في تصحيح القول المذكور أن إسناد الفعل إلى ما عليه إنما يستلزم قيامه به لا صدوره منه. الثاني: أن الموت لا يكون إلا بقبض ملك الموت الروح، وقبضه لا يكون إلا بأن يأذن الله لا له بل لملك الموت.⁴

¹الزمخشري، الكشاف، (423/1).

²شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (183/3).

³السمين الحلبي، الدر المصون، (418/3).

⁴انظر: الزمخشري، الكشاف، (423/1)، البضاوي، أنوار التنزيل، (41/2).

فإن قيل: المعتزلة يجوزون وقوع الفعل بدون مشيئته! بل على خلاف مشيئته، فلم لا يجوز الموت بدونها؟ قلنا: ليس المراد الاستحالة العقلية؛ بل بمعنى أنه ثبت بالأدلة أن الموت لا يكون إلا لمشيئته. والمعنى: أن لكل نفس أجلها مسمى في علمه وقضائه لا يستأخرون بالاهتمام ولا يستقدمون بالإحجام.

فموقعها موقع التذليل للكلام السابق، وأخرجت مخرج المثل، فنسبناها إلى المؤمنين: التحريض والتشجيع على القتال، ومن ثم قيل: ¹

إِذَا كَانَتْ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أَنْشُتْ *** فَقَتْلُ امْرِئٍ فِي اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَجْمَلُ

والى الرسول ﷺ: الوَعْدُ بِالْحِفْظِ وتأخير الأجل، هكذا عن المصنفين.

وقال ابن الكمال: "لما كان المتبادر إلى الفهم من إسناد الموت إلى الميت في قوله: ﴿إِن مَّاتَ﴾ وهو أن يكون الموت الواقع بلا سبب ظاهريٍّ من المرض والقتل بمقتضى طبيعة الميت، دفعه: ببيان أن الموت مطلقاً لا يكون إلا بقبض الروح، وهو بإذن الله تعالى. فليس فيه التشجيع [على القتال] ² بناءً على أن الأجل المقدَّر لا يتأخَّر بالحذر، كيف وهو خلاف المأمور به في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ ³، وأما الوعد للرسول عليه السلام بالحفظ فلا يُفهم منه أصلاً. ⁴ وأنت خبير: بأن المأمور به هناك الحذر عن الممالك الظاهرة والتهور، والتشجيع مبني على أن الحذر كل الحذر لا ينفع؛ فلا منافاة. وفيه: حجة على المعتزلة في أن المقتول غير مثبت بأجله، فإن المقضي عليه بأن يموت يكون به أجله المقضي عليه المقتل يكون أجله به، | 208 | فلا يرد أنه من ذبح شاة غيره أمره "سا" الله؛ لأنه لو لم يذبحها لكانت تموت، ومن قتل غيره فلا يذم؛ لأنه لو لم يفعل تموت؛ لأنه منهي عن ذبح شاة الغير بلا أمره وعن قتل الآدمي المعصوم بالضمان والقصاص لارتكابه ونهى عنه فإن على المكلف أن يراعي ظاهر الأمر والنهي لا حقيقة المقدر والمعلوم ألا يرى أنه تعلق بارتكاب المعاصي مع أنه المقدر المعلوم.

﴿كِتَابًا﴾ مصدر مؤكد، أي: كُتِبَ الموت كتابًا، ﴿مُؤَجَّلًا﴾ صفة له، أي: مؤقتًا لا يتقدَّم ولا يتأخَّر. ⁵ وجميع الحوادث معلوم له تعالى ومكتوب في اللوح، فلو وقعت بخلاف علمه لزم الجهل تعالى عنه، ولو وقعت بخلاف ما في الكتاب

¹ البيت ل: الحسين بن علي رضي الله عنهما، وهو من الطويل. انظر: ابن العديم، بغية الطلب، (6/2595).

² ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

³ سورة البقرة، 195/2.

⁴ تفسير ابن كمال باشا، (2/396).

⁵ البيضاوي، أنوار التنزيل، (2/41).

لزم الكذب فيه تنزه عنه، ولا يمكن للمكلف أن يخرج عن ذلك الحكم للزوم ما ذكر، لكن لما نهى عنه وكان متمكناً من الانتهاء بالقدرة على ذلك من حيث الأسباب نظراً إلى الظاهر دون الباطن كان مؤاخذاً باعتباره وبارتكابه.¹

﴿وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَخَّرْنَا لِرِجَالٍ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: 145] عام في جميع من أراد بعمله ثواب الدنيا أي عمل كان، وفي جميع من أراد به ثواب الآخرة أي عمل كان فيدخل الإرادة بالجهاد دخولاً أولياً فمن يرد بقتاله القسمة أو الذكر. ﴿نُؤْتِهِ﴾ أي: نعطه ذلك، ومن يرد إعلاء كلمة الله والأجر والدرجة في الآخرة نعطه ذلك.

ففيه: تعريض بمن شغلته الغنائم يوم أحد، فإن المسلمين حملوا على المشركين وهزموهم وأخذوا يذهبون، ولما رأى الرماة ذلك أقبلوا على النهب، وخلصوا مكانهم فانتهمز [المشركون]² وحملوا عليهم من ورائهم فهزموهم وبمن لم يشغلهم شيء عن الجهاد.³ واجتهدوا حق الاجتهاد وبذلك ظهر نظم الآية بما قبلها، وأيضاً: إن من قاتل للدنيا انهزم إذا خاف القتل، ومن أراد الآخرة اغتنم الشهادة. وروي أن النبي عليه السلام سئل: إِنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ لِيُذَكِّرَ، وَيُقَاتِلُ لِيُرى مَكَائُهُ، وَيُقَاتِلُ لِلْعَنِيْمَةِ، فَقَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِيَتَكُونَ كَلِمَةً لِلَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ الَّذِي يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».⁴

﴿وَسَخَّرْنَا لِرِجَالٍ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ الذين شكروا نعمة الله، فلم يشغلهم شيء عن الجهاد في سبيل الله.⁵ وهو مقابل لقوله: ﴿وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾، والمعنى: مَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، وسنزيد في الآخرة من الجزاء ما لا يدخل تحت الحصر، كقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾.⁶ 7

فيكون ذكره ههنا إظهاراً في مقام الإضمار، تسجيلاً لمن أراد بعمله ثواب الآخرة بالشكر وثناء عليهم بذلك بخلاف ما ذكر أولاً؛ فإنه ليس من باب الإظهار؛ لأنه ذكر بعد قوله: ﴿وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئاً﴾، وحذف المفعول الثاني في الموضعين؛ لإبهام الجزاء، وليس معنى الإبهام العموم؛ بل أن لا يكاد يدخل تحت البيان بقدرة الملك المتأن.

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (184/3).

² ورد في الأصل: "المشركين".

³ البضاوي، أنوار التنزيل، (41/2).

⁴ صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، 15. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ صحيح مسلم، كتاب الإمارة (1904)؛ مسند أحمد بن حنبل (1972)، (587/6).

⁵ البضاوي، أنوار التنزيل، (42/2).

⁶ سورة الشورى: 20/42.

⁷ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (291/4).

وعن أنس بن مالك عن النبي عليه السلام قال: «مَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبَ الْآخِرَةِ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبَ الدُّنْيَا جَعَلَ اللَّهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَشَتَّتَ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَلَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ».¹ روى عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا [لِكُلِّ امْرِئٍ]² مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».³

وأدغم أبو عمرو وحمزة والكسائي وابن عامر بخلاف عنه دال "يُرد" في الثاء، والباقون بالإظهار، وقرأ أبو عمرو بالإسكان في هاء "نُوتة" في الموضعين وصلاً ووقفاً، وقالون وهشام - بخلاف عنه - بالاختلاس وصلاً، والباقون بالإشباع وصلاً. فأما السكون فقالوا: إن الهاء لما حلت محلّ ذلك المحذوف أعطيت ما كان يستحقه من السكون، وأما الاختلاس، فلاستصحاب ما كانت عليه الهاء قبل حذف لام الكلمة، فإن الأصل: | 208ب | نُوتيه، فحُذفت الياء للجزم، ولم يُعْتَدَ بهذا العارض، فبقيت الهاء على ما كانت عليه، وأما الإشباع فنظراً إلى اللفظ؛ لأن الهاء بعد متحرك في اللفظ، وإن كانت في الأصل بعد ساكن -وهو الياء التي حُذفت للجزم- والأولى أن يقال: إن الاختلاس والإسكان بعد المتحرك لغة ثابتة.⁴

قال تعالى: ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِيشُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ (146)

[سورة آل عمران: 146]

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِيشُونَ كَثِيرٌ﴾ [آل عمران: 146] فاستأصله، أي: دخلت الكاف عليها وصارت بمعنى "كم" الخبرية، حيث حدث بعد التركيب معنى التكرير كما حدث في "كذا" بعده، فإنه مركب من الكاف و"ذا"، وكان فيها أن يوقف عليها بغير نون؛ لأن التنوين يحذف حال الوقف إلا أنه كتب بالنون ووقف بها عليها لرسم المصحف. وقرأ ابن كثير "وكاين"⁵ بالألف بعد الكاف بعدها همزة مكسورة بعدها نون ساكنة ككاعن.

¹ سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة 30.

² ورد في الأصل: "لامرئ".

³ صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، 1. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ؛ سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، 26. باب النية؛ سنن أبي داود، أول كتاب الطلاق، 11. باب فيما غني به الطلاق والنيات.

⁴ ابن عادل، اللباب، (578/5).

⁵ انظر: الداني، التيسير، ص 90.

بناءً على القلب المبني على الاتحاد بالتركيب، فإن القلب لم يعهد في كلمتين في قولهم: رعملي ولعمري مبني على تنزيلة منزلة الواحدة، فقدمت الياء المشددة على الهمزة، فصار كيائن، ثم حذفت الياء الثانية لثقلها بالحركة والتضعيف، كما قالوا في "أيُّهما" أينما، ثم قلبت الياء الساكنة ألفاً، كما قلبوها في آية أصلها: آيَّة، وفي طائي أصله: طيء، بيائين مشددتين؛ لأنه نسبة إلى الطيء، فقلب الياء الساكنة الأولى ألفاً فصار طائي.¹

و﴿مِنْ نَبِيٍّ﴾ بيان لـ "كائن"، والكثير الغالب في مميز "كأين" أن يكون محروراً بـ "من"، ولم يحييء في التنزيل إلا كذا. وأما جر مميزها فممتنع؛ لأن آخرها تنوين، وهو لا يثبت مع الإضافة. وفاعل ﴿قَاتِلٌ﴾ ﴿رَبِّيُّونَ﴾، و"معه" متعلق به. وهذا من تمة تأديب المنهزمين فإن الناشئ بالأنبياء المتقدمين ومن معهم يقتضي الثبات على الجهاد والصبر على الشدائد.

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب: "قُتِل" على البناء للمفعول مسنداً إلى الظاهر، وهو: ﴿رَبِّيُّونَ﴾، أي: وكأين من نبي قُتِل ممن كان معه وعلى دينه ربيون كثير، أو إلى ضمير النبي عليه السلام، و﴿مَعَهُ رَبِّيُّونَ﴾ حال من ذلك الضمير، أي: قتل حال ما كان معه ربيون، أو صفة ثانية لـ ﴿نَبِيِّ﴾، ويؤيد الأول قراءة "قُتِل" بالتشديد؛ لأن التكثير يناسب جمعية الفاعل. وكذا ما روي عن سعيد بن جبير: «مَا سَمِعْنَا بِنَبِيِّ قُتِلَ فِي الْقِتَالِ».³

وقد يقال: ﴿وَكَأَيُّ مِنْ نَبِيٍّ﴾ أيضاً يفيد التعدد والكثرة؛ لأنه مركب من "أي" و"الكاف" لا على قصد التشبيه، والقول في أن الفاعل ضمير "النبي" مبني على أنه بيان "كأين" وإلا فالضمير لـ "كأين"؛ لأنه الواقع مبتدأ. وأجيب: بأن هذا اعتبار للمعنى، فلا يحسن بعده اعتبار اللفظ، وقد اعتبر حيث أفرد ضمير "معه". ورد: بأنه ليس من اعتبار المعنى في شيء؛ فإنه صريح في الكثرة إلى "الرب" بالفتح. "غالب" أنه ليس بصفة جمع ليؤنث ضميره، ورجح هذه القراءة بأن المقصود توبيخ المنهزمين الذين انقلبوا إلى أعقابهم عند سماع ما أرحف به الصارخ، كما قال: ﴿أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾⁴، فإن المناسب له أن يكون المذكور قتل الأنبياء لا قتالهم.

و(الريون) جمع ربيٍّ منسوب إلى الرب، بالاشتغال إلى ما يؤدي إلى مرضاته، وبالاتقاء عما يجلب سخطه، ولذلك فالعلماء الأنبياء أو العابدون لربهم. وفتح الراء هو القياس، والضم والكسر من تغييرات النسب، فإن العرب إذا أنسبت شيئاً إلى شيء غيرت حركته، كما قالوا: بصري في النسبة إلى بصرة، ودهري في النسبة إلى الدهر. أو إلى الرئية وهي الجماعة، والنسبة إليها للمبالغة، فإن بناء النسبة قد يكون للمبالغة كما في: أخمري. فالربي بمعنى: الجماعة المتكثرة غاية الكثرة، فقيل: هم

¹ السمين الحلبي، الدر المصون، (423/3).

² انظر: الداني، التيسير، ص 90.

³ الزمخشري، الكشاف، (424/1).

⁴ سورة آل عمران، 144/3.

الألوف. وقال الضحاك: الربة الواحدة ألف. وقال الكلبي: الرِّبَّة الواحدة عشرة آلاف. وقال ابن عباس: الرِّبِّي جموع كثيرة فعلى هذا الكسر هو الأصل. والضم والفتح من تغير إلى النسب. وقيل: الرِّبَّانيون الؤلاة والأئمة، والرِّبِّيون [الرعية]¹ والأتباع، وفي الآية: أنه إخبار بالغيب وإعجاز وجواز التشريع بشريعة من قبلها ما لم ينسخ | 209 |.

﴿فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: 146] أي: فما وهن النبيون والذين قاتلوا معه لما أصابهم من الجراح وقتل بعضهم، أو ما وهن الرِّبِّيون لما أصابهم من قتل النبي أو قتل بعضهم. فالأول: على قراءة "قاتل معه"، والثاني: على قراءة "قُتِل"، وإسناد الفعل إلى ضمير النبي، والثالث: على إسناده إلى الرِّبِّي. يقال: وَهَنَ الشيء يَهِنُ وَهْنًا، وَأُوهِنْتُهُ أَنَا إِذَا ضَعَفْتُهُ بكسر الهاء، وهما لغتان: وَهَنَ يَهِنُ كَوَعَدَ يَعُدُّ، وَهَنَ يَوْهِنُ كَوَجَلَ يَوْجَلُ. و﴿لِمَا﴾ متعلق بـ "وهنوا"، و"ما" موصولة اسمية أو مصدرية أو نكرة موصوفة، وقرئ: "ضعفوا" بفتح العين.

واستكان افتعل من السكون، أصله: استكن؛ لأن الخاضع يسكن لصاحبه ليفعل به ما يريد فاشبعت فتحة الكاف فتولدت منها ألف،² كقوله:³

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْعُقْرَابِ *** الشَّائِلَاتِ عُقَدَ الْأُذُنَابِ

يريد العقرب الشائلة، أي: الرافعة. ورُدَّ: بأن هذه الألف ثابتة في جميع تصاريف الكلمة، نحو: استكان يستكين فهو مُستكين ومُستكان إليه استكانة، وبأنَّ الإشباع لا يكون إلا في ضرورة. وكلاهما لا يلزمه: أما الإشباع، فواقع في القراءات السبع، وأما ثبوت الألف في تصاريف الكلمة فلا يدل أيضاً؛ لأن الزائد قد يلزم؛ ألا ترى أن الميم في تَمَنَّدَل زائدة، ومع ذلك هي ثابتة في جميع تصاريف الكلمة. قالوا: تَمَنَّدَل يَتَمَنَّدَل تَمَنَّدَلًا فهو مُتَمَنَّدَلٌ ومُتَمَنَّدَلٌ به، وكذا تَمَدَّرَع، وهما: من النَّدَل والدَّرَع.

وعبارة بعضهم أحسن في الرد، حيث قال: لأن الكلمة في جميع تصاريفها ثبتت عينها، والإشباع لا يكون على هذا الحد. أو استفعل من الكون؛ لأنه يطلب من نفسه أن يكون لمن يخضع له، بقلب حركة الواو إلى الكاف ثم قلبت الواو ألفًا. ولم يذكر متعلق الاستكانة والضعف فلم يقل فما ضعفوا عن كذا، وما استكانوا لكذا للعلم به، أو للاقتصار على الفعلين، نحو: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾⁴، ليعم ما يصلح لهما.⁵

¹ ورد في الأصل: "الأئمة"، فيه تحريف.

² البيضاوي، أنوار التنزيل، (41/2).

³ لم أجد هذا البيت فيما بين يدي من المصادر، وهو من البحر الطويل.

⁴ سورة البقرة، 60/2.

⁵ انظر: السمين الحلبي، الدر المصون، (432/3-433).

ومعنى الكلام: ما جنبوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا عن الجهاد بما نالهم، وما استكانوا للعدو وما استسلموا وما خضعوا لهم. وقيل: الوهن انكسار الجسد، والضعف نقصان القوة، والاستكانة الخضوع للعدو والرضا بالأيسر وسائر ما يريد، ويحتمل أن يفسر الوهن باستيلاء الخوف عليهم، وتفسير الضعف بأن يضعف إيمانهم وتقع الشكوك والشبهات في قلوبهم، والاستكانة هي الانتقال من دينهم إلى دين عدوهم.

وبالجملة فيه: تعريض بما أصابهم من الوهن والانكسار عند الإرجاف بقتل رسول الله، وبضعفهم عند ذلك عن مجاهدة المشركين، واستكانتهم للكافرين حتى أرادوا أن يعتضدوا بالمنافق عبد الله بن أبي، لطلب الأمان من أبي سفيان.¹

﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ الثابتين على الدين الحق، وجهاد الكافرين، ويتحمل الشدائد كلها في الله، ولا يظهر الجزع والعجز والهلع، فينصرهم ويعظم قدرهم ويكرمهم بالثواب وحسن المثاب. وروي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى المنهزمين وقال: «إني أنا رسول الله عليه السلام» فعرف الأنصار وعرفوا أصوله وطأطأوا رؤوسهم وشدوا أسيافهم فقالوا: [إنك]² والله بآبائنا وأمهاتنا أنت، وقاتلوا حتى استشهدوا، ولم ينظر أحد منهم رسول الله عليه السلام حياء منه وخجلاً. " وكانوا ثمانية وثمانين رجلاً.

قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (147)﴾

[سورة آل عمران: 147]

هذا كالتميم، وللمبالغة في صلابتهم في الدين، وعدم تطرق الوهن والضعف فيهم. أي: وما كان قولهم مع ثباتهم وقوتهم في الدين وكونهم ربابين إلا هذا القول، وهو إضافة الذنوب والإسراف إلى أنفسهم هضمًا لها وإضافة [لما]³ أصابهم إلى سوء [أعمالهم]^{4,5}.

فإنه تعالى لما ضَمِنَ النَّصْرَةَ للمؤمنين إلا هذا القول وهو إضافة، فإذا لم تحصل النصرَةُ | 209ب | وظهر أماراتُ استيلاءِ الأعداء، حملوا ذلك على تقصيرهم في طاعة ربهم بارتكابِ الذنوبِ مطلقًا. ثم خصوا كبائر الذنوب بالذكر فإن الإسراف في الأمر يكون كبيرة. وأيضًا: الإسراف مجاوزة الحد، وذكره بعد ذكر الذنوب للمبالغة في الاعتراف في الذنب وسوء

¹الزمخشري، الكشاف، (424/1).

²ورد في الأصل: "إليك".

³ورد في الأصل: "كما".

⁴ورد في الأصل: "أعمالها".

⁵البيضاوي، أنوار التنزيل، (42/2).

الظن بأنفسهم، والاستغفار عنها تداوليًا للداء وتداركًا للشفاء، ثم الطلب والدعاء ليكون عن خضوع وطهارة فيكون أقرب إلى الإجابة وأسرع إلى الإصابة.

فإنهم لما فرغوا عن التوبة والاستغفار سألوا ربهم أن يثبت أقدامهم، ويقوي أقدامهم بإزالة الخوف عن قلوبهم، وإمالة الخواطر الفاسدة عن صدورهم، وينصرهم على عدوهم بما يوجب انهزامهم، كإحداث الرعب في قلوبهم وإحداث أمور سماوية أو أرضية أو نحو ذلك. مدحهم أولًا: باجتناهم عما لا ينبغي، وثانيًا: باتصافهم بما ينبغي ويحسن فيه لتقتدي بهم هذه الأمة فيهما وقت المحاربة.

ثم إن قول المصنف: "والدعاء بالاستغفار".¹ مبتدأ، خبره "أقرب" على رواية الرفع، [و"ليكون" متعلق بقوله مقدمًا]² و"عن زكاة" خبر "كان"، وأما على رواية نصب "أقرب" فهو خبر "ليكون"، "وعن زكاة" حال من طلبهم، أو خبر آخر، والظرف أعني: "ليكون" خبر المبتدأ، أعني: الدعاء. والأوجه: أن الدعاء بالاستغفار عطف على إضافة الذنوب؛ لأنه أيضًا من جملة هذا القول. و"ليكون" متعلق بـ "الدعاء" يفيد التقدم، و"أقرب" منصوب خبر "ليكون"، وعلى ما قالوا فهذا القول هو مجرد إضافة الذنوب والإسراف إلى أنفسهم؛ وليس كذلك.

فإن قيل: فعلى ما ذكروا مقدمًا حال عن المبتدأ، وعلى ما ذكرتم من المعطوف على خبر المبتدأ، ولا يفيد كونه في معنى هذا القول، وهو اسم كان؛ لأنه في كلامه ليس إلا خبرًا لمبتدأ. قلنا: مثله واقع في عبارات المصنفين؛ فإن أثبت فعلى تقدير فعل.³

وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية عنهما برفع "قولهم" على أنه اسم "كان" والخبر "أن" وما في حيزها. وقراءة الجمهور أولى؛ لأن الأعراف أحق بالاسمية، وأن وما في حيزها أعرف من المضاف إلى المضمرة؛ لأنها تشبه المضمرة من حيث إنها لا تضم ولا توصف بها؛ ولأن الفعل يدل على جهة النسبة وزمان الحدث؛ فإنه مسند إلى الفاعل منسوب إليه بخلاف المصدر المضاف، فإنه يحتمل أن تكون إضافته ونسبته إلى الفاعل وإلى المفعول مع قطع النظر عن الدلائل الخارجية ولأن ما بعد "إلا" مثبت.

والمعنى: كان قولهم ربنا اغفر لنا دأبهم في الدعاء. كأنه قيل: ما صح ولا استقام من الريانيين في ذلك المقام إلا هذا القول، فكأن غير هذا القول مُنافٍ لحالهم، وهذه الخاصية يفيدها إيقاع "أن" مع الفعل اسمًا لـ "كان". وتحقيقه: ما ذكر

¹ يقصد: "والدعاء بالاستغفار منها مقدمًا على طلب تثبيت الأقدام في مواطن الحرب والنصرة على العدو؛ ليكون طلبهم إلى ربهم عن زكاة وطهارة وخضوع، وأقرب إلى الاستجابة". انظر: الزمخشري، الكشاف، (424/1).

² زيادة عن الأصل، أثبتتها من حاشية التفزازاني.

³ التفزازاني، حاشية التفزازاني على تفسير الكشاف، (447/2).

بعضهم من أن فائدة دخول "كان" المبالغة في نفي الفعل الداخل عليه تعد من جهة فعله عمومًا باعتبار الكون، وخصوصًا باعتبار خصوصية المقام فهو نفي مرتين. فعلى هذا لو جعلت رَبَّ الجملة ﴿أَنْ قَالُوا﴾، واعتمدت عليه وجعلت ﴿قَوْلُهُمْ﴾ كالفضلة، حصل لك ما قصدته، ولو عكست كنت أنت المتعسف.¹

قال تعالى: ﴿فَاتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسُنَ ثَوَابُ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (148)﴾

[سورة آل عمران: 148]

جاءهم الله بالتواضع والاستقصار والاعتراف والاستغفار واللجأ إلى الله تعالى الغفار القهار التثبت عند اللقاء والنصر على الأعداء والغنيمة والأموال والعز والجلال وحسن الذكر والإقبال في الدنيا، والجنة والنعيم والرضوان العظيم واللقاء الكريم في الآخرة، وخص ثوابها بالحسن إشعارًا بفضله وأنه المعتد به عنده.² فإن ثواب الدنيا قليل وعليل وممتزج بالمشاق والآلام ومشارف إلى الانقطاع والانصرام، وإن ثواب الآخرة كثير وخطير وممتزج باللذات والرخات وخالص عن الآفات والبلبات، لا انقطاع له ولا انصرام ولا افتراق عنه ولا انفصام.

والحُسن بمعنى: الحسن، كما في قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾³، أي: قولًا حسنًا. والغرض في أمثاله |210أ| المبالغة؛ كأن الأشياء الحسنة لكونها عظيمة في أمر الحسن، صارت كأنها نفس الحسن، كما يقال: فلان عدل وكرم إذا كان في غاية العدل ونهاية الكرم، [فلذا]⁴ خصه الله تعالى بأنه حسن من جنس الثواب. فانظر: إنه كيف يكون حسنة ثم إنما عطف قوله: ﴿وَحَسُنَ ثَوَابُ الْآخِرَةِ﴾ على قولهم: ﴿فَاتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا﴾. والإيتاء هو الإعطاء وثواب الآخرة للحال غير معنى الآن معنى الإيتاء في حق ثواب الآخرة ههنا هو الحكم به والوعد. وهذا كقوله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾⁵، أراد به الالتزام فإن حقيقة الإعطاء يكون بقدسية، والقتال سقط بقبولهم الجزية فكان إعطاء على معنى أنه ثبت فصار كالمعنى.

﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي: هم محسنون والله يحبهم ويحسن ثوابهم، ويحتمل أن يكون هو إحسان المعرفة، يقال: فلان يحسن كذا وأن يكون اختيار محاسن الأفعال، وأن يكون إحسانًا إلى نفسه بالعمل لما فيه النجاة. والظاهر أن يراد أفعالهم المذكورة وأحوالهم المركوزة من عدم الوهن والضعف والاستكانة والإقرار بالتقصير والاستغفار بالالتجاء.

¹ انظر: الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (295/4).

² انظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، (42/2).

³ سورة البقرة، 83/2.

⁴ ورد في الأصل: "مما".

⁵ سورة التوبة، 29/9.

وقال الإمام القشيري: "إن الذين درجوا [على]¹ الوفاء، وقاموا بحق الصفاء، ولم يرجعوا عن الطريق، فطالبوا أنفسهم بالتحقيق، وأخذوا عليها بالتضييق والتدقيق وجدوا محبة الله ميراث صبرهم، وكان الخلف لهم الحق عند نهاية أمرهم، فما زاغوا عن شرط الجهد، ولا زاغوا في حفظ العهد، وسلّموا تسليمًا، وخرجوا من الدنيا وكان كل واحد منهم للعهد مستديمًا، وعلى شرط الخدمة والوداد مستقيمًا."²

وما قالوا من الدعاء بعد ما تحققوا حقائق المعاني وتحرسوا عن إظهار الدعاوي ثم نطقوا بلسان الاستغفار ووقفوا في مقام الحياء والانكسار فكانوا كما قيل يتجنب الآثام ثم يخافها فكأنما حسناتها آثام وثواب الدنيا أول ذلك اتباعه ثم الرضا عنه ثم العيش معه ثم الأنس بقربه ثم كمال الفرح ببقائه.

وحسن ثواب الآخرة دخولهم الجنة وهم [محررون]³ عنها غير داخلين في أسرها. ويقال: ثواب الدنيا والآخرة الغيبة عن الدارين برؤية خالقهما، ثم حسن ثواب الآخرة بدوامه وثباته وأن لا يشوبه ما ينافيه.⁴ وهذا حال أولياء الله المجاهدين في سبيل الله بالأعداء الظاهرة والباطنة والمصابرين في طريقه على تحمل الشدائد.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُرْذُوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (149) بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (150)﴾

[سورة آل عمران: 149، 150]

اعلم أن التعريف في الموصول إذا حمل على العهد فالمخاطبون أصحاب رسول الله ﷺ. ثم المراد بـ ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ إما المنافقون. على ما روي: أنها نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى دينكم وإخوانكم ولو كان محمد نبيًا لما قتل. أو أهل الكتاب ما روي عن الحسن رضي الله عنه معناها: إن تستنصحو اليهود والنصارى وتقبلوا منهم، لأنهم كانوا يستغوثونهم ويوقعون لهم الشبه في الدين، ويقولون: لو كان نبيًا حقًا لما غلب، ولما أصابه وأصحابه ما أصابهم، وإنما هو رجلٌ حاله كحال [غيره من]⁵ الناس، يومًا له ويومًا عليه. أو المشركون على ما روي عن السدي من أن المعنى: إن تستكينوا لأبي سفيان وأصحابه وتستأمنوهم يردوكم إلى دينهم. فإذا حمل على الجنس فالمخاطبون جماعة المسلمين في جميع الأزمنة

¹ورد في الأصل: "عن".

²لطائف الإشارات، (283/1).

³ورد في الأصل: "محررون".

⁴القشيري، لطائف الإشارات، (283/1).

⁵سقط من الأصل.

كما أن الكفار عام في اليهود والمنافقين والمشركين على ما قيل: إن على المؤمنين أن يجانبوهم ولا يطيعوهم في شيء، ولا ينزلوا على حكمهم ولا على مشورتهم حتى لا يستجروهم إلى موافقتهم.¹

وقوله: ﴿فَتَنَقَّلُوا خَاسِرِينَ﴾ يجوز أن يكون مجزوماً عطفاً على قوله: ﴿يُرْدُّوْكُمْ﴾، ويجوز أن يكون نصباً؛ لأنه جواب الشرط بالفاء وحذف النون يدل على كل منهما. والرد على العقب الكفر بعد الإيمان على طريق الاستعارة والتمثيل |210ب|. ولما كان اللفظ في قوله: ﴿فَتَنَقَّلُوا خَاسِرِينَ﴾ عامّاً دخل فيه خسران الدنيا وخسران الآخرة؛ فلأن أشق الأشياء على العقلاء الانقياد إلى العدو، وإظهار الحاجة إليه، وأما خسران الآخرة فالحرمان عن الثواب المؤبد، والوقوع في العقاب المخلّد، و﴿خَاسِرِينَ﴾ حال من فاعل "ينقلبوا".

﴿بَلِ اللَّهِ مَوْلَاكُمْ﴾ مبتدأ وخبر، وإن نصب لفظ الجلالة بفعل مضمر يدل عليه الشرط الأول، يكون ﴿مَوْلَاكُمْ﴾ صفة، والتقدير: لا تطيعوا الذين كفروا، بل أطيعوا الله. ولما كان محصل ما قبل "بل" النهي عن إطاعة الذين كفروا مع بيان علته وضح مناسبة الجملة الأمرية ووجه العطف عليه. وإن كان ما بعد "بل" جملة اسمية تكون معطوفة على قوله: ﴿يُرْدُّوْكُمْ﴾ على أَعْقَابِكُمْ لأنه في معنى أنهم ليسوا بناصريكم من حيث إنهم يطفئونكم ويردونكم. والمعنى: إنكم إنما تطيعون الكفار لينصروكم ويعينوكم على [مطالبكم]²، وليس كذلك؛ لأنهم عاجزون [مسخرون]³، والعاقل إنما يطلب النصرة من الله تعالى؛ لأنه هو الذي ينصركم على العدو، ويدفع عنكم كيده.⁴

وقد فسر المولى: بالناصر والحافظ ومتولي الأمور، وينصر الأول قوله: ﴿وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ﴾؛ لأنه القادر المطلق يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فإنه ينصر في جميع الأمور في الدنيا والآخرة، وإنه ينصر إن سُئِلَ وإن لم يُسأل، وظاهره يقتضي أن يكون من جنس الناصرين، وهو منزّه عن ذلك، وإنما ورد الكلام على حسب تعارفهم، كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾⁵، وإذا كان الله هو الناصر فكان ﴿وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ﴾ فهو أولى بأن يطاع، وأحق أن يؤتمر بأمره ويراعى حقه وينصر دينه ونبيه.

قال تعالى: ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوًى الظَّالِمِينَ (151)﴾

[سورة آل عمران: 151]

¹ انظر: الزمخشري، الكشاف، (1/425).

² ورد في الأصل: "ملالتكم"، فيه تحريف.

³ ورد في الأصل: "مسخرين".

⁴ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (3/188).

⁵ سورة الروم، 27/30.

الرعب: الخوف الذي يملأ القلب. قال علامتان: يريد ما قذف في قلوبهم من الخوف يوم أحد حتى تركوا القتال ورجعوا من غير سبب، ونادى أبو سفيان يا محمد موعدنا موسم بدر القابل إن شئت، فقال عليه السلام: «[إن شاء] الله»¹. أو لما رجعوا وكانوا ببعض الطريق ندموا وعزموا أن يعودوا عليهم ليستأصلوهم، فألقى الله الرعب في قلوبهم².

لكنه لا يخفى عليك أن على هذين الوجهين يكون الوعد بالإلقاء قبل القتال، والسياق يقتضي أن يكون بعده؛ لأن قوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا» [الآية³، لأن هذا الكلام]⁴ مسوق لتسليّة المؤمنين والمنع من أن يطيعوا الكفار فيما كانوا يوقعونهم في الشبهة بسبب ما أصيبوا يوم أحد، [وهي أنه لو كان]⁵ نبيا حقا لما غلب. وهذا من تنمة المعائبات من لدن قوله: «إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا»⁶، وقوله: «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ⁷ شَيْءٌ»⁸، وقوله: «وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ»⁹، وهلم إلى ما نحن بصدد تسليّة لقلوب المؤمنين.

فإن قلت: فيجوز أن يكون الوعد في أثناء القتال. قلت: هذا لا يخلو عن بعد رواية ودراية وسياقة. فالأولى ما ذهب إليه ابن الكمال: "من أنه تعالى يقول: وإن نالكم في الحال بعض الشدة بعصيانكم سنلقي في قلوبهم الخوف، فتكون العقابة لكم بإيمانكم. وقد حقق هذا الوعد فألقى في قلوب أبي سفيان وأصحابه الرعب، فلم يجيئوا في بدر الصغرى بعد أن وعدوا ذلك."¹⁰

والأحسن منه أيضا أن يقال: هذا وعد عام لهم، مزيدا للتسلي، فيدخل فيه الرعب الخاص دخولا أوليا. ويدل على عمومته تعليقه بقوله: «بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ»¹¹، ويقول: «وَمَا وَاهُمُ النَّارُ»¹²، يعني: أنهم محقوقون بأن يُخَذَّلُوا ويخيَّبوا؛ لأنهم أعداء الله، وأن الله تعالى قدر أن تكون عاقبتهم وخيمة، و«ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ»¹³، ألا ترى

¹ ورد في الأصل: "إنشاء".

² انظر: الزمخشري، الكشاف، (425/1)، البيضاوي، أنوار التنزيل، (42/2).

³ قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَزِيدُوا فِي كُفْرِهِمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ» سورة آل عمران، 149/3.

⁴ ما بين المعقوفتين زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

⁵ ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل مكررا.

⁶ سورة آل عمران، 122/3.

⁷ ورد في الأصل: "الله"، فيه تحريف.

⁸ سورة آل عمران، 128/3.

⁹ سورة آل عمران، 144/3.

¹⁰ تفسير ابن كمال باشا، (401/2).

¹¹ سورة محمد، 11/47.

كيف [عَقَّب] ¹ الوعدَ قوله: ﴿يَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ﴾ ²، وعَقَّبَ قوله | 211 | : ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ﴾ ³ هذا الوعدَ ليُؤْذَنَ بأن الذي جرى عليكم يوم أحد من الوهن والإصابة أمرٌ على خلاف ما أنتم تستأهلونه، وذلك لمخالفتكم الأمر، وإلا كان أصل أمركم على النصر والظفر؛ لأن الله مولاكم. ⁴

ولما ورد أن يقال: قوله: ﴿مَا لَمْ يُتَزَلَّ بِهِ سُلْطَانًا﴾، أي: حجة وبرهانًا، يومهم أن الشرك له حجة، إلا أن ما أنزله دفع بأنه ليس المراد ذلك، وإنما المراد نفي الحجة ونزولها جميعًا، كما في قوله: ⁵

وَلَا تَرَى الضَّبَّ بِهَا يَنْجَحِرُ

أَوَّلُهُ:

لَا تُفْزَعُ الْأَرْبَابُ أَهْوَالُهَا

يصفُ مغارةً خاليةً عن الحيوانات، أي: ليس فيها أرنب ليفزعها أهوالها، ولا ضَبٌّ ليدخل الحجر، أي: لا أرنب ولا إفزاع ولا ضب ولا انحجار. وحاصله: أنه سلب، والسلب كما يصدق بأن يكون الموضوع موجودًا متصفاً بانتفاء المجهول عند تصدقه أيضًا يقدم الموضوع عن أصله حتى يتصف بالمجهول، فقدم إنزال الحجة هنا لعدم تحققها. وقيل: كانوا مقرين بأنه تعالى خالقهم فيلزمهم بإقرارهم أن لا يعبدوا معه غيره إلا أن يأمرهم به بإنزال السلطان إذ ذكر الإنزال؛ لأن الأمر يكون على ألسنة الأنبياء بإنزال الله إليهم بواسطة الملائكة من السماء.

وأصل السلطنة القوة، فسلطان الملك قوته، وسلطان المدعي حجته، أو هو من السليط، وهو: دهن الزيت وبه ضوء السراج، والسلطان هو الحجة النيرة. وحكم قدس سره بأن الثاني من الأول حيث قال: "وأصله القوة، ومنه: السليط؛ لقوة اشتعاله، والسلطنة لحدة اللسان. ⁶ ثم أوعده عليهم بأن: ﴿مَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوًى لِلظَّالِمِينَ﴾ إظهار للتسجيل عليهم بالظلم وتعليل الحكم.

¹ ورد في الأصل: "عطف".

² سورة آل عمران، 150/3.

³ سورة آل عمران، 152/3.

⁴ الطبيي، حاشية الطبيي على تفسير الكشاف، (298/4).

⁵ البيت من السريع وهو ل: ابن أحمر، في "ديوانه"، ص 67.

⁶ البيضاوي، أنوار التنزيل، (42/2).

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (152)﴾

[سورة آل عمران: 152]

﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ [مَا]¹ أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 152] "من صدقته الحديث متعدياً إلى مفعولين. وقيل: يتعدى إلى الثاني بـ "في" فهي محذوفة ههنا أي: صدقكم في وعده. وهذا الوعد ما ذكره في قوله: ﴿بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ﴾²، ولما كان النصر مشروطاً بالصبر والتقوى كان تحققه على [حسب]³ تحقق شرطه، فحين أتوا بعض الشرط وقى الله بالمشروط، ولما تركوه ترك المشروط.⁴

ووجه النظم: أنه عليه السلام لما رجع مع أصحابه إلى المدينة، قال ناس: من أين أصابنا ما أصابنا بأحد، وقد وعدنا الله النصر؟ فنزلت. وقيل: متصل بقوله: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضْرِبْكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً﴾⁵، وما بينهما من الآيات مناسبة للقصة. وأما جعل الوعد هو إلقاء الرعب المقرون بالتأكيد بالسين؛ فالتعليل بقوله: ﴿بِمَا أَشْرَكُوا﴾ ضعيف؛ إذ لا يلائمه الانتهاء بالفشل؛ ولأنه كان بعد وقعة أحد إما قبل الانهزام إلى مكة أو بعده؛ على اختلاف الروايتين السابقتين، وسياق الآية على أن ذلك قبل الوقعة.

و﴿إِذْ تَحُسُّونَهُمْ﴾ معمول لـ ﴿صَدَقَكُمُ﴾، أي: صدقكم في ذلك الوقت، وهو وقت حسيهم، أي: قتلهم. قال الليث: الحس القتل الذريع، أي: السريع، من قولهم: موت ذريع سريع فاشي؛ لا يكاد الناس يتدافعون. وقد حسّه البرد استأصله يحسّه بالضم، وسنة حسوس: تأتي على كل شيء. ﴿حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ﴾ جبتم وضعف رأيكم، أو ملتم إلى الغنيمة فإن الحرص من ضعف العقل. فعلى الأول: حقيقة، وعلى الثاني: مجاز عن مسيبه وهو الحرص.

¹ سقط من الأصل.

² سورة آل عمران، 125/3.

³ ورد في الأصل: "سبب".

⁴ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (189/3-190).

⁵ سورة آل عمران، 120/3.

﴿وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ يعني: اختلاف الرماة حين انهزم المشركون، فقال بعضهم: فما موقعنا هناك، وقال آخرون: لا نخالف أمر رسول الله فثبت مكانه أميرهم في نفر دون العشرة، ونفر الباقي للتهب، وهو المعني بقوله: ﴿وَعَصَيْتُمْ مَنْ بَعْدَ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ﴾ أي: من الظفر والغنيمة وانهزام العدو.¹

وتقييد العصيان بما بعده تنبيهاً على عظم المعصية؛ لأنهم لما شاهدوا أن الله أكرمهم بإنجاز الوعد كان من حقهم أن يمتنعوا عن المعصية. وبهذا يظهر ضعف ما قال ابن الكمال: "أي: من الغنيمة، وفيه: تنبيه على باعث عصيانهم وتشنيع لهم حيث آثروا الغنيمة على | 211ب | الجهاد، ومن زاد على ما ذكر الظفر وانهزام العدو فقد فوت النكتة."² وذلك لأنها وإن فاتت هذه النكتة حينئذ، لكن حصلت نكتة أجل منه على ما ذكر.

وأما قول المصنف: أين متعلق ﴿حَتَّى إِذَا﴾؟³ الظاهر أن السؤال عما يكون حتى غاية له ونهاية؛ لكن الجواب لا يطابقه؛ لأن المحذوف أعني: "منعكم نصره" جواب "إذا"، لا متعلق "حتى". وأيضاً: قد دل فيما ذكر أنه متعلق بـ ﴿تَحْسُونَهُمْ﴾ حيث قال: "والمسلمون على آثارهم يحسونهم حتى إذا فشلوا"، فالوجه أن السؤال عما يتم به "حتى إذا"، ويدخل في معنى الكلام.

فأجاب: بأنه محذوف، و"إذا" شرطية، و"حتى" ابتدائية داخلية على الجملة، أو لا حذف، و"حتى" حرف جر بمعنى: "إلى" داخل على اسم هو "إذا"، فإنه قد يقع اسماً؛ كما في قولهم: [إذا يقوم زيد]⁴ إذا يقعد عمرو. وكما في قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَعْشَى﴾⁵ فمن جعله بدلاً من "الليل"، وفي قوله: "إلى وقت" إشارة إلى أن "حتى" ههنا ليست على دخول ما بعدها في حكم ما قبلها. وفي قوله: "أين متعلق" حتى إذا" دون أن يقول: متعلق "حتى"، إشارة إلى أن وجه السؤال ما ذكرنا! وبه يندفع اعتراض [التقريب]:⁶ بأن "منعكم" ليس متعلق ﴿حَتَّى إِذَا﴾؛ لأن دأبه إلى كون زمان الفشل غاية منع النصر. وأفاد ابن الكمال: أن تقديم الفشل مع كونه مؤخراً وجوداً عن التنازع والعصيان للدلالة على أن الموعود لم ينته بهما ما لم يجبنوا فهذا ترجيح تمام ﴿حَتَّى إِذَا﴾ على وجه حذف الجواب.⁷

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (43/2).

² تفسير ابن كمال باشا، (404/2).

³ الزمخشري، الكشاف، (427/1).

⁴ ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل مكرراً.

⁵ سورة الليل، 1/92.

⁶ ورد في الأصل: "التعريض"، أثبتتها من حاشية التفنيزاني.

⁷ تفسير ابن كمال باشا، (403/2).

﴿مَنْكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمَنْكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا¹ عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 152] ﴿مَنْكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا﴾ وهم التاركون المركز، ونفر ﴿وَمَنْكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ وهم الثابتون محافظة على أمر رسول الله.² قال ابن مسعود: "مَا غَلَبَ أَنَّ أَحَدًا مِنَّا يُرِيدُ الدُّنْيَا حَتَّى نَزَلَتْ".

وفيه: بيان التنازع وإشارة إلى أن التقصير لم يقع من جميعهم، وأن قوله: ﴿وَعَصَيْتُمْ﴾ من قبيل بنو فلان قتلوا زيداً، ﴿ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ﴾ ثم كفكم عنهم حتى حالت الريح دبوراً وكانت صبا. وهذا يجوز أن يكون على ظاهره؛ لأن الريح إذا كانت من المقابلة أضرت بالمقاتلة، وأن يكون كناية أو مجازاً عن انقلاب [ريح]³ النصر.

فكرّ المشركون على الرماة، وقتلوا عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وأقبلوا على المسلمين وهزموهم وقتلوا من قتلوا. وهو معطوف على قوله: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ﴾، والجملتان اعتراض بين المتعاطفين. وقال أبو البقاء:⁴ عطف على الفعل المحذوف، يعني: الذي قدره جواباً لقوله: ﴿إِذَا فَشِلْتُمْ﴾، ولا حاجة إليه.

﴿لِيَبْتَلِيَكُمْ﴾ علة لقوله: ﴿صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ﴾، أي: ليشدد عليكم بعصيانكم، فهو ابتداء عقوبة بفوات النصر وغلبة العدو، كانت عقوبة للعصاة خاصة، والآخرين أكرموا بالثناء والثواب ودرجة الشهادة كما يخسف بيدر وفيهم صبيان وبهائم، فتكون عقوبة للعاصين ولا عقوبة للآخرين، وإنما هو درجة لهم وكرامة يوم الدين. وقد روي في بعض الأخبار: أنه يخسف بقوم في آخر الزمان، ثم يبعث كل واحد منهم يوم القيامة على نيته.

وقيل: هو ابتداء بلية، أمر الله بالصبر عليها، ووعد الثواب عليه، أو ليمتحنكم ويختبركم. ومعناه: ليعاملكم معاملة المختبرين؛ لأنه يجازي على ما يعامله العبد لا على ما يعلمه منه، فيكون استعارة تبعية حيث شبه معاملة الله معهم لما يحصل به تميز المؤمن من المنافق المطيع من العاصي بامتحان من يمتحن الناس ليعلم الردي والجيد.

¹ورد في الأصل: "عفى".

²البيضاوي، أنوار التنزيل، (43/2).

³ورد في الأصل: "الريح".

⁴هو: عبد الله بن أبي عبد الله الحسين بن أبي البقاء عبد الله بن الحسين العُكْبَرِي الأصل البغدادي المولد والدار، ولد سنة: 538 هـ، الفقيه الحنبلي الحاسب الفرضي النحوي الضرير، الملقب محب الدين؛ أخذ النحو عن أبي محمد ابن الخشاب، ولم يكن في آخر عمره في عصره مثله في فنونه، وكان الغالب عليه علم النحو وصنف فيه مصنفات مفيدة، من كتبه: شرح كتاب "الإيضاح" لأبي علي الفارسي، وديوان المتنبي، "إعراب القرآن الكريم"، "إعراب الحديث"، وشرح "المفصل" للزمخشري. انظر ترجمته في: ابن خلكان، وفيات الأعيان، (100/3-101).

واستدل به على أن أفعال العباد طاعة كانت أو معصية إنما هي بخلق الله، فإنه تعالى أضاف الصرف إلى نفسه مع أن الانصراف عن العدو فعلهم، وأنه يكون فراراً من الزحف من الكبائر. وكيف لا والحال أنهم خالفوا صريح نص الرسول ﷺ، وصارت تلك المخالفة سبباً لانهزام المسلمين. وقيل: جمع كثير من أكابرهم.¹

﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ﴾ أيها المنهزمون فلم يهلككم ولم يسقط عليكم عدوكم، وقيل: تركمكم أحياء بعد ما قتل سبعون منكم، وقيل: غفر لكم مع سبق الوعيد | 212أ | ﴿وَمَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ ذُبُرُهُ﴾ الآية²، وهو العفو عن الانهزام، وقيل: هو عما كان منهم من الفشل وإرادة الدنيا، فظاهر الآية يدل على أنه تعالى [عفا] عنهم من غير توبة؛ لأن التوبة غير مذكورة.

وقوله قدس سره: "[عفا] عنهم تفضلاً، ولما علم من ندمهم على المخالفة"⁴. ليس المراد به أن التوبة شرط للعفو، بل لبيان مقارنته لها بدلالة حالهم. ويؤيد ذلك قوله: ﴿وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: يتفضل عليهم بالعفو، أو في جميع الأحوال، فتارة يتفضل عليهم بالنصر والإزالة على عدوهم لتقوية الدين ومنفعة العالمين، وتارة يتفضل بالابتلاء وإزالة العدو عليهم، لظهور الصفات الكمالية الكامنة فيهم، ونيل درجات الشهادة و" **والمعصية** "، وتارة يتفضل بالعفو والتمحيص من الذنوب، وكلها له ومنه عليهم، وفضل بحسب اقتضاء أحوالهم ذلك. وفيه: دلالة على أن صاحب الكبيرة مؤمن، وعلى أن الأصل غير واجب عليه لقوله: ﴿نَدَاوُلَهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾⁵، وقوله: ﴿صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ﴾، وقوله: ﴿ذُو فَضْلٍ﴾.

قال تعالى: ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُحْرَاكُمْ فَأَتَابَكُمْ عَمَّا بَغِمَ لَكُمْ لَكَيْلًا تَحْزَنُونَ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (153)﴾

[سورة آل عمران: 153]

﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُحْرَاكُمْ﴾ [آل عمران: 153] متعلق بـ ﴿صَرَفَكُمْ﴾ أو ﴿لَيْسَتِلَيْكُمْ﴾ وما بينهما اعتراض، أو بـ "اذكر"، وفيه أنه يصير المعنى: اذكر يا محمد إذ تُصْعِدُونَ. وقيل: "الصواب أن يقدر "اذكر" على قراءة "يُصْعِدُونَ" بالياء. ويمكن أن يقال: ليس المراد به منصوب بإضمار "اذكر" صيغة أمر الواحد، بل المراد:

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (191/3).

² قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ ذُبُرُهُ إِلَّا الْمُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَرِّفًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِعَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ سورة الأنفال، 16/8.

³ ورد في الأصل: "عفى"، في الموضعين.

⁴ البضاوي، أنوار التنزيل، (43/2).

⁵ سورة آل عمران، 140/3.

⁶ الزمخشري، الكشاف، (427/1).

أنه منصوب بما ينتصب به أمثاله من لفظ الذكر بحسب ما يطابق الموقع، ليقدر "اذكروا"، وإنما أفرَدَ إذ الغالب في أمثال هذه المواضع الأفراد، ويجوز أن يكون من باب: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾¹.² ويحتمل أن يتعلق بـ ﴿عَفَا﴾ بل هو أجود نظرًا إلى قرينه، أي: عفا عنكم إذ تصعدون هارين؛ لأن عفوه تعالى عنهم لا بد وأن يكون بأمر اقترفوه، وذلك الأمر هو ما بينه بقوله: ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ﴾.

وجوز أن يتعلق بـ ﴿عَصَيْتُمْ﴾، أو ﴿تَنَازَعْتُمْ﴾، أو ﴿فَشِلْتُمْ﴾، وعلى تعلقه بمقدر يكون ابتداء كلام لا تعلق له بما قبله. وقرأ العامة "تُصْعِدُونَ" بضم التاء وكسر العين، وقرأ الحسن "تَصْعَدُونَ" بفتح التاء والعين، من صعد على الجبل، أي: رقي، والإصعاد مطلق الذهاب في الأرض على وجه الإبعاد فيها، والصعود الانتقال من أسفل إلى أعلى. وقرأ: "يَصْعَدُونَ" بفتح الياء وتشديد العين، والأصل: "تتصعدون"، فحذفت إحدى التائين، أي: ترقون في الجبل. قال بعضهم: وكلتا القراءتين صواب إذ كان بعض المنهزمين يومئذ مصعدًا وبعضهم صاعدًا. قال أبو معاذ النحوي:³ كل شيء له أعلى وأسفل مثل الوادي والنهر، يقال فيه: فلان يصعد في الوادي مثلًا إذا انحدر من أعلاه إلى أسفله، وإذا ارتفع على السلم يقال فيه: صعد يصعد.⁴ ويحتمل أنهم ذهبوا في الوادي ثم صعد بعضهم إلى الجبل ملتجأ به.

﴿وَلَا تَلُؤْؤُا﴾ أي: لا تعرجون، وقيل: لا تنعطفون، وقيل: لا تلبثون، وقيل: لا تلتفتون. وهو قولك: لوى [به ذهب]⁵ إليه ملتقًا إليه على أحد من الأحاد، وهو إخبار عن غاية انهزامهم وخوف عدوهم، وقيل: ﴿عَلَى أَحَدٍ﴾ أي: على الرسول.

﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ﴾ أي: يناديكم في آخركم، والتأنيث بمعنى: الطائفة والفرقة، يقال: جئت في آخر الناس وفي أخراهم، كما يقال: في أولهم وفي أولاهم. والمعنى: أنه تعالى كان يدعوهم وهو واقف في آخرهم؛ لأن القوم سبب الهزيمة "فقدموه"، ثم إنه يحتمل أن يكون المراد: أنه عليه السلام كان يدعوهم وهو واقف إلى نفسه حتى يجتمعوا عنده ولا يتفرقوا.

¹ سورة الطلاق، 1/65.

² الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (302/4).

³ هو: الفضل بن خالد المروزي، أبو معاذ المحدث النحوي، مولى باهلة، روى عن عبد الله ابن المبارك، من تصانيفه: كتاب القراءات، توفي سنة: 211 هـ. البغدادي، هدية العارفين، (818/1).

⁴ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (192-191/3).

⁵ ورد في الأصل: "فقدموه".

ويحتمل أنه كان يدعوهم إلى المحاربة مع القوم، ويؤيده: أنه عليه السلام قال: «من كَبُرَ فله الجنة»¹، ويؤيد الأول: أنه كان يقول: «إِلَيَّ عباد الله»² لا استعانة بهم، بل أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر، وهو الانهزام وترك قتال الكفار، وكان ينادي يا آل سورة البقرة يا آل سورة | 212ب | آل عمران يا آل حواميم يا آل طه ونحو ذلك. وكان كل فريق يعلموا فكان يعرفهم بها فلم يقف من المنهزمين إلا طلحة وسبعة من الأنصار فتقدموا وقاتلوا الكفار حتى استشهدوا هؤلاء السبعة، وبقي طلحة فقال لطلحة ما بقي من سبعة من الأنصار حينئذ معنا بشيء ما فعلوه بذلوا أنفسهم [وأموالهم]³ لأجلنا وما بقي إلا أنت وأنا في بحر العدو وإما أن تُقدم أو أقدم، فقدم طلحة وقاتلهم فقطعت أصبعه، وقال: آه، فقال له النبي عليه السلام: لو قلت الله لرفعتك الملائكة إلى السماء والناس ينظرون ثم قاتلهم حتى هزمهم، وجاء الناس واجتمعوا عند رسول الله، ثم جعلوا يتأسفون على القتلى وعلى الجرحى وعلى فوت الغنيمة، فإذا جاء خالد بن الوليد قد صعد الثنية يقصدهم في خمسمائة فارس.

﴿فَأَنَابَكُمْ غَمًّا بِغَمِّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران: 153]
عطف على ﴿تُصْعِدُونَ﴾ و﴿تُلَوِّنَ﴾، ولا يضر كونهما مضارعين؛ لأنهما ماضيان في المعنى؛ لأن "إذ" المضافة إليهما صيرتهما ماضيين، فكأن المعنى: إذا صعدتم، ولا لويتم. أو على ﴿صَرَفَكُمْ﴾، وفيه بُعد؛ لطول الفصل.⁴ والمعنى: فجازاكم الله عن فشلكم وعصيانكم غمًا متصلًا بغم، من الاعتماد بالقتل والجرح، وظفر المشركين والإرجاف بقتل الرسول ﷺ، أو فجازاكم غمًا بسبب غم أذقتموه رسول الله ﷺ بعصيانكم له.⁵

فعلى الوجهين: المراد من الثواب معناه اللغوي، وهو: كل ما يعود إلى الفاعل من جزاء فعله [سواء]⁶ كان خيرًا أو شرًا، إلا أنه اختص في العرف بالجزاء، وههنا لما أريد الجزاء بالشر حمل على معناه اللغوي. ويجوز أن يحمل على معناه العرفي على التهكم، على طريقة قوله: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾⁷. وعلى الأول: الظرف مستقر، والتكرير لاستيعاب ومواصلة العموم وكثرتها نحو قوله: ﴿ثُمَّ ارْجِعِ﴾⁸ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ⁹، وعلى الثاني: [الغم]¹⁰ متعلق ﴿فَأَنَابَكُمْ﴾ والباء للسببية، وعلى

¹ لم أجده فيما بين يدي من المصادر.

² الطبري، جامع البيان، (255/7).

³ ورد في الأصل: "وأموالهم"، فيه تصحيف.

⁴ السمين الحلبي، الدر المصون، (441/3).

⁵ البيضاوي، أنوار التنزيل، (43/2).

⁶ وردت في الأصل مكررة.

⁷ سورة آل عمران، 21/3.

⁸ ورد في الأصل: "فارجع".

⁹ سورة الملك، 4/67.

¹⁰ ورد في الأصل: "لغو"، فيه تحريف.

الوجهين قوله: ﴿لَكَيْلًا تَحْزَنُوا﴾ علة لـ "أثابكم"، واللام لام "كي"، وهي لام جر، والنصب هنا بـ "كي" لئلا يلزم دخول حرف جر على مثله.

فالمعنى على الأول: أثابكم الغموم عن فشلكم لتتمرنوا على الصبر على الشدائد، فلا تحزنوا فيما بعد على نفع فائت، ولا ضر لاحق.¹ وإنما اعتبر التمرن المؤدي إلى انتفاء الحزن لذلك. وعلى الثاني: أثابكم غمًا بسبب غم أذقتموه الرسول، لئلا تحزنوا بعد هذا على فوت الغنيمة فيحملكم على مخالفة النبي والاشتغال عن القتال، ولا على ما [أصابكم]² في هذه الغزوة من الهزيمة والجراح ليدعوكم إلى الفشل فيصيبكم ما أصبتموه وأنتم عاصون، ولولا لأصابكم وأنتم مطيعون مأجورون. أو لئلا تحزنوا؛ لأن ما وقع إنما وقع بجنايتكم، فأنتم ورطتم أنفسكم، وعادة البشر أن يصبر للعقوبة إذا جنى، وإنما يكون قلق إذا ظن البراءة من نفسه.

