

T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ
TEFSİR ANA BİLİM DALI

ŞEYHÜLİSLAM M.ESAD EFENDİ'NİN
“TEFSİRÜ'L-ÂYÂTİ'L-MUSADDERA Bİ-KELİMETİ RABBENA”
ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ

Salim Raim HODZHA

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Danışman

Yrd. Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ

KONYA – 2012

T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

BİLİMSEL ETİK SAYFASI

Öğrencinin	Adı Soyadı	Salim Hodzha	
	Numarası	084244011009	
	Ana Bilim / Bilim Dalı	TEMEL İSLAM BİLİMLERİ / TEFSİR	
	Programı	Tezli Yüksek Lisans ☒	Doktora ☐
	Tezin Adı	Şeyhülislam M. Esad Efendi'nin "TEFSİRÜ'L - AŞİTİ'L MUSADDERE Bİ - KELİMETİ RABBENİ" ADLI TEFSİR Eserinin Tehkik ve Tahlili	

Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde 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.

Öğrencinin imzası
(İmza)

Salim Hodzha

Adı Soyadı	Salim HODZHA
Numarası	094244011004
Ana Bilim / Bilim Dalı	TEMEL İSLAM BİLİMLERİ/TEFSİR
Programı	Tezli Yüksek Lisans ☒ Doktora ☐
Tez Danışmanı	Yrd.Doc.Dr. Harun ÖĞMÜŞ
Tezin Adı	ŞEHÜLİSLAM M.ESAD EFENDİ'NİN “TEFSİRÜ'L- ÂYÂTİ'L- MUSADDERA Bİ-KELİMETİ RABBENA”ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ

ÖZET

Kur'ân'î Kerîm'in anlaşılmasına yönelik tarih boyunca büyük çabalar gösterilmiş, bu çabaların bir sonucu olarak çok sayıda tefsir vücuda gelmiştir. İslam dünyasına uzun yıllar liderlik eden Osmanlılar İslam dininin doğru anlaşılması için günün şartlarına uygun olarak eğitim kurumları oluşturmuş ve buralarda İslami ilimlerin eğitimini vermiştir. Tarih boyunca yazılmış olan tefsirleri ve bunları kaleme alan müfessirleri inceleyen Tefsir tarihi, uzun yıllar Osmanlı tefsir mirasına sayfalarında yer vermemiştir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, haddizatında yeterli olmamakla birlikte, Osmanlı tefsir tarihi alanında zengin bir mirasın varlığını, az da olsa gözler önüne sermiş, daha fazla çalışma yapmak isteyenlere ışık tutmuştur. Peşinen söyleyebiliriz ki pekçok Osmanlı müfessiri Kur'an'ın anlaşılmasına ve dolaylı olarak tefsir ilminin gelişmesine azımsanmayacak ölçüde katkı sağlamıştır. Bunlardan biri olan Şeyhulislam Esad Efendi, mîlâdî (xvii – xviii.) Yüzyılları arasında yaşamış, başta tefsir olmak üzere değişik alanlarda eserler kaleme almıştır. Esad Efendi, Şeyhulislam İsmail Efendi'nin oğlu olduğundan genç yaşta ilmi bir çevrede yetişmiştir müfessirler içinde.

Müfessirler içinde müslümanların günlük hayatlarında çok okuduğu sûre ve âyet grupları üzerinde yoğunlaşanlar vardır, Esad Efendi'nin tahkîki ve tahlîli yapılan “Tefsiru'l Âyati'l Musaddera Bi-Kelimesi Rabbena” adlı risalesi buna örnektir. Kur'an'ı Kerimdeki “Rabbena” kelimesinin geçtiği âyetleri tefsir eden Esad Efendi çalışmasında kendisinden önceki dirâyet tefsirlerinden büyük ölçüde istifade etmiştir.

Bu çalışma, Esad Efend'i tanıtmayı, eserleri hakkında bilgi vermeyi, “Tefsiru'l- Âyati'l Musaddera Bi-Kelimesi Rabbena” adlı eserin tahlîl ve tahkîkini amaçlamaktadır.

Anahtar sözcükler: Rabbena, Tahkîk, Tefsir, Esad Efendi, Osmanlı.

Öğrencinin	Adı Soyadı	Salim HODZHA	
	Numarası	094244011004	
	Ana Bilim / Bilim Dalı	TEMEL İSLAM BİLİMLERİ/TEFSİR	
	Programı	Tezli Yüksek Lisans ☒	Doktora ☐
	Tez Danışmanı	Yrd.Doc.Dr. Harun ÖĞMÜŞ	
Tezin İngilizce Adı	THE VERIFICATION AND ANALYSIS OF THE TAFSİR OF SHEIKH AL-ISLAM M.ESAD CALLED “THE INTERPRETION OF THE VERSES BEGINNING WITH THE WORD RABBANA”		

SUMMARY

Through long ages, there are many efforts on understanding the meaning and the message of Qur'an which lead to a great deal of books and treatises on the interpretation and explanation on it. The Ottoman who was the leader of Islam community for many years aimed to establish many Islamic educational institutions and research centers in order to get correct information on Islam and promote Islamic knowledge to other people in the world. History of Tafseer\Interpretation which research Interpretation treatises and whose commentators appear in the heritage of Ottomans. Recent researches which are insufficient could indicate that there exists huge treasure of tafseer\interpretation and offer an insight into researchers who wants to research more. Briefly stated, many Ottoman Mufasssirs/Commentators have a considerable amount of contribution on understanding of Quran. One of the Ottoman commentators is Esad Efendi who lived prime era (xvii – xviii.) century contributed many books and treatises to the field. Esad Efendi begun his education at early ages in the environment of his father Shaykh al-Islam Ismail effendi. Generally, common and daily read Suras are focused on in tafseer treatises and Esad Efendi's "Tefsiru'l Âyati'l Musaddera Bi-Kelimeti Rabbena" are two examples of them. Esad Efendi selected suras which contains "Rabbena" words takes while creating his treatises and referenced from dirayat interpretation method

In this study, Esad Efendi life, and his treatises actually Musaddera Bi-Kelimeti Rabbena treatise is aimed to researched, understand and analyse in the light of recent studies.

Rabbena, Critical Edition, Tafsir, Esad Efendi, Ottoman.

T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU

Öğrencinin	Adı Soyadı	Salim Kodzha
	Numarası	034244011004
	Ana Bilim / Bilim Dalı	TEMEL İSLAM BİLİMLERİ / TEFSİR
	Programı	Tezli Yüksek Lisans ☒ Doktora ☐
	Tez Danışmanı	Yrd. Doç. Dr. Harun ÖGMÜŞ
Tezin Adı	ŞEYH İSLAM M. ESAD EFENDİ'NİN "TEFSİRÜ'L- FİYATİL - MUSADETA Bİ - KELİME'Dİ RABENNA" ADLI ESERİNİN TARKİK VE TAHLİLİ	

Yukarıda adı geçen öğrenci tarafından hazırlanan Ş... M. Esad Efendi'nin Tebri...
başlıklı bu çalışma 15.../.../2012 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda
oybirliği/oyçokluğu ile başarılı bulunarak, jürimiz tarafından yüksek lisans tezi olarak kabul
edilmiştir.

Ünvanı, Adı Soyadı Danışman ve Üyeler

Yrd. Doç. Dr. Harun ÖGMÜŞ Danışman

Doç. Dr. Seyit BAHCAN Üye

Prof. Dr. Ali AKPINAR

İmza

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	VI
KISALTMALAR.....	XI
GİRİŞ.....	1
I. Konu ve Önemi.....	1
II. Çalışmada Takip Edilen Metot.....	2

BİRİNCİ BÖLÜM

ESAD EFENDİ'NİN HAYATI VE ESERLERİ

I. ESAD EFENDİ'NİN YAŞADIĞI DÖNEM.....	4
A. Yaşadığı Devrin Kısa Siyasi - Sosyal Şartları.....	4
B. Devrin İlim ve Kültür Manzarası.....	7
II. ESAD EFENDİ'NİN HAYATI VE KİŞİLİĞİ.....	9
A. Babası.....	9
B. Hayatı.....	10
C. Kişiliği.....	12
D. Vefatı.....	14
III. ESAD EFENDİ'NİN ESERLERİ.....	15
A. <i>Lehçetü'l- Lügât</i> (لهجة اللغات).....	15
B. <i>Atrabü'l-Âsâr fî Tezkireti Urefâi'l-Edvâr</i> (أطرب الآثار في تذكرة عرفاء الأديوار).....	17
C. <i>Dîvân</i> (ديوان).....	19
D. <i>Tefsîr-u Âyâtî'n- Nasriyye</i> (تفسير الآيات النصرية).....	20
E. <i>Atbâku'l-Etbâk</i> (أطباق الأطباق).....	20
F. <i>Tefsîr-u Âyeti'l-Kürsî</i> (تفسير الآية الكرسي).....	21
G. <i>Tefsîr-u Âyâtî'l-Musaddera bi Kelimeti Rabbena</i> (تفسير آيات المصدرة بكلمة ربنا).....	22
H. <i>Hulâstü't-Tebyin fî Tefsîr-i Sûret-i Yâsîn</i> (خلاصة التبيين في تفسير سورة يس).....	22
I. <i>Tefsîr-u âyet-i "ve'l-kamera kaddernâhu"</i> (تفسير الآية (وَالْقَمَرُ قَدْرًا).....	23
J. <i>Fetava-yi Muntahabe</i> (الفتاوى المنتخبة).....	24
K. <i>Risale fî İhtilafi'l-Eş'arî ve'l-Matûridi</i> (رسالة في اختلاف الأشعري و الماتريدي).....	24
L. <i>Bülbül-Nâme</i> (بلبلنامه).....	25
M. <i>Gül-Zâr-ı İbrahim</i> (كلزار إبراهيم).....	25
N. Besteleri.....	26

İKİNCİ BÖLÜM
ESERİN TAHLİLİ

I. ESER HAKKINDA GENEL BİLGİLER	28
A. Eserin İsmi ve Müellife Nisbeti.....	28
B. Eserin Muhtevası	28
C. Eserin yazma nüshaları	29
D. Tefsir Metodunun Genel Özellikleri	30
E. Eserde Müracaat Olunan Kaynaklar.....	31
II. TEFSİRİN RİVAYET YÖNÜ	34
A. Kur'ân'ı Kur'ân'la Tefsiri.....	34
B. Âyetin Sünnetle Tefsiri.....	36
C. Âyetin Sahâbe kavli ile Tefsiri.....	38
D. Kur'ân'ı Tâbi'in Sözlere İle Tefsiri	39
E. İsrâîliyata yer vermesi	40
III. KUR'ÂN İLİMLERİ YÖNÜ	42
A. Kırâât	42
B. Esbâbu'l-Nuzûl.....	43
C. Müşkilü'l-Kur'ân	47
D. Vucuh Nazair.....	49
E. Münâsebet ilmi	50
F. Fedâilü'l-Kur'ân İle İlgili Rivâyetlere Yer Vermesi.....	50
G. Siyâk - Sibâk Konusuna Değınmesi.....	52
H. Nâsih-Mensûh.....	53
IV. KELAM YÖNÜ	53
A. Şefaât.....	53
B. Ru'yetullâh Meselesi.....	54
C. Büyük günah sahibi	55
D. İman ve İslam kavramları.....	56
E. Cehennemde ebedilik.....	57
F. Cinlerin varlığı	58
G. Rûh Meselesi.....	58
H. İnsan.....	59
I. Kabir hayatı	60

J.	Peygamberlerin masumiyeti	61
K.	Allahın sıfatları.....	62
V.	İŞÂRİ TEFSİR YÖNÜ	63
A.	İşari görüş olduğunu bildirmesi	63
B.	İşari görüşün sahibinin ismini vererek nakletmesi.....	63
VI.	FIKHİ YÖNÜ.....	63
VII.	FİLOLOJİK TEFSİR YÖNÜ	64
A.	Lügat	64
B.	Nahiv	66
C.	Belâgat.....	67
D.	Sarf	69
SONUÇ	73
KAYNAKÇA	75

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ESERİN TAHKİKLİ KISMI.....	1-102
TAHKİK FİHRİSLERİ.....	102-107

ÖNSÖZ

Yarattıklarını hakkıyla bilen yüce Allah'ın vahyettiği Kur'ân-ı Kerim, tüm zamanlara hitap eden, her devirde insanların sorularına cevap veren, evrensel, ilahî bir kaynak olduğundan tarih boyunca onun anlaşılmasına yönelik çabalar gösterilmiş, bu çabaların bir sonucu olarak da çok sayıda rivâyet ve dirâyet tefsiri vücuda gelmiştir. Değişik sebeplerden dolayı insanların Kur'ân'ı anlayış şekilleri ayrıntıda farklılık göstermiş, zaman ve şartlar değiştikçe yeni yorumların yapılması, yapılan eski yorumların farklı bir dil ile anlatılması kaçınılmaz olmuştur. On beş asırlık İslâm tarihi içerisinde genelde Türkler özelde de Osmanlı Devleti yöneticileri İslâmî bilginin gelişmesi ve yaygınlık kazanmasına büyük önem vermiş ve gösterilen çabaları desteklemiştir. Altı yüz elli yıllık uzun zaman dilimi içerisinde gerek Osmanlı'nın egemenliği altındaki Arap dünyasında gerekse Türklerin yoğun bir biçimde bulunduğu yerlerde her alanda çok sayıda ilim ve fikir adamı yetişmiştir.

Tefsir ilminin ve tefsir âlimlerinin her zaman daha müstesna bir yeri olmuştur. Osmanlı coğrafyasında Kur'ân-ı Kerim'in tam tefsirini yazanlar az olmakla birlikte büyük çoğunluk belli başlı bazı sûrelerin tefsiri üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu tefsirlerden günümüze kadar ulaşmış olanların bir bölümü okuyucuların istifâdesine sunulmuş pek çoğu da kütüphanelerde yazma olarak insanlığın hizmetine sunulması için araştırmacılarını beklemektedir. Biz de buna bir katkı sağlamak amacıyla başta tefsir olmak üzere çeşitli ilim dallarında çok sayıda eser veren XVII. yüzyıl Osmanlı ulemâsından Şeyhulislam Esad Efendi'nin "*Tefsiru'l- Âyâti'l-Musaddera Bi-Kelimesi Rabbena*" başlıklı eserini tez konusu seçtik. Bu tezin amacı Şeyhul İslam Esad Efendi'nin hayatı ve ilmî şahsiyeti konusunda bilgi vermek, Türkiye'nin farklı kütüphanelerinde yazmalar halinde bulunan eserlerinin tespit ve tanıtımını yapmak ve tefsire dair eserleri arasında yer alan "*Tefsiru'l- Âyâti'l Musaddera Bi Kelimesi Rabbena*" adlı tefsir risâlesinin tahkikli ilmî neşrini gerçekleştirmek ve eserin tahlîlîni yapmaktır.

Çalışmamız giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın önemi ve metodu. Birinci bölümde tarih ve biyografi kaynaklar ışığında, şahsiyeti hakkında

bilgiler verilmiştir ve eserleri tanıtılmıştır. Tezin ikinci bölümünde Şeyhulislam Esad Efendi'nin tefsir niteliğinde olan “*Tefsir Âyâti'l musaddera bi kelimeti rabbena*” adlı tefsir risâlesinin tahlîli yapılmıştır. Üçüncü bölümde ise eser tahkîk edilmiştir. Çalışma kısa bir sonuçla son bulmuştur. Yaptığımız bu çalışmayla, halen genel tefsir tarihi içinde kopuk bir halka mesabesinde olan Osmanlı tefsir tarihine bir nebze de olsa katkı sağlayabildiysek kendimizi bahtiyar hissedeceğiz. Bu vesileyle, Ali Akpınar, Said Şimşek, Erdoğan Baş ve Harun Ögmüş hocalarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Salim HODZHA

Konya 2012

KISALTMALAR

s.	sayfa
m.	milâdî
h.	hicrî
Ktp.	Kütüphane
a.g.e.	adı geçen eser
vr.	varak
T.Y.	Türkiye Yayınları
H.z.	Hazreti
Ölm.	ölümü
c.	cilt
nr.	numara
böl.	bölüm
nşr.	Neşreden
mütr.	Mütercim

GİRİŞ

I. Konu ve Önemi

Kur'an'ı Kerime göre insana değer kazandıran en önemli şey duadır. Dua ve yakarışı olmayan fert ve toplumun Allah nazarında bir kıymeti yoktur. “*Deki: Duanız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin!*”¹ ayeti bunu açık bir şekilde ifade eder. Hz. Peygamber’e göre dua ibadet olduğu gibi aynı zamanda kulluğun özüdür. Nitekim Kur'an'ın, dua ile başlayıp yine dua ile sona ermesi İslamın duaya verdiği değeri göstermektedir. Kur'an'ın ilk suresinde insan, Rabbine hamdden sonra ancak O'na kulluk edeceğini bildirir ve doğru yolu bulma ve sapıklığa düşmeme konusunda Ondan yardım talep eder. Yine Kur'an'ın son suresinde insan her türlü kötülüklerden Allah'a sığındığını ifade eder. Bunlar gösteriyor ki dua İslami yaşayışta önemli bir yere sahiptir.

Dua âdâbına ilişkin olarak Kur'an Kerim bize yalnızca sıkıştığımız zaman değil her zaman korku ve ümit duyguları içinde duaya devam etmemizi tavsiye eder.

Böyle önemli olan ibadetin önemini kavramış olan Esad Efendi, eserini Kur'an'ı Kerim'de “Rabbena” kelimesinin varid olduğu ayetleri bir araya getirip, bunların iyi anlaşılmasını sağlamak için tefsirini yapmak, günlük hayatta dualarımıza ekleyerek, peygamberler, sadıklar ve Allah dostlarının dua ettikleri gibi dua etmeyi bizlere tavsiye etmiştir. Böyle bir el yazma eser olan Esad Efendinin tefsiri, tahkik ve tahlil edilmeye, müslümanların faydasına sunulmaya değer bir eserdir.

İslamî eserler, belli kural ve kaidelere uyularak meydana getirilmektedir. Bu kurallarla yazılan eserler, matbaa icat edilmeden önce elle yazılmış ve bunlara kısaca “yazma” adı verilmiştir. Yazmalar, İslam medeniyetinin ve kültürünün ana kaynağı olmuştur. Bu eserlerin çoğaltılması da yine elle olmuştur. Bir eser belki de yüzlerce kimse tarafından defalarca çoğaltılmış ve bu nüshalar dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış, insanların hizmetine sunulmuştur. Eserler çoğaltılırken değişik sebeplerden dolayı nüsha farklılıkları ortaya çıkmış, bazen yazım hataları olmuştur. Bu hataların düzeltilmesi ve eserlerin, müellifin kaleminden

¹ Furkan , 25/ 77.

çıkıldığı haliyle kültür dünyamıza sunulabilmesi için, farklı nüshalarının karşılaştırılarak tahkîkinin yapılması gerekli olmuştur.

Çalışmamızın konusunu teşkil eden Mehmed Esad Efendi'nin "*Tefsiru'l- Âyâti'l Musaddera Bi-Kelimesi Rabbena*" adlı eseri, sadece isim olarak bilinen bir el yazması eserdir. Şüphesiz, Kur'an üzerine yazılmış böyle bir eserin tozlu raflardan çıkarılıp incelenmesi en azından bu eserin yazımında ortaya konan emeğin sonucu açısından son derece önemli kabul edilmelidir. Hem kadim dönemlerde hem de günümüz tefsir araştırmalarında üzerinde çalışılan konuların başında Kur'an yorumunun geldiği söylenebilir. Bu açıdan İslâm kültür tarihinde Kur'an Tefsiri alanında yapılan çalışmaların gün yüzüne çıkarılmasına büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, büyük emek verilerek telif edilen ve ilim ehlinin istifadesine sunulmayı bekleyen, ancak halen kütüphane raflarında kalmış binlerce eserin varlığı göz önüne alındığında konunun ehemmiyeti daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Doç. Dr. Seyit Bahçıvan makalesinde "Basılan eserlerin, kütüphane raflarında basılmayı bekleyen yazmalar yanında çok fazla bir yekûn tuttuğunu söylemek mümkün değildir. Özellikle de sahip olduğumuz bu mirasın bir kısmının, resmi kayıtlarda olduğu halde, fiilen kütüphanelerdeki yerlerinde olmadığına zaman zaman şahit olmamız işin vahametini ve önemini daha da artırmaktadır"² sözleriyle durumun önemine dikkat çekmiştir.

II. Çalışmada Takip Edilen Metot

Esad Efendi, XVII. asırda yaşamış, İstanbul'da büyümüş ve ilim tahsil etmiştir. Bu sebeple birinci bölümde yaşadığı dönem hakkında, hayatı, ilmi şahsiyeti ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir.

İkinci bölümde ise eser kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Önce genel olarak tanıtılmış, farklı kütüphanelerdeki nüshaları ve kaynakları hakkında bilgiler verilmiştir. Eserin iyi bir şekilde anlaşılması için klasik tefsir geleneği açısından tahlili yapılmıştır.

Üçüncü bölümde eser tahkik edilmiştir. Tahkik hakkında Salahuddin Münecid'in *Kavâidü Tahkiki'l-Mahtûtât*, Abdüsselam Harun'un *Tahkiku'n-Nusus ve Neşruha* ve Doç. Dr. Seyit

² Bahçıvan, Seyit, *Yazma Eserlerin Tahkikinde Metololik Problemler*, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, 21 sayı. s. 61.

Bahçivan *Yazma Eserlerin Tahkikinde Metololik Problemler* adlı eserlerinden faydalandım. Bu eserlerde tahkîkin tarihçesi, tahkîk kurallarının tespiti ve geliştirilmesi, yazma nüshaların derlenmesi ve tertibi, metin tahkîkinin gayesi ve metodu gibi konuları çok güzel bir şekilde işlenmiştir.

Çalışmamızda tahkîk ile ilgili kurallara ve metotlara uyulmuştur. Eserin nüshaları farklı kataloglardan taranarak tespit edilmiştir. Süleymaniye Kütüphanesin'de bulunan eserin üç farklı nüshasının CD'leri temin edilmiş ve bu nüshalardan faydalanılarak tahkîk yapılmıştır. Halet Efendi Kütüphanesin'de bulunan nüsha daha iyi anlaşılabilir ve hatası az olanı olduğu için asıl kabul edilmiştir. Danışman hocamızla yaptığımız istişare de, bu nüshanın asıl kabul edilmesinde önemli rol oynamıştır. Öncelikle kitabın müellife aidiyeti ve kitabın ismi tespit edilmiştir. Asıl metne gerektiğinde müdahale edilmiş ve dipnotta belirtilmiştir. Eserin varak başları parantez içerisinde gösterilmiş, metnin yazımında çağdaş Arap yazma kuralları dikkate alınmış ve manaya uygun olarak noktalama işaretleri kullanılmıştır. Yanlış okunabilecek kelimelere önemli ölçüde hareke konmuş, nâdiren de olsa manası zor olan bazı kelimeler güvenilir kaynaklara bakılarak dipnotta açıklanmıştır. Kur'ân-ı Kerim âyetleri çiçekli parantez () içinde gösterilmiştir, yalnız tefsir edilen ayet ise ilk başta çiçekli parantez içinde gösterilmiş ve numarası verilerek, aynı ayetten olan bir kelime veya ibare ise kapalı parantez { } içinde gösterilmiş ve ardından tekrar âyet numarası verilmemiştir. Metinde geçen Kur'ân âyetlerinde hataya rastlandığında dipnotta gösterilmeksizin düzeltilmiştir. Metinde geçen hadîs-i şerifler ve şiirlerin kaynakları imkân nisbetinde gösterilmiştir (Türkçe kısmında hadislerin kaynağı tekrar gösterilmemiştir). Metinde geçen birçok şahıs hakkında ilk zikredildiklerinde dipnotta kısaca bilgi verilmiş ve daha geniş bilgi için ilgili kaynaklara işaret edilmiştir. Sahâbe ve dört mezhep imamının isimlerinin geçtiği yerlerde, dipnotta herhangi bilgi verilmeksizin isimlerin sonunda sadece vefat tarihleri verilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

ESAD EFENDİ'NİN HAYATI VE ESERLERİ

I. ESAD EFENDİ'NİN YAŞADIĞI DÖNEM

A. Yaşadığı Devrin Kısa Siyasi - Sosyal Şartları

Hayatı boyunca altı padişahın saltanat dönemlerine tanık olan şeyhülislam Esad Efendi'nin doğduğu yıl Osmanlı Devleti, IV. Mehmet'in saltanat dönemini yaşıyordu. Çok geniş alana sahip olan Osmanlı'nın, padişahın av sevgisi ve bu sebepten dolayı devletin işleriyle ilgilenmemesi nedeniyle Vişgrad ve Vaycan kaleleri düştü ve 1685'te Budin'in de düşmesi ile Macaristan elden çıktı.³

1687 yılında Mohaç da büyük bir bozgunla düştü.⁴ Ordunun isyanı, IV. Mehmed'i tahtan indirerek yerine Sultan Mehmed'in kardeşi şehzade II. Süleyman'ı tahta oturttu.⁵ 1688 senesinde Belgrat, Almanya ve Avusturya ordularına 30 gün muhasara, edilerek dayanamamış, teslim olmuştur. Ancak 2 yıl 1 ay düşman elinde kaldıktan sonra yeniden istirdat edilmişti.⁶

1691 yılında Sultan II. Süleyman vefat etti ve onun yerine II. Ahmed tahta, devletin başına geldi. Onun vefatından sonra da tahta IV. Mehmed'in büyük oğlu II. Mustafa çıktı. Gazâ ve cihada niyet etti ve ardından fetihler ve mağlubiyetler birbirini izledi. Tahta geçiminden sonra Sakız kalesini geri aldı. 1695 yılında Edirne'den hareket edip Lippa kalesini de aldı. Ardından da Lugos ve Şebeş kaleleri Osmanlı ordusunun oldu.⁷ Bu cephede savaş devam ederken Rusya fırsatı değerlendirerek Azak kalesini 96 gün muhasara etmesine rağmen

³ Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, *Osmanlı Tarihi*, Türk Tarih kurumu, Ankara, 1983, III, 463.

⁴ Aksun, Ziya Nur, *Osmanlı Tarihi*, Ötüken, İstanbul, 1994, II, 248.

⁵ Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, *Osmanlı Tarihi*, III, 464.

⁶ Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, a.g.e III, 470; Aksun, Ziya Nur, *Osmanlı Tarihi*, II, 259.

⁷ Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, a.g.e., III, 478; Aksun, Ziya Nur, *Osmanlı Tarihi*, II, 282.

alamadı. Lakin 1696 yılında çoğu yeri yıkılmış ve tamire imkân bulunamamışken, yardımcı kuvvetler de kaleye giremeyince Ruslara teslim olma zorunda kaldı.⁸

Osmanlı tarihinin seyrini değiştirebilecek kadar mühim bir mağlubiyete sahne olan 1697 yılındaki Zenta hezimetinde, 8 bin şehit verilmişti. Avrupa'da büyük bir heyecanla kurulan mukaddes ittifakın başarısı söz konusuydu. Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya'nın açtığı dört cephedeki savaşta, Osmanlı orduları toprak kaybının önüne geçememişti. Osmanlı idarecileri sulha meyletmışlerdi. Diğer tarafta oldukça büyük kayıplara uğramış Avusturya da sulh taraftarı idi.⁹

Avusturya, Venedik ve Lehistan ile Osmanlı devleti 1699'da Karlofça'da sulh imzalandı. Bu anlaşma umumi bir anlaşma olmayıp Osmanlı devletinin hasımlarının her biriyle ayrı ayrı anlaşmasıdır. Bu anlaşma, Osmanlı devletinin dönüm noktası olmuştur. Bu anlaşmanın en talihsiz kısmı Avusturya ile imzalanandır. Zira Macaristan'ın kaybı Orta Avrupa da Osmanlı hakimiyetine son vermiştir. Yıllardır süren savaş, devlet bünyesinde mal ve idarî sahalarda bir müddet kargaşalar meydana getirmişti.¹⁰ Batıda cesaret uyandırmış, Türk azameti ve heybeti artık tavsamıştır.¹¹ Rusların daha sonra 1700'de İstanbul'a gönderdikleri murahhas ile imzalanan sulh neticesinde Azak kalesi Rusya'ya bırakılıp, istiklali kabul edildi.¹²

Rami Mehmet Paşanın körüklediği fesat ateşi sonunda (1703 yılında) Sultan II. Mustafa Han, saltanatı III. Ahmet'e bırakmak zorunda kaldı.¹³

Osmanlı ordusu, 1711 Prut muharebelerinde Rus ordusunu bataklığa sıkıştırarak mağlup etmiş, ve Ruslar sulh talebinde bulunarak, sulh imzalanmıştır. Bu anlaşmada Azak kalesinin Türklerde kalması gibi bir takım hususlar karara bağlanmıştır.

16 yıla yakın sürmüş olan 1714 Karlofça muahedesi, Venediklilerin Türk gemilerine saldırdığı gerekçesiyle son bulmuştur. Bundan dolayı da Osmanlı cephesinde, Venedik üzerine yapılacak bir sefer kararı alınmıştır. Aynı yıl Mora bölgesi fethedilerek, Girit'te

⁸ Yıldız, Hakkı Dursun, *Büyük İslam Tarihi*, Kombassan, Konya, 1994, II, 99.

⁹ Yıldız, Hakkı Dursun, a.g.e., II, 104.

¹⁰ Yıldız, Hakkı Dursun, a.g.e., II, 106.

¹¹ Danişmend, İsmail Hami, *İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi*, Türkiye, İstanbul, 1972, III, 385.

¹² Danişmend, İsmail Hami, a.g.e., III, 486.

¹³ Şeref, Abdurrahman, *Osmanlı Devlet Tarihi*, Gökkuşbu, İstanbul, 2005, s. 289.

Venediklerin elinde olan Suda kalesi ele geçirilmiştir.¹⁴1716 yılında Belgrat'a hareket eden Ali Paşa alınından vuruldu ve Venedik'te ordu bozguna uğratıldı. Aynı sene Temeşvar ve ertesi sene Belgrat düştü. 1718 Yılında 70 gün süren uzun müzakereler neticesinde Venedik ile 20, Avusturya ile 26 maddelik Pasarofça muahedesi imzalandı.¹⁵

1724 sıralarında Safevi hükümeti derin bir sarsıntı geçirmekte, memleketin doğusunda ve batısında bir birini takip eden isyanlar çıkmaktaydı. İsfahan'ın düşmesi tahta Şah Hüseyin'in esir edilmesi ile sonuç buldu. Aynı yıl Tebriz, Hoy ve Merad fethedildi. Gürcistan'ın Tiflis şehri mukavemet gösterse de zapt edildi.¹⁶

1730'da doğuda Safevi saldırılarının artması ile meydana gelen karışıklıklar esnasında padişahın ve sadrazam Damat İbrahim Paşanın mütereddit ve gevşek davranmasının ve daha başka sebeplerle gelen huzursuzlukların önü alınamadı ve nihayet "Patrona isyanı" patlak verdi.¹⁷ Baskılara dayanamayan III. Ahmet, asilerin kendisine dokunmayacağı teminatı üzerine tahtı II. Mustafa'nın oğlu Mahmud'a terk etmeye rıza gösterdi. I.Mahmud'un cülusundan sonra da asiler devlet idaresine karışmaya başladı, lakın asiler bir müddet sonra katledildi.¹⁸ Bu şekilde yaşayış ve sükunet sağlanınca İran seferlerine önem verildi, Bağdat valisi ve Doğu seraskeri Ahmet Paşa yeni baştan saldırı hareketlerine başladı. 1731 Hekim oğlu Ali Paşanın gayretleriyle Uzuniyye ve Tebriz şehirleri de fethedildi.¹⁹ Lakin 1735'te İran'dan zapt edilen yerler tekrar onların eline geçti.²⁰

1739 yılında Belgrat muahedesi adıyla meşru olan antlaşma imzalandı ve Avusturyalılar üç gün içinde Belgrat'ı tahliye ederek Osmanlılara teslim ettiler.²¹ Bu anlaşmadan sonra 4 yıl kadar huzur içinde bir zaman geçirildi.

Hind taraflarında bir çok zafer elde eden Nadir Şah 1743'te aniden Irak'a saldırdı, küllenmiş olan ateşi yeniden yakmaya başladı. İran ile başlayan bu savaş üç sene sürdü. 1746

¹⁴ Danişmend, İsmail Hamdi, *İzahlı Osmanlı Tarihi*, IV, 8.

¹⁵ Aksun, Ziya Nur, *Osmanlı Tarihi*, II, 332; Danişmend, İsmail Hamdi, *İzahlı Osmanlı Tarihi*, IV, 11.

¹⁶ Aksun, Ziya Nur, *Osmanlı tarihi*, II, 336.

¹⁷ Danişmed, İsmail Hamdi, *İzahlı Osmanlı tarihi*, IV, 18.

¹⁸ Yıldız, Hakkı Dursun, *Büyük İslam Tarihi*, II, 132.

¹⁹ Şeref, Abdurrahman, *Osmanlı Devletinin Tarihi*, s. 303.

²⁰ Şeref, Abdurrahman, a.g.e., s. 304.

²¹ Şeref, Abdurrahman, a.g.e., s. 308; Aksun, Ziya Nur, *Osmanlı Tarihi*, II, 367.

yılında Sultan IV. Murat anlaşmasının şartlarıyla sözleşme yenilendi ve dostluk ilişkileri kuruldu.²²

B. Devrin İlim ve Kültür Manzarası

Şeyhülislam efendinin yaşadığı çağın ilim, sanat, kültür ve edebiyat bakımından en önemli dönemi III. Ahmed'in ve IV. Mehmed'in yıllarıdır. Pasarofça anlaşmasıyla başlayan ve Lâle Devri diye anılan barış devri, çeşitli imar ve islahat faaliyetlerinin başladığı, kapılarını Avrupa kültürüne araladığı bir dönemdir. Osmanlı Türk tarihinin ilim, fikir ve kültür bakımından belki de en dikkate alınması değer hadisesi, şüphesiz matbaanın kurulmasıdır. Bu devirde Osmanlıda matbaanın açılmasına çok ihtiyaç vardı. Evvelâ, yazma eserler gayet pahalı olduğu gibi, bir çok nefis eser de arka arkaya gelen yangınlar sebebiyle mahvoluyordu.²³ XV. asrın ortalarında Mayans'lı Gutenberg tarafından icat edilmiş olan matbaacılık, XVI. asrın ilk yarısından itibaren umumileşmiş ise de, Türkçe neşriyat için bizde ancak icadından iki yüz seksen sene sonra tesise müsaade edilmişti. Bu gecikme sebebiyle ile memleket uzun müddet maarifin yayılmasından mahrum kalmış ve tabii olarak her nevi bilgi ve bilhassa müspet ilimler çihetiyle Avrupa bizden çok ileri gitmiştir.²⁴ Bu ilk matbaa İstanbul'da Sultan Selim'de Muteferrika İbrahim Efendi'nin evinde kurulmuştur. Matbaa neşriyatının ehemmiyeti anlaşılmiş olduğundan, kitapların kâğıtlarını temin etmek için bir kâğıt fabrikası kurulmuştur.²⁵

Ayrıca İbrahim Paşa'nın kurdurduğu tercüme heyetinin, önemli eserleri Türkçeye çevirmesi, dönemin önemini vurgulamıştır. Bu Tercüme edilen eserlerin başında Buhârî ve Hidaye şârihi Antep'li Bedreddin Aynî (ölm. 855/1451)'nin “*el-İkdü'l-cümân fî Târîh-i Ehli'z-zaman*” adlı 24 ciltlik büyük târihi gelmektedir. İkinci mühim târih, Farsça târihlerden olup “*Ravzatu's-safâ*” müellifi Mirhond'un yeğeni olan Hondmir'in (ölm.942/1535) kaleminden çıkan “*Habiybu's-siyer*”dir.²⁶ Diğer alanlarda da tercüme yapılmıştır.

²² Şeref, Abdurrahman, a.g.e., s. 309.

²³ Refik, Ahmed, *Lâle devri*, Pınar, İstanbul, 1930, s. 68.

²⁴ Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, *Osmanlı Tarihi*, IV, 513.

²⁵ Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, a.g.e., IV, 518.

²⁶ Doğan, Muhammed Nur, *Şeyhülislam İshak Efendi, Hayatı, Eserleri ve Divanı'ın Edisyon Kritiği*, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 1997, s. 27.

Yahya Kemal'in adını koyduğu, Ahmed Refik Altınay'ın yazdığı “Lâle Devri” kitabı, “Lâle Devri”nin özel yerini ve önemini vurgular. Lâle İstanbul'a IV. Mehmed zamanında Avusturya sefiri Şimit Van Şıvarnhorn tarafından getirilmiştir. Lâlenin, III. Ahmed devrinde büyük önemi vardı. Avrupa'nın her köşesinden İstanbul'a her çeşit lâle getiriliyordu.²⁷ Baharla beraber, bütün İstanbul tepeden tırnağa lâle bahçesine dönmekteydi.²⁸ Giyime, kuşama, eğlencelere, zarafete ve lükse düşkünlük artmıştı. Helva sohbetleri adıyla geçen bu toplantılarda, türlü türlü helvalar hazırlanır, şerbetler içilir ve sohbetler edilirdi. Müzik üstatları ve şairler çağrılırdı.²⁹

Bu çağda imar faaliyetleri çoktur. Saraylar, camiler, kütüphaneler, hamamlar, köşkler imar edilmiştir. İstanbul içine, iki çayın sularını birleştirip sonrasında Topurlu bendine toplayarak, oradan da şehir içine akıtılarak 40 çeşmeye tevzi edilmiştir.³⁰ Yangınlardan ötürü, ilk itfaiye teşkilatı tesis edilmişti.³¹ Hastalık alanında da aşı, çiçek aşısı usulü Osmanlıda keşfolunmuş, kimsenin korkusu kalmamıştı.³²

Meşhur Osmanlı müfessiri İsmail Hakkı Bursevî de Esat Efendi'nin çağdaşdır. Tefsir, hadis, fıkıh, kelâm, vaaz, şiir, tasavvuf gibi alanlarda bir çok eser yazan müfessir, en çok “*Rûhu'l-Beyân fi Tefsiri'l-Kur'ân*” adlı tefsiri ile meşhur olmuştur. Eseri genel itibarla tasavvufi ağırlıklıdır. İlk önce vaaz olarak takdir edildiğinden mevzi'aya ağırlık verilmiş, sonraki dönemlerde mevzi'a için önemli bir kaynak olmuştur. Bunun yanında fikhî ve kelâmî konulara da değinmiştir. İntisap ettiği şeyhi Osman Fâzıl vasıtasıyla bâtinî ilimleri de öğrenmiş ve Celvetiyye tarikatı şeyhliğine kadar yükselmiştir.³³

Es'ad Efendi'nin yaşadığı XVII. yüzyılın son yarısı ile XVIII. asrın ilk yarısı arasında çok sayıda şair yetişmiştir. Osmanlı Türkçesi Naili-i Kadîm'in açtığı yoldan yürüyerek tekâmül safhasına girmiştir. Yine bu asrın ilk yarısından itibaren de Osmanlı şiiri hemen tamamen İran tesirinden kurtulup kendi çerçevesi içinde kemale doğru yürümeğe ve hece

²⁷ Refik, Ahmed, *Lâle devri*, s. 34.

²⁸ Şahin, Bekir, *Osmanlı Ansiklopedisi*, İz Yayıncılık, İstanbul, 1996, V, 13.

²⁹ Refik, Ahmed, *Lâle Devri*, s. 68.

³⁰ Yıldız, Hakkı Dursun, *Büyük İslam tarihi*, II, 146.

³¹ Aksun, Ziya Nur, *Osmanlı tarihi*, II, 334.

³² Rifat, Ahmed, *Lâle devri*, s. 72.

³³ Namı, Ali, “*İsmail Hakkı Bursevî*”, DİA, XXIII, 102-106

vezni de divan edebiyatında yer almaya başlamıştır.³⁴ Nabi, öteden beri devam eden tekdüze akışına değişik bir yön vererek farklı bir söyleyiş tarzını geliştirmeye çalışmış ve bunda bir çığır açarak büyük bir başarı göstermiştir. Dili sade olan şiirinde his ve hayalden ziyade düşünceye önem vermiştir. Onun geliştirmeye çalıştığı tarz hakîmane söyleyiş biçimidir. Kendisinden sonra ortaya çıkan bir çok şair, onun söyleyişini kabul ederek, onu bu alanda üstat saymışlardır. O yıllarda epeyce revaçta olan Sebk-i Hindi akımının manzumlarla dolu kapalı anlatımına bulaşmayarak şiiri herkesin anlayacağı daha sarıh bir alana çekmiştir.³⁵

II. ESAD EFENDİ’NİN HAYATI VE KİŞİLİĞİ

A. Babası

Şeyhülislam Ebu İshak İsmail Efendi İstanbul’da Sultan Selim civarında Çarşamba pazarında 1055 Zilhicce(M.Ocak 1645) tevellüd eyledi.³⁶ Tahsili İstanbul’da yaptıktan sonra çeşitli yerlerde müderrislik yaptı. Süleymaniye, Daru’l-hadis müderrisi iken 1104 /1692’de Halep kadısı olmuş ve diğer mevleviyetlerde kadılık ettikten sonra 1120/ 1708’de İstanbul kadısı 1123 /1711’de Anadolu ve aynı sene içinde Rumeli kazasker olup ikinci defa Rumeli kadılığından mazul bulunurken (17 veya 19 zilhicce 1123) 4 aralık 1716’da Menteşezadeden yerine saderet kaymakamı Damad İbrahim Paşa’nın tavsiyesiyle İstanbul’dan getirilerek şeyhülislam Abdurrahman Efendinin azli ile boşalan şeyhülisamlık makamına lâyük görülmüştür.³⁷ Bir buçuk sene kadar meşihat makamında kalan Ebu İshak İsmail Efendi azlolunup 1718’de Sinop’a sürgün edilmiştir.