وقيل: "لا" مزيدة، فالمعنى على الوجهين: لتأسفوا على ما فاتكم من الظفر والغنيمة، وعلى ما أصابكم من الجرح والهزيمة عقوبة لكم. وقيل: الضمير في ﴿فَأَثَابَكُمْ﴾ للرسول ﷺ، أي: فأساكم في الاغتنام فاعتم بما نزل عليكم، كما اغتتمتم بما نزل عليه، ولم يثربكم على عصيانكم تسلياً لكم لئلا تحزنوا على ما فاتكم من النصر، ولا على ما أصابكم من الهزيمة.³

ومعنى (فأساكم) اقتدى بكم فيه، يقال: آسَيْتُهُ مواساة، أي: جعلته أسوتي وقدوتي. فإن الصحابة لما رأوا أن الرسول ﷺ شج وجهه وكسرت ربايته وقتل عمه اغتموا لأجله، والرسول لما رأى أنهم عصوا ربهم بطلب الغنيمة ثم بقوا محرمين عن الغنيمة وقتل أقاربهم اغتم لأجلهم. والتثريب: التعيير والاستقصاء في اللوم.⁴

وقيل: قاتلكم فأثابكم الله غم، قصد خالد بن الوليد حيث صعد الثنية في خمسمائة سبب اغتنامكم على ما كان من القتل والجرح وفوت الغنيمة وما كان ينبغي لكم ذلك، ولذلك قال: ﴿لَكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ﴾ مع سلامة نبيكم. وقال ابن جريج:⁵ الغم الأول حزنهم على ما أصابهم وأصاب أصحابهم، ولجوا شعباً فجاء أبو سفيان وأصحابه وأخذوا فم الشعب | 213 | فخافوا على أنفسهم فهو الغم الثاني.⁶

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (43/2).

² ورد في الأصل: "بالكم".

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (43/2).

⁴ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (192/3-193).

⁵ هو:

⁶ انظر: جامع البيان، (306/7).

وقيل: قوله ﴿لَكَيْلًا تَحْزَنُوا﴾ متعلق بقوله: ﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ﴾ لأن العفو يذهب كل حزن. ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾
 عليهم بأعمالكم وبما قصدتم بها، لا يخفى عليه شيء من ذلك، ففيه: غاية ترغيب للطاعة وحث للمطيعين، ونهاية تهريب
 على المعصية وزجر للعاصين.

قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ
 بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ
 يَقُولُونَ لَوْ كَان لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ
 وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (154)﴾

[سورة آل عمران: 154]

﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ﴾ [آل عمران: 154]
 "الأمنة: مصدر، بمعنى: الأمن والأمان كالغلبة، مفعول ﴿أَنْزَلَ﴾. و﴿نُعَاسًا﴾ بدل من ﴿أَمَنَةً﴾ على أنه كأنه نفس الأمنة، أو
 على الاشتمال؛ لأن كل منهما مشتمل على الآخر، أو حال من ﴿نُعَاسًا﴾ لأنها كانت في الأصل صفة له، فلما قدمت
 انتصبت حالاً أو مفعول به. وفيه نظر؛ لاختلال شرط نصبه وهو اتحاد الفاعل فإن فاعل ﴿أَنْزَلَ﴾ غير فاعل "الأمنة". وعبرة
 المصنف بمعنى: "نعستم أمنة" إن أراد أنه مفعول له للمصدر الذي هو ﴿نُعَاسًا﴾ وفيه: تقديم معمول المصدر، وإن أراد به
 تقدير فعل هو "نعستم" فليس للفعل موقع حسن أو حال من المخاطبين في "عليكم" على حذف مضاف، أي: ذوي أمنة أو
 على أنها جمع آمن، نحو: بررة في جمع بار.¹

﴿يَغْشَى طَائِفَةً﴾ صفة "نعاس"، وقرأ حمزة والكسائي بقاء التانيث² على أنها صفة ﴿أَمَنَةً﴾، والأولى أولى؛ لأنه
 أقرب، ولأن النعاس هو الذي يغشى القوم، والغشيان هو التغطية والإتيان، و﴿طَائِفَةً﴾ مبتدأ حذف خبره، أي: ومنكم طائفة،
 وجاز الابتداء بالنكرة لتقدم الحكم ولتخصصها بالوصف، والجملة في محل النصب على أنها حال من مفعول ﴿يَغْشَى﴾.

﴿قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ﴾ أوقعتهم أنفسهم في الهموم، أو ما يهتمهم إلا هم أنفسهم وطلب خلاصها.³ يقال: أهمه
 الأمر؛ إذا كان مهماً له معنياً بشأنه، وأهمه: أقلقه وأحزنه، فالأول من الأول والثاني من الثاني والحصار يعلم من المعنى؛ لأن
 من كان مهتماً بشأن نفسه في تلك الحال القطيعة لا يلتفت إلى الغير؛ ولأن قوله: ﴿قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ﴾ صفة لـ ﴿طَائِفَةً﴾،

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (193/3).

² انظر: الداني، التيسير، ص 91.

³ البضاوي، أنوار التنزيل، (44/2).

وهو مقابل لقوله تعالى: ﴿نَعَّاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ﴾، فلا يخلو الحال حينئذ من هَذَيْنِ الأمرين، ولهذا قدر المصنف ﴿طَائِفَةً مِنْكُمْ﴾ هم: أهل الصدق واليقين.¹

﴿وَطَائِفَةٌ﴾ هم: [المنافقون] ﴿قَدْ أَهَمَّتْهُمْ﴾²، التقدير: قد أنزل عليكم نعاسًا يغشى طائفة منكم؛ لأنهم أهل الصدق واليقين ولم [يغش] طائفة أخرى لما قد أهتمتهم هم أنفسهم فهم مستغرقون وهم أنفسهم لأنزل عليهم السكينة؛ لأنها وارد روحاني لا يتلون بهم.

فالذين كانوا مع الرسول ﷺ يوم أحد فريقان: أحدهما: الذين كانوا جازمين بأنه عليه السلام نبي حق، وكانوا قد سمعوا منه عليه السلام أن الله ينصر هذا الدين، ويظهره على سائر الأديان فكانوا قاطعين بأن هذه الواقعة لا تؤدي للاستئصال، فلا جرم كانوا آمنين من الخوف لقوة وثوقهم بالله وفراغهم عن الدنيا فمَنَّ الله عليهم فأمنهم وأنامهم وأزال اغتنامهم. قال أبو طلحة: مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ يَمِيلُ تَحْتَ حَجَفَتِهِ مِنَ النَّعَّاسِ. وقال أنس: ذكر أبو طلحة أَنَّ السَّيْفَ كَانَ يَسْقُطُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ يَأْخُذُهُ ثُمَّ يَسْقُطُ ثُمَّ يَأْخُذُهُ.⁴ وفي إنزال النومة في مثل ذلك الوقت فوائد. الأول: كونه معجزة؛ لأنه خلاف العادة، والثاني: تقوية البدن لأنه راحة، والثالث: قلة الخوف، والرابع: أنه أدل على قدرة الله على الحفظ.

والفريق الثاني: فهم المنافقون، الذين كانوا شاكين في نبوته عليه السلام وما حضروا إلا لطلب الغنيمة، فلما فاتهم وخافوا على أنفسهم الاستئصال، ولم يكونوا من أهل الكرامة لم يؤمنهم ولم ينمهم فبقوا في الغموم ودفعوا في الهموم، وهذا حال المرتد الصادق والمرتد المنافق في سبيل سلوك الإرادة والمحبة. ومن ذلك قال ابن عطاء: من صدق إرادته واجتهاده ورياضته ردَّ إلى محل الأنس. فعلم منه: أن من لم يكن صادق | 213ب | في إرادته ورياضته ردَّ إلى منزل الوحشة. فهذه الآية الكريمة من الجوامع ولها خواص عجيبة وفيها كل الحروف المعجمة ومضمونها الحالة العجيبة الخارقة للعادة الدالة على كمال القدرة وجمال الصحابة.

﴿يُظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾ [آل عمران: 154] صفة أخرى لـ ﴿طَائِفَةٌ﴾، أو حال، أو استئناف على وجه البيان لما قبله؛ لأن من ظن بالله غير الحق بأن أنكر كمال علمه وقدرته مثلاً، فإنه لا يثق بقول النبي أنه تعالى يقويهم وينصرهم فلا جرم أهتمته نفسه. والزجاج: على أن "قَدْ أَهَمَّتْ" صفة،

¹ انظر: الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (306/4).

² ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل مكرراً.

³ ورد في الأصل: "يغشى".

⁴ الواحدي، التفسير الوسيط، (506/1).

و﴿يُظُنُّونَ﴾ خبر¹ ولا يستبعد أن تكون ﴿قَدْ أَهْمَتْهُمْ﴾ خبرًا؛ لأن النكرة موصوفة في التقدير، أي: وطائفة أخرى، وبالجمله الواو فيها للحال على ما مر.

وقيل: للعطف على الجملة الفعلية، إشعارًا بحدوث الأمن للمؤمنين، واستمرار الخوف بالمنافقين، ولا يخفى أن هذا إنما يحسن إذا جعل بعض الجمل في موضع الخبر. والمصنف: لم يجعل شيئًا منها خبرًا؛ لأن مضمونها مقرر معلوم الثبوت للمنافقين لا حاجة إلى الإخبار بهن، فالجر محذوف على ما مر.

و﴿غَيْرِ الْحَقِّ﴾ إما مفعول مطلق لـ ﴿يُظُنُّونَ﴾ على طريق التوعية دون التأكيد، حينئذ ﴿ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ بدل منه، وإما مصدر مؤكد لمضمون الجملة محذوف العامل، و﴿ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ مفعول مطلق، أي: يظنون ظن الجاهلية؛ يقولون قولًا غير الحق، ثم في إضافة ظن الجاهلية سواء كان بدلًا أو مفعولًا مطلقًا وجهان:

أحدهما: أن يكون إضافة الموصوف إلى مصدر الصفة، ومعناها: الاختصاص بالجاهلية؛ كما في: حاتم الجود، ورجل صدق، على معنى: حاتم المختص بوصف الجود، ورجل مختص بوصف الصدق. والثاني: أن يكون إضافة المصدر إلى الفاعل على حذف المضاف، أي: ظن أهل الجاهلية؛ أي: الشرك والجهل بالله وبالحق.

تكون عبارة المصنف حيث قال: "غَيْرِ الظَّنِّ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُظَنَّ بِهِ."² [إسناد]³ "أَنْ يُظَنَّ" إلى ضمير الظن؛ ربما يشعر بأن المراد بغير الحق المظنون لا الظن؛ فلا يكون مفعولًا مطلقًا، فالوجه الحمل على الإسناد المجازي.

﴿يَقُولُونَ﴾ لرسول الله ﷺ ﴿هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ﴾، فـ ﴿شَيْءٍ﴾ مبتدأ خبره ﴿لَنَا﴾ أو فاعل الظرف لاعتماده على الاستفهام، و﴿مَنْ﴾ مزيدة، و﴿مَنْ الْأَمْرِ﴾ حال من فاعل الظرف، وهو الضمير في "لنا" أو من "شيء"؛ لأنه مرفوع حقيقة لا مجرور، أي: هل لنا بما أمر الله ووعدنا بالنصر نصيب قط؟

وقيل: أخبر ابن أبي مقتل بني الخزرج فقال ذلك، والمعنى: إنا منعنا تدبير أنفسنا باختيارنا، فلم يبق لنا من الأمر شيء.⁴ فإن ابن أبي لما شاوره النبي في هذه الواقعة أشار إليه بعدم الخروج، ثم إن الصحابة ألحوا في أن يخرج فخرج، فَعَضِبَ

¹ معاني القرآن وإعراجه، (480/1).

² الزمخشري، الكشاف، (428/1).

³ ورد في الأصل: "فأسند".

⁴ البيضاوي، أنوار التنزيل، (44/2).

ابْنُ أُبَيٍّ، فَقَالَ: عَصَانِي وَأَطَاعَ الْوَلَدَانِ. وَرَجَعَ مَعَ قَوْمِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا بَلَغَهُ كَثْرَةُ الْقَتْلِ فِي بَيْتِي الْخَزْرَجِ قَالَ ذَلِكَ. أَي: لم يقبل قولي حين أشرت فليس لنا أمرٌ مطاعٌ.¹ أو هل يزول عنا هذا القهر فيكون لنا من الأمر شيء.

فعلى الأول: يرد أن يقولون ﴿هَلْ لَنَا﴾ تفسير لـ ﴿يُظَنُّونَ﴾، والاستفهام يترجم عن الخبر، لا يقال: أخبرني زيد [قال لي]:² لا تذهب. ويدفع: بأن السؤال لما صدر عن الظن بناء على أنه طلب علم فيما يشك أو يظن جاز إبداله منه، إذ الظن أو العلم في التحقيق يتعلق بما يقال في جواب ذلك الاستفهام، كما يقال: أمرني قال لي: اضرب، ونهاني قال لي: لا تضرب، وللإنكار في الأخيرين بمعنى لم يكن في الثاني، وبمعنى لا يكون في الثالث، فيكون خبراً فلا يرد ولا يجاب.

﴿فَلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾ أَي: الغلبة الحقيقية لله تعالى وأوليائه ﴿فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْعَالِيُونَ﴾³؛ لكون الأمر لله تعالى، كناية عن كونه لخواصه أيضاً؛ لكونهم بمكان من الله تعالى، وكونهم غالبين على الأعداء؛ فلا معنى لنفي الأمر بمعنى: النصر، أو الأمر لله ولرسوله. ولا وجه لما قال ابن أبي، أو القضاء له بفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فيصح صرفه إلى كل واحد من التفسير | 214 | الثلاثة. وهذا اعتراض؛ لأن ما بعده مرتبط بما قبله. وقراءة أبو عمرو ويعقوب "كُلُّهُ" بالرفع على الابتداء،⁴ و﴿لِلَّهِ﴾ خبره، والجملة خبر "إِنَّ"، وحينئذ النصب يكون تأكيداً لاسم "إِنَّ"، والخبر "لله".

﴿يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ [لَنَا مِنَ الْأَمْرِ]⁵ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ﴾ [آل عمران: 154] حال من ضمير ﴿يَقُولُونَ﴾، أي: يقولون مظهرين أنهم مسترشدون طالبون النصر مبطلين الإنكار والتكذيب. ﴿يَقُولُونَ﴾ أي: في أنفسهم، وإذا خلا بعضهم إلى بعض، إذ لو قالوا ذلك للمؤمنين لما كانوا منافقين؛ بل مجاهرين. وهو بدل من ﴿يُخْفُونَ﴾ أو استئناف على وجه البيان له.⁶ والأجود أن يكون ﴿يُخْفُونَ﴾ استئنافاً لا حالاً؛ لكثرة فوائد الاستئناف، وقلة الاعتراض بين الحال وذوي الحال؛ ولأنه لو كان بدلاً من ﴿يُخْفُونَ﴾، و﴿يُخْفُونَ﴾ حالاً من ﴿يَقُولُونَ هَلْ لَنَا﴾ لكان هو، أعني: ﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا﴾ في موقع الحال من ﴿يَقُولُونَ هَلْ لَنَا﴾، ولا خفاء في عدم المقارنة إذ ﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا﴾ مترتباً على قوله: ﴿إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾ المقول بعد قولهم: ﴿هَلْ لَنَا﴾ و"من" ههنا. قيل: المعنى أن الأجود أن يكون: ﴿يَقُولُونَ﴾ استئنافاً لا بدلاً من ﴿يُخْفُونَ﴾ لتأديته إلى ذلك.

¹ الرازي، التفسير الكبير، (39/9).

² ورد في الأصل: "الذي"، فيه تحريف.

³ سورة المائدة، 56/5.

⁴ انظر: الداني، التيسير، ص 91.

⁵ ورد في الأصل: "لله من الله"، وفيه تحريف.

⁶ انظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، (44/2).

ومنهم: من علل عدم المقارنة بامتناع اجتماع القولين من متكلم واحد. وأنت خبير: بأن مقارنة الحال والعامل ليست على هذا التصديق، كيف وقد سبق أن المراد قولهم في أنفسهم على أحد الوجهين. وقال الفاضل: "فإن كان الاستئناف ﴿يُخْفُونَ﴾ فمورد السؤال قوله: ﴿يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ﴾ وحده، فكأن سائلاً سأل عن هذا القول: هل سألوا ذلك بسؤال المسترشدين كالمؤمنين أم لا؟ فقل: لا؛ لأنهم يخفون في أنفسهم ما لا يدون، وإن كان ﴿يَقُولُونَ﴾ فمورد السؤال جملة قوله: ﴿يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ﴾ مع الحال، وتقديره: ما ذلك القول الذي كانوا يخفون في هذا القول؟ فأجيب: يقولون في أنفسهم قولاً، معناه: لو كان لنا من الأمر من شيء ما قُتِلنا ههنا. فكانت الجملة المعترضة توكيداً لهذا النعي عليهم، وأنت تعلم أن المعترضة مما يُرَيِّن الكلام، فكيف يقال: لئلا يعترض بين الحال وذو الحال شيء؟ فقوله: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾ تذييل على الأول، وعلى الثاني اعتراض، فظهر أن الأجود أن يكون الاستئناف من قوله: ﴿يَقُولُونَ﴾: لأنه إملاء فائدة.¹ ثم إن المعنى: ﴿لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ كما وعد محمد أو زعم أن الأمر كله لله ولأوليائه، ﴿مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا﴾ أي: ما غلبنا وما قتل من قتل منا في هذه المعركة.²

﴿قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ﴾ أي: لخرج الذين قدر الله عليهم القتل، وكتب في اللوح إلى مصارعهم، ولم تنفع الإقامة، فإنه كُتِبَ قتل من يُقتل، وكتب مع ذلك أنهم الغالبون؛ لعلمه أن العقبة في الغلبة لهم، وأن دين الإسلام ظاهر، وأن ما يُنَكَّبُ به في بعض الأوقات تمحيصٌ لهم، وترغيب في الشهادة، وحرصهم عليها مما يُحرضهم على الجهاد، فتحصل الغلبة.³ فلو لم تكن كما كتب لا يغلب التقدير ولا معقب لحكمه.

وقال ابن الكمال: "فالتعليل بهذا الكائن؛ لأن العلم الأزلي ملجؤهم إليه فيلزم ذلك؛ لأن العلم تابع للمعلوم فلا تأثير له فيه".⁴ وأنت خبير: بأن تبعية العلم بالمعلوم بالنظر الظاهر، وفي التحقيق: المعلوم تابع للعلم لا يتخلف بشيء عن الوقوع على ما علمه، ولئلا يلزم انقلاب علمه جهلاً، تنزه عن ذلك. إذ لو كان لنا تدبير واختيار لم نر حينئذ كما كان رأي ابن أبي وغيره، ولم يقتل في هذه المعركة.

قل إن التدبير كله لله، وقد دبر الأمر كما جرى، ولو أقمت في المدينة ولم تخرجوا من بيوتكم لما [نجا]⁵ من القتل من قتل منكم، فإن الحذر لا يدفع القدر، والتدبير لا يقاوم التقدير. وقيل: معناه: لو لم نخرج نحن ما خرج المخلصون فإنهم

¹الطبي، حاشية الطبي على تفسير الكشاف، (4/311).

²البيضاوي، أنوار التنزيل، (2/44).

³الزمخشري، الكشاف، (1/429).

⁴تفسير ابن كمال باشا، (2/410).

⁵ورد في الأصل: "نحي".

يقتدون بنا. قيل: لو تخلفتم أيها المنافقون لخرج المخلصون إذ هم | 214ب | الجموع وأحرص على قتال العدو من أن يتخلفوا لتخلفكم.

﴿وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [آل عمران: 154] علة فعل محذوف، أي: وفعل ذلك ليبتلي، أو عطف على محذوف، أي: لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لنفاذ القضاء أو لمصالح جمة وللابتلاء، أو على قوله: ﴿لِكَيْلَا تَخْزَنُوا﴾ أو على قوله: ﴿لِيَبْتَلِيَ﴾ وإنما كررت لطول الكلام فعطف عليه ما بعده.¹ والمعنى: ليمتحن الله ما في صدوركم من الإخلاص والنفاق على طريقة الاستعارة التبعية، حيث شبه إصابة البليات بهم التي [هي]² سبب لظهور ما في صدورهم من الأخلاق بتكلف من تكلف عبيده المشاق ليظهر الرفاق الشقاق. وقيل: الإيجاز إذا أسند إلى من يعلم العواقب يكون بمعنى إظهار ما في علمه حسبما علم. وعن الزجاج: ليختبر ما في صدوركم، ولتعلمه مشاهدة كما علمه غيباً؛ لأن المجازاة تقع على علمه مشاهدة.³

﴿وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ وليكشفه ويميزه، وهذا مبني على ما نقله الإمام أبو منصور عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "الابتلاء والتمحيص واحد". وقد فسر الابتلاء بقوله: هو الإظهار، كقوله: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾⁴ أي: تبدي وتظهر، وذلك بوجهين: تظهر بالجزاء مرة، وأخرى بالكتاب، فيعلم الخلق من كانت سريرته حسنة بالجزاء، وكذلك إذا كانت سيئة، أو يعلموا ذلك بالكتاب.⁵ أو ليخلصه من الوسوس والشك والارتباب بما يريهم من عجائب صنعه في إلقاء الأمانة وصرف العدو وإعلان سرائر المنافقين. أو من تبعات المعاصي والسيئات بكون الوقعة كفارة لذنوبهم.

وقد فسر قدس سره: ما في الصدور بالسرائر المختفية فيها من الإخلاص والنفاق.⁶ وهما مخفيان في القلب إلا أن القلوب لما كانت مستقرة في الصدور لقوله: ﴿الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾⁷، كانت سرائر القلوب سرائر الصدور بواسطة القلوب. ولما عبر عن الإظهار والكشف تارة بالابتلاء، وأخرى بالتمحيص عبر عن السرائر المختفية في الإنسان تارة بما في الصدور، وتارة بما في القلوب تعنتاً في العبارة وقصد مزيد الكشف والبيان. وإن أريد بما في القلوب ما يتناول العقائد والنيات الصحيحة والفسادة والشكوك والشبهات الزائغة يكون اختلاف عبارتي ما في الصدور وما في القلوب للتنبيه على اختلاف ما

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (44/2).

² زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

³ معاني القرآن وإعراجه، (480/1).

⁴ سورة الطارق، 9/86.

⁵ تأويلات أهل السنة، (511/2-512).

⁶ البيضاوي، أنوار التنزيل، (44/2).

⁷ سورة الحج، 46/22.

تعلق بهما فإن المتعلق بما في الصدور هو الإظهار للخلق والمتعلق بما في القلوب هو تطهير ما فيها من الأمور الصحيحة المقبولة عما فيها من الأمور الفاسدة كالشكوك والشبهات ونحو ذلك من الضمائر الفاسدة.¹

فإن قيل: قد سبق ذكر الابتلاء في قوله: ﴿ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ﴾² فلم أعاده؟ قلنا: لما مرّ من طول الكلام بينهما؛ ولأن الابتلاء الأول هزيمة المؤمنين والابتلاء الثاني سائر الأحوال.

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ وهي: الأسرار والضمائر؛ لأنها حالة فيها مصاحبة لها، وفيه: وعد لمن كان في قلبه الخلو والاختصاص، ووعد لمن كان في قلبه شك وغش، وتنبيه على أنه غني عن الابتلاء فإنه عليم بما فيها قبل ذلك، وإنما ابتلى ليميز المؤمنين وإظهار حال المنافقين.

وروى الطبراني في "الكبير" عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ لَيَجَرِّبُ أَحَدَكُمْ بِالْبَلَاءِ، كَمَا يُجَرِّبُ أَحَدُكُمْ ذَهَبَهُ بِالنَّارِ، فَمَنْهُ مَا يَخْرُجُ كَالذَّهَبِ الْإِبْرِيْزِ،³ فَذَلِكَ الَّذِي حَمَاهُ اللَّهُ مِنَ الشُّبُهَاتِ، وَمِنْهُ مَا يَخْرُجُ كَالذَّهَبِ دُونَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ الَّذِي شَكَّ بَعْضَ الشَّاكِّ، وَمِنْهُ مَا يَخْرُجُ كَالذَّهَبِ الْأَسْوَدِ، فَذَلِكَ الَّذِي افْتَنَّ». ⁴ وعنه أيضاً: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ: انْطَلِقُوا إِلَى عَبْدِي، فَصُوبُوا عَلَيْهِ الْبَلَاءَ صَبًّا، [فَيَأْتُوهُ فَيَصُوبُونَ عَلَيْهِ الْبَلَاءَ]،⁵ فَيَحْمَدُ اللَّهَ، فَيَرْجِعُونَ فَيَقُولُونَ: يَا رَبَّنَا صَبَبْنَا عَلَيْهِ الْبَلَاءَ صَبًّا كَمَا أَمَرْتَنَا، فَيَقُولُ: ارْجِعُوا فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ». ⁶ [215]

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (155)﴾

[سورة آل عمران: 155]

ذكر المصنف⁷ في معنى الآية وجهين: مبنى الأول: على أن الزلل ليس هو التولي والانهازم؛ بل الذنوب المودية إليه من جهة منعها التأييد وتقوية القلب. والمعنى: إن الذين تولوا إنما سبب توليهم باستزلال الشيطان إياهم ببعض الذنوب، أي: إيقاعهم في الزلل ودعاهم إليه بأن اقترفوا ذنوباً لم يستحقوا معها التأييد الإلهي وقوة القلب فلذا تولوا.

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (196/3).

² سورة آل عمران، 152/3.

³ الإبريز: الذهب الخالص. الأزهرى، تهذيب اللغة، (2)، (=278).

⁴ المعجم الكبير، (ح: 7698)، (166/8).

⁵ ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

⁶ المعجم الكبير، (ح: 7697)، (166/8).

⁷ الزمخشري، الكشاف، (430/1).

فالجار والمجرور أعني: ﴿يَبْغُضُ مَا كَسَبُوا﴾ في موقع البيان والتقرير للزلل، كأنه قيل: دعاهم إلى الزلل، وأوقعهم فيه؛ بأن أطاعوه واقترفوا الذنوب، كما يقول: استزله الشيطان بقتل المسلم. ومنه الثاني: على أن الزلل الذي أوقعهم فيه هو التولي. معناه: أن الزلل الذي يتضمنه استزلال الشيطان هو التولي، وذلك لكونه زالاً عن موطن القدم والمركز المأمور وعن موقف الحق.

وقوله: ﴿يَبْغُضُ مَا كَسَبُوا﴾ ليس مقارناً لذلك على ذكر مسببه وبعض ما كسبوا وأما الذنوب السابقة ومعنى السببية انجرارها إليه كما في الطاعات يجر بعضها إلى البعض، وأما قبول ما زين لهم الشيطان من الهزيمة، وأما مخالفة ما أمر به النبي عليه السلام من الثبات في المركز، وأما الذنوب السابقة لا بطريق الانجرار بل بطريق كراحتهم الجهاد معها، فاستزلال الشيطان بها إيقاعهم في التولي بتذكيره إياهم تلك الذنوب حالة القتال فصار الوجه الثاني أربعة أوجه. وقوله: ﴿يَبْغُضُ مَا كَسَبُوا﴾ كقوله: ﴿وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾¹. قيل: يعني ما كسبوا، والبعض زائدة كما أن "عن" هناك زائدة، والأشبه أن يقال: هذه العقوبة ليست لكل ما كسبوا فإنكم تستحقون به عقوبة أزيد منها، لكنه تعالى منّ عليكم بفضلته وعفا عن كثير وأخذ ببعض ما كسبتم.

بين ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾² فالتشبيه بين الآيتين بحسب المفهوم لا في زيادة اللفظ، يكون معناه: على أن ما كسبوا هو سيئات ما كسبوا، وإن أريد مفهومه الأعم فالذنوب بعضها لا محالة.

¹ سورة المائدة، 15/5.

² سورة فاطر، 45/35.

قال الزهري: ¹ "نزلت في شأن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعُثْبَةُ بْنُ عُثْمَانَ، حَرَجُوا إِلَى جَبَلِ بَنَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، يُقَالُ لَهُ: الْجُعْلَبُ، فَأَقَامُوا بِهِ ثَلَاثًا، فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَقَدْ ذَهَبْتُمْ فِيهَا عَرِيضَةً». ² قال الواقدي: ³ "لَمَّا دَخَلَ الْمُتَنَهِّمُونَ الْمَدِينَةَ وَلَقِيَتْهُمْ أُمَّ أَيْمَنَ تَخْتِي فِي وُجُوهِهِمُ التَّرَابَ، وَتَقُولُ لِبَعْضِهِمْ: هَاكَ الْمَغْزَلُ فَأَغْزِلْ بِهِ. ⁴

قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: ⁵ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: أَشْهَدُ عُثْمَانُ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَشْهَدُ بَدْرًا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: [هَلْ] كَانَ مِمَّنِ اسْتَرْزَلَهُمُ الشَّيْطَانُ يَوْمَ أَحُدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ الرَّجُلُ فَعَلِمَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ يَرِيدُ نَقِصَتَهُ، فَقَالَ رَدُّهُ، فَقَالَ: أَمَّا بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ عُثْمَانَ انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ» فَأَنَا أَبَايَعُ لَهُ، وَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، فَأَمَّا يَوْمَ بَدْرٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ خَلَفَهُ عَلَى ابْنَتِهِ يُمَرِّضُهَا، وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، وَأَمَّا اسْتَرْزَالُ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، قَمَ فَقَدْ خَابَ سَعِيكَ وَبَطَلَ عَمَلُكَ. ⁷

¹ هو: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، من بني زهرة بن كلاب، من قريش، ولد سنة: 58 هـ، أبو بكر: أول من دَوَّنَ الحديث، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء. تابعي، من أهل المدينة. كان يحفظ ألفين ومائتي حديث، نصفها مسند. توفي سنة: 124 هـ. انظر: الزركلي، الأعلام، (97/7).

² لم أجده عند الزهري، إنما أخرجه الطبري، جامع البيان، (329/7).

³ هو: محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء، المدني، أبو عبد الله، الواقدي: من أقدم المؤرخين في الإسلام، ومن أشهرهم، ومن حفاظ الحديث. ولد بالمدينة سنة: 130 هـ، وكان حنطاً (تاجر حنطة) بها، وضاعت ثروته، فانتقل إلى العراق سنة 180 هـ في أيام الرشيد، واتصل بيحيى بن خالد البرمكي فأفاض عليه عطاياه وقربه من الخليفة، فولي القضاء ببغداد. واستمر إلى أن توفي فيها من كتبه: "المغازي النبوية" و "تفسير القرآن" و "الطبقات" وغيرها، توفي سنة: 207 هـ. الزركلي، الأعلام، (311-312/6).

⁴ المغازي، (278/1).

⁵ هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيْكَةَ التيمي المكي، قاض، من رجال الحديث الثقات، ولاء ابن الزبير قضاء الطائف، توفي سنة: 117 هـ. الزركلي، الأعلام، (102/4).

⁶ سقط من الأصل.

⁷ المستدرك للحاكم (4601)، (111/3).

وفي الآية: لطف جليل من الله لعباده، حيث أسند الزلل إلى استئلال الشيطان، وهو كتمهيد العذر لهم ونظيره قول الله تعالى: ﴿فَازَلَهُمَا الشَّيْطَانُ﴾¹، ﴿فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ﴾²، ﴿هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾³، نزغ الشيطان ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ﴾⁴، ﴿وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ﴾⁵، ثم ذكر العفو والغفران.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُخَيِّبُ وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (156)﴾

[سورة آل عمران: 156]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا﴾ [آل عمران: 156] ﴿غُزًى﴾ بالتشديد، جمع على فُعْل كَفُسَقَ، وقد قل هذا الجمع؛ سيما في المنقوص، فاستشهد بقول امرئ القيس:⁶

وَمُعْبَرَةُ الْأَفَاقِ خَاشِعَةُ الصُّوَى *** لَهَا قُلُبٌ عُمَى الْحِيَاضِ أُجُونُ

| 215ب | "الصُّوَى": جمع صُؤَة، وهي: الحجارة تُنصب علمًا في المغارة، يصفها بأنها غير مسلوكة، وبأن حياضها دارسات، ومياهاها آجنة متغيرة. و"القُلُب": جمع قَلِيب، وهي: البئر القديمة، و"مُعْبَرَة" رفع عطفاً على "حزون" فيما قبله:

لَعَمْرُكَ مَا هِنْدٌ وَإِنْ شَطَحَتْ بِهَا *** نَوَى غُرْبَةٍ عَمَا أَرِيدَ شَطُونُ

بِنَاقِضَةٍ عَهْدِي وَلَوْ حَالَ دُونَهَا *** حُزُونٌ بَدَا مِنْ دُونِهَا حُزُونُ

وقرئ: بتخفيف الزاي على حذف التاء من غُزَاة، إذ لم يجيء في جمع فاعل فُعْل بالتخفيف، بل فعله سيما في المنقوص كقُضَاة وعُصَاة.

¹ سورة البقرة، 36/2.

² سورة يوسف، 42/12.

³ سورة القصص، 15/28.

⁴ سورة الإسراء، 53/17.

⁵ سورة الكهف، 63/18.

⁶ البيت من البحر الطويل. في "ديوانه"، ص 283.

ولما ورد أن يقال: كيف قيل: ﴿إِذَا ضَرَبُوا﴾ وهو للمستقبل مع ﴿قَالُوا﴾ وهو للماضي فيصير المستقبل من وقت المسافرة ظرفاً للقول الماضي؟ أجيب عنه: بأنه على حكاية الحال الماضية، ومعناه: أن تقدر نفسك كأنك موجود في ذلك الزمان الماضي، أو تقدر ذلك الزمان كأنه موجود الآن، وهذا كقولك: قالوا ذلك حين يضربون، والمعنى: حين ضربوا، إلا أنك جئت بلفظ المضارع استحضاراً لصورة ضربهم في الأرض.

وهذا مشعر بأن الموضع موضع "إذ"، واعترض بوجهين: الأول: أن حكاية الحال إنما تكون إتماماً حيث يوتى بصيغة الحال، والمذكور ههنا صيغة الاستقبال؛ لأن معنى ﴿إِذَا ضَرَبُوا﴾ حين يضربون في المستقبل. الثاني: أن قولهم ﴿لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا﴾ إنما هو بعد موتهم، فكيف يتقيد بالضرب في الأرض؛ فكيف ما اعتبروه إنما هو حال حياتهم؟

وأجيب عن الأول: بأن ﴿إِذَا ضَرَبُوا﴾ في معنى الاستمرار، كما في: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا﴾¹ فبقيد الاستحضار نظراً إلى الحال. وعن الثاني: بأن ﴿وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ﴾ في موقع جزء الشرط من جهة المعنى، فيكون المعنى: لا تكونوا كالذين كفروا، وإذا ضرب إخوانهم في الأرض فماتوا، أو كانوا غزاً فقتلوا، قالوا: ﴿لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا﴾. فالضرب والقول كلاهما في معنى الاستقبال، وتقيد القول بالضرب إنما هو باعتبار الجزء الأخير وهو: الموت والقتل، فإنه وإن لم يذكر لفظاً لدلالة قوله: ﴿مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا﴾ عليه فهو مراد معنى، والمعتبر المقارنة عرفاً، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾²، وكقولك: إذا طلع هلال المحرم، أتيتك في منتصفه.³

وقال الزجاج: ﴿إِذَا﴾ ههنا تنوب عما مضى من الزمان وما يُستقبل.⁴ يعني: أنه لمجرد الوقت أو الاستمرار، والذي يقتضيه النظر الصائب أن لا يجعل ﴿إِذَا ضَرَبُوا﴾ ظرفاً لـ ﴿قَالُوا﴾ بل ظرف لما يحصل للإخوان حتى يقال لأجلهم وفي حقهم ذلك المقول، كأنه قيل: قالوا لأجل الأحوال العارضة للإخوان ﴿إِذَا ضَرَبُوا﴾ بمعنى: حين كانوا يضربون.⁵

وقوله: ﴿لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا﴾ مفعول ﴿قَالُوا﴾، وهو يدل على أن إخوانهم لم يكونوا مخاطبين به.⁶ إذ لو كانوا مخاطبين به لقالوا: لو كنتم عندنا ما متم وما قتلتم. فيظهر أن معنى قوله: ﴿لِإِخْوَانِهِمْ﴾ بمعنى: لأجلهم وفيهم. وليست اللام فيه صلة القول بل هي لام التعليل، والقائلون هم المنافقون الذين ظنوا من جهلهم أن من لم يتعرض للموت أو القتل بالخروج إلى الغزو ولم يموت. و"إخوانهم" أشباههم من المنافقين، وقيل: إخوانهم في النسب لا في الدين من المؤمنين الذين

¹ سورة البقرة، 14/2، 76.

² سورة البقرة، 198/2.

³ التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (460/2-461).

⁴ معاني القرآن وإعرابه، (485/1).

⁵ التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (461/2).

⁶ البيضاوي، أنوار التنزيل، (45/2).

تولوا. وأفاد بعضهم أن قوله: ﴿وَقَالُوا﴾ عطف على مقدّر، نحو: لأنهم فعلوا كذا وكذا، والظاهر عدم الحاجة كما لا يخفى.

﴿لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُخَيِّبُ وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [آل عمران: 156] حاصل ما ذكره المصنفان هنا: أنه متعلق بـ ﴿قَالُوا﴾، فيدخل في صلة المشبه به وتكون اللام بالتشبيه بالغرض حيث يترتب ذلك على قولهم وليست لام الغرض؛ لأنهم لم يقولوه لذلك، وإنما قالوه لتثبيط المؤمنين [216أ] عن الجهاد. والمعنى: أنهم قالوا ذلك لغرض من أغراضهم فكان عاقبة ذلك القول ومصيره إلى الحسرة وهي أشد [الندامة]¹ التلهف على الشيء الغائب.

ووجه كون تكلم ذلك الكلام ﴿حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ﴾: أنهم يقولون ذلك لغرض من الأغراض الصالحة لهم فيسمعه أقارب ذلك المقتول والمسافر فتزيد الحسرة في قلوبهم زاعمين أن من مات أو قتل منهم إنما مات أو قتل بسبب تقصيرهم في منع هؤلاء القتلى عن السفر والغزو، ومن اعتقد ذلك لا شك أنه تزداد حسرته. وأما المسلم الذي يعتقد أن الموت والحياة لا يكون إلا بتقدير الله لا يحصل في قلبه ذلك. وقيل: إذا لقوا مثل هذه الشبهات [على]² أقوىاء المسلمين ولم يلتفتوا إليهم يضيع سعيهم ويطل كيدهم فتحصل الحسرة في قلوبهم بذلك. وقيل: إن هذه الحسرة إنما تحصل لهم يوم القيامة حين رأوا رفعة درجات المسلمين المجاهدين واختصاصهم بمزيد الكرامات وافتضاح هؤلاء المنافقين بمزيد الطرد واللعن.

أو متعلق بـ ﴿لَا تَكُونُوا﴾ فلا يدخل في الصلة، وتكون اللام على حقيقة العلية والفرضية، لكنه حينئذ يجوز أن يكون ذلك إشارة إلى قولهم؛ كما في الوجه الأول، فيكون إسناد "جعله حسرة" إلى الله تعالى، بمعنى: أنه يترتب عليه الحسرة، ويضعها عقبيه في قولهم. والمعنى: لا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول واعتقاده ليجعله الله حسرة في قلوبهم خاصة، ويصون منها قلوبكم، وأن يكون إشارة إلى مضمون ﴿لَا تَكُونُوا﴾، وهو أعني: انتفاء كونهم مثلهم قد جعله الله سبب حسرتهم، أي: لا تكونوا مثلهم ليجعل الله كونكم مثلهم حسرة في قلوبهم، فإن مخالفتهم ومضادّتهم مما يغمهم. فالنسبة بين مفعولي "يجعل" مجازية على الأوجه، لكنه في الثالث على طريق السببية المجعولة من الله تعالى حقيقة، فإن الله جعل نفس انتفاء كونهم مثلهم حسرة في قلوبهم، فإنه يغمهم؛ لأن الإنسان مجبول على التحسر بمخالفة من خالف رأيه ولم يوافق، بخلاف الأولين فإنه تعالى يضع الحسرة في قلوبهم عقيب مقولهم واعتقادهم ذلك، لا أنه يجعل نفس ذلك القول حسرة كما في الثالث فإن نفس ذلك القول ليس مما يغمهم.

¹زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

²زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

﴿وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ لا أن " **الشر** " يحيي ولا أن " **الشر** " يميت، ففيه رد لقولهم: ﴿لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا﴾ فإن الله هو المؤثر في الحياة والممات لا الإقامة [والسفر]¹ ولا التحفظ والخطر، فإن الله تعالى قد يحيي المسافر والغازي، ويميت المقيم والقاعد. ومن أدعية النبي عليه السلام: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ تُمِيتُنَا وَتُحْيِينَا وَإِلَيْكَ مَعَادُنَا».²

فإن قيل: إذا كان الجِد غير مُغير لقضاء الله، فكذا لا يغيره العمل وهذا يمنع من لزوم التكليف. والمقصود من الآية تقرير الأمر بالجهاد، وإذا كان كذلك، كان هذا الكلام يُفضي ثبوته إلى نفيه. قلنا: إن حسن التكليف عندنا غير مُعَلَّل برعاية المصالح، بل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.³

وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء⁴ على أنه وعيد للذين كفروا، والباقون بالتاء على أنه خطاب للمؤمنين. فإن قيل: الصادر منهم كان قولاً مسموعاً، لا فعلاً مَرِيئاً، فَلِمَ عَلَّقَهُ بالبصر دون السمع؟ قلنا: لما كان ذلك القول من الكافر قصداً منهم إلى عمل [يحاولونه]⁵، خص البصر بذلك.⁶

قال تعالى: ﴿وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (157) وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ لَأِلَى اللَّهِ تُخْشَرُونَ (158)﴾

[سورة آل عمران: 158، 159]

اللام الأولى في الموضعين: هي الموطئة للقسم المحذوف، واللام الثانية منهما: لام جواب القسم، وحذِف جواب الشرط منهما؛ لسد جواب القسم مسده؛ لكونه دالاً عليه، وعدل في جواب الأول إلى الجملة الإسمية للدوام والتخليد. وكذا تنكير: ﴿رَحْمَةٌ﴾.

¹ ورد في الأصل: "والسوء".

² الديلمي، الفردوس بمأثور الخطاب، (440/1).

³ الرازي، التفسير الكبير، (47/9).

⁴ انظر: الداني، التيسير، ص 91.

⁵ ورد في الأصل: "يحاوله".

⁶ السمين الحلبي، الدر المصون، (456/3).

كذب الكافرون أولاً في زعمهم: أنَّ من سافر من إخوانهم أو غزا لو كان بالمدينة لما مات، ونهى المسلمين عن ذلك؛ لكونه اعتقاداً باطلاً موجباً للتقاعد عن الجهاد، ثم قال: ولن وقع ما تحذرونه، فإن ما تنالونه من المغفرة والرحمة والثواب | 216ب | العظيم خير مما تجمعون من منافع الدنيا لو لم تموتوا.¹

وهذا التقرير الناظر إلى ما قبله أيضاً هو مراده قدس سره من قوله: "والمعنى: إن السفر والغزو ليس مما يجلب الموت ويقدم الأجل، وإن وقع ذلك في سبيل الله، فما تنالون خير مما تجمعون."² ويظهر ضعف ما قال ابن الكمال: "وأما أن السفر والغزو ليس مما يجلب الموت فليس من معنى هذا الكلام، بل هو مما يشعر إليه بقوله: ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾، وذلك لأنه لم يدع أن ذلك مفهوم هذا الكلام، بل يخص المرام على مقتضى النظام."³

وقيل: تنكير المغفرة للإيدان بأن أقل شيء مما ذكر خير من الدنيا وما فيها، ونظيره قوله: ﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾⁴، وذكر الرحمة ليس تكريراً للمغفرة؛ لأن المغفرة مرتبة على الرحمة، فيرحم، ثم يغفر. ولأن المغفرة هي التجاوز عن السيئات والرحمة هي [التفضل]⁵ بالمتوبات. ونظم الآية يؤيد الأخير، فإن قوله: ﴿لَمَغْفِرَةٌ﴾ إشارة إلى أن من عبده خوفاً من عقابه، وقوله: ﴿وَرَحْمَةٌ﴾ إشارة إلى من عبده لطلب ثوابه، وقوله: ﴿لِإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ﴾ إشارة إلى من عبده تحقيقاً لعبوديته، وعمل بمقتضى ألوهيته لا لرغبة في ثوابه ولا لرهبة من عقابه وهذا أعلى المقامات.⁶

وأصل الكلام: "أن هذا الهلاك الجالب لهذه الدرجات خير من الحياة التي هي موجب جمع المال، فوضع قوله: ﴿مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ موضع "حياتكم"، استهجائاً لما عليه الإنسان من الكدح في جمع المال وجعله قُصارى مَبَاغِيهِ مِنَ الْحَيَاةِ [الدُّنْيَا]⁷.⁸ ﴿وَلَيْنَ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ﴾ أي: على أي حال اتفق هلاككم، ﴿لِإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ﴾ لإلى معبودكم الذي توجهتم إليه، وبذلك مهجكم لوجهه لا إلى غيره لا محالة تحشرون، فيوفي جزاءكم ويعظم ثوابكم.⁹

¹الرمخشري، الكشاف، (431/1).

²البيضاوي، أنوار التنزيل، (45/2).

³لم أجده في تفسير ابن كمال باشا، ربما يكون هذا الكلام في كتاب آخر لم يصل إلينا.

⁴سورة التوبة، 72/9.

⁵ورد في الأصل: "البعض"، فيه تحريف.

⁶انظر: ابن عادل، اللباب، (14-13/6).

⁷ورد في الأصل: "الدنياوية".

⁸الطبي، حاشية الطبي على تفسير الكشاف، (319/4).

⁹البيضاوي، أنوار التنزيل، (45/2).

ولم يقيد ههنا بقوله: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ لدلالة ما قبله عليه وكذا المعنى، ولوقوع اسم الله هذا الموقع مع تقديم شأن لا يخفى، ولذلك عدل عن الضمير إليه، فإنه لما كان اسماً للذات الجامع لصفات الكمال على وجه الكمال، كان ذكره في معرض الوعد مُنبئاً عن غاية الرضا والكرم والرحمة، وفي معرض الوعيد عن غاية السخط والانتقام. وتقديمه يدل على الحصر، أي: إليه تحشرون لا إلى غيره، فلا رجاء ولا خوف إلا منه.

وإدخال لام جواب القسم على الحرف المتصل به يشعر بتأكيد هذا الحصر والاختصاص، وبأن ألوهيته هي التي تقتضي ذلك. وقيل: معناه أنكم إذا متم في بيوتكم بعد طول العمر أو قتلتم في سفر أو حضر فالحشر إلى الله وهو المجازي بالأعمال وليحق بالخائف العقاب لا الموت والقتل الذي لا بد منه.

وقيل: ولئن متم أو قتلتم يا معشر المؤمنين فمرجع الجميع، الأولياء والأعداء إلى الله، فسيرى كل منكم عاقبة أمره فيعلم المؤمن أن تعريضه للقتل في الجهاد لم يضره بل نفعه ويعلم الكافر أن توقفه لم ينفعه بل ضره. وقيل: إذا لم يقدرُوا على أن لا يحشروا [إلا]¹ إليه فكيف يقدرُونَ على رفع الموت والقتل. ونعم ما قيل: إذا كان المصير إلى الله طاب المسير إلى الله. وقرأ نافع وحمة والكسائي "متم" بكسر الميم،² على أنه من مات يَمُتُ كحاق يحاق والأصل مَوْتٌ، والباقون بالضم على أنه من مات يموت، مثل: قال يقول.

قال تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159)﴾

[سورة آل عمران: 159]

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [آل عمران: 159] الطرف مقدم للحصر، والدلالة على أن لينه لهم ما كان إلا برحمة من الله. و"ما" مزيدة لتأكيد ذلك، وهي ربطه على جأشه وتوفيقه للرفق بهم. أي: ربط الله على جأش النبي ﷺ، وجأش القلب بالهمزة: رَوْعُهُ إذا اضطرب عند الفزع، وفلان رابط الجأش وربط الجأش، أي: شديد القلب، كأنه يربط نفسه عن الفرار بشجاعته.

فإن قيل: قد عبرت الرحمة من الله تعالى بأمرين، وثانيهما ظاهر الغلبة للنبي عليه السلام فبين وجه الأول؟ قلت: الشجاع الحقيقي من ملك نفسه عند الغضب؛ كما جاء في الصحاح: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ

¹زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

²انظر: الداني، التيسير، ص 91.

عِنْدَ الْغَضَبِ»¹، فَرِطُ الله جَأَشُهُ سَبَبٌ لِكَسْرِ سَوْرَةِ الْغَضَبِ الْمَوْجِبِ لِعِلَظَةِ الْقَلْبِ، |217أ| والحمل على اللين، فاعجب بشدة هي في الحقيقة لين.

وأفاد قوله: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ في هذا المقام فائدتين: أحدهما: ما يدل على شجاعته، وثانيهما: ما يدل على رفقه، وهو من باب التكميل، قال:²

حَلِيمٌ إِذَا مَا الْحِلْمُ زَيْنَ أَهْلِهِ *** مَعَ الْحِلْمِ [فِي عَيْنِ] ³ الْعَدُوِّ مَهِيْبٌ

وقد اجتمع فيه صلوات الله عليه [هاتان]⁴ الصفتان يوم أحد، حيث ثبت حتى كَرَّ إليه أصحابه مع أنه شَجَّ وكَسِرَ رباعيته ثم ما زَجَرَهُمْ ولا عَنَّفَهُمْ على الفرار، بل آسَأَهُمْ في الغم كما قال: ﴿فَأَتَابَكُمْ غَمًّا يَعَمُ﴾⁵، وهو المراد من التفسير بالأمرين.⁶

والفاء للترتيب على ما دلَّ عليه سياق الكلام من أنهم كانوا مستحقين للعتاب البليغ، وأن المرجو منه عليه السلام على ما هو مقتضى الطبع البشري أن يعنّف عليهم، ويغلظ في مخاطبتهم. وفيه: ثناء عليه بحسن الخلق، وتذكير أنه من الله لا من نفسه، واللين في القول أنفذ في القلوب، وأسرع إلى الإجابة وأدعى إلى الطاعة؛ ولذلك أمر موسى وهارون فقال: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا﴾⁷، و﴿لَئِنْ لَّهُمْ﴾ أي: لطفتم لهم في القول حين لقيتهم عند انهزامهم والتجائهم.

ثم إن الرفق واللين إنما يجوز إذا لم يُفَضَّ إلى إهمال حق من حقوق الله، فأما إذا أدى إلى ذلك لم يَجُزْ، قال الله تعالى: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾⁸، وقال للمؤمنين في حق إقامة حد الزنا: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾⁹.¹⁰ ولما دلت على أن رحمة الله هي المؤثرة في صيرورة رسول الله ﷺ رحيماً بالأمّة، ظهر أنه لا رحمة إلا لله، فإنه تعالى لو لم يُلْقَ في قلب عبده داعية الخير واللطف والرحمة لم يفعل شيئاً من ذلك؛ ولأن كل رحيم سوى الله تعالى يستفيد

¹ صحيح البخاري، كتاب الأدب، 76. باب الحذر من الغضب؛ صحيح مسلم، كتاب البر (2609).

² البيت من البحر الطويل وهو ل: كعب بن سعد الغنوي. انظر: أبي زيد القرشي، جمهرة أشعار العرب، ص 560.

³ سقط من الأصل.

⁴ ورد في الأصل: "تان".

⁵ سورة آل عمران، 153/3.

⁶ الطبيي، حاشية الطبيي على تفسير الكشاف، (321/4).

⁷ سورة طه، 44/20.

⁸ سورة التوبة، 43/9.

⁹ سورة النور، 2/24.

¹⁰ الرازي، التفسير الكبير، (53/9).

برحمته عوضاً، إما هرباً من العقاب أو طلباً للثواب أو طلباً للذكر الجميل أو للركة الجنسية، وأما الحق فهو الذي يرحم غيره لا لغرض فهو الراحم الحقيقي.

﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا﴾ الفظ الجافي الخشن الخلق، يقال: فَظَظْتَ تَفِظُ فَظَظَةً فَأَنْتَ فَظٌّ، وأصله: فَظَظٌ،¹ مثل: حذر من حذرت. ﴿غَلِيظَ الْقَلْبِ﴾ قاسي القلب غير رقيق، ﴿لَا نَقْضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ وقد فضضت الشيء كسرتة فانفض بالكسر، ففي الكسر تفریق، وفي الانكسار تفرق. أي: لو كنت غليظ اللسان والقلب وحاسبتهم وعاتبتهم على الانهزام، لتفرقوا عنك هيبة لك واحتشاماً ما كان منهم من توليهم عنك. وقد روي: «أنه لما رآهم لم يزد على قوله: لقد ذهبتم بها عريضة»،² وقال لهم بالمدينة حين لقيهم: أما إنهم لن ينالوا منكم مثلاً حتى يفتح الله لكم عليهم.

﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ﴾ في حَقِّكَ ولا تؤاخذهم بما كان منهم ولا تعيرهم به، ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ فيما يختص بحق الله إتماماً للنعمة، وهي أرجى آية في القرآن. وكذا قوله: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾³، أمره بالاستغفار لهم ولا يظن به أنه لا يفعل ولا يظن بالله أنه يأمره بالاستغفار ثم لا يغفر لهم إذا استغفر لهم الرسول.

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: 159] في أمر الحرب؛ لأن الكلام فيه؛ ولأن اللام [ليست]⁴ للاستغراق فتكون للعهد، والمعهود أمر الحرب أو فيه وفي غيره مما لم ينزل عليك فيه وحي استظهاراً برأيهم، وتطبيياً لنفوسهم، ورفعاً من أقدارهم، وتمهيداً لسنة المشاورة للأمة.⁵ وأما ما ينزل فيه وحي من الله فلا مشاورة فيه؛ لأنه إذا جاء النص به بطل الرأي.

وفيه: دليل على جواز العمل بالاجتهاد، ولا يخلو أمره بها، إما أن يكون تعظيم قدرهم عند الله، أو لفضل عقل، وكيفما كان فلا يجوز لمن دونهم أن يسووا أنفسهم به، ولا جائز — أيضاً — أن يأمره بمشاورة أصحابه، ثم لا يعمل برأيهم، دلاً على أنهم إذا اجتمعوا كان الحق بينهم ولا يشذ عنهم. قيل: يحتمل أنه لما عفا عنهم واستغفر لهم بالأمر، قصد بقلبه أن لا يشاورهم بعد هذا، فقد أشار لهم في أن لا يخرجوا من المدينة فأحبوا الخروج، حرصاً على الجهاد، وكان الصواب أن لا

¹ الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، (483/1).

² أخرجه الطبري، جامع البيان، (329/7).

³ سورة محمد، 19/47.

⁴ ورد في الأصل: "ليس".

⁵ الزمخشري، الكشاف، (432/1).

يخالفوا رأيه، فلما خالفوه أراد أن لا يشاورهم بعد، فأمره الله | 217ب | بها تطييباً لقلوبهم؛ ليعرفوا أنه راضٍ عنهم لم يبق في قلبه شيء بما يرجع إلى أذيتهم.¹

ولما تبين أن أصحابه يتفرون عنه لو كان فظاً غليظ القلب مع أن اتباعه دين ومقارعته كفر. فكيف يتوقع من تعامل الناس على خشونة اللفظ وقسوة القلب أن ينقاد الناس كلهم له ويطاوعوه. والمشاورة بين اثنين والجماعة، والاستشارة: طلب المشورة وسؤالها، والمشورة: الاسم على "مراد المعنى" هي اللغة الفصيحة، والمشورة على المفعلة لغة ضعيفة، وهو: طلب الإشارة إلى ما يقع في رأيه وعقله من الصواب، وهي: من شَوَّرَ الدابة، وهي: عرضها، وقيل: من شَوَّرَ العسل، وهو: اختفاؤه من موضعه. وعن أبي هريرة قال: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»². وقال عليه السلام: «مَا الْحَزْمُ أَنْ تَسْتَشِيرُوا ذَوِي الرَّأْيِ وَتُطِيعُوهُمْ»³. وقال عليه السلام: «مَا شَاوَرَ قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا هُدُوا إِلَى أَرْشَادِ أُمُورِهِمْ»⁴. ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ﴾ فإذا قطعت الرأي على شيء بعد الشورى، والفاء للتعقيب، والدلالة على أن حق المشاورة أن ينتهي إلى العزم إلى أحد الأمرين، ولا يبقى في التردد. ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ في إمضاء أمرك على ما هو الأرشاد الأصلح، فإنه لا يعلمه سواه لا أنت ولا من شاورته؛ لأنه عيب. وقرئ: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ﴾ على التكلم،⁵ أي: فإذا عزمْتَ لك على شيء وعينته لك، فتوَكَّلْ عَلَيَّ [ولا]⁶ تشاور فيه أحداً.⁷

وفيه: أن الفاء تنافيه، وأنه يجب حمل العزم على معنى الالتزام، وأن قوله: ﴿عَلَى اللَّهِ﴾ يكون على الالتفات، إذ الظاهر أن يقال: "عليّ". والتوكل: تفويض الأمر إلى الله والاعتماد على كفايته، وقد وُكِّلَ أمره إلى فلان يَكِلْهُ إليه إذا فَوَّضَهُ إليه، وحسبك من التوكل أن لا تطلب لنفسك ناصرًا سواه، ولا لرزقك خازنًا غيره، ولا لعملك شاهدًا غيره.

¹ انظر: الماتريدي، تأويلات أهل السنة، (517/2).

² صحيح ابن حبان (4872)، (217/11).

³ المراسيل لأبي داود (482)، ص 334.

⁴ أخرجه الطبري، جامع البيان، (344/7).

⁵ تنسب لجعفر الصادق وغيره. انظر: ابن خالويه، المختصر في شواذ القرآن، ص 29.

⁶ سقط من الأصل.

⁷ الزمخشري، الكشاف، (432/1).

والآية دلت: على أنه ليس التوكل أن يهمل الإنسان نفسه، كما يقوله بعض الجهال، وإلا لكان الأمر بالمشاورة منافياً للأمر بالتوكل، بل التوكل هو أن يراعي الإنسان الأسباب الظاهرة، ولكن لا يُعَوِّل بقلبه عليها، بل يُعَوِّل على عصمة الحق تعالى.¹

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ يرضى عنهم، ويهديهم إلى ما هو الأفضل، وينصرهم ويشي عليهم، ويحسن ثوابهم. وقال القشيري: "حقيقة التوكل شهود التقدير، وإزاحة القلب عن كد التدبير، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ يذيقهم برد الكفاية ليزيل عنهم كل تعب ونصب، وإنه يعامل كلاً بما يستوجبه."²

قال تعالى: ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (160)﴾

[سورة آل عمران: 160]

﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ﴾ كما نصركم يوم بدر فلا أحد يغلبكم. ﴿وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ﴾³ يوم أحد، ﴿فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ﴾، وهذا تنبيه على أن الأمر كله لله، وعلى وجوب التوكل على الله. و"مَنْ" استفهام لتقرير النفي؛ لأن جوابه يكون بالنفي، فأغنى عن ذكره. و﴿ذَا﴾ بمنزلة اسم هو خبر للابتداء، و﴿الَّذِي﴾ نعت، ﴿مَنْ بَعْدِهِ﴾ أي: من بعد خذلانه، أو من بعد الله، من قولك: ليس لك من يُحْسِنُ إليك من [بعد]⁴ فلان، تريد: إذا جاوزته.⁵ بمعنى: إذا جاوزتموه فلا ناصر لكم، فالضمير لله تعالى على حذف المضاف، أي: من بعد خذلانه، فهو للمكان، وقصد به مجرد المجاوزة. وفيه: ترغيب في الطاعة، وفيما يستحقون به النصر من الله والتأييد، وتحذير من المعصية ومما يستوجبون به العقوبة بالخذلان.

تقديره: أن عبارة النص كما دلت على الأمر كله لله، وعلى وجوب التوكل عليه، دلت إشارته على أن الله لا ينصر ابتداءً، بل ينصر بسبب هو في الطاعة، ولا يخذل إلا بعد استحقاق المكلف الخذلان بسبب المعاصي، وهذا ظاهر على مذهب المصنف.⁶

¹ الرازي، التفسير الكبير، (55/9).

² لطائف الإشارات، (291/1).

³ ورد في الأصل: "وإن ينصركم".

⁴ سقط من الأصل.

⁵ الزمخشري، الكشاف، (432/1).

⁶ الطيبي، حاشية الطيبي على الكشاف، (324/4).

وأما تقدير الآيات على مذهب أهل السنة والجماعة: بأن المكلف إذا علم أن الأمر كله لله رجّع في جميع ما سَنَحَ له من المطالب والمآرب إليه سبحانه وتعالى. [فإذاً]¹ لا بد من تحرّي رضا مولاه وتقديم الوسيلة بين يدي المآرب، ولا يحصل الرضا إلا بالاحتراز عن المعاصي، ولا تنجح المطالب إلا بتقديم الوسيلة، [218أ] ولا وسيلة للعباد سوى العبادة والطاعة، فصَحَّ الترغيب والتحذير. ثم إن الآية السابقة واردة في صفة الرسول ﷺ، والمقصود منها إظهار الشفقة على المؤمنين، والرفع من أقدارهم، ومُذِيلَةُ الأمر بالتوكل المعلن بالمحبة وهذه في وصف الله تعالى. والمقصود أيضاً راجع إليهم، ومُذِيلَةُ الأمر بالاختصاص بالتوكل إيداً بأن عُمدة الأمر التوكل.²

والتخصيص من التقديم وإنما أمروا بتخصيص التوكل عليه؛ لعلمهم بأنه لا ناصر سواه؛ ولأن إيمانهم يوجب ذلك، فتعلق الحكم بوصف الإيمان مشعر بالعلية، وإيجاب الإيمان، ذلك مبني على أن فيه التصديق بصفات الله تعالى، وأحواله، وأنه الذي يتولى أمور العباد. ولأن الإيمان الحقيقي يقتضي رؤية مدار القوى والقدر كلها في قوته وقدره تعالى. ففي ذكر وصف الإيمان تأييد للتخصيص المذكور، وفيه: تعريض بأن من لم يتوكل على الله لم يكن من كمال الإيمان في شيء، وفي الآية: دلالة على أن الإيمان لا يحصل إلا بإعانتة والكفر لا يوجد إلا بخذلانه.

وقال القشيري: "حقيقة النصرة أن ينصرك على نفسك فإنها أعدى عدوك، وهي أن يصرف عنك دواعي فتنها بعواصم رحمته حتى تنفض جنود الشهوات بهجوم وفود المنازلات فتبقى الولاية خالصة لله تعالى من رعونات [الدواعي]³ التي هي أوصاف البشرية، وشهوات النفوس، والخذلان لأن التخلية بينه وبين المعاصي فمن نصره قبض على يده عند الهم بتعاطي المكروه، ومن خذله ألقى حبله على غاربه، ووكله إلى سوء اختياره، فيهم على وجهه في ميادين البعد، وفي التوكل عليه: وجدان الأمان من هذه الأخطار عند صدق الابتهاال، [وإسبال]⁴ ثوب العفو على الإجماع عند خلوص الالتجاء، بالتبري من الحول والقوة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم."⁵ وعن النبي عليه السلام: «مَنْ انْقَطَعَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَفَاهُ اللَّهُ كُلَّ مُؤْنَةٍ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَمَنْ انْقَطَعَ إِلَى نَفْسِهِ وَكَلَّهُ اللَّهُ إِلَيْهَا».⁶

قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (161)﴾

¹ ورد في الأصل: "فإذاً".

² الطيبي، حاشية الطيبي على الكشاف، (324/4).

³ ورد في الأصل: "الدعوي".

⁴ ورد في الأصل: "وأسباب".

⁵ لطائف الإشارات، (292/1).

⁶ أخرجه الطبراني، المعجم الصغير، (ح: 321)، (201/1).

[سورة آل عمران: 161]

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَ﴾ [آل عمران: 161] لما بالغ في الحث على الجهاد أتبعه بذكر ما يتعلق به وهو الغلول، الذي هو: أخذ شيء من مال الغنيمة خفية وخيانة، وهو في الأصل: الخيانة مطلقاً، إلا أنه خص في العرف بالخيانة في الغنيمة، وأصله: الخفاء، ومنه: الغُلُّ الكامن في الصدر، والفعل من الأول على حد دخل، ومن الثاني على حد ضرب، ومنه قوله عليه السلام: «مَنْ بَعَثْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَعَلَّ شَيْئًا، جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ».¹ وقوله: هو أن الدلالة غلول يعني إعطاء الولاة للناس من بيت المال خيانة فيه وسرقة منه، أو إعطاء الناس الولاة لأنه في معنى الرشوة. وعنه: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغْلِيِّ ضَمَانٌ»²، وعنه: «لَا إِغْلَالٌ وَلَا إِسْلَالٌ».³ يقال: غَلَّ فلانٌ كذا إذا اقتطعه ودسَّه في متاعه، من: غَلَ الشيء في الشيء، أدخله فيه فانغل. وسَلَّ البعيرَ وغيره في جَوْفِ الليل: إذا انتزعَه من بين الإبل، وهي: السَّلَّة. وقيل: الإغلال لبس الدروع، [والإسلال]⁴ سل السيوف.⁵

والخيانة لكونها سبباً للعار في الدنيا وللنار في العقبى، منافي منصب النبوة التي هي أعلى المناصب الإنسانية. والمراد منه: إما براءة الرسول عليه السلام عما اتَّهم به، إذ روي: «أَنَّ قَطِيفَةَ حَمْرَاءَ فَقِدَتْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ بَعْضُ الْمُنافِقِينَ: لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا».⁶

وقال ابن الكمال: "قائل ذلك القول مؤمن لم يظنَّ في ذلك حرجاً، برأه الله تعالى من ذلك، ونزَّهه ونبَّه على عصمته عليه السلام بأن النبوة والغلول متنافيان، لئلا يظن ظانٌّ في حقه شيئاً منه، ولا يستريب به أحدٌ."⁷ أو «عما ظنَّ به الرُّماة يوم أحد حين تركوا المركز للغنيمة، وَقَالُوا: نَحْشَى أَنْ يَقُولَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، وَأَنْ لَا يُقْسِمَ الْعَنَائِمُ كَمَا لَمْ يُقْسِمَ يَوْمَ بَدْرٍ».⁸

¹ صحيح البخاري، كتاب الأيمان والندور، 3. باب كيف كانت يمين النبي ﷺ؛ صحيح مسلم، كتاب الإمارة (1832)، باختلاف يسير.

² هو جزء من حديث أخرجه البيهقي، السنن الكبرى (11486)، (149/6).

³ هو جزء من حديث طويل. سنن أبي داود، كتاب الجهاد، 166. باب في صلح العدو؛ مسند أحمد بن حنبل (19117)، (418/6).

⁴ ورد في الأصل: "والإسلام"، فيه تصحيف.

⁵ الرمزخشري، الفائق في غريب الحديث، (71/3).

⁶ سنن أبي داود، أول كتاب الحروف؛ سنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن، 4. باب: ومن سورة آل عمران.

⁷ تفسير ابن كمال باشا، (418/2).

⁸ ذكره: الثعلبي، الكشف والبيان، (196/3).

وهذا مخالف لما رواه المصنف في سورة الأنفال، عن عبادة بن الصامت: «نَزَلَتْ فِيْنَا يَا مَعْشَرَ أَصْحَابِ بَدْرٍ حِينَ اخْتَلَفْنَا فِي النَّفْلِ، فَتَزَعَهُ اللَّهُ مِنْ أَيْدِينَا، فَجَعَلَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى |218ب| السَّوَاءِ».¹ ولعله أراد بالغنائم الأموال، وأن المراد ما قال أيضاً فيها: النَّفْلُ: ما يُنْفِلُهُ الْغَازِي، أي: يُعْطَى زَائِداً عَلَى سَهْمِهِ مِنَ الْمَغْنَمِ، وهو أن يقول الإمام تحريضاً على البلاء في الحرب: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ"،² أو قال لسريّة: "ما أصبّثتم فهو لكم، أو فلكم نصفه، أو ربعه".

وأما المبالغة في النهي للرسول ﷺ على ما روي: "أَنَّهُ بَعَثَ طَلَّاحًا،³ فَعَنِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَسَمَ عَلَى مَنْ مَعَهُ، وَلَمْ يَفْسِمَ لِلطَّلَّاحِ. فنزلت." ⁴ فيكون تسمية حرمان بعض المستحقين غلواً تغليظاً، ومبالغة ثانية في النهي المذكور، وقد ثبت أصل المبالغة بقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ﴾ فإنه وإن كان نفيّاً إلا أنه أجري مجرى الطلب للمبالغة.

وقيل: "نَزَلَتْ فِي آدَاءِ الْوَحْيِ، كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَفِيهِ عَيْبٌ دِينِهِمْ وَسَبُّ آلِهَتِهِمْ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَتْرَكَ ذَلِكَ فَتَزَلَّتْ."⁵ ولذلك قيل: مِنَ الْغُلُولِ حَبْسُ الْكُتُبِ عَنْ أَهْلِهَا، وما في معناه. قال الزُّهْرِيُّ: "إِيَّاكَ وَغُلُولُ الْكُتُبِ، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا غُلُولُ الْكُتُبِ؟ قال: حَبْسُهَا عَنْ أَصْحَابِهَا."⁶

وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب: ﴿أَنْ يُغْلَ﴾ على البناء للمفعول،⁷ من "أَغَلَ" رباعياً، على أنه من "أَغَلَّ" إذا نسب إلى الغلول، كقولهم: أكذبت أي نسبته إلى الكذب، فهو نفي في معنى النهي، أي: لا ينسبه أحد إلى الغلول. أو من "أَغَلَّ" إذا وجده غالاً، كقولهم: أحمده إذا وجدته محموداً، وأبخلته إذا وجدته بخيلاً، فهو راجع إلى قراءة "يُغْل" بفتح الباء وضم الغين؛ لأن معناه: ما صح له أن يوجد غالاً، ولا يوجد غالاً إلا إذا كان غالاً.

﴿وَمَنْ يُغْلِلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 161] يأت بالشيء الذي غلّه بعينه يحملُهُ، كما جاء في الحديث: «جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ».⁸ وروي: «أَلَا لَا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ

¹مسند أحمد بن حنبل (23133)، (559/7).

²موطأ الإمام مالك، كتاب الجهاد (1656).

³هم: الْقَوْمُ الَّذِينَ يُبْعَثُونَ لِيُطْلَعُوا طَلْعَ الْغَدُوِّ، كَالْجَوَاسِيسِ، وَاحِدُهُمْ: طَلِيعَةٌ، وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْجَمَاعَةِ. وَالطَّلَّاحُ: الْجَمَاعَاتُ. ابن الأثير، النهاية، (133/3).

⁴مصنف ابن أبي شيبة (33906)، (51/18).

⁵ذكره: الثعلبي، الكشف والبيان، (196/3).

⁶القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (262/4).

⁷انظر: الداني، التيسير، ص 91.

⁸تم تخريجه سابقاً.

يَأْتِي بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ، وَبَقَرَةٌ لَهَا حُورٌ، وَشَاةٌ لَهَا نُعَاءٌ، فَيُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا فَقَدْ بَلَّغْتُكَ».¹ فقلوه: "أَلَا لَا أَعْرِفُ" يحتمل أن يكون دعاء، وأن يكون نهياً على طريقة لا أريدك، ههنا: ظاهره نفي نفسه، والمقصود: نهى المخاطب أن يكون بتلك الحال.

وقال المصنف: "عن بعض جُفَاةِ الأعراب: أنه سرق نافجةً مسكٍ، فثُلِّيت عليه الآية، فقال: [إِذَا]² أَحْمَلَهَا طَبِيبَةُ الرِّيحِ خَفِيفَةً الْمَحْمِلِ".³ وقال الشُّرَّاح: "إيراده في كتب التفسير إنما يليق بالجفاة؛ لأنه إنما قاله تهكُّماً، أو قلة مبالاة بالمتلو، أو تحقيراً للذنوب".⁴

وقال ابن الكمال: "يأت بالشيء الذي غلَّه بعينه فيُفْتَضَح به على رؤوس الأشهاد، وهذا ما يقتضيه مساق الكلام، وأما حملُه على عنقه كما ورد في بعض الأحاديث، فغير منظور إليه في هذا المقام. ثم إنه مخصوص بما له ثقلٌ على ما يُفهم من قوله عليه السلام لأبي هريرة رضي الله عنه: «لَا تُحْبِثَنَّ مِنْ أَمِيرِكَ شَيْئًا مِنَ الْغَنَائِمِ، إِذَا تَخَرَجَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ متعلق بثيابك ولو كانت إبرة»، فلا اتجاه لما نُقِلَ عن جفاة العرب".⁵ ويمكن أن يقال: لعل المصنف نقل كلام ذلك الجافي ولم يتعرض لردّه بنحو ما ذكره ذلك الفاضل من أن المراد الافتضاح به، لا مجرد ثقل حمله لوضوح ذلك وعدم الخفاء فيه، أو بما احتمل من وزره ووباله.

﴿ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ﴾ يعني: جزاء ما كسبت وافياً تاماً، وكان اللائق بما قبله أن يقال: ثم يوفى ما كسب.⁶ على أن يكون معطوفاً على قوله: ﴿يَأْتِ بِمَا عَلَّ﴾ مترتباً عليه في التحقق مع اشتراك كل واحد منهما في كونه جواب قوله: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ﴾ إلا أنه عدل عن هذا الأسلوب، وتبين أن كل [كاسب]⁷ لا بد أن يجازى سواء كان غالاً أو غيره. فيكون كالبرهان على المقصود والمبالغة فيه، فإنه إذا كان كل كاسب مجزياً بعمله فالغال مع عظم جرمه بذلك أولى، والكناية أبلغ من التصريح؛ لأنها كدعوى الشيء بالبينّة.

¹ صحيح مسلم، كتاب الإمارة (1831)؛ مسند أحمد بن حنبل (9499)، (521/3).

² ورد في الأصل: "إذن".

³ الرّمخشري، الكشف، (435/1).

⁴ الطيبي، حاشية الطيبي على الكشف، (328/4).

⁵ تفسير ابن كمال باشا، (418/2-419).

⁶ البيضاوي، أنوار التنزيل، (46/2).

⁷ ورد في الأصل: "كان".

﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ فلا ينقص ثواب مطيعهم، ولا يحرم ولا يزداد في عقاب عاصيهم.¹ وقيل لأبي هريرة: كيف يأت بما غل وهو كبير كثير؟ بأن غل أموالاً جمّة | 219 | فقال: «أَرَأَيْتَ مَا كَانَ ضِرْسُهُ مِثْلُ أُحُدٍ، وَفَخْدُهُ مِثْلُ وَرْقَانٍ، وَسَاقُهُ مِثْلُ بَيْضَاءَ، وَمَجْلِسُهُ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الرَّبَذَةِ أَلَا يَحْمِلُ هَذَا؟»².

"ودلت الآية: على أن الغلول من الغنيمة من الكبائر، ويؤيده ما ورد من قوله عليه السلام: «[كَلَا] ³ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أُخِذَتْ يَوْمَ [حَيْبَر] مِنْ الْمَغَنَائِمِ، لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ، لَتَشْتَعِلَ عَلَيْهِ نَارًا»⁵. وقوله عليه السلام: «شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ»⁶. وامتناعه عليه السلام من الصلاة على من غلّ دليل على تعظيم الغلول، وتعظيم الذنب فيه، وأنه من الكبائر، وأنه من حقوق الآدميين، ولا بد فيه من القصاص بالحسنات والسيئات، ثم صاحبه في المشيئة. وقوله عليه السلام: «أَدُّوا الْحَائِطَ، وَالْمَحِيطَ»⁷. وهذا عام في القليل والكثير لا يحلّ أخذه في الغزو قبل المقاسم، إلا ما خصه الدليل وأجمع عليه من أكل الطعام في أرض الغزو والاحتطاب والاصطياد. وأجمعوا على أنه يجب على الغال أن يرد ما غلّه إلى صاحب المقاسم قبل أن يتفرق الناس إن أمكنه فذلك توبته وإذا اختلفوا فيدفع إلى الإمام خمسة ويتصدق بالباقي»⁸.

قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (162) هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ (163)﴾

[سورة آل عمران: 162، 163]

لما عَمَّ كل كاسب خير وشر وكلا المتنافيين من النبي والغالي، أتبعه ذلك منكرًا بهمة الاستفهام مبالغًا بإيرادها على الفاء العاطفة ما بعدها على مقدر دل عليه ما قبلها مؤكّدًا بها المنافاة بين النبي والغال؛ كأنه قال: أبلغ النبي فمن اتبع رضوان الله يعني النبي ومن تابعه. ﴿كَمَنْ بَاءَ﴾ أي: رجع، ﴿بِسَخَطٍ عَظِيمٍ﴾، ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ بالعصيان كالغال ومن دان بدينه.

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (46/2).

² هناد بن السري، الزهد، (188/1).

³ سقط من الأصل.

⁴ ورد في الأصل: "حنين".

⁵ صحيح البخاري، كتاب المغازي، 40. باب غزوة خيبر؛ سنن النسائي، كتاب النذور، 37. باب هل تدخل الأرضون في المال إذا نذر؛ سنن أبي داود، كتاب الجهاد، 142. باب في الغلول إذا كان يسيرًا يتركه الإمام ولا يحرق رحله.

⁶ صحيح البخاري، كتاب الإيمان والنذور، 33. باب: هل يدخل في الإيمان والنذور الأرض، والغنم، والزروع، والأمتعة؛ صحيح مسلم، كتاب الإيمان (115).

⁷ موطأ الإمام مالك، كتاب الجهاد (442).

⁸ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (258/4).

وقيل: لما بين أنه لا بد أن يجازي كل كاسب، بين أن جزاء المطيع لا يماثل جزاء العاصي، والتقدير: أمن اتقى واتبع رضوان الله كمن باء بسخط. وهذان التقريران أولى مما قيل: أفمن اتبع رضوان الله بترك الغلو كمن باء بسخط من الله من الغلول؛ لأن ذلك يدخل فيما سبق دخولاً أولياً. وفي التعميم لطائف لا تخفى وفوائد لا تحصى. وقال الزجاج: "إن النبي عليه السلام يوم أحد قال لهم: اتبعوني في طلب العدو، فتبعه منهم قوم وتصد رجال من المنافقين، فنزلت".¹

وقيل: ﴿مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ﴾ هم: المهاجرون والأنصار، ﴿كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ﴾ هم: المنافقون والكفار. وقال القشيري: "أفمن اتبع رضي الله عنه في آزاله وجعله شاهداً لأفضاله في جميع أحواله، كمن خذله فجعله متكللاً على أعماله، مزرحاً عن مجال إقباله".² كلا ليس الأمر كذلك، ونظيره قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾.³ ﴿وَمَا أُوَاهُ جَهَنَّمَ﴾ الكناية إلى ﴿مَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ﴾، ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ﴾ جملة اسمية، إما من قبيل التشبيه البليغ بحذف أداة التشبيه، شبهوا بالدرجات في التفاوت، كقوله:⁴

أَنْصَبُ لِلْمَنِيَّةِ تَعْتَرِيهِمْ *** رَجَالِي أَمْ هُمُو دَرَجُ السُّيُولِ

أي: أمنصوبون لها رجال بمنزلة الهدف تعترتهم بلا مبالاة، أم هم طرف السيول، يسلكها على تفاوت الدرجات. وضمير "تعترتهم" لـ "رجال"؛ لكونه مقدماً تقديراً؛ لكونه مبتدأ "هذه موتانا ودمعنا"، وإما على حذف المضاف ذوو درجات.

و﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ متعلق بـ ﴿دَرَجَاتٍ﴾ باعتبار تضمنها معنى الفعل، كأنه قيل: هم متفاضلون عند الله، أي: في حكمه وعلمه وقضائه، و﴿هُمْ﴾ إما راجع إلى "مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ"؛ لأنه في معنى الجمع، ويؤيده: لفظ "الدرجات"؛ لأن الغالب - في العرف - استعمالها في أهل الثواب، وإضافتها إلى نفسه، وإنما يضيف إلى نفسه ما كان من قبيل الثواب، وإما راجع إلى "مَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ"؛ لكونه أقرب، وإليه ذهب الحسن حيث قال: المراد أن أهل النار متفاوتون في مراتب العذاب، كقوله: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا﴾،⁵ وقال عليه السلام: «إِنَّ فِيهَا ضَخْضَاحاً وَغَمراً، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَبُو طَالِبٍ فِي ضَخْضَاحِهَا»،⁶ وقال

¹ معاني القرآن وإعرابه، (486/1).

² لطائف الإشارات، (293/1).

³ سورة الجاثية، 21/45.

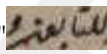
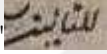
⁴ البيت من البحر الوافر وهو لـ ابن هرمة. انظر: سيبويه، الكتاب، (414-415).

⁵ سورة الأحقاف، 19/46.

⁶ ورد بلفظه عند: الرازي، التفسير الكبير، (416/9). وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ: "قلت: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال: «نعم، وجدته في غمرات من النار، فأخرجته إلى ضحاح». صحيح مسلم، كتاب الإيمان (358).

عليه السلام: «إِنَّ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا، رَجُلٌ لَهُ نَعْلَانِ مِنَ نَارٍ، يَغْلِي مِنْ حَرِّهِمَا | 219ب | دِمَاغُهُ، يُنَادِي يَا رَبِّ هَلْ يُعَذَّبُ أَحَدٌ عَذَابِي».¹

وإما راجع إلى الكل، ويؤيده: أن مراتب الخلق في أعمال الطاعات والمعاصي متفاوتة، فتفاوتت مراتبهم في الثواب والعقاب بحسب ذلك. وعلى هذا فيه معنى آخر على ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه: "من اتبع رضوانه ومن باء بسخط منه، مختلفوا المنازل عند الله تعالى، فليمن اتبع رضوانه الثواب، ولمن باء بسخطه العقاب".² وما روي عن الكلبي يؤيد المعنى الأول حيث قال: "أهل الجنة بعضهم أرفع من بعض، وكلٌّ في كرامة، [وأهل] النار بعضهم أشدَّ عذابًا من بعض، وكلٌّ في هوان".⁴

﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ عالم بأعمالهم والتفاوت بينهما المقتضي للتفاوت في الجزاء، فيجازيهم على حسب ذلك. وفيه: تقرير لتفاوتهم في الجزاء ووعد " ووعد " ، و"البصير" في حقه صفة ينكشف بها كمال نعوت المبصرات ظاهرًا وباطنًا بغير جارحة.

قال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (164)﴾

[سورة آل عمران: 164]

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [آل عمران: 164] وقرئ: "لَمِنَ [مَنْ] الله" على أنه خبر مبتدأ محذوف، مثل مَنَّهُ أو بَعَثَهُ، فحذف؛ لقيام الدلالة عليه، ويجوز أن يكون ﴿إِذْ بَعَثَ﴾ في محل الرفع بأنه مبتدأ، أي: وقت بعثه لمن مَنَّ الله، كما في قولك: أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائمًا.⁶

وفيه مذاهب: أحدها: للبصريين، أخطب ما يكون الأمير حاصل إذا كان قائمًا، حُذِفَ متعلق الظرف على القياس؛ لأن الظرف إذا وقع خبرًا للمبتدأ ونحوه حُذِفَ متعلقه إذا كان عامًا. وثانيهما: للكوفيين، أخطب ما يكون الأمير قائمًا حاصل.

¹ صحيح البخاري، كتاب الرقاق، 51. باب صفة الجنة والنار؛ صحيح مسلم، كتاب الإيمان (213)؛ مسند أحمد بن حنبل (11761)، (196/4).

² لم أجده فيما بين يدي من المصادر.

³ وردت في الأصل مكررة.

⁴ الواحدي، التفسير الوسيط، (516/1).

⁵ سقط من الأصل.

⁶ الزمخشري، الكشاف، (436/1).

وثالثهما: مذهب بعضهم أن "ما" ظرفية، والتقدير: أخطب أوقات الأمير وقت قيامه؛ ضرورة أن "أفعل" لا يُضاف إلا إلى ما هو بعض له، والخبر إذاً نفس الظرف فلا يحتاج إلى حاصل، وإنما جعلوه ظرفاً لكثرة وقوع "ما" المصدرية ظرفاً. وتقريره: أنه إذا جعلت أوقاته خطباً فقد جعل الرجل خطيباً على المبالغة، كقولهم: نهأه صائم، فالإسناد مجازي. ومأل معنى الآية على ما ذهب إليه: على الكناية؛ لأن وقت البعث إذا جعل مئة لأجل المبعوث فبأن يجعل المبعوث أجلاً امتناناً على المؤمنين كان أخرى.¹

وفيه: تقرير بنفي كونه ممن يصبح أن يغل، فإن من كان بعثه في هذه المرتبة من النعمة كيف ينسب إليه ذلك، وبيان أن رضا الله والدرجات والبعد عن سخطه إنما وقع بسبب بعثته عليه السلام، وبذلك عم كونه نعمة، كما قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾.²

وتخصيص المؤمنين لزيادة انتفاعهم به، وكيف لا! والكتاب الذي جاء به ليس فيه "الاجبال" الإلهيات والنبوات وشرح العبادات وسائر ما ينتفع به من السعادة العظمى، والسيادة الكبرى في عالمي الغيب والشهادة، ونور عقول الخلق كنور البصر، ونور النبوة كنور الشمس، ولا ينفع بالأول دون الثاني، وكمال الإنسان في معرفة الحق لذاته، والخير للعمل به. وإنما قال "منهم" لأنهم كانوا عرفوا مولده ومنشأه وصدقه وأمانته وطهارة أخلاقه، ما يدفع بذلك كثير من الخواطر، ومن وهم أنه فائدة قوله: ﴿مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾، فقد وهم؛ لأنه عليه السلام لو كان مولده ومنشأه لحكم آخر لم تحصل تلك الفائدة.

والتنكير في: ﴿رَسُولًا﴾ للتعظيم، ﴿مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾ من جنسهم، عربياً مثلهم يسهل عليهم أخذ ما يجب أخذه عنه؛ لاتفاقهم في اللسان، وعظم بذلك افتخارهم. كما قال: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾³، أو من نسبهم يعني: من ولد إسماعيل كما أنهم من ولده.⁴ وفيه: كمال السهولة وتمام المفاخرة، وعلى هذا يكون المراد: من آمن بالله من قومه عليه السلام. ففيه: تخصيص بعد تخصيص لكمال زيادة الانتفاع بالنظر إليهم، وعلى كلا الوجهين: لا اختصاص لمن آمن معه من قومه، والوجه هو الأول؛ لقوله في موضع آخر: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾⁵، والقرآن يفسر بعضه بعضاً.

¹الطبي، حاشية الطبي على تفسير الكشاف، (4/331-332).

²سورة الأنبياء، 107/21.

³سورة الزخرف، 44/43.

⁴الزمخشري، الكشاف، (1/435).

⁵سورة الجمعة، 2/62.

وقرى: ﴿مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾¹ أي: من أشرفهم؛ | 220 | لأنه عليه السلام كان من أشرف شعوب العرب وأفخاذهم² على ما بينه المصنف.³ وقد ذكر فيه خطبة أبي طالب. وفيه: "الصَّيْضِيُّ" وهو: الأصل، وكذا العُنْصُر، بضمّ الضاد وفتحها، و"الحَصْنَةُ" جمع: حاضن، و"السُّوَّاس" جمع: سائس، كحكام في حاكم، ساس الرعية سياسة قام بأمرهم، "محجوجًا" بحجة الناس، أي: يقصدونه.

وتمام الخطبة بعد قوله: "إِلَّا رَجَحَ بِهِ"، قوله: "فَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ قَلٌّ، فَالْمَالُ ظِلٌّ زَائِلٌ، وَلَهُوَ حَائِلٌ، وَمُحَمَّدٌ مَنْ قَدْ عَرَفْتُمْ قَرَابَتَهُ، وَقَدْ خُطِبَ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَبَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا عَاجِلُهُ وَآجِلُهُ مِنْ مَالٍ كَذَا، وَهُوَ وَاللَّهِ بَعْدَ هَذَا لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ."⁴

﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [آل عمران: 164] يعني: القرآن بعد ما كانوا جهالاً لم يسمعوا الوحي.⁵ والافتخار بإبراهيم عليه السلام مشتركاً بين اليهود والنصارى والعرب. ثم كان لليهود ما يفتخرون به خاصة وهو موسى والتوراة، وكان للنصارى أيضاً ما به يفتخرون وهو عيسى والإنجيل، ولم يكن للعرب ما يقابل ما لهم من سبب الافتخار، فلما بعث الله محمداً ﷺ من العرب جامعاً لجميع الخصائل الحميدة والأخلاق المرضية وأنزل عليه القرآن العظيم "الناين" على جميع الكتب السماوية، صار ذلك شرف العرب بذلك أتم وأكمل بالنسبة إلى شرف سائر الأمم حتى صار القرآن شرفاً له عليه السلام بالنسبة إلى سائر الأنبياء.⁶

﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾ أي يطهرهم من دنس الكفر والخبائث "عبد الله بن أبي طالب" الطبيعة والرزائل، أو تتميم بالإيمان وحسن الاعتقاد والإخلاص "المهدى" والعقائد "الاعتقادية"، أو يشني عليهم ويشهد لهم بأنهم أركياء، قال النبي عليه السلام: «خَيْرُ النَّاسِ قُرْنِي الَّذِي أَنَا فِيهِ»⁷، أو يأخذ منهم الزكاة [ويطهرهم]⁸ بها، كما قال: ﴿حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾⁹.

¹ انظر: ابن خالويه، المختصر في شواذ القرآن، ص 30.

² والفخذ في العشائر: أقل من البطن، أولها الشَّعْبُ، ثم القبيلة، ثم الفصيلة، ثم العِمارة، ثم البطن، ثم الفخذ. انظر: الجوهري، الصحاح، (568/2).

³ الزمخشري، الكشاف، (435/1).

⁴ الخطبة مذكورة في كتاب: ابن الجوزي، الوفا، (108/1).

⁵ البيضاوي، أنوار التنزيل، (46/2).

⁶ انظر: الرازي، التفسير الكبير، (65/9).

⁷ مسند أحمد بن حنبل (18619)، (292/6).

⁸ ورد في الأصل: "سَطَقَهُمْ".

⁹ سورة التوبة، 103/9.

﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ أي: القرآن والسنة الشاملة لأقسام الحكمة، وقيل: ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾ أي: معرفة الأحكام الشرعية، ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ أي: أسرارها وعللها ومنافعها، ﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ "إن" هي المخففة من الثقيلة، واللام هي الفارقة.

إلا أن المصنف ومكيًا - هنا - حين جعلها مخففة قدّر لها اسمًا محذوفًا. فقال المصنف: "تقديره: وإن الشأن والحديث كانوا من قبل."¹ وقال مكي: "وأما سيبويه فإنه يقول إنها مخففة، واسمها مضمّر، والتقدير على قوله: وإنهم كانوا." وهذا ليس بجيد؛ لأن "إن" المخففة إنما تعمل في الظاهر - على غير الأفصح - ولا عمل لها في المضمّر ولا يقدر لها اسم محذوف البتة، بل تُهمل، أو تعمل - على ما تقدم - فالظاهر أن مراده تفسير المعنى لا يوجه الإعراب، حيث لم يصرح بأن اسمها محذوف، بل قال: "والمعنى". وهذه الجملة استثنائية، لا محل لها من الإعراب، أو في محل النصب على الحال من المفعول به في: ﴿يُعَلِّمُهُمُ﴾.²

وفيه: بيان لشدة احتياجهم إلى نبي يرشدهم، وذكر لما تتكامل به النعم السابقة عليهم؛ لأن النعمة إذا وردت حذب المحنة "هذا المحنة" كان موقعها أعظم وقدرها أجل وأعلى، وإزاحة لما يتوهم أنه عليه السلام تعلم ذلك من معلم. ولذلك استدل به أرباب البصائر على نبوته فإنه عليه السلام ادّعى هذا الأمر العظيم بين أظهر قوم لا كتاب لهم ولا حكمة معهم، وبين لهم الكتاب والحكمة وعلمهم الأحكام والشرائع، وأتم مكارم الأخلاق الجميلة، وأكمل كثيرًا من الناس في الفضائل العلمية والعملية، ونور العالم بالإيمان والعمل الصالح، وأظهر الله دينه على الدين كله كما وعده بقوله: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾³، ولا معنى للنبوة والرسالة سوى هذا، وإذ أثبت نبوته، وقد دل كلامه وكلام الله المنزل عليه على أنه خاتم الأنبياء، وأنه مبعوث إلى كافة الناس، بل إلى الجن والإنس، ثبت أنه آخر الأنبياء، وأن نبوته لا تختص بالعرب كما يزعم بعض النصارى.

قال تعالى: ﴿أَوَلَمْآ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِنْهَا فَلْتَمَّ أَتَى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (165)

[سورة آل عمران: 165]

¹ الزمخشري، الكشاف، (437/1).

² ابن عادل، الباب، (35/6).

³ سورة الصف، 9/61.

﴿قَدْ أَصَبْتُمْ﴾ في موضع الصفة لـ ﴿مُصِيبَةٍ﴾، ﴿فُلْتُمْ﴾ جواب "لَمَّا" فإنه ظرف بمعنى: "حين"، تستعمل استعمال الشرط يليه فعل ماضٍ لفظاً أو معنى. والجملة بعده في محل الجر لإضافة "لَمَّا" إليها، كما في سائر الظروف اللازمة للإضافة، وناصبة ما وقع موقع الجزاء، و﴿أَنَّى هَذَا﴾ جملة اسمية متعدية الخبر، وقعت مقول القول، فكانت نصباً على المفعولية.

ومعنى: ﴿أَنَّى هَذَا﴾ من أين هذا؟ | 120 ب | كقوله: ﴿أَنَّى لَكَ هَذَا﴾¹، لقوله: ﴿مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾، وقوله: ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾.² فإنه لو كانت "أَنَّى" بمعنى "كيف" لم يطابق هذا الجواب في الموضعين، ومعنى كونه من "عند أنفسهم" أنهم السبب فيه؛ لا الفاعل والخالق، كما في: ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾.

وجملة: "فلتم كذا لما أصابتكم كذا" فعلية معطوفة على قوله: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾³ إلى قوله: ﴿لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾⁴؛ لأن الكل متعلق بقصة أحد من غير تخلل أجنيبي، والهمزة في: ﴿أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ﴾ متخللة بين المعطوف والمعطوف عليه للتقرير، بمعنى: التثبيت، أي: الحمل على الإقرار، والتفريع على مضمون الجملة المعطوفة. والمعنى: لقد صدقكم الله وعده بالنصر مع شرط الثبات حتى إذا فشلت مع ما وقع، أو فلتم لما أصابتكم مصيبة قد [أصابتكم]⁵ مثلها أنى هذا من أين أصابنا هذا؟ وكيف صاروا غالبين علينا وقد وعدنا النصر.

وهذا تقرير واضح لا غبار عليه ولا احتياج فيه إلى [ملاحظة]⁶ الإنكار في المعطوف. وبه يظهر ضعف ما قيل: في المعطوف عليه إن كان ما مضى فالهمزة داخلية بين المعطوف والمعطوف عليه للطول مزيداً للإنكار، ولا بد إذاً من إنكار في الكلام السابق، ومضمون المعطوف عليه وهو جملة قوله: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾⁷ الآية، أكان من الله الوعد بالنصر على أعدائكم بشرط الصبر والتقوى، فلما فشلت وتنازعت في الأمر وعصيت أمر الرسول ﷺ، ونفر أعقابكم يريدون الدنيا، فأصابتكم ما أصابكم، و﴿فُلْتُمْ﴾ حين أصابكم ذلك: ﴿أَنَّى هَذَا﴾. ويجوز أن تكون معطوفة على محذوف، وتقديره: أفلتم كذا، أي: الفشل والتنازع والعصيان، ولما أصابتكم مصيبة فلتتم: أنى هذا؟ فالهمزة حينئذ دخلت على صدر الكلام.⁹

¹ سورة آل عمران، 37/3.

² سورة آل عمران، 37/3.

³ سورة آل عمران، 152/3.

⁴ سورة آل عمران، 164/3.

⁵ ورد في الأصل: "أصبتكم"، فيه تصحيف.

⁶ ورد في الأصل: "ملاحظة".

⁷ ورد في الأصل: "نصركم".

⁸ سورة آل عمران، 152/3.

⁹ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (333/4).

أي: ظاهرًا وباطنًا وأن فهي داخلة على الصدر أيضًا في الوجه الأول باطنًا وإن لم تقع في الصدر لفظًا "قل هو من عند أنفسكم" فقلتم جواب من الله وإزالة الاستبعاد منهم، وبيان لوجه وقوع ما وقع مع الوعد السابق، أي: استوجبتم لما أصابكم "سببنا من" من عند أنفسكم فأنزل الله بكم ذلك، فلا ينافي كونه من عند الله، أي: السبب العادي أنتم لتخليتكم المركز ومثلكم، أي: الغنيمة فإن وعد النصر كان مشروطًا بالثبات والطاعة، وأما كون السبب اختياريهم الخروج من المدينة فبعيد؛ لأن الله وعدهم النصر بعد ذلك بشرط الثبات، وأبعد منه: أن يجعل السبب اختياريهم الفداء يوم بدر على ما روي: "أنهم خيروا بين أخذ الفداء وقتل منهم عدد من أخذ منهم الفداء وبين أن لا يأخذوا الفداء ويضربوا أعناقهم فاختاروا ورضوا بأن يستشهد منهم عدد ذلك فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلًا عدد من فدى منهم يوم بدر والله له كمال القدرة على النصر مع الصبر والخذلان مع العصيان".

قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ فَيَاذَنَ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعُنَاكُمْ هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (167)﴾

[سورة آل عمران: 166، 167]

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ فَيَاذَنَ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعُنَاكُمْ﴾ [آل عمران: 166، 167] جمع المسلمين وجمع الكافرين، يريد يوم أحد فهو كائن بإذن الله. فالظرف خبر مبتدأ، ودخول الفاء لتضمن معنى الشرط، ووجه السببية ليس بظاهر، إذ ليست الإصابة سببًا للتخية، بل الأمر بالعكس، فهو من قبيل: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾¹، أي: ذلك سبب للإخبار بكونه من الله تعالى؛ على ما ذكرنا أن القيد في الأوامر قد يكون للمطلوب، وقد يكون للطلب فكذا في الأخبار.

فإن قيل: تقديره "هو كائن" يخالف ما تقرر من أن الظرف مقدر بالفعل. قلنا: هو بيان للمعنى، وإلا فالتقدير: فبإذن الله يكون ويحصل، وجعل الإذن مجازًا عن التخية اللازمة للإذن، من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم؛ لأن حقيقته إنما تكون عند الأمر أو الرضا، وظاهر عبارة المصنف تشعر بكونه "استعان فاعله على إعلان نسبة الفضا" القضاء | 121 | والتخية بالإذن من حيث إن كل واحد منهما يسهل به الأمر ويرفع الحجاب.

¹ سورة النحل، 53/16.

"﴿وَلْيَعْلَمْ الْمُؤْمِنِينَ﴾ عطف على محذوف، ويدل عليه قوله: ﴿فَيُؤْذِنُ اللَّهُ﴾ أي: ما أصابكم يوم التقى الجمعان فتبشير الله لابتناء الفريقين، وليعلم ما علمناه مشاهد العيان للناس، فيترتب عليه الجزاء. أو العلة محذوفة، وهذا عطف عليه، ومعناه: وجعلنا ذلك ليكون كَيْتٌ وكَيْتٌ، وليعلم الله.¹ أو عطف على معنى: ﴿فَيُؤْذِنُ اللَّهُ﴾ عطف سبب على مسبب فتعلق اللام بما تعلق به الباء.

وقيل: على تقدير المصنف يلزم عطف ﴿وَلْيَعْلَمْ﴾ على ﴿فَيُؤْذِنُ اللَّهُ﴾ على طريق البيان والتفسير. وبالجمله العلم مجاز عن المعلوم ووقوعه؛ لأن علم الله بالشيء من لوازم وقوعه، أو عن التمييز على طريقة ذكر السبب وإرادة المسبب، أو يراد به العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وهو علمه موجوداً أو حاصلاً، فإنه إنما حصل بعد الابتلاء، ولا يلزم منه حدوث علمه؛ لأن المراد تعلق العلم به موجوداً، ولا يلزم من حدوث التعلق حدوث العلم الذي هو صفة له أزلية.

"﴿وَقِيلَ لَهُمْ﴾ عطف على ﴿نَافِقُوا﴾ داخل في الصلة، أو كلام مبتدأ معطوف على قوله: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ﴾ [يَوْمَ التَّقَى الْجُمُعَانِ]² فَيُؤْذِنُ اللَّهُ. ذكر أحوال المؤمنين وما جرى لهم وعليهم في الآيات، وبين أن الدائرة إنما كانت لابتناء وليتميز المؤمنون عن المنافقين، وليعلم كل واحد من الفريقين أن ما قدره الله تعالى من إصابة المؤمنين كائن لا محالة. أورد قصة مناسبة للمقام مستطردة، وجيء بالواو؛ لأنها ملائمة لأصل الكلام، والنفاق على هذا مطلق متعارف، وعلى أن يكون عطفاً على ﴿نَافِقُوا﴾ يكون بيانياً له، وأنه نفاق خاص أظهره في ذلك المقام بالفعل الاختياري من لوازم القدرة عليه.³

ولما ورد أن يقال: لِمَ لَمْ يجيء بالربط بين متعلقي صلة الموصول، إذ التقدير: قيل لهم تعالوا قاتلوا، فقالوا: لو نعلم قتالاً؟ وأجيب عنه: بأن الربط المعنوي حاصل، وهو الاستثناء على السؤال والجواب. فكأنه قيل: فما قالوا عندما قيل لهم؟ فقيل: قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم. نفي العلم هنا للكناية عن نفي أن يكون ما هم فيه قتالاً؛ بناءً على أن القتال الحقيقي هو: أن يكون للجانبين نوع تكافؤ، وعن نفي القدرة بناءً على أن العلم قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، تقسيم للأمر عليهم، وتخيير بين أن يقاتلوا لآخرة، أو للدفع عن أنفسهم، أو بين أن يقاتلوهم وبين أن يدفعوهم بتكثير سواد المؤمنين.

﴿هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ﴾⁴ بِمَا يَكْتُمُونَ [آل عمران: 167] ﴿هُمْ﴾ مبتدأ، و﴿أَقْرَبُ﴾ خبره، وهو أفعل تفضيل من القرب الذي هو ضد البعد، ويتعدى بثلاثة حروف: اللام و"إلى" و"من"، تقول: قربت إليك ولك ومنك، فإذا قلت: زيد أقرب من العلم من عمرو. فـ "من" الأولى هي المعدية

¹ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (334/4).

² سقط من الأصل.

³ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (335/4).

⁴ ورد في الأصل: "عليهم".

لأصل معنى القرب، والثانية هي الجارة للمفضول بعد أفعل، وقد عدى بـ "أقرب" ههنا باللام، فإن كل واحد من قوله: ﴿لِلْكَفْرِ﴾ و﴿لِلْإِيمَانِ﴾ متعلق به.

فإن قيل: لا يتعلق حرفا جر -متحدان لفظاً ومعنى- بعامل واحد، إلا إذا كان أحدهما معطوفاً على الآخر، أو بدلاً منه، فكيف تعلقت اللامان هنا بـ "أقرب"؟ قلنا: ذلك خاص بأفعل التفضيل؛ لأنه في قوة عاملين، لدلالته على معنيين على أصل الفعل وزيادته، فيعمل في كل واحد منهما بمعنى غير الآخر، فتقديره: يزيد قربهم إلى الكفر على قربهم إلى الإيمان.¹ فتعلق للكفر باعتبار الزيادة، وتعلق بالإيمان من حيث المفضولية، وصلة القرب يكون "من" أو "إلى" دون اللام، ولذلك قيل: أنه بمعنى: "إلى".

و﴿يَوْمَئِذٍ﴾ متعلق بـ ﴿أَقْرَبُ﴾ وكذا ﴿مِنْهُمْ﴾. و"من" هذه هي الجارة للمفضول بعد "أفعل" وليست هي من المعدية لأصل الفعل. ومعنى: كون قربهم إلى الكفر أزيد يومئذ من قربهم إلى الإيمان، أنهم كانوا قبل ذلك الوقت كاتمين للنفاق، وكانوا في الظاهر أبعد من الكفر، فلما ظهر منهم ما كانوا يكتُمونه صاروا أقرب للكفر؛ فإن كل واحد من انخزالهم برجوعهم عن معاونة المسلمين وكلامهم المحكي عنهم | 121ب | يدل على أنهم ليسوا من المسلمين.² وأما على تقدير حذف المضاف، أي: هم لأهل الكفر أقرب نصرته منهم لأهل الإيمان، فاللام متعلق بالتمييز المقدر، أعني: نصرته، كما تقول: أنا لزيد أشد ضرباً مني لعمرو، ولا يبعد ذلك عند عدم اعتبار حذف المضاف أيضاً. وقوله: (تباعدوا) مبني على أن القريب بالنسبة إلى الأقرب بعيد. و﴿يَوْمَئِذٍ﴾ كلمتان "يوم" للظرف، و"إذ" للوقت، والتنوين أقيم مقام المحذوف بعده، وتقديره: يوم إذ قالوا ذلك. وكذلك "إذا" في قوله: ﴿قَالُوا تِلْكَ إِذْ كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ﴾³، تقديره: تلك إذا كان ذلك.

﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ جملة مستأنفة، لا محل لها من الإعراب، أو في موضع النصب على أنها حال من الضمير في ﴿أَقْرَبُ﴾ أي: قربوا للكفر قائلين هذه المقالة.⁴ والمعنى: يظهرون خلاف ما يضمرون لا تواطئ قلوبهم ألسنتهم بالإيمان، والكلام وإن كان يطلق على اللساني والنفساني إلا أن القول لا يطلق إلا على ما يكون باللسان، فذكر "الأفواه" بعده تأكيد، كقوله: ﴿وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾⁵، وتصوير لحقيقة القول بصورة فردة الصادر عن آله التي هي الفرد.

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (207/3-208).

² ابن عادل، الباب، (42/6).

³ سورة النازعات، 12/79.

⁴ ابن عادل، الباب، (42/6).

⁵ سورة الأنعام، 38/6.

وقال ابن الكمال: "العرب تستعمل القول في غير الكلام، فتقول: قال بيده؛ أي: أهوى بها، وقال برأسه؛ أي: أشار. فقلوه: ﴿بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ لتخصيص القول بالكلام، وإيثار الأفواه على الألسنة؛ لأنها أوسع دائرة، فإن من الحروف ما لا دخل في تلفظه للسان.¹ و"أفواه" جمع: فوه، وتصغيره فويه، "العفاه" أفوه والأثنى فوهاء سقطت الهاء من آخر الفوه تخفيفاً لكثرة الاستعمال، فبقي ناقصاً آخره حرف علة، فأبدل بالميم، فقيل: فم ثم أعيدت الواو والهاء في التصغير.

﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ﴾ من النفاق والشقاوة وسوء الأخلاق، وتجهيل المؤمنين، وتخطئة رأيهم، وذمتهم فيما بينهم والشماتة بهم وغير ذلك، وإنما قال: ﴿أَعْلَمُ﴾؛ لأنهم يعلمون بعض ذلك علماً مجملاً بأمارات، والله يعلم كله إحاطة بتفاصيله وكيفياته.

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرُؤْا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (168)

[سورة آل عمران: 168]

رفع بدلاً من واو ﴿يَكْتُمُونَ﴾، والله أعلم بما يكتُم الذين قالوا، أو نصب على الذم، أو الوصف "للذين نافقوا"، أو جر بدلاً من الضمير في ﴿بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ أي: يقولون بأفواه الذين قالوا لإخوانهم فيكون في قلوب الذين قالوا لإخوانهم، فهو أيضاً تجريد على نحو قوله تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ﴾²، واستشهد لإبدال الْمُظْهَر من ضمير الغائب، يقول الفرزدق:³

عَلَى خَالَةٍ لَوْ أَنَّ فِي الْقَوْمِ حَاتِمًا *** عَلَى جُودِهِ لَضَنَّ بِالْمَاءِ حَاتِمٌ

بجر "حاتم" بدلاً من ضمير "جُودِهِ"؛ لأن القوافي على الكسر، وقوله "على جوده" حال من "حاتمًا"، فيكون "ضَنَّ" مسنداً إلى ضمير حاتمًا، وقبلة:

فَلَمَّا تَصَافَتَا الْإِدَاوَةَ أَجْهَشَتْ *** إِلَيَّ عُصُونُ الْعَنْبَرِيِّ الْجُرَاضِمِ

فجاءَ بِجُلْمُودٍ لَهُ مِثْلُ رَأْسِهِ *** لِيَشْرَبَ مَاءَ الْقَوْمِ بَيْنَ الصَّرَائِمِ

¹ تفسير ابن كمال باشا، (426/2).

² سورة فصلت، 28/41.

³ هذه الأبيات من البحر الطويل، وهي في "ديوانه"، ص 842.

"على حالة" البيت، "التصافن": اقتسام الماء بالحصص عند ضيق الماء، وتكون [مقلة]¹ وهي: حصاة القسم التي تلقى في الماء ليعرف قدر ما يسقى كل أحد منهم، ذلك عند قلة الماء فيسقى الرجل قدر ما يغمرها. وحاول العنبري الزيادة المفرطة على حقه لفرط عطشه، وكونه واسع البطن أكلًا، وهو معنى: الجُرَاضِم؛ بضم الجيم. و"الصرائم": جمع صريمة، وهي منقطع الرمل، ويقل فيه الماء، و"الإجهاش": يفرغ الإنسان إلى غيره مع التهيؤ للبكاء؛ كالصبي إلى الأم، وغصون الجلد: مكاسره؛ كالجبين، وأسند الإجهاش إليها؛ لأن مخائله تظهر فيها.

﴿لِإِخْوَانِهِمْ﴾ أي: لأجل إخوانهم وفي حقهم، والمراد من بعده الأخوة أما المشاركة في النسب أو المشاركة في الدار أو في عداوة الرسول عليه السلام أو في الدين والمذهب. ﴿وَقَعَدُوا﴾ أي: وقد قعدوا على أنه حال من فاعل "قالوا"، ومجيء الماضي حالًا بالواو "وقد"، أو بأحدهما أو بدونهما كله ثابت في لسان العرب.²

وقوله: ﴿فَإِذْ رَأَوْا﴾ جواب عن قولهم ﴿لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾، والمعنى: أن ما ادعيتم | 222 | من أنا قعدنا فنحنونا من القتل، ولو قعد إخواننا لنجوا؛ لا يستقيم، ولو فرض استقامته فليس بمفيد لكم، ولا موجب لانتهاه حكم، وادعائكم كمال الفكر في العواقب. أما عدم الاستقامة فلأن أسباب النجاة كثيرة؛ فلم زعمتم أنكم في حكم المقصود؛ غايته القعود والنجاة وجدا معًا، وهو لا يدل على السببية.

وأما عدم الفائدة فلأن المهروب عنه بالذات هو الموت، وإنما القتل أحد طرقه، فإن صح ما ذكرتم فادفعوا سائر الأسباب لتسلموا عن الموت كما سلمتم عن القتل؛ لكنكم مع كمال عنادكم معترفون بأنه لا سبيل لكم إلى دفع الموت، فأى فائدة لكم في دفع أحد الأسباب؛ هذا إذا كان متعلق الصدق هو ما تضمنه مقاتلتهم؛ من أن سبب نجاتهم القعود عن القتال، وإذا كان متعلقه هو: صريح مقاتلتهم أن إخوانهم لو أطاعوهم لما قتلوا؛ فظاهر أنه لا قطع بذلك! بل ربما لو قعدوا لقتلوا في مقاعدكم كما قتلوا في المعركة.³ [روي: "أنه مات في ذلك اليوم سبعين رجلًا من المنافقين." منه].⁴

وقال الإمام: الفرق بين الاحتراز عن القتل والاحتراز عن الموت ظاهر، فإن الأول ممكن دون الثاني. فمبنى هذا الدليل: على أن جميع ما يجري في العالم لا يقع إلا بقضاء الله تعالى، فإنه حينئذ لا يبقى بينهما فرق، فيصح الاستدلال؛

¹ ورد في الأصل: "عقلة".

² انظر: ابن عادل، اللباب، (43/6-44).

³ التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (467/2-477).

⁴ ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل في حاشية المخطوط.

لأن من زعم أنه¹ يقدر على دفع ما كتب عليه من القتل، يلزمه أن يقدر على دفع سائر ما كتب عليه من أسباب الموت، واللازم [باطل]² والملزوم مثله.³

قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (170)﴾

[سورة آل عمران: 169، 170]

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [سورة آل عمران: 169، 170] نزلت في شهداء أحد، لقوله عليه السلام: «لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضِرَ، تَرُدُّ أُنْهَارَ الْجَنَّةِ، وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلٍ مِنْ ذَهَبٍ معلقة في ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طَيْبَ مَا كُلُّهُمْ وَمَشَرِبَهُمْ وَمَقِيلَهُمْ، قَالُوا: مَنْ يُبْلَغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَا [أَحْيَاءٌ]⁴ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ؟ لِيَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ [وَلَا يَتَّكِلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ]⁵، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا أُبْلِغُهُمْ عَنْكُمْ»⁶ وهو رد: لما قاله المنافقون المنكرون للبعث أن المقتولين ما أصابوا خيراً. وقيل: في شهداء بدر، وهذا غلط؛ إذ النازل فيهم آية البقرة. والخطاب للرسول عليه السلام أو لكل أحد؛ لأنه أمر خطر يجب أن " " به لكل أحد لتوفير دواعيهم إلى الجهاد.

وقرى: بالياء⁷ على إسناده [إلى]⁸ ضمير رسول الله ﷺ، أو من يحسب أو إلى الذين قُتلوا. على أن المفعول الأول محذوف؛ لأنه في الأصل مبتدأ يحذف عند القرينة، أي: "أنفسهم أمواتاً."⁹

وقد اشتهر فيما بين النحاة امتناع الاختصار، في باب "علمت" على أحد المفعولين، وعلل بأنهما بمنزلة اسم واحد؛ لأن المفعول بالحقيقة هو مضمونها، فحذف أحدهما بمنزلة حذف بعض أجزاء الكلمة، وقد ورد الحذف على قلة، فقليل: المراد بالاختصار الممنوع الترك؛ بحيث لا ينوي ولا يقدر، كما جاز: أعطيت درهماً، بمعنى: أن الذي صدر مني إعطاء

¹وردت "لا" في الأصل زائدة.

²ورد في الأصل: "بط".

³الرازي، التفسير الكبير، (72/9).

⁴سقط من الأصل.

⁵سقط من الأصل.

⁶سنن أبي داود، كتاب الجهاد، 26. باب في فضل الشهادة؛ مسند أحمد بن حنبل (2388)، (693/1)،

⁷انظر: الداني، التيسير، ص 92.

⁸ورد في الأصل: "على".

⁹البيضاوي، أنوار التنزيل، (47/2).

الدرهم من غير قصد إلى من أعطي. وقيل: الجواز مذهب الأخفش، والمنع مذهب سيبويه.¹ فإن قيل: كيف جاز نهى المقتولين؟ قلنا: لأنهم أحياء، ونفوسهم باقية مدركة.

﴿بَلْ أَحْيَاءٌ﴾ خبر محذوف، أي: بل هم أحياء، وقرئ بالنصب على: "بل أحسبهم أحياء" بلفظ الأمر، ولا منع من الأمر بالحسبان؛ لأنه ظن لا شك، والتكليف بالظن واقع، كقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾²، فإنه أمر بالقياس وتحصيل الظن على ما يراه الأصوليون. وأما التكليف بالمجتهادات، أعني: بالأفعال التي لا يعلم وجوبها قطعاً؛ بل ظناً، فليس أمراً بالظن، وهو ظاهر.³

﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ذوو زلفى منه، فليس "عند" هنا للقرب المكاني لاستحالته، ولا يخفى في علمه وحكمه، كما في قولهم: هو كذا عند سيبويه لعدم مناسبة المقام؛ بل بمعنى القرب شرقاً ورتبة. وهو خبر ثان لـ "هم" المقدر، أو ظرف لـ ﴿أَحْيَاءٌ﴾ لأن المعنى: يحبون عند ربهم، أو صفة لـ ﴿أَحْيَاءٌ﴾، أو حال من الضمير المستكن فيه. ﴿يُزْرَقُونَ﴾ في الجنة، وهو تأكيد لكونهم أحياء. وهو خبر ثالث أو صفة لـ ﴿أَحْيَاءٌ﴾، أو حال من المستكن في الظرف والعامل فيه في الحقيقة هو العامل في الظرف.