1720’de Yalova’da oturmasına izin verildi ve altı ay sonra İstanbul’a getirilerek, Kayalar’daki yalısında ömrünün sonuna kadar kaldı. Vefatından iki sene önce hastalanarak ve epeyce zahmet çektikten sonra 1726 da vefat etmiştir. Kabri Çarşamba’da yaptırmış olduğu caminin avlusundadır. Kaynaklar, Şeyhülislam Ebu İsmail Efendi fazıl, alim, güler yüzlü, hoş sohbetli, şair bir kimseydi, kaydını düşer. ’’*Mesâil-i nadireden*’’ bir mecma yapıp Ankaravi,

³⁴ Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, *Osmanlı Tarihi*, IV, 541.

³⁵ Şahin, Bekir, *Osmanlı Ansiklopedisi*, s. 60

³⁶ Süreyya, Mehmed, *Sicilli Osmanı*, Amire, İstanbul, 1308, s. 348; Müstekimzâde, *Devhatü’l Meşâih*, Çağrı, İstanbul, 1978, s. 85.

³⁷ Uzunçarşılı, *Osmanlı Tarihi*, IV, 465; Müstekimzâde, *Devhatü’l Meşâih*, s. 85.

mecmuasını biraz tashih eylemiştir. Oğulları³⁸ İshak Efendi, Esad Efendi, Mesud Efendi, Said Efendi ve Lütfullah Efendidir.³⁹

B. Hayatı

Topluma bir çok âlim, şair, kazasker, kadı, şeyhülislam kazandırmış bir ailenin oğlu olan Mehmed Esad Efendi H. 1096 Zilkade (M.1685 Ekim) tarihinde İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed'dir.⁴⁰ Babası, Ebu İshak İsmail Efendidir.⁴¹ Kendisi eğitimini babasından, Mutevelci Mehmed Efendiden ve diğer alimlerden almıştır. Tahsilini Edirne'deki "Funûni ilmiyede" tamamlamıştır. Daha çocukluğunda teberrüken olsa gerek şeyhulislam Ebu Said Feyzullah Efendiden mülâzamet aldı.⁴²

1122 Recebinde (1710) Paşmakçı zade es-Seyyid Ali Efendi ikinci meşihatında iken haric derecesinde "Galatasara-yı sâlisesi payesi" verilerek görevine başladı ve usul derecesinde ilerleyerek, babasının meşihatında Mûsile-i sahn derecesine ve Yeni Şehirli Abdullah Efendi meşihatında Sahn Seman'dan birine müderris tayin edildi.⁴³

Mekke ve Medine müfettişliği yapan Esad Efendi fetva eminliği gibi hizmetlerde de bulunmuştur.⁴⁴ Edirne payesi ile Selanik kadılığına tayin olunmuştur. Bu vazifelerden mazul iken (1733) Mekke payesi ve Belgrat seferlerinde ordü-yı hümâyün kadısı olmuştur. Şeyhülislam İshak (1733) meşihatında İstanbul payesi ve Mekke kadısı olmuş, ardından da (M. Şubat 1738) Anadolu payesi ve daha sonra Rumeli payesi olmuştur. 1157 h. Muharreminde (M. Şubat 1744) Rumeli kazaskeri olmuştur⁴⁵

³⁸ En büyük oğlu şeyhulislam İshak Efendidir, 1733 yılında şeyhulislam makamını ihraz eylemiş ve 1734 de vefat etmiştir. İsmail Efendi onun ismiyle künyelenmiştir, ikinci oğlu şeyhulislam Esad efendi, üçüncü oğlu Mesud Efendi de müderris iken 1727'de vefat etmiştir, dördüncü oğlu Lütfullah Efendi, iki defa Anadolu kazaskerliğinde bulunmuş, 1752'de Rumeli payesi kazanmış, 1753'de vefat etmiştir, beşinci oğlu Şeyhi Mehmed Efendidir, bu zat 1759-1760 yılları arasında Rumeli kazaskerliğide bulunmuş ve 1761 yılında vefat etmiştir.

³⁹ Süreyya, Mehmed, *Sicil Osmanı*, s. 348.

⁴⁰ Ergün, Sadettin Nüzhet, *Türk Şâirleri*, İstanbul, 1935, III,1330.

⁴¹ Müstekimzâde, *Devhatü'l-meşâih*, s. 96; Süreyya, Mehmed, *Sicil Osmanı*, s. 322.

⁴² Erdem, Sadık, *Ramiz ve Adab-ı Zurafa*, Atatürk Kültür Kurumu, Ankara, 1994, s. 8.

⁴³ Mirza-zâde Salim, *Tezkire*, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 2005, s. 170; Müstekimzâde, *Devhatü'l-Meşâiyih*, s. 96.

⁴⁴ Müstekimzâde, *Devhatü'l-Meşâiyih*, s. 96; Erdem, Sadık, *Ramiz ve Adab-ı Zurafa*, s. 8.

⁴⁵ Süreyya, Mehmed, *Sicilli Osmanı*, s. 322; Samî, Şakir, Subhi, *Tarih*, Kitabevi, İstanbul, 2007, s. 437.

Ragib Mehmed Efendi ile Avusturya ve Rusya elçileri arasında akdolunan müteaddit mükâleme meclislerinde murahhaslıkta bulunmuştur.⁴⁶

Osmanlı- Avusturya savaşında, ordu kadısı tayin edilmiş, bu sefer sırasında hayli hizmet görmüş, Sadrazam, İvaz Mehmed Paşa'yı araları açıldığı için azletmiştir. Ancak Avusturya kuvvetlerinin hücumu karşısında ordunun yer yer bozguna uğraması üzerine yeniden seraskerliğine getirilmek istenilen İvaz Mehmed Paşa, bunu kabul etmemiştir. Ordu kadısı Esad Efendi "siz imtina ederseniz ben çatal destal ile serasker olup karşıya geçerim" diyerek, onu ikna etmiş ve böylece Ada kale'nin fetih edilmesinde önemli rol oynamıştır.⁴⁷ Rumeli kazaskerliğinden 1745'te azlolunmuş, yeniden 1746'da kazaskerliğe getirilmiştir. 1747'de tekrar infisal olmuş. Esad Efendiden hiç bir zaman iltifatını esirgemeyen Sultan I.Mahmud 1748 yılının Temmuz ayında Esad Efendiyi köşke çağırarak, Seyyid Mehmed Zeyni Efendiden boşalan şeyhulislamlık makamını ona vermiştir.⁴⁸ Şeyhulislamlığa tayini dolayısıyla söylenen tarihler arasında bilhassa Çelebi-zade Âsım Efendi'nin:

“Bu nice câmedir Es'ad Efendi geydi fetvâyı”

Mısraı ile, Râgib Paşa'nın:

“Câh-ı sâmi rükn-i iftâ bâd bâ Es'ad sa'id”

kaynaklarda varid olur.⁴⁹ Kaynaklarda görevini doğrulukla yürüttüğü söylenen Esad Efendi (27 Şaban 1162) 12 Ağustos 1749'da azledilmiştir. Azlin sebepleri hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır. Şemdani Zade ise azlin bir garip hikâyesi olduğunu belirtmiştir, Şaban ayının 27'sinde, Sultan tarafından davet olunan Esad Efendi, davete giderken hediye olarak değerli bir saati padişaha hediye olarak vermişti. Bu saat üçgen bir bahçe, çiçek ve çam şeklinde idi. Çamın üstünde bir Mevlevî vardı. Saatin rakkası olan bu tennûreleri Mevlevî semâi dönermiş. Esad Efendi saati padişaha takdim ettikten sonra, saatin çalışması durmuş,

⁴⁶ Sâmi, Şâkir, Subhi, *Tarihi*, s. 512.

⁴⁷ Sâmi, Şâkir, Subhi, *Tarihi*, s. 467.

⁴⁸ Müstekimzâde, *Devhatü'l Meşâih*, s. 96.

⁴⁹ Doğan, Muhammed Nur, *Şeyhulislam Esad Efendi, Divanı'nın Tenkitli Metni*, s. 12.

bunun üzerine padişah: “Mevlevinin devranı tamam oldu” buyurmuş ve bu nükteden dolayı Şeyhülislamı feda etmiştir. Her ne kadar Padişahın maksadı Esad Efendinin bir zaman istirahat etmesi yönünde olmuş ise de, gözden ırak olan gönülden de ırak olduğu için Üsküdar’dan Sinop’a yollanmıştır.⁵⁰ İzzi, tarihinde mizacı asra evfak bir işe muvaffak olamadığını ileri sürerken, Vasıf tarihinde azlın sebepsiz olduğu yazılmaktadır.⁵¹ Rifat Efendi ise bu hususta şöyle demektedir:

“Muhît-i zât-ı fezâil-simâtları olan salâbet-ı fuhûl-pesendleri eğerçi memduh ve makbul olup, lâkin mîzac-ı vakte evfak imtizâca muvaffak olmadıkları cihetten” azlolunmuş. Yani, özellikleri faziletli davranışlardan ibaret olan seçilmiş insanlar arasında methedilmiş ve kabul görmüş birisi olsa da, gerekli kişilerle iyi geçinme hususunda pek de başarılı olamaması onun azledilmesine sebep olmuştur.

Zayıf lakin yaygın bir rivayet ise kendisi gibi bestekâr olan I.Mahmud’un isteğiyle bestelediği bir şarkıyı huzurunda okuması üzerine çeşitli dedikodulara yol açacak endişesiyle padişah tarafından görevinden alındı.⁵² Esad Efendi, halefi Said Efendi’nin tavsiyesi mucibinde, Şam yolu ile Mekke’de ikâmete mecbur tutulmak istenmiş ise de, padişah tarafından Sinop’a gönderilmiştir. Kaynaklarda ve son hâl tercümelerinde bu zatın menfası hakkında ihtilâflı kayıtlara rastlanılır. Şemdani-Zade Esad Efendinin evvelâ Üsküdar’a, ardından da Sinop’a nefyedildiğini bildirdikleri halde, Vasıf ve Rifat Efendi Sinop’tan bahsetmezler. Bütün kaynakların ittifak ettiği nokta Esad Efendi’nin Gelibolu’da menfa hayatı geçirdiğidir şu halde onun bir müddet Sinop’ta kaldıktan sonra, Gelibolu’ya gönderildiğini kabul etmek mümkündür.⁵³

C. Kişiliği

Milli irfana, değerli şahsiyetler kazandırmış bir ailenin oğlu olan Esad Efendi, ailesinin ve devrin alimlerinden gördüğü eğitim sonucunda güçlü bir şahsiyet olmuştur.

⁵⁰ Şemdani-Zade Süleyman Efendi, *Mür’i’t-tevârih*, İstanbul, 1976, s. 148.

⁵¹ Doğan, Muhammed Nur, *Şeyhulislam Esad Efendi, Divanı’nın Tenkitli Metni*, s. 12

⁵² Doğan, Muhammed Nur, “*Esad Efendi*”, DİA, İstanbul, 1995, XI, 339.

⁵³ Cavid, Baysu, “*Esad Efendi*”, İA, İstanbul, IV, 360.

Osmanlı alimlerinin en değerlilerinden birisi olan Esad Efendi'den bahseden kaynaklar, klişeleşmiş övgü ifadelerinin dışında, hususi hayatına ve şahsiyetine ait çizgilere fazlaca yervermez. Yalnız, muasırı olan bu kaynakların müştereken altını çizdikleri husus, Mehmed Esad Efendi'nin doğru, iffetli, İslam dinine sıkıca bağlı, ilimde oldukça ileri seviyede, isabetli görüşlere sahip ve cömert bir şahsiyete sahip olduğudur.⁵⁴

Diğer ilimler yanısıra tefsir dalıyla da meşgul olan Esad Efendi, bu sahada yazdığı bir kaç eserle yetinmiş ise de, bunlara münhasır kaldığı için, kendisini müfessirler arasında göstermeye imkân olmamıştır. Asıl şöhretini eski müsikimizin büyük bir ustası ve devrin en mühim bestekarı olarak elde etmiş ve beste, nakş, semâî, kâr ve şarkı tarzında bir çok eser meydana getirmiştir.⁵⁵

Tezkire-i Salim şairliği hakkında da şöyle yazmaktadır:

“bir şâir-i sihr-âşâr-ı pür-zarefetdir kim çin-i habn-ı sutûr-ı
Eş'âr-ı pür-âb u tâbı gûiyâ bir bahr-i fesâhat ve mevc-â-mevc-i
hurûf-ı güftâr-ı melâhat-şîârı bir kulzüm-i belagatdir.
Eş'ârında halâvet ve güftarında be-gaye letâfet vardır.”⁵⁶

Bu cümlelerden, onun büyüleyici bir tarzda şiir söylediği, dile mükemmel derecede hakim olduğu, dolayısıyla şiirlerinde ve kurduğu cümlelerde bir güzellik, tatlılık açık bir şekilde görüldüğü anlaşılmaktadır.

Esad Efendi, XVIII. yüzyılın az tanınmış şairlerinden birisidir. Devrinin birinci derecede iyilerden sayılmasa da, lisanındaki metanet ve bazı kasideleri ile bilhassa gazellerinde göze çarpan güzellik ona divan edebiyatında oldukça mühim bir mevki temin etmiştir. Kendisi Nâbi ve müakkiplerinin te'siri altında kalmakla berâber, Bâki'den Nâilî'ye kadar, bütün büyük ustaların hususiyetlerini benimsemiş, muasırı Nedim'e birkaç güzel nazîre ile refakat ettiği gibi, Ragıb Paşa üslubunda şiir söylemekten de geri kalmamıştır. Bu itibarla

⁵⁴ Doğan, Muhammed Nur, *Esad Efendinin Divanı*, s. 16.

⁵⁵ Cavid, Baysun, *Esad efendi*, IV, 361.

⁵⁶ Salim, *Tezkire*, s. 169.

onu her alanda hüner gösteren orta derecede bir şair sayabiliriz.⁵⁷ Ata binmeyi, tüfek ve ok atmayı sevdiği, ava meraklı olduğu belirtilir.⁵⁸

D. Vefatı

İlim, kültür ve edebiyat tarihimize adını şerefle yazdıran Şeyhülislam Esad Efendi, Gelibolu'da üç sene kaldıktan sonra dört Mart 1752'de affolunarak İstanbul'a dönmüştür. İstanbul'a döndükten sonra hastalanan Esad Efendi, 10 Ağustos 1753 perşembe günü vefat etti⁵⁹. Babası Ebû İshak İsmail Efendinin Çarşamba civarında yaptırdığı caminin haziresine defnolundu. Babasının, doğduğu evin yerine yaptırdığı ve bütün aile fertlerinin gömülü bulunduğu mezarlık sofasında bulunan kabrin 2,10 cm. uzunluğundaki mermer taşı üzerinde şu yazı yer almaktadır;

‘‘Hüve’l bâkî, sâbıkâ pîrâyebahş-ı sadr-ı fetvâ merhum ve mağfûrun-leh
Mehmed Esad Efendi ruhiyçun el- Fâtiha, fî sene 1166’’

Çarşamba'da babasının camii yanında medrese, mektep şadırvan ve çeşitli ders odaları yaptıran Esad Efendi,⁶⁰ Sultan Selim'deki bu caminin yapımına şöyle bir tarih düşer:

Tamâm olunca Esad lafzen u ma’nen dedim târih
Yapıldı bin yüz otuz altıda bu ma’bed-i zîbâ⁶¹

Şeyhülislam Mirzazâde Şeyh Mehmed Efendi'nin kızıyla evlenmiş, bu evlilikten bir oğlu ve bir kızı olmuştur. Oğlu Mehmed Şerif Efendi, kızı da şair Fıtnat Zübeyde Hanım'dır.⁶²

⁵⁷ Cavid, Basun, *Esad Efendi*, IV, 362.

⁵⁸ Altunsu, Abdülkadir, *Osmanlı Şeyhülislamı*, Ayyıldız, Ankara,1972, s. 133.

⁵⁹ Müstekimzâde ,*Devhatü'l- Meşâih*, s. 96.

⁶⁰ Erdem, Sadık, *Ramiz ve Adab-ı Zırafası*, s. 8; *Sicilli Osmani*, s. 322.

⁶¹ Ayvansarayi, Hâfız Hüseyin, *Mecmuâ-i Terâvih*, Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 1985, s. 301.

⁶² Ergün, Sadettin Nizhet, *Türk Şâirler*, III, 1330.

III. ESAD EFENDİ’NİN ESERLERİ

Esad Efendi’nin ortaya koyduğu eserler dikkate alındığında onun “velûd” bir şahsiyet olduğunu söyleyebiliriz. Müellifin tespit edebildiğimiz kadarıyla başta tefsir alanında olmak üzere fıkıh, biyografi, sözlük, şiir konusunda eserleri, ayrıca besteleri de vardır.

A. *Lehçetü’l- Lügât* (لهجة اللغات)

Şeyhulislam Esad Efendi’nin en önemli eserlerinden biridir. Ona kadar lügatler Arapça veya Farsçadan Türkçeye çevrilirken edebiyat tarihimizde ilk defa olmak üzere müellif, *Lehçetü’l-lügat*’ta bunun aksini yazmış. *Lehçetu’l-lügat*’ı Türkçe’den Arapça ve Farsça’ya geniş bir lügat olarak meydana getirmiştir.

Sekiz yılda hazırlayıp Sultan I. Mahmud’a sunduğu bu sözlük 1210/1795’te 851 sayfa halinde İstanbul’da basılmıştır. Osmanlı döneminde Türkçe kelimeler esas tutularak yapılan ilk sözlük çalışması olması bakımından önemlidir. Sözlükte madde başı olarak toplam 3.700 adet kelime bulunmakta olup, kök itibarıyla Türkçe olmayan bazı kelimeler de sözlüğüne alınmıştır.⁶³ Ahmed Kırkkılıç ise madde başlarının 3661 olduğunu bildirir.⁶⁴

Zira Arapça ve Farsça orijinli olmasına rağmen Türkçede Arapça ve Farsça anlamlarından farklı kullanıldıkları için bunları müellif Türkçe kabul etmiştir. Bunlardan münharif olanlarını gösterir ve doğru olanlarını mensup buldukları lisandaki manaları ile kaydeder.⁶⁵

Lehçetü’l-lügat’ta madde başı olarak sadece Türkçe veya Türkçeleşmiş kelimeler alınmıştır. Eseri hazırlarken kendinden önceki müelliflerden ayrı bir yol tutarak gerek Arapça ve Farsça gerekse Türkçe kelimeleri telaffuza dayalı bir imlâ ile yazmıştır (meselâ عباء (âbâ) yerine آبه, ديمك (dimek) yerine دمك gibi).

Kelimeler Arap alfabesiyle bab ve fasıl esasına göre dizilmiştir. Her harf meftuha (üstünlü), meksüre (esreli) ve mazmüme (ötreli) şeklinde üç baba, bablar da kendi aralarında alfabetik olarak fasıllara ayrılmıştır. Eserde hareke kullanılmayıp Türkçe kelimelere karşılık

⁶³ Ergün, Sadettin Nüzhet, *Türk Şâirleri*, III, 1330.

⁶⁴ Kırkkılıç, Ahmed, *Esad Efendi’nin Hayatı ve Eserleri, Lehçetu’l-lagat*, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1999. s. XV.

⁶⁵ Cavid, Baysun, “*Esad Efendi*”, IV, 361.

olarak verilen Arapça ve Farsça kelimelerin okunuşları hareke adları söylenerek tarif edilmiş, bu durum kitabın hacminin genişlemesine yol açtığı gibi okunmasını da güçleştirmiştir.

Eserin dili ve uslûbu hakkında okuyucuya bilgi verebilmek için, eserin bir maddesini bugünkü harflerle aşağıya aktarıyoruz:

Asma (أصمه) Meşhurdur. Üzüm ağıcına derler. Arabîsi kâfın fethi râ-i mühmelenin sükûnu ahiri mim ile **kerm**dir. Cem'i kâfın zammı râ-i mühmelenin zam ve meddi ahirde mim ile **kürûm** gelir ve sîn-i mühmelenin fethi râ-i mühmelenin sükûnu ayn-ı mühmele ile **ser'** bir yıllık taze asmadır ve hâ-i mühmelenin fethi bâ-i muvahhidenin sükûnu yahut fethi lâmin dahi fethi ahirde hâ-i vakf ile **hable veya habele** asma dalıdır ve zâ-i mu'cemenin râ-i mühmelenin fethaları cimin zam ve meddi ahirde nun ile **zercûn kerm** gibi asma manasınadır. Farisîsi tâ-i fevkaniyenin feth ve meddi ahirde kâf ile **tâk**dir. Tabiyatı bârid ve yâbisdir. Asma kökünün ve dalının budağının filizinin yaprağının tabiyatı derecede-i ulânın ahirinde müberredir. İnce filizleri ve taze yaprağı az derilip sıcaktan ağrıyan başa zimâd eyleseler defeyler beyaz üzüm asmasının yaprağını döküp eski ebreş üzerine zimâd etseler defeyler. Sair havâssı kesîresi kütüb-i tıbda mezkûrdur.⁶⁶

Lehcetü'l-lügat, müellif tarafından *Behcetü'l-lügat* adıyla ihtisar edilmiştir.⁶⁷ Eserin Ali Kâşif el-Üsküdârî tarafından yapılan muhtasarında⁶⁸ kelimeler harekelenmiş ve aslındaki Türkçe açıklamalarla Arapça darbimesellere yer verilmemiştir.⁶⁹

Lehcetü'l-lügât'ın *Tercümânü'l-lugât* adıyla iki cilt halinde basılan üçüncü muhtasarı (İstanbul 1871) üç sütun olarak düzenlenmiştir. Bu eser ilk sütunu Arapça –Türkçe, ikinci sütunu Farsça-Türkçe, üçüncü sütunu Türkçe – Arapça – Farsça olmak üzere üç ayrı sözlük

⁶⁶ Kırkkılıç, Ahmed, *Şeyhulislam Esad Efendi'nin Hayatı ve eserleri*, *Lehcetü'l-lugât*, s. 61.

⁶⁷ İ.Ü.Ktp.TY. nr. 202.

⁶⁸ İ.Ü. Ktp., TY, nr. 2573.

⁶⁹ Doğan, Muhammed Nur, *Esad Efendi*, XI, 339.

halindedir. Lehçetü'l-lügat üzerine Latif Beyreli tarafından bir yüksek lisans çalışması da yapılmıştır.⁷⁰

B. *Atrabü'l-Âsâr fi Tezkireti Urefâi'l-Edvâr* (أطرب الآثار في تذكرة عرفاء الأديوار)

XVII. yüzyıl ile XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde yetişen bazı mûsikişinasların hal tercümesini ihtiva eder. İlk Türk mûsikişinasları tercümesi olması bakımından önemlidir. Nushalar bazen 98 ve bazen 100 mûsikişinasın hâl tercümesini içerir. Bazen “*Tezkire-i Hânendegân*” veya “*Tezkire-i Mûsikişinâsân*” isimleri de verilen, çok sayıda nüshalarına muhtelif İstanbul kütüphanelerinde ve hususi ellerde rastlanan eser, Nevşehirli İbrahim Paşa'ya ithaf edilmiştir.⁷¹ Eser Türkçe yazılmıştır.

Veled Bahaî Efendi (Veled Çelebi) *Atrabü'l-Âsâr*'ın bir yazmasını esas tutup, bir hayli kısaltarak, bazı ilâvelerle Mekteb mecmuasında yayınlamıştır. Ancak, sadeleştirilmesi, güfteler hakkında da unutulmuş olanlar çıkarılarak, yerlerine bilinenlerin konulması gibi tasarruflar, eseri çok değiştirdiğinden *Atrabü'l-Âsâr*'ı tab' edilmiş saymak nümkün değildir. Öte yandan Sadettin Arel de bugünkü Türkçe ile ve tarihi bilgi vermeyen edebi ifadeleri çıkartarak Musiki mecmuasında neşretmiştir.⁷² Mehmed Es'ad Efendi, *Atrabü'l-Âsâr*'ın başında yer alan ve süslü bir dille yazdığı mukaddimeye Besmele'den sonra, Allah Teâlâ'ya hitaben ve bu vesile ile ona hamd ve sena ettiği bir rubaî ile başlar. Mukaddimedede daha sonra, Hz. Peygamber'e, onun ashâb ve etbâna salât ve selâm bölümü ve yine Hz. Peygamber hakkında bir rubaî yer alır. Bu girizgâhın ardından, ilim ile meşgul olmanın gereği ile ilgili bir kaç hadis kaydedilir ve buna bağlı olarak ilm-i mûsikinin önemi ve mûsikinin ruhun gıdası olduğu anlatılır.

Es'ad Efendi, devamla, Taşköprü-zâde'nin “*Mevzûau'l-Ulûm*” ve Kâtip Çelebi'nin “*Esâmî-i Kütüb*” isimli kitaplarındaki beyanlarına istinaden, musiki ilminin, Hz. Süleyman'nın talebelerinden Fisagoras tarafından icad edildiğine dair olan rivayeti aktarır ve bu fende geçmiş alimlerin çeşitli kitaplar ve risaleler yazdıklarını, bunların en büyükleri ve en bilgililerinin Molla Cami, Hâce Abdülkâdir-i Percendî ve Hâce Abdü'l-alîy olduğunu zikreder.

⁷⁰ Doğan, Muhammed Nur, *Esad Efendi*, XI, 339.

⁷¹ Doğan, Muhammed Nur, *Esad Efendi, Divanı Tenkitli Metni*, s. 21.

⁷² Yüceşık, Zeynep Sema, *Şeyhulislam Esad Efendi Etrabu'l-Esâr fi Tezkirati Urefâil Edvâr*, s. XII.

Kendisinin de onların yollarından giderek Osmanlı musikişinaslarının nispet, lâkab ve isimlerini kaydeden, metotlarını ve eserlerini gösteren bir esere başladığını ve bunu Damad İbrahim Paşa'ya takdim ettiğini söyler.

Es'ad Efendi, elif bâ sırasına göre sıraladığı musikişinasların isim ve lakaplarını zikrettikten sonra, kısaca hayatlarından bahseder ve eserlerinden örnekler verir.⁷³ Örnek olarak okuyucularımıza bir müsikişinasın hayatını verelim:

Ahmed Çelebi

Doğduğu ve yerleştiği yer Dârü'l- hilâfeti'l- aliye Kostantiniyyetü'l- mahmiye (İstanbul) civarında Galta karisi ve şöhretinin en yaygın çağı, Sultan Mehmet Han'ın meseli devridir. Halk arasında, müsiği fenninin bahçesinde Nâne nâmı ile tanınmıştır. Gerçekte çok meseli yaradılışı, nâmelerin meydanaozu ve hayal soğulumun kereviz kokusu (ise) nağmelerin dimağının kötü kokularını giderici olup asrının bostanında (zamanında) mevcut olan ezgi sebzelerini yetiştiren üstatlardan edvâr çiçeklerinin tohumunu saçmayı öğrenmekle (müsikinin) inceliklerine yer veren üstât olmuştur.

Tatlı sesi tarçın gibi, dinleyenlerin gönlünü yakıcı ve lezzet verici olup (müsiki) fenninin inceliklerini sır gibi saklar ve öğrenim başlagıcında olan derecesi bilinmeyen kimselere belirsiz vade ile öğretirdi. Eserlerinin kıymeti Hint ve Acem dilencilerinin mağmelerini zenginleştirip üstatlığının kulağındaydı. (Müsiki) Feninin mecmuasının süsü olan murabbaların sayısı yetmiştir.

Hüseyni makamına, Evfer usulünde:

Bütân ol kâkül-ı anber-şemim mübtelâdır hep
Gazâlân-ı harem pâ-beste-i dâm-ı cefâdır hep⁷⁴

Murabbağı ve yine adı geçen makâmda ve Muhammes usulünde:

⁷³ Doğan, Muhammed Nur, *Esad Efendi, Divanı Tenkitli Metni*, s. 22.

⁷⁴ Bütün güzeller o amber kokulu kâkül tutkuludur ve harem ceylanları hep cefâ tarafına ayak koymuşlardır.

Bahar geldi bu fasl- ı ferah - feza düşmez
Kenâre azm idelim böyle bir hevâ düşmez⁷⁵

Murabba – eserlerindedir. Hepsini yaradılışın bahçesinde baş vermiş murabba'ların yeşilliği beğenilmiş ve bir çok bâkır nağmeleri duyulmamış olmasına rağmen, üstatlığı müsiği eseri veren herkes tarafından kabul edilmiştir. Vefat tarihi: Büstân-ı adn olayâ Rab câyî Nâne'nin⁷⁶ mısra'dır.⁷⁷ Eserin nüshaları, İstanbul Üniversite ktp.T.Y., 5229, 1739, 6204, 6205 numaralarında ve hususi ellerde tesadüf edilir.⁷⁸

C. *Dîvân* (ديوان)

Şeyhülislam Es'ad Efendi'nin Türk edebiyatı tarihi bakımından önemli eseri *Divan*'ıdır. İstanbul Kütüphanesinde beş nüshası tespit edilen eserin (İ.Ü.Ktp. TY.5454, TY. 3445, TY. 1707, TY. 9822, Millet Ktp.manzum.25) ve hususi ellerde rastlanan bu kitap matbû değildir. Sâdettin Nüzhet Egün⁷⁹, Es'ad Efendi'nin 35 parça şiirini neşretmiş ve divanının muhtelif nüshalar arasındaki farklarını göstermiştir.⁸⁰ Muhammed Nur Doğan'ın derlediği beş el yazma eserinin *Divan* metninde şu manzumeler yer almaktadır: 5 tahmis, 3 murabbâ, 47 tarih, 206 gazel, 38 nazm, 15 kıt'a, 15 beyt, 19 lugaz ve 25 muamma. Onun tarafından hazırlanan tenkitli metninde de beş na't, yedi kaside, bir terkibi bend, on dokuz lugaz ve yirmi beş muamma yer almaktadır.

Divan'ın içerisinde bir Arapça manzume ve Farsça yazılmış gazeller de bulunmaktadır. Mukaddime ve hatimesinde Türkçe birkaç manzume daha vardır.⁸¹ Arapça, Farsça ve Türkçe şiirlerinden başka çeşitli yazma mecmualarında meşhur bazı Arapça tahmis

⁷⁵ Bahar geldi, bu ferahlık artıran mevsim ele geçmez (su) kenarına gidelim,böyle bir hava ele geçmez.

⁷⁶ Yârabbi, Nâ'ne'nin yeri cennet bahçesi ola.

⁷⁷ Yüceşik, zeynep Sema, Şeyhülislam *Esad Efendi Etrabu'l-Esâr fi Tezkirati urefâil edvâr*, basılmamış doktora tezi, İstanbul, 1990, s.148.

⁷⁸ Cavid, Baysu, "*Esad Efendi*", IV, 362.

⁷⁹ Ergün, Sadettin Nüzhet, *Türk Şâirleri*, III, 1329.

⁸⁰ Cavid, Baysun, "*Esad Efendi*", IV, 362.

⁸¹ Doğan, Muhammed Nur, *Esad Efendi Hayatı, Eserleri ve Divanı Tenkitli Metni*, s. 27.

edilmiş kasideleri vardır “Dimatiyye”⁸² “Burde”⁸³ “Bânet Su’âd”⁸⁴ “Mudariyye”⁸⁵ ve kendi el yazısı olan “Lâmiyye”, “Mîmiye” ve “Nuniye” İsimli üç Arapça kasidesi İstanbul Üniversitesinde bulunmaktadır.⁸⁶ Diğer iki tanesi “Daliyye”⁸⁷ ve “Na’tü’n-Nebî”⁸⁸ Süleymaniye Kütüphanesinde bulunmaktadır.

D. Tefsir-u Ayâti’n- Nasriyye (تفسير الآيات النصرية)

Kur’ân-ı Kerim’de sekiz sureden yaklaşık on bir ayetin Osmanlıca yazılmış tefsiridir. Eser Sultan I. Mahmud adına telif edilmiştir. Allah’a hamd ve Peygamber’e salat ve selam’dan sonra cihad hakkında bilgi verip, önemini açıklar. Ardından da sureleri zikrederek, ayetleri tek tek açıklar. Tefsir ettiği ayetler: Bakara süresinin 214, 150, 286; Âli İmrân süresinin 126 ve 147; Enfâl süresinin 12; Rum süresinin 4 ve 5; Mu’min süresinin 51; Feth süresinin 1, 2 ve 3; Saf süresinin 13; Nasr süresinin 1, 2 ve 3.

Eseri dirayet ve rivayet metoduyla tefsir eder. Risâle bir manzume ile son bulur. Eseri tarih koyarak h. 1157 tamamlamıştır.⁸⁹ Eser 46 varakdan oluşmaktadır.

Eserin tespit ettiğimiz nüshaları: Süleymaniye Kütüphanesinde, Hamidiye böl., nr. 1461, Esad efendi böl., nr. 92/1. Konya bölge yazma eserler ktp. nr. 163 bulunmaktadır.

E. Atbâku’l-Etbâk (أطباق الأطباق)

Zamahşeri’nin *Atvâku’z-Zeheb* adlı eserini tanzîr eden Abdül-Mûni’n İsfahâni’nin *Etvâku’z-Zeheb*’ine nazire olarak yazdığı Arapça bir eserdir. Esad Efendi, Zamahşeri’den ve İsfahani’nin eserlerinden etkilendiğini vurgular. Eserin *Atbâk* diye isimlendirilmesi, onların değindiği konulara, takip ettikleri üslup ve 100 makale ile sınırladıkları içindir. Ayrıca eseri ahirette onların grubundan olmak emeli ile yazdığını belirtir.⁹⁰ Besmeleden sonra birinci

⁸² Süleymaniye Ktp.Hamidiye Bölümü, nr. 1461,1060; Hacı Mehmed Bölümü, nr. 3894; Halet Efendi Bölümü, nr. 771.

⁸³ Süleymaniye Ktp., Fatih Bölümü, nr. 5431.

⁸⁴ Süleymaniye Ktp., Halet Efendi Bölümü, nr. 771; Ali Emiri Bölümü, nr. 3112.

⁸⁵ Süleymaniye Ktp., Halet Efendi Bölümü, nr. 771.

⁸⁶ İ.Ü. Kütüphanesi,mecmua nr. 2934.

⁸⁷ Süleymaniye Ktp., Halet Efendi Bölümü, nr. 771.

⁸⁸ Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi Bölümü, nr. 3898.

⁸⁹ Esad, Mehmed Efendi, *Ëyâti’n- Nasriyye Tefsiri*, Süleymaniye, Ktp., Esad Efendi b. nr. 92. vr. 44.

⁹⁰ Esad, Mehmed Efendi, *İtbâku’l-Etbâk*, Süleymaniye, Ktp. Reşadiye, nr. 465, vr. 2.

makale olan “İnsanlara karşı yumuşak davran ve büyüklük taslamayı bırak”⁹¹ cümlesiyle başlayan makale ile eser, vaaz şeklinde 100 makaleden oluşmaktadır. Son olarak da, makalelerin sonuncusu olsun diye son bir makale yazarak bitirmektedir.

Eserin tespit ettiğimiz nüshaları: Süleymaniye Ktp. Hamidiye, nr.1461, vr. 21- 46; Rêşâdiye, nr. 465; Âtîf Efendi Ktp., nr. 1999, Reşad Efendi,nr. 465; Halet Efendi. nr. 771 bölümlerinde kayıtlıdır.

F. *Tefsir-u Âyeti'l-Kürsî* (تفسير الآية الكرسي)

Tarih boyunca Kur’ân-ı Kerîm bir bütün olarak tefsir edildiği gibi hem sûre hem de âyet bazında da tefsir edilmiştir. Âyet tefsirleri içerisinde en çok ele alınan âyet-i kerime, halk arasında Âyetü’l- Kürsî adıyla bilinen Bakara süresinin 255. âyeti olmuştur.

Eser Arapça-farsça karışımı, ağır sayılabilecek bir dil ve üslupla yazılmıştır. Girişte Allah’a hamd ve Peygamber’e ve ashabına salat ve selamdan sonra, bu risaleyi bazı dostları istediği için kaleme aldığını ifade eder. Esad efendi âyetin tam metnini verdikten sonra söz konusu âyetin fazileti ile ilgili altı hadis zikretmektedir. Bunlardan ilk dördünün hem metnini hem Türkçe’sini, son ikisinin ise, sadece tercümesini vermektedir. Hadisleri sıhhat yönünden incelemektedir.

Âyetin fazileti ile ilgili hadislere yer verirken, bunların ilkinin başında, “İmam-ı Müslim, Sahîh’inde rivayet eylerki” ifadesi dışında, hiçbir yerde kaynak zikretmemiştir. Ardından da el-İ’râb başlığı altında cümleleri klasik yöntemle açıklar. En uzun başlık olan “el-Beyan”ın altında da işârî tefsir izlerini görmek mümkündür. Et-Tefsir başlığı altındaki bölümde ise, genel anlamdaki tefsir metodunu takip ettiği görülür.⁹²

Eser Mustafa Özel tarafından Latin harfleriyle yazılarak, *İslam Araştırmaları Dergisi*, sayı 10, 2003, 81-105, yayınlanmıştır.

Yazma nüshalar: Atîf Efendi Ktp., Atîf Efendi Bölümü, nr. 2791; Süleymaniye Ktp., Pertevniyal bölümü, nr. 96; Süleymaniye Ktp. Nuri Arlasez Bölümü, nr.94; Süleymaniye Ktp.,Şazeli Tekkesi Bölümü, nr.5; Süleymaniye Ktp., Halet efendi Bölümü, nr. 23;

⁹¹ Esad, Mehmed Efendi, a. g. e., vr. 3.

⁹² Özel, Mustafa, *Şeyhülislam Esad Efendi'nin Âyeti'l-Kürsî Tefsiri*, s. 87.

Süleymaniye Ktp., Hamidiye Bölümü, nr. 56; Beyazid Devlet krp. Beyazıt Bölümünde, nr. 8050;

Matbu nüsha: Müellif ismi yazılmadan, *Ayetü'l- Kürsi Tefsiri Tercümesi* adıyla yayınlanan eser, tarihsiz olarak İstanbul'da, Cemal Efendi matbaasında basılmıştır.⁹³

G. *Tefsîr-u Âyâtî'l-Musaddera bi Kelimetî Rabbena* (تفسير آيات المصدرة بكلمة ربنا)

Eser hakkında ikinci bölümde söz edilecektir.

H. *Hulâstü't-Tebyin fi Tefsîr-i Sûret-i Yâsîn* (خلاصة التبيين في تفسير سورة يس)

Günümüz Türkçesine “ Yâsin Sûresi Tefsîri'nin Açıklamasının Özeti” şeklinde tercüme edebileceğimiz bu eser, önemli bir eseri olup, onun büyük bir alim olduğunu gösterir.

Eserine, dini eserlerde genel kural olduğu üzere Arapça olarak hamd ve salat ile başlayan Mehmed Esad Efendi, daha bu giriş kısmında oldukça güzel bir edebî anlatım gösterir. Giriş kısmındaki mısraların başına veya sonuna Yâsin şerif'ten ayetler getirerek bir anlam bütünleşmesi sağlayan Esad Efendi, bu kısımda mükemmel bir anlatım tekniği gösterir. Yâsin sûresi hakkında istatistiki değerler vererek konuya girer. Buna göre süre seksen üç ayetten, yedi yüz yirmi dokuz kelimedenden ve üç bin harften ibaret olduğunu haber verir. Bu bilgilerden sonra sürenin faziletlerinden bahseden hadislerle yer verir:

Hz.Enesten (r.a)'den de şu hadisi zikreder:” Resûlulah Efendimiz:” *Her şeyin bir kalbi vardır, Kur'ân'ın Kerim'in de kalbi Yâsin Şerif'tir*” buyurmuştur. Başka bir hadistede “ *Ölülerinize Yâsini okuyun*” diye emir buyurduklarını bildirmektedir.⁹⁴

Bu izahlardan sonra, “Besmele” ile başlayan Esad efendi, Besmele'nin birçok tefsîrinin olduğunu bildirerek, kendisi de besmele hakkında açıklama yapar. Bu açıklımdan sonra”Yâsin” kelimesinin inceliklerine değinip bazı açıklamalarda bulunmaktadır.

Her ayeti tek tek dört bölüm altında açıklar. Birinci başlık olan dil bölümünde, ayetteki kelimelerin lügat manasını vermektedir. İkinci bölümde gramer bakımından kısaca önemli olan hususları açıklar. Üçüncü bölümde beyan denilen açıklamalar kısmına geçip ve

⁹³ Özel, Mustafa, a.g.e., s. 86.

⁹⁴ ESad, Mehmed Efendi, *Hulâsatü't-Tebyin fi Tefsîr Sürati Yâsin*, Süleymaniye Ktp., M. Arif-M. Murad böl., nr.163, vr.10 .

ilgili ayetin latifelerine değinmektedir. Dördüncü bölüm olan tefsir bölümünde ise, ayetin kısaca genel anlamını verir.

Eserin sonunda Allah'a şükür içersinde, vazifesini yapmış bir insanın kalp huzuru içersinde Allah'tan afv ve mağfiret ifadesiyle eserini bitirir. Eser dili Türkçedir.

Eserin tespit edebildiğimiz nushaları:

Süleymaniye Ktp., Lale Bölümü, nr. 176; Süleymaniye Ktp., M. Arif-M. Murad Bölümü, nr. 163; Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi Bölümü, nr. 258; Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi Bölümü, nr. 270; Süleymaniye Ktp., Hamidiye Bölümü, nr.1461; Süleymaniye, Halet Efendi Bölümü, nr. 771; Süleymaniye, Halet Efendi Bölümü, nr. 23; Süleymaniye, Halet Efendi Bölümü, nr 44; Süleymaniye, Esad Efendi Bölümü, nr.51;

İ. *Tefsir-u âyet-i “ve'l-kamera kaddernâhu”* "تفسير الآية (وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا)"

(وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنْزِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ)

Kur'ân'ı kerimde yüzlerce ayette yer alan kevni hadiseler; onların önemine, onlar hakkında tefekkürün gereğine işaret etmektedir. Bu ayetler lisani halleriyle kendilerinin daha iyi anlaşılması için bilimsel gelişmeler ışığında açıklanmayı istemektedir. Yüce Allah kitabını ilim kudrete hikmeti hakkındaki bu nevi kevni istidlâllerle doldurmuş bunları araştırmak ve halleri üzerinde kafa yormak kaçınılmaz olmuştur. Bilimsel tefsiri tarif eden itibar görmüş tariflerden biri Ebu Hacer'in tarifidir “Bilimsel tefsir, müfessirin, Kur'an ibarelerini bilimin ispat ettiği şeylerin ışığında anlamaya ve Kur'an'ın, nüzul döneminde bilinmeyen bu dakik bilimsel meseleleri ihtiva ederek Allah'ın kelamı olduğunu göstermesi i'caz sırlarından bir sırrını ortaya çıkarmaya çalıştığı tefsir çeşididir”⁹⁵. Bilimsel tefsir, dirayet tefsirinin bir dalı olup, ifrat ve tefrite kayan görüşlerde olabilir. Mustakil bir tefsir ekolü haline gelinceye kadar dirâyet tefsirleri içinde yer almış ve gelişmesini devam ettirmiştir.⁹⁶ Bu tür tefsire karşı çıkanlar da olmuştur İmam Şatibi, Emin el-Huli ve Zehebi gibi alimler.