وعن ابن عباس رضي الله عنه: «الشُّهَدَاءُ عَلَى نَهْرٍ، يُقَالُ لَهُ: بَارِقٌ، فِي قُبَّةٍ خَضْرَاءَ، يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ | 222 ب | مِنَ الْجَنَّةِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا»⁴، وليس ثمة بكرة وعشيًا ولكن يؤتون بالرزق على قدر غداة الدنيا وعشيها. فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى لملائكته: ادعوا إلى خيرتي من خلقي، فيقولون: يارب من هم؟ فيقول: الشهداء الذين بذلوا دماءهم وأموالهم وأنفسهم لي، فيمرون إلى رب العزة وسيوفهم على أعناقهم فيدخلون مساكنهم في الجنة».⁵

﴿فَرِحِينَ﴾ أي: مسرورين، حال من الضمير في ﴿أَحْيَاءٌ﴾، أو في الظرف، أو في ﴿يُزْرَقُونَ﴾، أو مدح، أو بما يتعلق به. و﴿مِنْ﴾ للسببية، أي: بسبب فضله، أي: الذي آتاهم الله مسبب عن فضله، أو لابتداء الغاية، فعلى الوجهين متعلق بـ ﴿آتَاهُمْ﴾، وللتبعية فيتعلق بمحذوف، على أنه حال من الضمير العائد على الموصول ولكنه حذف، أي: بما آتاهموه كائناً من فضله.⁶ وهو شرف الشهادة والفوز بالحياة الأبدية والقرب من الله تعالى والتمتع بنعيم الجنة معجلاً.

¹الطبي، حاشية الطبي على تفسير الكشاف، (342/4).

²سورة الحشر، 2/59.

³التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (478/2).

⁴مسند أحمد بن حنبل (2390)، (694/1)؛ المستدرک للحاكم (2458)، (93/2).

⁵لم أجده فيما بين يدي من المصادر.

⁶ابن عادل، اللباب، (50/6).

﴿وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (170)﴾ [آل عمران: 170]

عطف على ﴿فَرِحِينَ﴾ عطف الفعل على الاسم؛ لأنه في تأويل الاسم، كأنه قيل: فرحين ومستبشرين، كقوله تعالى: ﴿صَافَاتٍ وَتَقْبِضْنَ﴾¹، أو خبر محذوف، أي: هم يستبشرون، فالجملة الاسمية حال من المستكن في ﴿فَرِحِينَ﴾، أو من العائد المحذوف من ﴿آتَاهُمْ﴾، ولا يجعل حالاً بلا تقدير؛ لأن المضارع المثبت لا يقع حالاً مع الواو. ويجوز أن يكون استثناءً، ولا محل لها من الإعراب، وبناء استفعل -هنا- ليس للطلب، بل هو بمعنى المجرد، نحو: استغنى الله، أي: غنى، وقد سُمِعَ بَشَرَ الرجل -بكسر العين- فيكون استبشر بمعناه، وقيل: هو مطاوع أُبْشِرَ، نحو: أراحه فاستراح. فإن البشري حصلت لهم بإبشار الله تعالى،² وإليه الإشارة في كلام المصنف. وقيل: يطلبون البشارة من الله.

وفيه: أنه لو كان كذلك لقيل: "للذين" لا "بالذين"؛ لأن طلب البشارة لأجلهم؛ ولأن يعلمهم الله حالهم إياهم ليعرفوا درجة الشهادة فيبعثهم ذلك على الجهاد الذي سبب لها، فقوله: "بالذين" لا يلائم إلا الوجهين الأولين، والمعنى حينئذ: يفرحون ويسرون بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم؛ لأنهم لم يقتلوا بعد أو لم يموتوا.

﴿مِنْ خَلْفِهِمْ﴾ من الذين من خلفهم زماناً أو رتبة، فالخلفية على هذا المعنى: التأخر الرتبي والشرفي، وفي الوجه الأول بمعنى: التأخر الزمني، وفي التعبير إشعار بأن: ﴿مِنْ خَلْفِهِمْ﴾ بدل من الصلة، أو صلة بعد صلة؛ كما في النعت والخبر، وقيل: أنه حال عنهم، أي: متخلفين.

﴿أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ بدل من "الذين"، أي: يستبشرون بما تبين لهم من حال مَنْ تَرَكَوا خلفهم، وهو أنهم سيلحقون بهم في أمن وفرح ورغد عيش. ﴿أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ بما سيأتيهم من أهوال القيامة وأحوالها، ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ مما فات عليهم من نعيم الدنيا ولذاتها.

قال [ابن]³ عباس رضي الله عنهما: "أنه نزل على الشهداء صحف مكتوب فيها أسماء من يلحقهم ممن يستشهد بعدهم فبذلك يستبشرون." ⁴ والآية تدل على أن الإنسان غير الهيكل المحسوس، وأيد ذلك: بأن الهيكل يتبدل ويتغير مع أن الإنسان باقٍ أول العمر إلى آخره، ولقائل أن يقول: البقاء من أول العمر لا ينافي التبدل بل الواقع ذلك؛ لأن العلوم الحاصلة والإدراكات تختلف باختلاف أطوار الأعمار، نعم، لو استدلل نفي هذا على المغايرة كان أولى. كما قيل: أنه قد يكون عالمًا بنفسه مع الغفلة عن أجزائه والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم، وبالجملة سواء قلنا: أنه جسم مخصوص سار في البدن سريان

¹ سورة الملك، 19/67.

² ابن عادل، اللباب، (50/6-51).

³ سقط من الأصل.

⁴ لم أجده فيما بين يدي من المصادر.

ماء الورد [في الورد]¹، أو جوهر قائم بنفسه ليس بجسم وله حال في الجسم لا يبعد أن يبقى حيًا بعد موت البدن، فيدرك ويثاب ويعذب.

وقد حمل قوله عليه السلام: «أرواح الشهداء في أجواف طير خضر»² على ظاهره، وإن أرواحهم أعني: نفوسهم التي بها الإدراك والتمييز؛ تحلُّ أبدان الطيور الخضر المنعمة في الجنة فتتلذذ بذلك، أو تكتسب زيادة كمال، وهذا يلائم القناديل المعلقة تحت العرش، ومن أنكر ذلك فأول النصوص بما أول فقد ضل وأضل، وفي الآية دلالات جليلة وإشارات جميلة دل عليها قدس سره | 223 |.

قال تعالى: ﴿يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171)﴾

[سورة آل عمران: 171]

كرره للتأكيد وليلحق به ما هو بيان لقوله: ﴿أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾، فإن تقلبهم في النعمة والفضل ينفي الحزن الذي يكون على الواقع، وعدم ضياع أجرهم ينفي الخوف الذي يكون على المتوقع، فيكون هذا الاستبشار أيضًا بحال إخوانهم حتى يكون ما ذكر من أحوالهم ثانيًا بيانًا لما ذكر من أحوالهم أولًا، فيكون الثاني تأكيدًا للأول؛ حيث قصد به بيان متعلق الاستبشار الأول؛ ولذلك ترك العطف.

والنعمة ثواب العمل، والفضل الزيادة عليه، كقوله: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾³، والتنكير فيهما للتعظيم، ويجوز أن يكون الأول: استبشارًا بحال إخوانهم، والثاني: استبشارًا بحال أنفسهم، فيكون استثناءً لبيان فرحهم بحال أنفسهم بعد بيان فرحهم بحال إخوانهم، ولذلك لم يعطف. وفي تقديم الاستبشار بحال إخوانهم إرشاد إلى مقتضى الصدق في الآخرة "الدين" وهو أن يكون صلاح حال الإخوان أهم عندهم من صلاح حال أنفسهم.

فإن قيل: ما ذكر فرحهم بحال أنفسهم بقوله: ﴿فَرَحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ﴾؟ قلنا: لا يلزم أن يكون الفرغ غير الاستبشار بناء على أن الاستبشار هو الفرغ الحاصل بالبشارة، ويجوز أن يحصل الفرغ للشهداء من وجهين: فرح بما آتاهم الله من فضله في الحال، وفرح بأن يبشروا بما سيحصل لهم في المآل.

¹ سقط من الأصل.

² تم تخريجه سابقًا.

³ سورة يونس، 26/10.

﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ عطف على ﴿فَضْلٍ﴾ داخل في جملة المستبشر به على معنى " **ثواب** " الله، أي: علموا بأن الله لا يضيع ثواب عملهم، وقد كانوا علموا قبل ذلك علم استدلال، والآن علموا علم عيان. ووضع الظاهر موضع المضمرة؛ إشعار بأن عدم ضياع الأجر بالإيمان، وتعميم للحكم بكل من يتصف بالإيمان.

وقرأ الكسائي بكسر "أن" ¹ على أنه استئناف معترض يدل على أن ما ذكر من أول الآية إلى ههنا أجر لهم على إيمانهم، وأن من لا إيمان له أعماله محبطة لا أجر لها، وأن من وُسم بِسِمَةِ الإيمان كائناً من كان، شهيداً أو مقررّاً أو من أصحاب اليمين، فإنه تعالى لا يضيع أجره. ويعضده قراءة: "وَاللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ".

ويرد عليه أن يقال: إن الاعتراض هو أن يؤتى في إثبات كلام، أو بين كلامين متصلين، معنى بجملة أو أكثر، لا محل لها من الإعراب النكتة سوى رفع الإبهام، وهو تباين التميم؛ لأنه إنما يكون تفضلة، والفضلة لا بد لها من إعراب وتباين التكميل؛ لأنه إنما هو لدفع إبهام خلاف المقصود، وما نحن فيه ليس كذلك؛ لأنه لم يقع بين كلامين متصلين معنى، ولا في أثناء كلام فجعله اعتراضاً مبنياً على مذهب من جوز وقوع الاعتراض آخر جملة متصلة بها، أما بأن لا يلي الجملة جملة أخرى أصلاً فيكون الاعتراض في آخر الكلام إذ يليها جملة أخرى غير متصلة بها معنى، فالاعتراض على هذا المذهب أن يؤتى في أثناء الكلام أو في آخره أو بين كلامين متصلين أو غير متصلين بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب.

ومن ههنا ذهب بعضهم إلى أن المراد من الاعتراض كونه تذيلاً للآيات السابقة من لون قوله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ². وروي أن جابراً قال: «يا رسول الله إن أبي قُتِلَ وَتَرَكَ عَلَيَّ بَنَاتٍ؛ فَقَالَ ﷺ يَا جَابِرُ: إِنَّ اللَّهَ كَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحاً؛ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ؛ سَلْنِي مَا شِئْتَ، قَالَ: أَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيدَنِي إِلَى الدُّنْيَا فَأُقْتَلَ فِيهَا ثَانِيَةً، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ؛ إِنِّي فَصَيْتُ أَنْ لَا أُعِيدَ إِلَى الدُّنْيَا خَلِيقَةً قَبَضْتُهَا، قَالَ: يَا رَبِّ فَمَنْ يُبْلَغُ قَوْمِي مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْكَرَامَةِ؟ قَالَ: أَنَا، فَنَزَلَتْ» ³.

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ

﴿(172)﴾

[سورة آل عمران: 172]

¹ انظر: الداني، التيسير، ص 91.

² سورة آل عمران، 169/3.

³ الثعلبي، الكشف والبيان، (201/3).

صفة لـ ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾، أو [نصب]¹ على المدح، أو مبتدأ خبره جملة: ﴿الَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرَ عَظِيمٍ﴾²، على أنها جملة اسمية أو ظرفية؛ لأن قوله: ﴿أَجْرٌ﴾ إما مبتدأ، أو فاعل للظرف لاعتماده على المبتدأ، وعلى تقدير عدم كونه مبتدأ يتعين كونها اسمية استئنافية إذ الظرف لا يعتمد حينئذ. و﴿مِنْ﴾ للبيان للتبويض؛ لأن الذين استجابوا لله كلهم محسنون متقون والأصل لهم أجر عظيم، |123ب| فذكر الوصفين للمدح وتعليل الحكم، وهو عظم الأجر بإحسانهم وتقواهم، والإحسان يدخل تحته الإتيان بجميع المأمورات، والتقوى يدخل تحته الانتهاء عن جميع المنهيات، وعند اجتماع هذين يستحق عظيم الثواب.

"وقد مدح الله تعالى المؤمنين على غزوتين، تعرف إحداهما بـ "غزوة حمراء الأسد"، والثانية بـ "غزوة بدر الصغرى"، وكلاهما متصلان بغزوة أحد، أما غزوة حمراء الأسد فهي المرادة من هذه الآية، فهذه الغزوة وقعت عقيب وقعة أحد.³ على ما روي: "أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ وَأَصْحَابَهُ لَمَّا رَجَعُوا وَبَلَّغُوا الرُّوحَاءَ بِالْمَدِينَةِ مَوْضِعَ بَيْنِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، نَدِمُوا وَهَمُّوا بِالرُّجُوعِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَتَدَبَّرَ أَصْحَابَهُ لِلخُرُوجِ فِي طَلَبِهِ، وَقَالَ: لَا يَخْرُجَنَّ مَعَنَا إِلَّا مَنْ حَضَرَ يَوْمَنَا بِالْأَمْسِ، أَي: حَضَرَ وَقَعْتَنَا، وَأَيَّامَ الْعَرَبِ وَقَائِعِهِمْ، فَخَرَجَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ فِي جَمَاعَةٍ حَتَّى بَلَغُوا حَمْرَاءَ الْأَسَدِ، وَهُوَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَكَانَ بِأَصْحَابِهِ الْقَرْحُ، فَتَحَامَلُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ حَتَّى لَا يَفُوتَهُمُ الْأَجْرُ، وَأَلْقَى اللَّهُ الرُّعْبَ فِي قُلُوبِ الْمُشْرِكِينَ فَذَهَبُوا، فَنَزَلَتْ."⁴

وغزوة بدر الصغرى وقعت بعدها بسنة، فإنه روي عن ابن عباس أنه قال: "لَمَّا عَزَمَ أَبُو سُفْيَانَ عَلَى أَنْ يَنْصَرِفَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَوْعِدُنَا مَوْسِمَ بَدْرِ الصُّغْرَى فَتَقَبَّلْتُ بِهَا إِنْ شِئْتَ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعُمَرَ: قُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، فَلَمَّا حَضَرَ الْأَجَلَ خَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ مَعَ قَوْمِهِ حَتَّى نَزَلَ بِمَرِّ الظُّهْرَانِ، وَأَلْقَى اللَّهُ تَعَالَى الرُّعْبَ فِي قُلُوبِهِ، فَبَدَأَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ، فَلَقِيَ نُعَيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ وَقَدْ قَدِمَ [مُعْتَمِرًا]،⁵ فَقَالَ: يَا نُعَيْمُ إِنِّي وَاعَدْتُ مُحَمَّدًا أَنْ تَلْتَقِيَ بِمَوْسِمِ بَدْرِ، إِلَّا أَنْ هَذَا الْعَامَ جَذَبَ، وَلَا يُصْلِحُنَا إِلَّا عَامٌ نَزَعَى فِيهِ الشَّجَرُ وَنَشْرَبُ فِيهِ اللَّبَنَ، وَقَدْ بَدَأَ لِي أَنْ أَرْجِعَ، وَلَكِنْ إِنْ خَرَجَ مُحَمَّدٌ وَلَمْ أَخْرُجْ زَادَهُ ذَلِكَ جَرَاءً، فَادْهَبْ إِلَى الْمَدِينَةِ فَتَبْتَطِمْهُمْ وَلَكَ عِنْدِي عَشْرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَجَاءَ نُعَيْمُ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْمُسْلِمِينَ يَتَجَهَّزُونَ فَقَالَ لَهُمْ: مَا هَذَا بِالرَّأْيِ، أَتَوَكَّمُ فِي دِيَارِكُمْ وَقَتَلُوا كَثِيرًا مِنْكُمْ فَإِنْ ذَهَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَمْ يَرْجِعْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، فَأَثَرُ هَذَا الْكَلَامِ فِي قُلُوبِ بَعْضٍ مِنْهُمْ، فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَخْرُجَنَّ إِلَيْهِمْ وَحْدِي» ثُمَّ خَرَجَ⁶ وَمَعَهُ نَحْوُ مِنْ سَبْعِينَ

¹ورد في الأصل: "نعت".

²الزمخشري، الكشاف، (440/1).

³الرازي، التفسير الكبير، (79/9).

⁴الزمخشري، الكشاف، (440-441).

⁵ورد في الأصل: "مقيماً".

⁶وردت كلمة "ثم" زائدة.

[رَجُلًا]،¹ فَذَهَبُوا إِلَى أَنْ وَصَلُوا إِلَى بَدْرِ الصُّعْرَى، وَكَانَتْ مَوْضِعَ سُوقٍ لِبَنِي كِنَانَةَ، يَجْتَمِعُونَ فِيهَا كُلَّ عَامٍ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، وَلَمْ يَلْقَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ هُنَاكَ أَحَدًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَأَتَوْا السُّوقَ، وَكَانَتْ مَعَهُمْ نَقَقَاتٌ وَتِجَارَاتٌ، فَبَاعُوا وَاشْتَرَوْا أَذْمًا وَزَبِيحًا وَرَبِيحًا وَأَصَابُوا بِالدِّهَمِ دِرْهَمَيْنِ، وَانْصَرَفُوا إِلَى الْمَدِينَةِ سَالِمِينَ غَانِمِينَ، وَرَجَعَ أَبُو سُفْيَانَ إِلَى مَكَّةَ فَسَمَّى أَهْلُ مَكَّةَ جَيْشَهُ جَيْشَ السَّوَيْقِ، وَقَالُوا: إِنَّمَا خَرَجْتُمْ لِتَشْتَرُوا السَّوَيْقَ.²

ومعنى قوله: ﴿اسْتَجَابُوا لِلَّهِ﴾ أي: أجابوا رسول الله ﷺ في اتباع العدو فإن دعوته دعوة الله وكانت إجابته إجابة الله. ﴿مَنْ بَعْدَ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ﴾ أي: الجرح. روي: "أَنَّهُ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَحْمِلُ صَاحِبَهُ [عَلَى] غُنْفِهِ سَاعَةً، [وَكَانَ فِيهِمْ] مَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى صَاحِبِهِ سَاعَةً، وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ سَاعَةً."³

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173)﴾

[سورة آل عمران: 173]

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾ [آل عمران: 173] صفة ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾، أو بدل ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا﴾، أو مبتدأ خبره ﴿فَزَادَهُمْ﴾. ﴿النَّاسُ﴾ الأولى: نُعَيْمٌ بن مسعود؛ لأنه من جنس الناس، كما يقال: فلان يركب الخيل وما لهُ إلا فرس، ولأنه انضم إليه ناس من المدينة وأذاعوا كلامه، أو الركب الذين استقبلهم. إذ روي: "أن أبا سفيان لما رجع من مَرِّ الظهران مرَّ به ركب من عبد قيس، يريدون المدينة للميرة، فشرط لهم حمل بعير من زبيب إن ثبطوا المسلمين."

و﴿النَّاسُ﴾ الثانية: أبو سفيان وأصحابه، والمعرفة وإن أعيدت معرفة فليس الثاني مثل الأول، ولا اللام العهدي إشارة إلى ما ذكر صريحاً؛ بل إلى معرفة المخاطبين، والمعنى: قال من ثبط، وهو: نعيم بن مسعود، أو الركب الذين استجابوا للرسول من بعد ما أصابهم القرع أن أبا سفيان وأصحابه قد جمعوا للمقابلة معكم فاخشوهم |124| ولا تقابلوهم فإن لهم قوة وغلبة.

¹ سقط من الأصل.

² الرازي، التفسير الكبير، (80/9-81).

³ سقط من الأصل.

⁴ سقط من الأصل.

⁵ الرازي، التفسير الكبير، (79/9).

﴿فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾ الضمير المستكن [للمقول]¹ أو لمصدر ﴿قَالَ﴾، أو لفاعله إن أُريد به نُعَيِّمٌ وحده، وفيه بُعد، والبارز للمقول لهم المستجيبين للرسول، و﴿إِيمَانًا﴾ مفعول ثانٍ لـ "زاد"، والمعنى: إنهم لم يلتفتوا إليه ولم يجنبوا من هذا القول؛ بل ثبت به يقينهم وازداد إيمانهم وأظهروا حمية الإسلام وأخلصوا النية عنده، وثبتوا على الطاعة ولم يتكاسلوا عن الإطاعة.²

وهو دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، ويعضده قول ابن عمر رضي الله عنهما: قلنا يا رسول الله الإيمان [يزيد وينقص؟ قال: «نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص حتى يدخل صاحبه النار»]³.⁴ وكذا إن لم يجعل فإن اليقين يزداد بالألفة وكثرة التأمل وتعاضد الحجج. وأما من لم يجعل الإيمان منه، ولم يجعل التصديق قابلاً للزيادة والنقصان! فهو يحمل النصوص والآثار الدالة على أنه يزيد وينقص على أن ذلك بحسب المتعلق، أعني: ما يؤمن به.

وقال ابن الكمال: "وهو دليل على أن الإيمان بمعنى التصديق يزيد وينقص، ومن أنكره قال: على ذلك بحسب المتعلق، أعني: ما يؤمن به، وأما الإيمان الشرعي فدائرة الخلاف فيه واسعة؛ لأن من المخالفين من قال بدخول الطاعات فيهم، ومنهم من أنكره، ومن لم يفرق بين الإيمانين فقد خلط الكلام."⁵ وأنت خبير: بأنه لا دلالة فيه إلا على زيادة الإيمان، لا على زيادة الإيمان بمعنى التصديق، إذ ليس في النص ما يدل عليها ويجوز أن يراد إيمانهم، أي: طاعتهم، فإن الخروج بعد التثبيت طاعة عظيمة. وأيضاً: الظاهر أن المراد ههنا الإيمان الشرعي، على الاختلاف المذكور من أنه مجرد التصديق بما يجب أن يصدق؛ إذ الأعمال داخلة فيه على أن ذلك العامل فسر الآية بوجه يلوح منه أن يراد الإيمان الشرعي، حيث قال: "لم يلتفتوا إلى القول، بل ثبت به يقينهم بالله، وازدادوا إيماناً، وأظهروا حمية الإسلام، وأخلصوا النية."⁶

وعن عمر رضي الله عنه: أنه كان يأخذ بيد الرجل فيقول: "قُمْ بِنَا نَزِدَادَ إِيمَانًا"،⁷ يريد الذهاب إلى مجلس العلم. وعنه: "لَوْ وُزِنَ إِيمَانُ أَبِي بَكْرٍ بِإِيمَانِ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَرَجَحَ بِهِ"،⁸ أي: لرجح ميزان إيمان أبي بكر بسبب إيمانه، والأظهر: أن ضمير "رجح" لمصدر "وزن"، والباء للتعدية، أي: لجعل ذلك الوزن إيمان أبي بكر راجحاً.

¹ ورد في الأصل: "للمفعول".

² انظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، (49/2).

³ ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

⁴ ذكره: الثعلبي، الكشف والبيان، (211/3).

⁵ تفسير ابن كمال باشا، (433/2).

⁶ تفسير ابن كمال باشا، (433/2).

⁷ مصنف ابن أبي شيبة (31003)، (602/15).

⁸ مسند ابن راهويه، (672/3).

﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: 173] عطف على قوله: ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾، وهذا ذكر حسن مقالهم، كما أن ذلك ذكر حسن حالهم عندما حُوفُوا، أي: مُحْسِبُنَا وكافينا الله، من أحسبه: إذا كفاه، وهو من الحساب والمُحْسِب؛ لأن الكفاية بحسب الحاجة وعلى بذل حسابها. ويدل على أنه بمعنى: المُحْسِب، أنه لا يستفيد بالإضافة تعريفاً في قولك: هذا رجلٌ حَسْبُكَ، فإن إضافة اسم الفاعل إلى معموله لا تفيد التعريف.

"والوكيل: الكفيل أو الكافي؛ لأن الأنسب في مثل هذا أن يكون الذي بعده موافقاً لما قبله، تقول: رَازِقُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الرَّازِقُ، وَخَالِقُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْخَالِقُ، وهذا أحسن من قول القائل: خالقنا الله ونعم الرازق. فكذا ههنا تقديره: يكفيننا الله ونعم الكافي. أو فعيل بمعنى: مفعول، أو هو الموكول إليه، والكافي والكفيل يجوز أن يكون كفيلاً ووكيلاً؛ لأن الكافي يكون الأمر موكولاً إليه، وكذا الكفيل يكون الأمر موكولاً إليه."¹

واستدل بالآية: على جواز عطف الإنشاء على الإخبار فيما له محل من الإعراب؛ لأن هذه الواو من الحكاية ذكر الحاكبي، أي: قالوا: حسبنا الله، وقالوا: نعم الوكيل، لا من المحكي؛ لأن قولهم ليس إلا حسبنا الله نعم الوكيل بدون الواو، دون ونعم الوكيل بالواو؛ إذ لا مجال للعطف فيه إلا بتأويل بعيد لا يلتفت إليه، وهو أن يقال تقديره: وقلنا نعم الوكيل. يعني: لو كانت الواو من المحكي حتى لو قيل: حسبنا الله ونعم الوكيل يلزم عطف الإنشاء على الإخبار إلا أن يؤول تأويلاً بعيداً، مثل أن يقال: حسبنا الله، قلنا: نعم الوكيل. حتى يكون المعطوف والمعطوف عليه جملتين خبريتين بتقدير قوله: قلنا " **ونعم** "؛ لأن هذا التقدير خلاف الظاهر سحيق عن الفهم، وليس جواز العطف فيما له محل من الإعراب مختصاً بما بعد القول بحسب قولنا: زيد | 224 ب | أبوه عالم وما أجهله.

ويرد عليه: أنه يحتمل أن تكون الواو في الآية من المحكي بتقدير المبتدأ في المعطوف، وذلك مثل أن يقال: حسبنا الله وهو نعم الوكيل، لكن لا يخفى عليك أن تقدير المبتدأ على الوجه المذكور تأويل بعيد أيضاً. إذ المشهور أن يقدر المخصوص بالمدح مؤخرًا، كقولنا: نعم الوكيل، هو كما في قوله تعالى: ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ﴾² أيوب عليه السلام. فعلى هذا يكون العطف من قبيل عطف الإنشاء على الإخبار، أو بعطفه على الخبر المقدم وهو: ﴿حَسْبُنَا﴾، أو هو إنشاء كالمعطوف أعني: قوله: ﴿وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾. وأنت خبير: بأنه تأويل بعيد أيضاً؛ لأن ذلك من عطف الجملة التي ليس لها محلاً من الإعراب على المفرد، وفيه ما فيه.

¹ الرازي، التفسير الكبير، (82/9).

² سورة ص، 30/38.

قال: محمد بن حسان،¹ قال لي معروف الكرخي² رحمه الله: "ألا أعلمكم عَشْرَ كَلِمَاتٍ خُمُسٌ لِلدُّنْيَا وَخُمُسٌ لِلْآخِرَةِ مَنْ دَعَا بِهِنَّ وَجَدَ الله تعالى عندهن. قلت: اكتبها لي، قال: لا، ولكن أرددها عليك كما ردها على بكر بن خنيس³ رحمه الله: "حَسْبِيَ اللهُ لِدِينِي، حَسْبِيَ اللهُ لِدُنْيَايَ، حَسْبِيَ اللهُ الْكَرِيمُ لِمَا أَهَمَّنِي، حَسْبِيَ اللهُ الْحَلِيمُ الْقَوِي لِمَنْ بَغَى عَلَيَّ، حَسْبِيَ اللهُ الشَّدِيدُ لِمَنْ كَادَنِي بِسُوءٍ، حَسْبِيَ اللهُ الرَّحِيمُ عِنْدَ الْمَوْتِ، حَسْبِيَ اللهُ الرَّؤُوفُ عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ فِي الْقَبْرِ، حَسْبِيَ اللهُ الْكَرِيمُ عِنْدَ الْحِسَابِ، حَسْبِيَ اللهُ اللَّطِيفُ عِنْدَ الْمِيزَانِ، حَسْبِيَ اللهُ الْقَدِيرُ عِنْدَ الصِّرَاطِ، حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وهو رب العرش العظيم."⁴

قال تعالى: ﴿فَانْقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174)﴾

[سورة آل عمران: 174]

الفاء فصيحة، والمعنى: خرجوا فانقلبوا فحذف الخروج؛ لأن الانقلاب يدل عليه، كقوله تعالى: ﴿أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ﴾⁵، أي: فضرِب فانفلق. و﴿بِنِعْمَةٍ﴾ متعلق بنفس الفعل على أن الباء للتعدية، أو لمحذوف على أنه حال من الضمير ﴿فَانْقَلِبُوا﴾، والباء على هذا للمصاحبة، كأنه قيل: فانقلبوا ملتبسين بنعمة ومصاحبين لها، ﴿وَفَضْلٍ﴾ عطف عليها.⁶ والنعمة: العافية والثبات على الإيمان والزيادة فيه، والفضل: الربح في التجارة، فإنهم لما أتوا بدرًا وأوفوا بها سوقًا فاتجروا وربحوا.⁷

وقال ابن الكمال: "النعمة: السلامة، وخوف [العدو]⁸ منهم، وأما الثبات على الإيمان والزيادة فيه فقد كان حاصلًا

قبل ذلك."⁹ إن أراد بذلك الحصول قبل تلك الحادثة فلا يلائمه قوله: ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾. وإن أراد "ذلك بما قبله

1

2

3

⁴ الغزالي، إحياء علوم الدين، (316/1).

⁵ سورة الشعراء، 60/26.

⁶ ابن عادل، اللباب، (60/6).

⁷ البيضاوي، أنوار التنزيل (49/2).

⁸ سقط من الأصل.

⁹ تفسير ابن كمال باشا، (434/2).

فلا ينافيه إرادة ذلك هنا، فإنه تعالى لما أخبر أنهم ازدادوا إيماناً عند [ذلك]¹ أخبر أن انقلابهم كان بذلك. وقيل: النعمة الأجر، والفضل: زيادة قوة في الدين. وقيل: النعمة الجنة، والفضل: فضل كرامات. وقيل: النعمة الأجر، والفضل التجارات.

"﴿لَمْ يَمَسُّهُمْ سُوءٌ﴾ هذه الجملة في محل نصب على الحال أيضاً، من فاعل "انقلبوا"، أي: انقلبوا سالمين من السوء، أو من الضمير المستكن في "النعمة" إذا كانت حالاً، والتقدير: فانقلبوا مُنْعَمِينَ بريئين من السوء. والعامل فيها العامل في: ﴿بِنِعْمَةِ﴾، وهما حالان متداخلان، والحال إذا وقعت مضارعاً منفياً بـ "لم" وفيها ضمير ذي الحال جاز دخول الواو وعدمه، من الأول: قوله: ﴿أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ﴾². ومن الثاني: هذه الآية، وقوله: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا﴾³، وبهذا يعرف غلط الأستاذ ابن خروف⁴ حيث زعم أن الواو لازمة في مثل هذا، سواء كان في الجملة ضميراً أم لم يكن.⁵ والمعنى: لم يمسسهم سوء من جراحة وكيد عدو وأذاهم.

﴿وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ﴾ الذي هو مناط الفوز بخير الدارين بجرأتهم وخروجهم، وهذه الجملة عطف على "انقلبوا"، أو حال من فاعل "انقلبوا" أيضاً، ويكون على إضمار "قد"، أي: وقد اتبعوا رضوان الله بطاعة الله وطاعة الرسول.

﴿وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ حيث تفضل عليهم بالتوفيق فيما فعلوا، من التثبيت وازدياد الإيمان، والمبادرة إلى الامتثال والتصبر على الجهاد، والتصلب في الدين، وإظهار الجراءة على المتمردين، |225| وبالحفظ عن كل ما يسوؤهم، وإصابة النفع مع ضمان الأجر حتى انقلبوا بنعمة من الله وفضل.⁶

وفي قوله: ﴿فَانْقَلَبُوا﴾ إلى آخره إيقاع للمتخلفين في الحسرة، ونسبة لهم إلى الخطأ، حيث خرجوا على أنفسهم ما فارقه هؤلاء سيما وقد ذكر حالهم على وجه ليس بعده، حيث عطف قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ﴾ على قوله: ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ على سبيل التكميل، وتذييل الآية بقوله: ﴿وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ مع التصريح بالاسم الجامع، وإسناد ﴿ذُو

¹ ورد في الأصل: "لك".

² سورة الأنعام، 93/6.

³ سورة الأحزاب، 25/33.

⁴ هو: أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحضرمي، المعروف بابن خروف النحوي الأندلسي الإشبيلي؛ كان فاضلاً في علم العربية، وله مصنفات: شرح كتاب سيبويه، وشرح كتاب "الجمال" لأبي القاسم الزجاجي، توفي بإشبيلية (سنة: 610 هـ). انظر ترجمته: ابن خلكان، وفيات الأعيان، (335/3).

⁵ السمين الحلبي، الدر المصون، (3/490-491).

⁶ البيضاوي، أنوار التنزيل، (2/49).

فَضِّلْ إِلَيْهِ وَوصفه بـ ﴿عَظِيمٌ﴾، فإن في جميع ذلك إيدان بأن المتخلفين فَوَّتُوا على أنفسهم أمرًا عظيمًا لا يُكْتَنَهُ كُنْهَهُ، فهم أَحَقَّاء بأن يتَحَسَّرُوا تحسُّرًا ليس بعده.¹

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (175)﴾

[سورة آل عمران: 175]

تقرير كلام المصنف: أن ﴿ذَلِكُمْ﴾ إن كان إشارة إلى القائل ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾، فـ ﴿الشَّيْطَانُ﴾ يحتمل أن يكون خبرًا، أو أن يكون صفة، والمعنى على التشبيه. وإن كان إشارة إلى القول فـ ﴿الشَّيْطَانُ﴾ خبر على تقدير المضاف، و﴿الشَّيْطَانُ﴾ هو: إبليس. والمعنى: إن ذلك القول قول إبليس؛ والتجوز في إضافته حيث أضيف قول: نعيم إلى إبليس.²

وعلى التقادير: حيث كان الظاهر عود ضمير "هم" إلى "الأولياء"، فيجب أن يكون فـ "أولياؤه" ثاني مفعولي ﴿يُخَوِّفُ﴾ والأول محذوف، أي: يخوفكم من أوليائه الذين هم أبو سفيان وأصحابه! ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ﴾ حيث كان الظاهر عود ضمير "هم" إلى "الأولياء" فيجب أن يكونوا هم المخوف بهم ليلائم النهي عن الخوف منهم.

ويحتمل أن يكون المذكور هو المفعول الأول على أن المراد بهم: القاعدون عن الخروج مع رسول الله عليه السلام، والثاني متروك أو محذوف للعلم به، أي: يوقعهم في الخوف أو يخوفهم من أبي سفيان وأصحابه، وحينئذ لا يصح عود ضمير "لا تخافوهم" إلى "الأولياء"، فوجب جعل "فلا تخافوهم" متعلقًا بقوله: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾ إلى قوله: ﴿فَاخْشَوْهُمْ﴾.³ وجعل الضمير عائداً إلى ﴿النَّاسِ﴾ في قوله: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ ردًا لقول الناس الأول ﴿فَاخْشَوْهُمْ﴾، وقوله: "فيقعدوا" نصب جوابًا للنهي، أو جزم عطفاً على النهي. وقوله: ﴿وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾ استشهد لا عطف على "أن يؤتى" وإلا يلزم حذف النون.

قوله: (والمراد بالشيطان نعيم أو أبو سفيان) "الظاهر أن هذا على تقدير وصفية الشيطان، وأما على تقدير خبريته فنعيم؛ لأنه المثبت. ولما كان في هذا النوع تحكم قيل: المراد أن الشيطان نعيم وأبو سفيان على كل من تقديري الخبرية والوصفية، بجعل أبي سفيان مثبتًا بمعنى كونه باعًا لنعيم على التشبيط؛ كما جعل مخوفًا كذلك، وبصير المعنى: أنه يخوفكم من نفسه وأصحابه، وهو مستقيم."⁴

¹ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (4/350-351).

² انظر: الزمخشري، الكشاف، (1/443).

³ سورة آل عمران، 173/2.

⁴ التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (2/485-486).

وقيل: تخويفه هو ما قال عند انصرافه من أحد: "يا محمد موعدنا موسم بدر لِقَابِل!" وبتقرير هذين الوجهين سقط ما أوهم ظاهر النظم؛ من أنه تعالى جعل المؤمنين أولياء الشيطان؛ لأن الذين سماهم الله بالشيطان إنما قصدوا تخويف المؤمنين.

فلما قيل: ﴿الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾¹ يوهم ذلك، فدفع التوهم بتفسير الآية على وجه لا يرد ذلك الوهم بقي الكلام في أن خطاب ﴿ذِكْرُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾¹ للقاعدين عن الخروج معه عليه السلام، أو للخارجين معه، أو للجميع؛ الظاهر الأول؛ لأن الخارجين لم يخافوهم؛ بل خافوا الله، وقالوا: حسبنا الله، ويجوز أن يكون الخطاب للجميع قصدًا إلى التعريض بالقاعدين، وإذا كان الخطاب للقاعدين فـ "أولياؤه" على أحد الوجهين، من وضع الظاهر موضع المضمَر، نعيًا عليهم أنهم أولياء الشيطان.² وإذا جعل الخطاب للخارجين يكون من باب إلهاب الحمية والتثبيج على امتثال الأمر، وجواب الشرط محذوف، وما قبله دليل عليه عند البصريين.

وقال الواسطي: فالخوف من شروط الإيمان، والخشية من شرط العلم، وإشارته في ذلك إلى قوله: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾³. وقال ابن عطاء في قوله: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُون﴾: | 225ب | "ما دمتم متمسكين بالطريقة تخافون، فمن ترك الخوف فقد ترك الطريقة المستقيمة." وروي عن واثلة بن الأسقع⁴ عن رسول الله عليه السلام: «مَنْ خَافَ اللَّهَ خَوَّفَ اللَّهُ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ خَوَّفَهُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» رواه أبو الشيخ⁵ في كتاب الثواب.

قال تعالى: ﴿وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (176)﴾

[سورة آل عمران: 176]

¹ سورة البقرة، 91/2.

² التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (486/2).

³ سورة فاطر، 28/35.

⁴ هو: واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل، اللبني الكناني: صحابي، من أهل الصفّة. ولد سنة: 22 ق هـ، خدم النبي ثلاث سنين، ثم نزل البصرة وكانت له بها دار. وشهد فتح دمشق، وسكن قرية "البلاط" على ثلاثة فراسخ منها. حضر المغازي في البلاد الشامية، وهو آخر الصحابة موتًا في دمشق، له 76 حديثًا. توفي سنة: 83 هـ. انظر ترجمته في: الزركلي، الأعلام، (107/8).

⁵ هو: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأصبهاني، أبو محمد: من حفاظ الحديث، العلماء برجاله. ولد سنة: 274 هـ، يقال له: أبو الشيخ. ونسبته إلى جده حبان. له تصانيف، منها: "طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها" و"أخلاق النبي وآدابه" و"ذكر الأقران ورواياتهم عن بعضهم بعضًا" و"الأمثال" و"كتاب السنة". توفي سنة: 369 هـ. انظر ترجمته في: الزركلي، الأعلام، (120/4).

كان حقه يسارعون أن يتعدى بـ "إلى" لكنه عدي بـ "في" باعتبار أنه ضمن معنى الوقوع، أي: يقعون فيه سريعاً. وقرأ نافع: "يُحزنك" بضم حرف المضارعة، من: "أَحْزَنَ" رباعياً، والباقون: بفتح الياء من حَزَن ثلاثياً. وفَعَلَ وأَفْعَلَ هنا بمعنى. يقال: حزن الرجل بالكسر إذا أرادوا تعديته عدوه بالفتحة. وقرئ: "يسرعون" بالفتح من أسرع، وقراءة الجمهور أبلغ؛ لأن الذي يسارع أشد اجتهاداً من الذي يسرع وحده.

ولما ورد أن يقال: ما معنى النهي عن الحزن، ومن حق الرسول أن يحزن لنفاق من نافق، وارتداد من ارتد؟ أجاب عنه العلامة: بأن المنهي هو الحزن المعلل بأن يضرروا ويعينوا عليه بدلالة نفي الضرر والذي يحق الحزن من جهة كون النفاق والارتداد قبيحاً منكراً عند الله تعالى.¹ وذكر في سورة المائدة أن المعنى: يسارعون في إظهاره لما يلوح منهم من آثار الكيد للإسلام، ومن موالاة المشركين، ولا يخفى أن هذا أيضاً قبيح يفتقر إلى تأويل.

"والمسارعون في الكفر هم المنافقون الذين يسارعون إلى ما أبطنوه من الكفر مظهرة للكفار، أو طائفة أسلموا ثم ارتدوا خوفاً من قریش، فوقع الغم في قلبه الشريف، من حيث إنه فات بارتدادهم ونفاقهم شيء مما هو المقصود بالبعثة، وهو اهتداء الضالين وكثرة سواد المؤمنين، وقد انضم إليه خوف أنهم بسبب ردتهم يضررون ويعينون عليه، فنهاه الله تعالى عن أن يتحزن بذلك وعرفه عليه السلام أن وجود إيمانهم كعدمه في أن عزة الإسلام والمسلمين لا تتغير بتغير أحوالهم لن يضرروا الله لن يضرروا أوليائه فعبّر عن هذا المعنى بذلك للدلالة على علو منزلتهم عند الله فإن الإضرار بهم في حكم الإضرار به تعالى".² و﴿شيئاً﴾ يحتمل المفعول فيكون منصوباً على إسقاط الخافض، أي: لن يضرروه بشيء، والمصدر أي: لن يضررون شيئاً من الضرر.

ولما ورد أن يقال: ما معنى زيادة الإرادة، فهلا قيل: لا يجعل الله [لهم حظاً في الآخرة]؟³ أجاب عنه المصنف: بأنه للإشعار بأن الداعي إلى حرمانهم قد خلص ولم يبق معه صارف حين سارعوا في الكفر، تنبيهاً على تماديهم في الكفر، حتى أن أرحم الراحمين يريد أن لا يرحمهم.⁴ وزاد قدس سره عليه: وبأن مسارعته إلى الكفر لم يرد لهم أن يكون لهم في الآخرة حظ.⁵

¹الزمخشري، الكشاف، (443/1)، البيضاوي، أنوار التنزيل، (50/2).

²شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (218/3).

³سقط من الأصل.

⁴الزمخشري، الكشاف، (443/1).

⁵البيضاوي، أنوار التنزيل، (50/2).

فالآية نزلت في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون، ودلت: على أن جميع الحوادث من الخير والشر، والكفر والإيمان إنما هو بإرادة الله ومشيئته، لا كما زعمت المعتزلة: من أنه تعالى يريد الإيمان والطاعة لكل كافر وعاص. ففي الآية: إبطال لما ذهبوا إليه؛ لأنه تعالى أخبر أنه أراد أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة، ولو كان أراد لهم الإيمان والطاعة لكان أراد لهم الحظ في الآخرة بإرادة الإيمان والطاعة؛ لأن كل واحد منهما ينال به الحظ في الآخرة. وقد نص الله تعالى على أنه أراد حرمانهم من نصيب الآخرة، وذلك يستلزم أنه تعالى أراد منهم أن لا يؤمنوا جميعاً، وإنما أراد الإيمان ممن علم منهم وجود الإيمان، وإرادة عدم إيمانهم متفرع وتابع على علمه تعالى بتمادي طغيانهم وسوء اختيارهم، وبذلك تتخلص عن الخير.

وفيه دلالة أيضاً: على أن النكرة وسياق النفي يعم، إذ لو لم يحصل ذلك لم يحصل تهديد الكفار بهذه الآية. ثم قال: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ فهذا كلام مبتدأ، والمعنى: أنه كما لا حظَّ لهم البتة من منافع الآخرة، فلهم المضار العظيمة من مضار الآخرة | 226 |.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (177)

[سورة آل عمران: 177]

تكرير للتأكيد، وتقرير: أن وبال كفرهم لا يعود إلا إليهم حينئذ، فإن لهم عذاباً مؤلماً مع عظمتهم، أو تعميم بعد تخصيص قوم من المنافقين أو ممن ارتد من العرب، أو تخصيص لهم بعد التعميم، لكنه لا يلائم هذا ما سبق مما يدل على خصوص السابق عليه فالعكس لا يخلو عن تعكيس.

و﴿اشْتَرُوا﴾ فيه استعارة تبعية، حيث شبه استبدالهم الكفر بالإيمان باشتراء شيء في مقابلة شيء فاستعير لفظ الاشتراء لذلك، ثم "اشترأ" إلى الفعل وصارت تبعية، ولما كان هذا من قبيل المعاملة التي لا ربح فيها بل فيها الخسران كل الخسران. كما قال تعالى: ﴿فَمَا رِبْحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾¹، صار ذلك نوعاً عليهم سوء معاملتهم وبؤس استبدالهم، وفيه رمزاً إلى أن الدنيا كالموسم، وأن المكلفين فيها كالتجار، وأن القوى والإدراكات والعدد والملكات كرأس المال، فمن صرفها فيها إلى الخير والإصلاح فله الربح والنجاح والفوز والفلاح، ومن صرفها فيها إلى الشر والفساد فله الفساد والكساد والويل يوم التناد، ووقانا وإياكم مبادلة كليله ذليلة.

ثم إن ذلك إن [حُمِلَ]² على المرتدين، وعلى اليهود الذين كانوا مقرّين لسيد المرسلين قبل خروجه ثم كفروا به بعد سطوعه، فمعنى الاشتراء والاستبدال ظاهر، وإن حُمِلت على الكفار الأصليين فمعناه: ترك إيمان يوم الميثاق، أو إثارة الكفر

¹ سورة البقرة، 16/2.

² ورد في الأصل: "حملت".

مع قيام الدلائل والتمكن من الإيمان، وإن حُمِلت على المنافقين فهي في إظهار كفرهم لأصحابهم بعد إظهار الإيمان للمؤمنين.

وقد ذكر بعض أرباب النظم ههنا وجه نظم الآيات من البدء إلى الغايات " **فامث** " إيراده لمن يجعل نظم الكلام " **اوراده** "، وهو: "إنه تعالى بدأ بذكر المنافقين، ثم تَنَّى بذكر المؤمنين، وجعلهم طبقاتٍ، فذكر من استشهد وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، واستتبع مدحهم مدح الطبقة الثانية الذين لم يلحقوا بهم، فذكر من أوصافهم أنهم: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ تعريضاً بالمتخلفين وأنهم: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾، ولما فرغ من مدحهم التفت إلى الطبقة الثالثة، وقال: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ﴾، ثم ثلث بذكر الذين محضوا الكفر وواطأت قلوبهم ألسنتهم، فقال: ﴿وَلَا يَخْزِيكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾¹ مُستطرداً لذكر أولياء الشيطان، ثم عاد إلى ما بدأ به من قوله: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾² توكيداً وتقريراً، ولما أراد أن يذكر اليهود جعل قوله: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾³ تخليصاً إليه، ثم قال: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾⁴ 5.

وقد يقال: فائدة تكرار قوله: ﴿لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا﴾ في الآيتين: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ﴾ متلونون مترددون مضطربون، ومثل هذا لا يُخاف منه؛ لأنه لا هيبة له. وأن أمر الدين أهم الأمور، وهؤلاء يقدمون في هذا المهم على الفعل أو الترك بأهون الأسباب، ومثل هؤلاء لا يُلتفت إليهم. وأن أكثرهم لا ينازعونك في الدين بناءً على الشبهات، بل بناءً على الحسد، [والمنازعة]⁶ في منصب الدنيا، ومن كان عقله بهذا القدر، وهو بيع السعادة الأخروية بالقليل الفاني، ومثل هذا لا يقدر على إلحاق الضرر.⁷

قال تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُثْمِلِي لَهُمْ خَيْرٌ لَّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُثْمِلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ

مُهِينٌ (178)﴾

¹ سورة آل عمران، 176/3.

² سورة آل عمران، 179/3.

³ سورة آل عمران، 180/3.

⁴ سورة آل عمران، 181/3.

⁵ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (352-353).

⁶ وردت في الأصل مكررة.

⁷ انظر: ابن عادل، اللباب، (68/6).

[سورة آل عمران: 178]

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُثَمِّلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ﴾ [آل عمران: 178] خطاب لرسول الله عليه السلام، أو لكل من يحسب.¹ وهذا أبلغ من حيث إن ما يذكر حينئذ الموضوع بمرتبة ينبغي أن ينتهي كل أحد عن حسبانته، و﴿الَّذِينَ﴾ مفعول.

ولما ورد أن يقال: كيف اقتصر على مفعول واحد في فعل الحسبان مع عدم جوازه؟ دفع بأن قوله: ﴿إِنَّمَا نُثَمِّلِي لَهُمْ﴾ بدل منه، والتعويل على البديل والمبدل منه وإن لم يصلح لتمام الكلام، لكنه في حكم المُنَحِّي، والبديل كافٍ في تمام الكلام لكون "أن" المفتوحة [مع] ² الاسم | 226 ب | والخبر صالحاً للوقوع موقع المفعولين، إما باعتبار حصول المقصود، أعني: تعلق أفعال القلوب بالنسبة بين المبتدأ والخبر، وإما باعتبار الحذف، أي: ولا تحسبن خيرية الإملاء ثابتة على اختلاف الروايتين.

واستشهد بمثله: جعلت متاعك بعضه فوق بعض؛ من حيث إنه يمتنع السكوت على المبدل منه عن البديل؛ إذ لا معنى لقولك: جعلت بعض متاعك فوق بعض، ومع الإتيان بالبديل يتم المقصود كما ترى. فكذا ههنا مع الاختصار على المفعول الأول لا يصح الكلام، ومع الإتيان بالبديل يصح! وهذا كقول الحماسي:³

فَمَا كَانَ قَيْسٌ هُلُكُهُ هُلُكَ وَاحِدٍ *** وَلَكِنَّهُ بُنْيَانُ قَوْمٍ تَهْدَمَا

حيث يمتنع بدون البديل، أعني: فما كان هُلُكُ قَيْسٍ هُلُكَ وَاحِدٍ؛ ويصح معه.

(لا يقال) قد سبق تجويز حذف أحد المفعولين. (لأننا نقول) فرق بين الحذف والاختصار، ولا نزاع في امتناع الثاني وهو اللازم ههنا.

أو المفعول الثاني على تقدير حذف مضاف، فإن القول بالإبدال دون المفعولية كان من جهة مغايرته للمفعول الأول، وعدم صدقه عليه؛ لأن ﴿أَنَّمَا نُثَمِّلِي لَهُمْ﴾ [في] ⁴ تأويل المصدر، والمصدر معنى من [المعاني]،⁵ ولا يصدق على ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، وقد تقرر أن المفعول الثاني في هذا الباب صادق على الأول، متحد معه في المعنى. فلو قدر مضاف في

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (50/2).

² ورد في الأصل: "لنفي".

³ هذا البيت من البحر الطويل وهو ل: عَبْدَةُ بن الطَّيِّب، انظر: أبي تمام، الحماسة، (328/1)؛ سيبويه، الكتاب، (156/1).

⁴ ورد في الأصل: "و".

⁵ ورد في الأصل: "الثاني"، أثبتتها من اللباب.

أحد الجانبين بحيث يَصِحُّ الحمل، ويصدق الثاني على الأول، ارتفع المانع وتم الكلام بالمفعولين، وهذا كما يقال في قولهم: إن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسه أن قولهم "أن تدل" لا يَصِحُّ خبرًا؛ لأن الكلمة ليست دلالة، فلا بد من تقدير مضاف في جانب الاسم أو الخبر، أي أن دلالتها إما أن تدل أو أنها إما ذات أن تدل، فالتقدير ههنا: ولا تحسبن الذين كفروا أصحاب أن الإملاء خير لهم، أو ولا تحسبن حال الذين كفروا أن الإملاء خير لأنفسهم.

وما مصدرية، وكان حقها أن تفصل في الخط؛ لأن ما عدا "ما" الكافة سواء كانت مصدرية أو موصولة تكتنب منفصلة، ولكنها وقعت متصلة في الإمام، أعني: مصحف عثمان، فإنه إمام المصاحف يجب اتباع جميع المصاحف به فاتبع.¹

وفي قراءة ابن كثير وأبو عمرو وعاصم والكسائي ويعقوب بالياء على ﴿إِنَّ الَّذِينَ﴾ فاعل، و"إن" مع ما في حيزه ساد مسد المفعولين، أي: لا يظن الكفار أن إملاءنا خير لهم. وفتح السين في جميع القرآن ابن عامر وحمزة وعاصم. والإملاء: الإمهال وإطالة العمر، وقيل: "تخليتهم وشأنهم، من: أملئ لفرسه؛ إذا أرخى له الطَوْلَ؛² ليرعي كيف شاء."³ أو من المَلَوَيْن الليل والنهار.

ووجه النظم: أنه تعالى لما ذكر في تسليية المؤمنين أن من قتل منهم في سبيل الله أحياء يرزقون فرحين مستبشرين وأثنى عليهم وعلى من تبعه منهم بما هو اللائق بهم، ذكر في تسليتهم أيضًا أن بقاء من لم يقتل من الكفار يوم أحد ليس خيرًا لهم، وإنما أمهلوا ليزدادوا غمًا في الدنيا وعذابًا في العقبى، ومن قُتِل من المؤمنين يصير قتله وسيلة إلى الشاء الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في العقبى. وقيل: أنهم شمتوا بفعل الصحابة وأحسنوا الظن لأنفسهم حيث ما وافقوهم ولا يشهدوا معهم فقال تعالى لا يظن هؤلاء أن إملاءنا لهم خير لهم بل لو ماتوا في سبيل الله كالشهداء لكان خيرًا لهم. وفيه: دليل على أن الخير ليس فيما يظنه المرء من الصحة والسلامة بل فيما اختاره الله وفيه رضاه وثوابه.

﴿إِنَّمَا نُمِلِّي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [آل عمران: 178] القائلون بأن الخير والشر بإرادة الله تعالى يجوزون التعليل بمثل هذا، إما لأنه غرض؛ والغرض لا يلزم أن يكون مطلوبًا؛ بل يكفي جعله غاية للفعل، وإما لأنه مراد مع الفعل تشبيهًا بالعلة، وهم الذين لا يجعلون فعل الله تعليل بالغرض. وعبارته قدس سره: "اللام لام الإرادة."⁴ تعني: أن الإملاء الذي هو إطالة العمر، لا شك أنها من أفعاله تعالى، وأنها ليست بخير لهم؛ لأنهم يتوسلون بها إلى ازدياد الإثم والطغيان،

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (220/3).

² هو: الجبل الذي يُطَوَّلُ للدابة فترعى فيه. الجوهري، الصحاح، (1754/5).

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (50/2).

⁴ البيضاوي، أنوار التنزيل، (50/2).

فهو تعالى لما أمهلهم وأطال عمرهم بإرادته واكتسبوا بذلك مآثمًا من الكفر والطغيان كان | 227 | خالقًا لتلك المآثم أيضًا، ولا يخلق إلا بالإرادة، فهو يريد لها كما أنه يريد لأسبابها المؤد بها، فصح القول بأن اللام لام الإرادة لا لام العلة؛ لأن أفعاله تعالى ليست معللة بالأغراض.

وأما المعتزلة: القائلون بأن فعله تعالى معلل، وأن القبح لا يصلح أن يكون مرادًا له، ومطلوبًا، وغرضًا؛ فقد جعلوا ازدياد الإثم سببًا باعثًا كما في: قعدت عن الحرب جبناً أو عجزًا؛ لا غرضًا بطلب حصوله، كما في: جئتكَ لتكرمني. ولما لم يكن الازدياد حاصلًا قبل الإملاء ليصلح علة له، باعثة عليه، ذهب إلى أن هذا إنما يصح هو على طريق الاستعارة والتشبيه بالعلة الباعثة؛ بناء على حصوله في علم الله تعالى سابقًا.

فإن قيل: هلا اعتبر التشبيه بالغرض والغاية كما في قوله: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا﴾¹، فلا يحتاج إلى هذه التكلفات؟ قلنا: لأن هذه الجملة مستأنفة، تعليل للجملة قبلها، فلو كان الإملاء لغرض صحيح يترتب عليه هذا الأمر الفاسد القبيح؛ لم يصح ذلك ولم يصلح هذا تعليلًا؛ لنهيهم عن حسابان إملائهم خيرًا لهم.² وبهذا يظهر ما في قوله قدس سره: "أن اللام للعاقبة عندهم."³

وقرى: «أثماً» بالفتح، وبكسر الأولى،⁴ "ولا يحسبن" بالياء التحتانية على معنى: ولا يحسبن الذين كفروا أن إملاءنا لهم لازدياد الإثم؛ بل إملاءنا لهم للتوبة ودخول الإيمان.⁵ فتكون "ما" مصدرية، و﴿لِيَزِدَادُوا﴾ في موقع الخبر فيكون قوله: ﴿إِنَّمَا تُمْلِي لَهُمْ﴾ اعتراضًا، معناه: أن إملاءنا لهم خير إن انتبهوا وتداركوا فيه ما فرط منهم.

ولما ورد أن يقال: يصبح معنى قوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ على القراءة المشهورة؛ لأن المعنى على تلك القراءة: إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً فيستحقوا لذلك العذاب؛ لأن قوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ عطف على قوله: ﴿لِيَزِدَادُوا إِثْمًا﴾، فيكون الإملاء سببًا للعذاب. وأما على هذه القراءة: فالإملاء سبب للتوبة، والدخول في الإيمان، فلا يلائم مقارنة العذاب؛ بل يناسب مقارنة الثواب. دفعه علامتان: بأن الواو للحال، داخلية في حيز النهي عن الحسابان قيدًا في زيادة الإثم، بمنزلة أن يقول: ليزدادوا إثماً، وليكون لهم عذاب، فظاهر أن هذا المعنى لا يحصل بالواو العاطفة؛ بل ليس ههنا ما يحسن عطف هذه الجملة عليه! نعم؛ للاعتراضية جهة أيضًا.

¹ سورة القصص، 8/28.

² التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (490/2).

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (50/2).

⁴ انظر: ابن خالويه، المختصر في شواذ القرآن، ص 30.

⁵ البيضاوي، أنوار التنزيل، (50/2).

وَحُتِمَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ الثَّلَاثِ بِصِفَةِ الْعَذَابِ غَيْرِ مَا حُتِمَتْ بِهِ الْآخَرَى؛ لِمَعْنَى مُنَاسِبٍ، وَهُوَ أَنَّ الْأُولَى: تَضَمَّنَتْ الْإِخْبَارَ عَنْهُمْ بِالسَّارِعَةِ فِي الْكُفْرِ، وَالْمَسَارِعَةِ فِي الشَّيْءِ يَقْتَضِي جَلَالَتَهُ، فَجَعَلَ جَزَاؤَهُ ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ مُقَابِلًا لَهُ، وَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى خَسَاسَةٍ مَا سَارِعُوا فِيهِ. وَأَمَّا الثَّانِيَّةُ: فَتَضَمَّنَتْ اشْتِرَاءَهُمُ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، وَالْعَادَةَ سُرُورَ الْمُشْتَرِي بِمَا اشْتَرَاهُ، فَإِذَا خَسِرَ تَأَلَّمَ، ثُمَّ خَتِمَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِالْمِ الْعَذَابِ، كَمَا يَجِدُ الْمُشْتَرِي الْمَغْبُونُ أَلَمَ خَسَارَتِهِ. وَأَمَّا الثَّالِثَةُ: قَدْ تَضَمَّنَتْ الْإِمْلَاءَ، وَهُوَ الْإِمْتِنَاعُ بِالْمَالِ وَزِينَةِ الدُّنْيَا، وَذَلِكَ يَقْتَضِي التَّعَزُّزَ وَالتَّكَبُّرَ وَالْجَبْرُوتَ، فَخَتِمَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِمَا يَقْتَضِي إِهَانَتَهُمْ وَذَلَّتَهُمْ بَعْدَ عِزَّتِهِمْ.¹

قَالَ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (179)

[سورة آل عمران: 179]

﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [آل عمران: 179] "هذه اللام تسمى لام الجحود، ويُصب بعدها المضارع بإضمار "أن" ولا يجوز إظهارها. والفرق بينها وبين لام "كي" أن هذه - على المشهور - شرطها أن تكون بعد كون منفي، [ومنهم]² من شرط مضي الكون، ومنهم من لا يشترط الكون. وخبر "كان" ههنا وفي نظائرها محذوف، وهذه اللام متعلقة بذلك الخبر المحذوف مقوية لتعديته لضعفه، والتقدير: وما كان الله مريدًا لأن يذر، فإن "أن يذر" مفعول مُريدًا، والمعنى: ما كان الله مُريدًا ترك المؤمنين. وقال الكوفيون: إن اللام زائدة لتأكيد النفي، وأن الفعل بعدها | 227ب | هو خبر "كان"، واللام عندهم هي العاملة عمل النصب في الفعل بنفسها، لا بإضمار "أن" والتقدير عندهم: ما كان الله يذر المؤمنين."³

والخطاب لعامة المخلصين والمنافقين، وعلى هذا فيه رجوع من المغاية إلى المخاطبة كما في قوله: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِّ وَجَرْتُمْ بِهِمْ﴾⁴، والمعنى: لا يترككم مختلطين لا يعرف مخلصكم من منافقكم حتى يُميز المنافق من المخلص

¹ ابن عادل، الباب، (76/6).

² وردت في الأصل مكررة.

³ ابن عادل، الباب، (79-77/6).

⁴ سورة يونس، 22/10.

بالوحي إلى نبيه بأحوالكم، أو بالتكاليف [الشاقة]¹ التي لا يصبر عليها ولا يدعن لها إلا الخالص المخلصون منكم، كبذل الأموال والأنفس في سبيل الله، ليختبر [النبي]² به بواطنكم ويستدل به على عقائدكم.³

وقيل: "لا يترك الله المؤمنين على ما أنتم عليه أيها المنافقون، ولكن يمتحنكم بالجهاد وبأنواع المحن؛ ليظهر المنافق من المخلص. وقيل: إن المنافقين كانوا يطعنون في الصحابة ويستهزئون بهم سرًا، فقال: لا يدع المؤمنين على ما أنتم عليه أيها المنافقون من الطعن فيهم، والاستهزاء بهم، ولكن يمتحنكم بأنواع المحن؛ لتفتضحوا وليظهر نفاقكم عندهم. ويحتمل أن يكون معناه: لا يدع المؤمنين على ما أنتم عليه من النفاق والكفر، ولكن يجعل لكم دارًا أخرى يميز فيها الخبيث من الطيب، فيجعل الخبيث في النار، والطيب في الجنة، كما قال تعالى: ﴿لَيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ [الْخَبِيثَ]⁴ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ﴾.⁵ وقيل: على ما أنتم عليه قبل مبعث النبي، أو على ما ولدتم عليه، فلا يتعبدكم ولا يمتحنكم حتى يميز بالامتحان والتكليف الخبيث من الطيب لظهور أفعال الفريقين."⁶

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾ "فيطلع على ما في القلوب من كفر وإيمان، ولكن الله يجتبي لرسالته من يشاء فيوحي إليه ويخبره ببعض المغيبات، أو ينصب له ما يدل عليها."⁷

وقال ابن الكمال: "وليس هذا من قبيل الاطلاع، ولذلك قطع الاستثناء."⁸ وأنت خير: بأنه من قبيل الاطلاع، إما بالنظر إلى الرسول فظاهر، وإما بالنظر إلى غيره فبواسطة الرسول، يرشدك إلى هذا قوله تعالى: ﴿فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾.⁹

والآية استئناف لبيان الحكمة فيما وقع في وقعة أحد من القتل والهزيمة، ثم دعا النبي عليه السلام إياهم إلى الخروج إلى جانب العدو مع ما كان بهم من الجراحات، ثم دعائه إياهم مرة أخرى إلى بدر الصغرى، أخبر أن الحكمة الإلهية اقتضت

¹ ورد في الأصل: "الساقة".

² سقط من الأصل.

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (51/2).

⁴ ورد في الأصل: "الطيب".

⁵ سورة الأنفال، 37/8.

⁶ الماتريدي، تأويلات أهل السنة، (541/2).

⁷ البيضاوي، أنوار التنزيل، (51/2).

⁸ تفسير ابن كمال باشا، (439/2).

⁹ سورة الجن، 16/72.

أن يتميز الخبيث من الطيب.¹ ثم بين أن ذلك التميز لا يجوز أن يحصل بأن يطالعكم الله على غيبه، فيقولون: إن فلانًا منافق، وفلانًا مؤمن، وفلانًا من أهل الجنة، وفلانًا من أهل النار، فإن مشيئة الله جارية على أن لا يطالع عوام الناس على غيبه، بل لا سبيل لكم إلى معرفة ذلك الامتياز إلا بالامتحانات مثل ما وقع في وقعة أحد من المحن والآفات، ومعرفة ذلك على سبيل الاطلاع على الغيب، إنما هي من خواص الأنبياء، كما قال: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي﴾ الآية.² وبواسطتهم يطالع عليه آحاد الأمة لأطلاعهم على صحة نبوته وصدق خبره بالآيات النيرة والمعجزات الجليلة.

﴿فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: 179] إما تفريع على قوله: ﴿حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ وإما على قوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ﴾. فالمعنى على الأول: فأمنوا بالله بصفة الإخلاص، واعترفوا حق معرفته إذ المقصود من الكلام بيان حال المنافقين فيناسبه الأمر بالإخلاص وإن كان الخطاب عامًا للخلص من المؤمنين وبرسوله ولا تشكوا في رسالته. فإنه حكيم لا يفعل ما يفعله بين المحنة والمنحة إلا على حسبما تقتضيه الحكمة، وأن ما وقع في وقعة أحد ليس لخلل في نبوته عليه السلام كما زعمه ضغاث الأحلام، وطعنوا بذلك في نبوته ﷺ، وقالوا: لو كان نبيًا لما أصابته هذه الحوادث المكروهة.

ولم يقل: "ورسوله" إيماء إلى أن طريق إثبات نبوة جميع الأنبياء واحد، وهو تصديق [228] | الله إياهم بخلق المعجزات وخوارق العادات في أيديهم فمن لم يؤمن بواحد منهم مع قيام دليل نبوته لا يؤمن بأحد منهم، ومن أقر بنبوة واحد منهم لزمه الإقرار بنبوة الجميع. وعلى الثاني: فأمنوا بالله بصفاته هو المطلع على الغيب، وبرسوله بصفة أنهم عباد اجتباهم الله لرسالته لا يعلمون إلا ما علمهم الله ولا يقولون إلا ما أوحى إليهم ولا يطلعون على الغيب إلا باطلاعه.

وقال الكلبي: إِنْ قُرِئَتْ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: الرَّجُلُ مِنَّا إِذَا كَانَ مُخَالَفًا لَكَ تَزْعُمُ أَنَّهُ فِي النَّارِ، وَإِذَا اتَّبَعَ دِينَكَ تَزْعُمُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ! فَأَخْبِرْنَا عَنْ هَذَا مِنْ أَيْنَ هُوَ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيُذَيِّرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ من الكفر والنفاق، ﴿حَتَّى يَمِيزَ﴾ أي: يخلص الكافر من المؤمن، ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ﴾ يا قريش فيبين لكم المؤمن من الكافر، ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾.³

وقال أبو العالية: إن المؤمنين قالوا: لو ميز الله المنافقين فأعلمهم الناس حتى يعرفوا فأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيُذَيِّرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ فعرف النبي ذلك ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ﴾ على المنافق، ﴿وَلَكِنَّ

¹ ابن عادل، اللباب، (79/6).

² الرازي، التفسير الكبير، (90/9).

³ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (289/4).

اللَّهُ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ ﴿فِي طَلْعِهِ عَلَى غَيْبِهِ، وَيُمِيزُ لَهُ الْمَنَافِقَ. وَقَالَ مَقَاتِلٌ: أَنَّ الْكَفَّارَ قَالُوا: إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ صَادِقًا [فَلْيُخْبِرْنَا] ¹ بِمَنْ يُؤْمِنُ مِنَّا وَمَنْ يَكْفُرُ. قَالَ اللَّهُ: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ﴾ عَلَى غَيْبِ ذَلِكَ إِنَّمَا الْوَحْيُ لِلْأَنْبِيَاءِ. ²

وروى السدي عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أُمَّتِي فِي صُورِهَا فِي الطِّينِ، كَمَا عُرِضَتْ عَلَى آدَمَ، وَأُعْلِمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ بِي مِمَّنْ يَكْفُرُ بِي»، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْمُتَافِقِينَ، فَاسْتَهْزَؤُوا فَقَالُوا: زَعَمَ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ مِمَّنْ يَكْفُرُ، مِمَّنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ، وَنَحْنُ مَعَهُ وَمَا يَعْرِفُنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ حَظِييًا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ جَهْلُونِي، وَطَعْنُوا عَلَيَّ فِي عِلْمِي، لَا تَسْأَلُونِي [عَنْ شَيْءٍ] ³ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّاعَةِ إِلَّا أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، فَنَزَلْتُ». ⁴

وقيل: أنهم كانوا يقولون لا نؤمن حتى يؤتى مثل ما أوتي الأنبياء، كما قال: ﴿قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى تُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ﴾ ⁵، وقال: ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنشَرَةً﴾ ⁶، فقال الله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾ وإنما يطلع عليه من اختاره للرسالة.

وقيل: إن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء فيسترقون السمع، فيأتون بالأخبار إلى الكهنة قبل مبعث النبي عليه السلام، ثم الكهنة كانوا يخبرون بها الكفرة، فقال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾ بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كما كنتم تطلعون على أخبار السماء قبل بعثه عليه السلام، ولكن الله يختار من رسله من يشاء فيوحى إليه ذلك ولما أمرهم بالإيمان بالجميع ذكر عقيبه ما وعده على الإيمان والتقوى.

قال تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (180)

[سورة آل عمران: 180]

¹ ورد في الأصل: "فليخبر".

² تفسير مقاتل بن سليمان، (318/1).

³ سقط من الأصل.

⁴ الثعلبي، الكشف والبيان، (217/3)، البغوي، معالم التنزيل، (544/1).

⁵ سورة الأنعام، 124/6.

⁶ سورة المدثر، 52/74.

القراءة فيه ما سبق في قوله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا﴾¹، فمن قرأ بالتاء فوقائية قدر مضافاً ليتطابق مفعولاه في كل واحد منهما على الآخر وصحة حمله عليه، فإن خيرية البخل مباينة لدواء الباخلين، فوجب أن يجعل التقدير: ولا تحسبن بخل الذين ييخلون هو خيراً لهم.² وضعف: بأن فيه إضمار البخل قبل ذكر ما يدل عليه. ودفع: بأن الدلالة على المحذوف قد تكون متقدمة، وقد تكون متأخرة، وليس هذا من باب الإضمار في شيء حتى شرط فيه تقدم ما يدل عليه. ولفظ ﴿هُوَ﴾ فصل توسط بين مفعولي ﴿يَحْسَبَنَّ﴾ لا محل له من الإعراب، وإلا لوجب أن يكون إما مبتدأ، أو بدلاً، أو تأكيداً.³

والأول منتفٍ لنصب ما بعده وهو ﴿خَيْرًا﴾ وكذلك الثاني؛ لأن البذل يجب أن يوافق ما قبله في الإعراب، فكان ينبغي أن يقال: إياه، لا "هو" وكذلك الثالث؛ لأن المضمر لا يؤكد المظهر، والمفعول الأول هنا اسم مظهر، ولكنه حذف لما مر من أن التقدير: لا تحسبن بخل الذين، وحذف البخل للدلالة ﴿يَيَّخُلُونَ﴾ عليه. ومن قرأها بالياء التحتانية، فيجوز عنده أن يكون الفعل | 228 ب | وهو ﴿يَحْسَبَنَّ﴾ مسنداً إلى ضمير غائب، يكون عبارة عن الرسول ﷺ أو عن حاسب ما، ويجوز أن يكون مسنداً إلى "الذين" فإن كان مسنداً إلى الضمير فـ "الذين" مفعول أول، على حذف مضاف، على ما تقدم، أي: لا يحسبن الرسول أو حاسب ما بخل الذين ييخلون خيراً وهو فصل كما تقدم. فتتحد القراءتان معنى وتخريجاً، وإن كان مسنداً إلى "الذين"، فالمفعول الأول: يكون محذوفاً لدلالة "ييخلون" عليه، كأنه قيل: ولا يحسبن البخلاء بخلهم هو خيراً لهم و"هو" فصل كما مر.⁴

وقد شاع في كلام المصنف: جواز حذف أحد مفعولي باب "علمت"، وعلمه في "سورة النور" باتحاد الفاعل والمفعولين، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا﴾⁵ على قراءة "يا" الغيبة، ففهم منه بعضهم أنه لا يجوز إلا كذلك، وههنا ليس كذلك! والجواب: أن المراد الجواز لقوة الدلالة، وظهور القرينة، وههنا كذلك على أن ﴿الَّذِينَ يَيَّخُلُونَ﴾، وهو الفاعل لما اشتمل على ذكر "البخل" صار هذا في حكم اتحاد الفاعل والمفعولين.

¹ سورة آل عمران، 169/3.

² البيضاوي، أنوار التنزيل، (51/2).

³ ابن عادل، اللباب، (83-82/6).

⁴ انظر: ابن عادل، اللباب، (83/6).

⁵ سورة آل عمران، 169/3.

والبخل: عبارة عن الامتناع عن أداء الواجب، والامتناع عن التطوع لا يكون بخلاً؛ ولذلك قرن به الوعيد والذم. والواجب كثير: كالإنفاق على النفس، والأقارب الذين تلزمه مؤنتهم، والزكاة، وعلى الغير حال المخصصة، وفي حال الجهاد عند الاحتياج إلى التقوية بالمال.

والمراد من الفضل وهنا المال، كقوله: ﴿يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾¹، يكون في حكم البخل بالحال والبخل بالقال لا سيما البخل بالعلم، ﴿بَلْ هُوَ﴾ أي: البخل شر لهم؛ لأن أموالهم وجميع ما لهم يزول عنهم، ويبقى عليهم وبال البخل ونكاله. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَالْكَسَلِ، وَأَزْدَلِ الْعُمْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ»². وعنه عليه السلام: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحْلَوْا مَحَارِمَهُمْ»³.

ووجه مناسبة الآية بما قبلها أنه تعالى حرض المؤمنين على بذل النفس في الجهاد أولاً، ثم حرضهم على بذل المال نفسه، ونهى عن البخل فيه، وأوعد عليه بقوله: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [سورة آل عمران: 180] بيان لكونه شرّاً لهم على طريقة الاستعارة التمثيلية، شبه لزوم وبال البخل وإثمه بهم بلزوم طوق نحو الحمامة بها في عدم زوال كل واحد منهما عن صاحبه، فعبر عن لزوم الوبال بهم بالتطوق، واشتق منه "يطوقون" كما يقال منه: فلان طوق في رقبة فلان. أو على الحقيقة، كما ورد في الحديث: «مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ شُجَاعًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»⁴ والشجاع: نوع من الحيات.

وعنه أيضاً: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَيْبَتَانِ، يَطْوِقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ»⁵. وفي رواية: «إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفْرُ مِنْهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُطَوَّقَهُ فِي عُنُقِهِ». وفي رواية: «يُجْعَلُ مَا بَخَلَ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ حَيَّةً يُطَوَّقُهَا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْهَشُهُ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ، وَتَنْقُرُ رَأْسَهُ، وَتَقُولُ: أَنَا مَالِكٌ». والأقْرع: الذي لم يبق على رأسه شعر، لكثرة سبّه وطول عمره، والنهش: بالشين المعجمة لسع الحية، وبالمهملة يعم لسع الحية وغيرها. والقرن: جانب الرأس، والزيبتان: النكتتان السوداوان فوق عينيه.

¹ سورة المزمل، 20/73.

² صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، 2706.

³ صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، 2578.

⁴ سنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن، 4. باب ومن تفسير سورة آل عمران.

⁵ صحيح البخاري، كتاب الزكاة، 3. باب إثم مانع الزكاة؛ مسند أحمد بن حنبل، 8646، (335/3).

قال الضحاك: هم اليهود آتاهم الله التوراة فدخلوا بيانه في الآخرة، أي: يجعل في أعناقهم كطوق من نار علامة لهم على ذلك. وقيل: حيات في أعناقهم تلتوي عليهم. وقيل: بل في كل الألوان. وإنما جعلت في الأعناق؛ لأن لزوم البيان كان في أعناقهم. وقال عليه السلام: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ هُوَ عِنْدَهُ فَكْتَمَهُ، أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ».¹ ولما كان البيان باللسان في الفم فامتنعوا عنه عوقبوا بحبسه. وقال مسروق: هو الرجل يزرقه الله |229| ما لا يمنع قرابته الحق الذي لهم فيبخل. وهو تمثيل كما قال: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾.² وقال مجاهد: ﴿سَيُطَوَّقُونَ﴾ أي: يكلفون أن يأتوا بالمال الذي بخلوا به عن الحقوق ولا يقدرّون.

﴿وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وله ما فيهما مما يتوارث في أهلها سواء كان في عرف الشرع مالاً، أو غير مال كالولاية والأحوال التي تنتقل من واحد إلى آخر، ولعل في أهل السماء أيضاً مثل ذلك. فما لهؤلاء يبخلون عليه بماله ولا ينفقونه في سبيله، أو أن الكل يموتون فتزول أموالهم والله تعالى يرثهم بملكه العالم الذي لا يزول فما لهم لا ينفقون ما يتركونه، وتبقى عليهم الحسرة والعقوبة.

أجرى الله هذا المعنى مجرى الورثة في عادة الخلق، وليس بميراث في الحقيقة؛ لأن المملوك بالورثة هو ما ينتقل إلى الوراث بعدما لم يكن ملكاً له، والله تعالى مالك السماوات والأرض وما فيهما فكانت الأموال عارية عند أربابها، وهذا كقوله عليه السلام: «لَا يَرِثُ الْكَافِرُ مِنَ الْمُسْلِمِ، وَلَا الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ، إِلَّا الْمَوْلَى مِنْ عَبْدِهِ».³ سمي ما يكون للمولى من عبده ميراثاً، وإن كان العبد وما يملكه لمولاه، وتسميته ميراثاً؛ لأنه إخبار عن ذهاب أهلها وبقائه تعالى، والميراث يكون له البقاء بعد فناء ما تقدم، والله الباقي بعد فناء الكل. وعلى هذا وراثته المسلمين الجنة، هو بقاءهم فيها لا انتقالها من غيرهم إليهم، أو على وراثته ما لو كان من لم يؤمن آمن، أو ما ادعى اليهود والنصارى أنها لهم بقولهم: ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾.^{4, 5}

﴿وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ من المنع والإعطاء، ﴿خَبِيرٌ﴾ فيجازيكم عليه، ففيه وعد ووعد. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: بالتاء على الالتفات،⁶ وهو أبلغ في الوعد لمكان الالتفات.

¹ سنن ابن ماجه، افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، 24. باب من سئل عن علم فكتمه؛ سنن الترمذي، أبواب العلم، 3. باب ما جاء في كتمان العلم؛ مسند أحمد بن حنبل، 7561، (97/3).

² سورة الإسراء، 13/17.

³ سنن النسائي، كتاب الفرائض، 24. ذكر الاختلاف على مالك في حديث أسامة بن زيد فيه؛ مسند أحمد بن حنبل، 22164، (298/7)،

⁴ سورة البقرة، 111/2.

⁵ انظر: الماتريدي، تأويلات أهل السنة، (543/2).

⁶ انظر: الداني، التيسير، ص 92.

قال تعالى: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (181)﴾

[سورة آل عمران: 181]

﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ [سورة آل عمران: 181] معلوم أن الله تعالى سميع عالم في المسموعات؛ فمعنى تخصيص هذا القول بالذكر، أنه: أعد له عقاباً يناسبه على سبيل الكناية. وقيل: على سبيل الكناية التلويحية؛ لأن السماع لازم العلم بالمسموع، وهو لازم للوعيد في هذا المقام إذ لا يخلو: إما أن يقولوه عن اعتقاد، أو عن استهزاء بالقرآن، وأيهما كان فالكلمة عظيمة لا تصدر إلا من متمردين في كفرهم. ﴿سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا﴾ في صحائف الكتبة، أو سنحفظه في علمنا ولا نهمله.¹ فعلى الأول: يكون الكتبة حقيقة والتجوز في الإسناد. وعلى الثاني: يكون الكتبة استعارة، والإسناد على حقيقته، وبالجمله هو تأكيد لما ذكر أولاً بطريق الكناية.

وقال ابن الكمال: "وهذا كما يقول المهدي لمرتكب الجرائم إذا وقف منه على جريمة جديدة: لقد سمعتها وسأكتبها مع صواحيها، يريد ما نسيته جرائمك أجمعها، وألحق إحداها بالأخرى محفوظة مكتوبة عندي حتى أؤاخذك بالكل، أو أؤاخذك بالكل، فالكلام على طريق الاستعارة التمثيلية، ومفرداتها على حقائقها."²

ولما ورد أن يقال: ﴿سَنَكْتُبُ﴾³ ولم يقل: "كتبنا" حتى يطابق "سمع"؟ أجاب عنه المصنف: بأن المراد تأكيد الكلام فابتدأ بالإخبار عن كونه ووجوده، وأكد بالقسمية، وثنى بالإخبار عن تحقيقه وثبوتها في المستقبل، ولا يخفى عليك. إلا أن من المتلازمين المعبرتان عن الوعيد، ألا ترى كيف قال أولاً: "وأنه أعد له كفأة من العقاب"، وثانياً: "سنكتب" على جهة الوعيد، ثم لخص المعنيين بقوله: "لن يفوتنا أبداً إثباته"،⁴ أي: ماضياً ومستقبلاً وإلى هذا المعنى ينظر قول من قال:⁵

لَهَا بَيْنَ أَحْنَاءِ الضُّلُوعِ مَوَدَّةٌ *** سَبَقَى لَهَا مَا أُلْفِيَ الدَّهْرُ بَاقِيَا

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (51/2).

² تفسير ابن كمال باشا، (441/2).

³ زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

⁴ الرمخشري، الكشف، (447/1).

⁵ البيت ل: الأبيوردي، في "ديوانه"، ص 657.

وإتيان السين تتميم للمبالغة؛ لأن سين الاستقبال لتأكيد الفعل في الإثبات، كما أن "لن" لتأكيد في النفي.¹ لكن فيه نظر إذا أريد كتب الحفظة إذ كتبه أول ما تلفظوا به. وقيل: المراد أن يكتب هذا الجهل في العلم حتى يعلم الخلق جهلهم إلى يوم القيامة.

ونظمه مع قتل الأنبياء تنبيهاً بغير حق أنه كذلك على أنه مثله في العظم، وأنه ليس أول ما ارتكبه، وأن من اجترأ على مثل هذا الفعل لم يستبعد منه مثل ذلك القول.² والتقييد بقوله: ﴿يَغَيِّرُ حَقِّي﴾ أنه كذلك | 229ب | على زعمهم. وقيل: بيان للواقع زائدة في التوضيح.

روي: "أنه دخل أبو بكر رضي الله عنه مدراس اليهود، وقد اجتمع خلق على فنحاص فقال له: اتق الله وأسلم إنك لتعلم أن محمداً رسول مكتوب عندكم، فأمن وصدق وأقرض الله قرضاً حسناً يضاعف لك. فقال: تزعم أن ربنا يستقرض وما يستقرض إلا القليل ولو كان غنياً لما استقرض. فضرب أبو بكر وجهه، فشكاه إلى رسول الله تعالى فأنكر ما قاله فنزلت تصديقاً للصديق.³"

وجه النظم: لما أمر المؤمنين بالجهاد وبذل الأنفس والأموال في سبيل الله وقعت جهلة الكفرة في شبهة وقالوا: إنه تعالى لو طلب الإنفاق في نصرة دينه لكان فقيراً، فإن الاستعانة بمال غيره تستلزم ذلك، واللازم محال والملزوم مثله. وقصدوا به تكذيبه عليه السلام في إسناد هذا الطلب إليه تعالى، وذلك يستلزم تكذيبه في دعوى النبوة، فأوعدهم الله تعالى على إيراد تلك الشبهة ولم يذكر جواب شبهتهم لكونه معلوماً من مواضع آخر من القرآن، منها: قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾⁴، وقوله تعالى: ﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾⁵، فلا يبعد أن ما [أمر]⁶ عباده ببذل الأموال لمنافع تعود إليهم.⁷

قال تعالى: ﴿وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (181) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (182)﴾

[سورة آل عمران: 181، 182]

¹ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (4/366).

² الزمخشري، الكشاف، (1/447).

³ البغوي، معالم التنزيل، (1/547).

⁴ سورة آل عمران، 179/3.

⁵ سورة العنكبوت، 2/29.

⁶ ورد في الأصل: "مر".

⁷ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (3/224).

أي: ومنتقم منهم بأن نقول لهم يوم القيامة ذوقوا.¹ ففي التفسير بـ "ذلك" إشارة إلى أنه عطف على ﴿سَنَكْتُبُ﴾، والباء في "بأن نقول"، كالباء في: كتبت بالقلم، أي: ننتقم منهم بواسطة هذا القول، ولن يوجد هذا القول إلا وقد وُجد العذاب وألمه، أو ظهر له، وتعين وقوعه فيه، فالكلام فيه كناية، والمعنى: لن يفوتنا أبداً إثباته وتدوينه ومنتقم منهم لأجل هذا القول وذلك القتل بأن نعذبهم يوم القيامة بالعذاب الحريق، ونقول عند ذلك: ﴿ذُوقُوا﴾.²

وفيه مبالغات في الوعيد.³ حيث ذكره أولاً: بالكناية، ثم أكده بقوله: ﴿سَنَكْتُبُ﴾ معبراً عن نفسه بنون العظمة، وأمرهم أمر الإهانة والتحقير بقوله: ﴿ذُوقُوا﴾. وعبر عن الاحتراق بالذوق تهكمًا واستهزاء، ووصف العذاب بالحريق الذي هو صيغة المبالغة.⁴ وهو بمعنى: المحرق، كالأليم بمعنى المؤلم، وهو اسم للنار؛ لأنها تحرقه. وفي ديوان الأدب الحريق اسم من الاحتراق. ويجوز أن يقال لهم: هذا العدل عند الموت أو عند الحشر أو عند قراءة الكتب. ويحتمل أن يكون ذلك العدل كناية عن حضور الوعيد، وإن لم يكن هناك قول.

وفي ذكر ذلك دعاء إلى الصبر على آذاهم وشر قولهم؛ إذ هم مع تقلبهم في نعم الله تعالى وعلمهم أنهم لن ينالوا خيراً إلا بالله تعالى اجتروا عليه بمثل هذا القول. والله تعالى مع قدرته وسلطانه يحلم عنهم ليوم وعدهم فيه الجزاء؛ فمن ليس منه إليهم نعمة ولا تقدم عليهم منه [كثير منه]⁵ أحق بالصبر على آذاهم، والإعراض عنهم، وعلى ذلك قوله: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾.^{6, 7}

والذوق: إدراك المطعوم، وعلى الاتساع قد يستعمل في إدراك سائر المحسوسات.⁸ وذكره ههنا عند المصنف: ليقابل إذاقتهم المسلمين الغصص. يقال للمنتقم منه: أُحْسُ، وذُق. وقال أبو سفيان لحزمة رضى الله عنه: "ذُقْ عُقُق"^{9, 10}. أي: ذُقْ جَزَاءَ فِعْلِكَ يا عاقُ، من: عَقَّ والدَّهْ عُقُوقًا، وهو عدل في الصفة؛ كعمر، وزُفِرَ في العلم. وعنده قدس سره: "لأن

¹ الزمخشري، الكشاف، (447/1).

² الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (367/4).

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (52/2).

⁴ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (225/3).

⁵ سقط من الأصل.

⁶ سورة الجاثية، 14/45.

⁷ الماتريدي، تأويلات أهل السنة، (547/2).

⁸ البيضاوي، أنوار التنزيل، (52/2).

⁹ أخرجه الدار قطني، المؤتلف والمختلف، (761/2).

¹⁰ الزمخشري، الكشاف، (447/1).

العذاب مترتب على قولهم الناشئ عن البخل والتهالك على المال، وغالب حاجة الإنسان إليه لتحصيل المطاعم ومعظم بخله به للخوف من فقدانه ولذلك كثر ذكر الأكل مع المال.¹

﴿ذَلِكَ﴾ العذاب، ﴿بِمَا قَدَّمْتُمْ أُيْدِيكُمْ﴾ من قتلكم الأنبياء وقولكم هذا وسائر معاصيكم. ولما كان أكثر الأعمال [يزاول]² بالأيدي جعل كل عمل وإن كان بالقول واللسان وسائر الجوارح عملاً بالأيدي على سبيل التغليب، ولأن اليد مظهر القدرة وآلة المباشرة فنسب الكسب إليها، وأريد أنه فعله بنفسه لا غيره بأمره ولا بمشاركة أحد فيه.

ولما ورد أن يقال: كيف عطف كونه تعالى "غير ظلام للعبيد" على "ما قدمت أيديهم" فإنه يقتضي سببية المعطوف للعذاب أيضاً وهو غير ظاهر؟ | 230 | أجيب: بأن ذلك سبب للعذاب أيضاً، باعتبار كونه مسبباً عن تقديمهم المعاصي؛ لأنه إذا عذب بغير جرم يكون ظالماً. وأيضاً: التسوية بين المحسن والمسيء نهاية الظلم، ونفيه سبب لتعذيب المسيء.

وأما وجه المبالغة فأمران: أحدهما: أن يكون من قبيل قولك: هو ظالم لعبده وظلام لعبيده، والثاني: أن يراد نفي عذاب من لا يستحقه وهو الإفراط في الظلم. وقيل: للتنبيه على أن شأنه تعالى البلوغ إلى الغاية في كل [وصف]³ يتصف به، فعلى تقدير اتصافه بالظلم يكون ظالماً. وعن أبي ذر رضي الله عنه فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَزَنْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً، فَلَا تَظَالَمُوا».⁴ وعنه عليه السلام: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».⁵

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (183)﴾

[سورة آل عمران: 183]

في محل الجر صفة "الذين" المخصوص بإضافة "قَوْل" إليه، أو بدل منه، أو صفة لـ "العبيد"، أو الرفع على: هم الذين، أو النصب على: أذم الذين، أو أعني الذين. و﴿أَلَّا نُؤْمِنَ﴾ على حذف حرف الجر، والأصل: في أن ﴿أَلَّا نُؤْمِنَ﴾،

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (52/2).

² ورد في الأصل: "يزاول".

³ ورد في الأصل: "وضعت"، فيه تحريف.

⁴ صحيح مسلم، كتاب البر والصلة (2577).

⁵ صحيح البخاري، كتاب المظالم، 9. باب الظلم ظلمات يوم القيامة؛ صحيح مسلم، كتاب البر (2578).

وحيثُذ يجيء فيها المذهبان المشهوران من أنه في محل جر، أو نصب، أو مفعول به، على تضمين "عهد" معنى ألزم، تقول: عهدت إليه كذا -ألزمته إياه- فهي على هذا في محل نصب فقط.¹

والقُرْبَان: كل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من نسيكة وصدقة وعمل صالح. وأصله المصدر، من قولك: قرب قرباناً، كالكفران والرجحان، ثم سمي به نفس ما يتقرب به. ومنه قوله عليه السلام لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: «يَا كَعْبُ، الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّلَاةُ قُرْبَانٌ».² وقال القرطبي: "وهو فَعْلَانٌ مِنَ الْقُرْبَةِ. وَيَكُونُ اسْمًا وَمَصْدَرًا، فَمِثَالُ الْإِسْمِ: الْبُرْهَانُ وَالسُّلْطَانُ. وَمِثَالُ الْمَصْدَرِ: الْغُدُوَانُ وَالْخُسْرَانُ."³

وهم صدقوا في أصل ما قالوا كما قال عطاء: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَذْبَحُونَ لِلَّهِ، فَيَأْخُذُونَ الثُّرُوبَ وَأَطَابِبَ اللَّحْمِ فَيَضَعُونَهَا فِي وَسْطِ بَيْتٍ، وَالسَّتْفُ مَكْشُوفٌ، فَيَقُومُ النَّبِيُّ فِي الْبَيْتِ وَيُنَاجِي رَبَّهُ، وَيَبْنُو إِسْرَائِيلَ خَارِجُونَ وَأَقْفُونَ حَوْلَ الْبَيْتِ، فَتَنْزِلُ نَارٌ بَيضاءٌ لَا دُخَانَ لَهَا وَلَهَا دَوِيٌّ خَفِيفٌ فَتَأْكُلُ كُلَّ ذَلِكَ الْقُرْبَانِ.⁴ [وتحرقه]⁵ فيكون ذلك علامة القبول، وإذا لم يقبل يبقى على حاله. ولكن كذبوا في دعوى الكلية وحرفوا فيه؛ لأن ذلك لو كان حقاً لكانت معجزات كل الأنبياء هذا القُرْبَان، ومعلوم أنه ما كان الأمر كذلك، فإن معجزات موسى عليه السلام كانت أشياءً سوى هذا القربان، وكذا معجزات غيره.

ومنه يظهر عدم صحة ما قال السدي: هذا الشرط جاء في التوراة، ولكنه مع شرط، وذلك أنه تعالى قال في التوراة: "مَنْ جَاءَكُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تُصَدِّقُوهُ حَتَّى يَأْتِيَكُمْ بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا الْمَسِيحَ وَمُحَمَّدًا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ. فَإِنَّهُمَا إِذَا أَتَيَا فَأَمِنُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ بِغَيْرِ قُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ. قَالَ: وَكَانَتْ هَذِهِ الْعَادَةُ بَاقِيَةً إِلَى مُبْعَثِ الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ارْتَفَعَتْ ثُمَّ زَالَتْ."⁶ "البرج" ولو كذبهم في دعوى الكلية لكان جواباً ورداً لما قالوا، لكنه سلك سبيل إلزامهم بطريق أبلغ منه، وهو: إنكم لو كنتم صادقين أن الإيمان بالنبي يتوقف على مجيئه بقربان تأكله النار، فلم لم تؤمنوا بأنبياء أتوكم بذلك وغيره، كزكريا ويحيى؛ بل قتلتموهم.

¹ ابن عادل، اللباب، (92/6).

² مسند أحمد بن حنبل (14494)، (81/5).

³ الجامع لأحكام القرآن، (296/4).

⁴ الرازي، التفسير الكبير، (98/9).

⁵ ورد في الأصل: "وتحرقها".

⁶ الرازي، التفسير الكبير، (98/9).

والذي قلتم هو ألفاظهم وعباراتهم، ولا معنى لمجيء الرسل بها، فالمراد المجيء بمعناها ومؤداها؛ كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾¹ على أحد الوجوه، أي: يعودون للتماس الذي ورد الظهار في شأنه، والقول: أنت علي كظهر أمي.

فإن قيل: فلم صم إليه قوله: "بالبينات"؟ قلت: لو قال أتوا بالقربان، لم يلزم وجوب الاعتراف؛ لاحتمال أن يكون الإتيان به شرط النبوة، لا موجب لها، والشرط هو الذي يلزم من عدمه عدم المشروط لكن لا يلزم من وجوده وجود المشروط، فلما قال | 230 ب | : ﴿قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي قُلْتُمْ﴾ كان الإلزام محققاً؛ لأنهم لما أتوا بالبينات فقد أتوا بالموجب للصدق، ولما أتوا بالقربان فقد أتوا بالشرط، فعند الإتيان بهما وجب الإقرار.

وهذه الآية هي التي تلاها عامر الشَّعْبِيُّ، واحتج بها على الذي حسن قتل عثمان رضي الله عنه، وأن الله تعالى سمى اليهود في عصره عليه السلام قتلة الأنبياء؛ لرضاهم بفعل [أسلافهم]²، وإن كان بينهم نحو من سبعمائة سنة. وقال الشعبي للذي حسن قتل عثمان رضي الله عنهما: "أنت شريك في دمه"، واحتج بالآية الكريمة.

قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (184) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (185)﴾

[سورة آل عمران: 184، 185]

﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (184) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: 184، 185] تسلياً لرسول الله صلى الله عليه وسلم من تكذيب قومه وتكذيب اليهود، وجواب الشرط محذوف أقيم دليله مقامه، أي: فتسل ولا تحزن فإنه قد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا فلك منهم أسوة حسنة. ولا يجوز أن يكون المذكور جواباً؛ لأنه قد مضى، وجواب الشرط يجب أن يكون مستقبلاً. و﴿مِنْ قَبْلِكَ﴾ متعلق بـ "كُذِّبَ"، والباء في ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ يحتمل الوجهين كمنظيرتها.

والبيّنات: المعجزات، والزُّبُر: جمع الزُّبُر، وهو الكتاب المقصود على الحكم النظرية، من: زَبَرْتُ الشيء إذا حسنته، والكتاب في عرف القرآن: ما يتضمن الشرائع والأحكام، ولذلك جاء الكتاب والحكمة متعاطفين في القرآن. وقيل: الزُّبُر

¹ سورة المجادلة: 3/58.

² ورد في الأصل: "الأسلافهم".

المواعظ والزواجر، من: زَبَرْتَهُ إِذَا زَجَرْتَهُ.¹ وقال الكلبي: ﴿وَالزُّبُرُ﴾ أحاديث الأنبياء ممن كان قبلهم، ﴿وَالكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ ما جاءوا به من الكتاب المنزل عليهم. وقيل: هما في الأصل واحد وذكرنا جميعاً؛ لاختلاف الوصفين، فإن الزبور هو الكتاب الزاجر، والكتاب المنير هو الكتاب الهادي. وقيل: الكتاب المنير أشرف الكتب، وأحسن الزبر، فحسُن العطف، كقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَأَوْحٍ﴾²، وقوله: ﴿وَمَلَأْنَاهُ بِوَحْيِهِ﴾³ [وَرُسُلِهِ]⁴ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ. ووجه شرفه: كونه مشتملاً على جميع الشريعة، أو كونه باقاً على وجه الدهر.⁵ وقيل: المراد بالزبر الصحف، وبالكتاب المنير التوراة والإنجيل والزبور.

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ مبتدأ وخبر، وسوَّغ الابتداء بالنكرة العموم والإضافة. والجمهور ﴿ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ بجر الموت بالإضافة اللفظية؛ لأنها إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. وقرئ: "ذَائِقَةُ الْمَوْتِ" بالتثنية ونصب "الموت" على الأصل. وبعدم التثنية أيضاً على حذف التثنية وإرادته، كقول أبي الأسود الدؤلي:⁶

فَذَكَرْتُهُ ثُمَّ عَاتَبْتُهُ *** عتاباً رقيقاً وقولاً جميلاً

فَأَلْقَيْتُهُ غَيْرَ مُسْتَعْتَبٍ *** وَلَا ذَاكِرَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلاً

أي: ذَكَرْتَهُ المودة التي [كانت]⁷ بيننا، وعَاتَبْتَهُ عتاباً رقيقاً ليناً، فما وجدته طالب رضائي، بأن يرجع عن قبيح فعله، "وَلَا ذَاكِرَ" عطف على "مُسْتَعْتَبٍ"، و"لَا" زائدة، وحذف التثنية من "ذاكر"؛ لأنهم يحذفون التثنية عند ملاقة الساكن، إما للخفة، وإما للهرب من التقائهما، ونصب "الله" دليل على تقدير التثنية، ولو كان مضافاً لكان مجروراً، يقال: اسْتَعْتَبْتُهُ فَأَعْتَبَنِي، أي: اسْتَرْضَيْتُهُ فَأَرْضَانِي.

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (52/2).

² سورة الأحزاب، 7/33.

³ سقط من الأصل.

⁴ سورة البقرة، 98/2.

⁵ ابن عادل، اللباب، (96/6).

⁶ الأبيات من البحر المتقارب. انظر: أمالي ابن الشجري، (164/2).

⁷ زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

فإن قلت: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي﴾¹ ووحدة النفس والذات تقتضي اندراج جميع الأشياء في الذوات. قلت: المراد: المكلفون في دار التكليف بدليل ما، فلا يشكل بأهل الجنة والنار ومن " **لا يصح بعد** " وعن ابن عباس: لما نزل: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾²، قالت الملائكة: هلك أهل الأرض، فلما نزلت: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾³ أيقنوا أنهم هلكوا.

والذوق: طعم الشيء بالضم، ويستعمل في مطلق " **النبوة** " المحسوسات، ودلت: على عدم موت النفوس؛ لأنها ذائقة، أو على أنها غير البدن، أي: ذائقة موت البدن، أي: فجزع غصصه، وأتت ذائقة لنا ببعثه النفس سماعاً.

وفيه: وعد ووعد للمصدق والمكذب.⁴ من حيث إنه كناية عن أن سوى هذه الدار دار أخرى يتميز فيها المحسن من المسيء، ويتوفر على [عمل]⁵ كل أحد ما يليق به من الجزاء. وفيه: تأكيد للتسليّة المذكورة قبله؛ | 231 | لأنه من أيقن بحسن عاقبة أعوانه، وسوء عاقبة أعدائه، يزول عن قلبه الهموم والأحزان ويتسلى بذلك.⁶ وأيضاً: أن [هموم]⁷ الدنيا تنقطع بالموت، وما كان كذلك لا ينبغي للعاقل أن يلتفت إليه ويتألم منه.

﴿وَأِنَّمَا تُوفُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [آل عمران: 185] "ما" كافة، أي: عن العمل، ولا يجوز الموصولية؛ لأنه يلزم حينئذ رفع ﴿أَجُورَكُمْ﴾، وأيضاً: يلزم حينئذ التنوين بين الصلة والموصول بالخبر، فإنه لو كانت موصولة لفصلت بالخبر الذي هو: ﴿أَجُورَكُمْ﴾ بين أبعاض الصلة، التي هي الفعل ومعموله، ولا يخبر عن موصول إلا بعد تمام صلتها.

ولما تسلى الرسول بأن الرسل كُذِّبُوا فصبروا انكشفت عنهم الكروب؛ لأن مشاق الدنيا ونعيمها في وشك الزوال، جيء به مصدراً بـ ﴿إِنَّمَا﴾ الدلالة على الحصر لما عسى أن يتردد في الخلد: هل يتلقى كل من الرسل والمكذبين جزاء ما عمل بعد الموت؟ لقليل: نعم، يُجَازُونَ جزاءً غيرَ وافٍ، بأن يكون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، وإنما يوفون أجورهم يوم القيامة جزاءً وافياً، وإلى هذا المعنى ينظر بقوله: ﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا

¹ سورة المائدة، 116/5.

² سورة الرحمن، 26/55.

³ سورة القصص، 88/28.

⁴ البضاوي، أنوار التنزيل، (52/2).

⁵ زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

⁶ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البضاوي، (227/3).

⁷ ورد في الأصل: "عموم"، فيه تصحيف.

عُدُّوْا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ¹، ثم جيء بالفاء التفصيلية بياناً للجزءين في قوله: ﴿فَمَنْ زُحِرَ﴾² أي: فمن بُعِدَ عن النار، والزَّحْرَحَةُ في الأصل: تَكَرُّرُ الرَّحِّ، وهو الجَذْبُ بِعَجَلَةٍ³.

﴿وَأَدْخِلِ الْجَنَّةَ فَمَنْ فَاَزَ﴾ فقد حصل له الفوز المطلق؛ لأنه لم يذكر متعلق ﴿فَاَزَ﴾، فإيقاع الفوز المطلق جزاء للشرط المقيد بالزحزحة عن النار، وإدخال الجنة للدلالة على أن حقيقة الفوز هذا، وليس دونه فوز، وإنما سمي به، إذ يحصل بذلك كمال النجاة وتمام المراد، وإليه ينظر قوله عليه السلام: «مَوْضِعُ سَوِّطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَقْرَبُوَ إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلِ الْجَنَّةَ فَمَنْ فَاَزَ﴾»⁴.

ثم إنه دل بحكم المقابلة على من زحزح عن الجنة وأدخل النار، فقد خاب الخيبة المطلقة، وبهذا يظهر ضعف ما قال ابن الكمال: "وإنما تُعطون ثواب أعمالكم وافيًا، ومن قال: جزاء أعمالكم خيرًا كان أو شرًا، فكأنه لم يفرق بين الأجر والجزاء. ولفظ التوفية وإن لم يشعر بأنه قد يكون في هذه الدار بعض الأجور فلا يدل على عدمه، فلا تنافي ما يدل على وقوعه من الأخبار، كقوله عليه السلام: «الصَّدَقَةُ وَالصَّلَةُ، يَغْمُرَانِ الدِّيَارَ، وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ»⁵. وأما ما يعطى في القبر مما يوفى في الدار الآخرة؛ لأن الموت بابها والقبر أول المنازل»⁶.

وذلك لأن الأجر يجيء لمطلق الجزاء، ولا أقل على التغليب، والمقام يقتضيه كما مر، وعدم إشعار لفظ التوفية ما ذكره غير مسلم، وجعل ما يعطى في القبر مما يوفى خلاف الظاهر خلاف الواقع. ويوم القيامة في عرف القرآن لما بعد الحشر، وكذا الزحزحة وإدخال الجنة، وأما ما يدل على وقوعه من الأخبار فيشعر به لفظ التوفية أيضًا.

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ أي: لذاتها وزخارفها، ﴿إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ شبهها بالمتاع الذي يُدْلَسُ به على المُسْتَمِّمِ وَيُعْرَى حتى يشتريه، ثم يتبين له فسادُه وكساده، والمدلس هو الشيطان⁷. والتدليس في البيع: كتمان عيب في السلعة عن المشتري، والدَّلْسُ بالتحريك: الظلمة، والمدلس كأنه يأتيك بالسلعة في الظلام. والمُستَمِّم: هو الذي يريد الشرى، والسوم إرادة الشرى،

¹ سورة غافر، 40/45، 46.

² الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (371/4).

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (53/2).

⁴ صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، 8. باب ما جاء في صفة الجنة؛ سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، 29. باب صفة الجنة؛ سنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن، 4. باب ومن سورة آل عمران.

⁵ مسند أحمد بن حنبل، 25773، (296/8).

⁶ تفسير ابن كمال باشا، (446/2).

⁷ البيضاوي، أنوار التنزيل، (53/2).

تقول منه: ساومته سوامًا. ويُعَرَّ أَي: يوقع في الغرة، وهي: الغفلة.¹ والغار: الغافل اغترنا بالشيء، خدع به، وإنما هذا التشبيه تحذير لمن شراها وآثرها عليها، وأما بالنسبة إلى من باعها بالآخرة وعلم سرعة معادها واتخذ منها زاده وتركها واختار الباقية، فهي متاع العبور له لا الغرور، وهو مصدر، والإضافة للملابسة، وقيل: جمع غار، أي: متاع الغافلين.

قال تعالى: ﴿لَتَبْلُؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (186)﴾

[سورة آل عمران: 186]

والله لتختبرن على أنه جواب قسم محذوف، والواو المضمومة | 231ب | فيه واو الكلمة، والواو التي هي واو الضمير حذفت لالتقاء الساكنين، فإن أصله: لَتُبْلُؤُنَّ، حذفت النون الأولى التي للرفع؛ لأجل نون التأكيد، وقلبت الواو الأولى ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فالتقى ساكنان في الألف وواو الضمير، فحذفت الألف وضمت واو الضمير، دلالة على المحذوف. ولا يجوز قلب مثل هذه الواو همزة؛ لطرو حركتها، ولذلك لم تقلب ألفًا وإن تحركت وانفتح ما قبلها.²

﴿وَلَتَسْمَعُنَّ﴾ عطف على ﴿لَتُبْلُؤُنَّ﴾ ففعل به ما فعل به، إلا أن واو الضمير حذفت هنا، إذ لم يحذف قبلها الواو حتى يضم واو الضمير للدلالة عليها. ومعنى الابتلاء: الاختبار وطلب المعرفة، بما يكلف من المشاق، وإذا أسند إليه تعالى يكون معناه: معاملته تعالى مع العبد معاملة المختبر، فيكون في ﴿لَتُبْلُؤُنَّ﴾ استعارة تبعية.

والبلاء في الأموال: بتكليف الإنفاق والإتلاف وإصابة الآفات، وفي الأنفس: بالجهاد والقتل والأسر والجراح، وما يرد عليها من المخاوف والأمراض والمتاعب والمصائب. والسماع: الأذى الكثير من أهل الكتاب والمشركين نحو سماع هجاء الرسول ﷺ، والكلام الفضول والطعن في الدين وإغراء الكفرة على المسلمين. أخبرهم بذلك قبل وقوعها ليوطنوا أنفسهم على الصبر والتحمل، ويستعدوا للقائنها حتى لا يرهقهم نزولها. ولا يزعجهم وقوعها فيفوتهم ثواب الصبر وكرامته فإن الصبر عند الصدمة الأولى ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا﴾ على ذلك المذكور. ﴿وَتَتَّقُوا﴾ مخالفة أمر الله ضجرًا بما وقع. ﴿فَإِنَّ ذَلِكَ﴾ أي: الصبر والتقوى، ﴿مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ من معزومات الأمور.³ على أن العزم مصدر، قولك: عزمت على كذا عزمًا وعزيمة، إذا أردت فعله، إرادة صادقة وقصدًا مصممًا. وأول بالجمع الإضافة إلى الأمور، أي: لمن الأمور المعزوم عليها، والعازم إما أن يكون هو العبد،

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (228/3).

² انظر: ابن عادل، اللباب، (100/6).

³ انظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، (53/2).

أي: من الأمور التي يجب على العبد عزمها، وإما أن يكون هو الله، أي: من الأمور التي عزم الله عليها، أي: فرضه علينا وبالغ في إيجابه.¹

قال الواحدي: كان هذا قبل نزول آية السيف.² وقال القفال: الذي عندي أن هذا ليس بمنسوخ، والظاهر أنها نزلت عقيب قصة أحد، والمعنى: أنهم أمروا بالصبر على ما يؤذون به الرسول ﷺ، من [تحريف]³ الأقوال الجارية فيما بينهم، واستعمال مداراتهم في كثير من الأحوال، والأمر بالقتال لا ينافي الأمر بالمصابرة على هذا الوجه. وضعف الإمام قول الواحدي، واختار قول القفال. وهذا على تقدير أن يكون المراد بالصبر والتقوى: المصابرة على البلاء في النفس والمال وتحمل الأذى وترك المعارضة والمقابلة. ويحتمل أن يراد منه الصبر على مجاهدة الكفار ومناذتهم والإنكار عليهم، وأمروا بالصبر على مشاق الجهاد، والجري على نهج أبي بكر رضي الله عنه في الإنكار على اليهود، والاتقاء على المداينة مع الكفار والسكوت عن إظهار الإنكار.⁴ وعلى كل تقدير فالصبر عبارة عن احتمال المكروه، والتقوى عبارة عن الاحتراز عما لا ينبغي.

وقال قدس سره: "والعزم في الأصل: ثبات الرأي على الشيء، نحو إمضائه."⁵ وقال ابن الكمال: "والعزم: القطع، قال عليه السلام: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزَمْ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ»،⁶ أي: لم يقصد، ولا اختصاص له بالرأي.⁷ وأنت خبير: بأن ما رواه لا يدل على ما ذكره، بل يريد الاختصاص المذكور، وما ذكره من معنى القطع معناه اللغوي. وقوله قدس سره: في الأصل لا يدل على أنه يذكر اللغة أيضاً؛ بل أراد الأصل بالنظر إلى فرع هذا المقام.

قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (187)﴾

[سورة آل عمران: 187]

أي: اذكر وقت أخذ الله، على أن "إذ" مفعول به لا ظرف، إلا أن يكون المراد: اذكر الحادث وقت أخذ الله. واللام جواب القسم الذي ناب عنه: أخذ الله ميثاق الذين. وقرأ أبو عمرو وابن كثير وأبو بكر: بالياء،⁸ جرياً على الاسم الظاهر،

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (228/3-229).

² التفسير الوسيط، (531/1).

³ ورد في الأصل: "طريق"، فيه تحريف.

⁴ الرازي، التفسير الكبير، (104/9-105).

⁵ البيضاوي، أنوار التنزيل، (53/2).

⁶ سنن ابن ماجه، كتاب الصيام، 26. باب ما جاء في فرض الصوم من الليل.

⁷ تفسير ابن كمال باشا، (448/2).

⁸ انظر: الداني، التيسير، ص 93.

وهو كالعائب، وحسن ذلك قوله بعده: ﴿فَتَبَدُّوهُ﴾، |232| والباقون: بالتاء، خطاباً على الحكاية، تقديره: وقلنا لهم. وهذا كقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾¹ بالياء والتاء.

﴿وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ نصب على الحال، أي: لتبينه غير كاتمين، أو عطف، والفعل مُقْسَم عليه -أيضاً- وإنما لم يؤكد بالنون؛ لأنه منفي، تقول: والله لا يقوم زيدٌ من غير نون. وقيل: اكتفاء بالتوكيد في الأول. ويفهم منه: لو لم يكن بعد مؤكّد بالنون لزم تأكّيده، وليس كذلك؛ كما تقدم. واستحسن العطف بأن الوجه الأول يحتاج إلى إضمار مبتدأ بعد الواو حتى تصير الجملة اسمية؛ لأن المضارع المنفي بـ "لا" لا يصح دخول الواو عليه لكنه يقال: أنها لا تمتنع إذا كان مضارعاً مثبتاً فيفهم منه إذا كان منفيّاً بكل ناف لا يمنع دخولها عليه. وقرئ: "لَتُبَيِّنُونَهُ" من غير توكيد. وقد نصّ سيويه على أن هذه النون قد لا تلزم لام التأكيّد.²

والضمير للكتاب أو لمحمد؛ لأنه معلوم وإن لم يذكر. والنهي عن الكتمان بعد الأمر بالبيان، للتأكيد أو لأن المراد من البيان ذكر الآيات الدالة على صدق محمد، والمراد من النهي عن الكتمان أن لا تلقوا فيها التأويلات الزائفة والشبهات الباطلة.

شنع على أهل الكتاب، وبالغ في توبيخهم بأنهم أخذ الله ميثاقهم وعهد إليهم، وأكده بالقسم أن يظهروا الكتاب، وأوجب عليهم بالتأكيد بيان ما فيه وعدم كتمانهم، فقابلوا مبالغته في ذلك بالمبالغة في إطراره وتركه؛ فإن النبذ وراء الظهر: مثلاً في الطرح بالكلية وترك الاعتداد بالشيء. والنبذ: الترك والإبعاد، وفي الحديث: "أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرِ مُنْتَبِذٍ عَنِ الْقُبُورِ"،³ أي: منفرد بعيد عنها. والوراء كما يطلق على الخلف يطلق على الأمام، فإضافته إلى الظهر ليبين معنى الخلف.⁴

ولما حكي عنهم الطعن في نبوته ﷺ وأجاب عن ذلك، ذكر في هذه الآية ما يفيد العجب من حالهم، كأنه قيل: كيف يليق بكم الطعن في نبوته ﷺ وكتبكم ناطقة بأنه يجب عليكم بيان الدلائل الدالة على صحة دينه وصدق نبوته؟ وأيضاً: أنه تعالى لما أوجب ذم احتمال الأذى من أهل الكتاب، وكان من جملة أذاهم كتمان ما في التوراة والإنجيل من الدلائل الدالة على نبوته، وكانوا يحرفونها ويذكرون لها تأويلات فاسدة.

وأيضاً: لما دعا النبي عليه السلام إلى الصبر على أذاهم بين أنهم لا يؤذونه عن خفاء حاله عليهم فقد أخذ الميثاق عليهم بأن يبينوا حاله وعرفه. وظاهر الآية وإن دل على نزولها في حق اليهود والنصارى الذين كانوا يخفون الحق ليتوسلوا بذلك

¹ سورة البقرة، 83/2.

² انظر: ابن عادل، الباب، (102/6-103).

³ سنن النسائي، كتاب الجنائز، 93. باب الصلاة على القبر.

⁴ تفسير ابن كمال باشا، (449/2).

إلى وجدان شيء من الدنيا إلا أن حكمها يعم من كنتم من المسلمين أحكام القرآن الذي هو أشرف الكتب وأنهم أشرف أهل الكتاب.

ومن ذلك قال عليه السلام: «مَنْ كَتَمَ عِلْمًا عَنْ أَهْلِهِ أُلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ».¹ وعن علي رضي الله عنه: «مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْجَهْلِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا حَتَّى يَأْخُذَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُعَلِّمُوا»،² وعن قتادة: "طُوبَى لِعَالِمٍ نَاطِقٍ، وَطُوبَى لِمُسْتَمِعٍ وَاعٍ، هَذَا عِلْمٌ عِلْمًا فَبَذَلَهُ، وَهَذَا سَمِعٌ خَيْرًا فَوَعَاهُ".³

وكفى به دليلًا على أنه مأخوذ على العلماء أن يبينوا الحق، وأن لا يكتموا شيئًا لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة، وتطبيب لنفوسهم، واستجلاب لمساوئهم أو لجر منفعة، أو لتقية: مما لا دليل عليه ولا أمانة، أو لبخل في العلم، أو غبرة أن ينسب إليه غيرهم.⁴ وقد ابتلينا بذلك في ديارنا فتاب الله علينا وأعطانا العزة في الدين.