Yasin süresinin 39'cu âyetini ele alan Esad Efendi farklı bir metod izler. Kamer ayetini açıklamadan önce kamer kelimesini dil açısından açıklar, sonra da irab eder ve

⁹⁵ Ebu Hacer, ahmed Ömer, *et-Tefsir 'l-İlmiyyu li'l-Kur'ân*, Dâru Kuteybe, Beyrut, 1991, s. 66.

⁹⁶ Güllüce, Veysel, *Bilimsel Tefsirde Usul*, Aktif Yayın Evi, İstanbul, 2007, s. 12.

hakkında bilgi verir. Ardından da, ayın 28 adet menzili olduğunu ve bu menzilleri çizilmiş küçük resimlerle tek tek açıklamaktadır.⁹⁷ Eser Türkçe diliyle yazılmıştır.

Eserin el yazma nushası Süleymaniye kütüphanesi Petrev Paşa nr.633 bulunmaktadır.

J. Fetava-yi Muntahabe (الفتاوى المنتخبة)

Eser fıkıh alanının yaklaşık her bölümünden oluşan, soru varid olup hemen ardından da cevap verilerek yazılmış bir eserdir. Her bölümü, bir veya bir kaç soru ve cevaptan oluşur. Eser 184 varakadan ibaret olup Türkçe olarak yazılmıştır. Misal olarak nüshadan iki fetvayı verdik:

“Zeyd, eğer Amr’ın evine girersem avratım (eşim) Hind talak-ı selase ile boş olsun dedikten sonra Zeyd Amr’ın icâre ile sâkin olduğu eve girerse Hind’e talâk-ı mezbûr vâkî olur mu?”

El-Cevap: Olur⁹⁸

“Zeyd, zevce-i mutallekası Hind yedinde olan beş yaşında oğlu Amr’ı mani-i şer’îsi yok iken almağa kâdir olur mu?”

El- Cevap: Sinn-i istignâya ermeden olmaz!⁹⁹

Eserin el yazma nushası Süleymaniye Ktp.,Kasideci Zade bölümünde, nr. 277 kayıtlı bulunmaktadır.

K. Risale fi İhtilafî'l-Eş'arî ve'l-Mâtûridî (رسالة في اختلاف الأشعري و الماتريدي)

Eser Eş'arî ve Mâturidî arasında kırk akaid konusuyula ilgili meselelerin ihtilaflarını kısa olarak aktarmaktadır. “Daha tafsilatlı görüşleri görmek isteyen onların kitaplarına müracaat etsin çünkü burada sadece bazı meseleleri zikretmekle yetindik” ifadesini kullanmaktadır.

Birinci meselede “کن”-kun- kelimesi hakkında görüşleri kısaca zikreder. Mâturidî, “kun” kelimesi hakkında “hızlılığın mecazıdır” derken, Eş'arî de, “kelime-i kun, eşyâ icâd etmekte lâbüdtür” ifadesini kullanmaktadır. Esad Efendi’ye göre Eş'arî, ayet-i kerîmenin

⁹⁷ Esad Efendi, *Teşir Âyeti “ ve'l- kamera Kaddernahu”* Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa, nr. 633, vr. 181.

⁹⁸ Esad, Mehmed Efendi, *Fetâva-i Müntahabe*, Süleymaniye Ktp., nr. 277, vr. 28.

⁹⁹ Esad, Mehmed Efendi, a.g.e. vr. 36.

zahirine bakarak bu kanaate ulaşmıştır. Bu konunun ayrıntılarının ise *Şerh-i Te'vîlat* ve *Telvih* İsimli kitaplarda mevcut olduğunu bildirmektedir.

İkinci meselede ise sıfât- tekvîn ile ilgili ihtilaflara yer verilmiştir. Mâturidî, “*sıfât-ı ezeliydir ve zât-ı bârî ile kâimdir*” derken Eş'arî de “*tekvîn, emr-i i'tibârîdir. Müessirin esere nisbetinden hâsıldır*” diyerek sıfât-ı hakikiyye olmasını inkâr etmiştir. Bunun ayrıntıları da *Mevâkıf* ve *Mekâsıd*'ta zikrolunmuştur.¹⁰⁰ Eser Türkçe yazılmıştır.

Eser Süleymaniye kütüphanesinin Tahir Ağa Tekke bölümünde nr. 310 ve Hacı Mahmud Efendi bölümünde nr. 1686, bulunmaktadır.

L. *Bülbül-Nâme* (بلبلنامه)

Bu eser Şerefüddin Abdülmümin İsfehani'nin *Bülbül-nâme*'sine naziredir. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa adına yazılan bir kasidedir. Keşfü'z-zunun zeylinde de zikredilen bu eser tesadüf edilmemiş ise de Salim, *Tezkiresinde Bülbül-nâme'den* övgü ile söz eder ve manzumenin Mehmed Han'a sunulduğunu ifade ederek bir beyti nakleder¹⁰¹:

Hezâr-ı tab'a dâim n'ola verse neş'e-i sermed
Gül-istân sülhandır pâk Bülbül nâme-i Es'ad

Beyt Sadettin Nüzhed Ergün tarafından Türk Şairlerine de alınmıştır.

M. *Gül-Zâr-ı İbrahim* (گلزار ابراهيم)

Bursalı Mehmed Tahir, kitabında çiçekçilik sanatına dair bir eserin var olduğunu söyler ve bir beytini zikreder:

Hakikata nazar et, dûrbîn isen zâhid
Mecaz âyinesinden heman riyâ görünûr¹⁰²

Damad İbrahim Paşaya sunulan eser bugüne kadar ele geçmemiştir.¹⁰³

¹⁰⁰ Süleymaniye Ktp.,nr. *Tahir Ağa Tekke Bölümünde*, nr. 310, v. 279.

¹⁰¹ Salim, *Tezkire*, s. 169.

¹⁰² Tahir, Mehmet, *Osmanlı Müellifleri*, s. 310.

¹⁰³ Kırkkılıç, Ahmed, *Esad Efendi'nin Hayatı ve Eserleri*. s. XIII.

N. Besteleri

Esad Efendi bestelerinin çoğu unutulmuş, sadece bir kaçı notaya alınabilmiştir. Meselâ Sâmi'nin güftesi üzerine bestediği büyük Kâr-ı Nâtik unutilan eserleri arasındadır. Zamanımıza gelenler ise şunlardır:

Rast ilâhi (Sofyan Nasimi); Nühüft söz semaîsi; Dügah cember beste; Dügah Nakış sengin semai; Dügah Nakış Yürük Semai ve Hüseyin Nakış Yürük Semai.

Hüseyin Nakış Semai'nin güftesini örnek olarak verelim:

Ey şeh-i kışver-i nâr u nahvet
Ey meh-i envâr-ı evc u behcet
Aşık-ı zârına lütfeyle medet
Eyle şâyeste-i bezm-i vuslat¹⁰⁴

O. Değerlendirme

Şeyhulislam Esad Efendi'nin hayatını ve eserlerini bir değerlendirmeye tutacak olursak şunları söyleyebiliriz: Milli irfana, değerli şahsiyetler kazandırmış bir ailenin oğlu olan Esad Efendi, ailesinin ve devrin alimlerinden gördüğü eğitim sonucunda güçlü bir şahsiyet olmuştur.

Mekke ve Medine müfettişliği yapan, fetva eminliği gibi hizmetlerde de bulunmuştur. Edirne payesi ile Selanik kadılığı, ordü-yı hümâyün, İstanbul payesi, Mekke kadısı, Anadolu payesi, Rumeli payes, Rumeli kazaskeri ve şeyhulislam olmuştur.

Osmanlı alimlerinin en değerlilerinden birisi olan Esad Efendi'den bahseden kaynaklar, müştereken altını çizdikleri husus, iffetli, İslam dinine sıkıca bağlı, ilimde oldukça ileri seviyede, isabetli görüşlere sahip ve cömert bir şahsiyete sahip olduğudur.

Hayatında çok defa azillerle karşı karşıya kaldığından hareketle Esad Efendi'nin doğru bildiğini esirgemeyen bir şahsiyete sahip olduğunu söyleyebiliriz. Aldığı görevlerle de onun askeri ve siyasi meselelerde fikrine baş vurulan bir kişi olduğunu çıkartabiliriz.

¹⁰⁴ Yüceişik, Zeynep Sema, *Etrabu'l- Êsâr fi Tezkirati Urefâil-Edvâr*, s. XIII.

Telif ettiđi eserlere bakıldığında Esad efendi'nin yalnız belli bir sahada deđil fıkıh, tefsir, sözlük, biyografî, şiir ve beste konularında eser vermiş ender âlimlerden olduğu görülür.

Sekiz yılda hazırlayıp Sultan I. Mahmud'a sunduđu *Lehçetü'l-lügât* sözlüğü Osmanlı döneminde Türkçe kelimeler esas tutularak yapılan ilk sözlük çalışması olması bakımından en önemli eserlerindedir. Ayrıca Şeyhuislam Es'ad Efendi'nin Türk edebiyatı tarihi bakımından önemli eseri *Divan*'ıdır ve *Atrabü'l-Âsâr fî Tezkireti Urefâi'l-Edvâr* ilk Türk müşikişinasları tercümesi olması bakımından önemlidir.

Tefsir alanında yazdığı eserler, onun bu alanda da güçlü olduğunu göstermekte.

İKİNCİ BÖLÜM

ESERİN TAHLİLİ

I. ESER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. Eserin İsmi ve Müellife Nisbeti

Tahkîkini yaptığımız eserin bütün nüshalarında bu eserin Şeyhu'l-İslam Esad Efendi'ye ait olduğu sarıh bir lafızla ifade edilmiştir. Eserin tam adı “*Tefsiru'l- Âyâti'l-Musaddera Bi-Kelimesi Rabbena*”dır. Tahkikte esas alınan ve (ب) harfi ile gösterilen Süleymaniye Kütüphanesi, Halet Efendi bölümündeki 771 nolu nüshanın iç kapak sayfasında eserin ünvanı “*Tefsiru Âyâti'l-Musaddera Bi-Kelimesi Rabbena*”; (ت) harfi ile gösterdiğimiz Pertev Paşa bölümü 47 nolu nüshanın iç kapak sayfasında “*Tefsiru b'adi'l-Âyâti li Şeyhi'l-Islam Esad Efendi*”, (ا) harfiyle gösterdiğimiz Lalâ İsmail bölümündeki nüshanın iç kapak sayfasında ise “*Tefsiru'l-Âyâti'l-Musaddera Bi-Kelimesi Rabbena li Şeyhu'l-İslam Esad Efendi*” olarak geçmektedir.

Eser, Mehmed Süreyya'nın “Sicilli Osmani” isimli eserinde hem de çeşitli eserlerde ve fihristlerde “*Tefsiru'l- Âyâti'l-Musaddera Bi-Kelimesi Rabbena*” adlı eserin Esad Efendi'ye ait olduğu görülmektedir. Bu konuda kaynaklar ittifak halindedir.

B. Eserin Muhtevası

Esad Efendi Kur'ân'ı Kerîm'le Allah'a yönelen, özellikle peygamberlerin dua ettikleri sözleri ile dua edenin duasının kabul olacağını ifade edip ayrıca bu nedenle, Kur'ân'da geçen “Rabbena” kelimesinin geçtiği âyetleri bir araya toplayıp, Cenab-ı Hak'tan iki dünya hayatında bunun bereketi ile tüm kötülükleri def etmeyi ve hayırlara vesile olmasını dilemektedir.

Ardından “Rabbena” kelimesinin geçtiği âyetleri zikrederek, aralarında bazı âyetlerin dua ederken kullanılmasının uygun olmadığını belirtip, dua eden kimseyi, bu âyetleri duasında kullanmaması hususunda ikaz eder.

Eserde dirayet tefsirinin özellikleri ön plana çıkmaktadır. Müellifin metinde kullandığı kaynaklar da genel itibariyle dirayet ağırlıklı eserlerden oluşmaktadır. Eser muhteva itibariyle değerlendirildiğinde okuyucuya irşad düşüncesiyle kaleme alındığı izlenimini vermektedir.

C. Eserin yazma nüshaları

1. Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi bölümündeki nüsha

Bu nüsha, Süleymaniye Kütüphanesinde Halet Efendi bölümündeki, 771 numarada kayıtlıdır. Müstakil bir kitap olmayıp içinde bir çok eseri bulunan bir kitabın içersinde yer almaktadır. Altmış sekiz varaktır. Birinci varakta on yedi, son varakta dokuz, diğer varaklar yirmi üçer satır vardır.

Eser 213x133-150x77 mm ebatında olup, birinci sayfa nefiz tezhipli, sayfa kenarları da tezhipli olup yazı türü taliktir. Eserin tamamı harekeli olmayıp, bazı kelimeler harekelenmiştir. Ayrıca metin siyah mürekkeple yazılmış olup, cümle başı olduğuna delalet eden çizgiler, âyet bildiren kelimeler kırmızı mürekkeple yazılmıştır.

2. Süleymaniye Kütüphanesinde Pertev Paşa bölümündeki nüsha

Bu nüsha, Süleymaniye Kütüphanesinde Pertev Paşa bölümündeki, 47 numarada kayıtlıdır. Müstakil bir kitap olup, yüz varaktır. Birinci varakta on iki, son varakta on dört, diğer varaklarda on yedişer satır vardır.

Eser 200x130-160x80 mm ebatında olup, birinci sayfa nefiz tezhipli, sayfa kenarları da tezhipli olup yazı türü taliktir. Eserin tamamı harekeli olmayıp, bazı kelimeler harekelenmiştir. Ayrıca metin siyah mürekkeple yazılmış olup, cümle başı olduğuna delalet eden çizgiler, âyet bildiren kelimeler kırmızı mürekkeple yazılmıştır.

3. Süleymaniye Kütüphanesinde Lala İsmail bölümündeki nüsha

Bu nüsha, Süleymaniye Kütüphanesinde Lala İsmail bölümündeki, 8 numarada kayıtlıdır. Müstakil bir kitap olumayıp, yetmiş yedi varaktır. Birinci varakta on sekiz, son varakta on altı, diğer varaklarda yirmi üçer satır vardır.

Eser 205x125-150x77 mm ebatında olup, tüm sayfaları nefiz tezhipli, sayfa kenarları da tezhipli olup yazı türü taliktir. Eserin tamamı harekeli olmayıp, bazı kelimeler harekelenmiştir. Ayrıca metin siyah mürekkeple yazılmış olup, cümle başı olduğuna delalet eden çizgiler, âyet bildiren kelimeler kırmızı mürekkeple yazılmıştır.

D. Tefsir Metodunun Genel Özellikleri

Tam anlamıyla dirâyet metodolojisinin hâkim olduğu eserde âyetler parça parça ele alınarak tefsir edilme yoluna gidilmiştir. Müellif genelde âyetlerin lügavî tefsirine ağırlık vermiş, bazen âyetin daha iyi anlaşılması için âyette geçen bir kelimenin sözlük ve terim anlamı üzerinde durmuş, nahiv ve i'râb kaidelerine yer vermiş, kıraat farklılıklarına değinmiş, sebab-i nuzul ve kelâmî tartışmaları gerekli ölçüde konu edinmiş ve dirâyet tefsirinin genel özelliklerini eserine yansıtmıştır.

Âyeti açıklarken sıkça kullandığı soru cevap (İn kulte- kultu/şöyle denilse- derim) niteliğinde olan uslupla bir çok meseleye açıklık getirir. Mesela: “سُبْحَانَكَ” kavlinde,

“سُبْحَانَ” kelimesi alem olduğu halde nasıl mudaf olur sorusuna? “Derim ki: Önce nekira yapılır, sonra mudaf yapılır, diyerek cevap verir.

Bir meseleye dikkat çekmek istediğinde (الفائدة) veya (تنبيه) kelimeleriyle meseleye ayrı bir önem vermek ister.

Mesela: (الفائدة) kelimesine Muhammed Yafi'inin “El-Mâide suresinin 190'ten 194. âyetine kadar kim vird haline getirirse, imanı sabit etmiş, kalbini temizlemiş, dünya ve ahiret çilesinden de emin olmuş olur” diyerek, meseleye dikkat çeker.

الفائدة: قال إمام محمد الياضي قوله تعالى (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) إلى قوله (إِنَّكَ لَا تُخَلِّفُ الْمِيعَادَ) من أَدَمَّنْ عَلَى قِرَاءَتِهِ ثَبَتَ إِيمَانَهُ وَطَهَرَ قَلْبَهُ وَأَمَّنْ مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

(Tenbîh) kelimesine misal:

تنبيه: إن الأشياء كلها مركبة من جوهر وعرض ومادة وصورة وأن لا شيء يتعرى من تركيب يقتضي كونه مصنوعا وأنه لا بد له من صانع. تنبيها: أنه تعالى هو الفرد القيوم.

El-Furkân sûresinin 74. âyetinde geçen “çiftler” kelimesini açıklarken, dikkat çekmek istediği noktayı “tenbih” kelimesi ile, “Bütün her şey, cevher, araz, madde ve suretten mürekkeptir. Ve icat edilmiş olmasını gerektiren bir terkipten soyut kalan hiçbir şey mevcut değildir. Muhakkak ona bir icad eden bir icat edici gereklidir.” dedikten sonra, “Dikkat! Allah celle celâlü tek kayyum olandır” diyerek meseleyi açıklar.

Genelde âyeti işârî görüş olarak açıklarken “Te’vîl” kelimesini kullanır; “emmâ te’vîlühû” veya “te’vîlühû” gibi ibarelerle cümleyi başlatır. Mesela İbrahim sûresinin 37. âyetini açıklarken tevillerle meşhur olan Aynu’l-Kudat el-Hamdâni’nin görüşüne yer verir:

قال شمس أفق الولاية نجم سماء الرواية والدراية عين القضاة الهمدانيّ المشتهر برأيه في تأويلاته { رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي } وهذا دعاء إبراهيم الروح، وذرية المتولدات منه وهي صفاته والعقل والسرّ والخفى { بَوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ } وهو وادي النفس، { عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ } وهو القلب المحرم أن يكون بيتا لغير الله.

E. Eserde Müracaat Olunan Kaynaklar

Dinî ilimlerle ilgili eser kaleme alan âlimlerin neredeyse tümünün, kendilerinden önce yaşayan âlimlerin fikirlerinden ve yazdıkları eserlerinden faydalandıkları açık seçik bir şekilde görülmektedir. Bu sebeple daha sonraki dönemlerde kaleme alınan eserlerin, önceden yazılan eserlerden bağımsız olduğunu söylemek mümkün değildir.

Müellifin önemli bir özelliği kaynaklarını belirtme noktasında oldukça titiz davranmasıdır. Müellif genellikle alıntının sonlarında, bazen de başlarında alıntıyı nerden veya kimden yaptığını belirtir. Bunları yaparken de bazen yalnızca müellifin ismini, bazen eserin ismini, bazen de hem müellif hem de eserin ismini birlikte zikreder. Az da olsa “bazı alimler

dedi ki” veya “denildi ki” gibi lafızlarla alıntı yapar, bazen de hiç belirtmeden alıntı yaptığı da olur.

1. Tefsir kaynakları:

Esad Efendi eserinde kullandığı kaynaklara (ذكر، ذكره، قال، قاله، كذا في، في، كما في) şeklindeki ifadelerle doğrudan esere değinmekte ve isimlerini vermektedir.

Müellifimizin daha çok kullandığı kaynaklar:

- Kâdî Beydâvî, “*Envâru ’t-tenzîl ve esrâru ’t-te`vîl*”.
- Cârullah Mahmud b. Ömer ez-Zemahserî’nin “*el-Keşşâf*”.
- Ebu Hafs Necmeddin Ömer b. Muhammed en-Neseî “*et-Teysîr fi’t-Tefsîr*”.
- Ebû’l-Berekat en-Neseî “*Medârikü ’t-Tenzîl ve Hakâiku ’t-Te`vîl*”.
- Ebu’l-Kasım el-Küşeyri “*Letâifü ’l-İşârât*”.
- Fahrüddin Muhammed b. Ömer b. Hüseyin er-Râzî “*Mefâtihü ’l-Gayb*”.
- Ebû Muhammed el-Huseyn b. Mes’ud el-Begavî “*Meâlimü ’t-Tenzîl*”.
- İbn-i Cerir et-Taberî “*Câmiü ’l-Beyân ‘an Te`vîli ’l-âyi ’l-Kur’ân*”.
- er-Râgib el-İsfehânî, Hüseyin b. Muhammed “*el-Müfredât fi Garîbi ’l-Kur’ân*”.

Müellifimiz yukarıdaki eserler kadar sık olmasa şu eserlerde atıfta bulunmuştur:

- Nizâmeddîn en-Nisaburî’nin “*Garâibu ’l-Kur’ân ve Regâibu ’l-Furkân*”.
- el-Bikâî, “*Nazmu’d-Durer fi Tenâsubi’l-Âyati ve’s-Suver*”.
- Ebu’l- Leys es-Semer Kandî “*Tefsîrü ’l-Kur’ân*”.
- Ebu’l-Hasan Ali b. Ahmet el-Vahidî “*el-Vecîz fi Tefsîri ’l-Kitâbi ’l-Azîz*”.
- Ebû Abdullah el-Kurtubî “*el-Câmiü’ li Ahkâmi ’l-Kur’ân*”.
- Ebû Hayyân el-Endelüsî “*el-Bahru ’l-Muhîl*”.
- İbn-i Kesir el-Basri “*Tefsîru ’l-Kur’âni ’l-Azîm*”.
- Ebû Bekir b. Muhammed el-Haddâd “*Keşfü ’t-Tenzîl*”.
- Celâluddîn el-Mahallî ve Celâluddin es-Suyûtî “*Tefsîru Celâleyn*”.
- Celâluddin es-Suyûtî “*ed-Dürriü ’l-Mensûr fi’t-Tefsîri bi’l-Me’sur*”.
- Ebu’s-Su’ûd “*İrşâdü ’l-Akli’s-Selîm*”.
- İbn Âdil, Ebû Hafs Ömer b. Ali ed-Dimaşkî “*el-Lubâb fi ’ulumu ’l Kur’ân*”.
- İbn el-Cevzi, Ebu Farac Abdu’r-Rahman b. Ali “*Zâdu ’l- Mesîr*”.

- İbn Arafe, Ebu Abdullah, Muhammed b. Muhammed “*Tefsir İbn Arafe*”.
- İbn Kemâl, Şemse’ d-dîn Ahmed b. Süleyman “*Tefsîr ibn Kemâl*”.
- Ebu’l-Beka Ukberi “*Tibyân fi ‘irabu’l-Kur’ân*”.
- İbn Ebi Hatim, Abdurrahmân b. Muhammed, “*Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azim*”.

2. Hadis kaynakları

İsmi açıkça ifade ettiği kaynaklar (رواه، أخرج، في) gibi ibareler, isim zikretmeden kullandığı kaynaklar ise (في حديث، قال صلى الله وسلم، كما في حديث) ibareler kullanmaktadır. Genelde hadisleri zikrederken ya kaynağın veya muellifin ismini belirtir, onlardan olan:

- Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail “*el-Camiu’s-sahîh*”.
- Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel “*el-Müsned*”.
- Nesâî, Ebû Abdurrahman Ahmed b. Ali b. Şuayb, “*Sünenü’n-Nesâî*”.
- Müslim, Ebu’l-Hüseyn İbn Haccâc el-Kuşeyrî “*el-Câmiu’s-Sahîh*”.
- İbn Adıyy, Ebû Ahmed el-Cürcânî, “*el-Kâmil fi Duafâi’r-Ricâl*”.
- Tirmizî, Ebû İsmâ Muhammed İbn İsmâ İbn Serve “*Sünen*”.
- Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyn, “*Şu’abu’l-İman*”.
- İbn Mâce, Ebû Abdillâh Muhammed İbn Yezid el-Kazvînî, “*es-Sünen*”.
- Hâkim, Ebû Abdillâh en-Nîsâbûrî, “*el-Müstedrek ala’s-Sahîhayn*”.
- Taberânî, Ebu’l-Kâsım Süleyman İbn Ahmed İbn Eyyûb el-Lahmî “*el-Mu’cemu’l-Kebîr*” ve “*el-Mu’cemu’l-Evsat*”.

3. Kelam Kaynakları

- Celâdeddin ed-Devvânî “*Cemal ale’l-Celal*”.
- Afîfu’ d-Dîn et-Tilimsânî “*Şerhu’l-esmâu’l-hüsna*”.
- Mes’ud b. Ömer b. Abdillâh Saadettin Taftâzânî “*Şerhu’l-mekâsîd*”.
- Ebu el-Mensûr el-Mâturîdî “*er-Risâle*”.

4. Lügat kaynakları

- Sibeveyhi “*el-Kitâp*”.

- Ebu Mansur el-Ezheri el-Herevi “*Tehzîbu ’l-luga*”.
- Ahmed b. Muhammed el-Feyyûmî “*el-Misbâh’ul-Munîr*”.
- Ebu’l-Bekâ el-Kefevi “*Kitâbu ’l-Kulliyât*”.
- İbn Manzûr “*Lisânu ’l-Arab*”.
- Ebu İshâk ez-Zeccâc “*Meâni el-Kur’ân*”.
- El-Hafîl “*Kitâbu ’l- ‘Ayn*”

5. Diğer Kaynaklar

Esad Efendi yukarıda saydığımız eserler dışında:

- Ebû Hâmid Gazali’nin “*İhyâü ’Ulûmi ’d-Dîn*”.
- Ebu ‘Ubeyd el-Kasım b. Sellâm “*Fadâilu ’l-Kur’ân*”.
- El-Yâfi’i “*ed-Durru ’n-Nezîm*”.
- Ubeydullah b.Mes’ud, Sadrü’ş-Şeria es-Sani “*Tenkihü ’l-Usul*”.
- Sa’deddin Mes’ud b.Ömer b. Abdullah Teftazani “*Şerhü ’t-Telvihi ale ’t-Tevzihi*”

eserleri isim tasrih edilerek nakilde bulunulan kaynaklardandır.

II. TEFSİRİN RİVAYET YÖNÜ

A. Kur’ân’ı Kur’ân’la Tefsîri

Tefsir yollarının en güzeli Kur’ân’ı yine Kur’ân’la açıklanmasıdır. Kur’ân tefsir edilirken müracaat edilecek ilk kaynaktır. Müfessir önce Kur’ân’da gördüğü mutlak ifâdeleri takyîd, mücmelleri tahsîs eden âyetleri arar. Zira bir yerde mutlak olarak geçen bir hüküm başka bir yerde kayıtlanmış (mukayyed), bir yerde mücmel olarak ifade edilen bir konu başka bir yerde geniş bir şekilde beyân edilip açıklanmış, bir yerde mübhem bırakılan bir konu başka bir âyette beyân ve tefsir edilmiş olabilir ki müfessirin önce bunları araması gerekir.¹⁰⁵ Bu, Kur’ân’ın tefsirinde birinci merhaledir. Şayet bizzat Kur’ân’da, Kur’ân’ı tefsir eden başka

¹⁰⁵ Ez-Zehebi, Muhammed, *et-Tefsîr ve ’l-Müfessirûn*, Mektebetu-l Vehbe, 2000, Kahira, I.31.

âyetler bulunmadı ise bu takdirde hadislere, sahabîlerin ve tâbiînin sözlerine müracaat edilmiştir ki hemen bütün tefsirlerin Kur'ân tefsirinde tuttıkları yol budur.

Esad Efendi de tefsirinde selefın bu yolundan ayrılmamış ve münâsebet kurabildiği ölçüde âyetlerde gördüğü kapalılıkları başka âyetleri delil getirerek gidermeye çalışmıştır.

Esad Efendi bir çok yerde "كما في قوله", "نظيره", "بدليل", gibi ibâreler kullanarak âyetlerin tefsîri esnasında verdiği manaları başka âyette geçen bir kelime veya cümleyi kullanarak sunar. Bunun misalleri çok olmakla birlikte biz, konuyu uzatmamak için Esad Efendi'nin Kur'ân'ı Kur'ân ile tefsire verdiği ehemmiyeti belirtecek miktarda misalle yetinmek istiyoruz:

1. Âyette geçen bir kelimeyi başka âyetle izah etmesi

Misal: Âl-i 'İmrân sûresinin 193. âyetinde geçen (سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ) kavlı-i şerifini tefsîr ederken el-Bakara sûresinin 171. âyetini şahit getirerek “النداء” kelimesinin manalarından birinin “manası olmayan yalın ses”ten ibaret olduğunu söyleyerek şöyle açıklamıştır:

قوله (سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ) والنداء رفع الصوت وظهوره وقد يقال: للصوت المجرد وإياه قصد بقوله تعالى (وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً)، أي: لا يعرف إلا الصوت المجرد دون المعنى الذي يقتضيه تركيب الكلام.

2. Âyeti benzer bir âyetle örnek göstererek izah etmesi.

Misal: İbrahim sûresinin 44. âyetinin el-Münâfikûn sûresinin 10. âyetine benzer olduğunu söyler. Azaptan murad birinci manaya göre ertelenmiş azap, ikinci manasına göre ise âcil azap olduğunu, onun da: ölüm esnasında yaşanan zorluk, olduğunu şöyle izah eder:

قوله تعالى (وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتِكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ) فقولہ (نُجِبْ دَعْوَتِكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ) جواب للأمر ونظيره (لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ) فعلى المعنى الأول يكون المراد بالعذاب عذاب الأجل وهو يوم القيامة، وعلى المعنى الثاني يكون المراد عذاب العاجل وهو يوم الموت بشدة السكرات.

3. Âyette geçen kelimenin çoğul olarak da kullandığını şahid getirmesi

Misal: Âl-i ‘İmrân sûresinin 9. âyetindeki kelimeyi aynı sûredeki 173. âyeti şahit göstererek, “الناس” kelimesinin tekil ve çoğul olarak da kullanıldığı şöyle açıklamıştır.

و(الناس) يطلق على الواحد والجمع، كما في قوله تعالى (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ) .

B. Âyetin Sünnetle Tefsiri

İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren günümüze kadar Peygamber (s.a.v.), (Kur’ân’ı tefsir etmesinden sonra) tefsirde ikinci kaynak olarak kabul edilmiştir.¹⁰⁶ Sünnet Kur’ân’ın umum-hususunu, mutlak-mukayyedini, nasih-mensuhunu beyan eder. Yine sünnet, Kur’ânın sükût ettiği bir hükme delalet eder.¹⁰⁷ Hz. Peygamberden işitilen bu tefsir haberleri sahabe arasında nakledilirdi. Fakat onlar her şeyi sormamışlar. Çünkü aklî seviyeleri ve amelî hayat ihtiyacı, herşeyi sormak lüzümünü hissettirmemişti. Bu bakımdan Peygamberin yapmış olduğu tefsirin azlığına işaret edilebilir.¹⁰⁸ Esad Efendi de bu rivayetlerden bir kısmına eserinde yer vermiştir.

1. Hz. Peygamberin bizzat tefsir olarak söylediği sözlerini kullanması

Misal: Bakara sûresinin 200. âyetinde geçen (حَسَنَةً) kavli-i şerifini tefsir ederken Sahih-i Müslim’de Suheyb’ten nakledilen bir hadis-i şerifte “ Allah Resülü “ *İyi ve yararlı işler yapmakta devamlı ve kararlı olanlara karşılık olarak iyisi ve ondan daha fazlası vardır*” (Yûnus:10/26) meâlindeki âyetini okudu ve sonrasında devamla “*Cennetlikler cennete girdiklerinde bir tellal: Sizin için Allah’ın verdiği bir söz vardır, diye bağrıcak. Cennettekiler de diyecekler ki: Bizim yüzümüzü ak etmedi mi? Bizi ateşten kurtarmadı mı? Bizi cennete sokmadı mı? Melekler “evet” diye cevap verecekler. Bundan sonra perde açılacaktır. Rasûlullah (s.a.v.) sözünü şöyle sürdürdü: Allah’a yemin ederim ki, Cennetliklere kendi Zâtını görmekten daha sevimli bir şey vermemiştir*” diye “hasene” kavlini izah etmiştir:

¹⁰⁶ Şimşek , M.Said, *Günümüzün Tefsir Problemleri*, Bayram Yayıncılık, İstanbul, 1995, s.187.

¹⁰⁷ Cerrahoğlu, İsmail, *Tefsir Usulü*, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1998, s.231.

¹⁰⁸ Cerrahoğlu, a.g.e. s.233

وفي صحيح مسلم عن صهيب قال: «قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ) . وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم موعداً عند الله يريد أن يُنجزكموه، قالوا: ما هذا الموعد ألم يتقل ميزاننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار؟ قال عليه السلام: فرفع الحجاب وينظرون إلى وجهه فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إليه تعالى».

2. Hadisleri, lügat şahidi olarak kullanması

Misal: İbrahim sûresinin 37. âyetinde geçen (رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْنِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي) kelimesinin lügat manasına şahit olarak “Sizden biriniz davet edilirse icabet etsin. Eğer oruçlu ise davet sahibine dua etsin” hadisini getirerek, kelimenin anlamının dua olduğunu şöyle açıklamıştır:

قوله { الصَّلَاةَ } قال كثير من أهل اللغة: هو الدعاء والتبريك والتمجيد، يقال: صليت عليه، أي: دعوت له وزكيت. «وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعيت أحدكم إلى طعام وإن كان صائماً فليصل -أي: ليدع- لأهله».

3. Âyetlerde geçen bazı kelimelerle ilgili hadisler getirmesi

a. Âyetten hemen sonra konu ile ilgili bir hadis zikretmesi

Misal: İbrahim sûresinin (رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ) 40. âyetinde geçen (دعاء) kavli-i şerifini seçtiği bir hadisle, duanın ibadetin özü olduğunu şöyle açıklamıştır:

قال عليه الصلاة والسلام: «الدعاء مخَّ العبادة».

b. Âyeti açıkladıktan sonra verdiği manayı destekleyen hadis zikretmesi

Misal: el-Bakara sûresinin 286. âyetinde geçen (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) kavli-i şerifine verdiği manayı “Ümmetimden hata ve nisyân affedilmiştir” hadisi ile teyid ederek, kişinin içinde bulunduğu nimetin devamı için bu şekilde dua etmesinin caiz olduğunu şöyle açıklamıştır:

ويجوز أن يدعو الإنسان به استدامة واعتداداً بالنعمة فيه. ويؤيد ذلك مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان».

C. Âyetin Sahâbe kavli ile Tefsiri

Kur'ân tefsirinde üçüncü kaynak, sahabe kavlidir. Şayet bir ayetin tefsiri ile ilgili Kur'ân'da ve sünnette her hangi bir bilgiye rastlanmaz ise sahabenin kavline müracaat edilir. Sahabe, Hz. Peygamberle birlikte vahyin inişine tanık olmaları sebebiyle Kur'ân tefsirini en iyi bilen kimseler olmuşlardır.¹⁰⁹ Onun her sözünü itina ile dinlemiş ve bellemiş, hatta kısmen yazı ile tesbit edip toplamışlardır. Vefatından sonra da bütün sahabiler fırsat buldukça ders halkaları teşkil ederek Kur'an'ı ve Peygamberin sünnetini ta'lim ve tadrîs ile meşgul olmuşlardır.¹¹⁰ Sahabeden İbn Mes'udun şu sözü meşhurdur: “Allaha yemin ederim ki, Kur'ân'dan hangi âyet nazil olmuşsa ben onun, kimin hakkında ve nerede nazil olduğunu bilirim”.¹¹¹

Esad Efendi, ayetin yorumunda ve ayette geçen kelimeleri açıklarken sahabe kavline yer vermiştir.

1. İsim zikrederek nakilde bulunması

a. Bazı kelimelerin tefsiri ile ilgili.

Misal: İbn Abbas'ın sözüyle duanın manası amel ve ibadet olduğunu şöyle açıklamıştır:

(رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ) . قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه تقبل عملي وعبادتي. تسمى العبادة دعاء.

b. Nüzül sebepleri ile ilgili.

Misal: el-Bakara sûresinin 200. (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ) âyeti hakkında Abdullah ibn ez-Zubeyr dedi ki: Cahiliye döneminde insanlar el-meş'ari'l-haramda durduklarında, biri “Allah'ım beni deve ile rızıklandır”, diğeri “Allah'ım beni koyunla rızıklandır” diye dua ederlerdi”. Sonra da Allah Teala bu âyeti nâzil buyurdu, sözünü naklederek şöyle demiştir:

¹⁰⁹ Ez-Zerkeşi, Ebû Abdullah Bedreddin, , *el-Burhan fî Ulumi'l-Kur'ân*, el-Marife, Beyrut, 1957, II.176.

¹¹⁰ Sofuğolu, Mehmed, *Tefsire Giriş*, Çağrı yayınları, İstanbul, 1981, s.253.

¹¹¹ Es-Suyuti, *el-İtkân fî Ulumi'l-Kur'ân*, Kitâbu'l 'uzle, Beyrut, 2007, s. 877.

عن عبد الله ابن الزبير قال: كان ناس في الجاهلية إذا وقفوا عند المشعر الحرام دعوا، فقال أحدهم: اللهم ارزقني إِبلاً. وقال الآخر: اللهم ارزقني غنماً، فأُنزل الله.

2. İsim zikretmeden nakilde bulunması

a. Mechûl sîgası " فقيل " gibi ibareler kullanması

Misal: Omar ibn Hattab'ın, Ubey ibn Kâ'b'ın ve Muaz ibn Cebel'in sözlerini "denildi" ibaresiyle, isim vermeden şöyle nakletmiştir.

فقيل: هي التي لا عودة بعدها كما لا يعود اللبن إلى الضرع.

D. Kur'ân'ı Tâbi'în Sözleri İle Tefsîri

Müfessirler tarafından tâbi'în sözlerinin bağlayıcılığı tartışılrsa da; tabi'în sözlerinin tefsîr ilmindeki yeri ve önemi büyüktür. Zira tâbi'în, tefsîr hakkındaki bilgilerini, Kur'ân'ın nüzûl ortamını bilen ve tefsîrini Hz. Peygamber'den dinleyen sahabeden almışlardır.

Dr. Muhammed ez-Zehebî gibi bazı son dönem alimleri, "Tâbi'în müfessirlerin kavlinin sadece bir âyetin tefsiri hakkında ittifak ettiklerinde veya belirttikleri görüşün ehl-i kitaptan alınmış olma şüphesi taşımayıp içtihad edilemeyecek bir hususta olduğunda hüccet sayılmaktadır"¹¹² demişlerdir. Bu konuda tâbi'în'in meşhur müfessirlerinden Mücâhid b. Cebr'in şöyle dediği rivâyet edilir: "Kur'ân'ı tam üç kez İbn Abbâs'a arzettim (sundum). Her âyette duruyor, ayetin hangi konuda indiğini ona soruyordum."¹¹³

Müellifimiz tâbi'în müfessirlerinin görüşlerine sıkça müracaat etmiştir. Eser incelendiğinde onun bu yönü bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Eserde görüşüne en çok müracaat edilen tâbi'în müfessirleri sırasıyla şunlardır: el-Hasan el-Basrî (ö110/728), Katâde (ö. 118/736), Sa'id b. Cubeyr (ö. 95/714), ed-Dahhak (ö. 105/723), Mucâhid (ö. 104/722), es-Suddî (ö. 128/745), 'Ata (ö. 114/732), el-Kelbî (ö. 146/763).

¹¹² Ez-Zehebî, a.g. e. I.96.

¹¹³ Es-Suyûtî, el-İtkân, a.g.e. s.882

Müfessirimiz tâbiîn âlimlerinin görüşlerini aktarıırken sahâbenin görüşlerini de naklettiği gibi isimleri de zikretmeye gayret göstermiştir. Bunun dışında isim vermeden görüşlerini ”قیل” gibi ibârelerle aktarmıştır.

1. İsim zikrederek nakilde bulunması

a. Nuzul sebepleri ile ilgili.

Misal: el-Bakara sûresinin 200. “ Ahirette onun için bir nasip yoktur” meâlindeki ayetini Mücahit’ten gelen rivayetle müşrikler hakkında nazil olduğunu şöyle beyan etmiştir:

عن مجاهد قال: كانوا يقولون ربنا آتنا في الدنيا رزقاً ونصراً، ولا يسألون لآخرتهم شيئاً. فأنزل الله فيهم (وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ).

b. Bazı kelimelerin tefsiri ile ilgili.

Misal: en-Nahl sûresinin (رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ) 86. âyetinde geçen “الشركاء” kelimesininin Hasan Basrî’nin görüşüyle “kâfirleri küfre davet eden şeytanlar” olduğunu şöyle nakletmiştir:

وقال الحسن رضي الله عنه: أن المراد بالشركاء: الشياطين الذين دعوا الكفار إلى الكفر.

2. İsim zikretmeden nakilde bulunması

a. Nuzul sebebiyle ilgili.

Misal: Ata İbn Ebi er-Rebâh’tan isim zikretmeden “ قیل ” ibaresi ile nakilde bulunması.

وقيل: نزلت في ثمانين، أربعين من نصارى نجران من بني الحرث بن كعب، واثنين وثلاثين من الحبشة وثمانية روميون من أهل الشام.

E. İsrâîliyata yer vermesi

‘İsrâîliyat’ İsrâîlîyye kelimesinin çoğuludur. Kelime “İsrâîlî bir kaynaktan aktarılan kıssa veya hâdise” manasındadır.