قال تعالى: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُجِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (188) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (189)﴾

[سورة آل عمران: 188، 189]

﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُجِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [آل عمران: 188] الخطاب لرسول الله ﷺ، أو لكل أحد يصلح أن يكون مخاطبًا، فهذا أبلغ من حيث إن المضمون " "، ويجب أن ينتهي عنه كل أحد، ويؤيده: ضم الباء على جعل الخطاب للرسول وللمؤمنين، والمفعول الأول: ﴿الَّذِينَ يَفْرَحُونَ﴾، والثاني: ﴿بِمَفَازَةٍ﴾، وقوله: ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ﴾ تأكيد.⁵ والفاء للإشعار بأن أفعالهم المذكورة علة لنفي الحساب والنهي عنه، وتأخيرها إلى التأكيد لتمهيد اللام للنهي ثم سار إلى وجهه.

والمعنى: لا تحسبن الذين يفرحون بما فعلوا من التدليس وكتمان الحق، | 232ب | ويحبون أن يحمدا بما لم يفعلوا من الوفاء بالميثاق وإظهار الحق والإخبار بالصدق، ﴿بِمَفَازَةٍ﴾ بمنجاة من العذاب، أي: فائزين بالنجاة منه.⁶ ويجوز

¹ سنن ابن ماجه، أبواب السنة، 24. باب من سئل عن علم فكتمه؛ سنن الترمذي، أبواب العلم عن رسول الله ﷺ، 3. باب ما جاء في كتمان العلم؛ سنن أبي داود، كتاب العلم، 9. باب كراهية منع العلم.

² الثعلبي، الكشف والبيان، (229/3).

³ الطبري، جامع البيان، (461/7).

⁴ الرمخشري، الكشف، (450/1).

⁵ البيضاوي، أنوار التنزيل، (53/2).

⁶ البيضاوي، أنوار التنزيل، (53/2).

أن يكون ﴿فَلَا تَحْسَبْنَهُمْ﴾ بدلاً من ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَزُجُّونَ﴾ لاتفاق الفاعلين والمفعولين. فإن قيل: فما وجه دخول الفاء على تقدير البدلية؟ قلت: قيل: زائدة.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: ﴿يَحْسَبَنَّ﴾ و﴿فَلَا يَحْسَبْنَهُمْ﴾ بالياء فيهما، وفتح الباء في الأول، وضمها في الثاني،¹ على أن: ﴿الَّذِينَ يَفْرَحُونَ﴾ فاعل، ومفعولا ﴿يَحْسَبَنَّ﴾ محذوفان يدل عليهما مفعولٌ مؤكد، فكأنه قيل: ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا أنفسهم فائزين فلا يحسبنهم فائزين، أو يكون المفعول للفعل الأول محذوفاً، والثاني هو نفس ﴿بِمَقَارَةٍ﴾، ويكون قوله: ﴿فَلَا تَحْسَبْنَهُمْ﴾ تأكيداً للفعل وفاعله ومفعوله الأول. وكون الفاعل والمفعول ضميرين لشيء واحد من خصائص باب ظننت. وفيه: أن التأكيد للفعل والفاعل فقط، إذ ليس المذكور سابقاً إلا الفعل والفاعل والضمير المنصوب المتصل بالتأكيد هو المفعول الأول ولا حذف، ألا يرى أنه لم يحمل القراءتين السابقتين على حذف المفعول الثاني من أحد الفعلين، أعني: التأكيد أو المؤكد.

وأما قراءة نافع وابن عامر بالغيبة في الأول، والخطاب في الثاني، فوجههما أنهما غائرا بين الفاعلين، والكلام فيهما يوجد فيما تقدم، فيؤخذ الكلام في الفعل الأول من الكلام على قراءة أبي عمرو وابن كثير، وفي الثاني من قراءة الخطاب، إلا أنه يمتنع ههنا أن يكون الفعل الثاني تأكيداً للأول، أو بدلاً منه؛ لاختلاف فاعليهما فتكون الفاء ههنا عاطفة ليس إلا. وقال أبو علي: الفاء زائدة، والثاني بدل من الأول، وليس هذا موضع العطف لأن الكلام لم يتم، ألا ترى أن المفعول الثاني لم يذكر بعد، وفيه نظر؛ لاختلاف الفعلين باختلاف فاعليهما.²

و﴿مِنَ الْعَذَابِ﴾ متعلق بمحذوف، على أنه صفة لـ ﴿مَقَارَةٍ﴾، أي: بمفازة كائنة من العذاب على جَعَلْنَا ﴿مَقَارَةٍ﴾ مكاناً، أي: بموضع فوز. والمكان لا يعمل، إلا أن جعله صفة مشكل؛ لأن المفازة لا تتصف بكونها ﴿مِنَ الْعَذَابِ﴾. اللهم إلا أن يُقَدَّر ذلك الشيء خاصاً حتى يصبح المعنى تقديره: بمفازة كائنة من العذاب. وفيه الإشكال المعروف، وهو أنه لا يُقَدَّر المحذوف في مثله إلا كوناً مطلقاً. أو متعلق بنفس ﴿مَقَارَةٍ﴾ على أنها مصدر، بمعنى: الفوز، تقول: فزت منه، أي: نجوت، ولا يضر كونها مؤنثة بالتاء؛ لأنها مبنية عليها، وليست الدالة على التوحيد. قيل: فيكون التقدير: ولا تحسبنهم فائزين، فالمصدر في موضع [اسم]³ الفاعل. فإن أراد تفسير المعنى فذاك، وإن أراد أنه بهذا التقدير يصح المتعلق، فلا حاجة إليه؛ إذ المصدر مستقل بذلك لفظاً ومعنى.⁴

¹ انظر: الداني، التيسير، ص 92-93.

² ابن عادل، اللباب، (107/6).

³ سقط من الأصل.

⁴ السمين الحلبي، الدر المصون، (531/3).

﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (188) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: 188، 189]

أثبت لهم العذاب على وجه أكد بعد نفي المفازة منه، ووصفه بأنه ﴿أَلِيمٌ﴾ أي: مؤلم، وذلك لكفرهم وتدليسهم وكتمانهم الحق وحبهم أن يحمدوا بما لم يفعلوا.

روي: "أنه عليه السلام سأل اليهود عن شيء مما في التوراة فأخبروه بخلاف ما كان فيها، وأروه أنهم قد صدقوه وفرحوا بما فعلوا. فنزلت. ¹ وقيل: "في قوم تخلفوا عن الغزو، ثم اعتذروا بأنهم رأوا المصلحة في التخلف، واستحمدوا إليه بترك الخروج." ² أي: طلبوا الحمد متوسلين إليه بذلك، أو انتهوا إليه طالبين الحمد بذلك! قال في الأساس: "يقال: استحمد الله إلى خلقه، بإحسانه إليهم، وإنعامه عليهم." ³ وقيل: نزلت في المنافقين فإنهم يفرحون بمنافقتهم ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان الذي لم [يفعلوه] ⁴ على الحقيقة. وقيل: في الذين كتموا بعث النبي عليه السلام وفرحوا به واستحمدوا بما لم يفعلوا من اتباع دين إبراهيم حيث ادعوا أن إبراهيم كان على اليهودية وأنهم على دينه.

والحق أنه على تسليم خصوص السبب بالحكم عام، فيشمل كل من يأتي بحسنة فيفرح بها فرح إعجاب، وأحب أن يحمده الناس بما ليس | 233 | فيه من الفضيلة وبما لم يفعل من أنواع البر، وأما إذا فرح على ما فعل بأنه موفق من الله ومظهر لإحسانه ولطفه فلا بأس به.

روينا عن مسلم، عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرايت الرجل يعمل العمل من الخير، ويحمده الناس عليه؟ قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن».⁵ وعن البخاري ومسلم والترمذي عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أن مزوان قال ليؤاياه: ثم تلا ابن عباس: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾⁶ الآية، وتلا ابن عباس: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُتُوا﴾⁷ الآية. قال ابن عباس: سألهم النبي عليه السلام عن شيء فكتموه إياه، وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه، بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أُوتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه.⁸

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (53/2-54).

² الرمخشري، الكشف، (451/1-452).

³ الرمخشري، (212/1).

⁴ ورد في الأصل: "يفعلوا".

⁵ صحيح مسلم، كتاب البر والصلة (2642).

⁶ سورة آل عمران، 187/3.

⁷ سورة آل عمران، 188/3.

⁸ صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، 73. باب (لا يحسن الذين يفرحون بما أُتوا)؛ صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين (2778)؛ سنن

الترمذي، أبواب تفسير القرآن، 4. باب: ومن سورة آل عمران.

وفي إشارة العارفين: ما ذكر في الآية، رمز إلى وصف الكذابين في دعوى المعاملات قبل شروعهما فيها في إظهارهم [سمات]¹ أهل المعاملة بظاهر التقشف وزي أهل الناموس لصرف وجوه الناس إليهم بمجرد الدعوى، وأهل الرياء عملوا على رؤية الخلق، وحب محمدتهم، وهؤلاء يطلبون المحمدة والجاه بغير عمل، وهم أقبح طائفة من المرائين الكذابين.² اذْهَبْ يَا رَافِعُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْ: لَيْتَ كَانَ كُلُّ امْرِئٍ مِمَّا فَرِحَ بِمَا أُوتِيَ، وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذِّبًا، لَتُعَذِّبَنَّ أَجْمَعُونَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا لَكُمْ وَلِهَذِهِ الْآيَةُ؟ إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ.

وقوله: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ معطوف على ما قبله، كأنه قيل: لا تظنن الفرحين ينجون من العذاب، فإن الله تعالى مالك كل شيء، وقادر على كل شيء، فهم في قبضة قدرته، فلا ينجون من عذاب سطوته، يأخذهم في وقته على مقتضى مشيئته، فكيف يرجو النجاة من كان معذبه هذا المالك القادر؟ وقيل: ليس عطفاً على ما قبله بل احتجاج على الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء ورد على هؤلاء الأغنياء. وقيل: لما أخبروا به يجازي الفريقين على أعمالهما ومقتضى حالهما بين أن المجازي من هذا صفة من كمال الملك وتمام القدرة.

قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (190)﴾

[سورة آل عمران: 190]

المقصود من الكتاب جلب الأبواب إلى الاستغراق في معرفة رب الأرباب، فلما طال الكلام في تقرير الأحكام والجواب عن شبهة الارتباب، عاد إلى إنارة القلوب بذكر علام الغيوب. وأيضاً: لما قالوا: اجعل لنا الجبل ذهباً ليكون آية ذكر سبحانه ما يكون آية.

"ودلالتهما: على ما ذكر من الوحدانية، وكمال العلم والقدرة، أنه تعالى جعل منافع السماء مع ما بعدها من الأرض متصلة بالأرض، ولو كان لكل واحد منهما صانع لمنع كل واحد منهما منافع ملكه عن الآخر. ولأن الأشياء المخلوقة على تضاد من الطبائع من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة لما جعلت مع اختلافها كالأشكال والأمثال في حق اتصال منافع بعضها ببعض دل ذلك على أن منشأها واحد كامل العلم عظيم القدرة والحكمة. فإن خلق هذه الأشياء لمجرد الإفناء عبث، لا يليق بشأن من كان في العلم والقدرة بهذه المثابة، ولا بد أن يكون خلقهما لحكمة، وهي لا ترجع إلى نفسيهما إذ لا منفعة لهما في الخلق حتى يكون خلقهما لأنفسهما فتعين أنها لمنفعة البشر ليستدلوا بهما على وجود الصانع وجلاله وجماله

¹ورد في الأصل: "سماة".

²البقلي، عرائس البيان في حقائق القرآن، (216/1).

ويستعينوا بهما لمصالح معاشهم ومعادهم ويستكملوا بحسب قوتهم النظرية والعملية ويتوسلوا بتلك الأشكال إلى نيل سعادة الآخرة.¹

واعلم أن سُؤْيَدَاءَ البَصِيرَةِ كسواد البصر، فكما أنه إذا حَدَّقَ نحو شيء تعذَّرَ عليه التحديق إلى آخر، فكذا إذا حَدَّقَ حَدَقَةً عَقْلَهُ نحو مطابقة شيء امتنع عليه تحديقه نحو آخر. فالسالك إلى الله تعالى لا بد له في أول الأمر من تكثير الدلائل، فإذا استنار العقل بنور معرفة الله صار اشتغاله بالدلائل كالحجاب له عن الاستغراق في المعرفة، فالسائر في أول حاله كان طالباً | 233ب | لتكثير الدلائل، فعند وقوع هذا النور في القلب يصير طالباً لتقليلها، حتى إذا زالت الظلمة المتولدة من اشتغال القلب بغير الله كمل فيه تجلَّى أنوار معرفة الله. فذكر في سورة البقرة ثمانية أنواع من الدلائل، ليكمل له الاستغراق في معرفة المدلول، فكان الغرض من ذكر الثلاثة ههنا وحذف البقية، إشارة إلى ما ذكرنا، وحذف الأرضية وأبقى السموات؛ لأنها أقهَر وأبهر، والعجائب فيها أكثر، وانتقال القلب منها إلى عظمة الله وكبريائه أشد، وختم تلك الآية بالعقل بقوله: ﴿لَقَوْمٌ يَعْقِلُونَ﴾، وهذه باللب بقوله: ﴿لَأُولَى الْأَلْبَابِ﴾؛ لأن العقل أول المرتبة، واللب الكمال، فناسب هذا المقام.²

وقيل: لما كانت الأدلة الثلاثة أشكل وأكثر حاجة إلى الفكر؛ لكثرة سعتها وغموض دلالتها، أعادها للتأمل فيها بخلاف البقية، ولعل كون اللب أكمل من مطلق العقل مع أن إفادة العقل لا تختلف بحسب المعقولات ولهذا منهم من لم يفرق بينهما، إن الوهم كثيراً ما " " العقل في تصرفه وإدراكه والخلاص من قشور الوهم الذي يميل إلى المحسوسات يكون باللب فإن اللب من كل شيء خالصه.

وقيل: تخصيص الثلاثة؛ لأنها إما سماوية أو أرضية أو مركبة منهما، فأشار على الأول: بذكر ﴿السَّمَاوَاتِ﴾، وإلى الثاني: بذكر ﴿الْأَرْضِ﴾، وإلى الثالث: بذكر ﴿وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾³. وقيل: لأن مناط الاستدلال التغير وأنواع التغير يوجد فيها لأنه إما أن يكون في الأحوال الخارجة عن الشيء كتغير الأفلاك أو في جزئه كتغير العناصر بتغير صورها أو في ذاته كتغير الليل والنهار ووجه الترتيب ظاهر.⁴

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (191)

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (232/3).

² الرازي، التفسير الكبير، (110-109/9).

³ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (232/3).

⁴ البيضاوي، أنوار التنزيل، (54/2).

[سورة آل عمران: 191]

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: 191] يحتمل الموصول وجوهاً من الإعراب: نعت لـ ﴿أُولَئِكَ﴾، أو خبر محذوف، أي: هم الذين، أو بإضمار أعني، أو مبتدأ خبره محذوف أي: يقولون ربنا. و﴿قِيَامًا وَقُعُودًا﴾ حالان من فاعل ﴿يَذْكُرُونَ﴾. ﴿وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ حال -أيضاً- فيتعلق بمحذوف، فعطف الحال المؤولة على الصريحة، عكس قوله: ﴿دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا﴾¹، حيث عطف الصريحة على المؤولة. و﴿قِيَامًا وَقُعُودًا﴾ جمعا قائم وقاعد، أو مصدران مؤولان، بذى قيام وقعود.²

أي: يذكرونه ذكراً دائماً على أي حال كانوا؛ من قيام وقعود واضطجاع، لا يُخلُّون بالذكر في أغلب أحوالهم.³ "دائماً" من: دأب في عمله: اجتهد، فالإسناد إلى الذكر مجاز، ولا خفاء في أن تعميم الأحوال لا يكون على حقيقته، إذ من الأحوال ما لا يتيسر معه الذكر؛ فلذا قال: في الأغلب.

والكل يطلق على الأكثر كقوله: ﴿وَأُوتِيتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾⁴، وعلى كونه حقيقة يستثنى عنه الأحوال الغير مشروعة فيها الذكر بدلائل، وبهذا يتضح فساد استدلال الصوفية بالآية على جواز الرقص بناء على أن المراد العموم والرقص من جملة الأحوال. [وأجاب عنه بعض العلماء: بأن المراد الأحوال المقصورة على الإنسان على مقتضى خلقته وطبيعته والرقص ونحوه ليس منها. منه].⁵

ونعم ما قال ابن الكمال في فتواه: "توجيه الآية على هذا من غاية الجهالة ونهاية الضلالة، ولا يلزم من أمر ذكر الله في كل حال كون جميع الحال حالاً، ثم إن الظاهر أن يراد الذكر اللساني، وإن حمل بعضهم على الجنائي، أو على ما يشملها؛ لأن عطف الذكر والتفكر عليه لا يلائمه."⁶ وقيل: ذكر القلب لا يخلو عن خوف فمعناه يخافون الله قياماً في تصرفهم وقعوداً في دعوتهم وعلى جنوبهم في مضاجعهم. وقيل: يذكرونه قياماً بأوامره وقعوداً عن زواجه وعلى جنوبهم على تجانبهم عن مخالفة أمره.

¹ سورة يونس، 12/10.

² ابن عادل، اللباب، (6/111).

³ الرمخشري، الكشف، (1/453).

⁴ سورة النمل، 23/27.

⁵ ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل في حاشية المخطوط.

⁶ لم أجده فيما بين يدي من المصادر، ربما يكون لابن الكمال كتاب في الفتاوى لم يصل إلينا.

ولما جعل الله تعالى على العبد في كل حال نعمةً، ليست في غيرها من الأحوال، نحو: أن جعل القيام نعمة في قضاء حوائجه، وجعل القعود راحة له عند الإعياء، وكذا الاضطجاع؛ ندب لهم الشكر له بالذكر في كل نعمة على حال.¹

وقيل: يصلون على الهيئات الثلاث حسب طاقتهم، لقوله عليه السلام لعمران بن حصين: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ قَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ ثُومِي إِيْمَاءً».² وهو حجة للشافعي رضي الله عنه: في أن المريض يصلي مضطجعاً على جنبه الأيمن مستقبلاً بمقادير بدنه.³ أي: بما كان في جانب إمامه من أعضاء بدنه على هيئة استقبال الميت في اللحد. |234| وعند أبي حنيفة: يستلقي المريض على قفاه ورجلاه إلى الكعبة. وأجاب عن الآية: بأن المراد بقوله: «وَعَلَى جُنُوبِهِمْ» كونهم ساقطين على الأرض على أي وجه كان لا دلالة فيه على الاضطجاع فحمل على الاستلقاء؛ لأنه المروي عن ابن عمر حيث قال عليه السلام: «إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى قَفَاكَ» وروي: «فَعَلَى ظَهْرِكَ». وهذا الخلاف في الوجوب وفي حق من يقدر على كل واحد من الأمرين، أعني: الاضطجاع والاستلقاء، وأما إذا لم يقدر إلا على أحدهما فهو المتعين وفقاً.⁴

وقال ابن الكمال: "وفي الآية إشعار بأن ذوي الألباب بيانهم وتفسيرهم الذين يذكرون الله دائماً ويتفكرون في خلقه."⁵ فلا وجه لما قيل: معناه: يصلون على الهيئات تمثلية لمذهب الشافعي، ولا دلالة في حديث ابن عمر عليه. وأنت خبير: بأن عدم الوجه غير موجه، إذ يجوز أن يفسر حينئذ "أولوا الألباب" بالذين يواطئون الصلاة ولا يتركونها بحال، ويؤدونها على أي حال قدروا عليها. وعن الإمام أحمد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «إِنَّ الشَّيْطَانَ أَطَافَ بِأَهْلِ مَجْلِسٍ ذَكَرَ [لَيْفَتَهُمْ]»،⁶ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ، فَأَتَى عَلَى خَلْقٍ يَذْكُرُونَ الدُّنْيَا، فَأَغْرَى بَيْنَهُمْ حَتَّى اقْتَتَلُوا، فَقَامَ أَهْلُ الذِّكْرِ فَحَجَزُوا بَيْنَهُمْ [فَتَفَرَّقُوا]⁷». ⁸

﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [سورة آل عمران: 191] وما يدل عليه اختراع هذه الأجرام العظام وإبداع صنعتها، أو ما دبر فيها بما تكل الأفهام عن إدراك بعض عجائبه على عظم شأن الصانع وكبرياء سلطانه.⁹ فقوله: (على

¹ الماتريدي، تأويلات أهل السنة، (561/2).

² صحيح البخاري، أبواب تقصير الصلاة، 19. باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب؛ سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، 139. باب ما جاء في صلاة المريض؛ سنن الترمذي، أبواب الصلاة، 274. باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (54/2).

⁴ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (233/3).

⁵ تفسير ابن كمال باشا، (453/2).

⁶ سقط من الأصل.

⁷ سقط من الأصل.

⁸ أخرجه أحمد بن حنبل، الزهد، ص 129.

⁹ الرمخشري، الكشف، (453/1).

عظم شأن) بدل من علته بتكرير العامل، وقوله: (وما دبر فيها) عطف على "اختراع" أو على "صنعتها" لا على "ما يدل"، لئلا تتفكك أجزاؤه من الصلة، ولا يلزم الفصل بين البديل والمبدل منه بالأجنبي.

فإن قيل: من قواعدهم أن المبدل منه في حكم المُنْحَى، وحينئذ يلزم خلو الصلة من العائد؟ قلنا: لا من كل وجه بدليل ضمه: زيد لقيت غلامه رجلاً صالحاً، هذا والأحسن أن يجعل "على عظم" متعلقاً بـ "يتفكرون" على تضمين معنى الاستدلال والاحتجاج.¹ وعبارته قدس سره: أسهل وأخصر، حيث قال: "﴿وَيَتَفَكَّرُونَ﴾" فيها استدلالاً واعتباراً، والتفكر أفضل العبادات، كما قال عليه السلام: «لَا عِبَادَةَ كَالْتَفَكُّرِ»².³

لأنه المخصوص بالقلب الذي هو أفضل ما في الإنسان، فيكون ما صدر عنه من العبادة أفضل العبادات، ولأن التفكير الذي هو سبب معرفة الله تعالى هو المقصود من الخلق. قال تعالى: «﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾»⁴، أي: ليعرفون وما سوى التفكير والمعرفة مقصود بالتبع ولا شك أن المقصود الأصلي أفضل وأشرف مما قصد تبعاً.⁵ ومن ذلك قيل: الفكرة تذهب الغفلة، وتجذب في القلب الخشية، كما يجذب الماء للزرع النبات، وما جُلِيَّتِ القلوب بمثل الأحزان، ولا استنارت بمثل الفكرة، ومن ذلك قال عليه السلام: «لَا تُفَصِّلُونِي عَلَى يُوسُفَ بْنِ مَتَّى، فَإِنَّهُ كَانَ يُرْفَعُ لَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِثْلُ عَمَلِ أَهْلِ الْأَرْضِ».⁶ قالوا: وإنما كان ذلك بالتفكر في أمر الله تعالى الذي هو عمل القلب؛ لأن أحداً لا يقدر أن يعمل بجوارحه في اليوم مثل ما عمل فيه أهل الأرض جميعاً.

فإن قلت: كيف الجمع بينه وبين ما جاء في فضائل سيد المرسلين، حيث قال عليه السلام: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَيَبْدِي لَوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي»؟⁷ قلت: أن قوله: "أنا سيد ولد آدم" إنما هو إخبار عما أكرمه الله تعالى به من الفضل والشؤدد، وتحدث بنعمة الله عنده، وإعلام لأمرته بذلك؛ ليكون إيمانهم به على حسب ذلك، وقوله في يونس عليه السلام على سبيل الهضم وإظهار التواضع لربه، أي: لا ينبغي أن أقول: أنا

¹ التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (505/2).

² أخرجه البيهقي، شعب الإيمان، (358/6).

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (54/2).

⁴ ورد في الأصل: "الخلق"، زائدة.

⁵ سورة الذاريات، 56/51.

⁶ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (233/3).

⁷ لم أقف عليه بهذا اللفظ فيما بين يدي من المصادر، إنما أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: "لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوسُفَ بْنِ مَتَّى". صحيح البخاري، كتاب أحاديث القرآن، 24. باب قول الله تعالى: «﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾» [طه: 9] «﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾» [النساء: 164] (153/4).

⁸ سنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن، 18. باب: وَمِنْ سُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

خير منه؛ لأن الفضلة التي نلتها كرامة من الله وخصوصية منه، لم أُلها من قِبَل نفسي ولا بلغتها بقوتي، فليس لي أن أفتخر بها، وإنما يجب عليّ الشكر عليها ربي، |234ب| وإنما خصّ يونس عليه السلام بالذكر لما قصه الله من قلة صبره على أذى قومه، فخرج مغاضبًا، ولم يصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل.¹

وَعَلِمَ من ذلك: أن قوله عليه السلام: «مَنْ قَالَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوسُفَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ»،² معناه: قال تعصبًا وهوى، ولذلك قال ﷺ: «لَا تُخَايِرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ»،³ والأوجه: أن تحمل المُخَايِرَةَ على معنى الرسالة والنبوة، لقوله تعالى: ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾^{4, 5}.

والذكر لله والتفكر في خلقه؛ لأن الاستدلال بالخلق على الخالق لا يمكن إلا بالمخالفة دون المماثلة، فإنه يستدل بالمحدثات على قدم خالقها، وذات الله على ما هو عليه لا يعرفه غير الله، ولا يمكن معرفته إلا بآثاره وفي أنفسي وآفاقي، والثاني أعظم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وكلما كان أعلى الوقوف به على كمال فاعله أتم؛ ولذا أمر بالتفكر فيهما، وفيه غاية تشريف لعلم الكلام.

﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: 191] على إرادة القول، أي: يتفكرون قائلين ذلك، فالجملة القولية حال من فاعل ﴿يَتَفَكَّرُونَ﴾. وهذا إشارة إلى المتفكر فيه، المدلول عليه بالكلام، أي: الذي تفكروا في خلقه من نفس السماوات والأرض وما فيهما من العجائب، أو إلى الخلق على أن يكون بمعنى المخلوق، كأنه قيل: ويتفكرون في مخلوق السماوات والأرض على طريقة إضافة العام إلى الخاص.

كما أشار إليه قدس سره بقوله: "على أنه أريد به المخلوق من السماوات" بـ "من" البيانية.⁶ لا على أن يكون بمعناه، إذ لا معنى لأن يقال: ما خلقت الخلق، بمعنى: المصدر؛ لأن الخلق والإيجاد لا يتعلق بالمعنى المصدرى؛ لأنه أمر نسبي، أو إلى السماوات والأرض باعتبار كونهما في تأويل المخلوق. وفي العدول عن الضمير إلى اسم الإشارة؛ الدال على أن المذكور يجب أن يعتني بكمال تمييزه، تعجبًا منه، فيه ضرب من التعجب فظهر أمره في العظمة، وكما أن ذلك يستعمل

¹ ابن الأثير، جامع الأصول في أحاديث الرسول، (526/8).

² صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، 104. باب قوله: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ﴾ [النساء: 163]؛ سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، 33. باب ذكر البعث؛ سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، 40. باب ومن سورة الزمر.

³ صحيح البخاري، كتاب الديات، 32. باب إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب؛ سنن أبي داود، كتاب السنة، 14. باب في التخيير بين الأنبياء.

⁴ سورة البقرة، 285/2.

⁵ الطيبي، حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (382/4).

⁶ البيضاوي، أنوار التنزيل، (54/2).

في التعظيم لبعده المرتبة وعلو القدر، فكذلك هذا يستعمل لظهور أمره في ذلك المعنى وانفراده بذلك، أي: ما خلقت هذا العالم العجيب الشأن النير البرهان المنفرد بالعظمة وغاية الإبداع باطلاً. وفي السكوت على هذا القدر من البيان دلالة على قصور العبارة عن بيان فوائده ومنافعه ولو إجمالاً. وبعبارة أخرى كونهما خلقتا بحق وما فيهما من بدائع فطرته وعجائب صنيعه وحسن تدبيره بما يكل عن إدراك بعضه، وهذه معاني دقيقة لطيفة جعلت كالمحسوس المشار إليه بما يشار به إلى المدركات بالمشاعر.

﴿باطلاً﴾ صفة مصدر محذوف، أي: خلقاً باطلاً، إذ نزع الخافض، أي: بالباطل. أو حال من "هذا" وفيه نظر؛ من حيث المعنى كما لا يخفى. والمعنى: ما خلقتة عبثاً ضائعاً من غير حكمة، بل خلقتة لحكم عظيمة، من جملتها أن يكون مبدأ لوجود الإنسان، وسبباً لمعاشه، ودليلاً يدل على معرفتك، ويحثه على طاعتك ومنزلاً لخدمتك "عش" فيها وبطاعتك، وينال بذلك الحياة الأبدية والسعادة السرمدية في حرم قدسك وجوار أنسك.

و ﴿سُبْحَانَكَ﴾ اعتراض، أي: يذهب أن يخلق شيئاً عبثاً، وقد تقدست عن كل عبث، ولكون الدلالة على وجوب الطاعة واجتناب المعصية، مأخوذة فيما ذكر حسن وصل ﴿فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ به؛ كأنهم قالوا: إن فيها دلالة على وجوب طاعتك، فنحن نطيعك؛ فقنا العذاب الذي هو جزاء من عصاك! وحقيقته: فوفقنا [للعمل]¹ بما فهمنا من الدلالة، هذا مقتضى كلام المصنف.

وعبارته قدس سره: "أن [الفاء]² للدلالة على أن علمهم بما لأجله خلقت السماوات والأرض حملهم على الاستعاذة."³ مشيراً إلى أن الخبر إن ألقى إلى من يعلم فائدة الخبر، ولازمها يكون لمقصود ترتب عليه، والمقصود المناسب ههنا: الاعتراف المذكور، والاستغفار عما اعترف به من التقصير في الجري على مقتضى العلم.

وقيل: دل قوله: ﴿فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ على أن المقدر ما ذكر؛ لأن الفاء الفصيحة دلت على محذوف يرتبط معها تقديرها: ما خلقتة باطلاً؛ بل للدلالة على |235أ| معرفتك، ومن عرفك يجب عليه طاعتك، ليفوز بدخول جنتك ويتوقى به من نارك؛ لأنها جزاء من يخل بذلك. وقيل: إذا تأمل في عجائب السماوات والأرض وما فيهما من الكواكب والبحار والأشجار والجبال والنبات والحيوان، عرف أن خالقها أجل من أن يحيط به الوصف، فعند ذلك يشتغل بالتسبيح والتنزيه عما لا يليق بكبريائه، وهو عاجز عن إحاطة العقل "عش" معرفته وحيثه يدعو الله لكي يعصمه من عذاب النار.

¹ زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

² ورد في الأصل: "الإلقاء"، فيه تحريف.

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (54/2).

قال تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ (192)

[سورة آل عمران: 192]

﴿فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ﴾ غاية الإخزاء، وذلك لأنه لما كان لزوم الإخزاء وترتبه على إدخال النار واضحاً مستغنياً عن البيان، كان تعليقه عليه خالياً عن الفائدة ما دام محمولاً على إطلاقه؛ لأن الشرط والجزاء يكونان متحدين في المعنى، فحمل على أخص الخاص ليفيد. ونظيره: في حمل الجزاء المطلق على أخص الخاص ليفيد قولهم: من أدرك الصَّمَّانَ فقد أدرك، أي: أدرك من المرعى ما ليس مثله مرعى، والصَّمَّان: جبل كثير المرعى. وقولهم: من سبق فلاناً فقد سبق، أي: بالغ في سبق.¹

و"من" شرطية، وهي: مفعول مقدم، واجب التقديم؛ لأن لها صدر الكلام، و﴿تُدْخِلِ﴾ مجزوم بها، و﴿فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ﴾ جوابها، والجملة الشرطية في محل الرفع على أنها خبر "إنك". والمراد به: تهويل ما يستعاذ منه تنبيهاً على شدة خوفهم وطلبهم الوقاية منه، وقيل: بيان أنهم يعلمون كيف حال أهل النار وذلك "أصلحت" للإخلاص والتضرع عند الاستجارة من النار ممن يستجير، وهو شاذ عن ذلك أو جاهل له.

ويقال: خزيته وأخزيته ثلاثياً ورباعياً، والأكثر الرباعي، وخزى الرجل يخزي خزيًا إذا افتضح، وخزايةً إذا استحيى، فالفعل واحد، وإنما يتميز بالمصدر. والإخزاء يحتمل أن يكون من: "خزى" بمعنى: افتضح، أو من "خزى" بمعنى: استحيى.² فعلى الأول: يكون بمعنى الإهانة والتفضيح، وعلى الثاني: يكون بمعنى أن يعمل به عملاً يخجله ويستحيي منه، فخزي المؤمنين استحياءهم في دخول النار من سائر أهل الأديان إلى أن يخرجوا منها، وخزي الكفار افتضاحهم فيها بما يلحقهم من العذاب الدائم الذي لا يموتون فيها بسببه. ولا يبعد أيضاً: أن يستحيوا ممن [يدعون]³ عندهم أنهم على الحق وهم على الباطل. وفيه: إشعار بأن العذاب الروحاني أفظع؛ لأن المستعاذ منه يشتمل على العذاب الجسماني والروحاني، ولم يتعرض في مقام التهويل إلا على الثاني، ولولا أنه أهول لما خص به.⁴ وَقَالَ ابْنُ السَّكَيْتِ: يقال: خَزِيَ يَخْزِي خَزِيًّا إِذَا وَقَعَ فِي بَلِيَّةٍ. فحيث لا إشعار.

¹ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (235/3).

² ابن عادل، اللباب، (115/6).

³ ورد في الأصل: "يفزعون"، فيه تحريف.

⁴ شيخ زادة، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي، (235/3).

واللام في: ﴿لِلظَّالِمِينَ﴾ للعهد، والإشارة إلى المدخلين، والتعبير عنهم بلفظ "الظالمين" إعلام بأن ما يفعلون ظلم، وأنه سبب للإدخال وانقطاع النصرة. أما الأول: فمن تعليق الحكم بالوصف، وأما الثاني: فمن التعبير عن الذوات بالوصف المؤذن بالعلية.

وتمسكت المعتزلة بكون صاحب الكبيرة غير مؤمن أنه إذا دخل النار فقد أخزاه الله، وقد قال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾¹. والجواب: أنه لا يبقى الإخزاء مطلقاً، بل حال ما يكونوا مع النبي، وهذا لا يناقض إثبات الإخزاء في الجملة. ويضعف أن يقال: الذين آمنوا من الأصحاب إلا الذين آمنوا مطلقاً، نعم؛ يقال الخزي لمعان، فيجوز أن يراد بالنفي الهلاك، وبالمثبت الإهانة. وقطع المجبرة أن صاحب الكبيرة لا يدخل النار؛ لأنه لو أدخل لأخزي لكنه لا يُخْزى لما مر. والدليل على إيمانه قوله: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾²، وأجيب عما تقدم من أن المراد نفي الإخزاء حال كونه مؤمناً، أو يقال إن للإخزاء معان إلى آخر ما ذكر.

واستدل المصنف على نفي الشفاعة حيث قال: "فلا ناصر له بشفاعة ولا غيرها."³ وأجاب عنه قدس سره: بمنع كون الشفاعة نوعاً من النصرة حتى يكون نفي الناصر مستلزماً لنفي الشفيع؛ لأن النصرة الدفع بطريق القهر والشفاعة بطريق الضراعة.⁴ ولهذا لم يكن نفيهما؛ كما في قوله: ﴿وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾⁵ تكراراً، ثم لو صح ما ذكره، فإنما يدل على نفي الشفيع من إدخال النار لا من الإخراج | 235ب | منها، لكن يدفعه عدم القول بالفصل، فالأول أن يقال: لو صح ما ذكره الظالمون مراد منهم الكافرين فلا ينفي النصرة من غيرهم.

قال تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ (193)

[سورة آل عمران: 193]

﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا﴾ [آل عمران: 193] فعل السماع يتعلق بالمسموع لا بالذات، فإن ذكر بعده ما يصح أن يسمع، نحو: سمعت كلامك، فيتعدى إلى واحد، وإن ذكر [بعده ما]⁶ يصح بأن ذكر

¹ سورة التحريم، 8/66.

² سورة الحجرات، 9/49.

³ الزمخشري، الكشاف، (1/455).

⁴ البيضاوي، أنوار التنزيل، (2/55).

⁵ سورة البقرة، 2/123.

⁶ زيادة عن الأصل.

الذات، فلا يقتصر عليه؛ بل يذكر شيء يسمع، نحو: سمعت رجلاً يقول كذا، وسمعت زيداً يتكلم. فالجملة الواقعة بعد المنصوب صفة إن كان ما قبلها نكرة، وحال إن كان معرفة، أو مفعول ثان لقوله: ﴿يُنَادِي﴾ على هذا الاختلاف.

وفي إيقاع الفعل على المسمع مبالغة في تحقيق السماع؛ لأن تعيين القائل وتوصيفه بما يدل على المسموع حالة زائدة مبنية على ادعاء أن القائل المتيقن بكونه قائلاً لذلك المسموع كأنه نفس ذلك المسموع، لكنه لا يخفى أنه لا يصح إيقاع فعل السماع على الذات إلا بإضمار أو مجاز، أي: سمعت كلامه، وإن الأوفق بالمعنى فيما جعله وصفاً أو حالاً أن يجعل بدلاً؛ بتأويل الفعل بالمصدر على ما يراه بعض النحاة، لكنه ضئيل في الاستعمال، فلذا أكثر المصنف الوصفية أو الحالية.

وجعل ذكر النداء مطلقاً ثم مقيداً بالإيمان تفخيماً لشأن المنادي؛ [لأنه لا منادي] ¹ أعظم من منادٍ ينادي للإيمان. ² لكن ما ذكر بتفخيم المنادي له أليق؛ لأنه الذي أبهم، ثم فسر. ولو استفيد تفخيم المنادي من إبهامه وتنكيره، أو من أن يفخم المنادي له يستعقب تفخيم المنادي فذلك تقرير آخر، وكذا لو جعل شأن المنادي عبارة عن صفته، وحاله التي هي النداء المفخم باعتبار متعلقه.

وعبارته قدس سره: "وفي تنكير المنادي وإطلاقه ثم تقييده تعظيم لشأنه،" ³ إفادة التنكير تعظيم لشأن المنادي ظاهر، وأما إفادة الإطلاق والتقييد فرد عليه ما ذكر من أنه تفخيم للمنادى له، اللهم إلا أن يقال: مراده أنه يقيّد ذلك بواسطة كونه مقيداً لتعظيم شأن المنادي له.

والمراد به الرسول ﷺ، فإنه ينادي ويدعوا إلى الإيمان حقيقة، قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ﴾ ⁴، أو القرآن؛ لأن كل أحد لم يلق الرسول ﷺ، والأوصاف المذكورة لعموم المؤمنين بخلاف القرآن، فإن كل واحد من ألباب المؤمنين سمعه وفهم مدلوله فإن القرآن لاشتماله على بيان الحق، لكل حق باب بحيث كان كل من تأمله يصل به إلى الحق إذا وفقه الله تعالى لذلك صار كأنه يدعو إلى نفسه وينادي لما فيه. وإطلاق النطق على الدلالة شائع كثير، وما أسند إليه من النداء والدعاء ونحوهما كالعود والهداية.

فعدل باللام نظراً إلى تحقق معنى الاختصاص، وإن جاز تعديتها بـ "إلى" نظراً إلى تحقق معنى الانتهاء لكل واحد من اللام و "إلى" في موضعه، ولا حاجة إلى جعل أحدهما بمعنى الآخر.

¹ سقط من الأصل.

² الزمخشري، الكشاف، (455/1).

³ البيضاوي، أنوار التنزيل، (55/2).

⁴ سورة النحل، 125/16.

و"أن" مصدرية على حذف الباء، أي: ينادي إلى الإيمان لا إلى غيره من المقاصد، بإيراد لفظ يدل على طلب الإيمان، وهو صفة الأمر. ف"إن" المصدرية وإن دخلت [على]¹ الماضي والمضارع والأمر، لكنه لا ينبغي أن يجعل الحاصل من الكل مجرد معنى المصدر؛ بل معنى: "أن آمنوا" بلفظ الماضي حصول الإيمان في الماضي، و"أن يؤمنوا" في المستقبل، و"أن آمنوا" طلبه. فلا يرد أن يقال: لو كانت مصدرية كان المعنى ينادي للإيمان بالإيمان وهو تكرار. ويجوز أن تكون مفسرة بمعنى: أي، وفيه: دلالة على أن الإيمان هو الأفراد والاعتقاد دون العمل، وعلى عدم الاستثناء فيه، فإنهم لما دعوا إليه حققوه قبل العمل ولم يسعوا.

﴿فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مِنَ الْبُرَارِ﴾ [آل عمران: 193] وفي ترتيب طلب الغفران على محض الإيمان مع عدم ذكر التوبة دلالة باهرة وحجة قاهرة على أنه تعالى يغفر ذنوب المؤمنين ويستر عيوب المسلمين من غير اشتراط التوبة وصالح الأعمال و"اللاوتية"، لكن اللائق أن لا يغتر بذلك أهل العصيان، فإنه رأي علق بمشيتته، وجوز ذلك بناء على كمال قدرته وجمال رحمته، لكن الأمر موضوع على الأسباب كما لا يخفى على |236| أولي الألباب. وفستر الذنوب بالكبائر، والسيئات بالصغائر يكون من باب التعميم للاستيعاب، كقوله: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾.²

ولأن المناسب بالذنوب الكبائر؛ لأنه مأخوذ من الذنوب وهو الدلو الملائن، ولأن الشرك يسمى ذنباً ولا يسمى سيئة، ولأن الغفران مختص بفعل الله، والتكفير قد يستعمل في فعل العبد، يقال: كفر عن يمينه، ولأنها مقابلة للحسنة كقوله: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾³، ولا شك أنها صغائر.⁴

وعبارته قدس سره: "لأن الكبائر ذات تبعة، والصغائر مستقبحة، ولكنها مكفرة عن مجتنب الكبائر."⁵ وعبارة ابن الكمال: "وفي تخصيص كل من الفقرتين بمقامه إشارة إلى أن المراد من الذنوب الكبائر كما يناسبها معناها وما يتعلق بها من الفعل بحسب معناه واختصاصه بالله تعالى، ومن السيئات الصغائر كما يناسبها أيضاً معناها وما يتعلق بها من الفعل بحسب معناه وجواز استعماله في غيره تعالى."⁶ وقيل: إنما جمع بينهما؛ لأن المغفرة قد تكون تفضلاً من الله ابتداءً، والتكفير يكون بالحسنات والنوائب والنكبات، فكأنهم سألوا مغفرة ما يغفر من ذنوبهم فضلاً ويكفر ما يستقبل منهم في المستقبل بما يوفقهم

¹زيادة عن الأصل؛ لتمام المعنى.

²سورة الفاتحة، 3/1.

³سورة هود، 11/114.

⁴الطبي، حاشية الطبي على تفسير الكشاف، (387/4).

⁵البيضاوي، أنوار التنزيل، (55/2).

⁶تفسير ابن كمال باشا، (456/2).

من الخيرات والصبر على ما نزل بهم من الآفات فكانوا يسألوا التوفيق بذلك. وقيل: جمع بينهما للتأكيد؛ لأن الإلحاح مندوب إليه.

﴿وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ مخصصين بصحبته، معدودين في زمريهم، واصلين إلى درجاتهم متشاركين في كراماتهم، فليس المراد من التوفي مع الأبرار حقيقة المعية في التوفي؛ لأن ذلك مجال ضرورة أن توفيهما إنما هو على سبيل التعاقب دون المعية؛ بل المراد أن يكونوا معدودين في جملتهم منخرطين في سلوكهم على سبيل الكناية. فيكون قوله: (وألحقني بالصالحين) أو توفنا معهم موصوفين بمثل أحوالهم فيكون المراد المعية في الاتصاف بصفة الأبرار حال التوفي ليكون المآل على غاية الجمال. ولم يفرق الشارح المرحوم بين المعنيين والظاهر الفرق. وقيل: معناه توفنا في عصر الأبرار، ولا تؤخرنا إلى زمن الأشرار. وقال ابن الكمال: "ولا دلالة فيه على طلب التوفي حتى يكون فيه تنبيه على أنهم يحبون الله ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه".¹ وأنت خبير: بأن معنى حب لقاء الله ليس حب المتوفي ولا تعجيله ولا طلبه بل حب أن يلاقي الله ويصادف كرامته فاقتضائهم التوفي مع الأبرار اقتضاء لذلك وجب له بلا ريب. والأبرار: جمع برٍّ أو بارٍّ، كصاحب وأصحاب، لكن الجمهور على أنه لم يثبت جمع فاعل على أفعال، وأصحاب: جمع صَحْب بالسكون، أو صَحِب بالكسر على أنه مخفف صاحب بحذف الألف.

قال تعالى: ﴿رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ (194)

[سورة آل عمران: 194]

ما وعدتنا على تصديق رسلك؛ لأنه ذكر تابعا لأمرين: أحدهما: ذكر الرسول، والآخر: التصديق، وتصديق الرب تصديق الرسول، فصار ذلك قرينة لما قرر من المضاف، كأنه قيل: إنا سمعنا رسولا يدعوا الناس إلى التصديق فصدّقنا. فإذا كان كذلك فأتينا ما وعدتنا من الأجر على ذلك التصديق.

وعلى هذا تكون كلمة "على" متعلقة بقوله: ﴿وَعَدْتَنَا﴾، كما في قولك: وعد الله الجنة على الطاعة. ويجوز أن يتعلق "على" بمحذوف على أنه حال من مفعول ﴿آتِنَا﴾، وهو: منزلاً أو محمولاً، فإن الرسل يتحملون جميع ما أوحى إليهم، قال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ﴾.² ويجوز أن يتعلق "على" بـ ﴿آتِنَا﴾ على تقدير مضاف محذوف، لكن لا على وجه الصلة، أي: آتينا ما وعدتنا على السنة رسلك، وهو حسن من جهة المعنى. وآثر المصنفان الأول؛ لأن المنزل والمحمول على الرسل ليس هو الثواب أو النصرة؛ بل الإخبار به.

¹ تفسير ابن كمال باشا، (456/2).

² سورة النور، 54/24.

وقيل: معنى قوله: ﴿عَلَىٰ رُسُلِكَ﴾ ما جعلته على رسلك من الشفاعة، ومن استغفارهم للمؤمنين والمؤمنات. قال تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾¹، وقال نوح: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾²، وقال إبراهيم: ﴿رَبَّنَا﴾³ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ⁴.

ولما ورد أن يقال: الخلف في وعد الله محال، فكيف طلبوا ما علموا أنه واقع لا محالة؟ أجاب عنه المصنف: "بأنه طلب التوفيق | 236ب | فيما يحفظ عليهم أسباب إنجاز الوعد."⁵ وأجاب قدس سره: "بأنه لما أظهر امتثاله لما أمر به سأل ما وعد عليه لا خوفًا من إخلاف الوعد بل مخافة أن لا يكون من الموعودين لسوء عاقبة، أو قصور في الامتثال."⁶

ورده ابن الكمال: "بأنه 'على' على تقدير وقوع ما خافه لا يكون السؤال المذكور مناسبًا لحاله، وعلى تقدير عدمه لا حاجة إلى السؤال."⁷ وهذا كلام غريب لا يرى له وجه حجة كيفية في الوقوع، وعدم الوقوع غائب عن الداعي، والترديد بذلك عند دعائه وبالنظر إليه غير موجه. وبالجملة يكون دعاؤه كناية عن التوفيق لأسباب الوصول إلى الموعود على تفسير المصنف، وعن البقاء على حال يدخل إليه أو عن وقوع ما ينافيه على تفسيره قدس سره، والكل واضح لا ستره فيه.

ويجوز أن يكون تعبدًا واستكانة كما هو حال أولياء الله في أدعيتهم، وأنه وعد ذلك وأمر بالسؤال كما قال: ﴿كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْنُوءًا﴾⁸، وأن وعد الاستغفار من النبي كان مع استغفار يوجد من المذنب، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾⁹، وتقديم طلب الوعود على رفع الإخزاء عنهم مع أن التخلية مقدم على التخلية، إما لأنه المقصود بالذات، وإما لأنه مقتضى ما ذكر قبل على ما أشير إليه، وإما لأن المقصود من الأول: التوفيق للطاعات، ومن الثاني: الصيانة عن المهلكات. وأما ما يقال: كيف طلب اندفاع العذاب بعد طلب الثواب والأول لوازم الثاني ولا يخفى عدم وروده.

¹ سورة محمد، 19/47.

² سورة نوح، 28/71.

³ ورد في الأصل: "رب".

⁴ سورة إبراهيم، 41/14.

⁵ الزمخشري، الكشاف، (455/1).

⁶ البيضاوي، أنوار التنزيل، (55/2).

⁷ تفسير ابن كمال باشا، (457/2).

⁸ سورة الفرقان، 16/25.

⁹ سورة النساء، 64/4.

والميعاد: اسم مصدر، بمعنى: الوعد. وفي الآثار وقد روي مرفوعاً أيضاً: «مَنْ حَزَبَهُ أَمْرٌ فَقَالَ خُمْسَ مَرَّاتٍ: ﴿رَبَّنَا﴾، نَجَّاهُ اللَّهُ مِمَّا يَخَافُ، وَأَعْطَاهُ مَا أَرَادَ، قِيلَ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: اقْرَءُوا ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً﴾¹ إلى قوله: ﴿إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾²». ³ وقيل: ذكر أنهم قالوا: ﴿رَبَّنَا﴾ خمس مرات ثم ذكر استجابته، وفي الآية: دلالة على أن المقتضي لمنافع الآخرة هو الوعد لا الاستحقاق.

قال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِمَّنْ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (195)﴾

[سورة آل عمران: 195]

﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 195]
لما حكى الله عنهم معرفة الصانع بالدليل في قوله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ثم التفكير في عجائب صنعه ثم الثناء على الله ثم الاشتغال بالدعاء بين أنه استجاب لهم إلى دعائهم وطلبهم وجعل هذه الأعمال سبباً للاستجابة. يدل على أن كون الشخص مستجاب الدعوة عزيز، وهو أخص من باب أجاب؛ لأن الاستجابة تكون بالفعل لا غير، والإجابة تارة بالفعل وتجاوز بالقول.

وقيل: لأن الاستجابة بتحصيل المطلوب، والإجابة إعطاء الجواب بتحصيله أو بدونه. ويعدي باللام وهو الكثير، والأول في غاية القلة، ولذلك استشهد عليه بقول الكعب الغنوي:⁴

وداع دعاً: يَا مَنْ يُجِيبُ إِلَى الْبَدَا *** فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيبٌ

فَقُلْتُ: ادْعُ أُخْرَى وَاِرْفَعِ الصَّوْتِ مَرَّةً *** لَعَلَّ أَبَا الْمَغْوَارِ مِنْكَ قَرِيبٌ

وهذا في التعدية إلى الداعي، وأما إلى الدعاء فشائع بدون اللام، مثل: استجاب الله دعاءه، ولهذا قيل: إن البيت على حذف المضاف، أي: لم يستجب دعاءه إليه.

¹ سورة آل عمران، 191/3.

² سورة آل عمران، 194/3.

³ قاله: جعفر الصادق، انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (318/4).

⁴ الأبيات من البحر الطويل. انظر: الأصمعي، الأصمعيات، ص 96، ابن الشجري، الأمالي، (95/1).

﴿أَنْتِي لَا أَضِيعُ﴾ أي: بأني لا أضيع، أي: لعدم إضاعتي. وقرئ: بالكسر على إرادة القول، فموقعه الحال، أي: قائلاً أي، والمراد عدم إضاعة ثواب العمل؛ لأن نفس العمل - كما وُجد - تلاشى وفني. وفيه: دلالة على عدم خلود المؤمن في النار؛ لأنه بصالح عمل استحق ثواباً، وبطالحه استحق عقاباً. ولا مجال للجمع، فإما أن يقدم الثواب، [ثم يعاقب]، وهو باطل في الإجماع، وإما أن يقدم العقاب، [ثم ينقل إلى الثواب]،¹ وهو المطلوب. فإن قيل: هم طلبوا الغفران ثم إعطاء الثواب، فأجيبوا إلى الثاني دون الأول. قلنا: إن إعطاء الثواب يستلزم الغفران، وأيضاً: أن عدم إضاعة الدعاء مراد أيضاً.

و﴿مِنْكُمْ﴾ في موضع جر صفة لـ ﴿عَامِلٍ﴾، أي: كائن منكم. ﴿مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى﴾ بيان ﴿عَامِلٍ﴾، و"مِنْ" لبيان الجنس، والتقدير الذي هو: ذكرٌ أو أنثى، وبعضهم يشترط في البيانية أن تدخل على معرف. وقيل: "من" زائدة؛ لتقدم النفي، ليكون ﴿مِنْ ذَكَرٍ﴾ بدلاً من ﴿عَامِلٍ﴾، كأنه قيل: عاملٌ ذكرٌ أو أنثى، وفيه نظر؛ من حيث إنّ "من" لا يزداد في البدل. أو متعلقة بمحذوف؛ لأنها حالٌ من الضمير من المستكن في ﴿مِنْكُمْ﴾؛ لأنه لما وقع صفة [137] | تحمّل ضميراً، والعامل في الحال العامل في ﴿مِنْكُمْ﴾، أي: عامل كائن منكم كائناً من ذكر أو أنثى. أو بدل من ﴿مِنْكُمْ﴾، فيكون بدل الشيء من الشيء، للتفصيل بإعادة العامل، كقوله: ﴿لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِمَنْ آمَنَ﴾.² وفيه: أنه بدل ظاهر من مضمّر، في بدل كل من كل وهو قول الأخفش. وأيضاً: البدل التفصيلي لا يكون بـ "أو" وإنما يكون بالواو، اللهم إلا أن يقال: إنه بمعنى الواو. أو صفة ثانية لـ ﴿عَامِلٍ﴾ قصد بها التوضيح، متعلق بمحذوف كالتي قبلها.³

﴿بَعْضُكُمْ﴾ مبتدأ، و﴿مِنْ بَعْضٍ﴾ خبره، والجملة اعتراض جيء به بين قوله: ﴿عَمَلٍ عَامِلٍ﴾ وبين قوله: ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾؛ لأنه تفصيل له لبيان شركة النساء مع الرجال في الثواب الذي وعد الله به عباده العاملين.

و"من" إما ابتدائية بلا تقدير مضاف؛ لأن الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر، أو بتقدير مضاف لأنهما من أصل واحد، أي: بعضكم من أصل بعض الآخر فكل واحد منكم من الآخر، أي: من أصله، فيجمع ذكوركم وإناثكم أصل واحد. واستفيد العموم من إضافة البعض مع الإبهام، وإما إتصالية بفرط الاتصال والاتحاد والاجتماع والاتفاق في الدين، فيكون من قبيل الاستعارة التمثيلية؛ حيث شبه اتصالهم موافقة واتحاداً أو ذنباً وإسلاماً؛ باتصال شيئين يكون أحدهما جزء من الآخر، وهذان المعنيان ملائمان لكون الجملة بياناً للمشاركة في الأجر بخلاف الأولين. روي أَنَّ أُمَّ سلمة رضي الله عنها قالت: "إِنِّي أَسْمَعُ اللَّهَ يَذْكُرُ الرِّجَالَ فِي الْهَجْرَةِ وَلَمْ يَذْكُرِ النِّسَاءَ". فنزلت.⁴

¹ ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

² سورة الأعراف، 75/7.

³ ابن عادل، الباب، (6/124-125).

⁴ المستدرک للحاکم (3617)، (2/490).

﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾ [آل عمران: 195] تفصيل لعمل العامل منهم على سبيل التعظيم له والتفخيم، أي: العامل أو عمله، وذلك لما فيه من التفصيل بعد الإجمال، والتخصيص بعد التعميم، والإخبار على سبيل القسم بتكفير السيئات، وإدخال الجنات، وعظيم الثواب من الله تعالى الجامع لصفات الكمال. ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ مبتدأ، وقوله: ﴿لَأُكَفِّرَنَّ﴾ جواب قسم محذوف، تقديره: والله لأُكَفِّرَنَّ، وهذا القسم وجوابه خبر [لهذا]¹ المبتدأ أخبر به عن جمع بين الصفات المذكورة.

والمهاجرة والإخراج من الديار واحد، فالأول: بالنظر إلى هجرتهم إلى ديار الغربية فارين بدينهم، والثاني: بالنظر إلى المفارقة عن ديارهم وأوطانهم. أو الأول: بالنظر إلى من هاجر باختياره لأجل إقامة الدين، والثاني: بالنظر إلى من هاجر على سبيل الاضطراب بحيث اضطروا إلى الخروج من أذى المشركين. أو الأول: المهاجرة من جميع المألوفات فيدخل فيه المهاجرة عن الشرك والأوطان والنفس والمال والأهل والأولاد، والثاني: الهجرة المتعارفة.

[وقال ابن الكمال: "بدأ بالأشق والخاص، وهو الهجرة، وثني بالأعم؛ لأن الخروج لا يستلزم الهجرة إلى المدينة، وثلاث بالأعم من الأوصاف إلى رتبة الجهاد." ² وفيه: أن خصوص الهجرة إلى المدينة غير واضح. منه].³

﴿وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي﴾ من أجل السبيل، وتشبيهه على ما هو الملائم لما هو المتعارف من قولهم: جاهدوا في سبيل الله، ويمت فلان في سبيل الله، أي: لأجله وبسببه. فإن قيل: هب أن المهاجرة ولم يقتل والقتال من الأعمال، فكيف الاضطراب إلى الخروج والأذى في سبيل الله؟ قلت: يحمل ذلك [على]⁴ عدم التضجر وبث الشكوى، ونحو ذلك؛ كلها أعمال. وقرأ حمزة والكسائي "وَقَاتَلُوا" ⁵ لأن الواو لا توجب ترتيماً، والثاني أفضل؛ لأنه عليه السلام قتل كافراً يوم أحد ولم يستشهد، ففيه "فَدْنَاهُ زَادًا"، أو لأن المراد قتل بعضهم وقاتل آخرون ولم يضعفوا.

و﴿ثَوَابًا﴾ مصدر مؤكد، بمعنى: إثابة؛ لأن قوله: ﴿لَأُكَفِّرَنَّ﴾ و﴿وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ﴾ في معنى: لأثيبنهم. والثواب: اسم لما يُثَاب، فوضع موضع المصدر. وليس معنى: ﴿عِنْدَهُ﴾ أن الثواب بحضرته وبالقرب منه؛ على ما هو حقيقة لفظ "عنده"، بل

¹ورد في الأصل: "لهذه".

²تفسير ابن كمال باشا، (458/2-459).

³ما بين المعقوفتين: ورد في الأصل في حاشية المخطوط.

⁴ورد في الأصل: "و".