İslâm'a ve özellikle tefsire girmiş olan yahûdî, hristiyan ve diğer dinlere ait kültür kalıntılarıyla, dînin gerek lehine ve gerekse aleyhine uydurulup Hz. Peygambere ve Onun muâsırları olan sahabe ve onları müteâkip nesillere izafe edilen her türlü haber, isrâiliyyat kelimesinin ıstılâhi manâsı içine girer.¹¹⁴

Alimler isrâiliyyat haberlerini üç kısma ayırmıştır: Birincisi, ellerimizdeki delillerden doğruluğuna şehâdet edilmiş nevi'den olduklarından dolayı sahih olduklarını bildiklerimiz. İşte bu kısım sahihtir. İkincisi, yanımızdaki ölçülerden, bu ölçülere muhalif bulunmalarından dolayı yalan olduklarını bildiklerimiz. Üçüncüsü ise, ne birinci kabilden ne de ikinci kabilden oldukları bilinmeyen hakkında sükût edilmiş olanlardır. Bu kısma inanmayız da, tekzip etmeyiz de.¹¹⁵ İslâm'a ilk defa sahabe devrinde girmeye başlayan İsrailiyyât, tâbiîler ve daha sonraki nesiller döneminde, Ehl-i Kitâptan çok sayıda kimsenin Müslüman olması ile geniş boyutlara ulaşmıştır. Bu da ekseriya Kur'ân-ı Kerîm'deki kısa ve kapalı olarak zikredilen kıssalar etrafında meydana gelen boşlukları, diğer mukaddes kitap mensuplarına müracaat ederek tamamlamak hedefinden kaynaklanmaktadır.¹¹⁶ Müslümanların diğer kültürlerden etkilenmeleri ilk etapta yahudiler kanalıyla olmuştur.¹¹⁷

Esad Efendi, tenkit ederek ve etmeyerek, faklı tefsir kitaplardan alıntı yaparak eserinde İsrâiliyyâta yer vermiştir.

1. Tenkid ederek

Misal: Yûnus sûresinin 88. âyetinin tefsirini yaparken Muhammed İbn Kâ'b'ın “Firavun ve idarecileri taş olmuşlar” görüşünü zikrederek zayıf olduğunu bildirir. Çünkü Hz. Musa onların zatlari hakkında dua etmediğini, bilakis mallarına dua ettiğini belirtir.

قوله تعالى (رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالَهُمْ وَاشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ). وقال محمد بن كعب القرظي: صار صورهم حجارة وكان الرجل مع أهله في فراشه فصارا حجرا، والمرأة قائمة تخبز حجارة. وهذا القول ضعيف، لأن موسى عليه السلام دعا على أموالهم ولم يدع على أنفسهم بالمسخ.

¹¹⁴ Aydemir, Abdullah, *Tefsirde İsrailiyyat*, Beyan Yayınları, İstanbul, 1992, s.29.

¹¹⁵ Sofuoğlu, Mehmed, *Tefsire Giriş*, s. 210.

¹¹⁶ Cerrahoğlu, *Tefsir Tarihi*, Diyanet İşleri başkanlığı, Ankara, 1988, I,120.

¹¹⁷ Şimşek, M.Said, *Günümüzün Tefsir Problemleri*, s. 64.

2. Tenkid etmeden

Misal: Tahrim sûresinin 8. âyetini tefsir ederken “kadir” kelimesine örnek olarak, “Allah celle celâlü Hz.Yakub’a vahyederek: Senden Yûsuf’u bir kaç sene neden ayırdığımı biliyor musun? Çünkü sen, çocuğu olan bir köle satın aldın, böylelikle alış verişle onları ayırdın! O yüzden, kadına çocuğu kavuşamadığından, sana da çocuğun olan Yusuf kavuşmadı”. Bu rivayetini verebiliriz:

يحكي أن الله تعالى أوحى إلى يعقوب عليه السلام وقال: أتدري لم فرقت بينك وبين يوسف كذا وكذا سنة، لأنك اشتريت جارية لها ولد، ففرقت بينهما بالبيع، فلما لم يصل ولدها إليها لم أوصل إليك ولدك يوسف.

III. KUR’ÂN İLİMLERİ YÖNÜ

A. Kırâât

Kırâât: Kırâât’in çoğuludur. Lügatta; (قرأ)nin masdarıdır. İstilahta: Kur’ân’ı teleffuz mezheplerinden bir mezheb olup, kurra imamlardan bir imamın, başkasına muhalif olarak tuttuğu bir yoldur.¹¹⁸Kırââtleri, sıhhat bakımından iki kısma ayırmak mümkündür. Sahihler mütevâtir ve meşhûr, gayr-i sahihler yani herhangi bir sebepten ötürü sahih kabul edilmeyenler ise âhâd, şâz, müdrec ve mevzû diye adlandırılmaktadır.¹¹⁹Esad Efendi de kırâât vecihlerine yer vermiştir.

1. Kırâatlar arasında en fasih olanı belirtmesi

Misal: el-Bakara sûresinin 128. âyetinde geçen “ذُرِّيَّتًا” kelimesinin farklı kırâatlarla okunduğunu, zel harfindeki harekenin ötreli olarak en fasih olduğunu ve yedi kırâat imamının da ötreli okuduğunu, esreli olarak Zeyd ibn Sâbit, üstün ve re harfini şeddesiz olarak Ebban bin Osman’ın okuduğunu şöyle açıklamıştır:

¹¹⁸ El-Kattân, Mennâ, *Kur’an İlimleri*, Timaş yayınları, İstanbul, 1997, s. 236.

¹¹⁹ Demirci, Muhsin, *Tefsir Usulü*, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2010, s.131.

وقوله { وَمِنْ دُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ } الذرية: فعلية من الذر، وهم الصغار. وتكون الذرية واحداً وجمعاً، وفيها ثلاث لغات: أفصحها ضم الذال وبها قرأ السبعة، والثانية: كسرهما ويروى عن زيد بن ثابت والثالثة: فتح الذال مع تخفيف الراء وذال كريمة، وبها قرأ أبان بن عثمان.

2. Kıraatleri sahiplerine nisbet ederek aktarması

Misal: es-Sebe sûresinin 19. âyetinde “بعد” kelimesinin üç farklı kıraatı olduğunu: Birinci: Hafs, Nafi’a, İbn Zikvân, Asım, Hamza ve onları takip edenler mufâale babından emir fiili olarak. İkinci: İbn Kesir, Ebu Omar ve Hişâm ayın harfini şeddeli okuyarak talep fiili olarak. Üçüncü: İbn Hanefiyye, Sufyân bin el Hasan ve İbn el Musme’a ayın harfini ötreli okuyarak mazi fiil olarak tercih ettiklerini şöyle açıklamıştır:

وقوله { رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا } وفي (باعد) قرأت ثلاثة: الأولى: قراءة الحفص ونافع وابن ذكوان وعاصم وحمزة ومن تبعهم، فعل أمر من المفاعلة بمعنى الثلاثي. والثاني: قراءة ابن كثير وأبو عمرو وهشام (بعُد) بتشديد العين، كذلك فعل طلب. وثالثة: قراءة ابن الحنفية وسفيان بن حسين وابن السميع (بعُد) بضم العين فعلا ماضياً والفاعل المسير، أي: بعد المسير.

3. Sahibine işaret etmeden aktarması

Misal: Ubey İbn Kâ’b’in, okumuş olduğu kıraatı meçhul sîgasıyla vermiştir:

وقرى {ولا تحمّل} بتشديد الميم للمبالغة.

B. Esbâbu’l-Nuzûl

Kur’ân ayetlerinin daha doğru anlaşılıp tefsir edilebilmesi için bilinmesi gereken en önemli hususlardan birisi de “Sebeb-i Nüzûl” ilmidir. Tefsir usûlü kitaplarında, sebeb-i nüzûl: “Meydana gelen bir hadise veya Hz. Peygamber’e yöneltilen bir soruya, vuku bulduğu günlerde bir veya daha fazla ayetin tazammum etme, cevap verme veya hükmünü açıklamak üzere inmesine vesile teşkil eden ve vahyin nazil olduğu ortamı resmeden sebep” şeklinde tanımlanır.¹²⁰ Sebeb-i nüzûlü bilmenin önemiyle ilgili olarak El-Vâhidî: “Kur’ân’ın peyderpey indirilmesine şahid olan, iniş sebeplerine vâkıf olan, nüzûl sebeplerinin ilmini araştıran ve onu talep etmekte çok uğraşan kimselerden rivayet edip işitme olmaksızın, Kitab’ın iniş sebepleri

¹²⁰ ez-Zerkânî, Muhammed Abdü’l-Azîm, Menâhilü’l-İrfân Fî Ulûmi’l-Kur’ân, Mısır, ts., I, 99

hakkında söz söylemek doğru olmaz” demiştir.¹²¹ Ez-Zerkâni de konuyu şöyle izah etmektedir: “ سبب نزول الآية كذا...” tabiri, âyetin nüzûlüne sebep olan hâdisi anlatıldıktan sonra “فأنزل الله” veya “فنزلت” gibi tabirler ve hiç bir nüzûl sebebi sigası bulunmamakla birlikte zikredildiği yerden dolayı hâdisenin nüzûl sebebi olduğunun anlaşılması, âyetin nüzûl sebebini kesin olarak gösterir. Âyetin nüzûlüne sebep olan hâdisi anlatılmadan önce kullanılan “ نزلت ” ve benzer tabirler ise, hâdisenin, âyetin nüzûl sebebi olduğunu kesin olarak beyan etmez, bilakis âyetin ihtiva ettiği hükümleri açıklayan başka bir hâdiseye de delâlet edebilir¹²². Müellif, yeri geldikçe âyetlerin nüzûl sebeplerini zikretmiştir. Bu nüzûl sebeplerini rivâyet ederken, rivâyet senedini bazen zikretmiş, sadece nâdiren hâdiseyi anlatan sahabî'nin ismini vermemiş, çoğu zaman doğrudan hâdiseyi veya âyetin kimin hakkında indiğini açıklamıştır.

1. Nüzûl sebeplerini râvînin ismini zikretmeden vermesi

Misal: El-a'râf sûresinin 46. den 49. âyetine kadar A'râf ehli hakkında nazil olduğunu kimseye nisbet etmeden söylemesi.

قوله تعالى: (رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ). هذه الآية الشريفة وما قبلها من قوله (وَبَيْنَهُمَا جَبَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ) إلى قوله تعالى (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ) نزلت في أهل الأعراف.

2. Ravinin ismini zikrederek vermesi

Misal: İbn Abbas'tan el-Bakara sûresinin 200. âyetinin bedevilerin bir topluluğa nazil olduğunu bildirmesi.

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف، فيقولون: اللهم اجعل عام غيثٍ و عامٍ خصبٍ و عامٍ و لادٍ حسنٍ. ولا يذكرون من الآخرة شيئاً، فأندرهم الله بهذه الآية.

3. Nüzûl sebeplerini tercih ve red etmesi

¹²¹ el-Vâhidî, Ebu'l-Hasan Ali bin Ahmed, Esbâbü'n-Nüzûl, (mütr. Necati Tetik) II.Baskı, İhtar yayıncılık, İstanbul, 1997, s.10.

¹²² ez-Zerkânî, Muhammed Abdü'l-Azîm, Menâhilü'l-İrfân Fî Ulûmi'l-Kur'ân, Mısır, ts., s. 114-115.

Misal: Kelbî'den bir rivayette en-Nisa sûresi 77. âyetinin, Abdurrahman bin Avf, el Mikdêd bin el Esved, Kudême bin Maz'un, S'ad bin Ebi Vakkâs ve Peygamberimizle olan bir cemaat hakkında nazil olduğunun. Bazılarının da münafıklar, bazılarının müslümanlar hakkında nazil olduğunu ileri sürdüğünü bildirdikten sonra, Beydavi'nin de bu ayetle ilgili, ölümden sakınmalarından ötürü savaşmama durumunun süresini istemeleri olduğunu, ayrıca sözle söylemedikleri, içlerinden geçtiği ihtimalini taşıdığını ve bundan dolayı Allah Celle Celâluhû'nun bunu zikrettiğini aktarır. İbn el-Kemâl Beydavi'ye reddinde, imanla yoğrulmuş, ahirete gitmenin dünyada kalmadan daha hayırlı olduğunu gören sahabenin hakkında nazil olduğunu söylememizin münasip olmadığını savunur. Bu görüşleri zikrettikten sonra Esad Efendi: En iyisi bu ayetlerin münafıklar hakkında indiğinin söylenmesidir, der. Çünkü ondan sonra gelen ayet *“Kendilerine bir iyilik dokunsa -Bu Allah'tan- derler; başlarına bir kötülük gelince de bu senden derler”* (Nisa:4/78) kavli şüphesiz münafıkların sözlerindedir. Çünkü onlar müslümanmış gibi davranıyorlardı ve kâfirlerle savaşmak istediklerini dile getiriyorlardı. Ancak Allah c.c. kâfirlerle savaşmalarını emrettiğinde bundan çekindiler. Söylediklerinin tam tersini ortaya koydular. Allah c.c. onların insanlardan Allah'tan korktukları gibi korktuklarını, bildirdi. Bu vasıf ise sadece münafık olana yakışmaktadır. Çünkü inanan bir kimse hiç bir insandan Allah'tan korktuğu gibi korkmaz. Bir de *“Onlara deki:- Dünya menfaati önemsizdir, Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır”* (Nisa:4/77). Bu sözler, dünya hayatına ahiret hayatından daha çok bağlı olanlar içindir. Bu da münafıkların sıfatlarından. Ayrıca siyâk ve sibâktan muradın münafıklar olduğunu işaret edilir. Sibâka gelince o da şudur: Allah c.c. onlara savaşı emrettiğinde *“onlarda bir grup insanlardan korkuyorlar”*.

فريق/grup kelimesi, inananlar ile diğerleri arasındaki tefrik'ı ifade eder. Çünkü inananlar Allah'ın emirlerine boyun eğler. Ancak Allah'tan korkarlar. Özellikle de cihatla emrolduklarında, ondan başkasından korkmazlar. Bundan da anlaşılıyor ki onlar münafıklardır. Âyetin devamı olarak siyaktan anlaşılana ise (Bu adamlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar) (Nisa:4/78). Öyleyse bu âyetin, cehâletleri, hallerinin çirkinliği ve inatları sebebiyle münafıklar hakkında nazil olduğunu söylemek daha münasıptir. Bunun daha güçlü bir delili olduğunu söyleyerek: *“Arapçanın inceliğine göre (لولا) kelimesi şimdiki zaman fiilinin önüne gelirse teşvik etmek için olur, geçmiş zamanı ifade eden bir fiilin önüne gelirse*

azarlamak için olur. Çünkü Allah c.c. şöyle buyurdu {ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا} buradan da anlaşılıyor ki azarlamak manasında gelmiştir. Beydavi'nin ve İbn el-Kemâl'in redleri gereği gibi değildir.” der ve “Düşün!” kelimesiyle konuyu bitirir.

قوله تعالى (رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ) [77] الآية الشريفة من قوله تعالى (أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ) [77] الآية. قال الكلبي: نزلت في عبد الرحمن ابن عوف الزهري والمقداد ابن الأسود الكندي وقدامة بن مظعون الجهني وسعد ابن أبي وقاص وجماعة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة ويتقون من المشركين أذى شديداً فيشكون ذلك إلى الرسول، «ويقولون : إئذن لنا في قتالهم. ويقول لهم رسول الله: كفوا أيديكم فإنني لم أؤمر بقتالهم واشتغلوا بإقامة دينكم من الصلاة والزكاة». فلما هاجر رسول الله عليه صلوات الله البر الرحيم وسلامه إلى المدينة وأمروا بقتالهم في وقعة بدر، كرهه بعضهم وشق عليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وذهب بعضهم إلى أنها نزلت في المؤمنين، وقيل: نزلت في المنافقين. قال البيضاوي: قوله تعالى { لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ } استزادة في مدة الكف عن القتال حذراً من الموت ويحتمل أنهم ما تفوهوا به ولكن قالوه في أنفسهم فحكى الله عنهم، انتهى. وردّه ابن الكمال الوزير بأن الآية لا تناسب حال الصحابي الراسخ قدمه في الإيمان المنشرح جنانه بالإسلام الذي يرى الوصول إلى دار الآجلة خيراً من القرار في الدار العاجلة، ولهذا قيل: هم المنافقون. والتأويل بأنهم ما تفوهوا به ولكنهم قالوه في أنفسهم فحكى الله عنهم بعيد لم يعهد مثله في القرآن لا يجدى نفعاً، انتهى. وجواب ردّ العلامة ما قاله صاحب المدارك وهو أن السؤال عن وجه الحكمة في فرض القتال عليهم لا اعتراض لحكمة بدليل أنهم لم يوبّخوا على هذا السؤال بل أجيبوا بقوله تعالى { قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ } انتهى. أقول: والأولى أن يقال: الآية نازلة في المنافقين، لأنه تعالى ذكر بعده الآية قوله (وَإِنْ تُصِيبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ) (النساء، 78/4)، ولاشك أن هذا من كلام المنافقين، لأن المنافقين كانوا يظهرون كأنهم مؤمنون وأنهم يريدون قتال الكفار، فلما أمر الله بقتالهم الكفار أحجم المنافقون عنه وظهر عنهم خلاف ما كانوا يقولونه، لأن الله وصفهم بأنهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وهذا الوصف لا يليق إلا بالمنافقين، لأن المؤمن لا يخاف من الناس أشد من خوفه من الله، ولأن الآية المذكورة اعتراض على الله وذلك من صفة الكفار والمنافقين. وأيضاً قوله تعالى للرسول { قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى } كلام إنما يذكر لمن كانت رغبته في الدنيا أكثر من رغبته في الآخرة وذلك من صفات المنافقين، ولأن السباق والسياق كذلك يدلان على أن المراد منها هم المنافقون، أما السباق فإنه تعالى قال فلما كتب عليهم القتال { إِذَا قَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ } الآية. وكلمة فريق يفيد التفريق بين المؤمنين وبين هؤلاء الجماعة إذ المؤمنون مطيعون لأمر الله ولا يخشون إلا من الله خصوصاً إذا أمروا بالجهاد في سبيله تشرفاً بشرف رتبة الشهداء لتكونوا أحياء عند ربهم يرزقون، فعلم أنهم المنافقون. وأما السياق فإنه تعالى عقبها بقوله (فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا) (النساء، 78/4). وهذا التعبير بالجهل وتقبيح حالهم وتعجب من كمال عنادهم ومثل هذا المقال حرى للمنافقين أن يقال، وعندي وجه أقوى من كل هذه الوجوه في نزول الآية في المنافقين على مقتضى العربية وهو أن كلمة (لولا) إذا دخلت على المضارع تكون للتخصيص وإذا دخلت على الماضي لا بد أن تكون للتوبيخ، وفي

هذه الآية قد دخلت على الماضي، حيث قال تعالى { رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا } الآية. فظهر من ورود (لولا) التوبخية في الآية، أن القائلين هم المنافقون. فاستدلال صاحب المدارك في جواب رد ابن الكمال في ما سبق ليس على ما ينبغي، فتأمل.

C. Müşkilü'l-Kur'ân

Müşkilü'l-Kur'ân, Kur'ân-ı Kerim âyetleri arasında ilk bakışta ihtilaf ve tenâkuz gibi görülen durumlardır. İlk bakışta birbirine zıt manalar taşıdığı sanılan âyetlerin bağdaştırılması lüzumu Müşkilü'l-Kur'ân ilmini vücuda getirmiştir. Aslında Kur'ân'da birbirini tutmayan veya çelişki arzeden âyetlerin bulunması kesinlikle söz konusu değildir. Bu ilmin konusuna giren ihtilâf, esas itibariyle hakiki değil, zahiridir yani Kur'ân lafızlarında görülebilen ve te'vil yoluyla giderilebilen bir ihtilâftır.¹²³

Müellif ilk bakışta kendi aralarında veya başka âyet veya hadislerle karşılaştırıldığında çelişkili gibi görünen âyetlere izah getirmeye çalışmıştır.

1. Çelişkili gibi görünen âyetlere izah getirmesi

Misal: el-Bakara sûresinin 128. âyetinde (رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ) kavli-i şerifini açıklarken, { مُسْلِمِينَ } den maksadın: müslüman, muhlis ve itaatkar iki kul olmasıdır, der. Çelişkili gibi görünen manayı soru ve cevap şeklinde açıklamıştır. Şöyle denilse: İslam, ondan maksad ya din ve itikad veya teslimiyet ve inkiyattır. Ancak bu dua sırasında onlar bu hal üzeredirler! O halde bu talebin faydası nedir? Derim ki: İslam bir arazdır ki kalp ile kaim olur, bazen de kalp ile kaim olmayabilir. Duadan maksad gelecekte müslümanlardan eylemesi ve buldukları durumda da hasıl olmasını nefyetmez. Şöyle dersen: İslam nasıl olur da kalp ile kaim olan bir araz olur? Halbuki “her bir insan islam fitratı üzere doğar” hadis-i şerifinden anlaşılan bunun yaratılıştan zaten mevcut olduğudur. O halde nasıl yok olabilir? Derim ki: İmanın varlığının mümkün olmayışı zıddı olan küfrün kalpte oluşması durumunda mümkün olabilir. İki zıttın birleşmesinden de Allah'a sığınırım. Onlar ise dinleri üzerinde sebatla birlikte yakın ve sadıklığı istediler. Nitekim İbrahim a.s. hikayesinde olduğu gibi: (Allah Teala buyurdu:) İnanmıyor musun? (İbrahim) dedi ki: Evet, inanıyorum, yalnız kalbimin mutmain

¹²³ Demirci, Muhsin, *Tefsir Usûlü*, s.201.

olması için.), ve (ey iman edenler iman edin) âyetinde görüldüğü gibi. Buradaki talebin de bu tarzda olduğunu, cevap olarak verir.

وفي الآية معنى { مُسْلِمِينَ } موحدين مخلصين مطيعين لك. فإن قلت: الإسلام إما أن يكون المراد منه الدين والاعتقاد أو الاستسلام والانقياد، وقد كانا كذلك حالة هذا الدعاء، فما فائدة هذا الطلب؟ قلت: إن الإسلام عرض قائم بالقلب وقد لا يبقى، فقله: (وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ) يعني في المستقبل وذلك لا ينافي حصوله في الحال. فإن قلت: كيف يكون الإسلام عرضاً قائماً بالقلب مع أن المستفاد من قوله عليه الصلوات والسلام: «كل مولود يولد على فطرة الإسلام» الحديث يقتضي كونه موجوداً في الخلقة دائماً. فإن كيف لا يبقى؟ قلت: عدم بقائه عند صيرورة ضده، نعوذ بالله من ذلك لاستحالة اجتماع النقيضين، وهما طلباً زيادة اليقين والتصديق مع دوام الثبات، كما في قوله تعالى في حكاية إبراهيم: (قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنَّ لِيْطْمَئِنَّ قَلْبِي) (البقرة، 260/2)، وكما في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا) (النساء، 136/4) وذلك الطلب من هذا القبيل.

2. Başka âyetlerle çelişkili gibi görülen âyetlere izah getirmesi

Misal: el-Fâtır sûresinin 10. âyeti Allah'tan başkasında izzet olmadığını, lakin el-Münafikun sûresinin 8. âyetinde ondan başkasında da izzet bulunduğunu sorusundan sonra, hakikatta ikisi arasında bir nefyetme olmadığını, çünkü peygamber ve müslümanlarda olan izzet, mülk ve yaratma cihetinden sadece Allah'a aittir ve O'nun vasfıdır. Bu durumda bütün izzet Allah'a aittir.

فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا) وبين قوله تعالى (وَاللَّهُ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ)، فإن موجب الآية الأولى انفراداً تعالى بالعزة، والآية الثانية تشير أن لغيره عزّة؟ قلنا: لا منافاة بينهما في الحقيقة، لأن العز الذي للرسول وللمؤمنين فهو لله جلّ شأنه ملكاً وخلقاً، وعزه سبحانه له وصفاً، فإن العزّ كله له تعالى.

3. Çelişkili gibi görülen âyetlere hadisle izah getirmesi

Misal: Ahzab sûresinin 68. âyetindeki “Onlara iki kat azab ver” meâlinin manasına göre her biri hakettiği belli bir azaba çarpıldığı halde neden azaplarına ilave olunur? İlave olunması zulümdür ve bu da caiz değildir, sorusuna “Her kim İslâm'da kötü bir çığır açarsa, o kişiye onun günahı vardır. O kötü çığırda yürüyenlerin günahından da ona pay ayırılır” hadisini zikrederek, âyetten murad bu hadisin ifade ettiği manadır, der.

قوله تعالى: (رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ). فإن قيل: كلّ مقدر بغرض من العذاب فإن كان بقدر الاستحقاق لم يكن مضاعفا وإن كان زائدا عليه كان ظلما وأنه لا يجوز؟ قلنا: المراد منه قوله صلى الله عليه وسلم: «من سنّ سنة سيّئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيمة».

D. Vucuh Nazair

Vücûh, yüz, ön taraf, cephe, dış yüz, kumaşın yüzü, yan, yön, makam, yol' vb. anlamlarına gelen 'vechin' çoğuludur. Kavram olarak da "bir kelimenin Kur'ân'da birden fazla anlamda kullanılması"¹²⁴ şeklinde tanımlanabilir. Bu ilim Muhsin Demirci'nin kanatine göre Kur'ân tefsirinin tâli değil asıl branşlarından biri olarak nitelendirilmelidir. Çünkü bu ilim, kendi konusu içerisine giren lafızlar için öngörülen anlamları, esas itibariyle âyetlerin tefsiri açısından son derece önemlidir.¹²⁵

Misal: Âl-i İmran sûresinin 147. âyetinde geçen { أمر } kelimesinin Kur'ân'da farklı anlamlarda kullanıldığını şöyle açıklar: Şan anlamında kullanıldığı âyet¹²⁶ (وَمَا أَمْرٌ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ) , din anlamında¹²⁷ (جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ) , din, Kur'ân ve Peygamberimiz (s.a.s) anlamında¹²⁸ (فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا) , İsa a.s. anlamında¹²⁹ (وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ) , zafer anlamında¹³⁰ (إِذَا قُضِيَ أَمْرًا) , vahiy anlamında¹³¹ (يَدْبُرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ) , günah anlamında¹³² (فَيَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ) , kıyamet saati anlamında¹³³ (فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ) , (آتَى أَمْرُ اللَّهِ)¹³⁴.

¹²⁴ Özel, Mustafa, *Kur'an ve Tefsir Terimleri sözlüğü*, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2006, s.169.

¹²⁵ Demirci, Tefsir Usulu, s.159.

¹²⁶ Hud sûresi, 11/97.

¹²⁷ Tevbe sûresi, 9/48.

¹²⁸ Hud sûresi, 11/66.

¹²⁹ İbrahim sûresi, 14/22.

¹³⁰ Âl-i İmrân sûresi, 3/122.

¹³¹ Secde sûresi, 5/32.

¹³² Âl-i İmrân sûresi, 3/154.

¹³³ Tegâbun sûresi, 64/5.

¹³⁴ Neht sûresi, 16/1.

E. Münâsebet ilmi

Münâsebet sözlükte yakınlık ve benzerlik anlamını ifade etmektedir. Terim olarak ise: “Birbirini takip eden kelime ve cümleler veya arka arkaya anlatılan hadiseler arasındaki irtibat ve ilişki” demektir. Buna göre münâsebet ilmi konu itibariyle kelime veya cümleler arasındaki anlam benzerliğini, irtibat ve insicamı, ayet ve sûreler arasında mânâ ilişkisini ortaya koymaktadır.¹³⁵ Münâsebet ilmi, şerefli bir ilimdir. Bu ilim sayesinde akıl verimli hale gelir ve söyleyenin kıymetini, neyi ifade ettiğini anlar. Dağılmış, farklı parçalar bu ilim sayesinde bir araya gelir ve adeta sağlam bina gibi olur¹³⁶.

1. Âyetler arası

Misal: el-Bakara sûresinin 129. âyetinde (أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) İsimlerin bu duada varid olmasının münâsebeti, Azîz olan, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları temizleyecek bir peygamber göndermeye kadir olduğundandır.

واعلم أنّ مناسبة قوله (أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) لهذا الدعاء وهو أنّ العزيز هو القادر على أن يبعث فيهم رسولاً يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم.

2. Sûreler arası

Misal: el-Bakara ve el-Fatiha sûrelerin sonları onlar için irşad anlamı içeren bir dua olarak geldiğini, ayrıca sonlarında “amin” denmesi sünnet olduğu için de bir munasebet olduğunu belirtir.

ووافق أيضا آخر سورة الفاتحة التي قبلها لكونه دعاء بإرشاد الله إياهم كسورة الفاتحة، ولأنه سنّ في آخر البقرة التأمين كما في الفاتحة.

F. Fedâilü'l-Kur'ân İle İlgili Rivâyetlere Yer Vermesi

Kur'ân'ın faziletleri anlamına gelen “Fedâilü'l-Kur'ân” ilmi ile ilgili olarak, Kur'ân'ın tamamının ya da bazı sûre ve âyetlerinin sevabı; Kur'ân'ın âyetlerinin okunmasının,

¹³⁵ Demirci , Muhsin, *Tefsir Usulu*,s.209.

¹³⁶ ez-Zerkeşî , Ebû Abdullah Bedreddin, *el-Burhan fî Ulumi'l-Kur'ân*, I. 35.

öğrenilmesinin, öğretilmesinin, dinlenmesinin, ezberlenmesinin, emirleri ve yasakları doğrultusunda amel etmenin sevabı ile bazı sûre veya âyetlerin şifalı olması ile ilgili olarak âyetlerde ve hadislerde verilen bilgileri ifade etmek için dînî kaynaklarda, “Fedâilü’l-Kur’ân,” “Sevâbü’l-Kur’ân” (Kur’ân’ın sevabı) ve “Menâfi’u’l-Kur’ân” (Kur’ân’ın yararları) gibi ifadeler kullanılmıştır.¹³⁷

Kur’ân’ın tümünün fazileti konusunda âlimler arasında ittifak olsa da bazı ayet veya sûrelerin faziletleri konusu tartışılmıştır. Bu kısım ilim ehli, “Kur’ân’ın bütün parçaları birbiri ile aynı değerdedir”, diyerek ayetlerin birbirine üstünlüğünü reddetmiş; diğer bir kısım ulemâ da Allah sözü olmaları hasebiyle eşit olsalar da muhtevaları, dikkat çekmek istedikleri konular ve sevap kazandırma bakımından bazı ayetlerin daha faziletli olduğunu kabul etmişlerdir.¹³⁸

Esad Efendi de eserinde Kur’an’ın fazileti hakkında hadisler ve ariflerden bir takım sözler nakletmiştir.

1. Sûre hakkında

Misal: İbrahim sûresi fazileti hakkında şu hadisi zikretmiştir: “Her kim İbrahim Sûresini baştan sona okursa puta tapan insanların sayısı kadar Cenabı Hakk o kimseye sevap ihsan eder”.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قرأ سورة إبراهيم عليه السلام أعطى من الأجر بعدد من عبد الأصنام».

2. Âyet hakkında

Misal: İmam Yafî’den naklederek “Âl-i ‘İmrân sûresinin 190. âyetinden 194. âyetine kadar her kim okunmasını kendisine vird haline getirirse, imanı kuvvet bulur, kalbi arınır, hem dünyanın, hem de ahiretin bütün sıkıntılarına karşı Cenab-ı Hak kendisini korur” ibaresiyle ayetlerin faziletini bildirir.

قال الإمام البيهقي: قوله تعالى (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) إلى قوله (إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ) من أَدَمَنَ على قراءته ثبت إيمانه وطهر قلبه وأمن من خزي الدنيا والآخرة.

¹³⁷ Aydemir , Abdullah, “Fezâilü’l-Kur’ân” md. DİA. İstanbul, 1995, XII, 532-533

¹³⁸ Akpınar, Ömer Faruk, *İlk Fezâilü’l-Kur’ân Eserlerinden Bir Örnek: İbnü’l-Durays’ın Fezâilü’l-Kur’ân’ı*, Marife bilimsel birikim, 2010, 10 sayı, s.172.

G. Siyâk - Sibâk Konusuna Değınmesi

Sözlükte “göndermek, sürmek ve sevk etmek” mânâlarına gelen siyâk, istilâhta “sözün gelişi, ifade tarzı, uslûp, tarz ve anlatım biçimi” gibi anlamlara gelmektedir. Siyâku’l- kelâm, “sözün gelişi”; genel anlamda ise, bir ifâdenin kullanımını gerekli kılan veya ona uygun düşen ortam demektir. Sibâk ise, sözlükte “ilk, öncü ve birinci”; istilâhta ise, “bir şeyin geçmiş, başlangıcı” demektir. Sibâku’l-kelâm ise, “sözün baş tarafı ile olan bağlantısı, öncesinden gelen mânâ” demektir.¹³⁹Tefsir ilminde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de siyâk ve sibâk konusunun, yani âyetlerin içinde bulunduğu konteksin (bağlamlarının) göz önünde bulundurulmasıdır. Kur’ân tefsir edilirken âyetler, bütünlük ve anlam örgüsüyle birlikte yorumlanmalıdır. Bir âyetin, içinde bulunduğu anlam ağından soyutlanarak tek başına tefsir edilmesi, çoğu zaman yanlış bir tefsirdir.¹⁴⁰

Misal: en-Nisa süresinin 77. âyette { رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ } kavli-i şerifini siyak ve sibak olarak inceler:

Sibaktan: (إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ) kavlinde “ferik” kelimesi müslümanlar ve diğer cemaatla olan ayrılığı göstermektedir. Çünkü müslümanlar Allah’a karşı itaatkârdırlar, Ondan başkasından korkmazlar. Özellikle de cihadla emroldukları zaman. Dolayısıyla burada kastedilen kimseler münafıklardır.

Siyaktan: Âyetin devamı olarak siyaktan anlaşılan ise (Bu adamlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar). “Bu âyetin, cehâletleri, hallerinin çirkinliği ve inatları sebebiyle münafıklar hakkında nazil olduğu daha münasıptır”der.

أما السباق فإنه تعالى قال فلما كتب عليهم القتال (إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ) الآية. وكلمة فريق يفيد التفريق بين المؤمنين وبين هؤلاء الجماعة إذ المؤمنون مطيعون لأمر الله ولا يخشون الا من الله خصوصا إذا أمروا بالجهاد في سبيله تشرفا بشرف رتبة الشهداء لتكونوا أحياء عند ربهم يرزقون، فعلم أنهم المنافقون. وأما السياق فإنه تعالى عقبها بقوله (فَمَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا)، وهذا التعبير بالجهل وتقبيح حالهم وتعجب من كمال عنادهم ومثل هذا المقال حرى للمنافقين أن يقال.

¹³⁹ Ünver, Mustafa, *Kur’ân’ı Anlamada Siyâkın Rolü*, Sidre Yay. Ankara, 1996, s. 72-76;

¹⁴⁰ Gıyasettin Arslan, *Muhammed eş-Şeybani’nin Kur’ân’ı Yorum Metodu*, Ankara, Avrasya Yay. 1. Baskı, 2004, s. 115-116.

H. Nâsîh-Mensûh

Kur'ân ilimlerinin en önemli konularından birisi de nesh meselesidir. Kur'ân-ı Kerimde neshin var olup, olmaması hususunda iki görüş vardır. İslam alimlerinin ekserisi neshin Kur'ân'da mevcut olduğunu kabul etmişlerdir. Bunlar, Kur'ân'ın kendinden evvelki kitapları neshine ilaveten, yeni kurulmaya başlayan İslam nizamının inkişaf ve tekâmülü için nesh keyfiyetini tabii bir şey olarak karşılamışlardır. Bu görüşe göre neshin asıl hedefi hükümdür, akide esaslarına tesir etmez. Diğer bir kısmı ise, neshin aklen caiz olup eski kitaplarda da mevcudiyetini kabul edip, Kur'ân'ın kendi bünyesi içinde ise neshin olmadığını iddia etmişlerdir.¹⁴¹ İslâm âlimlerinin çoğu gibi Esad Efendi de Kur'ân'da neshin varlığını kabul etmektedir. Kendisi neshin var olduğuna delalet eden Âl-i 'İmran sûresinin 53. âyetini (وَأَنْتَ خَبِيرٌ بَأَنَّ الْكُتُبَ السَّمَاوِيَّةَ كُلَّهَا نَزَلَتْ جُمْلَةً وَاحِدَةً إِلَّا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ نَزَلَ شَيْئًا فَشَيْئًا لِحِكْمَةٍ جَلِيلَةٍ وَفَائِدَةٍ عَظِيمَةٍ. أَمَّا الْحِكْمَةُ الْجَلِيلَةُ فَهِيَ أَنْ فِيهِ نَاسِخٌ وَمَنْسُوخٌ، فَلَوْ أَنْزَلَ جُمْلَةً وَاحِدَةً لَلَزِمَ اجْتِمَاعُ الضَّادِينَ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ. وَأَمَّا الْفَائِدَةُ الْعَظِيمَةُ فَإِنَّ فِيهِ تَرْغِيبَاتٍ وَتَرْهِيْبَاتٍ فَلَوْ أَنْزَلَ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَلَمْ يَتَجَدَّدْ لَطَالَ زَمَانُ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ وَمَنْ طَوَّلَهُ يَفُوتَ التَّأْتِرُ بِهِمَا. وَأَمَّا إِذَا تَجَدَّدَ التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيْبُ يَتَجَدَّدُ التَّأْتِرُ مِنْهُمَا فَيَتَحَوَّلُ أَعْمَالُ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاحِ وَالفَلَاحِ.

IV. KELAM YÖNÜ

A. Şefaati

Şefaati probleminin aklen olabirliği naklen de gerekliliğini dile getirdikten sonra Taha sûresinin 109 âyetini “ *O gün, Rahmân'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez*” kendisine delil olarak alır. Sonrasında bu görüşün ehl-i sünnet indindeki görüş olduğunu vurgular ve Mutezile'nin bunu (şefaati) inkar ettiğine dikkat çeker. Akabinde şefaatin ateşe müstahak olmuş büyük günah sahipleri için söz konusu olduğunu vurgular.

¹⁴¹ Cerrahoğlu, İsmail, *Tefsir Usûlü*, s.124-125.

الشفاعة فمن أفضل المطالب، فهي جائزة عقلا واجبة نقلا. قال تعالى: (يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا) هذا هو المذهب عند أهل السنة، وأما المعتزلة فقد أنكروا الشفاعة في من يستحق النار من أهل الكبائر.

B. Ru'yetullâh Meselesi

İsfehani'den naklettiği görüşe göre, ilgili ayette geçen “Ahirette verilen güzellik”ten maksad insanın Allah’ı ahirette görmesinden dolayı ona verdiği zevktir. *Sahihi Müslim*’de Suheyb’ten nakledilen bir hadisi şerifte “ *Allah Resûlu* “ (*İyi ve yararlı işler yapmakta devamlı ve kararlı olanlara karşılık olarak iyisi ve ondan daha fazlası vardır*) (Yunus, 10/26) âyetini okudu ve sonrasında devamlı “ *Cennetlikler cennete girdiklerinde bir tellal: Sizin için Allah’ın verdiği bir söz vardır diye bağırarak. Cennetlikler de diyecekler ki bizim yüzümüzü ak etmedi mi? biz ateşten kurtarmadı mı? bizi cennete sokmadı mı? Melekler evet diye cevap verecekler bundan sonra perde açılacaktır. Rasûlullah (s.a.v.) şöyle sözünü sürdürdü: Allah’a yemin ederim ki, Cennetliklere kendisini görmekten daha sevimli bir şey vermemiştir*”. Müellefimiz zikrettiği hadis sonrasında Ru’yetullah’ın kitap ve sünnetle sabit olduğunu söyledikten sonra Kur’an’dan “ *Yüzler vardır ki, o gün ışıltı ışıltı parıldar. Ve Rabbine bakar*” (el-Kıyâme, 75/22-23) âyetlerini getirerek görüşünü teyit eder. Bunun yanında “ *Rabbinizi ayın ondördü gibi göreceksiniz*” hadisini delil getirir ve konuyu Celalu’l-Mille’den: “Esas olan, bidatçıların zuhurundan önce Ümmetin bu konuda icması olmasıdır.” sözünü naklederek bitirir.

أو الحسنه في الآخرة لذة الرؤية. ذكره الأصفهاني. وفي صحيح مسلم عن صهيب قال: «قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ) وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم موعداً عند الله يريد أن يُنجزكموه، قالوا: ما هذا الموعد ألم يتقل ميزاننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجبرنا من النار؟ قال عليه السلام: فرفع الحجاب وينظرون إلى وجهه فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إليه تعالى». فالرؤية ثابتة بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله عز اسمه: (وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ) وأما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام: « إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر». والمعتمد في إجماع الأمة قبل حدوث المبتدعين. ذكره جلال الملة في شرح العقائد العضدية.

C. Büyük günah sahibi

Büyük günah sahibiyle alakalı bir bölüm açarak Mu'tezile'nin bu konudaki görüşünü zikrettikten sonra müellifimiz buna karşı çıkararak doğru olması gerekeni zikreder. Müellifin naklettiğine göre bu konuda Mu'tezile şöyle demektedir: "Namaz kılan bir kişi de olsa büyük günah sahibi mümin değildir. Zira bu zikri geçen ayetle anlıyoruz ki büyük günah sahibi ateşe girmesiyle beraber Allah onu rezil etmiştir. Halbuki Allah " *Allah Peygamberlerini ve onunla beraber olan müminleri utandırmayacağı o gün*" (et-Tehrîm, 66/8) ayeti kerimesinde müminin rezil olmayacağını söyler. Sonuç olarak, bu iki ayetin umumundan anlaşıldığına göre büyük günah sahibi kimse mümin olamaz." Müellifimiz Mu'tezilenin bu görüşünü zikrettikten sonra münazara uslûbuyla onlara cevap verir. Der ki: " *Allah Peygamberlerini ve onunla beraber olan müminleri utandırmayacağı o gün*" mutlak olarak müminden rezilliği nefyetmez. Peygamberle beraber olduğu müddetçe rezillik onlardan kalkar. Peygamber safında olmadıkları bir durumda rezillik söz konusu olabilir. Bunun yanında şöyle de cevap verilebilir: Rezillikten maksat iki türdür. İlki helak etme, diğeri ise utandırmaktır. Zira خزي fiili utandırma manasına gelebilir. Bu son cevabın özeti şudur: Rezillik 'helak etme ve utandırma' manalarına gelen müşterek bir lafız olmasından dolayı aynı anda onun manasının olabirliği veya olmazlığını yüklemek söz konusu olamaz.