⁵انظر: الداني، التيسير، ص 93.

مثل كونه بقدرته وفضله، بحيث لا يقدر عليه غيره بحال، الشيء يكون بحضرة أحد لا يدّ عليه لغيره، فالاختصاص مستفاد من التمثيل، حتى لو جعل "حسن الثواب" فاعل ﴿عِنْدَهُ﴾ لا مبتدأ مؤخرًا عنه كان الاختصاص بحاله.

وفي الآية: تعظيم الدعاء لما ينبئ عن أنه الرب، ونحن المربوبون! مع هضم النفس، والاستبعاد عن مظان الزيف، والاقتران بالأعمال البدنية والقلبية، والاعتراف باشتغال مصنوعات الحكمة، والدلالة على وجوب الطاعة، واجتناب المعصية، وتنزه الصانع عن [النقائص]¹، | 237ب | وإظهار غاية الخوف من جلال عظمته، وأنه لا ناصر سواه. وإعلام بأسباب الإجابة والإبانة، حيث رتب الاستجابة على إيمانهم وأعمالهم وأنظارهم واستغفارهم عن المعاصي، وعلل الاستجابة بأنه لا يضيع عمل عامل، وأما المهاجرة وغيره سبب لإدخال الجنة.

ولقد أحسن المصنف في التنبيه على هذه الدلالات؛ لكنه غفل أو تغافل عن الإشارات، حيث رتب سؤال الوقاية من العذاب على الأذكار والأعمال والأفكار، وسؤال الثواب والنجاة على وعده، وصرح بإسناد إدخال الجنة إلى ذاته. وكرر أن الثواب من عنده، أفليس في هذا إشارة إلى أن الأعمال وسائل عادية لا أسباب حقيقية، وأن له أن يعذب مع الأعمال ويثيب مع الإخلاص؛ إذ الكل من عنده، والفضل بيده، فلا ينبغي أن يفضي الرجاء إلى أمن من نعمته، ولا الخوف إلى يأس من [رحمته]²؛ بل يخشى مع الطاعة عقابه فوق ما يرجى مع المعصية ثوابه، ولا يقطع بجميع من تمنى الثواب بدون العمل.³

قال تعالى: ﴿لَا يَغْرَنَكْ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ (196) مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

(197)﴾

[سورة آل عمران: 196، 197]

الخطاب للنبي ﷺ، والمراد تثبيته على ما كان عليه، كقوله: ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ﴾⁴. قال أبو منصور: "العصمة لا تزيل [المحنة]⁵".⁶ فإنه لو زال النهي بذلك لتطلب العصمة، فإن العصمة هي الحفظ عن الخلاف، وإذا زال النهي لم يكن خلافاً فلم تكن عصمة. أو أمته فإن قدوة القوم ومقدمهم يخاطب بشيء فيقوم خطابه مقام خطابهم جميعاً مكانه.

¹ورد في الأصل: "التعارض".

²ورد في الأصل: "نقمته".

³التفتازاني، حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف، (513/2-514).

⁴سورة الأحزاب، 48/33.

⁵ورد في الأصل: "النهي".

⁶تأويلات أهل السنة، (552/1).

قال: لا يغرنكم، قال قتادة رضي الله عنه: والله ما غرّوا نبي الله قط، حتّى قبضه الله تعالى. والغرور مصدر قولك: غرّرت الرجل بما يستحسنه في الظاهر، ثم يجده - عند التفتيش - على خلاف ما يحبه.¹ والنهي في المعنى للمخاطب؛ لأن المعنى: لا تغتر بتقلبهم، إلا أن تقرير التقلب لما كان سبباً لاغترار المخاطب بناء على أن التقلب لو غره لاغتر به، نزل السبب منزلة المسبب فورد النهي عن السبب، والمراد النهي عن المسبب وهو الاغترار، مجازاً أو كناية، والمقصود المبالغة في [النهي]² عن الاغترار.

وهو على منوال: لا أرينك ههنا، فإن حصول المخاطب في ذلك المكان سبب لرؤية المتكلم إياه فيه، فنهى نفسه عن رؤيته هناك لينتهي المخاطب عن حضوره فيه. وبهذا التقرير يظهر ضعف ما قيل: السبب تقلبهم، والمسبب الغرورية، فنهى التقلب لينتهي غروره.³ والمعنى: لا تنظر إلى ما الكفرة عليه من السعة والحظ، ولا تغتر بظاهر ما ترى من تبسطهم في مكاسبهم ومتاجرهم ومزارعهم.⁴

"والمضطرب" في عبارة المصنف،⁵ موضع الاضطراب مبالغة الضرب؛ بمعنى: السير في الأرض. "والدهقن" من: الدهقان، رئيس القرية ومقدم أصحاب الزراعة، ونونه أصلية لقولهم: تدهقن الرجل، وله دهقنة، وقيل: النون زائدة، وهو من الدهق: الامتلاء. روي: "أن بعض المؤمنين كانوا يرون المشركين في رخاء ولين عيش فيقولون: إن أعداء الله فيما نرى من الخير وقد [هلكنا]⁶ من الجوع والجهد. فنزلت.⁷"

﴿مَتَاعٌ قَلِيلٌ﴾ خبر مبتدأ محذوف، دل عليه الكلام، تقديره: تقلبهم أو تصرفهم متاع قليل. أراد قلته في جنب ما فاتهم من نعيم الآخرة، أو في جنب ما أعد الله للمؤمنين من الثواب. قال رسول الله عليه السلام: «مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَثَلٌ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إَصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ»⁸، أو في جنب الآخرة، وبالإضافة إليها. وهو حال عاملها معنى النفي، وقد يقدر مضاف، أي: ما تقدير الدنيا واعتبارها فهو العامل، وقلته في نفسه لانقضائه، وكلُّ زائل قليل.

¹ ابن عادل، الباب، (130/6).

² زيادة عن الأصل، لتمام المعنى.

³ الطبي، حاشية الطبي على تفسير الكشاف، (394/4).

⁴ البيضاوي، أنوار التنزيل، (56/2).

⁵ الزمخشري، الكشاف، (457/1).

⁶ ورد في الأصل: "هلكها".

⁷ العجلي، الكشف والبيان، (236/3).

⁸ سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، 3. باب مثل الدنيا؛ سنن الترمذي، أبواب الزهد 15؛ مسند أحمد بن حنبل، 18175، (175/6).

وفيه: إشارة إلى أن معنى قلبه على العدم اللاحق في أزمنة غير متناهية، وأما العدم السابق في أزمنة غير متناهية؛ فمشارك بينه وبين نعيم الآخرة وثوابها؛ بل جميع الحوادث، وبهذا يظهر زمان الوجود بما مضى وما سيأتي - وهو الأزل والأبد - كان أقل من أن يجوز وصفه بالتقليل. ثم قال: ﴿ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ﴾ يعني: أنه مع قلته يؤول إلى المضرة العظيمة، ومثل هذا لا يعد نعمة؛ بل يعد نقمة، ولا وجه للتقرير، ثم حذر عنها وقبحها بقوله: ﴿وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ أي: جهنم، فحذف المخصوص بالذم، وسمى ذلك "مهاداً" أي: فراشاً ولا فراش مثلها؛ لأنها بدل مهاد أهل الجنة، وفيه: تهكم | 238أ |.

قال تعالى: ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ (198)﴾

[سورة آل عمران: 198]

الجمهور بتخفيف "لكن"، فيكون رفع الموصول بالابتداء، وعند " " يجوز إعمال المخففة، وقرئ بتشديدها فالموصول في موقع نصب. ووجه الاستدراك: أنه تعالى لما وصف الكفار بقلّة نفع تقلبهم في البلاد لأجل التجارة، جاز أن يتوهم مُتوهم أن قلة النفع من لوازم القلب من حيث هو استدرك أن المتقين وإن تقلبوا وأصابوا ما أصابه الكفار أو لم يصيبوا لهم مثوبات حسنى لا يقادر قدرها. وقال ابن الكمال: "قابل جهنم بالجنات، وقلة متاعهم بالخلود في النعيم، ف وقعت "لكن" أحسن مواقعها؛ لأنه آل معنى الجملتين إلى تعذيب الكفار وإلى تنعيم المتقين، فهي واقعة بين الضدين".¹

و﴿جَنَّاتٌ﴾ رفع بالابتداء، والجار قبلها خبرها، والجملة خبر ﴿الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾. أو بالفاعلية؛ لأن الجار قبلها اعتمد بكونها خبراً "للذين اتقوا"، وقد تقدم أن هذا أولى؛ لقربه من المفرد. وإن جعلناه مبتدأ جاز في ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ وجهان: الرفع على النعت، والنصب على الحال من الضمير المرفوع في "لهم" لتحمله حينئذ ضميراً، وإن جعلناه فاعلاً تعيين أن تكون الجملة بعدها في موضع رفع نعتاً لها، ولا يجوز النصب على الحال؛ لأن "لهم" ليس فيه حينئذ ضمير؛ لرفعه الظاهر.

و﴿خَالِدِينَ﴾ نصب على الحال من الضمير في "لهم" والعامل فيه معنى الاستقرار. والنزل سكون الزاي وضمها: ما يُهَيَّأُ للنزول أول ما نزل، قال أبو الشعر الضبي:²

وَكُنَّا إِذَا الْجَبَّارُ بِالْجَيْشِ ضَافَنَا *** جَعَلْنَا الْقَنَا وَالْمُرْهَقَاتِ لَهُ نُزُلًا

¹ تفسير ابن كمال باشا، (461/2).

² البيت من البحر الطويل، ورد عند: الزمخشري، الكشاف، (458/1).

"الجبار" الملك المتسلط العاتي الممتنع عن قبول النصيحة، و"ضافنا" نزل بنا ضيقاً، وفيه: تهكم، والباء في "بالجيش" للتعدي أو المصاحبة، و"القنا" الرماح، و"المرهفات" السيوف المحددة. والمعنى: إذا جعل الجيش ضيقاً لنا أو إذا صار مع الجيش ضيقاً لنا قريناهم بالرماح والسيوف. ثم اتسع فيه، فأطلق على الرزق والغذاء وإن لم يكن لضعيف.

وانتصابه على أنه حال من ﴿جَنَّتْ﴾ إن رفعت بالفاعلية؛ لأنها تخصيص بالموصوف، والعامل الظرف لعمله في الفاعل، فالعامل في الحال هو العامل في ذي الحال، أو من الضمير في الظرف إن رفعت على الابتداء، أو على أنه مصدر مؤكد لمضمون جملة ﴿لَهُمْ جَنَّتْ﴾، وعلى هذا لا يكون اسماً لما يقام للنازل؛ بل مصدراً، بمعنى: إعطائه وتهيئته، والعامل محذوف، أي: رزقوا رزقاً، وأعطوا إعطاء.

و﴿مِنْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ صفة متعلقة بمحذوف، أي: نزلًا كائنًا من عند الله على سبيل التكريم. و"ما" موصولة وموضعها رفع بالابتداء والخبر ﴿خَيْرٌ﴾، و﴿لِلْأَبْرَارِ﴾ صفة لـ ﴿خَيْرٌ﴾ فهو في محل رفع، ومتعلق بمحذوف، ويجوز أن يتعلق بـ ﴿خَيْرٌ﴾، وأن يكون خبرًا ثانيًا، و﴿خَيْرٌ﴾ يجوز أن لا يكون للتفصيل وأن يكون له، أي: خير مما لهم في الدنيا أو مما يتقلب به الكفار من المتاع القليل الزائل.

وقال ابن الكمال: "أو خبر في بيان حال الذين كفروا بحذف المبتدأ والمخصوص بالذم واختصار الكلام للتحقير والازدراء وعدم الاعتداد بهم وبمتاعهم، وأطنب في وصف المتقين إظهارًا للعناية بهم وبشأنهم ومآلهم. أتى أولاً بقوله: ﴿لَكِنْ﴾ ليستدرك مآلهم المخالف لمآلهم المبين بما لا يوصف بونه، ثم بقوله: ﴿رَبُّهُمْ﴾ وتنكير ﴿جَنَّتْ﴾ للتعظيم، ووصفها للإبهام والتوضيح، وتقوية الإسناد إليهم بتكرير النسبة في ﴿لَهُمْ﴾، والجملة الظرفية، والتقيد بالحال، والتأكيد بقوله: ﴿نُزْلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾، والجملة الاعتراضية أعني: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾".¹

قال تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (199)﴾

[سورة آل عمران: 199]

نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه. وقيل: في أربعين من نجران، واثنين وثلاثين من الحبشة، وثمانية من الروم، كانوا نصارى وأسلموا. وقيل: في أضخممة النجاشي بالصاد والحاء المهملتين، اسم علم لملك من ملوك الحبشة، ومعناها:

¹ تفسير ابن كمال باشا، (2/461-462).

عطية، بغير تنوين ليكون على وفق أصحمة في منع الصرف. وقيل: المعنى أنه في الأصل بمعنى "عطية" في العربية؛ إذا جعل علماً، ولوحظ المعنى الأصلي. والنجاشي | 238 ب | بفتح النون وتخفيف الجيم وبالشين المعجمة لقب ملك الحبشة.

روي: "أنه لما مات نعاه جبريل لرسول الله ﷺ في اليوم الذي مات فيه فقال عليه السلام لأصحابه: أَخْرِجُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخٍ لَكُمْ مَاتَ بِغَيْرِ أَرْضِيكُمْ، فَقَالُوا: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: النَّجَاشِيُّ، فَخَرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ وَكُشِفَ لَهُ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَأَبْصَرَ سَرِيرَ النَّجَاشِيِّ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَاسْتَعْفَرَ لَهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ: انظُرُوا إِلَى هَذَا يُصَلِّي عَلَى عَلِجٍ حَبَشِيٍّ نَصْرَانِيٍّ لَمْ يَرَهُ قَطُّ وَلَيْسَ عَلَى دِينِهِ فَنَزَلَتْ.¹"

والعلج: هو القوي الغليظ من الكفار، وقد يستعمل في كل كافر من غير العرب. والحنفية لا يرون الصلاة على الغائب؛ لأنه لم يكن غائباً بالنسبة إليه عليه السلام، وإن لم يصح ذلك تكون الصلاة على النجاشي تكرمة له بخصوصه ألا ترى أنه لم يصل على غيره من المؤمنين الغيب!

ودخول اللام في خبر "إن" دون اسمه، كراهة توالي حرفي تأكيد، وإنما جاز ههنا دخوله على اسمه لانتفاء التوالي لوقوع الظرف أعني الخبر فاصلاً؛ كما في قوله: ﴿وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لِيَبْطِئَنَّ﴾²، فإن اللام في "لمن" لام الابتداء دخلت على اسم "إن" لوقوع الخبر فاصلاً، وأما لام "ليبطئن" فلام جواب قسم محذوف، والجملة صلة "من".

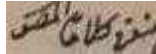
وضمير ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ﴾ لأهل الكتاب، أو لمن يؤمن منهم؛ نظراً إلى المعنى، وأما ﴿خَاشِعِينَ﴾ فيتعين كونه حالاً من فاعل ﴿يُؤْمِنُ﴾؛ لأن جميع أهل الكتاب ليسوا خاشعين ولا غير مشترين، لا من ضميره المستكن في الظرف، أعني: أهل الكتاب؛ لأن المقيد بالخشوع إيمانهم لا كونهم من أهل الكتاب. و﴿لَا يَشْتَرُونَ﴾ حال ثانية من فاعل ﴿يُؤْمِنُ﴾، أو من المستكن في ﴿خَاشِعِينَ﴾، و﴿لِلَّهِ﴾ أي: لأجله.

و﴿أُولَئِكَ﴾ استئناف، و﴿أَجْرُهُمْ﴾ فاعل الظرف، أو مبتدأ، والظرف خبره، أي: لهم أجرهم المختص بهم الموعود لهم في قولهم في قوله: ﴿يُؤْتَوْنَ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ﴾³، والاختصاص مستفاد من الإضافة. و﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ حال من ﴿أَجْرُهُمْ﴾، أو من ضميره في الظرف، يشير به إلى حضور الأجر وشرفه. وحاصل كلام المصنف: أن سرعة الحساب تعليل للوعد على سبيل التنذيل، أي: الإيدان بخزيهم بما عملوا الآية.

¹ الطبري، جامع البيان، (497/7).

² سورة النساء، 72/4.

³ سورة القصص، 54/28.

﴿سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ لأنه عالم بأعمالهم "   " يستحقه لقوله وفضله، أو كناية عن قرب الوعد تكميل له ما ذكره أولاً، ويجوز أن يوجه؛ لأنه من لوازمه على أنه كناية عن كمال علمه؛ ليدل على علمه بمقادير الأمور ومراتب الاستحقاق، وأنه يوفي كلا على ما ينبغي وقدر ما ينبغي.

والذي ذكره قدس سره: هو الوجه الثاني، وأجاد في تعليل كونه تعالى سريع الحساب بقوله: "لعلمه بالأعمال وما يستوجبه من الجزاء، واستغنائه عن التأمل والاحتياط."¹ لكنه لا يخفى عليك أن كونه كناية عن قريب الوعد عنده مبني على شريعة حسابه، بمعنى: أنه لا يحتاج إلى أسباب وتأمل، وعند المصنف: مبني على كل ما هو آت وقريب.²

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200)﴾

[سورة آل عمران: 200]

لما اشتملت السورة على علمي الأصول والفروع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقبه بتلك الصفات التي تحصل بها تلك المطالب. حمل المصنف: الصبر على الصبر على الدين وتكاليفه، والمصابرة على مقاومة أعداء الله في الجهاد، تخصيصاً بعد التعميم لشدته وصعوبته.³ وكان أكمل وأفضل من الصبر على ما سواه، كعطف جبريل على الملائكة، والمرابطة على الإقامة في العدو رابطي الخيول مترصدين للعدو.

وحمل قدس سره الأول: على الصبر على مشاق التكليف وما يصيب من الشدائد. والثاني: على مغالبة أعداء الله بالصبر على شدائد الحرب وأعدى العدو والنفس في الصبر على مخالفة الهوى، والتخصيص لما مر⁴. والثالث: على مرابطة الأبدان والخيول في الثغور والأنفس على الطاعة. كما قال عليه السلام: «مَنْ الرِّبَاطُ انتِظَارُ الصَّلَاةِ بعد الصَّلَاةِ».⁵ والمرابطة من الربط وهو الشد. وقيل: الرباط اللزوم والثبات والعموم مستفاد من حذف المفعول كقوله: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾.⁶ والرابع: على الاتقاء بالتبري عما سواه. والخامس: على الفلاح غاية الفلاح. وجوز أن يحمل الرابع على اتقاء القبائح.

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (56/2).

² الزمخشري، الكشاف، (459/1).

³ الزمخشري، الكشاف، (460/1).

⁴ البيضاوي، أنوار التنزيل، (56/2).

⁵ المستدرک للحاکم (3237)، (359/2). بلفظ: "لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزْوٌ يُرَابِطُ فِيهِ وَلَكِنْ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ".

البيهقي، شعب الإيمان، (2637)، (358/4).

⁶ سورة يونس، 25/10.

والخامس: على الفلاح بنيل المقامات الثلاثة، المرتبة التي هي الصبر | 239 | على مضض الطاعات ومصابرة النفس في رفض العادات ومرابطة السر على جناب الحق لترصد الواردات المعبر عنها بالشرعية، والطريقة، والحقيقة.¹

لكن لا يخفى عليك أن ترتيب الفلاح بهذا النيل الجليل على تفسير الصفات بما ذكره غير ملائم؛ لأن ما ذكره في التفسير لا يلائم ما رتب عليه. وأيضًا: فيه رائحة ترتب الشيء على نفسه، بحيث يكون الفرق بين المرتب والمرتب عليه بحسب الوصف والاعتبار. فالأولى أن يفسر الثلاثة الأول بما فسرت به، ويحمل الرابع على الانتقاء في الإخلال بذلك، ويحمل الفلاح على ما هو المشهور.

ثم يقال: ويجوز أن يقال على أسرار العارفين: اصبروا على مضض الطاعات، وصابروا في رفض العادات، ورابطوا السر على جناب الحق لترصد الواردات، وهي المعبر عنها بالشرعية والطريقة والحقيقة. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ بالتبري عما سواه لكي تفلحوا كمال الفلاح، وتفوزوا غاية النجاح، أو لكي تفلحوا بنيل المقامات الثلاثة، المرتبة المعبر عنها بالشرعية، والطريقة، والحقيقة.²

وقرأت منه ما قيل: اصبروا على الطاعات وعن المخالفات، وصابروا في ترك الهوى والشهوات، وقطع المنى والعلاقات، ورابطوا في الاستقامة في الصحبة في عموم الحالات.³ وأيضًا: ﴿اصْبِرُوا﴾ على بلائي، ﴿وَصَابِرُوا﴾ على نعمائي، ﴿وَرَابِطُوا﴾ [في دار]⁴ أعدائي، ﴿وَاتَّقُوا﴾ محبة سوائي، ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ عند لقائي. وأيضًا: اصبروا في نفوسكم في الطاعة، وصابروا بقلوبكم، ورابطوا بأسراركم. وسئل الشوق والمحبة. وقال ذو النون رحمه الله: علامة الصبر [خمس]:⁵ التباعد عن الخلطاء في الشدة، والسكون إليهم مع تجرّع غصص البلية، وإظهار الغنى مع كثرة العيال، وجفاء الخلق مع هجرانهم له، وقبول الحق مع احتمال الضرر في المال والبدن.⁶ وعن النبي عليه السلام: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَهُوَ غَنِيٌّ».⁷

والحمد لله على ختام سورة آل عمران، والصلاة على سادات أرباب الإيمان، ونسأله الشروع بكمال الإذعان، إنه القوي الولي المستعان.

¹ البيضاوي، أنوار التنزيل، (57/2).

² انظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، (57/2).

³ القشيري، لطائف الإشارات، (309/1).

⁴ زيادة عن الأصل.

⁵ ورد في الأصل: "ثلاثة"، فيه تحريف.

⁶ السلمي، حقائق التفسير، (136/1).

⁷ أخرجه البيهقي، شعب الإيمان، (190/4).

فهرس الآيات القرآنية:

م	طرف الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة الفاتحة			
1	﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾	3	564
سورة البقرة			
2	﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾	2	287
3	﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾	3	341
4	﴿بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾	4	330
5	﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا﴾	14	490
6	﴿فَمَا رِبْحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾	16	528
7	﴿صُمُّ بُكْمٌ﴾	18	281
8	﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ﴾	19	400، 54
9	﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾	21	310، 87، 56
10	﴿وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾	25	160، 42
11	﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ﴾	36	489، 57
12	﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾	45	310، 87، 57
13	﴿وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾	47	231
14	﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾	60	466
15	﴿مَعْدُودَةً﴾	80	207
16	﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾	83	550
17	﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾	83	469
18	﴿وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾	84	361

19	﴿فَأَكْلَمْنَا بَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾	87	323
20	﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾	91	526
21	﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾	96	298, 94
22	﴿وَمَلَايِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾	98	297
23	﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾	111	539
24	﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ﴾	116	282
25	﴿وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾	123	562
26	﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ﴾	124	259, 127
27	﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا﴾	126	353
28	﴿أَسَلَّمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾	131	200
29	﴿إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾	133	331
30	﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾	136	330
31	﴿وَمَا أَوْتِيَ النَّبِيُّونَ﴾	136	330
32	﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾	138	276
33	﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾	143	275
34	﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ﴾	171	400, 55
35	﴿وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾	177	341
36	﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ﴾	180	456
37	﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾	184	163
38	﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾	195	462
39	﴿فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾	198	490
40	﴿قُلْ هُوَ أَذَى﴾	222	386
41	﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾	255	151
42	﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾	255	382
43	﴿يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾	257	212

44	﴿أَنْبَتْتُ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُبُلَةٍ مِائَةَ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾	261	398
45	﴿فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ﴾	279	446
46	﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾	285	559
47	﴿فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾	286	148، 52
سورة آل عمران			
48	﴿الم﴾	1	149
49	﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾	2	149
50	﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾	3	151
51	﴿مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾	4	151
52	﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾	5	156
53	﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾	6	158
54	﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ...﴾	7	159
55	﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾	8	168
56	﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾	9	170
57	﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ﴾	10	171
58	﴿كَذَّابٌ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾	11	173
59	﴿قُلِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْيُهُمْ وَهُمْ يَخْشَوْنَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَنُفْسَ الْمِهَادِ﴾	12	175
60	﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَتِ الثَّقَاتِ فِتْنَةُ تُفَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَهُمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾	13	178
61	﴿زَيْنٌ لِّلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ....﴾	14	182

62	﴿قُلْ أُو۟تِبْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾	15	188
63	﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾	16	189
64	﴿الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾	17	189
65	﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾	18	191
66	﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْثًا بَيْنَهُمْ وَمَنِ يَكْفُرْ بآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾	19	197
67	﴿فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾	20	200
68	﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بَعِيرٍ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾	21	202
69	﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ﴾	22	203
70	﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾	23	205
71	﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّبُوا فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾	24	206
72	﴿فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْنَا لَهُمْ يَوْمٌ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾	25	208
73	﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾	26	210
74	﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِعِزِّ حِسَابِ﴾	27	215
75	﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُخَذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾	28	217

221	29	﴿قُلْ إِنْ تُحِبُّوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَرُوهُ يُعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾	76
222	30	﴿يَوْمَ نَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾	77
225	31	﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾	78
228	32	﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾	79
230	33	﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾	80
232	34	﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾	81
233	35	﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾	82
235	36	﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾	83
240	37	﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾	84
244	38	﴿هَئِلَكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾	85
245	39	﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾	86
249	40	﴿قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾	87
251	41	﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾	88
254	42	﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾	89
255	43	﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾	90

257	44	﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَفَلَا مَهْمُ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾	91
259	45	﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾	92
259	46	﴿وَوَكَّلِمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾	93
263	47	﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾	94
264	48	﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾	95
265	49	﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ...﴾	96
270	50	﴿وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَأَجَلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾	97
270	51	﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾	98
272	52	﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِثُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾	99
275	53	﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾	100
275	54	﴿وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾	101
277	55	﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي فَتَوَقَّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾	102
278	56	﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾	103
278	57	﴿وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾	104
280	58	﴿ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ﴾	105
281	59	﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾	106
283	60	﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ﴾	107

108	﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ...﴾	61	283
109	﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾	62	286
110	﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ﴾	63	286
111	﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ...﴾	64	288
112	﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾	65	292
113	﴿هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾	66	293
114	﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾	67	295
115	﴿إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾	68	296
116	﴿وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾	69	298
117	﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾	70	298
118	﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾	71	299
119	﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاتَّكُفُّوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾	72	301
120	﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوْتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾	73	301
121	﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾	74	301
122	﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾	75	306
123	﴿بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾	76	309

124	﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾	77	311
125	﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُودُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾	78	314
126	﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾	79	317
127	﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾	80	320
128	﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَضْنَا قَالَ فاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾	81	322
129	﴿فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾	82	322
130	﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾	83	327
131	﴿قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ...﴾	84	329
132	﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾	85	331
133	﴿كَفَيْتَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾	86	333
134	﴿أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾	87	335
135	﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾	88	335
136	﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾	89	335
137	﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ إِذَا دُأُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ﴾	90	337

138	﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾	91	338
139	﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾	92	340
140	﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾	93	342
141	﴿فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾	94	345
142	﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾	95	345
143	﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ﴾	96	347
144	﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا فَرَغَ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾	97	350
145	﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾	98	359
146	﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِعَافٍ لِّعَمَّا تَعْمَلُونَ﴾	99	359
147	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ﴾	100	362
148	﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾	101	364
149	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾	102	366
150	﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا...﴾	103	367
151	﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾	104	373
152	﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾	105	376
153	﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾	106	377
154	﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾	107	377
155	﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ﴾	108	381

156	﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾	109	381
157	﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ...﴾	110	383
158	﴿لَنْ يَصْرُوكُمْ إِلَّا أَدَّى وَإِنْ يُفَاتِلُوكُمْ يُؤْلُوكُمُ الْأَذْبَارُ ثُمَّ لَا يُصْرُونَ﴾	111	386
159	﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَفْتَمُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبِأُؤُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ...﴾	112	387
160	﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾	113	393
161	﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾	114	394
162	﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾	115	396
163	﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُعْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾	116	396
164	﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾	117	397
165	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةَ مَنْ دُونَكُمْ لَا يَأْلُوكُمْ خَبَالًا وَدُوًا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ...﴾	118	402
166	﴿هَآأَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْعَيْظِ...﴾	119	405
167	﴿إِنْ تَسْتَسْخِمُوا حَسَنَةً تَسْؤُهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضْرِبْكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾	120	408
168	﴿وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾	121	410
169	﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾	122	413
170	﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾	123	416
171	﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ﴾	124	418

172	﴿بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾	125	419
173	﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾	126	421
174	﴿لَيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ﴾	127	423
175	﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَلَا إِلَهُمُ ظَالِمُونَ﴾	128	425
176	﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾	129	428
177	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾	130	430
178	﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾	131	430
179	﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾	132	432
180	﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾	133	432
181	﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾	134	434
182	﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾	135	436
183	﴿أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾	136	441
184	﴿فَقَدْ خَلَّتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَنَسِيتُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾	137	445
185	﴿هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾	138	445
186	﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾	139	446
187	﴿إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمُ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾	140	448
188	﴿وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾	141	453

189	﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ﴾	142	454
190	﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾	143	456
191	﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾	144	457
192	﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾	145	461
193	﴿وَكَايْنِ مِنْ نَبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِثْيُونٌ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾	146	464
194	﴿وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾	147	467
195	﴿فَاتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسُنَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾	148	469
196	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرْدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾	149	470
197	﴿بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ﴾	150	470
198	﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَتْوًى الظَّالِمِينَ﴾	151	471
199	﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ...﴾	152	474
200	﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُحْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لَكِنِّي لَا تَخَزِّنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾	153	477
201	﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُعَاسًا يَعْشَى طَائِفَةٌ مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ...﴾	154	480
202	﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾	155	487
203	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا...﴾	156	489

204	﴿وَلَيْنَ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾	157	492
205	﴿وَلَيْنَ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ﴾	158	492
206	﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...﴾	159	494
207	﴿إِنْ يَصْرِكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذِلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصَرُّكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾	160	498
208	﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾	161	499
209	﴿أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾	162	503
210	﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾	163	503
211	﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾	164	505
212	﴿أَوَلَمَّْا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾	165	508
213	﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّتَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ﴾	166	510
214	﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ فَاتَّبِعُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ...﴾	167	510
215	﴿الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾	168	513
216	﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾	169	514
217	﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾	170	514
218	﴿يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾	171	517
219	﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾	172	519

220	﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾	173	520
221	﴿فَاتَقَبَّلُوا بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضِّلْ لَمْ يَمَسْسَهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾	174	523
222	﴿إِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾	175	525
223	﴿وَلَا يَحْزَنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾	176	526
224	﴿إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾	177	528
225	﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُثَمِّلِي لَهُمْ خَيْرٌ لَّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُثَمِّلِي لَهُمْ لِيُزَادُوا فِي إِثْمِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾	178	529
226	﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ...﴾	179	533
227	﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...﴾	180	536
228	﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوفُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾	181	539
229	﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾	182	541
230	﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ...﴾	183	543
231	﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾	184	544
232	﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾	185	544
233	﴿لَتَبْلُغَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾	186	548
234	﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُخْسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾	187	549

235	﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُجِبُونَ أَنَّ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾	188	551
236	﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾	189	551
237	﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾	190	554
238	﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾	191	555
239	﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مِنْ تَدْخِيلِ النَّارِ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾	192	560
240	﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾	193	562
241	﴿رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رَسُولِكَ وَلَا تُخِزْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾	194	565
242	﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ...﴾	195	567
243	﴿لَا يَغُزُّكَ تَقْلُبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ﴾	196	570
244	﴿مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَاوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيَسِسَ الْمِهَادُ﴾	197	570
245	﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾	198	572
246	﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بَايَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾	199	573
247	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾	200	575
سورة النساء			
248	﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ﴾	2	273
249	﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ﴾	6	240
250	﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾	48	312
251	﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾	56	380، 65
252	﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾	59	411

253	﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾	64	566
254	﴿وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ﴾	72	574
255	﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾	96	383
256	﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾	105	330
257	﴿ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ يَجِدِ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾	110	437
258	﴿فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾	134	204
259	﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ﴾ ﴿إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ﴾	157	278، 277
260	﴿فَيُظْلَمُ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِ﴾	160	449
261	﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ﴾	171	259
262	﴿فَإِنْ كَانَتْ أَثْنَتَيْنِ﴾	176	235
سورة المائدة			
263	﴿وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾	15	488
264	﴿إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا﴾	20	212
265	﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾	27	332
266	﴿لَنْ بَسَطْتَ﴾	28	324
267	﴿فَإِنْ حِزَبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾	56	484
268	﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾	64	313
269	﴿ثَالِثٌ ثَلَاثَةً﴾	73	386
270	﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾	91	201
271	﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي﴾	116	546
272	﴿وَإِنْ تَعَفَّرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾	118	439
سورة الأنعام			
273	﴿وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾	14	382
274	﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ﴾	19	257
275	﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾	36	245
276	﴿وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾	38	512

277	﴿وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ﴾	79	200
278	﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ ﴿أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ﴾	93	524، 379
279	﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾	103	160، 43
280	﴿زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهَا﴾	108	183
281	﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ﴾	121	258
282	﴿أَوْ مَنْ كَانَ مِثْنًا فَأَخْبَيْنَاهُ﴾	122	217
283	﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ ﴿قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ﴾	124	233، 56، 536
284	﴿وَجْعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا﴾	136	289
285	﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ﴾	146	344
سورة الأعراف			
286	﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾	6	312
287	﴿لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾	28	160
288	﴿قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا﴾ ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾	44	434، 171
289	﴿لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِمَنْ آمَنَ﴾	75	
290	﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ﴾	99	
291	﴿اصْطَفَيْنَاكَ عَلَى النَّاسِ﴾	144	
292	﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾	146	
293	﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ﴾	172	
سورة الأنفال			
294	﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ﴾ ﴿وَوَدَّ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾	7	424، 182
295	﴿فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ﴾ ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ﴾	9	418، 182
296	﴿وَمَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبرُهُ﴾	16	477

297	﴿مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ﴾	18	447
298	﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ﴾	37	534
299	﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا﴾	38	177
300	﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾	41	193
301	﴿وَيُقِلَّلَكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ﴾	44	180
302	﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾	45	411
303	﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ﴾	69	415، 117
سورة التوبة			
304	﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾	29	469، 389
305	﴿اتَّخِذُوا أَخْبَارَهُمْ وَهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾	31	289
306	﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾	43	495، 418
307	﴿إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ﴾	50	408
308	﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾	62	297
309	﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ﴾	67	204، 105
310	﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾	71	205، 105
311	﴿وَرِضْوَانٍ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾	72	493
312	﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾	103	507
313	﴿شَقَا جُرْفٍ﴾	109	371
314	﴿الْأَمْرُؤَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِؤَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ﴾	112	190
315	﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾	123	423
سورة يونس			
316	﴿دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا﴾	12	556
317	﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَّتْ بِهِمْ﴾	22	533

400، 54	24	﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ﴾	318
575	25	﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾	319
518	26	﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾	320
173	36	﴿إِنَّ الظَّلَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾	321
سورة هود			
162، 43	1	﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾	322
458، 100	40	﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾	323
251	69، 70	﴿جَاءَ بِعِجْلِ حَبِيدٍ (69) فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ﴾	324
381	72	﴿وَهَذَا بَعْثِي سَبِيحًا﴾	325
383، 279	107	﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ ﴿فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ﴾	326
324	111	﴿وَإِنْ كَلَّا لَمَّا لَيُوقِفْنَهُمْ﴾	327
564	114	﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾	328
سورة يوسف			
155	7	﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ﴾	329
372	10	﴿يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ﴾	330
489، 57	42	﴿فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ﴾	331
186	47	﴿تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ﴾	332
230	94	﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ﴾	333
155	105	﴿وَكَايَيْنَ مِّنَ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾	334
362	108	﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي﴾	335
سورة الرعد			
314	23	﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ﴾	336
424	43	﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنفُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾	337
سورة إبراهيم			
227	36	﴿فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي﴾	338
566	41	﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾	339
157	47	﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾	340

سورة الحجر			
251	62	﴿إِنكُمْ قَوْمٌ مِّنْكَوُونَ﴾	341
312	92، 93	﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾	342
سورة النحل			
510، 260	53	﴿وَمَا بِكُمْ مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾	343
378	58	﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا﴾	344
257	68	﴿وَأَوْخَىٰ رَيْثُكَ إِلَى النَّحْلِ﴾	345
214	81	﴿سَرَّابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾	346
288	88	﴿رِذَائِهِم عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ﴾	347
312	91	﴿وَأَوْثِقُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾	348
351	120	﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾	349
563، 375	125	﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ مرتين	350
سورة الإسراء			
538، 73	13	﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾	351
160	16	﴿أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا﴾	352
396	19	﴿فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا﴾	353
165	35	﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾	354
489، 57	53	﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزِعُ بَيْنَهُمْ﴾	355
323	74	﴿لَقَدْ كَذَبْتَ تَزَكُّ إِلَيْهِمْ﴾	356
170، 91	78	﴿لِذُلِّكَ الشَّمْسِ﴾	357
151	105	﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ﴾	358
سورة الكهف			
151	1	﴿أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ﴾	359
489، 57	63	﴿وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ﴾	360
357	67	﴿إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾	361
165	78	﴿سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾	362
357	101	﴿وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ﴾	363
سورة مريم			

245، 235	5	﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ مرتين	364
247	7	﴿يُعْلِمُ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾	365
250	8	﴿وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾	366
258	11	﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾	367
318	12	﴿وَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾	368
254	17	﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾	369
241	18	﴿إِنِّي أَغُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا﴾	370
262	30	﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾	371
260	31	﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ﴾	372
سورة طه			
313، 167	5	﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾	373
495	44	﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا﴾	374
411	46	﴿قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمِعُ وَأَرَى﴾	375
394	84	﴿وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾	376
336	100، 101	﴿فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا (100) خَالِدِينَ فِيهِ﴾	377
426	127	﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾	378
سورة الأنبياء			
254	7	﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ﴾	379
428	23	﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾	380
326،	56	﴿وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾	381
231	69	﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾	382
194، 167	72	﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾	383
395	86	﴿وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾	384
506	107	﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾	385
سورة الحج			
352	27	﴿وَإِذْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾	386
374	30	﴿فَاجْتَبَيْتُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾	387

388	﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ﴾	41	205، 105
389	﴿الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾	46	486
سورة المؤمنون			
390	﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾	14	267
391	﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً﴾	50	155
392	﴿وَمَنْ حَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾	103	210
سورة النور			
393	﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾	2	495
394	﴿فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ﴾	54	565
395	﴿أَوْ يُبَيِّتَ إِخْوَانَكُمْ﴾	61	371
396	﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (63) أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾	63، 64	157
سورة الفرقان			
397	﴿إِنِّكَ أَفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ﴾	4	391
398	﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا﴾	16	566
399	﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾	23	398
400	﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾	63	224
401	﴿لَمْ يَخْرُجُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾	73	440
402	﴿وَوَدَّيْتَنَا فُورَةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾	74	245
سورة الشعراء			
403	﴿أَنْ اصْرَبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ﴾	60	523، 90
404	﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾	80	214
405	﴿وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾	84	245
سورة النمل			
406	﴿وَأَدْخَلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾	19	249
407	﴿وَأَوْثِقَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾	23	556
408	﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا﴾	34	212
409	﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾	40	231

410	﴿رَدَفَ لَكُمْ﴾	72	303
سورة القصص			
411	﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ﴾	7	255، 125
412	﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا﴾	8	532
413	﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيه﴾	11	287
414	﴿فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ﴾ ﴿هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾	15	163، 57، 489
415	﴿يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ﴾	54	574
416	﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾	76	408، 132
417	﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾	88	546
سورة العنكبوت			
418	﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾	2	541
419	﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾	43	182
420	﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾	49	155
421	﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾	67	353
سورة الروم			
422	﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾	4	456
423	﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾	17	253
424	﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾	27	471
سورة لقمان			
425	﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ﴾	14	447
سورة الأحزاب			
426	﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ﴾	7	545، 324
427	﴿رَجُلًا صَدَفُوا مَا غَاثُوا اللَّهُ عَلَيْهِ﴾	23	457
428	﴿وَوَفَّى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيْطِهِمْ﴾	25	453، 173، 524
429	﴿لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾	37	369
430	﴿وَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ﴾	48	570

445	62، 61	﴿وَقُتِّلُوا تَفْتِيلًا (61) سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾	431
سورة سبأ			
458، 100	13	﴿وَقَلِيلٌ مِنَ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾	432
161، 43	14	﴿ذَابَتْهُ الْأَرْضُ﴾	433
173	37	﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُفَرِّقُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾	434
329	52	﴿وَقَالُوا آمَنَّا﴾	435
سورة فاطر			
217	9	﴿فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ﴾	436
191	10	﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾	437
282	11	﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾	438
526	28	﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾	439
488	45	﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾	440
سورة يس			
378	27، 26	﴿قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾	441
314	58	﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾	442
سورة الصافات			
287	35	﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾	443
314	78	﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾	444
235	100	﴿هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾	445
285	158	﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا﴾	446
سورة ص			
242	21	﴿إِذْ تَسَوَّروا الْمَحْرَابَ﴾	447
523	30	﴿نِعْمَ الْعَبْدُ﴾	448
183	32	﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ﴾	449
182	45	﴿أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾	450
161	75	﴿خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾	451
سورة الزمر			

452	﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾	3	332
453	﴿يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ﴾	5	216
454	﴿كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾	23	162، 43
455	﴿فَرَأَيْنَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عَوْجٍ﴾	28	155
456	﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾	53	438
457	﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾	65	323
458	﴿قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾	64	193
459	﴿وَالسَّمَاءَاتِ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ﴾	67	239
سورة غافر			
460	﴿فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ﴾	11	356، 108
461	﴿وَوَاحِقَ بِالِ فِرْعَوْنَ سُوءِ الْعَذَابِ (45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾	46، 45	547
سورة فصلت			
462	﴿لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ﴾	28	104، 84، 513
463	﴿إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾	43	224
سورة الشورى			
464	﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾	11	164
465	﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾	20	463
466	﴿وَلَمَنِ اتْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾	41	308
467	﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾	51	363
سورة الزخرف			
468	﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾	44	506
سورة الدخان			
469	﴿فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾	3	154
سورة الجاثية			
470	﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾	14	542

504	21	﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾	471
213	23	﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾	472
سورة الأحقاف			
395	15	﴿وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ﴾	473
504	19	﴿وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا﴾	474
سورة محمد			
451	7	﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾	475
472	11	﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾	476
566، 496	19	﴿وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾	477
سورة الفتح			
164	10	﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾	478
261	27	﴿مُخَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ﴾	479
سورة الحجرات			
183	7	﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ ﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾	480
562، 123	9	﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾	481
371	10	﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾	482
سورة الذاريات			
275	35، 36	﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾	483
558	56	﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾	484
سورة النجم			
425	3	﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾	485
سورة القمر			
161	14	﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾	486
410	55	﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ﴾	487
سورة الرحمن			

488	﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾	26	546
489	﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾	27	200
سورة الواقعة			
490	﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾	63، 64	186
491	﴿فَلَا أُفْسِمْ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾	75	237
492	﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾	76	237
493	﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾	77	237
سورة المجادلة			
494	﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾	3	544
سورة الحشر			
495	﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾	2	515
سورة الممتحنة			
496	﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي﴾	1	447
497	﴿لَا هُمْ جِلَّ لَهُمْ﴾	10	343
سورة الصف			
498	﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾	9	508
سورة الجمعة			
499	﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾	2	506، 57
سورة المنافقون			
500	﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿لِيُخْرِجَ الْأَعْمَى مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾	8	417
501	﴿فَأَصْدَقَ وَأَكْنَ﴾	10	334
سورة التغابن			
502	﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ﴾	8	170، 91
503	﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾	16	366، 65، 39
سورة الطلاق			

478	1	﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾	504
155	8	﴿وَكَايْنٍ مِنْ قَرْنَةٍ﴾	505
سورة التحريم			
395، 353	4	﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾	506
562، 123	8	﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾	507
سورة الملك			
271	4	﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾	508
516	19	﴿صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ﴾	509
سورة القلم			
378	43	﴿يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ﴾	510
سورة الحاقة			
281	21	﴿عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾	511
173	28	﴿مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِي﴾	512
سورة نوح			
392	25	﴿مِمَّا خَطَبَاتِهِمْ أُعْرِفُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا﴾	513
566	28	﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾	514
سورة الجن			
534	16	﴿فَلَا يُظْهَرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾	515
سورة المزمل			
259	5	﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾	516
219	8	﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾	517
537	20	﴿يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾	518
سورة المدثر			
536	52	﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُنشَرَةً﴾	519
القيامة			
، 160، 43 166	23	﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾	520

سورة الإنسان			
521	﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾	6	224
522	﴿وَإِذَا رَأَيْتَ نَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا﴾	20	213
523	﴿وَلَا تُطْع مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾	24	304، 94
سورة النبأ			
524	﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (21) لِلطَّاغِينَ مَابًا﴾	21، 22	188
سورة النازعات			
525	﴿قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ﴾	12	512
سورة عبس			
526	﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ (38) ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ (39) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيَّهَا غَبَرَةٌ (40) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (41) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُ الْفَجَرَةُ (42)﴾	38، 39، 40، 42، 41	378
سورة المطففين			
527	﴿كَأَلَّا بَلَ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾	14	392
سورة البروج			
528	﴿فَعَالٍ لِّمَا يُرِيدُ﴾	16	152
سورة الطارق			
529	﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾	9	486
سورة الأعلى			
530	﴿سَنُفِرُّكَ فَلَا تَنْسَى﴾	6	231
سورة الفجر			
531	﴿رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾	28	189
سورة الليل			
532	﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾	1	475
533	﴿وَمَا يُعْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾	11	173
سورة القدر			
534	﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾	1	154

سورة الزلزلة			
535	﴿يَأْنِ رَبِّكَ أَوْحَىٰ لَهَا﴾	5	257
536	﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾	7	161، 43
سورة الكافرون			
537	﴿لَكُمْ دِينُكُمْ﴾	6	213
سورة الناس			
538	﴿يُؤَسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾	5	221

فهرس الأحاديث النبوية:

م	طرف الحديث	رقم الصفحة
1	«اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ...»	537
2	«اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»	543، 67
3	«اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةً»	376
4	«أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ...»	394
5	«أَدُّوا الْخَائِطَ، وَالْمَحِيطَ»	115، 503
6	«إِذَا كَانَتِ الْجَنَّةُ كَذَلِكَ فَأَيُّ النَّارِ؟ فَقَالَ: إِذَا جَاءَ النَّهَارُ فَأَيُّ اللَّيْلِ؟»	434
7	«أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ»	553
8	«أَرَأَيْتَ مَا كَانَ ضِرْسُهُ مِثْلَ أُحُدٍ، وَفَخِذُهُ مِثْلَ وَرْقَانٍ، وَسَاقُهُ مِثْلَ بَيْضَاءٍ...»	502
9	«أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ...»	311
10	«أَرْوَاحُ الشَّهَدَاءِ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضِرَ»	517
11	«ارْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُجَبِّكَ اللَّهُ»	187
12	«أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ، قَوْلُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ»	291
13	«أَطْبَتِ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَبْطَأَ، مَا فِيهَا مَوْضِعٌ قَدَمٍ إِلَّا وَفِيهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ»	230
14	«أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»	204

15	«أَفْضَاكُمْ عَلَيَّ»	339
16	«أَلَا إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَفْرَأَ رَاكِعًا، أَوْ سَاجِدًا»	394
17	«أَلَا لَا أَعْرِفُ أَحَدَكُمْ يَأْتِي بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ، وَبَقَرَةٌ لَهَا حُوَارٌ، وَشَاةٌ لَهَا ثُعَاءٌ...»	501
18	«إِلَّا مِثْلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعُ يَفِرُّ مِنْهُ وَهُوَ يَتَّبِعُهُ حَتَّى يُطَوِّقَهُ فِي عُنُقِهِ»	538، 69
19	«الْاِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ»	353
20	«الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دَثَارٌ»	402، 69
21	«الإيمان يزيد وينقص؟ قال: «نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص حتى يدخل صاحبه النار»	521
22	«السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ...»	434
23	«الشُّهَدَاءُ زَمَلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدَمَائِهِمْ وَقَدَّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا»	454
24	«الشُّهَدَاءُ عَلَى نَهْرٍ، يُقَالُ لَهُ: بَارِقٌ، فِي قُبَّةِ خَضْرَاءٍ، يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا»	516
25	«الْعَاقِلُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ...»	444
26	«الْقُرْآنُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وَمَنْ اعْتَصَمَ بِهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»	368
27	«اللَّهُمَّ الْعَنْ أَبَا سُفْيَانَ، اللَّهُمَّ الْعَنْ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ...»	426، 36
28	«اللَّهُمَّ إِنَّكَ تُمَيِّنُنَا وَتُحِينُنَا وَإِلَيْكَ مَعَادُنَا»	492
29	«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَالْكَسَلِ، وَأَزْدَلِ الْعُمُرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ»	537
30	«اللَّهُمَّ فَهِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمَهُ التَّأْوِيلَ»	165
31	«اللهم لا تُعَلِّ علينا، اللهم لا قوة لنا إلا بك»	447
32	«الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَا يَمْلِكُ كَلَايَسِ تُؤَيِّي زُورٍ»	300
33	«أَلَيْهَ كَبِشٍ عَرَبِيٍّ لَا صَغِيرَ وَلَا كَبِيرَ فَتَقَطَّعَ صَغَارًا...»	344
34	«أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ يَعْضُبُ لِلْعَزَاةِ كَمَا يَعْضُبُ لِلْمُرْسَلِينَ»	443، 35
35	«آمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَتَقَاهُمْ لِلَّهِ، وَأَوْصَلُهُمُ لِلرَّحِمِ»	374
36	«إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً مَنْ يُعْطَى مِثْلَ الدُّنْيَا، وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا»	433
37	«إِنَّ اسْمَ اللَّهِ الْأَعْظَمَ فِي ثَلَاثِ سُورٍ...»	151
38	«إِنَّ أَصْدَقَ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَيْبِدٍ...»	291
39	«إِنَّ الشَّيْطَانَ أَطَافَ بِأَهْلِ مَجْلِسٍ ذَكَرٍ لِيَفْتِنَهُمْ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ...»	557
40	«إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَعْتَرِ مِنْ حَسِّ عَمَرٍ»	213

41	«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا»	110، 358
42	«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ: انْطَلِقُوا إِلَى عَبْدِي، فَصُوبُوا عَلَيْهِ الْبَلَاءَ صَبًّا...»	487
43	«إِنَّ اللَّهَ لَيَجَرِّبُ أَحَدَكُمْ بِالْبَلَاءِ، كَمَا يُجَرِّبُ أَحَدَكُمْ ذَهَبَهُ بِالنَّارِ...»	487
44	«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُخْتَرِفَ»	117، 416
45	«إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا، رَجُلٌ لَهُ نَعْلَانِ مِنْ نَارٍ...»	504
46	«إِنْ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَآيَةُ الْكُرْسِيِّ وَالْآيَتِينَ مِنْ آلِ عِمْرَانَ...»	215
47	«إِنَّ فِيهَا ضَخْضَاحًا وَعُغْمَرًا، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَبُو طَالِبٍ فِي ضَخْضَاحِهَا»	504
48	«إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلَادَةً مِنَ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ وَلِيَّيَ مِنْهُمْ أَبِي، وَخَلِيلُ رَبِّي إِبْرَاهِيمُ...»	298
49	«إِنَّ هَذَا الذِّرَاعَ لَيُخْبِرُنِي أَنَّهُ مَسْمُومٌ»	230
50	«إِنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ أُمَّتِي قَلِيلٌ إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ...»	436
51	«أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَيَبْدِي لَوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمِيذِ آدَمَ قَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لَوَائِي»	558
52	«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى...»	464
53	«إِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيْءٌ أَفْضَلُ مِنَ الْمَرْءَةِ الصَّالِحَةِ»	187
54	«أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَمِعَ قَوْمًا يَتَذَرَّوْنَ فِي الْقُرْآنِ، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا...»	162
55	«أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُئِلَ عَنْ أَوَّلِ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، فَقَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ...»	349
56	«إِنِّي أَسْمَعُ اللَّهَ يَذْكُرُ الرِّجَالَ فِي الْهَجْرَةِ وَلَمْ يَذْكُرِ النِّسَاءَ»	568
57	«يَنْسُ الْقَوْمُ قَوْمٌ لَا يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ...»	204
58	«تَبَيُّضُ وَجْهِهِ بِالسُّنَّةِ، وَتَسْوَدُّ وَجْهُهُ بِالْبِدْعَةِ»	379
59	«تَسَوَّمُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ تَسَوَّمَتْ»	421
60	«تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾...»	165
61	«ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ...»	312، 68
62	«جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ»	114، 499، 501
63	«حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ: الطَّيِّبُ وَالنِّسَاءُ، وَفُرَّةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»	353

183	«خُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَخُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ»	64
507	«خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي الَّذِي أَنَا فِيهِ»	65
364	«دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُنْتَنَةٌ»	66
413	«رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا دَبَّ عَنْ إِخْوَانِهِ»	67
230	«زُوَيْتَ لِي الْأَرْضُ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا»	68
248	«سَادَةُ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا الْأَسْخِيَاءُ، وَفِي الْآخِرَةِ الْأَتْقِيَاءُ»	69
193	«سَاعَةٌ مِنْ عَالِمٍ مَتَكِيٍّ عَلَى فِرَاشِهِ يَنْظُرُ فِي عِلْمِهِ...»	70
216	«سُبْحَانَ اللَّهِ، يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ»	71
381	«سَبَقْتُ رَحْمَتِي غَضَبِي»	72
433	«سَقَفُ الْجَنَّةِ عَرْشُ الرَّحْمَنِ»	73
437	«سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ...»	74
255	«سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ ثُمَّ فَاطِمَةُ، ثُمَّ خَدِيجَةُ، ثُمَّ آسِيَةُ»	75
182	«شَاهَتِ الْوُجُوهُ»	76
115، 503	«شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ»	77
344	«شِفَاءُ عِرْقِ النَّسَاءِ، أَلْيَهُ شَاؤُ أَعْرَابِيَّةٍ تُذَابُ...»	78
320	«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»	79
535	«عُرِضَتْ عَلَيَّ أُمَّتِي فِي صُورِهَا فِي الطِّينِ، كَمَا عُرِضَتْ عَلَى آدَمَ، وَأَعْلِمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ بِي مِمَّنْ يَكْفُرُ بِي»	80
167	«عِلْمُ الرَّاسِخِينَ انْتَهَى فِي الْعِلْمِ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ إِلَى أَنْ قَالُوا: ﴿أَمَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾»	81
	«فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى قَفَاكَ»	82
272	«قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ، ثُمَّ اسْتَقِمْ»	83
169	«قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنَ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ»	84
204	«قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: "رَجُلٌ قَتَلَ نَبِيًّا أَوْ رَجُلًا أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ»	85
281	«كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأُ أَوْلَاكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمٌ مَا بَيْنَكُمْ...»	86
308	«كَذَّبَ أَعْدَاءُ اللَّهِ، مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا وَهُوَ تَحْتَ قَدَمِي إِلَّا الْأَمَانَةَ، فَإِنَّهَا مَوْدَاةٌ إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ»	87

229	«كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟...»	88
503	«كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أُحْدَتَ يَوْمَ حَبِيرٍ مِنَ الْمَغَنَائِمِ، لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ، لَتَشْتَعِلَ عَلَيْهِ نَارًا»	89
220	«كُنْ وَسَطًا وَاْمشْ جَانِبًا»	90
201	«كُنَّا نَخْتَصُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»	91
114، 500	«لَا إِغْلَالَ وَلَا إِسْلَالَ»	92
559	«لَا تُخَايِرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ»	93
502	«لَا تُحِبَّنِ مِنْ أَمِيرِكَ شَيْئًا مِنَ الْغَنَائِمِ، إِذَا تَخَرَجَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...»	94
114، 403	«لَا تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ»	95
349	«لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا»	96
558	«لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى، فَإِنَّهُ كَانَ يُرْفَعُ لَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِثْلُ عَمَلِ أَهْلِ الْأَرْضِ»	97
549	«لَا صَبَإَ لِمَنْ لَمْ يَغْرَمْ الصَّبَإَ مِنَ اللَّيْلِ»	98
290	«لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»	99
558	«لَا عِبَادَةَ كَالْتَّفَكُّرِ»	100
439	«لَا كِبِيرَةٌ مَعَ الْاسْتِعْفَارِ وَلَا صَغِيرَةٌ مَعَ الْإِصْرَارِ»	101
539	«لَا يَرِثُ الْكَافِرُ مِنَ الْمُسْلِمِ، وَلَا الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ، إِلَّا الْمَوْلَى مِنْ عَبْدِهِ»	102
514	«لَمَّا أَصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحْدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَابِ طَيْرٍ حُضِرَ...»	103
451	«لَنْ يُغْلَبَ اثْنَتَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قَلَّةٍ إِذَا كَانَتْ كَلِمَتُهُمْ وَاحِدَةً وَالتُّصْرَةُ فِي الْعَاقِبَةِ»	104
494	«لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ»	105
278، 67	«لَيْسَ بَنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِضُوهُ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ مَرْبُوعٌ الْخَلْقِ...»	106
499	«لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرُ الْمُغْلِ ضَمَانٌ»	107
439	«مَا أَصْرَّ مَنْ اسْتَعْفَرَ، وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً»	108
375	«مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ عِنْدَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا الْكَفَّةُ فِي بَحْرِ لُجِّي...»	109
571	«مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إَصْبَعَهُ فِي النَّيِّمِ، فَلْيَنْظُرْ بِمِ يَرْجِعُ»	110
426، 36	«مَا بَعَثَنِي اللَّهُ لَعَنًا وَلَا طَعْنًا، وَلَكِنْ بَعَثَنِي دَاعِيَةً وَرَحْمَةً...»	111