Bu söz konusu olsa şu ayet ile " *Allah Peygamberlerini ve onunla beraber olan müminleri utandırmayacak o gün*" manasının olmazlığı, şu ayetle de " *muhakkak ki sen kimi ateşe sokarsan rezil etmişsindir*" (el-Mâide, 5/192) manasının olurluğu olacaktı. Böylelikle de Mu'tezile'nin getirdiği delil ortadan kalkar." Böyle bir cevap verdikten sonra cehenneme girmenin iki türlü olduğunu vurgular: Ebedi olarak orada kalmanın kafirler, bir mühlet pisliklerden temizlenerek kalmanın da büyük günah sahibi müslümanlar için söz konusu olduğunu söyler.

فإن قلت: قالت المعتزلة: هذه الآية دالة على أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة ليس بمؤمن وذلك لأن صاحب الكبيرة إذا دخل النار فقد أخزاه الله لدلالة هذه الآية والمؤمن لا يخزي لقوله جلّ شأنه: (يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ) (التحریم، 8/66) فوجب من عموم هاتين أن لا يكون صاحب الكبيرة مؤمناً. قلنا: إن قوله تعالى: (يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ) لا يقتضي نفي الإخزاء مطلقاً إنما يقتضي أن لا يحصل الإخزاء حال يكونون مع النبي وهذا النفي

لا يناقضه إثبات الإخزاء في الجملة لإحتمال أن يحصل ذلك الإثبات في وقت آخر. وكذلك يمكن أن يجاب عنه بأن الإخزاء يحمل على وجهين: أحدهما الإهانة والإهلاك، والثاني التخجيل، يقال: خزي خزاية إذا استحيا وأخزاه غيره إذا عمل به عملا يخجله ويستحي منه. وحاصل هذا الجواب أن لفظ الإخزاء لفظ مشترك بين التخجيل والإهلاك واللفظ المشترك لا يمكن حمله في طرفي النفي والإثبات على معنياه جميعا وإذا كان كذلك جاز أن يكون المنفي بقوله: (يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ) غير المثبت في قوله: {إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ} (المائدة: 192/5) وعلى هذا يسقط استدلال المعتزلة. والحاصل أن الإدخال على نوعين: نوع للخلود فيها وهو للكفرة، ونوع للتطهير من أدناس الذنوب وإرجاس الخطايا وهو لأصحاب الكبيرة من المؤمنين. والأول هم المثبتون بقوله: {مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ}. والثاني هم المنفيون بقوله: (يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ).

D. İman ve İslam kavramları

Müellif, Kadı Bakıllani'nin ilgili ayetle iman ve islamın aynı şey olduğuna delil getirmiştir, diyerek ondan ilgili konuyla alakalı nakil yapar. Kadı Bakıllani, “Âyette ilk olarak (Alemlerin Rabbine iman ettik) (Ârâf, 7/126) diye geçer, sonrasında da (Bizim müslüman olarak ruhumuzu al) (Ârâf, 7/121) kaydı yer alır. Buradan da iman ve islamın aynı şey olması gerekir.” der. Müellif sonrasında Hanefilerin çoğunluğunun, Mutezilenin ve bazı hadis ehli kişilerin de bu görüşte olduğunu söyledikten sonra bu ikisinin Eş'ari'ye göre farklı şeyler olduğunu vurgular. Sonrasında Eş'ari'ye karşı şöyle bir cevap verir: “ Buradaki farklılık iman ve islamın manalarında. Yoksa mümin olan kişi ayrı, müslim olan kişi ayrı değildir. Zira şeriate göre bir kişiye mümin deyip müslüman dememek veya bunun zıttı gibi değerlendirmeler yapmak söz konusu olamaz.” Sonrasında Ebu Mansur el-Maturidi'nin görüşünü zikreder ve onun doğru olduğunun altını çizer. Maturidi: “İslam Allah'ı keyfiyetsiz ve bir benzetme olmadan bilmektir. Onun yeri sadırdadır. İman ise Allah'ı uluhiyyeti ile bilmektir. Yeri ise sadrın içidir. Burası da kalptir. Marifet ise Allah'ı sıfatlarıyla bilmektir. Yeri kalbin içidir. Burası da fuadtır. Tevhit Allah'ı birliği ile bilmektir. Yeri ise fuadın içidir. Burası da sırdır. Bu birbirinin aynı olmayan dört durumdur ki, birbirinden ayrı da değildir. Hepsi birleştiği zaman din teşekkül eder.

واحتج القاضي الباقلاني بهذه الآية على أن الإيمان والاسلام واحد. فقال: إنهم قالوا أولا { آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ }، ثم قالوا ثانيا { وَتَوَفَّانَا مُسْلِمِينَ }، فوجب أن يكون هذا الإسلام هو ذلك الإيمان. ومختار جمهور الحنفية والمعتزلة وبعض

أهل الحديث أن الإيمان والإسلام متحدان، وعند الأشعري أنهما متباينان. وغاية ما يمكن في الجواب أن التباين بين مفهومي الإيمان والإسلام لا ما صدق عليه المؤمن والمسلم، إذ لا يصح في الشرع أن يحكم على واحد بأنه مؤمن وليس بمسلم ولا بالعكس، والصواب ما قاله أبو منصور الماتريدي وهو أن الإسلام معرفة الله بلا كيف ولاشبيهه ومحلها الصدر، والإيمان معرفة الله بالألوهية ومحلها داخل الصدر وهو القلب. والمعرفة معرفة الله بصفاته ومحلها داخل القلب وهو الفؤاد. والتوحيد معرفة الله بالوحدانية ومحلها داخل الفؤاد وهو السر، فهذه عقود أربعة ليست بواحدة ولا متغايرة فإذا اجتمعت صارت ديناً وهو الثواب على هذه الخصال الأربعة إلى الموت.

E. Cehennemde ebedilik

Cehennemde ebedi kalıp kalmama hususunda bir bahis açarak bu konu hakkında ehl-i Sünne ve'l Cemea'nın görüşünü iki ayetle destekleyerek dile getirdi. Onların görüşü de, kafirlerin ebedi olarak cehennemde kalmalarıdır. Buna delil ise şu ayetlerdir; Nebe suresinin 30. ayeti (*onlara sadece azabı artıracamız*) ve Maide süresinin 37. ayetini (*onlar ateşten çıkacak değildir ve onlar için ebedi bir azab vardır*). Bunun yanında bir de muhalifler ortaya çıkmadan önce ümmetin bu konudaki icmâi vardır. Bundan dolayı müellifimiz der ki; “Bu kesin nasları ve ümmetin icmâini inkar eden kişi küfre girer.” Sonrasında Cehm b. Safvan el-Cebri'nin görüşünün de batıl olduğunu dile getirir. Cehm b. Safvan şöyle demektedir: “Cennet ehli yaptığı ameller kadarıyla cennetten faydalanacak, aynı şekilde kafirler de küfürleri miktarınca azap görecekler. Sonrasında Allah cenneti, cehennemi ve o ikisinin ehlini yok edecek. Buna delil ise şu ayeti kerimedir; (*O, ilk ve sondur*). Bunun yanında yakmak hayatın şartı olan rutubeti ortadan kaldırmaktadır.” Cehm b. Safvan'nın getirdiği şeylere cevap vermektedir. İlkine cevap verirken zikri geçen ayetteki ezililik ve ebedilik Allahın zatına hastır. Ondaki başkası ezeli ve ebedi değildir. Neticede bir takım şeylerin ebedi kılınması buna zıt değildir. İkincisinden de şöyle cevap verildi. İhrak yani ateşle yakmak (bedendeki) nem ve ıslaklığa zıttır. Nitekim semender denilen hayvanda olduğu gibi ki bu hayvan ateşte ve ateşle yaşayabilmektedir. Ayrıca da Cehennemlik kişinin canlılığı da sürekli yenilenmektedir ki şu âyette olduğu gibi: (*derilerinin her yanı sıra, azabı tatmaları için onları başka derilerle değiştireceğiz*). Hulasa denilir ki: Ne ateş için, ne ehl-i nar için ne de azap çeşitleri için bir aksama yoktur. Sürekli devam edecektir. Nitekim cennet için, ve ehl-i cennet için, huriler ve köşkler için ve nehirler ve diğer nimetler için de bir son olmayacağı gibi.

ثم اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الكفار مخلدون في النار ليس لهم خروج منها أصلا للنصوص الناطقة بخلودهم، منها قوله تعالى: (فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا) (النبأ، 30/78) ومنها قوله تعالى: (وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ) (المائدة، 37/5). وللإجماع من علماء الأمة قبل ظهور المخالفين، وحجية الإجماع قطعية يكفر منكرها. فقول بعض الملاحدة بأنهم يخرجون منها باطل مخالف للآيات القطعية والإجماع القطعي، وكذا قول جهنم بن صفوان الجبري، قال: إذا دخل أهل الجنة وأهل النار النار فاستمتع أهل الجنة بقدر أعمالهم وأهل النار أذاقهم الله العذاب بقدر كفرهم، أفنى الله الجنة والنار وأهلها. واحتجوا بقوله تعالى: (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ) (الحديد، 3/57). وبأن الإحراق يفتي الرطوبة التي هي شرط الحياة. والجواب عن الأول أن المراد من قوله: (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ) أن الأزلية والأبدية مجموعهما منحصر في ذاته تعالى ليس غيره أزليا وأبديا، فلا ينافيه أبدية بعض الأشياء، وعن الثاني بأننا لا نسلم أن الإحراق يفتي الرطوبة كما في السمندر حيث يعيش في النار وبالنار وأن حياة جهنمي يتجدد كل حين على ما قال: (كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ) (النساء، 56/4). فلا انقطاع للنار وما فيها من أهلها وأنواع العذاب، كما لا انقطاع للجنة وما فيها من أهلها والحر والقصور والأنهار وسائر النعم، كما قال: (أَكُلُّهَا دَائِمٌ) (الرعد، 35/13).

F. Cinlerin varlığı

Cinin varlığına kitap ve nebilerin haberleri delalet etmektedir. Peygamberleri tasdik eden diğer dinlerin mensuplarının hepsi de cinlerin varlığını itiraf etmişlerdir. Ayrıca onların varlığını filozofların kudemasından büyük bir topluluk da kabul etmiştir.

وقد دلّ الكتاب وأخبار الأنبياء عليهم السلام على وجود الجن، وجمهور أرباب الملل المصدقين بالأنبياء قد اعترفوا بوجوده، واعترف به أيضا جمع عظيم من قدماء الفلاسفة، ومن أحاط معرفة بعجائب المقدورات وما خلق الله تعالى من السموات والأرض ما بينهما من العجائب والغرائب.

G. Rûh Meselesi

İlk önce ruh hakkında birkaç görüş vererek, sonra kendi görüşünü delillendirir: Ruh, sanevberi şeklindeki cisme söylenir. Çünkü o çoğu kelamcı veya filozoflara göre ruhun mahallidir. Hayvani nefis: latif olan bir buhardır ki beslenme maddelerinin en latif olanlarındandır. Hissetmeye, harekete ve hayatın ayakta durmasına sebeptir. Bu buhar tabiblerin alanında ruh diye isimlendirilir. Doğru olan şudur ki: ruhun hakikati olan hayvani nefis Allah ilmiyle onu tekeline aldığı ve mahlûkatından hiç kimseye bildirmediği şeydir.

ويطلق على الجسم الصنوبري، لأنه محلّ الروح عند أكثر المتكلمين أو معلق عند الفلاسفة والنفس الحيوانية هي البخار اللطيف الذي يكون من أطف أجزاء الأغذية ويكون سببا للحس والحركة وقواما للحياة، وهذا البخار عند الأطباء يسمى الروح. والحق أن النفس الحيوانية التي هي حقيقة الروح شيء استأثر الله بعلمه ولم يُطع عليه أحدا من خلقه.

H. İnsan

Müellifimiz ruhu anlatırken ilk olarak onun tanımını yapar. Sonrasında farklı görüşlere değinir. Bu görüşler içerisinde hanefilerin ve Gazali'nin görüşlerine yer verdikten sonra kelimelerin çoğunluğunun görüşünü zikreder. Son olarak Eşari'nin sözünü getirir:

İnsan, şu bedenle ayakta duran varlıktır. Bedenin kendi müsemmasına girişi söz konusu değildir. Bunun yanında insan, mahsus bir heykel de değildir. Bilakis 'insanlık' denilen mana: bedeninden tahsil edilen maddede bir çeşit insani bir şekildir. O bedenin kendisinde ve cüzlerinde tasarruf eden nefis-ı natika gibidir. Nefsi natika kemale erişse de erişmese de, insani özellikler olsa da almasa da ki o maddenin bir durumu değil ona müteallık olan bir şeydir, mecazi olarak suret diye isimlendirilir. Bu heykel ile ayakta duran insan, en güzel şekilde Lahut aleminde yaratılmış latif, rabbani, nurani, ruhani sultani bir varlıktır. Yaratıldıktan sonra varlık aleminden en aşağı olan beden alemine gönderilmiştir. İşte bu latif varlık mükellef, itaatkar, asi, sevaba veya ikaba duçar olan varlıktır. Bu da hanefilerin ve Gazali'nin bu konu hakkında gittiği yoldur. Kelam ehli olanların çoğunluğu ise bu kendisine heykel-i mahsûs diye işaret edilen şeyin ruh ile kayyım olan beden olduğunu söylerler. Eşari ise insanı tüm suret ve azalarıyla oluşan şey olarak tarif etmektedir.

اعلم أن الإنسان هو القائم بهذا البدن، ولا مدخل للبدن في مسماه وليس المشار إليه بأنا الهيكل المخصوص بل الإنسانية التي هي صورتها النوعية الحالة في مادتها المحصلة لنوع البدن الإنساني التي هي كالألة للنفس الناطقة في التصرف في البدن في أجزائه، وأما النفس الناطقة فهي وإن كانت كمالاً أو لا ومبدأ للأثار والخواص الإنسانية لكنها ليست حالة في المادة بل متعلقة بها فلا يسمى صورة إلا مجازاً وتلك الإنسانية المقومة لهذا الهيكل هي لطيفة ربانية نورانية روحانية سلطانية خلقت في عالم اللاهوت في أحسن تقويم ثم ردت إلى عالم الأبدان الذي هو أسفل في نظام سلسلة الوجود، وتلك اللطيفة هي المكلف والمطيع والعاصي والمثاب والمعاقب. هذا ما ذهب إليه الحنفية والغزالي. وقال جمهور المتكلمين

أن المشار إليه هو الهيكل المخصوص وهو هذا البدن المتقوم بالروح، وعند الأشعري أن الإنسان هو هذه الجملة المصورة ذات الأبعاد والصور.

١. Kabir hayatı

el-Bekâî'nin kabirde hayat yoktur görüşünü red ederek bunun açık bir zıtlık olduğunu belirtir. Çoğu alimin el-Gâfir süresindeki 11. ayeti, kabirde azab var olduğuna delil getirdiği söylemektedir. Getirdikleri delili ispatlamaları ise, kafirler kendileri iki defa bizlere hayat verdin sözleridir. İlkine baktığımızda dünya hayatındaki hayat ve bundan sonra da kabir hayatında bir hayat daha olması gerekir ki ondan sonra diğer ikinci ölüm meydana gelsin. Bu da kabir hayatı olduğuna işaret eder. Buna göre dünya hayatında ecelin bitişiyle ilk ölüm hasıl olur ve ilk hayat olan kabir hayatı münker ve nekirin sorularıyla başlar. Ondandır da kabir hayatındaki ölüm, sonrada diriliş için ikinci hayat başlar. Ayette böyle bir mananın daha açık olduğunu belirtir, çünkü kafirler “Bizleri iki defa öldürdün ve diriltin” demektedirler. Bu olay küfürlerinden sonra oluşur ki şiddetli ölümü ve hallerini iki defa tatsınlar. Ehl-i cennete gelince onların hakkında Allah Teala “onlar arada ilk ölümlerinden başka bir ölüm tatmayacaklar” buyurmuştur. Bu da ecelleri sona erdiğinde söz konusu olur, çünkü bize ulaşan haberler ve nakiller kabirlerdeki ölümün bir şiddeti olmadığını, bilakis onların ölümlerinin dinlendikleri bir uyku gibi olduğunun göstermektedir. Müellif bu konuda “En iyisini Allah bilir.” diyerek noktayı koymuştur.

وقال البقاعي في المناسبات قوله: (أَمْتَنَا ائْتِنَيْنِ) قيل: واحدة عند انقضاء الآجال في الحياة الدنيا وأخرى بالصعق بعد البعث أو الإرقاد بعد سؤال القبر. والصحيح أن تفسيرها آية البقرة وهي: (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ) (البقرة، 28/2) وأما الصعق فليس بموت، وما في القبر حياة حتى يكون عنه موت، وإنما هو إقرار على الكلام، كما أقر الله سبحانه الحصى على التسبيح والحجر على التسليم والضب على الشهادتين. وأحييتنا اثنتين واحدة في البطن وأخرى بعد الموت أو واحدة بالبعث وأخرى بالإقامة من الصعق أو الإقامة في القبر، انتهى.

أقول : إنَّ في إثبات الحياة الثانية بقوله أو الإقامة في القبر بعد نفيه بقوله ما في القبر حياة حتى يكون عنه موت تناقض ظاهر. ثم أعلم أن أكثر العلماء احتج بهذه الآية في إثبات عذاب القبر وتقرير الدليل أنهم أثبتوا لأنفسهم موتين حيث قالوا: (أَمْتَنَا ائْتِنَيْنِ) واحد الموتين مشاهد في الدنيا فلا بد من إثبات حياة أخرى في القبر حتى يصير الموت الذي يحصل عقبيها مرة ثانية، وذلك تدل على حصول حياة في القبر فعلى هذا الموتة الأولى عند انقضاء الأجل والحياة الأولى في القبر

السؤال منكر ونكير ثم الموت بعده في القبر ثم الحياة الثانية عند البعث وهذا المعنى أظهر، لأن الكفار قالوا: (أَمَنَّا ائْتِنَّا وَأَحْيَيْتَنَا ائْتِنَّا)، فيكون جميع ذلك بعد كفرهم حتى يذوقوا شدة الموت وأهواله الهائلة مرتين. وأما أهل الجنة وقد قال الله عز شأنه وجل: (لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى) (الدخان، 56/44) وذلك عند انقضاء أجلهم، لأن موتهم في القبر ليس له شدة على ما دل عليه الآثار والأخبار بل موتهم كالنومة بالاستراحة، والله تعالى أعلم بمراده.

J. Peygamberlerin masumiyeti

Peygamberlerin günah işlememeleri hakkında farklı görüşler olduğunu, peygamberlikten öncesi için bazıları cevaz verdiğini bazıların da tevakkuf ettiklerini, çünkü onlara vahiy gelmeden önce onlardan günahın sadır olmasının imkansız olduğunu gösteren bir delil yoktur dediklerini zikreder ve Allah en iyisini bilir, der.

Peygamberlikten sonraki halleri ile ilgili olarak ise: bazıların büyük ve küçük günahattan masum olduklarını; bazıları büyük günahattan mutlak olarak masum, küçük günahattan ise bilerek masum, sehven masum olmadıklarını, lakin şeriatları kararlaştırılmadan önce, uyarılarak hemen vazgeçtiklerini belirttikleni aktarır.

Muhalifler ise, peygamber kıssalarında naklolunan, onlara nisbet edilen günah ve masiyetlere ve onlardan tövbe edip istiğfar etmelerini delil getirirler ve bunlara dayanırlar. Taftazani ise *Şerhul Mekasid*'ta buna da şöyle cevap verir: Bu konu hakkındaki gelen deliller ahad haberler olduğu için reddolunmuştur. Çünkü bunları rivayet edenlerin hatalı olduklarını söylemek peygamberlerin günah işlediğine dair görüş beyan etmekten daha ehvendir. Eğer gelen haberler mensur ya da mütevatir ise onların günah işlediği ile ilgili haberler onların peygamberlik vazifesine daha başlamadan evvelki zamanları ile ilgili olduğu ile yorumlanır. Ya da yanılarak veya unutarak ya da evlayı terk üzere bunu yaptıklarını söyleriz.

وأما عصمتهم عما سواهما من سائر المعاصي فمختلف فيها منعها بعضهم وجوزها آخرون وذهبت طائفة أخرى إلى التوقف، وقالوا العقل لا يستحيل وقوعها منهم قبل البعثة لكن لم يأت في الشرع قاطع بأحد الأمرين، والله أعلم. وأما الأنبياء عليه السلام بعد الوحي والاتصاف بالنبوة فهم معصومون عن الكبائر والصغائر مطلقاً، وقيل معصومون عن الكبائر مطلقاً وعن الصغائر عمداً لا سهواً لكن لا يصرون ولا يقرون بل يبتهون فينتهون قبل أن يتقرر شريعتهم، ومنزهون من كل عيب يؤدي إلى إزالة الحشمة وإسقاط المروءة وعن كل ما يوجب الريب والشك في نبوتهم. والمخالفون احتجوا بما نقل من قصص الأنبياء عليهم السلام من نسبة المعصية والذنب إليهم ومن توبتهم واستغفارهم وأمثال ذلك. والجواب عنه أن ما نقل

عنهم أحادا فمردود، لأن نسبة الخطأ إلى الرواة أهون من نسبة المعاصي إلى الأنبياء عليهم السلام، وأما ما نقل عنهم متواترا أو منصوصا فمحمول على أنه قبل البعثة أو على السهو والنسيان أو على ترك الأولى والأفضل كما ذكر التفتازاني في شرح المقاصد.

K. Allahın sıfatları

Rahmet sıfatından bahsederken şöyle der: rahmet: yumuşak kalbe sahip olan kişilere arız olan ve böylece ihsanın başlangıcı olan nefsanî şefkatin başlangıcı noktası olan vicdani bir halettir. Böylelikle Cenab-ı Hakk'ın, keyfiyetlerden (hallerden) bir keyfiyet olan rahmet sıfatı ile sıfatlanması -ki bu keyfiyetler de bir takım cinslerdir ki altında neveleri barındırır- sahih olmayınca ki ya Rab Teala'nın bütün bunların hepsiyle nitelenmesi gerekir ki fakat bu da mümkün ve caiz değildir. Ya da bir kısmıyla nitelenmesi gerekir ki bu da şöyle olur: Ya bir tahsis ediciden dolayı nitelenmek olur ki bu o muhassısa (yani tahsis ediciye) ihtiyaç duymayı gerektirir. Ya da başka bir muhassıstan dolayı nitelemek lazım gelir ki bu defa da o muhassısı tercih lazım gelir. (Her iki durumda da muhassısa ihtiyaç olduğundan dolayı bu da caiz değildir. Allah Teala için böyle bir şey muhaldir.) Ya da bunlardan hiç biriyle nitelenmesi gerekir ki matlup olan da budur. Bu durumda hiç şüphe yok ki bir mecazın varlığını kabul ederiz. O mecaz da kullarına olan in'amıdır ki o zaman Allah'ın rahmeti demek onun ikramını ifade eden bir mecazdır. Nitekim O'nun gazabından, O'nun intikamı murad etmesiyle olan mecaz gibidir. Sen şunu da biliyorsun ki: Mecazın varlığının alametlerinden birisi de hariçte onun nefyedilebilmesidir. Mesela kahraman bir kişi için "O aslan değildir" demek gibi. Ama rahmetin Allah'tan nefyedilmesi sahih olmaz. Öyleyse bu mecazı istiare-i temsiliye üzere hamle ederiz.

قوله (وَارْحَمْنَا) الرحمة: هي حالة وجدانية تعرض غالبا لمن به رقة القلب ويكون مبدأ للانعطاف النفساني الذي هو مبدأ الإحسان. ولما لم يصح وصفه تعالى بالرحمة لكونها من الكيفيات، وهي أجناس تحتها أنواع، فإما أن يتصف الباري بكلّ منها، وهو محال أو ببعضها لمخصّص فيلزم الاحتياج أو لمخصّص فيلزم الترجيح أو لا يتصف بشيء منها وهو المطلوب لا جرم حمل على المجاز وهو الإنعام على عباده، فرحمة الله تعالى مجاز عن نفس الإنعام كما أن غضبه مجاز عن إرادة الانتقام. وأنت خبير بأن المجاز من علامة صحته النفي عنه في نفس الأمر، كقولك للرجل الشجاع: ليس بأسد. ونفى الرحمة عنه تعالى ليس بصحيح، فلك أن تحمله على الاستعارة التمثيلية.

V. İŞÂRÎ TEFSİR YÖNÜ

İşârî tefsir, “yalnız tasavvuf erbabına açılan birtakım gizli anlamlar ve işaretler yoluyla Kur’ân’ı açıklamak” demektir¹⁴². İşari tefsirin makbul olması için alimler dört şart koymuş: Birinci: Âyetin mânâsına aykırı olmaması. İkinci: kendisinde sahih bir mânâ bulunması. Üçüncü: Lafızda bunu bildirmesi. Dördüncü: Onunla âyet bir mânâ bulacak olması.¹⁴³ Esad Efendi’de ayetleri tefsir ederken bazı ayetleri işarî olarak açıklamıştır.

A. İşari görüş olduğunu bildirmesi

Misal: Âli İmran sûresinin 193. Âyetini (رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا) (İşari görüş olarak da şöyle açıklamıştır:

والمعنى الذوق المعنوي ربنا إننا سمعنا بأرواحنا وأسرارنا منك فآمنا بك بغير علة فاتبعنا ظاهراً وباطناً مناديك
وصدقناه بما وجدنا حلاوة اليقين في قلوبنا.

B. İşari görüşün sahibinin ismini vererek nakletmesi

Misal: İbrahim sûresinin 37. âyetini el-Hemdâni’nin görüşüyle şöyle açıklamıştır:

قال شمس أفق الولاية نجم سماء الرواية والدراية عين القضاة الهمداني المشتهر برأيه في تأويلاته (رَبَّنَا إِنِّي
أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي) وهذا دعاء إبراهيم الروح، وذرية المتولدات منه وهي صفاته والعقل والسر والخفى (بَوَادٍ غَيْرِ ذِي
زَرْعٍ) وهو وادي النفس، (عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ) وهو القلب المحرم أن يكون بيتاً لغير الله.

VI. FIKHÎ YÖNÜ

Esad Efendi bir fakih olarak eserinde fihki konulara fazla yer vermemiştir ve dua âyetlerini ele aldığından dolayı sadece bir kaç yerde mezhep alimlerinin görüşlerini aktarmakla yetinmiştir.

¹⁴² Ez-Zehebi, a.g.e. s.352.

¹⁴³ El-Kattan, a.g.e. s. 492.

Mesela: Fussilet sûresinin 28. âyetini açıklarken, insan nedir meselesine değinerek, öldükten sonra kişinin eşini yıkamasının Şafilere göre caiz olduğunu zikreder ve şafilere göre (ölümle birlikte) hala evlilik akdinin geçerliliğini belirtir. Buna delil olarak Hz. Ali'nin Hz. Fatma'yı yıkamış olmasını vermektedir. Çünkü üzerine akid yapılan şey hala varlığını korumaktadır ki o da 'beden'dir. Hanefilerin görüşüne göre ise nikah akdi durumu ölümle birlikte kalkar ve mülkiyet ehliyetini kaybeder. Fakat Hanefilerde kadın eşini iddet müddetinde yıkayabilir. Çünkü evlilik eşinin mülküdür ve iddeti bitinceye kadar onun mülküyeti olarak kalır.

ومنها مسألة غسل الزوج زوجته الميتة. فعند الشافعية هو جائز بدليل غسل علي فاطمة رضي الله عنهما لبقاء المعقود عليه، وهو البدن، وليس له ذلك عند الحنفية بناءً على أن مورد العقد هو المعنى الزائل بالموت فتبطل أهلية المملوكية مع أن لها غسل زوجها الميت في العدة ألبتة، إذ الزوجية مملوكة له فبقي مملوكيتها إلى انقضاء العدة.

VII. FİLOLOJİK TEFSİR YÖNÜ

Esad Efendi, dilci olması hasebiyle tefsîrinde başta lügat olmak üzere, sarf, nahiv ve belâgat gibi dil ile alakalı meselelere ağırlık vermiştir. Tefsîrinin bu yönünün daha iyi anlaşılabilmesi için her bir ilim ile alakalı olarak şunlar örnek verilebilir:

A. Lügat

1. Dil medreselerinin arasındaki farka işaret etmesi

Misal: Taha sûresinin 134. âyetinde (لَوْلَا أُرْسِلْتَ) kavı-i şerifinde (لولا) kelimesi hususunda dil medreselerini arasındaki farklı kullanımları şöyle açıklamıştır:

قوله (لَوْلَا أُرْسِلْتَ) لولا: هذه بمعنى هلاً وألاً. لوما كلها حرف تحضيض، وقد يكون (لولا) للتوبيخ والتنديم إذا عقبه الاسم، وأما إذا عقبه الفعل فهو للتحضيض. وعند البصريين (لولا) الإمتناعية لا يليها إلا الاسم لفظاً أو تقديراً، والتحضيضية لا يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً.

2. Kelimelerin asıllarına işaret etmesi

Misal: el-Ahzâb sûresinin 67. âyetinde geçen (سَادَتْنَا وَكُتِبَآءَنَا) kavI-i şerifini tefsîr ederken “ السادة ” kelimesinin aslını şöyle açıklamıştır:

قوله (سَادَتْنَا وَكُتِبَآءَنَا) السادة: جمع السيد وهو الذي يملك تدبير السواد الأعظم، وأصله ساد يسود سيادة. والاسم سودد وهو المجد والشرف فهو سيد، والأنثى سيّدة بالهاء ثم أطلق ذلك على الموالي لشرفهم على الخدم وإن لم يكن لهم في قومهم شرف. فقليل: سيد العبد وكذلك الأنثى.

3. Müterâdif sanılan kelimelerin arasındaki farklara işaret etmesi

Misal: Âl-i ‘Imrân sûresinin 147. âyetinde geçen (وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا) kavI-i şerifindeki “إسرافنا” kelimesini tefsîr ederken “الإسراف” ve “التبذير” kelimeler arasındaki farkı şöyle açıklamıştır:

قوله (وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا) الإسراف: مجاوزة الحد بارتكاب الذنوب، كالتبذير لكن الإسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائداً على ما ينبغي بخلاف التبذير، فإنه صرف الشيء فيما لاينبغي. والإسراف تجاوز الكمية فهو جهل بمقادير الحقوق، والتبذير تجاوز في موضع الحق فهو جهل بمواقعها.

4. Kelimeyi benzeri ile izahı

Misal: el-Kasas sûresinin 63. âyetinde geçen “غوى” kelimesinin anlamını, yakın anlamlı kelimeleri kullanmak suretiyle şöyle açıklamıştır:

قوله (أَعْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا) يقال: غوى غيًّا من باب ضرب انهمك في الجهل وهو خلاف الرشد. وغوى أيضاً خاب وضلّ وهو غاوي. والجمع غواة، مثل: قاض وقضاة وأغواه بالألف أضله.

5. Kelimeyi zıt anlamlısı ile izahı

Misal: Fussilet sûresinin 29. âyetinde geçen (الْأَسْفَلِينَ) kelimesini zıttıyla “ السفلى ضد ” olarak açıklamıştır.

6. Aynı anda iki zıt manaya gelen kelimeler(azdâd)’a işaret etmesi

Misal: es-Sebe sûresinin 19. âyetinde geçen (رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا) kavI-i şerifindeki “بَيْنَ” kelimesinin birbirine iki zıt manası olduğunu şöyle açıklamıştır:

بين: من الأضداد يطلق على الوصل وعلى التفرقة

7. Şiiri lügat şahidi olarak getirmesi

Misal: el-Bakara sûresinin 286. âyetinde geçen (مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ) kavlı-i şerifindeki “ طاقة ” kelimesini tefsir ederken şiiri şahid olarak getirir:

وقال بعضهم: معنى (مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ) هو شماتة الأعداء، كما قال الشاعر:
كَلَّ المصائب قد تمرّ على الفتى، وتهون غير شماتة الحساد،
إن المصائب تنقضي أيامها، وشماتة الحساد بالمرصاد.

B. Nahiv

1. Muhtemel İ'râb vecihlerini vermesi

Misal: el-Bakara sûresinin 127. âyetinde geçen (رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا) kavlı-i şerifindeki muhtemel i'râbını şöyle vermiştir:

وقوله (رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا) في محلّ نصب بإضمار القول وذلك القول في محلّ نصب على الحال منهما، أي: من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. ويجوز أن تكون (الواو) في إسماعيل في ما قبل الآية (واو) الحال، وإسماعيل مبتدأ، وخبره قول محذوف، وهو العامل في قوله (رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا). فيكون إبراهيم هو الرافع وإسماعيل هو الداعي فقط، لأنّ إسماعيل حينئذ كان طفلاً صغيراً، والتقدير (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ) حال كون إسماعيل يقول: (رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا).

2. Muhtemel i'râb vecihlerinden racih olanı belirtmesi

Misal: el-Bakara sûresinin 129. âyetinde geçen (وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا) kavlı-i şerifinde “من” harfinin muhtemel i'râb vecihlerini sıraladıktan sonra, racih olanı şöyle belirtmiştir:

وفي لفظة من ثلاثة أوجه: الأول: أن تكون للتبعيض كما مرّ، والثاني: أن تكون للتبيين وهو اختيار الزمخشري، والثالث: أن يكون لإبتداء غاية الجعل. قال أبو البقا: والتقدير واجعل فريقاً من ذرّيتنا أمة مسلمة، وعلى هذا يكون (ذرّيتنا) صفة لموصوف محذوف وهو مفعول أول (أمة مسلمة) مفعول ثانٍ، أو يكون (أمة) هو المفعول الأول (ومن ذرّيتنا) حال منها في الأصل صفة نكرة، فلما قدم عليها انتصب حالاً. و(مسلمة) هو المفعول الثاني، لكن الراجح التبعيض. والتقدير واجعل بعض ذرّيتنا أمة مسلمة لك على ما مرّ أنفاً.

3. Mebnî kelimelerin takdiri i'râbını yapması

Misal: Âli İ'mrân sûresinin 191. âyetinde geçen (سبحانك) kavı-i şerifinin mahallî i'râbını şöyle vermiştir:

قوله (سُبْحَانَكَ) سبحان: اسم أقيم مقام المصدر ويكون أبداً منصوباً مضافاً تقديره نَسَبِحَ اللهُ تَسْبِيحاً وهو علم للتسبيح ثم حذف الفعل والمصدر حذفاً لازماً وأقيم سبحان مقام المصدر وأضيف إلى الله فيكون معنى سبحانك أنزهك عن صفات المخلوقات وأقوالها وأقدسك عن جميع ما لا يليق بذاتك تعالى شأنك وتقدس.

4. Mahzûf kelimelere işaret etmesi

Misal: es-Secde sûresinin 12. âyetinde geçen (نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ) kavı-i şerifindeki mahzûf masdar, mefu'l bih ve sıfat olabileceğini şöyle açıklamıştır:

قوله (نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ) يجوز أن يكونا بمعنى مصدر محذوف أي عملاً صالحاً غير الذي كنا نعمل، وأن يكون بمعنى مفعول به محذوف أي نعمل شيئاً صالحاً غير الذي كنا نعمل، وأن يكون صالحاً نعتاً لمصدر. و(غير الذي كنا نعمل) هو المفعول به.

C. Belâgat

1. Hazf-ı kelime

Misal: el-Bakara sûresinin 286. âyetinde (ربنا) kelimesinin neden mahzûf olduğunu şöyle açıklamıştır:

فترك منه لفظ (ربنا) إشعاراً بأن العبد إذا واطب على التضرع بالصدق نال القرب من الله تعالى، فحينئذ لا يحتاج إلى النداء لأن النداء إنما أحتيج إليه عند البعد، فلهذا لم يذكر.

2. Takdîm ve te'hîr

Misal: Fussilet sûresinin 29. âyetinde geçen (رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ) kavı-i şerifindeki mahzûf masdar, mefu'l bih ve sıfat olabileceğini şöyle açıklar:

فإن قيل: لم قُدّم الجن على الإنس في هذه الآية الكريمة، وأنّ في بعض ما ذكر في القرآن عكس هذا مع أنّ إضلال الإنس أقرب من إضلال الجن لوجود الجنسية ظاهراً، وعليه يدل قوله تعالى (رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (67) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ). قلنا: الضلال ينشأ أولاً من الصدر بإغواء الشياطين ثم يؤيده إضلال شياطين الإنس بعضهم بعضاً، فقُدّم إضلال الجن لأن البادي أظلم، كما يدل عليه قوله تعالى (الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ).

3. Teşbih

Misal: el-Bakara sûresinin 286. âyetinde geçen (وَلَا تُحْمَلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ) kavli şerifinin tefsirinde “طاقة” kelimesinde teşbih olduğunu şöyle anlatmıştır:

قوله (وَلَا تُحْمَلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ) الطاقة: اسم لمقدار ما يمكن الإنسان أن يفعله بمشقة. وذلك تشبيه بالطوق المحيط للشيء، أي: لا تحملنا ما يشق علينا من الأعمال. وهذا كما يقال: لا أطيق كلام فلان، ولا أطيق هذا الأمر، أي: لا أحمله إلا بمشقة. هذا هو معنى الآية، لأنّ الله تعالى لا يكلف أحداً شيئاً لا يكون ذلك في قدرته.

4. İstiare

Misal: el-Bakara sûresinin 250. âyetinde geçen (رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا) kavli şerifinde “أفرغ” kelimesinin istiâre yoluyla “الإكمال والإكتار” manasına geldiğini şöyle açıklamıştır:

قوله تعالى (رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَبَّتْ أَعْدَامُنَا وَأَنْصُرُنَا عَلَى الْكَافِرِينَ) الإفراغ: الصبّ والإخلاء. يقال: أفرغت الإناء إذا صببت جميع ما فيه، ومنه استعير ههنا عن الإكمال والإكتار، فيكون استعارة مصرحة.

5. Kinaye

Misal: İbrahim sûresinin 37. âyetinde geçen (وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ) kavli şerifindeki “التمر” kelimesinin kinâyeden ibâret olduğunu şöyle açıklamıştır:

قوله (وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ) والتمر اسم لكلّ ما يتطعم من أحمال الأشجار ويكنى به عن المال المستفاد.

6. Kasr

Misal: el-Mumtehine sûresinin 4. âyetinde geçen (ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير) kavli şerifinde zarflarda kasr sanatının mevcut olduğunu şöyle açıklamıştır:

وتقديم الطرف في المواضع الثلاثة لقصد القصر.

7. Mecâz

Misal: “النسيان” ve “الخطأ” kelimelerinin, sebebin isminin musebbebe itlak babından mecaz olduğunu şöyle açıklamıştır:

والنسيان والخطأ مجازان من باب إطلاق اسم السبب على المسبب أي: لا تؤاخذنا إن فرط منا ذنب بسبب النسيان والخطأ.

D. Sarf

1. Kelimelerin müfred ve cemi sigalarına işaret etmesi

Misal: el-Haşr sûresinin 10. âyetinde geçen “الأخ” kelimesinin tekil ve çoğul sigasını belirtmesi.

قوله (وَإِخْوَانِنَا) الأخ: لأمه محذوفة وهي واو ترد في التنبيه على الأشهر، يقال: أخوان، وفي لغة تستعمل منقوصا فيقال: أخان. وجمعه إخوة، وإخوان بكسر الهمزة.

2. Kelimelerin veznini göstermesi

Misal: es-Sebe sûresinin 19. âyetinde geçen (لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) kavı-i şerifinde “صبار شكور” veznini: الشكر من الصبر وفعل من الشكر: “صبار شكور” olarak açıklamıştır.

3. Kelimelerin iştikakını vermesi

Misal: el-Bakara sûresinin 128. âyetinde geçen (إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) kavı-i şerifindeki “الرحيم” kelimesinin iştikakı hakkında şunları söylemiştir:

والرحيم كذلك من أسمائه تعالى اشتقاقه من الرحمة، كالرحمن مثل نديم وندمان وهو من أبنية المبالغة.

4. Kelimenin i'lâlini yapması

Misal: İbrahim sûresinin 37. âyetinde geçen (غَيْرِ ذِي زُرْعٍ) kavı-i şerifindeki “زرع” kelimesinin i'lâlini şöyle açıklamıştır:

قوله (غَيْرِ ذِي زَرْعٍ) كمنع طرح البذر كازدَرَع وأصله ازترع أبدلوا دالاً لتوافق الزاي.

5. Bazı sarf kurallarına işaret etmesi

Misal: el-Kehf sûresinin 10. âyetinde geçen (وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً) kavı-i şerifindeki “الهبه” kelimesinin manasından bahsederken ilgili sarf kuralını şöyle açıklamıştır:

قوله (وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً) الهبة: من الوهب بتسكين الهاء وتحريكها كذلك في كل معتلّ الفاء كالوعد والعدة والوعظ والعظة، فكانت من المصادر التي تحذف أوائلها وتعوض في أواخرها التاء.

6. Bazı sarf vezinlerinin manalarına işaret etmesi

Misal: el-Bakara sûresinin 127. âyetinde geçen (رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) kavı-i şerifindeki “العلیم” kelimesinin tefsirini yaparken “فعیل” vezninin manası hakkında şu açıklamada bulunmuştur.

قوله (الْعَلِيمُ) اشتقاق هذا الاسم الشريف من العلم، وهو للمبالغة على صيغة فعيل.

7. Bazı harflerin manalarına işaret etmesi

Misal: Fussilet sûresinin 29. âyetinde geçen (مِنَ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسِ) kavı-i şerifindeki “الجن” kelimesini oluşturan harflerin ne manaya geldiğini şöyle açıklamıştır:

قوله { مِنَ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسِ } مادة الجيم والنون للاستتار والإخفاء. والجنة بالكسر الجن والجنون، وبالفتح البستان، وبالضم نوع من السلاح يتستّر به، والجنان بالفتح القلب، والجنين الولد ما دام في بطن أمه يجمع أجنّة، وجرّ عليه الليل وأجنّه.