112	«مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»	184، 68
113	«مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»	497
114	«مَا سَلَكَ عُمَرُ فُجًّا إِلَّا سَلَكَ الشَّيْطَانُ فُجًّا آخَرَ»	213
115	«مَا شَاوَرُ قَوْمٍ قَطٍ إِلَّا هَدَوْا إِلَى أَرْشَادِ أُمُورِهِمْ»	113، 497
116	«مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ شُجَاعًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»	538، 69
117	«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ...»	437
118	«مَا مِنْ مُؤَلُّودٍ يُولَدُ إِلَّا وَالشَّيْطَانُ يَمْسُهُ حِينَ يُولَدُ...»	238
119	«مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعٌ، لَهُ زَيْبَتَانِ، يَطُوقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»	538، 69
120	«مَنْ اجْتَنَهَدَ، فَأَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَمَنْ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ»	376
121	«مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَيَأْخُذُ بِهَا...»	440
122	«مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحِبَّهُ اللَّهُ فَعَلَيْهِ بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَالْأَلَا يُؤَدِّي جَارَهُ»	230
123	«مَنْ الْحَزَمَ أَنْ تَسْتَشِيرُوا ذَوِي الرَّأْيِ وَتَطِيعُوهُمْ»	113، 497
124	«مَنْ الرِّبَاطُ انتَظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ»	575، 68
125	«مَنْ انْقَطَعَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَفَاهُ اللَّهُ كُلَّ مُؤَنَةٍ، وَزَوَّجَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَمَنْ انْقَطَعَ إِلَى نَفْسِهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا»	499
126	«مَنْ بَعَثْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَعَلَّ شَيْئًا، جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ»	114، 499
127	«مَنْ كَبَّرَ فَلَهُ الْجَنَّةُ»	478
128	«مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُبْطِلٌ، بُنِيَ لَهُ فِي رِیْضِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقُّ بُنْيَ لَهُ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ»	294، 66
129	«مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِلْجَارِي بِهِ الْعُلَمَاءِ أَوْ لِلْمَارِي بِهِ السُّفَهَاءِ...»	320
130	«مَنْ حَزَنَهُ أَمْرٌ فَقَالَ خُمْسَ مَرَاتٍ: ﴿رَبَّنَا﴾، نَجَّاهُ اللَّهُ مِمَّا يَخَافُ، وَأَعْطَاهُ مَا أَرَادَ...»	567
131	«مَنْ خَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ»	311
132	«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»	67، 106، 374

133	«مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ هُوَ عِنْدَهُ فَكَتَمَهُ، أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ»	538
134	«مَنْ صَبَرَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَلَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ...»	191، 66
135	«مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ قَطَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ»	368
136	«مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ الَّذِي يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»	463
137	«مَنْ قَالَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ»	559
138	«مَنْ قَرَأَ سُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَهُوَ غَنِيٌّ»	576، 69
139	«مَنْ كَانَتْ يَتِيَّتُهُ طَلَبَ الْآخِرَةَ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ...»	464
140	«مَنْ كَتَمَ عِلْمًا عَنْ أَهْلِهِ أُلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ»	551
141	«مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنْقَاضِهِ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ أَمْنًا وَإِيمَانًا»	435
142	«مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِنًا»	354
143	«مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ»	200
144	«مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا...»	547، 59
145	«نَحْنُ -مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ- لَا نُورُثُ»	179
146	«نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ»	319
147	«هَذَا كَلْبُكَ وَأَنَا نَبِيكَ وَقَدْ لَطَمَنِي، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: لَطْمَةٌ بِلَطْمَةٍ وَابَادِي أَظْلَمَ»	156
148	«هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ...»	366، 65
149	«هِيَ الرَّأْدُ وَالرَّاحِلَةُ»	109، 356، 357
150	«وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ»	214
151	«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ...»	374، 67
152	«وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»	172
153	«وَلَنْظَرْتُ إِلَيْهِ بَعِثَنِي الْمَكْنُونَةُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً وَأَعَذَّتُهُ مِنْ كُلِّ عَدُوٍّ وَحَاسِدٍ وَنَصَرَتْهُ مِنْهُمْ»	215
154	«وَمَنْ قَالَهَا مُوقِنًا بِهَا مِنَ النَّهَارِ، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ...»	438
155	«يَا ابْنَ آدَمَ مَهْمَا عَبْدَتَنِي وَرَجَوْتَنِي، وَلَمْ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ»	439
156	«يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ أَنَّكَ أَتَيْتَنِي بِفَرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَأَتَيْتُكَ بِفَرَابِهَا مَغْفِرَةً»	439
157	«يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا»	543، 67

158	«يَا كَعْبُ، الصَّوْمُ جَنَّةٌ، وَالصَّلَاةُ قُرْبَانٌ»	543
159	«يُجْعَلُ مَا بَخَلَ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ حَيَّةً يُطَوَّقُهَا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْهَشُهُ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ، وَتَنْقُرُ رَأْسَهُ، وَتَقُولُ: أَنَا مَالِكٌ».	538، 69
160	«يَحْشُرُ الْمُؤْمِنَ وَوَجْهَهُ أَضْوَاءُ مِنَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَيَحْشُرُ الْكَافِرَ وَوَجْهَهُ أَسْوَدُ مَظْلَمٍ»	378
161	«يَقُولُ اللَّهُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ...»	189

فهرس الأبيات الشعرية:

م	مطلع البيت	رقم الصفحة
1	إِذَا أَبْصَرَ الدُّنْيَا اسْتَهْلَّ كَأَنَّهُ	239
2	إِذَا الشَّرِيبُ أَخَذَتْهُ أَكَّهْ	348
3	إِذَا ذَكَرْتَ الْحَبِيبِ أَتَفَجَّعُ كَمَا	356
4	إِذَا كَانَتْ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ تُنْشِئُ	462
5	إِذَا مَا شِئْتُ إِرْغَامِ الْأَعَادِي	409
6	أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الْعُقَرَابِ	466
7	أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ	248، 291
8	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَ عَبْدَهُ	458
9	إِنَّ الدِّيَارَ وَإِنْ صَمَتَتْ فَإِنَّ لَهَا	349
10	أَنْصَبُ لِلْمَيِّتَةِ تَعْتَرِيهِمْ	504
11	إِنِّي إِذَا مَا حَدَّثَ أَلَمًا	210
12	أَوْحَى لَهَا الْقَرَارَ فَاسْتَقَرَّتْ	257
13	بِنَاقِضَةٍ عَهْدِي وَلَوْ خَالَ دُونَهَا	489

14	تَحِيَّةٌ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ وَجِيعٌ	84، 90، 203
15	تَرْجُو النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا	444
16	تَوَدُّ عَدُوِّي ثُمَّ تَرَعَمُ أَنَّنِي	217
17	خَلِيمٌ إِذَا مَا الْحِلْمُ زَيْنَ أَهْلِهِ	495
18	رَمَى الْجَدَثَانُ نِسْوَةَ آلِ سَعْدِ	83، 363
19	رُويْدَكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ الْجَلِيلُ	424
20	عَدَسُ! مَا لِعَبَادِ عَلَيْكَ إِمَارَةٌ	280
21	عَلَى حَالَةٍ لَوْ أَنَّ فِي الْقَوْمِ حَاتِمًا	84، 513
22	فَأَقْتُلْ أَقْوَامًا لِقَامًا أَذِلَّةً	406
23	فَأَلْقَيْتُهُ غَيْرَ مُسْتَعْتَبٍ	545
24	فَتَوَلَّى غُلَامُهُمْ ثُمَّ نَادَى	361
25	فَجَاءَ بِجُلْمُودٍ لَهُ مِثْلُ رَأْسِهِ	513
26	فَذَكَرْتُهُ ثُمَّ عَاتَبْتُهُ	545
27	فَرَدَّ شُعُورَهُنَّ السُّودَ بَيْضًا	83، 363
28	فَرَدَّ فِي مَكْرَمَاتِكَ فَهَيَّ أَعْدَى	409
29	فَسَادَ كَبِيرٌ عَالَمٌ مُتَهَتِّكٌ	319
30	فَقُلْ لِلْحَوَارِيَّاتِ يَبْكِينَ غَيْرِنَا	274
31	فَقُلْتُ: ادْعُ أُخْرَى وَارْفَعِ الصَّوْتِ مَرَّةً	567
32	فَلَا أَبَ وَابْنًا مِثْلَ مَرْوَانَ وَابْنِهِ	300
33	فَلَا وَأَبِي النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ	450
34	فَلَأُهِدِيَنَّ مَعَ الرِّيحِ فَصِيدَةٌ	451
35	فَلَمَّا تَصَافَتَا الْإِدَاوَةُ أَجْهَشَتْ	513
36	فَلَتْنِ بَقِيَّةَ الْأَرْحَلِ بِغَزْوَةٍ	83، 103، 153
37	فَمَا كَانَ قَيْسٌ هُلْكُهُ هُلْكٌ وَاحِدٍ	530
38	فَيَوْمًا عَلَيْنَا وَيَوْمًا لَنَا	450
39	قَوْمِي هُمْ قَتَلُوا أُمَيْمَ أَخِي	84، 236

175	كاليس في البَيْدَاءِ يَقْتُلُهَا الظُّمَاءُ	40
433	كَأَنَّ بِلَادَ اللَّهِ وَهِيَ عَرِيضَةٌ	41
353	كَانَتْ خَنِيفَةً أَثْلَاثًا فَثُلُثُهُمْ	42
444	لَا تَأْمَنِ الْمَوْتَ لَا فِي لَحْظٍ وَلَا نَفْسٍ	43
398	لَا تَعْدِلَنَّ أَتَاوِيَيْنَ تَضْرِبُهُمْ	44
473	لَا تُفْرِغِ الْأَرْزَبَ أَهْوَالَهَا	45
339	لَا هَيْئَتَ اللَّيْلَةِ لِلْمَطِيِّ	46
424	لَا تُكَبِّتْ حَاسِدًا وَأَرِي عَدُوًّا	47
206	لِعِزَّةٍ مُوحِشًا طَلَلٌ قَدِيمٌ	48
489	لِعِزَّتِكَ مَا هِنْدٌ وَإِنْ شَطَّحَتْ بِهَا	49
540	لَهَا بَيْنَ أَحْنَاءِ الصُّلُوعِ مَوَدَّةٌ	50
444	مَا بَالُ دُنْيَاكَ تَرْضَى أَنْ تُدْبِسَهُ	51
445، 83	مَا عَايَنَ النَّاسُ مِنْ فَضْلٍ كَفَضْلِكُمْ	52
252	مَتَى مَا تَلْقَنِي فَرْدَيْنِ تَرْجِفُ	53
334، 84	مَشَائِمُ لَيْسُوا مُصْلِحِينَ عَشِيرَةً	54
301	مَنْ كَانَ مَسْرُورًا يَمُتُّ مَالِكٍ	55
267	مَوْلَى الرِّيحِ رَوْقِيهِ وَجَبْهَتُهُ	56
449	نَحْنُ بَنَاتُ طَارِقٍ	57
319	هُمَا فِتْنَةٌ لِلْعَالَمِينَ عَظِيمَةٌ	58
175	وَأَشَدُّ مَا لَاقَيْتُ مِنْ أَلَمِ الْهَوَى	59
444	وَأَعْلَمُ بِأَنَّ سَهَامَ الْمَوْتِ نَافِذَةٌ	60
239	وَأَلَا فَمَا يُنْكِيهِ مِنْهَا وَإِنَّهَا	61
223	وَإِنْ أَتَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْبَغَةٍ	62
424	وَجُودُكَ بِالْمُقَامِ وَلَوْ قَلِيلًا	63
240	وَحَيْرُ الْأَمْرِ مَا اسْتَقْبَلَتْ مِنْهُ	64
567	وَدَاعٍ دَعَا: يَا مَنْ يُجِيبُ إِلَى النَّدَا	65
249	وَشَارِبٍ مُرْبِحٍ بِالْكَاسِ نَادِمَنِي	66
458	وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِجَلَّةٍ	67

203، 90	وَقَاتِلَةَ حَوْلَانِ فَانْكُحْ فَتَاتَهُمْ	68
572	وَكُنَّا إِذَا الْجَبَّارُ بِالْجَيْشِ ضَافَنَ	69
389	وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ	70
257، 100	وَلَقَدْ أَمَرْتُ عَلَى اللَّيْمِ يَسُبُّنِي	71
217	وَلَيْسَ أَخِي مَنْ وَدَّني رَأْيَ عَيْنِهِ	72
341	وَمَا بَلَغْتَ كَفِّ إِمْرِي مُتَنَاوِلًا	73
210	وَمَا عَلَيْكَ أَنْ تَقُولِي كُلَّمَا	74
489	وَمُعْبَرَةَ الْأَفَاقِ حَاشِعَةَ الصُّوَى	75
340	وَنَبْكِي عَلَى زَيْدٍ، وَلَا زَيْدَ مِثْلُهُ	76
301	يَجِدِ النِّسَاءَ حَوَاسِرًا يَنْدُبْنَهُ	77
450	يَرِدُ الْمِيَاءَ فَلَا يَزَالُ مُدَاوِلًا	78

فهرس الأعلام المترجم لهم:

م	الأعلام	رقم الصفحة
1	ابن الحاجب	150
2	ابن الرومي	239
3	ابن العربي	309
4	ابن العميد	302
5	ابن الكمال	154
6	ابن جريج	204
7	ابن ذكوان	307
8	ابن سوريا	205
9	ابن عامر	307
10	ابن عباس	172
11	ابن عطاء	291
12	ابن عطية	370
13	ابن كثير	303

246	ابن مسعود	14
172	أبو حارثة بن علقمة	15
207	أبو حنيفة	16
370	أبو حيان	17
291	أبو عثمان	18
294	أبو عمرو البصري	19
332	أبو منصور الماتريدي	20
229	أبو هريرة	21
148	أبي بكر ابن عياش	22
203	الأخفش	23
363	الأزهري	24
395	أسعد بن زرارة	25
311	الأشعث بن قيس	26
242	الأصمعي	27
395	البراء بن معرور	28
294	الترمذي	29
229	جابر بن عبد الله	30
184	الجبائي	31
196	جعفر بن محمد الصادق	32
227	جمال الدين	33
174	الجوهري	34
336	الحارث بن سويد	35
220	الحجاج	36
147	الحسن البصري	37
177	حمزة بن حبيب الزيات	38
216	خالدة بنت الأسود	39
211	خالويه	40
290	الرازي	41

185	الراغب	42
301	الربيع بن زياد	43
174	الزجاج	44
149	الزمخشري	45
364	زيد بن أرقم	46
155	السدي	47
181	سعد بن عبادة	48
220	سعيد بن جبير	49
199	السكاكي	50
149	سيبويه	51
354	الشافعي	52
370	شهاب الدين	53
342	الصغاني	54
148	عاصم	55
218	عبادة بن الصامت	56
476	عبد الله بن أبي	57
351	عبد الله بن الزبير	58
193	عبد الله بن سلام	59
388	عبيد الله بن قيس	60
289	عدي بن حاتم	61
147	عكرمة	62
231	عِمْرَانُ بْنُ مَائِنَانَ	63
228	الغزالي	64
174	الفراء	65
300	الفرزدق	66
289	الفضيل بن عياض	67
294	قالون	68
247	القشيري	69

240	القطامي	70
315	القفال	71
172	كرز بن علقمة	72
177	الكسائي	73
302	كعب بن الأشرف	74
320	كعب بن مالك	75
185	الكلبي	76
178	الكواشي	77
291	ليبد بن ربيعة	78
156	الليث	79
393	المازني	80
318	المبرد	81
395	محمد بن سلمة	82
348	محمد بن علي الباقر	83
181	مرثد بن أبي مرثد	84
185	المرزوقي	85
220	مسيلمة الكذاب	86
223	مقاتل	87
181	المقداد بن عمرو	88
256	حمزة القرماني	89
267	النابعة	90
178	نافع	91
246	نعيم بن مسعود	92
147	النقاش	93
294	هشام	94
215	الواحدي	95
291	الواسطي	96
307	ورث	97

148	يحيى بن كثير	98
220	يحيى البكاء	99
209	يحيى بن معاذ	100
180	يعقوب بن إسحاق الحضرمي	101

المصادر والمراجع:

إبراهيم مصطفى؛ أحمد الزيات؛ حامد عبد القادر؛ محمد النجار، **المعجم الوسيط**. القاهرة: مجمع اللغة العربية، ن: دار الدعوة، د. ت، د. م.

ابن أبي الدنيا، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (ت. 281 هـ)، **إصلاح المال**. تح: محمد عبد القادر عطا. بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، ط: الأولى، 1414 هـ - 1993 م، ع ج: 1.

ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الرازي (ت. 327 هـ)، **الجرح والتعديل**. حيدر آباد: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط: الأولى، 1271 هـ - 1952 م. ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (ت. 235 هـ)، **مصنف ابن أبي شيبة**. تح: محمد عوامة. ن: دار القبلة، ومؤسسة علوم القرآن، ط: الأولى، 1427 هـ.

ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير (ت. 630 هـ)، **أسد الغابة في معرفة الصحابة**. بيروت: دار الفكر، 1409 هـ - 1989 م.

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الشيباني الجزري (ت. 606 هـ)، **النهاية في غريب الحديث والأثر**. تح: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي. بيروت: المكتبة العلمية، 1399 هـ - 1979 م، ع ج: 5.

- ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري (ت. 606 هـ)، **جامع الأصول في أحاديث الرسول**. تح: عبد القادر الأرناؤوط، بشير عيون. ن: مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان، ط: الأولى، د.ت.
- ابن البيع، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري (ت. 405 هـ)، **المستدرك على الصحيحين**. تح: أبو عبد الرحمن مقل بن هادي الوادعي. القاهرة: دار الحرمين، ط: 1417 هـ - 1997 م، ع ج: 5.
- ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف (ت. 833 هـ)، **النشر في القراءات العشر**. تح: علي محمد الضباع (المتوفى 1380 هـ)، ن: المطبعة التجارية الكبرى [تصوير دار الكتاب العلمية]، ع ج: 2.
- ابن الحاجب، أبي عمرو عثمان بن عمر (ت. 646 هـ)، **الإيضاح في شرح المفصل**. تح: د. موسى العلييلي. العراق: إحياء التراث الإسلامي، د. ت، ع ج: 2.
- ابن الرومي، علي بن العباس بن جريج، **ديوان ابن الرومي**.
- ابن الشجري، ضياء الدين أبو السعادات هبة الله بن علي بن حمزة (ت. 542 هـ)، **أمالى ابن الشجري**. تح: الدكتور محمود محمد الطناحي. القاهرة: مكتبة الخانجي، ط: الأولى، 1413 هـ - 1991 م، ع ج: 3.
- ابن العديم، عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي، كمال الدين (ت. 660 هـ)، **بغية الطلب في تاريخ حلب**. تح: د. سهيل زكار. ن: دار الفكر، د. ت، د. م، ع ج: 12.
- ابن العربي، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (ت. 543 هـ)، **أحكام القرآن**. تح: علي محمد البجاوي. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط: الأولى.
- ابن العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي، أبو الفلاح (ت. 1089 هـ)، **شذرات الذهب في أخبار من ذهب**. تح: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط. ن: دار ابن كثير، ط: الأولى، 1406 هـ - 1986 م، ع ج: 11.
- ابن المطرز، أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز، **المغرب في ترتيب المغرب**. تح: محمود فاخوري، عبد الحميد مختار. ن: مكتبة أسامة بن زيد حلب، ط: الأولى، 1399 هـ، ع ج: 2.
- ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (ت. 354 هـ). **الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان**. ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت. 739 هـ)، تح: شعيب الأرناؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، 1408 هـ - 1988 م، ع ج: 18.
- ابن حجة الحموي، تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد الله (ت. 837 هـ)، **خزانة الأدب وغاية الأرب**. تح: عصام شقيو، بيروت: مكتبة الهلال، دار البحار، 2004 م، ع ج: 2.

ابن حجر العسقلاني (ت. 852 هـ)، **الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشف**. دار إحياء التراث العربي، 1997 م.

ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد (ت. 852 هـ)، **تهذيب التهذيب**. ن: دار الفكر، ط: الأولى، 1404 هـ، د. ت.

ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت. 852 هـ)، **الإصابة في تمييز الصحابة**. تح: عادل أحمد عبد الموجود — علي محمد معوض. بيروت: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1415 هـ، ع ج: 8.

ابن خالويه، الحسين بن أحمد، **المختصر في شواف القرآن من كتاب البديع**. القاهرة: مكتبة المتنبي، ع ج: 1.
ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر (ت. 681 هـ)، **وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان**. تح: إحسان عباس. بيروت: دار صادر، 1900 م، ع ج: 7.

ابن راهويه، أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي (ت. 238 هـ)، **مسند إسحاق بن راهويه**. تح: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي. المدينة المنورة: مكتبة الإيمان، ط: الأولى، 1412 هـ — 1991 م، ع ج: 5.

ابن سالم الضبي، المفضل بن محمد بن يعلى (ت. نحو 168 هـ)، **المفضليات**. تح: أحمد محمد شاكر، عبد السلام محمد هارون. القاهرة: دار المعارف، ط: السادسة، د. ت، ع ج: 1.

ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي (ت. 230 هـ)، **الطبقات الكبرى**. تح: محمد عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1410 هـ — 1990 م، ع ج: 8.

ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت. 458 هـ)، **المحكم والمحيط الأعظم**. تح: عبد الحميد هندوي. بيروت: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1421 هـ — 2000 م، ع ج: 11.

ابن طاهر، المطهر بن طاهر المقدسي (ت. نحو 355 هـ)، **البدء والتاريخ**. بور سعيد: مكتبة الثقافة الدينية، د. ت، ع ج: 6.

ابن عادل، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي الحنبلي (ت. 775 هـ)، **اللباب في علوم الكتاب**. تح: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض. بيروت: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1419 هـ — 1998 م، ع ج: 20.

ابن عبد الغفار، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار (ت. 377 هـ)، **الحجة للقراء السبعة**. تح: بدر الدين قهوجي، بشير جويجايي. راجعه ودققه: عبد العزيز رباح، أحمد يوسف الدقاق. دمشق: دار المأمون للتراث، ط: الثانية، 1413 هـ — 1993 م، ع ج: 7.

- ابن عبد ربه الأندلسي، أبو عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم (ت. 328 هـ)، العقد الفريد. بيروت: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1404 هـ، ع ج: 8.
- ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ت. 571 هـ)، *تاريخ دمشق*. تح: عمرو بن غرامة العمروي. ن: دار الفكر، 1415 هـ - 1995 م، ع ج: 80.
- ابن عساكر، ثقة الدين، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ت. 571 هـ)، *تبين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري*. بيروت: دار الكتاب العربي، ط: الثالثة، 1404 هـ، ع ج: 1.
- ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي (ت. 395 هـ)، *معجم اللغة*. دراسة وتح: زهير عبد المحسن سلطان. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط: الثانية، 1406 هـ - 1986 م، ع ج: 2.
- ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين (ت. 395 هـ)، *معجم مقاييس اللغة*. تح: عبد السلام محمد هارون. ن: دار الفكر، 1399 هـ - 1979 م، ع ج: 6.
- ابن قَائِمَاز الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (ت. 748 هـ)، *ميزان الاعتدال*. تح: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض. بيروت: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1416 هـ، ع ج: 7.
- ابن كمال، شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي الحنفي (ت. 940 هـ)، *تفسير ابن كمال باشا*. تح: ماهر أديب حبوش. إسطنبول: مكتبة الإرشاد، ط: الأولى، 1439 هـ - 2018 م.
- ابن مَنْجُووَه، أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم، أبو بكر (ت. 428 هـ)، *رجال صحيح مسلم*. تح: عبد الله الليثي. بيروت: دار المعرفة، ط: الأولى، 1407 هـ، ع ج: 2.
- ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل (ت. 711 هـ)، *لسان العرب*. بيروت: دار صادر، ط: الثالثة، 1414 هـ، ع ج: 15.
- ابن هشام، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين (ت. 761 هـ)، *مغني اللبيب عن كتب الأعراب*. تح: د. مازن المبارك، محمد علي حمد الله. دمشق: دار الفكر، ط: السادسة، 1985 م، ع ج: 1.
- ابن يعيش، يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي، أبو البقاء، موفق الدين الأسدي الموصلبي (ت. 643 هـ)، *شرح المفصل للزمخشري*. قدم له: د. إميل بديع يعقوب. ن: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1422 هـ - 2001 م، ع ج: 6.
- أبو البقاء الحنفي، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي (ت. 1094 هـ)، *الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية*. تح: عدنان درويش؛ محمد المصري. ن: بيروت، مؤسسة الرسالة، ع ج: 1.
- أبو الحسن البصري، علي بن أبي الفرج بن الحسن، صدر الدين، (ت. 659 هـ)، *الحماسة البصرية*. تح: مختار الدين أحمد، بيروت: عالم الكتب، د. ت، ع ج: 2.

أبو السَّري، هَنَّاد بن السَّري بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن صفوق بن عمرو بن زرة بن عدس بن زيد التميمي الدارمي الكوفي (ت. 243 هـ)، **الزهد**. تح: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي. الكويت: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، ط: الأولى، 1406 هـ، ع ج: 2.

أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب، (ت. 732 هـ)، **المختصر في أخبار البشر**. ن: المطبعة الحسينية المصرية، ط: الأولى، د. ت، ع ج: 4.

أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (ت. 745 هـ)، **البحر المحيط في التفسير**. تح: صدقي محمد جميل. بيروت: دار الفكر، 1420 هـ.

أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير السَّجِسْتَانِي (ت. 275 هـ)، **المراسيل**. تح: شعيب الأرناؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، 1408، ع ج: 1.

أبو سعيد الخادمي، محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان (ت. 1156 هـ)، **بريقة محمودية في شرح طريقة محمودية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية**. ن: مطبعة الحلبي، 1348 هـ، ع ج: 4.

أبي الشيخ الأصبهاني، أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري (ت. 369 هـ)، **طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها**. تح: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط: الثانية، 1412 هـ - 1992 م، ع ج: 4.

الأبيوردي، أبي المظفر محمد بن أحمد القرشي الأموي الملعوي (ت. 557 هـ)، **ديوان الأبيوردي**. أحمد بن حنبل، أبو عبد الله الشيباني (ت. 241 هـ)، **مسند أحمد بن حنبل**. تح: السيد أبو المعاطي النوري. بيروت: عالم الكتب، ط: الأولى، 1419 هـ - 1998 م، ع ج: 8.

الأخطل، أبو مالك غياث بن غوث بن الصلت بن الطارقة (ت. 90 هـ)، **ديوان الأخطل**. تح: مهدي محمد ناصر الدين. ن: دار الكتب العلمية، د. م، د. ت.

الأخيلية، ليلى بنت عبد الله بن الرحال بن شداد بن كعب الأخيلية من بني عامر بن صعصعة، (ت. 80 / 700)، **ديوان ليلى الأخيلية**.

الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت. 321 هـ)، **جمهرة اللغة**. تح: رمزي منير بعلبكي. بيروت: دار العلم للملايين، ط: الأولى، 1987 م، ع ج: 3.

الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (ت. 430 هـ)، **تاريخ أصبهان "أخبار أصبهان"**. تح: سيد كسروي حسن. بيروت: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1410 هـ - 1990 م، ع ج: 2.

الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران (ت. 430 هـ)، **حلية الأولياء وطبقات الأصفياء**. مصر: دار السعادة، 1394 هـ - 1974 م، ع ج: 10.

- الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران (ت. 430 هـ)، *دلائل النبوة*.
 تح: الدكتور محمد رواس قلعه جي، عبد البر عباس. بيروت: دار النفائس، ط: الثانية، 1406 هـ - 1986 م، ع ج: 2.
- الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران (ت. 430 هـ)، *معرفة الصحابة*.
 تح: عادل بن يوسف العزازي. الرياض: دار الوطن للنشر، ط: الأولى، 1419 هـ - 1998 م، ع ج: 7.
- الأصبهاني، علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي القرشي، أبو الفرج الأصبهاني (ت. 356 هـ)، *الأغاني*. تح: سمير جابر. بيروت: دار الفكر، ط: الثانية، د. ت، ع ج: 24.
- الأصمعي، أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع (ت. 216 هـ)، *الأصمعيات*. تح: أحمد محمد شاكر
 _ عبد السلام محمد هارون. مصر: دار المعارف، ط: السابعة، 1993 م، ع ج: 1.
- الأعجم، زياد، *شعر زياد الأعجم*. جمع ودراسة: د. يوسف حسين بكار. ن: دار المسيرة، ط: الأولى، 1403 - 1983.
- الأعشى، ميمون بن قيس بن جندل، من بني قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو بصير، المعروف ب: أعشى قيس (ت. 629 م)، *ديوان الأعشى*.
- الأفغاني، سعيد بن محمد بن أحمد (ت. 1417 هـ)، *الموجز في قواعد اللغة العربية*، بيروت: دار الفكر، ط: 1424 هـ - 2003 م.
- البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله (ت. 256 هـ)، *صحيح البخاري "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه"*. تح: محمد زهير بن ناصر الناصر. ن: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، ط: الأولى، 1422 هـ، ع ج: 9.
- البروسوي، يعقوب بن سيد علي (ت. 931 هـ)، *مفاتيح الجنان في شرح شرعة الإسلام، لإمام زاده الحنفي، محمد بن أبي بكر (ت. 573 هـ)*، اعتنى به: أحمد هادي القصار. ط: بيروت، د. ن، د. ت.
- البُستي، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي (ت. 354 هـ)، *مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار*. تح: مرزوق على إبراهيم. ن: المنصورة: دار الوفاء، ط: الأولى، 1411 هـ - 1991 م، ع ج: 1.
- بشار بن برد، أبو معاذ بشار بن برد بن يرجوخ العقيلي (ت. 167 هـ)، *ديوان بشار بن برد*.
- البغدادی، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني (ت. 1399 هـ)، *هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين*. إسطنبول: وكالة المعارف 1951 م، أعادت طبعه بالأوفست: بيروت: دار إحياء التراث العربي، ع ج: 2.
- البغدادی، عبد القادر بن عمر البغدادی (ت. 1093 هـ)، *شرح أبيات مغني اللبيب*. تح: عبد العزيز رباح، أحمد يوسف دقاق. بيروت: دار المأمون للتراث، ط: الأولى 1414 هـ، ع ج: 8.

- البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي (ت. 510 هـ)، *معالم التنزيل في تفسير القرآن*.
 تح: عبد الرزاق المهدي. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط: الأولى، 1420 هـ، ع ج: 5.
- البقلي، أبي محمد صدر الدين روزبهان بن أبي نصر (ت. 606 هـ)، *تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن*. تح:
 أحمد فريد المزيدي. بيروت: دار الكتب العلمية، 1971 م، ع ج: 3.
- البلوي، أبي الحجاج يوسف محمد (ت. 604 هـ)، *كتاب ألف باء في أنواع الآداب وفنون المحاضرات واللغة*.
 ن: المطبعة الوهبية، 1287 هـ، ع ج: 2.
- البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت. 685 هـ)، *أنوار التنزيل وأسرار
 التأويل*. تح: محمد عبد الرحمن المرعشلي. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط: الأولى، 1418 هـ، ع ج: 5.
- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت. 458 هـ)، *دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة*. بيروت:
 دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1405 هـ، ع ج: 7.
- البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرُوْجَرْدِي الخراساني، أبو بكر (ت. 458 هـ)، *السنن الكبرى*.
 تح: محمد عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية، ط: الثالثة، 1424 هـ - 2003 م.
- البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرُوْجَرْدِي الخراساني، أبو بكر (ت. 458 هـ)، *شعب الإيمان*.
 تح: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريره أحاديثه: مختار أحمد الندوي، بومباي: صاحب
 الدار السلفية، الرياض: مكتبة الرشد، ط: الأولى، 1423 هـ - 2003 م، ع ج: 14.
- التبريزي، الخطيب، *الكافي في العروض والقوافي*. تح: الحسان حسن عبد الله، مكتبة الخانجي. ط: الثالثة،
 1415 هـ - 1994 م.
- الترمذي، محمد بن عيسى بن سَؤْرَة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى (ت. 279 هـ)، *سنن الترمذي "الجامع
 الكبير"*. تح: بشار عواد معروف. ن: دار الغرب الإسلامي، بيروت - 1998 م، ع ج: 6.
- التستري، أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع التستري (ت. 283 هـ)، *تفسير التستري*. جمعها: أبو
 بكر محمد البلدي، تح: محمد باسل عيون السود. ن: منشورات محمد علي بيضون، دار بيروت: الكتب العلمية، ط:
 الأولى، 1423 هـ.
- الفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله (ت. 792 هـ)، *شرح الفتازاني على الأحاديث الأربعين النووية*.
 تح: محمد حسين محمد حسن إسماعيل. بيروت: دار الكتب العلمية، 1971 م.
- الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم، أبو إسحاق (ت. 427 هـ)، *الكشف والبيان عن تفسير القرآن*. تح: الإمام
 أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط: الأولى 1422 هـ -
 2002 م، ع ج: 10.

- الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد (ت. 471 هـ)، *دَرْجُ الدَّرَجِ فِي تَفْسِيرِ الْآيِ وَالسُّورِ*.
 تح: طلعت صلاح الفرحان، محمد أديب شكور أمير. الأردن: دار الفكر، ط: الأولى، 1430 هـ - 2009 م، ع ج: 2.
 جرير بن عطية، جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي (ت. 110 هـ). *ديوان جرير بن عطية*.
 الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت. 597 هـ)، *الوفا بتعريف فضائل المصطفى*.
 د. ن، د. م، د. ت.
 الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت. 597 هـ)، *صفة الصفوة*. تح: محمود
 فاخوري، د. محمد رواس. بيروت: دار المعرفة، ط: الثانية، 1399 هـ - 1979 م، ع ج: 4.
 الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي (ت. 393 هـ)، *الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية*. تح: أحمد
 عبد الغفور عطار. بيروت: دار العلم للملايين، ط: الرابعة، 1407 هـ - 1987 م، ع ج: 6.
 حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني (ت. 1067 هـ)، *كشف الظنون عن أسامي الكتب
 والفنون*. بغداد: مكتبة المثنى، 1941 م.
 حسان بن ثابت، حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري، أبو الوليد (ت. 54 هـ)، *ديوان حسان بن ثابت*.
 حسن، عباس (ت. 1398 هـ)، *النحو الوافي*. ن: دار المعارف، ط: الخامسة عشرة، د. ت، ع ج: 4.
 الحلبي، أبو عبد الله الحسين بن الحسن، *المنهاج في شعب الإيمان*. تح: حلمي محمد فودة. ن: دار الفكر،
 1399 هـ - 1979 م، ط: الأولى، ع ج: 3.
 الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي (ت. 626 هـ)، *معجم الأدباء "إرشاد الأريب إلى
 معرفة الأديب"*، تح: إحسان عباس، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط: الأولى، 1414 هـ - 1993 م، ع ج: 7.
 الحميري، يزيد بن مفرغ، *ديوان يزيد بن مفرغ الحميري*. تح: عبد القدوس أبو صالح. ن: مؤسسة الرسالة، 1402
 هـ - 1982 م، د. م.
 الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشبيحي أبو الحسن (ت. 741 هـ)، *لباب التأويل في معاني
 التنزيل*. بيروت: دار الفكر، 1399 هـ، ع ج: 7.
 الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي (ت. 463 هـ)، *تاريخ بغداد*. تح: الدكتور
 بشار عواد معروف. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط: الأولى، 1422 هـ - 2002 م، ع ج: 16.
 الخطيب الوزيري، شمس الدين محمد بن إبراهيم المالكي (ت. 891 هـ)، *المنهل العذب في شرح أسماء الرب*.
 تح: د. أحمد رجب أبو سالم. بيروت: دار الكتب العلمية، 1971 م.
 الخنساء، تماضر بنت عمرو بن الحارث (ت. 645 م)، *ديوان الخنساء*.

- الدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي (ت. 385 هـ)،
المؤتلف والمختلف. تح: موفق بن عبد الله بن عبد القادر. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط: الأولى، 1406 هـ - 1986 م، ع ج: 5.
- الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد (ت. 255 هـ)، **مسند الدارمي المعروف بـ: "سنن الدارمي"**. تح: حسين سليم أسد الداراني. السعودية: دار المغني، ط: الأولى، 1412 هـ - 2000 م، ع ج: 4.
- الدارمي، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبَد، أبو حاتم، البُستي (ت. 354 هـ)، **الثقات**. طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية، ط: الأولى، 1393 هـ - 1973 م، ع ج: 9.
- الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني (ت. 444 هـ)، **التيسير في القراءات السبع**. تح: اوتو تزيل. بيروت: دار الكتاب العربي، ط: الثانية، 1404 هـ / 1984 م، ع ج: 1.
- الدلمي، أبو شجاع الدلمي الهمداني (ت. 509 هـ)، **الفردوس بمأثور الخطاب**. تح: السعيد بن بسيوني زغلول. بيروت: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1406 هـ - 1986 م، ع ج: 5.
- الدينوري، أبو بكر أحمد بن مروان المالكي (ت. 333 هـ)، **المجالسة وجواهر العلم**. تح: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ن: جمعية التربية الإسلامية البحرين - أم الحصم، دار ابن حزم - بيروت، 1419 هـ.
- الدينوري، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوفي المروزي الدينوري، **أدب الكاتب**. تح: محمد محيي الدين عبد الحميد. مصر: المكتبة التجارية، ط: الرابعة، 1963 م، ع ج: 1.
- الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَائِمَاز الذهبي (ت. 748 هـ)، **تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام**. تح: الدكتور بشار عَوَّاد معروف. ن: دار الغرب الإسلامي، ط: الأولى، 2003 م، ع ج: 15.
- الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَائِمَاز الذهبي (ت. 748 هـ)، **تذكرة الحفاظ "طبقات الحفاظ"**. تح: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني. بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت، ع ج: 4.
- الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَائِمَاز (ت. 748 هـ)، **سير أعلام النبلاء**. القاهرة: دار الحديث، ط: 1427 هـ - 2006 م، ع ج: 18.
- الذهبي، محمد السيد حسين (ت. 1398 هـ)، **التفسير والمفسرون**. القاهرة: مكتبة وهبة، ع ج: 3.
- الرازي ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر (ت. 327 هـ)، **تفسير القرآن العظيم**. تح: أسعد محمد الطيب. المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط: الثالثة، 1419 هـ.
- الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت. 666 هـ)، **مختار الصحاح**. تح: يوسف الشيخ محمد. بيروت: المكتبة العصرية، ط: الخامسة، 1420 هـ - 1999 م، ع ج: 1.

- الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد (ت. 502 هـ)، *المفردات في غريب القرآن*. تح: صفوان عدنان الداودي. دمشق: الدار الشامية، دار القلم، ط: الأولى، 1412 هـ.
- الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد (ت. 502 هـ)، *تفسير الراغب الأصفهاني*. تح: محمد عبد العزيز بسيوني. جامعة طنطا: كلية الآداب، ط: الأولى، 1420 هـ - 1999 م.
- رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمي السعدي، أبو الجحاف (ت. 145 هـ)، *شرح ديوان رؤبة بن العجاج*. رينهارت بيتر آن دوزي (ت. 1300 هـ)، *تكملة المعاجم العربية*. نقله إلى العربية وعلق عليه: ج 1 - 8: محمد سليم النعيمي، ج 9، 10: جمال الخياط. العراق: وزارة الثقافة والإعلام، ط: الأولى، من 1979 - 2000 م، ع ج: 11. الزبيدي، عمرو بن معدي، *شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي*. جمعه ونسقه: مطاع الطرابيشي. ط: الثانية، 1405 هـ - 1985 م.
- الزبيدي، محمد بن الحسن بن عبيد الله الزبيدي الأندلسي الإشبيلي، أبو بكر (ت. 379 هـ)، *طبقات النحويين واللغويين (سلسلة ذخائر العرب 50)*. تح: محمد أبو الفضل إبراهيم. ن: دار المعارف، ط: الثانية، د. م، د. ت.
- الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض (ت. 1205 هـ)، *تاج العروس من جواهر القاموس*. ن: دار الهداية، د. ت.
- الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج (ت. 311 هـ)، *معاني القرآن وإعرابه*. تح: عبد الجليل عبده شليبي. بيروت: عالم الكتب، ط: الأولى، 1408 هـ - 1988 م، ع ج: 5.
- الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (ت. 1396 هـ)، *الأعلام*. ن: دار العلم للملايين، ط: الخامسة عشر، 2002 م.
- الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد (ت. 538 هـ)، *المفصل في علم العربي*. تح: فخر صالح قدارة. دار عمار، ط: الأولى، 1425 هـ - 2004 م.
- الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (ت. 538 هـ)، *أساس البلاغة*. تح: محمد باسل عيون السود. بيروت: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1419 هـ - 1998 م، ع ج: 2.
- الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله (ت. 538 هـ)، *ربيع الأبرار ونصوص الأخيار*. بيروت: مؤسسة الأعلمي، ط: الأولى، 1412 هـ، ع ج: 5.
- الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله (ت. 538 هـ)، *الفائق في غريب الحديث والأثر*. تح: علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم. بيروت: دار المعرفة، ط: الثانية، د. ت، ع ج: 4.
- الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله (ت. 538 هـ)، *الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل*. بيروت: دار الكتاب العربي، ط: الثالثة، 1407 هـ، ع ج: 4.
- زهير بن أبي سلمى، زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني (ت. 609 م)، *ديوان زهير بن أبي سلمى*.

السَّجِسْتَانِي، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي (ت. 275 هـ)، سنن أبي داود. تح: شعيب الأرناؤوط، محمّد كامل قره بللي. ن: دار الرسالة العالمية، ط: الأولى، 1430 هـ - 2009 م، ع ج: 7.

سزكين، فؤاد، تاريخ التراث العربي. المجلد الأول - الجزء الأول في علوم القرآن والحديث، نقله الى العربية: د. محمود فهمي حجازي، راجعه: د. عرفة مصطفى _ د. سعيد عبد الرحيم. د.ن، د.م، د.ت.

السكاكي، يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب (ت. 626 هـ)، مفتاح العلوم. ضبطه: نعيم زرزور. بيروت: دار الكتب العلمية، ط: الثانية، 1407 هـ - 1987 م، ع ج: 1. السلمي، أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمي، (ت. 412 هـ)، حقائق التفسير. تح: سيد عمران. بيروت: دار الكتب العلمية، 1421 هـ - 2001 م، ع ج: 2.

السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم (ت. 373 هـ)، بحر العلوم. د. ن، د. م، د. ت. السمعاني: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي (ت. 489 هـ)، تفسير القرآن. تح: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم. الرياض: دار الوطن، ط: الأولى، 1418 هـ - 1997 م. السمعاني، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد (ت. 562 هـ)، الأنساب. تح: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره. حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط: الأولى، 1382 هـ - 1962 م، ع ج: 1.

السمين الحلبي، أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم (ت. 756 هـ)، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. تح: الدكتور أحمد محمد الخراط. دمشق: دار القلم، د. ت، ع ج: 11. السمين الحلبي، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم (ت. 756 هـ)، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. تح: محمد باسل عيون السود. بيروت: دار الكتب العلمية، 1417 هـ - 1996 م، ط: 1، ع ج: 4. السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (ت. 581 هـ)، الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام. تح: عمر عبد السلام السلام. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط: الطبعة الأولى، 1421 هـ - 2000 م، ع ج: 7.

سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر (ت. 180 هـ)، الكتاب. تح: عبد السلام محمد هارون. القاهرة: مكتبة الخانجي، ط: الثالثة، 1408 هـ - 1988 م، ع ج: 4. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين السيوطي، الجامع الصغير من حديث البشير النذير. د. ن، د. م، د. ت.

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين (ت. 911 هـ)، طبقات المفسرين العشرين. تح: علي محمد عمر. القاهرة: مكتبة وهبة، ط: الأولى - 1396 هـ، ع ج: 1.

- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين (ت. 911 هـ)، **نواهد الأبحار وشوارد الأفكار "حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي"**. السعودية: جامعة أم القرى (3 رسائل دكتوراة)، 1424 هـ - 2005 م، ع ج: 3.
- الشُّنَّي، الإمام تقس الدين أحمد بن محمد (ت. 872 هـ)، **المنصف من الكلام على مغني ابن هشام**. تح: محمد السيد عثمان. بيروت: دار الكتب العلمية، 1971 م، ع ج: 2.
- الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد (ت. 548 هـ)، **الملل والنحل**. ن: مؤسسة الحلبي، د. ت، ع ج: 3.
- الشيبياني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد (ت. 241 هـ)، **الزهد**. وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين. بيروت: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1420 هـ - 1999 م، ع ج: 1.
- شيخ زادة، محمد بن مصلح الدين القوجوي الحنفي (ت. 951 هـ)، **حاشية محيي الدين شيخ زادة على تفسير القاضي البيضاوي (ت. 685 هـ)**. ضبطه وصححه وخرج آياته: محمد عبد القادر شاهين. بيروت: دار الكتب العلمية، 1971 م.
- الصغاني، الحسن بن محمد بن الحسن (ت. 650 هـ)، **التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية**. تح: عبد العليم الطحاوي، إبراهيم إسماعيل الأبياري، محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة: مطبعة دار الكتب، د. ت، ع ج: 6.
- الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله (ت. 764 هـ)، **الوافي بالوفيات**. تح: أحمد الأرناؤوط، تركي مصطفى. بيروت: دار إحياء التراث، 1420 هـ - 2000 م، ع ج: 29.
- الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري (ت. 211 هـ)، **تفسير عبد الرزاق**. تح: د. محمود محمد عبده. بيروت: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1419 هـ، ع ج: 3.
- الطائي، حبيب بن أوس بن الحارث الطائي، أبو تمام: الشاعر، الأديب (ت. 231 هـ)، **ديوان الحماسة**. د. ن، د. ت، ع ج: 2.
- الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم (ت. 360 هـ)، **الروض الداني "المعجم الصغير"**. تح: محمد شكور محمود الحاج أمير، ن: المكتب الإسلامي، ط: الأولى، 1405 هـ - 1985 م، ع ج: 2.
- الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم (ت. 360 هـ)، **المعجم الأوسط**. تح: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. القاهرة: دار الحرمين، د. ت، ع ج: 10.
- الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم (ت. 360 هـ)، **المعجم الكبير**. تح: حمدي بن عبد المجيد السلفي. القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ط: الثانية، ع ج: 25.
- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير (ت. 310 هـ)، **المنتخب من ذيل المنذيل**. بيروت: مؤسسة الأعلمي، د. ت.

- الطبري، محمد بن جرير (ت. 310 هـ)، **جامع البيان في تأويل القرآن**. تح: أحمد محمد شاكر. ن: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، 1420 هـ - 2000 م، ع ج: 24.
- الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود بن الجارود (ت. 204 هـ)، **مسند أبي داود الطيالسي**. تح: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي. مصر: دار هجر، ط: الأولى، 1419 هـ - 1999 م، ع ج: 4.
- الطبي، شرف الدين الحسين بن عبد الله (ت. 743 هـ)، **فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، وهو (حاشية الطبي على الكشف)**. المشرف العام على الإخراج العلمي للكتاب: د. محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، ط: الأولى، 1434 هـ - 2013 م. حقق تفسير سورة آل عمران، د. حسن بن أحمد العمري.
- عبد الغني النابلسي، عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي (ت. 1143 هـ)، **ديوان عبد الغني النابلسي**. عبد القادر بن عمر البغدادي (ت. 1093 هـ)، **خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب**. تح: محمد نبيل طريفي، إميل بديع يعقوب. بيروت: دار الكتب العلمية، 1418 هـ، ع ج: 13.
- عضد الدين الإيجي، عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو الفضل (ت. 756 هـ)، **المواقف**. تح: د. عبد الرحمن عميرة. بيروت: دار الجيل، ط: الأولى، 1997 م، ع ج: 3.
- علي بن أبي طالب، **ديوان علي بن أبي طالب رضي الله عنه**. عمر، أحمد مختار عبد الحميد (ت. 1424 هـ) بمساعدة فريق عمل، **معجم اللغة العربية المعاصرة**. ن: عالم الكتب، ط: الأولى، 1429 هـ - 2008 م، ع ج: 4.
- عنتر بن شداد، عنتر بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي. أشهر فرسان العرب في الجاهلية (ت. 22 ق. هـ/ 601 م)، **ديوان عنتر بن شداد**.
- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت. 505 هـ)، **إحياء علوم الدين**. بيروت: دار المعرفة، د. ت، ع ج: 4.
- فخر الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين (ت. 606 هـ)، **التفسير الكبير "مفاتيح الغيب"**. بيروت: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1421 هـ، ع ج: 32.
- الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي (ت. 207 هـ)، **معاني القرآن**. تح: أحمد يوسف النجاتي، محمد علي النجار، عبد الفتاح إسماعيل الشلبي. مصر: دار المصرية، ط: الأولى، د. ت.
- الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم (ت. 170 هـ)، **العين**. تح: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي. ن: دار ومكتبة الهلال، د. ت، ع ج: 8.
- الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت. 817 هـ)، **البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة**. ن: دار سعد الدين للطباعة، ط: الأولى، 1421 هـ - 2000 م، د. م، ع ج: 1.

الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت. 817 هـ)، **القاموس المحيط**. تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط: الثامنة، 1426 هـ - 2005 م، ع ج: 1.

القرشي، أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي (ت. 170 هـ)، **جمهرة أشعار العرب**. تح: علي محمد البجادي، ن: نهضة مصر، د. ت، د. م، ع ج: 1.

القرطي، أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين (ت. 671 هـ)، **الجامع لأحكام القرآن**. تح: أحمد البردوني، إبراهيم أطفيش. القاهرة: دار الكتب المصرية، ط: الثانية، 1384 هـ - 1964 م، ع ج: 20.

القرطي، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطي (ت. 463 هـ)، **الاستيعاب في معرفة الأصحاب**. تح: علي محمد البجاوي. بيروت: دار الجيل، ط: الأولى، 1412 هـ - 1992 م، ع ج: 4.

القزويني، ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد (ت. 273 هـ)، **سنن ابن ماجه**. تح: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، محمّد كامل قره بللي، عبد اللّطيف حرز الله. ن: دار الرسالة العالمية، ط: الأولى، 1430 هـ - 2009 م، د. م، ع ج: 5.

القسطلاني، أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين (ت. 923 هـ)، **إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري**. مصر: المطبعة الكبرى الأميرية، ط: السابعة، 1323 هـ، ع ج: 10.

القشيري، زين الدين أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن النيسابوري (ت. 465 هـ)، **شرح القشيري لأسماء الله الحسنى**. ضبطه: د. عاصم إبراهيم الكيالي. بيروت: دار الكتب العلمية، 1971 م.

القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك (ت. 465 هـ)، **لطائف الإشارات**. تح: إبراهيم البسيوني. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط: الثالثة، د. ت.

القضاعى، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعى الكلبي المزى (ت. 742 هـ)، **تهذيب الكمال في أسماء الرجال**، تح: د. بشار عواد معروف، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، 1400 هـ - 1980 م، ع ج: 35.

القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي (ت. 646 هـ)، **إنباه الرواة على أنباه النحاة**. تح: محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة: دار الفكر العربي، بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، ط: الأولى، 1406 هـ - 1982 م، ع ج: 4.

القيسي، أبو علي الحسن بن عبد الله القيسي (ت. ق 6 هـ)، **إيضاح شواهد الإيضاح**. تح: الدكتور محمد بن حمود الدعجاني. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط: الأولى، 1408 هـ - 1987 م، ع ج: 2.

- كثير عزة، كثير عزة بن عبد الرحمن بن الأسود بن مليح من خزاعة (ت. 105 هـ)، **ديوان كثير عزة**. جمعه وشرحه: إحسان عباس. بيروت: دار الثقافة، 1391 هـ - 1971 م.
- كحالة، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني (ت. 1408 هـ)، **معجم المؤلفين**. بيروت: مكتبة المثنى، دار إحياء التراث العربي، د. ت، ع ج: 13.
- الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي (ت. 333 هـ)، **تأويلات أهل السنة**. تح: د. مجدي باسلوم. بيروت: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1426 هـ - 2005 م، ع ج: 10.
- مالك بن أنس (ت. 179 هـ)، **الموطأ**. تح: محمد مصطفى الأعظمي. أبو ظبي: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ط: الأولى، 1425 هـ - 2004 م، ع ج: 8.
- الماميني، أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عمر (ت. 827 هـ)، **شرح صحيح البخاري، المعروف بـ: "مصابيح الجامع الصحيح"**. تح: حامد عبد الله المحلاوي. بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت، ع ج: 9.
- الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت. 450 هـ)، **أدب الدنيا والدين**. ن: دار مكتبة الحياة، 1986 م، ع ج: 1.
- المبرد، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي، أبو العباس (ت. 285 هـ)، **الكامل**.
- المتنبي، أحمد بن الحسين الكوفي أبو الطيب المتنبي (ت. 354 هـ)، **ديوان المتنبي**.
- محمد سالم محيسن (ت. 1422 هـ)، **معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ**. بيروت: دار الجيل، ط: الأولى، 1412 هـ - 1992 م، ع ج: 2.
- محمد فريد (بك)، ابن أحمد فريد (باشا)، المحامي (ت. 1338 هـ)، **تاريخ الدولة العلية العثمانية**. تح: إحسان حقي. بيروت: دار النفائس، ط: الأولى، 1401 هـ - 1981 م.
- المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي (ت. 1371 هـ)، **علوم البلاغة «البيان، المعاني، البديع»**. د. م، د. ت، ع ج: 1.
- المرزباني، أبي عبيد الله محمد بن عمران (ت. 384 هـ)، **معجم الشعراء**. بيروت: دار الكتب العلمية، مكتبة القدسي، ط: الثانية، 1402 هـ - 1982 م، ع ج: 1.
- المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني (ت. 421 هـ)، **شرح ديوان الحماسة**. تح: غريد الشيخ، وضع فهرسه العامة: إبراهيم شمس الدين. بيروت: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1424 هـ - 2003 م، ع ج: 1.
- مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت. 261 هـ)، **المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم**. تح: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت، ع ج: 5.

مطلوب، أحمد، **معجم المصطلحات البلاغية وتطورها**. الدار العربية للموسوعات، ط: الأولى، 1427 هـ - 2006 م.

المعافري، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، أبو محمد، جمال الدين (ت. 213 هـ)، **السيرة النبوية**. تح: مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ الشلبي. مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط: الثانية، 1375 هـ - 1955 م، ع ج: 2.

المعري، أبو المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر التنوخي المعري (ت. 442 هـ)، **تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم**. تح: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. القاهرة: هجر للطباعة، ط: الثانية، 1412 هـ - 1992 م، ع ج: 1.

مقاتل بن سليمان، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي (ت. 150 هـ)، **تفسير مقاتل بن سليمان**. تح: عبد الله محمود شحاته. بيروت: دار إحياء التراث، ط: الأولى، 1423 هـ.
مكي بن أبي طالب، أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمُوش بن محمد بن مختار القيسي (ت. 437 هـ)، **مشكل إعراب القرآن**. تح: د. حاتم صالح الضامن. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط: الثانية، 1405 هـ، ع ج: 2.
الناطقة الذبياني، زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن مرة بن عوف بن سعد، (ت. 605 م)، **ديوان الناطقة الذبياني**.

النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني (ت. 303 هـ)، **السنن الكبرى**. تح: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرنؤوط، قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، 1421 هـ - 2001 م، ع ج: 12.

النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت. 676 هـ)، **الأذكار**. تح: عبد القادر الأرناؤوط. ن: دار الفكر، بيروت - لبنان، طبعة جديدة منقحة، 1414 هـ - 1994 م.

النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت. 676 هـ)، **تهذيب الأسماء واللغات**. عنيت بنشره وتصحيحه: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، يطلب من: بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت، ع ج: 4.
النويري، أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم، شهاب الدين (ت. 733 هـ)، **نهاية الأرب في فنون الأدب**. القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، ط: الأولى، 1423 هـ، ع ج: 33.

نويهض، عادل، **معجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر**. قدم له: مُفتي الجمهورية اللبنانية الشَّيخ حسن خالد. بيروت: مؤسسة نويهض الثقافية، ط: الثالثة، 1409 هـ - 1988 م، ع ج: 2.
النيسابوري، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني (ت. 518 هـ)، **مجمع الأمثال**. تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: دار المعرفة، د. ت، ع ج: 2.

- النيسابوري، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت. 319 هـ)، *تفسير القرآن*. قدم له د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، تح: سعد بن محمد السعد. المدينة: دار المآثر، ط: الأولى، 1423 هـ، 2002 م، ع ج: 2.
- الهاشمي، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي (ت. 1362 هـ)، *جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبدع*. ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصميلي. بيروت: المكتبة العصرية، د. ت، ع ج: 1.
- الهروي، محمد بن أحمد بن الأزهري (ت. 370 هـ)، *تهذيب اللغة*. تح: محمد عوض مرعب. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط: الأولى، 2001 م، ع ج: 8.
- الهروي، نور الدين علي بن سلطان (ت. 1014 هـ)، *تفسير الملا علي القاري المسمى "أنوار القرآن وأسرار الفرقان"*. تح: ناجي إبراهيم السويد. ن: دار الكتب العلمية، 1433 هـ - 2012 م، ع ج: 5.
- الهمداني، ابن عقيل (ت. 769 هـ)، *شرح بن عقيل*. ط: الرابعة عشر، ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م، د. م.
- الواحد، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحد، النيسابوري، الشافعي (ت. 468 هـ)، *أسباب النزول*. ن: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع، توزيع: دار الباز للنشر والتوزيع عباس أحمد الباز - مكة المكرمة، 1388 هـ - 1968 م.
- الواحد، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحد، النيسابوري، الشافعي (ت. 468 هـ)، *التفسير البسيط*. تح: في (15) رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، ن: عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط: الأولى، 1430 هـ، ع ج: 25.
- الواحد، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحد، النيسابوري، الشافعي (ت. 468 هـ)، *الوسيط في تفسير القرآن المجيد*. تح: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، د. أحمد محمد صيرة، د. أحمد عبد الغني الجمل، د. عبد الرحمن عويس. قدمه وقرظه: أ. د. عبد الحي الفرماوي. بيروت: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1415 هـ - 1994 م، ع ج: 4.
- الواقدي، محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء، المدني، أبو عبد الله (ت. 207 هـ)، *المغازي*. تح: مارسدن جونس. بيروت: دار الأعلمي، ط: الثالثة، 1409 هـ - 1989 م، ع ج: 3.