VIII. Değerlendirme

Tefsiri değerlendirmeye tutacak olursak şunları söyleyebiliriz: Tefsirde âyetler Kur'an'daki tertibe göre ele alınmakta, parça parça ele alınarak tefsir yoluna gidilmiştir. Âyetler öncelikle Arap dili gramer özellikleri dikkate alınarak tefsir edilmektedir. Müellifin

önemli bir özelliği kaynaklarını belirtme noktasında oldukça titiz davranmasıdır. Müellif genellikle alıntının sonlarında, bazen de başlarında alıntıyı nerden veya kimden yaptığını belirtir. Bunları yaparken de bazen yalnızca müellifin ismini, bazen eserin ismini, bazen de hem müellif hem de eserin ismini birlikte zikreder.

Kendinden önceki dirâyet metoduyla yazılmış tefsirleri takip ederek onlardan büyük ölçüde istifâde etmiştir. Eserde dirâyet tefsirinin özellikleri ön plana çıkmakta, kullandığı kaynaklar da genel itibariyle dirâyet ağırlıklı eserlerden oluşmaktadır. En çok atıfta bulunduğu müfessirler imam er-Razi, el-Beydavi, ez-Zamahşeri, el-Begavi ve er-Ragib el-İsfehâni gibi dirayet yönü ağır olan kimselerdir.

Dirayet metodunun yanında kısmen rivayet metodu da uygulanmıştır. Tefsir ilminde en sağlam ve en muteber metod olarak kabul edilen Kur'ân'ı Kur'ân'la tefsirine gereken özeni göstermiştir, ilgi kurabildiği ölçüde ayeti başka ayetle veya ayetlerle izah etmeye çalışmıştır. Onda, Sahâbe ve Tâbi'în kavli ile tefsir metodu da önemli bir yer almıştır.

İsrâiliyâta yer verilmiş bazı rivayetler tenkide tâbi tutulurken genel olarak aynen nakledilmekle yetinilmiştir.

Hemen hemen i'tikâdî bütün konularda tefsirinde Ehlu's-Sunne ve'l-Cemâ'a dışında kalan mezheblere cevaplar vermiş, onların görüşlerini çürütebilmek için maharetlerini kullanmıştır. Allah'ın cennette mü'minler tarafından görülebilmesi, şefaât, büyük günah sahibi gibi konularla ilgili ayeti kerimelerin tefsirinde ehl-i sünnetin görüşüne muvafık tefsirler yapmıştır.

Müfessirin özlü bilgileri ve tavsiyeleri, “Bil ki” “fayda” “uyarı” mesajları ile tak-dim edilirken, te'lif geleneğinin önemli bir üslubunu ifade eden “şöyle dersin; cevap olarak ben de böyle derim” diyalektik meto-du sıkça kullanılmaktadır. Âyetlerin tefsirinde nadiren de olsa kıraat farklılıklarına dikkat çekilmekte, teferruata ve farklı görüşlere fazla yer verilmemektedir.

Mutasavviflerin sözlerine eserinde yer vermiş, onların nükteleriyle eserini süslemiştir. Genelde âyeti işârî görüş olarak açıklarken “Te'vîl” kelimesini kullanır; “emmâ te'vîlühû” veya “te'vîlühû” gibi ibarelerle cümleyi başlatır.

Bunun yanı sıra eserde, müfessirin ana gayesi “halkı irşada” yönelik olarak, tefsirle ilgisi olsun veya olmasın kıssalar ve hikmetli sözler kaydedilmekte, yer yer tavsiyelerde bulunmaktadır.

Kur’ân ilimlerinden biilhassa nüzûl sebeplerini bildirmiş, tenkit ve değerlendirmeye tabi tutmuştur, fazâilu’l-Kur’ân sûre ve âyetler hakkında nakiller yapmış, müşkilü’l-Kur’ân ve zû-vucûh ilimleriyle de âyetleri yorumlamıştır.

Kelimelerin nahvî konumlarını irdelerken, ihtimalleri sıralar, tevcihlerde bulunur, nahvî tahlilleri aktardıktan sonra bunlardan hangisini tercih ettiğini belirtir.

Sarf kurallara değinir, sarfî tahliller yapar, kelimelerin asıllarına iner lisani tercihleri gösterir. Kelâm, dil ve belagat yönleriyle faydalı bir tefsir meydana getirmiş olduğu da eser incelendiğinde ortaya çıkmaktadır.

SONUÇ

Osmanlı tefsir mirasının günyüzüne çıkarılmasına az da olsa katkı sağlamak amacı ile yapmış olduğumuz bu tezde Esad Efendi'nin hayatı ve farklı kütüphanelerde yazmalar halinde bulunan eserleri hakkında - imkân ölçüsünde - bilgi verilmeye çalışılmış ayrıca müellifin tefsire dair eserleri içerisinde önemli bir yere sahip olan “*Tefsîru'l- Âyâti'l-Musaddera Bi-Kelimesi Rabbenâ*” adlı tefsir risalesinin tahkîki ve tahlîli yapılmıştır.

Devrin en büyük alimlerinden olan Mehmed Esad Efendi, eserleriyle devrin önde gelen fakih, şair, yazar ve mûsikişinâslarındandır.

Kendisinden bahseden kaynaklar, onun alim, fesahat sahibi, şiir ve inşâya muktedir, musikişinâs, hak ve hukuka düşkün, sağlam karakterli bir insan olduğu hususunda hemfikirdirler.

Dil sahasında yaptığı çalışmalarla devrin önde gelen dilbilimcilerinden olan Esad Efendi, mûsiki alanında da önemli çalışmalarla hizmetlerde bulunmuş, bu yönüyle de devrin tanınmış mûsikişinâslarından olmuştur. Tefsir alanında da yazdığı bazı eserlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Bu sebeple tahkik ve tahlil ettiğimiz “*Tefsîru Âyâti'l-Musaddera Bi-Kelimesi Rabbenâ*” adlı risâlesi Kur'ân'daki “rabbenâ” kelimesinin geçtiği âyetlerin tefsirinden oluşmaktadır.

Tahkik çalışmamızda asıl nüsha olarak aldığımız Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi 771 numarada kayıtlı olan nüsha 71 varakdan oluşmaktadır.

Esad Efendi, tefsirinde, kendinden önceki dirâyet metoduyla yazılmış tefsirleri takip ederek onlardan büyük ölçüde istifâde etmiştir. Eserde dirâyet tefsirinin özellikleri ön plana çıkmakta, kullandığı kaynaklar da genel itibariyle dirâyet ağırlıklı eserlerden oluşmaktadır. En çok atıfta bulunduğu müfessirler imam er-Razi, el-Beydavi, ez-Zamahşeri, el-Begavi ve er-Ragib el-İsfehâni gibi dirayet yönü ağır olan kimselerdir.

Eserde Osmanlı'da yazılan tefsirlerin genel karakteristiğine uygun olarak dirayet metodunun yanında kısmen rivayet metodu da uygulanmıştır. Onda, Kur'ân'ın Kur'ân'la tefsîri, Sahâbe ve Tâbi'in kavli ile tefsir metodu önemli bir yer almaktadır. Eserde görüşler

genellikle sahiplerine atfedilmektedir. İsrâiliyâta yer verilmiş bazı rivayetler tenkide tâbi tutulurken genel olarak aynen nakledilmekle yetinilmiştir.

Hadis kaynağı olarak bir çok esere müracaat etmekle birlikte, çoğunda kaynağın ismi veya müellifin isimlerini zikrederek atıfta bulunmuştur.

Esad Efendi, eserinde, Kur'ân ilimlerinden biilhassa nüzûl sebepleri, fazâilu'l-Kur'ân, münâsebât, müşkilu'l-Kur'ân ve zû-vucûh ilimlerine değinmiştir.

Esad Efendi, eserinde, ru'yetullâh, şefaât, cehennem ebediliği, büyük-günah sahibi gibi bazı önemli kelâmî konulara da yer vermiştir. Şefaatin ümmetin günah sahipleri için var olduğunu, cennette ru'yetullah'ın hak olduğunu savunmuştur.

Eserin diğer bir özelliklerinden biri de 'dil' ağırlıklı olmasıdır. Dil alimlerin görüşlerinden ez-Zeccac, el-Ezheri, Ebu'l-Beka ve er-Râgib el-İsfehâni gibi alimlerin görüşlerine başvurmuştur. Kelimelerin asıl manalarını ve müteradif sanılan manalarını izah etmeye çalışmıştır. Âyetleri nahiv yönünden ele alırken birçok yerde kelime ve cümlelerin muhtemel i'râbını yapmış, cümle ve mebnî kelimelerin mahallî i'râbı hakkında önemli hususlara işaret etmiştir.

Takdîm-te'hîr, teşbîh, mecâz, hazf, istiâre ve kinâye gibi belâgat sanatlarına da, ayrıntılara girmeden, zaman zaman değinmiştir. Bazı kelimelerin müfred ve cemi sigalarını, iştikakını ve ilâlini vererek sarf konularına da değinmiştir.

Bununla birlikte eser okuyucuya, muhtevası itibariyle değerlendirildiğinde, toplumu irşâd düşüncesiyle kaleme alındığı izlenimi vermektedir.

Esad Efendi'nin bu eserinin ilim âlemine tanıtılması amacıyla yaptığımız bu mütevâzî çalışmayla biz de küçük bir katkıda bulunmaya çalıştık.

KAYNAKÇA

- ALTINSU**, Abdulkadir, *Osmanlı Şeyhulislamları*, Ankara: Ayyıldız, 1972.
- AYVANSARAYI**, Hâfız Hüseyin, *Mecmuâ-i Terâvih*, Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 1985.
- AYDEMİR**, Abdullah, *Tefsirde İsrailiyyat*, Beyan Yayınları, İstanbul, 1992.
- “Fezâilü’l-Kur’ân” md. DİA. İstanbul, 1995, XII.
- AKSUN**, Ziya Nur, *Osmanlı Tarihi*, Ötüken, İstanbul, 1994.
- AKPINAR**, Ömer Faruk, *İlk Fezâilü’l-Kur’ân Eserlerinden Bir Örnek: İbnü’d-Durays’ın Fezâilü’l-Kur’ân’ı*, Marife bilimsel birikim, 2010, 10 sayı.
- ARSLAN**, Gıyasettin, *Muhammed eş-Şeybani’nin Kur’ân’ı Yorum Metodu*, Ankara, Avrasya Yay. 1. Baskı, 2004.
- BAHÇIVAN**, Seyit, *Yazma Eserlerin Tahkikinde Metololik Problemler*, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, 21 sayı.
- CAVİD**, Baysu, *Esad Efendi*, İA, İstanbul.
- CERRAHOĞLU**, İsmail.
- *Tefsir Usulü*, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1998.
- *Tefsîr Tarihi*, Diyanet İşleri başkanlığı, Ankara, 1988.
- DANIŞMEND**, İsmail Hami, *İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi*, Türkiye, İstanbul, 1972
- DOĞAN**, Muhammed Nur, *Esad Efendi*, DİA, İstanbul, 1995.
- , *Esad Efendinin Hayatı, Eserleri ve Divanı Tenkitli Metni*, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 1997.
- , *Şeyhulislam İshak Efendi, Hayatı, eserleri ve Divanı’ın Edisyon Kritiği*, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 1997.
- DEMİRCİ**, Muhsin, *Tefsir Usulü*, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2010.

- EBU HACER**, Ahmed Ömer, *et-Tefsir 'l-İlmiyyu li'l-Kur'ân*, Dâru Kuteybe, Beyrut, 1991.
- ESAD**, Mehmed Efendi, *Fetâva-i Müntahabe*, Süleymaniye Ktp., nr. 277.
- , *Âyâtü'n- Nasriyye Tefsiri*, Süleymaniye, Ktp., Esad Efendi böl. nr. 92.
- , *Hulâsatü'l-Tebyin fi Tefsîr Sûrati Yâsin*, Süleymaniye Ktp., M Arif-M Murad böl., nr.163.
- , *İtbâku'l-Etbâk*, Süleymaniye, Ktp. Reşadiye böl., nr. 465.
- , *Tefsiru'l- Âyati'l- Rabbena*, Süleymaniye, ktp. Pertev Paşa böl., nr. 41.
- , *Tefsir Âyeti"ve'l- Kamera kaddernâhu"* Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa böl., nr. 633.
- , *Risâle fi İhtilafât'l- Eşari ve'l- Maturidi*, Süleymaniye Ktp., nr. Tahir Ağa Tekke Bölümünde, nr. 310.
- ERGÜN**, Sadettin Nüzhet, *Türk Şâirler*, İstanbul, 1935.
- ERDEM**, Sadık, *Ramiz ve Adab-ı Zurafa İnceleme Tenkildi Metin-indeks- sözlük*. Atatürk Kültür Kurumu, Ankara,1994.
- GÜLLÜCE**, Veysel, *Bilimsel Tefsirde Usul*, Aktif Yayın Evi, İstanbul, 2007.
- KIRKKILIÇ**, Ahmed, *Esad Efendi'nin Hayatı ve Eserleri, Lehçetü'l-lügât*, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1999.
- KATTÂN**, Mennâ, *Kur'an İlimleri*, ter. Arif Erkan, Timaş Yayınları, İstanbul, 1997.
- MÜSTEKİMZÂDE**, *Devhatü'l-meşâih*, Çağrı, İstanbul, 1978.
- MİRZA-ZÂDE SALİM**, *Tezkire*, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 2005.
- NAMLI**, Ali, "*İsmail Hakkı Bursevî*", DİA, İstanbul, 2001.
- ÖZEL**, Mustafa.
- *Şeyhülislam Esad Efendi'nin Âyeti'l-Kürsî Tefsiri*, İslâmi Araştırmalar Dergisi, Sayı 10, 2003.
- *Kur'an ve Tefsir Terimleri sözlüğü*, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2006.
- REFİK**, Ahmed, *Lâle Devri*, Pınar, İstanbul, 1930.
- SÜREYYA**, Mehmed, *Sicilli Osmanı*, İstanbul, 1308.
- SÂMÎ**, Subhi Şâkir, *Subhi Tarihi*, Kitabevi, İstanbul, 2007.

- ŞEREF**, Abdurrahman, *Osmanlı Devlet Tarihi*, Gökkuşbu, İstanbul, 2005.
- SOFUOĞLU**, Mehmed, *Tefsire Giriş*, Çağrı yayınları, İstanbul, 1981.
- SUYUTİ**, Celâluddîn, *el-İtkân fi'Ulûmi'l-Kur'ân*, Kitâbu'l 'uzle, Beyrut, 2007.
- ŞEMDANİ ZADE**, Fındıklı Süleyman Efendi, *Mür'i't-tevârih*, nşr. Prof. Dr. Münir Aktepe, İstanbul, 1976.
- ŞAHİN**, Bekir, *Osmanlı Ansiklopedisi*, İz Yayıncılık, İstanbul, 1996.
- ŞİMŞEK**, M.Said, *Günümüzün Tefsir Problemleri*, Bayram Yayıncılık, İstanbul, 1995.
- TAHİR**, Mehmed Bursalı, *Osmanlı Müellifleri*, Meral Yayınları, İstanbul.
- UZUNÇARŞILI**, İsmail Hakkı, *Osmanlı Tarihi*, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1983.
- VÂHİDÎ**, Ebu'l-Hasan Ali bin Ahmed, *Esbâbü'n-Nüzûl*,(mütr. Necati Tetik) II.Baskı, İhtar yayıncılık, İstanbul,1997.
- ÜNVER**, Mustafa, *Kur'ân'ı Anlamada Siyâkın Rolü*, Sidre Yay. Ankara, 1996.
- YÜCEİŞİK**, Zeynep Sema, *Âtrabu'l- Âsâr fi Tezkirati Urefâil-Edvâr*, basılmamış doktora Tezi, İstanbul, 1990.
- YILDIZ**, Hakkı Dursun, *Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi*, Kombassan, Konya, 1994.
- ZEHEBİ**, Muhammed, *et-Tefsîr ve'l-müfessirûn*, Mektebetu-l Vehbe, 2000, Kahira.
- ZERKEŞİ**, Bedre'd-Dîn, *el-Burhân fi'Ulûmu'l Kur'ân*, el-Marife, Beyrut, 1957.
- ZERKÂNÎ**, Muhammed Abdü'l-Azîm, *Menâhilü'l-İrfân Fî Ulûmi'l-Kur'ân*, Mısır,ts.

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

تفسير الآيات المصدرة بكلمة ربنا

تأليف

شيخ الإسلام
محمد أسعد أفندي
المتوفى
1166هـ/1753م

تحقيق ودراسة
(رسالة لنيل درجة الماجستير)

سالم رحيم خواجه

المشرف
د. هارون أوغمش

قونية
1434هـ/2012م

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد: فأرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء وأوحى إليهم لينقذوا الناس من ضروب الضلال ويهديهم إلى الصراط المستقيم. وأنزل القرآن على خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وألقى إليه وظيفة تبليغه وتبيينه كما بينت هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾¹⁴⁴ و﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾¹⁴⁵. وبعد ارتحال النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار البقاء أدّى أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وظيفه التبليغ والتبيين بشرح ما أشكل على الناس مراجعين في هذا إلى القرآن أولا وإلى سنة نبيهم ثانيا وإذا لم يجدوا شيئا في هذين المرجعين اجتهدوا برأيهم.

وبعد هذا الجليل وفيّ بهذه الخدمة لكتاب الله العزيز العلماء من التابعين وأتباعهم رحمة الله عليهم أجمعين حتى يومنا هذا. بعضهم فسر القرآن من أوله إلى آخره وبعضهم اكتفى بتفسير بعض السور أو الآيات فقط. فمن هؤلاء الذين فسروا بعض آيات من القرآن الكريم شيخ الإسلام محمد أسعد أفندي رحمة الله عليه. جمع الآيات المصدرية بكلمة ربنا من أول القرآن إلى آخره.

اطلعت على المخطوطة في مكتبة السليمانية ورأيته مناسبة لتحقيق رسالة الماجستير للأسباب التالية:
إضافة كتاب جديد إلى المكتبة القرآنية.

¹⁴⁴ سورة المائدة 67/5.

¹⁴⁵ سورة النحل، 44/16.

إبراز عالم من علماء المفسرين الذين لم يحظوا بالدراسة والبحث.

ترجمة المؤلف

يعتبر أسعد أفندي واحدا من أبرز العلماء العثمانيين الذين عاشوا في القرن الثامن عشر. ويعتبر شخصية مهمة تركت مؤلفات قيمة في مجالات المعاجم (القواميس) والتفسير والموسيقى. وهو عارف بالفقه واللغة والأدب. وقد كتب أشعاره باللغات العربية والفارسية والتركية.

ولد في شهر ذي القعدة من عام 1096هـ الموافق لأكتوبر عام 1685م باستانبول. وتلقى علومه الأولى على يدي والده. وفي عام 1122هـ/1710م بدأ بالتدريس بعد أن تخرج في المرتبة الثالثة من غلاطة سراي. كان مدرسا في مدرسة عبد السلام، وصحن ثمان. تولى المناصب المختلفة مثل القضاء والفتوى والتفتيش في سلانيك ومكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها.

و في عام 1166هـ/ 10 اغسطس 1753م انتقل إلى الرفيق الأعلى، وتم دفنه بجانب والده وأخيه الأكبر في إستانبول.

مؤلفاته:

لهجة اللغات

أطرب الآثار في تذكرة عرفاء الأدوار

ديوان

تفسير الآيات النصرية

إطباق الأطباق

تفسير آية الكرسي

تفسير الآيات المصدرة بكلمة ربنا

خلاصة التبيين في تفسير سورة يس

الفتاوى المنتخبة

رسالة في اختلاف الأشعري والماتريدي

النسخ الخطية للكتاب

عُثِرَ لكتاب (تفسير الآيات المصدرة بكلمة ربنا) على 3 نسخ خطية بمكتبة السليمانية: واحدة في قسم خالت أفندي، وثانية في قسم برتو باشا، وثالثة في قسم لاله إسماعيل.

النسخة الأولى: نسخة السليمانية في قسم خالت أفندي وقد رمزت إليها بحرف (ب) وهي موجودة تحت رقم 771. وتقع في 71 ورقة. وفي كل صفحة 23 سطرا حجم الصفحة 133×213-77×150 مم. كتب بخط تعليق.

النسخة الثانية: نسخة السليمانية في قسم برتو باشا وقد رمزت إليها بحرف (ت) وهي موجودة تحت رقم 47. وتقع في 100 ورقة. وفي كل صفحة 23 سطرا حجم الصفحة 130×200-80×160 مم. كتب بخط تعليق.

النسخة الثالثة: نسخة السليمانية في قسم لاله إسماعيل وقد رمزت إليها بحرف (أ) وهي موجودة تحت رقم 8. وتقع في 68 ورقة. وفي كل صفحة 23 سطرا حيث حجم الصفحة 125×205-77×150 مم. كتب بخط تعليق.

جميع النسخ ابتدأت بـ(ربنا يا ربنا إنك أنت الذارئ الذي توحد في الذرو بالوحدانية....) وختمت بـ(سبحان ربنا رب العزة عمّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وكان تاريخ تمامه في بداية السعد عين العقد ونهاية الفراغ. م).

منهجي في التحقيق

اعتمدت على نسخة السليمانية في قسم خالت أفندي حيث جعلتها أصلا . عزوت الآيات المستشهد بها إلى سورها.

خرجت الأحاديث من كتب السنة المعتمدة، وما لم أجده تتبعتها في الكتب التي أوردتها مشيرا إليها. وثقت الأقوال التي نص المؤلف على ذكر قائلها بالرجوع إلى كتبهم- إن تيسر لي ذلك- أو إلى من أشار إلى أقوالهم. عرفت بالأعلام الواردة في النص.

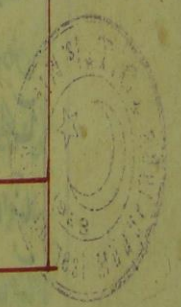
راعت قواعد الإملاء المعاصرة المعتبرة، ووضعت النقط والفواصل التي تساعد القارئ على فهم النص بيسر وسهولة.

وضعت في نهاية النص المحقق الفهارس الضرورية له.

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

سالم رحيم خواجه

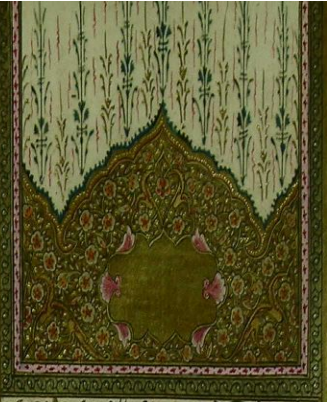
قوة عين وجعلنا للمتقين اماما ربنا وسعت كل شيء رحمة
وعلمنا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب
الجزيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح
من ابائهم وارزاهم وورثاهم انك انت العزيز الحكيم ربنا
الكشف عنا العذاب انؤمنون ربنا اغفر لنا ولاخواننا
الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا
ربنا انك رؤوف رحيم ربنا غلبك بولكلنا واليك انبنا
واليك المصير ربنا لا تجعلنا قسمة للذين كفروا واغفر لنا
ربنا انك انت العزيز الحكيم ربنا انم لنا نورا واغفر لنا
انك على كل شيء قدير سبحان ربنا رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
وكان تاريخ تأليفه في نهاية السعد
عقده العقد ونهاية
الفرع

78

ما غفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين . ربنا اصرف عنا
غضب جهنم ان غداها كان غدا . ربنا هب لنا ما نؤمل
وذرياتنا قوة اعيين واجعلنا للمتقين اماما . ربنا وسعت
كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك شرفهم
غضب الحج . ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن
صدم من اباؤهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم
ربنا اشف لنا العذاب انما مؤمنون . ربنا اغفر لنا ولوالينا
الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا .
ربنا انك رؤوف رحيم . ربنا عليك توكلنا واليك النجا واليك
المصير . ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك
انت العزيز الحكيم . ربنا انزلنا نورا واغفر لنا انك على
كل شيء قدير . سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام
على المرسلين والحمد لله رب العالمين . وكان
بارئ تاممه في بداية السعد
وعين العقدة ونهاية
الفرغ

اللوحة الأخيرة من نسخة لاله إسماعيل (أ)

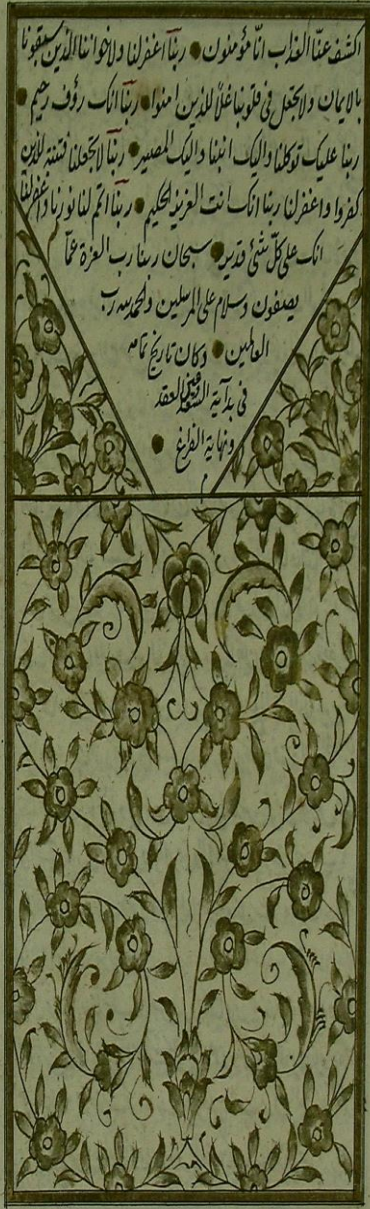
بسم الله الرحمن الرحيم
 ربنا يا ربنا انك انت الذي توحد في الدرر بالواحدية
 والبارئ الذي لا يخالق باي احد ولا يوجد بالحكم والصمد الهميم
 انت الذي اوجدت الوجود والعدم بالعدم بالعدم بالعدم بالعدم
 فكل بقية ليس سواك موجود وانت الاول والآخر والظاهر والباطن
 يا عبود تحرك ربنا على ما شئت لنا شغوف رفوفك من فضل
 رحمتك واسئلت علينا غوف سعودك من مهال عراك
 اشهدك الاله الا انت ربنا الابد والايه والارعة والاضد لك جدا
 سبحانك ربنا ما نعظم شأنك لا يحاط الاوك تحدا ولا يحدر حرك
 تحدا واشهدك تحدا تحدا في ربنا الذي هو سر الوجود والعدم
 الموجود في العالم القديم مقام محمود عند عالم الالهوت والشهو
 عليه زلي الصلوة والاسم ما نتم الصلوات بين الالام وتقر السلام
 في الاسلام وعلى الله وصلى الله على النبي وآله واصحابه الذين هم اهله شرايع الدين ضلوان
 اسد على عليهم جميعين وبعد فقول الخت عبدك الله الملك الخليل
 محمد السعيد من الرحم شيخ الاسلام السعيد عفا الله عنه ما يحسن
 لما كان الزان الضيف والرفاق الكريم هدي رحمة ووراثته
 منذ انا في سورة الكون العاين بشير فيزيه بان ويثبت وتحقق
 ان باق قافية يطعم حوتة الاسلام والحق ويظن حجة الكفر والارمن

والمعنى انك انت الذي توحد في الدرر بالواحدية والبارئ الذي لا يخالق باي احد ولا يوجد بالحكم والصمد الهميم انت الذي اوجدت الوجود والعدم بالعدم بالعدم بالعدم فكل بقية ليس سواك موجود وانت الاول والآخر والظاهر والباطن يا عبود تحرك ربنا على ما شئت لنا شغوف رفوفك من فضل رحمتك واسئلت علينا غوف سعودك من مهال عراك اشهدك الاله الا انت ربنا الابد والايه والارعة والاضد لك جدا سبحانك ربنا ما نعظم شأنك لا يحاط الاوك تحدا ولا يحدر حرك تحدا واشهدك تحدا تحدا في ربنا الذي هو سر الوجود والعدم الموجود في العالم القديم مقام محمود عند عالم الالهوت والشهو عليه زلي الصلوة والاسم ما نتم الصلوات بين الالام وتقر السلام في الاسلام وعلى الله وصلى الله على النبي وآله واصحابه الذين هم اهله شرايع الدين ضلوان اسد على عليهم جميعين وبعد فقول الخت عبدك الله الملك الخليل محمد السعيد من الرحم شيخ الاسلام السعيد عفا الله عنه ما يحسن لما كان الزان الضيف والرفاق الكريم هدي رحمة ووراثته منذ انا في سورة الكون العاين بشير فيزيه بان ويثبت وتحقق ان باق قافية يطعم حوتة الاسلام والحق ويظن حجة الكفر والارمن

وهم من نضرع اليه السميع العليم فتهبوا بالقلب السليم وتحقق ان سجدت
 المسعان لقوله فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فاصبر
 الآيات التي قد دعاها الانياء والمرسلون عليهم صلوات الله وسلامه
 جميعون فاروت ان اجمع ما في كتاب الله العزيز العليم من غزواتهم
 عليهم السلام من الابد الى الحتام المستدرة بالرب الصافات
 الى الفتح مع الغي اما من يفيض اليه ويوحى ان يدف عننا بكماتها
 في الدارين كل الضية وان يعطينا ما نتم اليه ساقه وستة الغرم
 اليه مظافة وان يغير من من نزلت في الشيطان ويغفوات
 اللسان وعزات اللسان واسئل الله العون في السر والعلان
 بجاه من انزل عليه القرآن عليه صلوات الله الملك المنان
 وهذه جميع الآيات الشريفة المذكورة منها في سورة البقرة ربنا
 تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعل مسلمين لنا ومن ذريتنا
 امة مسلمة لك واننا مسلمنا واب علينا انك انت العليم الخبير ربنا
 وابعت فيهم رسولا منهم تنزل عليهم آياتك وتعلم الكتاب والحكمة وترسلهم
 انت العزيز الحكيم ربنا انما في الدنيا والاهل في الآخرة من خلاف ربنا انما
 في الارض حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افزع عنا صعبا
 وثبت اقدارنا والفر على القوم الكافرين سمعنا واطعنا غفرنا ربنا
 واليك المصير ربنا انما نخشاك ان نسئ او نخطانا ربنا ولا تحل علينا امرنا
 حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا وفضل
 وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وما في سورة آل عمران
 ربنا لا تنزع قلوبنا بعاد او هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك
 الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه انك لا تحلف
 الميعاد ربنا انما اتنا ما نغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا انما ابنا

اللوحة الاولى من نسخة خالت أفندي (ب)

الكشف عننا الغراب انا مؤمنون • ربنا اغفر لنا والافوا اننا الذين سبقونا
 بالايان والاحسن في قلوبنا غفرنا للذين امنوا • ربنا انك رؤف رحيم •
 ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير • ربنا لا تحلفنا سنه للذين
 كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم • ربنا انك انورنا وادبرنا
 انك على كل شئ قدير • سبحان ربنا رب العزة عما
 يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب
 العالمين • وكان تاريخ تاجهم
 في بداية السبعين للعقد
 ونهاية الفرغ •

اللوحه الأخيرة من نسخة خالت أفندي

بسم الله الرحمن الرحيم

ربنا يا ربنا إنك أنت الذارئ الذي توحد في الذرى بالوحدانية، والبارئ الذي تعالى بإيجاد ما لم يوجد بالحكمة والصمدانية، ويا واجب الوجود أنت الذي أوجد وجود العدم بعدم الوجود، وأعدم العدم بإيجاد الوجود، فالكل مُنعدم وليس سواك موجود. وأنت الأول والآخِر والظاهر والباطن يا معبود. نحمدك ربنا على ما أسحلت لنا شفوف رفودك من مقالده رحمتك، وأسبلت علينا رِعوف سُعودك من هطال ملكوتك. أشهد أن لا إله إلا أنت، ربنا لا بد ولا نَد ولا عد ولا ضد لك جدًا. سبحانك ربنا ما أعظم شأنك لا يحاط آلاؤك عدًّا ولا يُحَدُّ رحمتك حدًّا. وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك الذي هو سرُّ الوجود، وخلاصة الموجود، له في أقاليم قدسك مقام¹⁴⁶ محمود عند عالم اللاهوت والشهود، عليه أركى الصلاة والسلام، ما أنعم الصلات بين الأنام، وتقرّر السلام في الإسلام، وعلى آله وأصحابه الذين هم هُدَاة شرائع الدين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وبعد:

فيقول أنحف عُبدان الله الملك الجليل محمد أسعد ابن المرحوم شيخ الإسلام إسماعيل، عفا الله عنهما بالصفح الجميل. لما كان القرآن العظيم والفرقان الكريم، هدىً ورحمةً ونورًا منيرًا، منزلًا على رسوله ليكون للعالمين بشيرًا ونذيرًا، بانَّ وثبتَّ وتحقق أنَّ باقتفائه يتمتع جُونة الإسلام والحق، وينطمس دجة الكفر والرهق، [2/أ] وبه من تضرع إلى الله السميع العليم مبتهلاً بالقلب السليم، فمحقق أن يستجيب له المستعان، لقوله: ﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾¹⁴⁷. خصوصًا الآيات التي قد دعا بها الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات الله وسلامه أجمعون. فأردت أن أجمع ما في كتاب الله العزيز العلام من دعواتهم عليهم السلام من الابتداء إلى الختام، المصدرة بالرب المضاف إلى متكلّم مع الغير. أملاً من مفيض الجود والخير أن يدفع عنا ببركاتهما في الدارين كل الضير، وأن يُعيني ما شمر إليه الجدُّ ساقه، وشدَّ العزمُ إليه نطاقه، وأن يُعيديني من نزعات الشيطان وهفوات اللسان وعثرات البنان. وأسأل الله العون في السرِّ والعلان، بجاه من أنزل الله عليه القرآن عليه صلوات الله الملك المنان. وهذه مجموع الآيات الشريفة المذكورة، منها:

ما في سورة البقرة: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ {127}، ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ دُرِّيِّنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ {128}، ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ {129}، ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ {200}، ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ {200}، ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَبَّتْ أَعْدَامُنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ {250}، ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾

146 ساقط من: أ.

147 سورة البقرة، 186/2.

{285}، ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ {286}.

وما في سورة آل عمران: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ {8}، ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَأَرْبَبُ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ﴾ {9}، ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ {16}، ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ [ب/2] وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ {53}، ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ {147}، ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ {191}، ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ {192}، ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ {193}، ﴿رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادَ﴾ {194}.

ما في سورة النساء: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾ {75}، ﴿رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ {77}.

ما في سورة المائدة: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ {83}، ﴿رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ {114}.

ما في سورة الأعراف: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَعْفُزْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ {23}، ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ﴾ {38}، ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ {47}، ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ {89}، ﴿رَبَّنَا أفرغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾ {126}.

ما في سورة يونس: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ {85}، ﴿وَجَنَّا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ {86}، ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ {88}.

ما في سورة إبراهيم: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ {37}، ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِي وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ {38}، ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ﴾ {40}، ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ {41}، ﴿رَبَّنَا أَخْرِنَا [أ/3] إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُنِجْ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرُّسُلَ﴾ {44}.

ما في سورة النحل: ﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ {86}.

ما في سورة الكهف: ﴿إِذْ أَوْى الْفَنِيئَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ {10} .
ما في سورة طه: ﴿رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطَّعَى﴾ {45}، ﴿رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا﴾
{134} .

ما في سورة مؤمن: ﴿رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ﴾ {106}، ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ {107}، ﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ {109} .
ما في سورة الفرقان: ﴿رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ﴾ {65}، ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾
{74} .

ما في سورة السجدة: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا﴾ {12} .
ما في سورة الأحزاب: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا﴾ {67}، ﴿رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ
وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ {68} .
ما في سورة السبا: ﴿رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ﴾ {19} .
ما في سورة الفاطر: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْ لَمْ نُعَمِّرْكُم﴾ {37} .
ما في سورة ص: ﴿رَبَّنَا عَجَّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ {16}، ﴿رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَوَدِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي
النَّارِ﴾ {61} .

ما في سورة الغافر: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا﴾ {7}، ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ
الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ {8}، ﴿رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَخْيَيْنَا
اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا﴾ {11} .

ما في سورة فصلت: ﴿رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ بِجَعْلِهِمَا﴾ {29} .
ما في سورة الدخان: ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ {12} .
ما في سورة ق: ﴿رَبَّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ {27} .
ما في سورة الحشر: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ
رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ {10} .

ما في سورة الممتحنة: ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ {4}، ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا
وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ {5} .
ما في سورة التحريم: [3/ب] ﴿رَبَّنَا آمَنَّا لَنَا نُورًا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ {8} .

وهي هذه كما ترى، ومن أراد أن يواظب على قراءتها ينبغي له أن يفارق منها ما لا يليق للمؤمن أن يتضرع بها إلى الله تعالى، لأن بعضها حكاية قول المشركين، وبعضها لا يناسب حال الداعي، كما في سورة النساء، وهي آيتان: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ {75} الآية، ﴿رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا﴾ {77} الآية. ومن سورة الأعراف آية وهي: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا﴾ {38}. ومن سورة يونس آيتان وهما: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ﴾ الآية، ﴿رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ﴾ الآية {88}. وفي سورة إبراهيم آيتان وهما: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ {44} الآية و﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُنَا﴾ {86} الآية. وفي سورة مؤمن كذلك آيتان: ﴿رَبَّنَا عَلَّمْنَا شِقْوَتُنَا﴾ {106} الآية، ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا﴾ {107} الآية. ومن سورة السجدة آية وهي: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا﴾ {12} الآية. وفي سورة الأحزاب آيتان: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا﴾ {67} الآية، ﴿رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ﴾ {68} الآية. وفي السبأ والفاطر آيتان: ﴿رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾ {19} الآية، ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا﴾ {37} الآية. وفي سورة ص آيتان: ﴿رَبَّنَا عَجَّلْ لَنَا قِطْنًا﴾ {16}، و﴿رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا﴾ {61} الآية. وفي غافر آية وهي: ﴿رَبَّنَا أَمَتْنَا﴾ {11}. وفي فصلت آية وهي: ﴿رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ﴾ {29} الآية. وفي ق آية وهي: ﴿رَبَّنَا مَا أَطْعَمْتُهُ﴾ {27} الآية.

فيبقى بعد التفريق أربع وثلاثون آية، فمتى شرع الداعي لقراءتها فليُصَلِّ على رسول الله أولاً بهذه الصلوات أحد عشر مرة، وهي: اللهم صلِّ على سيدنا محمد بعدد حروف القرآن حرفاً حرفاً، وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمد بعدد كل حرف ألفاً ألفاً، وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمد بعد كل ألف ألفاً ألفاً مرة. ثم يشرع قراءة الآيات، وإذا داوم متضرعاً ومبتهلاً بالخلوص والخضوع في آناء الليل وأطراف النهار فقد فاز في الدارين فوزاً عظيماً. وأما تفسير الآيات كلها على التفصيل، فهذا أنا أذكرها بإعانة الملك الجليل.

جملة ما في سورة البقرة من الآيات المُصَدَّرَة بالرب [3/أ] المضاف إلى متكلم مع الغير عشر آيات.

الآية الأولى: قوله جلَّ شأنه: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [127] الرب: المالك والمصلح والسيد والمعبود. فإن حُجِّلَ على المالك عمّ الموجودات، وإن حُجِّلَ على المصلح خرجت الأعراض، لأنها لا تقبل الإصلاح بل يصلح بها، وإن حمل على السيد اختص بالعقلاء، وإن حمل على المعبود اختص بالملكفين، وهذا أخصّ المحامل، والأول أعمّها. وقد وقع في بعض التفاسير أنّ الربَّ صفة من ربّه، بمعنى ربّاه تربية. ثم سُمِّيَ به الملك المربّي، وانسلخ عن الوصفية، وصار كالاسم الشبيه بالصفة، كالكتاب وغير ذلك. والدليل على كونه صفة لحوق (التاء) به في التأنيث، كما في الحديث «ومن أشرط الساعة أن تلد الأمة ربّتها»¹⁴⁸. والربّ حقيقة مختص بالباري عز شأنه، ولا يطلق على غيره إلا مجازاً أو مقيداً.

والحق أن المعرّف بـ(اللام) لا يطلق على غيره تعالى أيضا مقيداً لورود النهي عنه في حديث صحيح. وقد كثر في القرآن حذف حرف (يا) من لفظ الرب تنزيهاً وتعظيماً، لأنّ في النداء طريان الأمر. فقوله: (ربنا) منادى وحرف النداء محذوف. **فائدة:** قال الشيخ عفيف الدين سليمان التلمساني¹⁴⁹ في شرح الأسماء الحسنى له: اتفق أبو بكر البيهقي¹⁵⁰ وأبو الحكم الأندلسي¹⁵¹ على إيراد اسمه تعالى الربّ واشتقاقه من الربّ الذي هو الإصلاح والتربية، قريبة من معناه وهو من التسمية بالمصدر كعدلٍ ورضيٍّ. ووروده في الفاتحة في قوله تعالى: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾¹⁵² وهو من الأسماء الوجودية التي اختصاصها باسم الرحمن من جهة وجود التربية، فإنها نفع وجودي يصل إلى المربوب. فالرحمن من طور التربية هو ربّ في التَدَلِّي، وهذا الكلام باعتبار مراتب الأسماء. وأما الذات الموصوفة بهذه الأسماء فهي حيث وُجِدَت الأسماء، وحيث لم توجد لا يقع فيها اختلاف الاعتبارات، بل إنما تلحق الاعتبارات أسماءها. فعلى هذا يكون الربّ صفة تجلّ من اسم الرحمن، يتفصل في مجال التربية في جميع أطوار الوجود ظاهرة وباطنة. وهذا الاسم وإن ذكرنا [3/ب] اختصاصه باسم الرحمن من جهة وجودية فله نسبته أيضاً إلى اسم الله من جهة عدمية إضافية، ومثاله أن التربية بحسب كلّ موجود إنما هي بقدر ما يحتاج ذلك الموجود. فلو زادت عن قدر حاجته انعكس معنى التربية إلى ضده، فتصير زيادة وجود التربية في حق ذلك المربوب. وهذا الأثر المذكور وإن كان صفة وجودية - وحق كل صفة وجودية في الأصل أن ترجع إلى اسم الرحمن - إلا أنّ رجوعها هنا إلى اسم الله لفوات التربية المصلحة لهذا الموجود الخاص ولفوات صفة الرحمانية التي هي ههنا إيجاد التربية لهذا الموجود. وفي الحقيقة ليس هذا من اسم الربّ إلاّ بالعرض من كون مبدأ ذلك كان تربية ثم خرج. واعلم أن التربية الوجودية ربّما ظنّ المحجوب أنّها صفة فعل حقيقي فيقع في الشرك، ولم يعلم أنّها صفة من الصفات ترجع إلى اسم الظاهر من حيث هو ثابت لاسم الرحمن. فالتربية إذاً تجليات متتابعة ما الظاهر بما غير الرحمن عزّ وجلّ. فلا تأخذك معاني الأسماء فتغيب عن المسمى. فقد دخل اسم الربّ في معنى اسم الظاهر، وهما معاً في ضمير اسم الرحمن. ويدخل في اسم الربّ اسم المعطي من جهة ما في التربية من العطاء، وفيه اسم الودود، وفيه اسم المحسن، والمنعم، والجواد وغير ذلك. ويتفاوت دخول هذه الأسماء في اسم الربّ على قدر قسط كلّ منهم¹⁵³. وفي اسم الربّ خاصة أخرى لم يوجد في سائر أسمائه تعالى، وهي أنّها إذا عكسناه يصير البرّ، وهو كذلك من أسمائه عزّ اسمه. فقد علّم من هذه الأسرار أنّ الداعي باسم الربّ فكأنّما يدعو باسم الجلالة، وباسم الرحمن، وباسم الظاهر، وباسم المعطي، وباسم الودود، والمحسن، والمنعم، والجواد.

149 هو سليمان بن علي بن عبد الله بن علي بن بس العابدي، التلمساني (ت. 690 هـ) (انظر: كخالة، معجم المؤلفين، 270/4).

150 هو أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي (ت. 485 هـ) (انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، 75/1).

151 هو أبو الحكم مندر بن سعيد البلوطي الأندلسي (ت. 355 هـ) (انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء، 173/16).

152 سورة الفاتحة، 1/1.

153 التلمساني، شرح الأسماء الحسنى، ق، 5/ب-6/أ.

قوله: {تَقَبَّلَ مِنَّا} القبول: هو عبارة عن ترتب المقصود على الطاعة، والإجابة أعم، فإنه عبارة عن قطع سؤال السائل، والقطع قد يكون بترتب المقصود بالسائل وقد يكون بمثل: سمعتُ سؤالك وأنا أقضي حاجتك. والقبول وإن كان أخص من الصحة [4/أ] والجواز إلا أنه قد يُذكر ويراد به الصحة والجواز مجازاً. إذ كل صحيح جائز لا يكون مقبولاً، وكل مقبول يكون جائزاً صحيحاً. وإذا قلتَ لغيرك: وهبتك هذا الشيء. فقال: قبلت، سمي قبولاً، وإذا قبل سمي تقبلاً.

قوله: {إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} السمع: هو حسُّ الأذن. والأذن أيضاً وهي قوة مرتبة في العصبية المنبسطة في السطح الباطن من صماخ¹⁵⁴ الأذن، من شأنها أن تدرك الصوت المتحرك للهواء الراكد في مقعر صماخ الأذن عند وصوله إليه بسبب ما. والسمع قوة واحدة ولها فعل واحد، لهذا لا يضبط الإنسان في زمان واحد كلامين، والاختيار له فيه بلامين، فإن الصوت من أي جانب كان يصل إليه ولا قدرة له على التخصيص بإدراك البعض دون البعض. والله سبحانه وتعالى سميع لكنه بلا صمخة ولا آذان، كما أنه تعالى بصير بلا أهدقة¹⁵⁵ ولا أجفان. فيسمع حفيف الطيور، ونداء الديدان في بطون الصُخور. و{السَّمِيعُ} بمعنى السامع، كالقدير بمعنى القادر. وقيل: بمعنى المسمع، كما قال عمرو بن معدي كرب (ت. 21هـ):

أَمِنْ رِيحَانَةِ الدَاعِي السَّمِيعِ يُؤَرِّقُنِي وَأَصْحَابِي هُجُوعٌ¹⁵⁶

أي: الداعي المسمع، وهو تعالى في لسان العلم سامع ومُسمع. فالمسمع باعتبارين؛ أحدهما: خالق السمع في ذوات السامعين. الثاني: أنه مسمع خطابه وكلامه لموسى الكليم، ولمن قام في ذلك المقام من المخاطبين أهل التكليم. وأما في السنة أصحاب الوجود وفي مراتب أهل الشهود فإن كان بلسان توحيد الفعل فلا سامع غيره إن جعلنا السمع فعلاً، وإن جعلناه انفعالا في السامع والفاعل هو الأصوات وهو من باب توحيد الصفات.

قوله: {الْعَلِيمُ} اشتقاق هذا الاسم الشريف من العلم، وهو للمبالغة على صيغة فعيل. وفي الحقيقة العالم لا ينقص من درجة العليم، بمعنى إن صيغة العليم للمبالغة، فإنَّ علمَ الله تعالى لا يتكثر ولا يتقلل لاستيعاب علمه كلَّ معلوم في كلِّ آنٍ لا ينقسم، وإتاما للمبالغة من باب التنزل إلى أفهام المحجوبين، وعلى عادتهم أنَّ الموصوف بصيغة الفعيل يكون [4/ب] من دأبه المبالغة، فهو نوع من ايناس الناس لمخاطبتهم بما يألَفون¹⁵⁷. ثمَّ إنَّ علمه تعالى منزّه عن الزمان ونسبته إلى جميع الأزمنة على السوية، فجميع الأزمنة من الأزل إلى الأبد بالقياس إليه تعالى كامتداد واحد متصل بالنسبة إلى من هو خارج عنه، فلا يخفي على الله ما يصح أن يعلم، كلياً كان أو جزئياً، لأنَّ نسبة المقتضى لعلمه إلى الكلِّ سواء. فمهما حدث المخلوقات لم يحدث له علم آخر بها، بل حصلت مكشوفة له بالعلم الأزلي. واعلم أنَّ العليم اسم من أسمائه تعالى ورد به

154 أ: صماخ.

155 هو السواد المستدير وسط العين.

156 الطبري، جامع البيان، 1/283.

157 التلمساني، شرح الأسماء الحسنى، ق، 8/ب.

نصّ، وهو عليم وعالم وعَلّام وأعلم من كلّ عالم. والتوقيف في اسمه بالإذن والإذن في جوازها منتظر، فلا يسمى إلا بما ورد به الكتاب والسنة وانعقد عليه إجماع الأمة. ولهذا لا يسمى عارفاً ولا عاقلاً ولا دارياً ولا ذكياً ولا فطناً، وأنّ الجميع بمعنى واحد. وعلمه سبحانه وتعالى نعت من نعوته ووصف مختص بذاته ليس بمكتسبٍ ولا ضروريّ، دلّ على ثبوته شهود فعله الحكيم. فإذا ثبت ذلك فمن شأن من تحقّقه أن يكون مكتفياً بعلمه عند جريان حكمه، ساكناً عند تدبيره وتقديره، فارغاً عن اختياره واحتياله. قال سبحانه وتعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾¹⁵⁸. روي لما تعرّض جبريل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام وهو في الهواء حين رُمي من المنحنيق¹⁵⁹، وقال: هل لك من حاجة؟ فقال الخليل عليه السلام: أما إليك فلا. فقال: فاسأل الله تعالى. فقال: حسي من سؤالي علمه بحالي¹⁶⁰. وقوله: {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا} في محلّ نصب بإضمار القول، وذلك القول في محلّ نصب على الحال منهما، أي: من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وهو¹⁶¹ يجوز أن تكون (الواو) في إسماعيل في ما قبل الآية (واو) الحال، وإسماعيل مبتدأ، وخبره قول محذوف، وهو العامل في قوله: {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا}. فيكون إبراهيم هو الرفع وإسماعيل هو الداعي فقط، لأنّ إسماعيل حينئذ كان طفلاً صغيراً، والتقدير {إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ [5/أ] الْقَوَاعِدَ} حال كون إسماعيل يقول: {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا}. وقوله: {إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} تعليل لمضمون الجملة، أي: لأنك أنت السميع لدعائنا لا غيرك، وأنت العليم ببنائنا لا غيرك، فلا نرجو غيرك ولا نطلب إلا منك، ولا يخفى ما في التقبل من التكلف، لكن عبّر به تواضعاً واعترافاً بتقصير.

فائدة: من دعا بما يدعو به الأنبياء عليهم السلام بالصدق والإخلاص معترفاً بقصور عمله، يُرجى أن يكون مستجاباً دعاؤه، لكونه متوسلاً بجنابهم العلية صلوات الله عليهم أجمعين. وقال الإمام اليافعي¹⁶² ناقلاً عن بعض العارفين قوله تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}: من كتبها في حجر بلور بزعفران وماء وردٍ ومحاهها بماء العنب الأسود، وجعل فيه يسيراً من كهربا، ويسيراً من كافور، ويسيراً من سكر مسحوق، فشرب منه قُطع عنه نزع الدم ونفع من البواسير بإذن الله الملك القدير¹⁶³.

الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ دُرِّينَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [128].

158 سورة الأنفال، 64/8.

159 هو آلة قديمة من آلات الحصار، كان ترمى بها حجارة ثقيلة الأسوار فتهدمها.

160 التعليل، الكشف والبيان، 281/6.

161 أ: هو.

162 هو عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي، عفيف الدين (ت.768هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 74/4).

163 اليافعي، الدر النظيم، 28.

قوله: {مُسْلِمِينَ لَكَ} الإسلام هو لغة: الانقياد المتعلق بالجوارح، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾¹⁶⁴. والدين، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾¹⁶⁵. والإيمان، كما في قوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾¹⁶⁶. إذ المراد بالمؤمنين المسلمون بدليل قوله تعالى: ﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾¹⁶⁷ (الفاء) التعليلية. وشرعاً هو على نوعين: وهو الاعتراف باللسان، وإن لم يكن له اعتقاد ويحقن الدم، وفوقه الإيمان، وهو الاعتراف مع الاعتقاد بالقلب والوفاء بالفعل. ومختار جمهور الحنفية والمعتزلة وبعض أهل الحديث أنّ الإيمان والإسلام متحdan، وعند الأشعري¹⁶⁸ إنهما متباينان. وغاية ما يمكن في الجواب أنّ التباين بين مفهومي الإيمان والإسلام لا ما صدق عليه المؤمن والمسلم، [5/ب] إذ لا يصح في الشرع أن يحكم على واحد بأنه مؤمن وليس بمسلم ولا بالعكس. والصحيح ما قاله أبو منصور الماتريدي¹⁶⁹ وهو أنّ الإسلام معرفة الله بلا كيف ولا شبيهه ومحله الصدر، والإيمان معرفة الله بالإلهية ومحله داخل الصدر وهو القلب، والمعرفة معرفة الله بصفاته، ومحله داخل القلب وهو الفؤاد، والتوحيد معرفة الله بالوحدانية ومحله داخل الفؤاد وهو السرّ. فهذه عقود أربعة ليست بواحدة ولا متغايرة، فإذا اجتمعت صارت ديناً وهو الثبات على هذه الخصال الأربعة إلى الموت¹⁷⁰. ودين الله تعالى في السماء والأرض واحد وهو الإسلام، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾. وفي الآية معنى {مُسْلِمِينَ} موحدين مخلصين مطيعين لك. فإن قلت: الإسلام إمّا أن يكون المراد منه الدين والاعتقاد أو الاستسلام والانقياد، وقد كانا كذلك حالة هذا الدعاء، فما فائدة هذا الطلب؟ قلت: إنّ الإسلام عرض قائم بالقلب وقد لا يبقى، فقوله: ﴿وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ﴾ يعني في المستقبل وذلك لا ينافي حصوله في الحال. فإن قلت: كيف يكون الإسلام عرضاً قائماً بالقلب مع أنّ الاستفادة من قوله عليه الصلوات والسلام: «كلّ مولود يولد على فطرة الإسلام»¹⁷¹ الحديث يقتضي كونه موجوداً في الخلقة دائماً. فإذن كيف لا يبقى؟ قلت: عدم بقائه عند صيرورة ضده، نعوذ بالله من ذلك لاستحالة اجتماع النقيضين، وهما طلبا زيادة اليقين والتصديق مع دوام الثبات، كما في قوله تعالى في حكاية إبراهيم: ﴿قَالَ أَوْ لِمَ تُؤْمِنُ قَالِ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾¹⁷²، وكما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا﴾¹⁷³ وذلك الطلب من هذا القبيل.

164 سورة الحجرات، 14/49.

165 سورة آل عمران، 19/3.

166 سورة الذاريات، 35/51.

167 سورة الذاريات، 36/51.

168 هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل (يقال: بقي إلى 330هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 85/15-90).

169 هو أبو منصور الماتريدي محمد بن محمد بن محمود (ت. 333هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 19/7).

170 تاج الدين السبكي، شرح عقيدة أبي منصور، 40.

171 الترمذي، سنن، 447/4.

172 سورة البقرة، 260/2.

173 سورة النساء، 136/4.

وقوله: { وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةً لَّكَ } الذرية: فُعْلِيَّةٌ من الذرّ، وهم الصغار. وتكون الذرية واحداً وجمعاً، وفيها ثلاث لغات: أفصحها ضم الذال وبها قرأ السبعة¹⁷⁴، والثانية: كسرهما ويروى عن زيد بن ثابت¹⁷⁵ (ت.45هـ) والثالثة: فتح الذال مع تخفيف الراء وذال كريمة، وبها قرأ أبان بن عثمان¹⁷⁶. وتجمع الذرية على ذريات [6/أ] وذاريّ مشدداً. وقد أطلقت الذرية على الآباء أيضاً مجازاً، أو هي من الأضداد، كالنجل يطلق على الوالد والولد، كما في قوله تعالى: ﴿أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾¹⁷⁷، أي: آباؤهم الأقدمون. وبعضهم يجعل الذرية من ذرأ الله الخلق وترك همزها للتخفيف، وأصلها فعولة. قال الإمام حميد الدين¹⁷⁸: سألتُ أستاذه شمس الأئمة الكردي¹⁷⁹: عن له أم سيّدة وأبوه ليس بسيدٍ؛ فقال: هو سيّد، واستدل بأنّ الله تعالى جعل عيسى عليه السلام من ذرية نوح وإبراهيم عليهما السلام بجهة الأمّ. ومن قال الأنساب تنعقد بالأبناء والآباء لا¹⁸⁰ بالبنات والأمهات كما قال الشاعر¹⁸¹:

بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهنّ أبناء الرجال الأبعاد.

فقد خالف قوله تعالى ومن ذرية داود وسليمان إلى قوله ويحي وعيسى، حيث جعل عيسى من أولاده وذريته مع أنّه لم يكن لعيسى عليه السلام أب¹⁸².

قوله: { أُمَّةٌ مُّسْلِمَةً لَّكَ } الأمة، أي: واجعل بعض ذريتنا أمة مسلمة لك. خص الذرية بالدعاء لأنهم أحق بالرفقة، كما في قوله جلّ شأنه: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾¹⁸³. وذكر أداة التبويض لأنّه تعالى قد أعلمهما أنّ ﴿مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾¹⁸⁴، لأنّ حكمة الله تقتضي أن لا يخلف¹⁸⁵ العالم عن ثلاثة أصناف: أفاضل أخلصوا أنفسهم لله للإقبال الكلي عليه، وأوساط يجتنبون عن المنكرات ويوظفون على الطاعات رغبة في نيل الثنوبات، وأردال يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. وفي لفظة "من" ثلاثة أوجه؛ الأول: أن تكون للتبويض كما مرّ، والثاني: أن تكون للتبيين¹⁸⁶ وهو اختيار الزمخشري¹⁸⁷، والثالث: أن تكون لابتداء غاية الجعل¹⁸⁸. قاله أبو

174 هم: أبو عمرو زيان بن العلاء، عبد الله بن كثير، نافع بن أبي نعيم، عبد الله بن عامر، عاصم بن بحدلة، حمزة بن حبيب، علي بن حمزة الكسائي.

175 انظر القرطبي، جامع لأحكام القرآن، 107/2.

176 هو أبان بن عثمان بن عفان الأموي القرشي (ت.105هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 351/4-355).

177 سورة يس، 41/36.

178 هو علي بن علي حميد الدين الضيرير الرامشي (ت.667هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 333/4).

179 هو أبو الوحدة محمد بن عبد الستار ابن محمد العمادي الكردي الحنفي المعروف: بشمس الأئمة (ت.642هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 112/23-114).

180 ساقط من: أ، ب. زائد في: ت.

181 هو أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة بن ناحية التميمي، الفرزدق (ت.110هـ) (انظر: أبو البقاء، كتاب الكليات، 462/1).

182 أبو البقاء، كتاب الكليات، 462/1.

183 سورة الشعراء، 214/26.

184 سورة الصافات، 113/37.

185 كذا في الأصل ولعل الصواب (لا يخلو).

186 الزمخشري، الكشاف، 214/1.

البقاء¹⁸⁹ . والتقدير: واجعل فريقاً من ذريتنا أمة مسلمة، وعلى هذا يكون (ذريتنا) صفة لموصوف محذوف، وهو مفعول أول، و(أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ) مفعول ثانٍ، أو يكون (أمة) هو المفعول الأول، (وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا) حال منها في الأصل صفة نكرة، فلما قدم عليها انتصب حالاً، و(مُسْلِمَةٌ) هو المفعول الثاني، لكن الراجح التبعيض، والتقدير واجعل بعض ذريتنا أمة [6/ب] مسلمة لك على ما مرّ آنفاً. والأمة: جماعة أرسل إليهم رسول، والجليل من كلّ حيٍّ، ومَن هو على الحق مخالف لسائر الأديان. والرجل العالم، كما قال الشاعر¹⁹⁰:

ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد

والدين، والملة، والطريقة، والحين، والزمان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خلق الله ألف أمة؛ ستمائة في البحر وأربعمائة في البر¹⁹¹. وفي "المصنف": الكفار أمة دعوة لا أمة إجابة، ومطلق الأمة الطائفة الجامعة بين الإجابة والمتابعة المعبر عنهم بالفرقة الناجية. وفي "التنقيح"¹⁹² المبتدع ليس من الأمة على الإطلاق. ومن "التوضيح" المراد بالأمة المطلقة أهل السنة والجماعة، وهم الذين طريقتهم كطريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام دون أهل البدع¹⁹³. وقال صاحب "التلويح": لأنّ المبتدع وإن كان من أهل القبلة فهو من أمة الدعوة دون متابعة كالكفار¹⁹⁴. والمراد بالأمة ههنا إما ذرية الأقرين أو أمة محمد عليه الصلاة والسلام أو العرب، لأنهم من ذريتهما.

قوله: {وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا} أرنا: من رأى، بمعنى أبصر أو عرف، وبذلك لم يتجاوز مفعولين، أي: أبصرنا متعبّداتنا في الحجّ أو عرّفناها، وهي المواضع التي تتعلق بها النسك. والنسك: العبادة، والناسك: العابد، واختص بأعمال الحجّ. والمنسك بفتح السين بمعنى الفعل، وبكسر بمعنى الموضع كالمسجد، والجمع المناسك، وهي مواقف النسك وأعمالها، والنسيكة مختصة بالذبيحة.

قوله: {وَتُوبَ عَلَيْنَا} التوب: ترك الذنب على أحد الوجوه، وهو أبلغ ضروب الاعتذار. فإنّ الاعتذار على ثلاثة أوجه: إمّا أن يقول المعتذر لم أفعل، أو يقول: فعلت لأجل كذا، أو فعلت وأسأت وقد أقلعت، ولا رابع لذلك وهذا الأخير هو التوبة. والتوبة في الشرع: ترك الذنب لقبّحه، والندم على ما فرط منه، والعزيمة على ترك المعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة، فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كملت شرائط التوبة. وقال بعضهم: التوبة: الرجوع عن المعصية إلى الله [7/أ] والإنابة الرجوع عن كلّ شيء إلى الله. واعلم أن الله تعالى أمر المؤمنين بالتوبة بقوله عزّ

187 هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الرخشي جاز الله (ت.538هـ) (انظر: السيوطي: بغية الوعاة: 279/2).

188 أبو البقاء العكبري، تبيان، 115/1.

189 هو أبو البقاء، عبد الله بن الحسين بن أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت.616هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: 91/22-93).

190 هو قول أبي نواس الحكمي (انظر: القزويني، الإيضاح، 379/1).

191 ذكره السيوطي، الدر المنثور: 65/1.

192 انظر: التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح لمن التنقيح، 99/2.

193 التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح لمن التنقيح، 102/2.

194 التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح لمن التنقيح، 99/2.

شأنه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾¹⁹⁵. وهي فرض على الأعيان في كل الأحيان. واختلف عبارات العلماء وأرباب القلوب على ثلاثة وعشرين قولاً، فقيل¹⁹⁶: هي التي لا عودة بعدها كما لا يعود اللبن إلى الضرع. وقال الحسن¹⁹⁷: أن ييغض الذنب الذي أحبه ويستغفر منه إذا ذكره. وقيل: هي التي لا يوثق بقبولها ويكون على وجل منها. وقيل: هي التي لا يحتاج معها إلى توبة. وقال الكلبي¹⁹⁸: التوبة النصوح الندم بالقلب والاستغفار باللسان والإقلاع بالبدن والاطمئنان على أن لا يعود. وقال سعيد بن جبير¹⁹⁹: هي التوبة المقبولة، ولا تقبل ما لم يكن فيها ثلاثة شروط: خوف أن لا تقبل، ورجاء أن تقبل، وإدمان الطاعة. وقال سعيد بن المسيب²⁰⁰: توبة تنصحو بها أنفسكم. وقال القرظي: تجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سبب الإخوان. وقال سفيان الثوري²⁰¹: علامة التوبة النصوح أربعة: القلة، والعلة، والذلة، والقربة. وقال الفضيل بن عياض²⁰²: هي أن يكون الذنب بين عينيه فلا يزال ينظر إليه، ومثله عن ابن²⁰³ السماك²⁰⁴، قال: أن تنصب الذنب الذي أقللت فيه الحياء من الله أمام عينيك، وتتبعه لمنظر. وقال أبو بكر الوراق²⁰⁵: هي أن تضيق الأرض عليك بما رحبت وتضيق عليك نفسك، كالثلاثة الذين خلّفوا. وقال أبو بكر الواسطي²⁰⁶: هي توبة لا لنقل عوض، لأنّ من أذنب في الدنيا لرفاهية نفسه ثم تاب طلباً لرفاهيتها في الآخرة فتوبته على حظّ نفسه لا لله. وقال أبو بكر الدقاق²⁰⁷: التوبة النصوح هي ردّ المظالم واستحلال الخصوم وإدمان الطاعات. وقال روم²⁰⁸: هي أن يكون لله وجهاً بلا قفاه كما كنت له عند المعصية قفاه بلا وجه. وقال ذو النون²⁰⁹: علامة التوبة النصوح ثلاثة: قلة الكلام، وقلة الطعام، وقلة المنام، وقال: هي أن يكثر صاحبها لنفسه الملامة ولا ينفك من الندامة لينجو من [7/ب] آفاتهما بالسلامة. وقال السري السقطي²¹⁰: لا تصلح التوبة النصوح إلاّ بنصيحة

195 سورة التحريم، 8/66.

196 قاله: عمر بن الخطاب وأبي بن كعب ومعاذ (انظر: تفسير الخازن، لباب التأويل، 121/7).

197 هو الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت (ت. 11هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: 4/563-587).

198 هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي (ت. 146هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 6/248-249).

199 هو أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي (ت. 175هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: 4/321).

200 هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي (ت. 94هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 3/112).

201 هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري (ت. 161هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 7/236-279).

202 هو الفضيل بن عياض ابن مسعود بن بشر، الامام القدوة الثبت (ت. 187هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 8/421-442).

203 "ابن" من القرظي.

204 هو أبو العباس محمد بن صبيح، ابن السماك (ت. 183هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 8/328-300).

205 هو محمد بن عمر الوراق الترمذي ثم البلخي (ت. 240هـ) (انظر: ابن الجوزي، صفة الصفوة، 4/165).

206 هو أبو بكر يوسف بن يعقوب ابن الحسين، الامام الجود، الواسطي (ت. 31هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 15/218-219).

207 هو أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر، الدقاق (ت. 392هـ) (انظر: طبقات الشافعية 1/167).

208 هو أبو محمد روم بن أحمد بن يزيد البغدادي (ت. 303هـ) (انظر: الأزدي، طبقات الصفية، 1/147-151).

209 هو أبو الفياض ذو النون المصري ثوبان بن إبراهيم الاخيمني المصري (ت. 245هـ) (انظر: الزركلي، أعلام، 2/102).

210 هو أبو الحسن سري بن المغلس السقطي (ت. 253هـ) (انظر السلمي، طبقات الصوفية: 1/51-55).

النفس والمؤمنين، لأنّ من صحّت توبته أحبّ أن يكون الناس مثله. وقال الجنيد²¹¹: التوبة النصوح أن ينسى الذنب فلا يذكره أبداً، لأنّ من صحّت توبته صار مُحِبّاً لله، ومن أحبّ الله نسي ما دون الله. وقال أبو الأديان²¹²: هي أن يكون دمع مسفوح وقلب عن المعاصي جموح. وقال فتح الموصلي²¹³: علامتها ثلاثة: مخالفة الهوى، وكثرة البكاء، ومكابدة الجوع والظلماء. وقال سهل بن عبد الله²¹⁴: هي التوبة لأهل السنة والجماعة، لأنّ المبتدع لا توبة له، قال عليه الصلوات والسّلام «إنّ الله حجب كلّ صاحب بدعة أن يتوب»²¹⁵. وقال حذيفة (ت.36هـ): بحسب الرجل من الشر أن يتوب من الذنب ثمّ يعود فيه. وهذه المعاني مأخوذة من تفسير البغوي²¹⁶، والقرطبي²¹⁷، والقشيري.

والتوبة النصوح مأخوذة من النصح أي: توبة ذات نصح تنصح صاحبها بترك العود إلى ما تاب عنه. وقيل هي مأخوذة من النصيحة بمعنى الخياطة، لأنّها توبة أحكمت طاعة وأوثقتها كما يحكم الخياط الثوب ويوثقه. وقيل: التوبة النصوح بمعنى التوبة الخالصة، يقال: عَسَل ناصح إذا خلص من الشمع. ثمّ معظم أركان التوبة هو الندم، لأنّ الندم متعلّق بالقلب، والجوارح تتبعه، فإذا ندم القلب انقطع به عن المعصية، فرجعت الجوارح برجوعه. وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله عليه الصلوات والسلام: «ما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلاّ غفر له قبل أن يستغفر منه»²¹⁸، رواه الحاكم (ت.405هـ). وعن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: «لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثمّ تبتّم منه لتاب الله عليكم»، رواه ابن ماجه²¹⁹. والاستغفار باللسان بدون الندامة في القلب كذب ومعصية تحتاج إلى توبة، ولذا قالت رابعة²²⁰: إن توبتنا هذه محتاجة إلى توبة أخرى²²¹. وعن الحسن: إنّ استغفارنا يحتاج إلى استغفار آخر، لأنّ المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ ربّه. رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما²²². وروى ابن مسعود (ت.32هـ) رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنّه قال: «أتدرون ما التائب؟ [8/أ] قالوا: لا. قال: إذا تاب العبد ولم يُرَضِ الحُصَمَاءُ فليس بتائب، ومَن تاب ولم يتعلم العلم فليس بتائب، ومن تاب ولم يزدّد في العبادة فليس بتائب، ومن تاب ولم يغيّر لباسه فليس بتائب، ومن تاب ولم يغيّر مجالسه فليس بتائب، ومن تاب ولم يغيّر فراشه وبساطه فليس

211 هو أبو القاسم الجنيد بن الجنيد القواريري (ت.298هـ) (كخالة، معجم المؤلفين، 162/3) (طبقات الصوفية، 129/1-134).

212 هو أبو الحسن احمد بن محبوب بن سليمان، أبو الأديان (ت.357هـ) (انظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 172/5).

213 هو فتح الموصلي فتح بن محمد بن وشاح الازدي الموصلي (ت.170هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 349/7).

214 هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد ربيع التستري (ت.283هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 330-333).

215 الهيثمي، مجمع الزوائد، 189/10.

216 البغوي، معلم التنزيل، 169/8-170.

217 انظر: القرطبي، جامع الأحكام، 197/18-199.

218 الحاكم، المستدرک، 282/4 (7646).

219 ابن ماجه، السنن، 1419/2 (4248).

220 هي أم عمرو رابعة بنت إسماعيل العدوية (ت.180هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 241/8-243).

221 التنفي، التيسير، ق، 330/أ.

222 البيهقي، شعب الإيمان، 436/5 (7178).

بتائب، ومن تاب ولم يفتح قلبه ولم يوسّعه فليس بتائب، ومن تاب ولم يقصر أمّله فليس بتائب، ومن تاب ولم يحفظ لسانه فليس بتائب، ومن تاب ولم يُقدّم فضله فليس بتائب، ومن تاب ولم يغيّر طعامه فليس بتائب، وإذا استبان على العبد هذه الخصال فذاك تائب حقًا حقًا حقًا» صدق رسول الله عليه الصلوات والسلام، كذا في التيسير²²³.

قوله: {إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} التَّوَّابُ: اسم من أسمائه تعالى واشتقاقه من معنى تاب، أي: رجع يعني هو الذي يعود إلى التائبين، لأنهم عادوا إلى طاعته فأوجب على نفسه العود إليهم بالعفو ومقابلتهم بالصفح الجميل، وأنه كما عادوا إليه عاد بذلك إليهم. وأمّا ما في الفعال من المبالغة فيعود إلى كلّ عائد إليه، فيكثر عوده لكثرة العائدين إليه، فيناسب المبالغة. وأمّا ما يقتضيه العرفان فالمبالغة متعلقة بكون العود من العبد في الحقيقة إنّما هو منه تعالى. وقد ورد بعض المناجات: «يا عبد أنا أتشوّق إليك منك إليّ تطلبي بطلبي وأنا أطلبك بطلبك»²²⁴، وطلبي وهذا يرجع إلى توحيد الفعل. والرحيم كذلك من أسمائه تعالى اشتقاقه من الرحمة، كالرحمن مثل ندم وندمان وهو من أبنية المبالغة. والرحمة تقتضي الإحسان إلى المرحوم وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة وتارة في الإحسان المجرد عن الرقة. وعلى هذا إنّ الرحمة من الله إنعام وإفضال، ومن الآدميين رقة وتعطف.

ومعنى الرحمن هو المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها التي يقصر عنها كلّ من سواه. والعطوف على جميع خلقه بالرزق لهم لا يزيد من رزق التّقي بتقواه، ولا ينقص من رزق الفاجر بفجوره. ومعنى الرحيم: الرؤوف [8/ب] للمؤمنين خاصة ويستتر عليهم ذنوبهم في العاجل ويرحمهم في الآجل. فمتعلق الرحمن أثر منقطع، ومتعلق الرحيم أثر غير منقطع، ولهذا يقال في شأنه تعالى: رحمان الدنيا ورحيم الآخرة. وفيه سرّ عجيب، وهو أنّ الله تعالى قدم من اسمه الشريف ما يتعلق بالأولى، وأخّر ما يتعلق بالآخرة. فقال في سورة النمل: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾²²⁵. واعلم أنّ الإنسان إذا عمل خيراً ينبغي له أن يدعو الله بالقبول لا سيّما مقتبساً دعاءه من النظم الكريم خصوصاً بما دعا به الأنبياء والمرسلين، كما حكى سبحانه وتعالى بهذه الآيات دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام.

الآية الثالثة: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ [129]. البعث: الإرسال، والجماعة، والهَبُّ من المنام، والجيش، وإحياء الموتى كالنشر، والمراد ههنا الإرسال.

قوله: {رَسُولًا مِّنْهُمْ} الرسالة في اللغة: تحميل جملة من الكلام إلى المقصود وبالذلالة وهو حدّ صحيح لما أنّ كلّ رسالة فيما بين الخلق وهي الوساطة بين المرسل ومرسل إليه في إيصال الأخبار، والأحكام داخلية في هذا الحدّ. فإذا قال الرسول: بعث هذا من فلان الغائب بكذا فاذْهَبْ وأخْبِرْهُ، وجاء الرسول وأخبر المرسل إليه، فقال المرسل إليه في مجلس البلوغ: اشتريته أو قبلته، تمّ البيع، لأنّ الرسول معبرٌ وسفير فكلامه ككلام المرسل. والرسول مصدر وصف به فإنه مشترك

223 النسفي، التيسير، ق، 329/أ.

224 ذكره التلمساني، شرح الأسماء الحسنى، ق، 9/ب.

225 سورة النمل، 30/27.

بين المرسل والرسالة، ولذلك تُثني تارة وأفرد أخرى. وهو من يبلغ أخبار بعثته لمقصوده سُمِّي به النبي المرسل لتتابع الوحي إليه. وُرسل الله تارة يراد بها الأنبياء وتارة يراد بها الملائكة، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾²²⁶ وقوله: ﴿إِنَّا رَسُولًا رَّبِّكَ﴾²²⁷. فالرسول باعتبار الملائكة أعم من النبي. وأوّل رسول أرسل الله إلى أهل الأرض نوح عليه السلام. أخرج ابن أبي حاتم²²⁸ عن قتادة²²⁹ في قوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾²³⁰. أنه قال: «ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عليهما السلام عشرة قرون كلّهم على الهدى وعلى شريعة من الحق ثم اختلفوا، فبعث الله نوحاً²³¹. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كلّ الأنبياء من بني إسرائيل [9/أ] إلا عشرة: نوح، وهود، وصالح، وشعيب، ولوط، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلوات الله عليه أجمعين، وتلك عشرة كاملة»²³². وأراد الخليل عليه السلام بدعائه هذا سيد المرسلين محمداً صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه السلام حين سأل أبي²³³ أمانة «أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمّي أنه يخرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام»²³⁴.

قوله: {يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ} التلاوة: معنى القراءة، ومعنى الاقتداء والتبعية. وعلى الأوّل فمصدره التلاوة، وعلى الثاني التلوّ. والتلاوة تختص باتباع كتب الله المنزلة، تارة بالقراءة، وتارةً بالارتسام لما فيه من أمرٍ ونهي، وترغيب وترهيب، أو ما يتوهم فيه ذلك، وهو اختصّ من القراءة، إذ كلّ قراءة تلاوة وليس كلّ تلاوة قراءة. والآيات: واحداً آية، والأصل "أوية" بالتحريك. قال سيويه²³⁵: موضع العين من الآية واو، لأنّ ما كان موضع العين واوً واللام ياءً أكثر مما موضع العين واللام منه ياءان، مثل: شَوَيْتُ أكثر من حَيَّيتُ²³⁶. وقال الفرّاء²³⁷: هي من الفعل فاعلةً وإنّما ذهبت منه اللام ولو جاءت تامّةً لجاءت آيئةً، ولكنّها خففت. والجمع آئي، وآياي، وآيات²³⁸. ولكلّ جملة من القرآن دالة على حكم آية سورة كانت أو فصولاً أو فصلاً من سورة. وقيل: لكلّ كلام منه منفصلاً بفصل لفظي آية. ومعنى {يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ}

226 سورة المرسلات، 1/77.

227 سورة طه، 47/20.

228 هو عبد الرحمن بن أبي حاتم (ت.327هـ) (انظر: الصفدي، الوافي بالوفيات، 18، 136).

229 هو قتادة بن دعامة بن قنادة بن عزيز السدوسي (ت.118هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 269/5-282).

230 سورة البقرة، 2/213.

231 ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، 377/2 (1989).

232 السيوطي، الدر المنثور، 5/138.

233 هكذا في الأصل، ولعل الصواب (أبو).

234 الطبراني، مسند الشاميين، 2/340.

235 هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الفارسي، سيويه (ت.180هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 8/351).

236 نسبة الجوهري إليه. لا يوجد في كتاب سيويه. جاء في لسان العرب: "قال ابن بري: لم يذكر سيويه أنّ عين آية واو كما ذكر الجوهري، وإنما قال أصلها: آية، فابدلت الباء الساكنة ألفاً". (انظر لسان العرب، 14/56، مادة آيا).

237 هو أبو زكريّا يحيى بن زياد عبد الله بن مروان الدبلي (ت.207) (انظر: السيوطي، بغية الوعاة، 2/333).

238 نسبة الجوهري إليه، فيه الغرابة لأنّ الفراء نفسه يرد قول الكسائي بقوله: "ولو كان كذلك ما صغرها إيئةً، بكسر الألف". (انظر: لسان العرب، 14/56، مادة آيا).

يبلغهم ما يوحى إليه من دلائل التوحيد والنبوة. وفي لفظ (يتلو) إشارة إلى أنه أراد أن يكون للرسول المسؤول معجزات من جنس الكلام.

قوله: {وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ} العلم: من التفعيل والإفعال في الأصل واحد، إلا أن التعليم اختص بما يكون بتكرير وتكثير حتى يحصل منه أثر في نفس المتكلم، والإعلام اختص بإخبار سريع. و(الكتاب) هو القرآن، و(الحكمة) هي الإصابة في القول والعمل. والمراد بها ههنا ما يكمل به نفوسهم من المعارف الإلهية النظرية والأحكام العملية. والتزكية: التطهير من الشرك والمعاصي، وإنما قدّم التعليم عليها، لأن العلم بالقبائح يكون سبباً لتركها. وإن قلت: لم قدم الله [9/ب] التزكية على التعليم في قوله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾²³⁹ وفي آل عمران في قوله جلّ شأنه: ﴿إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾²⁴⁰ مع أن التعليم على ما قلت آنفاً سبب لترك القبائح؟ قلنا: إن دعاء إبراهيم عليه السلام بهذه الآية وبما قبلها أن يجعل الله من ذريته أمةً مسلمة وأن يعث منهم رسولاً إذا خلقهم الله لأنهم كانوا غير مخلوقين وقت دعائه. فلما خلقهم الله أمةً مسلمةً وأرسل رسولاً من تلك الذرية المسلمة وجب على الرسول بعد تبليغ ما أوحى الله إليه من دلائل التوحيد. وحقية النبوة أن يعلمهم القرآن أولاً، ويظهرهم من دنائس المآثم ثانياً. وأما في هذه الآية وما في آل عمران كانوا مخلوقين موجودين حين البعث، فوجب إذن على الرسول بعد تلوّ دلائل التوحيد والنبوة أن يظهرهم من الشرك والمعاصي، ثم يعلمهم القرآن والحكمة. ولهذا قدّم سبحانه عز اسمه التزكية في هاتين الآيتين. وأما ما قاله البيضاوي²⁴¹ في وجه التقديم والتأخير فهو أيضاً توجيه وجيه، وللناس فيما يعشقون مذاهب.

قوله: {إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} العزيز: من أسمائه تعالى ورد به النصوص القرآنية ومن²⁴² الأحاديث الصحيحة وانهقد عليه إجماع الأمة. وفي اشتقاقه وجوه؛ الأول: أن يكون عزّ بمعنى أنه لا مثيل له ولا نظير له من عزّ الشيء، يعزّ بكسر العين في المضارع أي: صار عزيزاً. ومنه يقال: عز الطعام في البلد، إذا قلّ وجود مثله عند الطلب، فإذا سمّي الشيء الذي يعزّ وجود مثله عزيزاً فالذي لا مثل له أولى أن يكون عزيزاً. والثاني: أن يكون العزيز بمعنى الغالب الذي لا يغلب عليه من عزّ يعزّ بضم العين في المستقبل، ومنه قوله تعالى: ﴿وَعَزَّيْنِي فِي الْخُطَابِ﴾²⁴³، وفي المثل من عزّ بزاي من غلب سلب. وإذا قيل لمن غلب مع جواز أن يكون مغلوباً أنه عزيز، فالغالب الذي يستحيل أن يكون مغلوباً أولى أن يسمى عزيزاً. والثالث: أن يكون العزيز بمعنى الشديد القوي يقال: عزّ يعزّ بفتح العين [10/أ] في المضارع إذا اشتد وقوى ومنه

239 سورة البقرة، 151/2.

240 سورة آل عمران، 164/3.

241 البيضاوي، أنوار التنزيل، 428/1.

242 أ: من.

243 سورة ص، 23/38.

قوله تعالى: ﴿فَعَزَّزْنَا بِتَالِثٍ﴾²⁴⁴ أي: شددنا وقويننا. وإذا قيل للشديد القوي الذي قد يضعف ويعجز إنه عزيز، فالذي يستحيل ضعفه وعجزه أولى أن يكون عزيزاً. والرابع: أن يكون العزيز في وصفه هو المعزّ والفعليل بمعنى المفعول في كلام العرب كثير، كالأليم بمعنى المؤلم وما أشبه ذلك. فعلم من هذه الوجوه معنى قوله جلّ جلاله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾²⁴⁵. فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾²⁴⁶، فإنّ موجب الآية الأولى انفرادة تعالى بالعزة، والآية الثانية يشير أنّ لغيره عزّة؟ قلنا: لا منافاة بينهما في الحقيقة، لأنّ العز الذي للرسول وللمؤمنين فهو لله جلّ شأنه مُلكاً وخلقاً، وعزه سبحانه له وصفاً، فإذا العزّ كله له تعالى.

فائدة: حكى أنّ رجلاً أمر بالمعروف على هارون الرشيد²⁴⁷، فغضب عليه هارون وكان له بغلة سيئة الخلق. فقال: اربطوه معها حتى تقتله، ففعلوا ذلك فلم تضرّه. فقال هارون: اطرحوه في بيت طينوا عليه الباب، ففعلوا ثمّ لقوا ذلك الرجل في بستان وباب البيت مسدود كما كان. فأخبروا هارون بذلك، فأمر هارون وأبى بالرجل وقال: من ذا الذي أدخلك البستان؟ فقال الرجل: الذي أخرجني من البيت. فقال: من الذي أخرجك من البيت؟ قال: الذي أدخلني البستان. فقال هارون: أركبوه دابة وطوقوا به البلد، وقولوا: ألا إنّ هارون أراد أن يذلّ رجلاً قد أعزّه الله تعالى ولم يقدر فعجز عنه²⁴⁸، انتهى. وأنت خبير بأنّه من جعله الله عزيزاً، فمن ذا الذي يُذله سواه؟ فلا حول ولا قوة إلاّ بالله.

قوله: {الحَكِيمُ} من أسمائه تعالى واشتقاقه من الحكم أو من الحكمة المشتقة من الحكمة بالتحريك، فمعنى الأوّل لغة²⁴⁹: الصرف والمنع للإصلاح، ومعنى الثاني: ما اشتق منه الحكمة أنّ حديد اللجام سميت بذلك، لأنّها تذللّ الفرس لراكبه حتى تمنعه عن الجراح وعن سائر أخلاقه الرديّة. فعلى الأوّل: أنّ الحكيم بمعنى الحاكم، ومنه قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ﴾²⁵⁰ وعلى الثاني: أنّ الحكمة عبارة عن معرفة أشرف المعلومات بأشرف العلوم. [10/ب] فالحكيم بمعنى العليم، قيل: إنّ الحكمة عبارة عن كونه مقدّساً عن فعل ما لا ينبغي. وقيل: إنّها هي الإصابة في القول والعمل، والمراد منها في الآية ما يكمل به نفوسهم من المعارف الإلهية النظرية والأحكام العملية. فعلى هذا معنى الحكيم العليم الذي لا يجهل شيئاً، فيكون مصيباً في أفعاله محكماً لها. واعلم أنّ مناسبة قوله: {أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} لهذا الدعاء وهو أنّ العزيز هو القادر والحكيم هو العالم بوضع الأشياء في مواضعها ومن كان عليماً قادراً هو قادر على أن يبعث فيهم رسولاً يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكّيهم.

244 سورة يس، 14/36.

245 سورة فاطر، 10/35.

246 سورة المنافقون، 8/63.

247 هو أبو جعفر هارون بن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفر عبد الله (ت.193هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 9/286-295).

248 ابن عجيبة، ايقاظ المهمم، 1/132.

249 أ: اخذ.

250 سورة التين، 8/95.

الآية الرابعة والخامسة: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ (200) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [201]. لقد بين الله الملك المتأن أنّ الذين يدعون فريقان، أحدهما: يطلب الدنيا العاقرة، والثاني: يطلب الدنيا والآخرة. فبقي ثالث الاثنين مما يُستدعا وهو كون الطلب مقصوراً على الأخرى. واختلف فيه العلماء هل هو مشروع أم لا؟ والأكثر على أنه غير مشروع، لا ينبغي لهذا الطلب الشروع، لأنّ الإنسان ضعيف فتور. والأولى أن يستعيد بالله الغفور في الدنيا والآخرة من كلّ الشرور، ولهذا صار القسم الثالث هو المتروك، لإلجائه إلى الأفوك في الدنيا بل الملوک²⁵¹. وأنزل الله الآية الأولى في فرقة طلبه الدنيا، في سبب نزولها روايات من الثقات الصحيحة الكلمات. الرواية الأولى: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف، فيقولون: اللهم اجعل عام غيث و عام خصب و عام ولاد حسن. ولا يذكرون من الآخرة شيئاً. فأنذرهم الله بهذه الآية.²⁵² الرواية الثانية: أخرج الطبراني عن عبد الله ابن الزبير (ت.7) قال: كان ناس في الجاهلية إذا وقفوا عند المشعر الحرام دعوا، فقال أحدهم: اللهم ارزقني إبلاً. وقال الآخر: اللهم ارزقني غنماً، فأنزل الله²⁵³. والرواية الثالثة: أخرج ابن جرير عن أنس بن مالك (ت.91هـ) قال²⁵⁴: كانوا²⁵⁵ يطوفون بالبيت عراة فيدعون [11/أ]: اللهم اسقنا المطر واعطنا من عدونا الظفر، فأنزل الله²⁵⁶. والرواية الرابعة: أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال: كانوا يقولون ربنا آتنا في الدنيا رزقاً ونصراً، ولا يسألون لآخرتهم شيئاً²⁵⁷. فأنزل الله فيهم ﴿وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾. واختلفوا فيمن دعا بهذا الوجه، قيل: هم المشركون، وقيل: هم المؤمنون. أمّا حال الأول فظاهر، وأمّا حال الثاني وإن كان مؤمناً يكون سؤالهم هذا ذنباً، لأنهم أعرضوا عن طلب نعيم الآخرة قطعاً إلا أن يتوب إلى الله أو يتوب الله عليه. وأمّا المؤمنون الذين يقولون: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ فقد أنزل الله فيهم ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾²⁵⁸. ولما كان النكرة في سياق الإثبات لا يفيد العموم. اختلف المفسرون في معنى الحسنتين، فكل واحد منهم حمل اللفظ على ما رآه أحسن أنواع الحسنة. والنكته في ذكر الحسنة نكرة أنه ليس للداعي أن يقول: اللهم أعطني كذا بطريق الجزم، بل يجب أن يقول: إن كان كذا موافقاً لقضائك وفيه مصلحة لي فأعطني ذلك. فيكون ورود الآية المعجزة تعليماً لعباده العجزة.

251 أ: الهلاك.

252 ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، 357/2 (1874).

253 الطبراني، الدعاء، 275/1.

254 "قال" من تفسير الطبري.

255 في الأصل "كان" الصواب من تفسير الطبري "كانوا".

256 الطبري، جامع البيان، 202/4.

257 الطبري، جامع البيان، 202/4.

258 سورة البقرة، 202/2.

واعلم أنّ معاني هذه الآية الشريفة كثيرة جداً، قال الحسن: الحسنه في الدنيا العلم والعبادة، وفي الآخرة حسنة الجنة، ذكره البغوي²⁵⁹. أو الحسنه في الدنيا العمل بما يرضي الله تعالى في الآخرة وفي الآخرة أنواع الرحمة²⁶⁰، ذكره صاحب الوجيز. وعن علي رضي الله عنه: الحسنه في الدنيا المرأة الصالحة الحسنة، وفي الآخرة الحور العين، فالمرأة الصالحة الحسنة هي من أعظم المطالب، وهذا المعنى ذكره القرطبي²⁶¹. عن أبي أمامة عن النبي عليه الصلوات والسلام، أنّه يقول: «ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيراً من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحتة في نفسها وماله» رواه ابن ماجه²⁶². وعن أنس أنّ رسول الله عليه السلام قال: «من رزقه الله امرأةً صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله [11/ب] في الشطر الثاني» رواه الطبراني²⁶³.

وأما الحور العين ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم واثنان وسبعون زوجة وتنصب له قبة لؤلؤ وزبرجد ويقوت كما بين الجايبة وصنعاء» رواه أحمد²⁶⁴ (ت. 241هـ)، والترمذي²⁶⁵ (ت. 279هـ)، كما في الجامع الصغير²⁶⁶.

أو الحسنه في الدنيا هو الإسلام والقرآن. قال عوف: من آتاه الله الإسلام والقرآن فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ذكره البغوي²⁶⁷. أما الإسلام فهو سبب النجاة عن النيران. وأما القرآن فهو شافع مشفع، فيكون سبباً لنيل الجنان والرضوان. أو الحسنه في الدنيا الولد الصالح. ذكره ابن عادل²⁶⁸. وفي الحديث «إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له» رواه مسلم²⁶⁹. أو الحسنه في الدنيا الرزق الحلال والحسنه في الآخرة المغفرة والثواب. ذكره في المعالم²⁷⁰.

أو الحسنه في الدنيا الصحة والكفاف وتوفيق الخير وفي الآخرة الثواب والرحمة. ذكره البيضاوي²⁷¹ والزحشري²⁷². أما الصحة فسبب للدوام على طاعة الله فهي من أجلّ النعم خصوصاً في حق من يصبر على البلايا، فعليه أن يسأل الله

259 البغوي، معالم التنزيل، 1/232.

260 الواحددي، الوجيز، 1/158.

261 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 2/432.

262 ابن ماجه، السنن، 1/596 (1857).

263 الطبراني، المعجم الأوسط، 1/294 (972).

264 أحمد، مسند، 18/250 (11723).

265 الترمذي، السنن، 4/695 (2562).

266 السيوطي، الجامع الصغير، 1/26 (325).

267 البغوي، معالم التنزيل، 1/232.

268 ابن عادل، اللباب، 15/342.

269 مسلم، الصحيح، 3/1255 (1631). في الأصل "المسلم" الصواب "مسلم".

270 البغوي، معالم التنزيل، 1/232.

271 البيضاوي، أنوار التنزيل، 1/489.

272 الزحشري، الكشاف، 1/276.

العافية. وأما الكفاف فيكفيك فيه دعاء النبي عليه السلام بقوله: «اللهم اجعل قوت آل محمد كفافاً»²⁷³. وأما التوفيق، فمعناه خلق القدرة على الطاعة وعند البعض خلق الطاعة. أو الحسنه في الدنيا العافية، وفي الآخرة العافية.

قال قتادة عن أنس قال: «جاء رجل إلى النبي عليه الصلوات والسلام، فقال: يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال: تسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم جاء من غدٍ، فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: تسأل ربك العفو والعافية، ثم جاء في اليوم الثالث والرابع فسأل، فأجاب رسول الله كما أجب في الأول²⁷⁴ والعافية في الدنيا الصحة، وأما العافية في الآخرة فلا شك أنها الجنة، لأن من نالها يومئذ فقد أحرز جميع معاني العافية» كذا في تفسير الطبري²⁷⁵. أو الحسنه في الدنيا المال وفي الآخرة الجنة، ذكره في المدارك²⁷⁶.

فالمال نعمة الله [12/أ] ومزرعة الآخرة، إذ به ينتظم المعاش والمعاد، وبه صلاح الدارين وسعادة الحياتين، وبه يحج ويجاهد، وبه قوام البدن الذي هو مطية الفضائل، وبه يحصل الغذاء واللباس والمسكن، وبه يصاب عن ذل السؤال، وبه ينال درجات المتصدقين، وبه يحصل نفع الناس ببناء المساجد والمدارس والرباطات والقناطر وسد الثغور، وخير الناس من ينفع الناس، والكسب لأجل التصديق أفضل من التحلي للعبادة. وفي المدارك أيضا الجنة في الدنيا النعمة، والحسنه في الآخرة العفو²⁷⁷.

والنعمه أعم من الصحة والمال وسلامة العقل والفهم والحفظ والإيمان وغيرها، والعفو في الآخرة التجاوز عن الذنوب وبينه وبين المغفرة فرق، فتأمل. وفي المدارك أيضا الحسنه في الدنيا القناعة، وفي الآخرة الشفاعة²⁷⁸. أما القناعة ففي الحديث: «أتى رجل النبي عليه السلام فقال: يا رسول الله من أزهّد الناس؟ قال: من لم ينس القبر والبلى، وترك زينة الدنيا وآثر ما يبقى على ما ينفى ولم يعدّ غداً من أيامه وعدّ نفسه من الموتى»²⁷⁹. وأما الشفاعة فمن أفضل المطالب، فهي جائزة عقلاً واجبة نقلاً. قال تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾²⁸⁰. هذا هو المذهب عند أهل السنة، وأما المعتزلة فقد أنكروا الشفاعة فيمن يستحق النار من أهل الكبائر. والحسنه في الدنيا عيش على سعادة وموت على شهادة، والحسنه في الآخرة بعث من القبر على بشاره وجواز على الصراط على سلامة قاله الإمام الشيخ أبو القاسم الحكيم²⁸¹. ذكره في تفسير التيسير²⁸².

273 مسلم، الصحيح، 730/2 (1055).

274 ابن ماجه، السنن، 1265/2 (3848).

275 الطبري، جامع البيان، 269/21.

276 النسفي، مدارك التنزيل، 98/1.

277 النسفي، مدارك التنزيل، 98/1.

278 النسفي، مدارك التنزيل، 98/1.

279 البيهقي، شعب الإيمان، 355/7 (10564).

280 سورة طه، 109/20.

281 هو أبو القاسم إسحاق بن محمد بن إسماعيل، الحكيم السمرقندي (ت.345هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 1/296).

العيش على السعادة أعم من الدينية والدينيوية، والموت على الشهادة من المطالب العالية. وكفالك في فضيلة الشهادة ما في الحديث قال عليه السلام: «يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء»²⁸³. وفي تفسير القشيري الحسنة في الدنيا التي بها يحصل جميع الحسنات حفظ الإيمان عليهم في المال، فإنّ من خرج من الدنيا مؤمناً لم يخلد [12/ب] في النار، وبفوات ذلك لا يحصل شيء. والحسنة التي بها تنتظم حسنات الآخرة المغفرة فإذا غفر فبعده ليس إلا كل خير²⁸⁴. وقال ابن عباس: الحسنة في الدنيا المغفرة والشهادة، والحسنة في الآخرة الجنة، ذكره أبو الليث في تفسيره²⁸⁵. أو الحسنة في الدنيا ثناء الخلق، والحسنة في الآخرة رضى الحق. ذكره في المدارك²⁸⁶. أما ثناء الخلق فهو نعمة، لأنه يحصل للكمال في المدوح من العلم والدين، وعدم الأذى للمسلمين. وأما رضى الحق فيكفيك قوله تعالى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾²⁸⁷. أو الحسنة في الدنيا النصرة على الأعداء. ذكره ابن عادل²⁸⁸. أو الحسنة في الدنيا حلاوة الطاعة أو اليقين. ذكره في التفسير الإصفهاني²⁸⁹. أو الحسنة في الدنيا العصمة من الذنوب. ذكره في تفسير ابن عباس²⁹⁰. أو الحسنة في الدنيا الدار الرحبة. ذكره ابن كثير²⁹¹. أو الحسنة في الدنيا شهوده بالأسرار، والحسنة في الآخرة رؤيته بالأبصار²⁹². ذكره القشيري في تفسيره²⁹³.

أو الحسنة في الآخرة لذة الرؤية. ذكره الإصفهاني. وفي صحيح مسلم عن صهيب (ت. 38هـ) قال: «قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾²⁹⁴. وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم موعداً عند الله يريد أن يُنجزكموه، قالوا: ما هذا الموعد ألم يثقل ميزاننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار؟ قال عليه السلام: فرغ الحجاب وينظرون إلى وجهه فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إليه تعالى»²⁹⁵. فالرؤية ثابتة بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله عز اسمه: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾²⁹⁶، وأما

282 النسفي، التيسير، ق، 115/أ.

283 ابن ماجه، السنن، 2/1443 (4313).

284 القشيري، لطائف الإشارات، 1/98.

285 السمرقندي، بحر العلوم، 1/161.

286 النسفي، مدارك التنزيل، 1/98.

287 سورة التوبة، 9/72.

288 ابن عادل، اللباب، 3/439.

289 هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل، الاصفهاني (ت. 502هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 2/255).

290 ابن عباس، تنوير المقباس، 1/28.

291 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 2/262.

292 القشيري، لطائف الإشارات، 1/98.

293 هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك، القشيري (ت. 465هـ) (انظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، 5/153-162).

294 سورة يونس، 10/26.

295 مسلم، الصحيح، 1/163 (181).

296 سورة القيامة، 75/22-23.

الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام: «إنكم سترون ركنكم كما ترون القمر ليلة البدر»²⁹⁷. والمعتمد في إجماع الأمة قبل حدوث المبتدعين. ذكره جلال الملة²⁹⁸ في شرح العقائد العضدية²⁹⁹.

أو الحسنه في الدنيا السنة، والحسنه في الآخرة الجماعة. أو الحسنه الأولى الإخلاص والثانية الخلاص. ذكره في المدارك³⁰⁰. أما السنة فهي طريق الرسول فالاعتصام به مطلوب ومأمور به قال تعالى: [13/1] ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾³⁰¹، وأما الجماعة في الآخرة فهم النبيون والصدّيقون والشهداء والصالحون، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾³⁰²، وضد الاعتصام بالسنة البدعة. وفي الحديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه البخاري (ت.251هـ) ومسلم (ت.256هـ) عن عائشة رضي الله عنها³⁰³. وأما الإخلاص فهو مطلوب لأن الأعمال بدون مردودة. قال سبحانه وتعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾³⁰⁴ وضده الرياء. وكفناك في ذمه قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُزَاءُونَ﴾³⁰⁵، وأما الخلاص فمن أهم المطالب سواء كان في حال السكرات أو في حال القبر أو الموقف لا سيما الفزع الأكبر، وهو وقت تفريق الناس بعد المحاسبة، فريق في الجنة وفريق في السعير. أو الحسنه في الدنيا العزوف عنها وفي الآخرة الصون عن مساكنها. أو الحسنه في الدنيا أن يغنيك عنك، والحسنه في الآخرة أن لا يردك إليك. والحسنه في الدنيا توفيق الخدمة، وفي الآخرة تحقيق الوصلة. ذكره القشيري³⁰⁶. أو الحسنه في الدنيا والآخرة العيشة الحسنه والحالة الحسنه. ذكره ابن عرفة المالكي في تفسيره³⁰⁷. أو الحسنه في الآخرة الكرامة والقربة. ذكره ابن كمال باشا³⁰⁸. أو الحسنه في الدنيا الإيمان وفي الآخرة الأمان. ذكره في المدارك³⁰⁹. والأمان بعمومه يتناول الأمان من السكرات ومن سوء الخاتمة ومن الحيرة والدهشة في جواب المنكرين ومن عذاب القبر والفزع الأكبر والحرمات من الشفاعة وعذاب النار.

297 البخاري، صحيح، 209/1 (547).

298 هو جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدواني (ت.918هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 167/2).

299 جلال الدين الدواني، شرح العقائد العضدية، 283.

300 النسفي، مدارك التنزيل، 98/1.

301 سورة آل عمران، 32/3.

302 سورة النساء، 69/4.

303 مسلم، الصحيح، 1343/3 (1718).

304 سورة الكهف، 110/18.

305 سورة الماعون، 4،5،6/107.

306 القشيري، لطائف الإشارات، 98/1.

307 ابن عرفة، تفسير ابن عرفة، 589/2.

308 بن كمال باشا، تفسير ابن كمال، ق، 62/أ.

309 النسفي، مدارك التنزيل، 98/1.

قوله: {وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ} (اللام) للجنس، فيحصل الاستعاذة من نيران الحرقه ونيران الفرقة. قاله: القشيري³¹⁰. وقال ابن عباس: معناه ادفع عَنَّا عذاب القبر وعذاب النار³¹¹. وقال أبو السعود: احفظنا من شهوات الزمان والذنوب الداعية إلى النار³¹². وقال الوافي: أي في الدارين، أما في الدنيا فالرفيق السوء كالزوجة السيئة الخلق [13/ب] وصحبة الأضداد، وضيق العيش، والمرض الدائم، وأما في الآخرة فمعروف. وإنما أختَر مع أنّ دفع الضرّ أقدم على جلب النفع، لأنه المقصود بالذات وهذا تذييل يؤكد مفهوم السابق قوله: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا﴾، ظاهر أنهم الفريق الثاني يعدّوا لتعظيمهم وأشار إليهم للإشعار بالعلية، أي: لاتصافهم بدعائهم هذا، ويجوز أن يكون إشارة إلى الفريقين جميعاً، لأنه يجمعهم نصيب مما كسبوا، أي: من جنس ما كسبوا، فإنّ جزاء العمل من جنسه أو من أجل ما كسبوا، كقوله تعالى: ﴿مِمَّا حَطَبْتُمْ أَهْلًا لَكُمْ أُعْرِفُوا﴾³¹³. أو مما دعوا به وسمي الدعاء كسباً، لأنه من الأعمال، والأعمال موصوفة بالكسب، وعلى هذا يكون (من) للتبعيض على التفسير الأوّل، وللسببية على الثاني، وللتعليل على الثالث. والإعراب أنّ (أولئك) مبتدأ و(لهم) خبر مقدم، و(نصيب) مبتدأ وهذه الجملة خبر الأوّل، و(مما كسبوا) متعلّق بمحذوف لأنه صفة نصيب فهو في محلّ الرفع.

قوله: ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾. واعلم أنّ في لفظة الله اختلافاً على عشرين قولاً، أصحّها أنه علم للذات غير مشتق، على ما هو اختيار المحققين، لاستلزام الاشتقاق أن يكون الذات بلا اسم موصوف، لأنّ سائر الأسماء الحقيقية صفات وهذا إذا كان مشتقاً يلزم أن يكون صفة وليس مفهومه المعبود بالحق كالإله ليكون كلياً، بل هو اسم للذات المخصوص المعبود بالحق الدال على كونه موجوداً وعلى كفيّيات ذلك الوجود أعني كونه أزلياً أبدياً واجب الوجود لذاته وعلى الصفات السلبية الدالة على التنزيه، وعلى الصفات الإضافية الدالة على الإيجاد والتكوين. ومن قال إنّه مشتق غير علم علل بأن العلم قائم مقام الإشارة وهي محال في حقه تعالى. واتفقوا على أن لفظة الله مختصة بالله تعالى وكذا الإله مختص به. وقال بعضهم: اسم الإله يطلق على غيره تعالى إذا كان مضافاً أو نكرة كقوله: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَىٰ إِلَهِكَ﴾³¹⁴ وقوله: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾³¹⁵ وقد صرحوا بأن لفظ (إله) منكرًا بمعنى المعبود مطلقاً بحق كان [14/أ] أو بباطل إلا أنه يحمل في كلمة التوحيد على المعبود بالحق بقرينة أنّ المراد والجدال إنما هو في المعبود بحق وهو المقصود بإثبات الوجود وحصره، ويكون مجازاً مستعملاً في معنى أحص من معناه الأصل. وأصل لفظة الله (إله) ثم دخلت عليه الألف واللام فصار (الإله) ثم حذفت الهزة للتخفيف الصناعي بأن تلين وتلقى حركتها على الساكن قبلها وهو لام التعريف فصار (اللاه) بكسر اللام الأولى،

310 القشيري، لطائف الإشارات، 98/1.

311 ابن عباس، تنوير المقباس، 28/1.

312 أبو السعود، إرشاد العقل السليم، 209/1.

313 سورة نوح، 25/71.

314 سورة طه، 97/20.

315 سورة الأعراف، 138/7.

فأدغموا الأولى في الثانية بعد اسكانها وفخّموها. وقال بعضهم أصله (الهاء) التي هي ضمير الغائب، لأنهم لما أثبتوا الحق في عقولهم أشاروا إليه بالهاء، ولما علموا أن الله خالق الأشياء ومالكها زادوا عليها لام الملك، فصار (الله). وحاصل ما عليه المحققون هو أنه وصف لذات الحق بالألوهية الجامعة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى المحيطة بجميع معاني اشتقاقاته العظمى، فصار بغلبة استعماله فيه لعدم إمكان تحقق تلك الجمعيات في غيره علما له فجرى سائر أوصافه عليه بلا عكس. وتعيّن في كلمة التوحيد علامة للإيمان ولم يعلم له سمّي في اللسان، لأنه تعالى قد قبض الألسن عن أن يدعى به أحد سواه وكما تاهوا في ذاته وصفاته لاحتجابه بأنوار العظمة وأستار الجبروت كذلك تحيّرنا في اللفظ الدال عليه أنه اسم أو صفة، مشتق أو غير مشتق، علم أو غير علم، إلى غير ذلك، كأنه انعكس إليه من مسماه أشعة من تلك الأنوار فقهرت أعين المستبصرين عن إدراكه.

ثم أعلم أن في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ خمسة أقوال أحدها: قلته، قاله ابن عباس. الثاني: في قرب مجيئه، قاله مقاتل³¹⁶. والثالث: أنه تعالى لما علم ما للمحاسب وما عليه قبل حسابه كان سريع الحساب لذلك. والرابع أنه سريع المجازاة، قالهما الزجاج³¹⁷. الخامس: أنه لا يحتاج إلى فكر وروية، قاله أبو سليمان الدمشقي³¹⁸، كما في زاد المسير لابن الجوزي³¹⁹. وقال في تفسير اللباب: أي: سريع القبول لدعاء عباده والإجابة لهم، وذلك أنه يسأل السائلون في وقت واحد كلّ واحد منهم أشياء مختلفة من أمور الدنيا والآخرة، فيعطي كلّ واحد منهم مطلوبه من غير أن يشتهه [14/ب] عليه شيء من ذلك، لأنه عالم بجميع أحوال عباده وأعمالهم³²⁰. انتهى. وقال في تفسير الجلالين: يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف النهار من أيام الدنيا لحديث بذلك³²¹. انتهى. قيل لبعضهم: كيف يحاسب الله الخلق في وقت واحد؟ قال: كما يرزقهم في وقت واحد، قاله البقاعي في تفسيره³²². وقال ابن عرفة في تفسيره: والله سريع الحساب يحاسب عباده في مقدار حلبة شاة. انتهى. وقيل: في مقدار فواق ناقة، والفواق بالضم والفتح ما بين الجلستين من الوقت، لأنها تحلب ثم تترك ساعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب. والسرعة نقيض البطؤ والحساب مصدر كالحاسبة، وهو العدّ. قال الزجاج³²³: هو مأخوذ من قولك: حسبك كذا، أي: كفاك. وذلك فيه كفاية وليس فيه زيادة على المقدار ولا نقصان. ومعنى كونه تعالى محاسباً لعباده أنه يعلمهم ما لهم وما عليهم بأن يخلق العلم الضروري في قلوبهم بمقادير أعمالهم وكمياتها وكيفياتها ومقادير ما لهم من الثواب والعقاب. ووجه هذا المجاز أن الحساب سبب لحصول علم الإنسان بما له

316 هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي (ت.150هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 201/7-202).

317 الزجاج، معاني القرآن، 387/1.

318 هو أبو سليمان محمد بن عبد الله بن سليمان السعدي (ت. تقريبا إلى 400هـ) (السيوطي، طبقات المفسرين، 85/1).

319 انظر ابن الجوزي، زاد المسير، 216/1.

320 ابن عادل، اللباب، 443/3.

321 الجلالين، تفسير الجلالين، 32.

322 البقاعي، نظم الدرر، 381/1.

323 الزجاج، معاني القرآن، 87/2.

وعليه. فإطلاق الحساب على هذا إطلاق السبب على المسبب³²⁴. وقيل: تكلم في أحوال أعمالهم وكيف حالها من الثواب، فمن قال إن كلامه ليس بحرف ولا صوت قال إنه تعالى يخلق في أذن المكلف سمعاً يستمع به كلامه القديم. ومن قال: إنه صوت قال إنه يخلق كلاماً يسمعه كل مكلف، إما بأن يخلق ذلك الكلام في أذن كل واحد منهم، أو جسم يقرب من أذنه بحيث لا يبلغ قوة ذلك الصوت مبلغاً يمنع الغير من فهم ما كلف به. فهذا هو المراد من كونه محاسباً كما ذكره النيسابوري في تفسيره³²⁵.

فائدة جليظة: روي عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله عليه أكمل الصلاة والسلام يكثر أن يقول: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»³²⁶ وهذه الكلمة من جوامع الدنيا والآخرة. قيل لأنس: أدع لنا، فقال: ربنا آتنا، الآية. فقالوا: زدنا، قال: ما تريدون قد سألت الدنيا والآخرة³²⁷. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ملكاً موكلاً بالركن [15/أ] إليها في منذ خلق السموات والأرض، يقول: آمين آمين، فقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، الآية³²⁸. وعن بعض الثقات من داوم قراءة هذه الآية الشريفة كل يوم قيد عدد حروفها وهي خمسة وأربعون، فقد حصل له حسنات الدنيا والآخرة بإذن الله.

الآية السادسة: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [250] الإفرغ: الصب والإخلاء. يقال: أفرغت الإناء إذا صببت جميع ما فيه، ومنه استعير ههنا عن الإكمال والإكثار، فيكون استعارة مصرحة. ومن حيث إن "أفرغ" فعلاً تكون استعارة تبعية وأصله من الفراغ، يقال: فلان فارغ معناه خالٍ مما يشغله. والصبر: لفظ عام وربما خولف بين أسمائه بسبب اختلاف مواقعه. فإن كان حبس النفس لمصيبة³²⁹ سمي صبراً لا غير ويضاده الجزع. وإن كان في محاربة سمي شجاعة ويضاده الجبن، وإن كان في نائبة مضجرة سمي رحب الصدر ويضاده الضجر، وإن كان في إمساك الكلام سمي كتماناً ويضاده المذلل، وقد سمي الله تعالى كل ذلك صبراً، تبه عليه بقوله عز شأنه: ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ﴾³³⁰ ﴿وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ﴾³³¹ وسمي صبراً لكونه كالنوع له، وقال صلى الله عليه وسلم: «الصيام شهر الصبر»³³².

324 انظر: الرازي، مفاتيح الغيب، 335/5.

325 النيسابوري، غرائب الفرقان، 291/2.

326 مسلم، الصحيح، 2070/4 (2690).

327 القرطبي، جامع لأحكام، 433/2.

328 القرطبي، جامع لأحكام، 443/2.

329 أ: أصيبة.

330 سورة البقرة، 177/2.

331 سورة الحج، 35/22.

332 انظر: البيهقي، شعب الإيمان، 195/5.

قوله: {تَبَّتْ أَقْدَامَنَا} المراد من ثبات القدم، كمال القوة والرسوخ عند المقارعة وعدم التزلزل عند المقاومة. واعلم أن الأمور المطلوبة عند لقاء العدو ثلاثة: الأول: الصبر على مشاهدة المخاوف وهو المراد بقولهم: {أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا}. والثاني: أن يكون الإنسان قوى القلب بالآلات وغيرها مما يقوي قلبه وهو المراد من قولهم: {تَبَّتْ أَقْدَامَنَا}. وثالث: زيادة القوة على العدو حتى يقهره بإعانة الله عز وجل وهو المراد من قولهم: {وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}.

قوله: {وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} النصر: أخص من المعونة لاختصاصه بدفع الضرر، وتعديته ب(على) لتضمنه الغلبة، وب(من) لتضمنه الحفظ، وإنما أتى بحرف "في" في قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾³³³ ولم يؤت ظاهرة في قوله: ﴿وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾³³⁴ تنبيها على دوام النصر في الآخرة. والدنيا دار ابتلاء وكل ما هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر.

قال الإمام أبو بكر بن علي الحداد في تفسيره³³⁵: قال المفسرون لما عبر طالوت ومن معه النهر كان من جملة من عبر معهم أبو داود عليه السلام واسمه إيشا في ثلاثة عشر ابناً له، وكان داود أصغرهم ثم إن جالوت أرسل إلى طالوت أن أرسل إلي من يقابلني، فإن قتلتني فلکم ملكي وإن قتلته فلي ملككم. فشق ذلك على طالوت ونادى في عسكره: من قتل منكم جالوت زوجتني ابنتي وأعطيتني نصف مملكتي، فلم يجب أحد منهم. وهاب الناس جالوت، فسأل طالوت نبيهم أن يدعوا الله، فدعا الله تعالى فأتى بقرن فيه دهن، فقيل له: إن صاحبكم الذي يقتل جالوت هو الذي يوضع هذا القرن³³⁶ على رأسه فيغلي الدهن. فدعا طالوت بني إسرائيل فجزبهم فلم يوافق ذلك منهم أحد، فأوحى الله إلى نبيهم أن في أولاد إيشا من يقتل جالوت فدعا طالوت إيشا وقال له: أعرض علي أولادك، فأخرج له اثني عشر رجلاً أمثال الأسطوانات وفيهم رجل بارع عليهم فجعل يعرضهم على القرن فلم ير شيئاً فلم يزل يردد القرن على ذلك الجسيم حتى أوحى الله: "إننا لا نأخذ الرجال على قدر صورهم بل على إصلاح قلوبهم، فقل لإيشا: هل لك ولد غيرهم؟" فقال: لا، فقال: رب إنّه زعم أنّه لا ولد له غيرهم. فقال: كذب. فقال له: إن ربك كذبتك، فقال: صدق الله أنّ لي ابناً صغيراً يقال له داود، استحيت أن يراه الناس لقصر قامته وحقارته، فجعلته في الغنم يرعاه وهو في شعب كذا. وكان داود عليه السلام قصيراً مسقماً أزرق، فخرج طالوت في طلبه فوجد الوادي قد سال بينه وبين الزريبة التي كان يربح إليها الغنم، فوجده يحمل شاتين يجوز بهما السيل ولا يحوض بهما الماء. فلما رآه قال: هذا هو لا شك فيه، هذا يرحم البهائم، فهو بالناس أرحم. فدعا فوضع القرن على رأسه ففاض، فقال: هل لك أن تقتل جالوت وأزوجك [16/أ] بابنتي وأعطيك نصف مملكتي؟ قال: نعم. قال له: فهل جزيت نفسك في شيء؟ قال: نعم، وقع الذئب في غنمي فضربته ثم أخذت برأسه وجسده

333 سورة الغافر، 51/40.

334 سورة الغافر، 51/40.

335 هو أبو بكر بن علي الحداد الزبيدي (ت.800هـ) (انظر: كخالة، معجم المؤلفين، 441/1).

336 أ: القرآن.

فقطعت رأسه من جسده. فقال طالوت: إن الذئب ضعيف، فهل جرّبت نفسك في غيره؟ قال: نعم، دخل الأسد في غنمي فضربته وأخذت بلحيته فشققتهما. فمضى به طالوت إلى عسكره فمرّ داود بثلاثة أحجار فقلن له: خذنا معك، ففينا مَنِيَّةَ جالوت. فأخذهن ثم مضى فلما تصافوا للقتال، وبرز جالوت وسال المبارزة انتدب إليه داود، فأعطاه طالوت فرسا ودرعا وسلاحا فقال داود: إني لم أتعود القتال بهذا، ولكني أقاتله بالقلاعة كما أريد. فأخذ داود القلاعة ومضى نحو جالوت وكان جالوت من أشد الناس وأقواهم، وكان له بيضة هي ثلاثمائة رطل من حديد. فلما نظر إلى داود ألقى في قلبه الرعب وكان جالوت على فرس أبلق عليه السلاح التام. قال: برزت إنيّ بالقلاعة والحجر لتقتلني كما تقتل الكلب؟ قال: نعم، لأنك شر من الكلب. قال جالوت: لا جرم لأقسمنّ لحمك بين سباع الأرض وطيور السماء. فقال داود: بل يقسم الله لحملك، ثم قال: باسم إله إبراهيم وأخرج حجرا ووضع في مقلاعه ثم أخرج الحجر الثاني وقال: باسم إله إسحاق ووضع في مقلاعه ثم أخرج الحجر الثالث وقال: باسم إله يعقوب ووضع في مقلاعه فصارت كلها حجرا واحدا. ودور المقلاع ورمى به فأصاب الحجر أنف البيضة وخلط دماغه وخرج من ففاه وقتل من ورائه ثلاثين رجلاً، وهزم الله الجيش وخرّ جالوت قتيلا. فأخذه داود وجرّه حتى ألقاه بين يدي طالوت ثم قال له: أنجز لي ما وعدتني وأعطني أمر ربّي. فقال له طالوت: أتريد ابنة الملك بغير صداق؟ قال: ما شرطت علي صداقا وليس لي شيء. فزوجه ابنته. وأراد أن يدفع إليه نصف ملكه، فقال له وزير: إن دفعت إليه ذلك نازعك في الملك وأفسد عليك ملكك. فامتنع طالوت من ذلك وقصد قتله فهرب داود عليه السلام. فندم طالوت فخرج في طلبه [16/ب] حتى أتى على امرأة من قدماء بني إسرائيل وهي تبكي على داود فضرب بابها، فقالت: من هذا؟ قال: أنا طالوت. قالت: أنت أشقى الناس طردت داود، وقد قتل جالوت وهزم جنوده. قال إنما أتيتك لأسألك ما توبتي؟ قالت: توبتك أن تأتي مدينة كذا وتقاتل أهلها، فإن فتحتها فهي توبتك وإن قتلت فهي توبتك. فانطلق طالوت إلى تلك المدينة، فقاتل أهلها حتى قتل، فاجتمع بنو إسرائيل فملكوا داود عليه السلام من بعده³³⁷، فذلك قوله تعالى: ﴿وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ﴾³³⁸.

واعلم أن الأسرار القرآنية كثيرة عظيمة لا يقدر أن تحيطها العقول القاصرة البشرية خصوصاً ما دعا بها الأنبياء عليهم السلام. ومن جملتها هذا الدعاء فمن دعا به عند لقاء عدوّه يجيب الله دعوته ويهزم عدوّه في الحال. ودليل على ذلك قوله تعالى (الفاء) التعقيبية: ﴿فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾³³⁹، لأن ذكر الهزيمة بعد سؤال النصر يدل على إجابة الدعاء كأن الله تعالى قال: فاستجاب الله دعاءهم فهزمهم.

الآية السابعة: قوله: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [285] السمع: قوة في الأذن بها تدرك الأصوات على ما بيناه سابقاً بالتفصيل، ويعبر تارة بالسمع عن الأذن ومنه قوله تعالى: ﴿ختم الله على قلوبهم وعلى

337 الحداد، كشف التنزيل، 291/1.

338 سورة البقرة، 251/2.

339 سورة البقرة، 251/2.

سمعهم³⁴⁰، وتارة عن فعله، كالسماع ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ﴾³⁴¹، وتارة عن الفهم، ومنه قوله تعالى: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ أي: فهمنا وارتسمنا.

وقوله: ﴿غُفْرَانِكَ رَبَّنَا﴾ الغفر: الستر والتغطية. الغفور والغفار من صفات الله تعالى. والغفور كثير المغفرة وهي صيانة العبد عما استحقه من العقاب بالتجاوز عن ذنوبه، والغفار أبلغ منه لزيادة بنائه. وقيل: المبالغة فيه من جهة الكيفية وفي الغفار من جهة الكمية. والفرق بين الغفران والعفو؛ الغفران: يقتضي إسقاط العقاب ونيل الثواب ولا يستحقه إلا المؤمن ولا يستعمل إلا في الباري تعالى. والعفو: يقتضي إسقاط اللوم والذم وغير ذلك ولا يقتضي نيل الثواب ويستعمل في العبد.

قوله: ﴿وَالْيَاكُ الْمَصِيرُ﴾ هو من صار صيرورة أي: انتقل من حالة إلى أخرى، [17/أ] وصار الأمر إلى كذا، أي: رجع إليه. و(المصير): المرجع والمآب. وفيه إقرار البعث بعد الموت. والمعنى فهمنا وكان إطاعتنا عن إذعان وقبول لا عن تقليد على العمياء أو طمعا في متاع الدنيا. ويجوز أن يكون المراد سمعنا قولك فيما كلفتنا به وأطعنا أمرك في ذلك ونطلب غفرانك ذنوبنا المقدمة أو ما لا يخلو عنه البشر من التقصير في مراعاة حقوقك. فإن قيل: كيف قدم ذكر السمع والطاعة على طلب الغفران مع أن المقصود إنما هو ذلك؟ قلنا: تقدم الوسيلة على المسؤول أدعى إلى الإجابة والقبول. فإن قيل: ولم قدم الغفران على المصير إليه تعالى مع أن ذلك يحصل بعد الرجوع إليه؟ قلنا: من كان فيهما مطيعا يعلم أن أثر عمله لا يحصل إلا بعد انتقال حال الممات إلى الحياة وهو المصير إليه وإنما المقصود الأقصى قبول رجاء الغفران وهو العمدة في السؤال ولهذا قدمه، وتأخير المصير في الذكر تصريح بما علم ضمنا.

الآية الثامنة: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [286].

قوله: ﴿لَا تُؤَاخِذْنَا﴾ أصله من أخذ يأخذ، يقال: أخذ به ذنبه، أي: عاقبه عليه وأخذه بالمد مؤاخذاً كذلك. قال ابن الخطيب³⁴² في بيان المفاعلة: عندي وجه آخر وهو أن الله يأخذ المذنب بالعقوبة والمذنب كأنه يأخذ ربه بالمطالبة بالعفو والكرم. فإنه لا يوجد من يخلصه من عذابه إلا هو، فلهذا يتمسك العبد عند الخوف منه به³⁴³. وقال الإمام الراغب في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ﴾³⁴⁴. فتخصيص لفظ المؤاخذاً تنبيه على معنى المجازاة والمقابلة لما أخذوه من النعم فلم يقابلوه بالشكر³⁴⁵. والنسيان والخطأ مجازان من باب إطلاق اسم السبب على المسبب أي: لا تؤاخذاً إن فرط منا ذنب بسبب النسيان أو الخطأ، أو من باب إطلاق اسم المسبب على السبب، أي: لا تؤاخذاً بما

340 سورة البقرة، 7/2.

341 سورة الشعراء، 212/26.

342 هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، أبو عبد الله، فخر الدين الرازي (ت.606هـ) (انظر: الزركلي، الاعلام، 313/6).

343 ابن عادل، اللباب، 536/4.

344 سورة النحل، 61/16.

345 الراغب، المفردات، 13/1.

أدى بنا إلى النسيان والخطأ من تفريط، وقلة مبالاة. ويجوز على حقيقتهما إذ لا تمنع المؤاخذة بهما عقلاً، فإن المعاصي كالسوم فكما أنّ تناولها ولو سهواً خطأ مؤدٍ إلى الهلاك فتعاطي المعاصي أيضاً لا يبعد أن يفضي إلى العقاب وإن لم يكن عن عزيمة، ولكنه تعالى وعد التجاوز عنه رحمة وفضلاً. [17/ب] ويجوز أن يدعو الإنسان به استدامة واعتدادا بالنعمة فيه. ويؤيد ذلك مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» رواه الطبراني³⁴⁶ وغيره. والخطأ هو ثبوت الصورة المضادة للحق بحيث لا يزول بسرعة. وقيل: هو العدول عن جهة الصواب، وهو على ضرب، أحدها: أن تريد غير ما يحسن إرادته فتفعله، وهذا هو الخطأ التام المأخوذ به الإنسان. والثاني: أن تريد ما يحسن إرادته فتفعله غيره، يقال: فيه خطي يخطئ خطأ فهو مخطئ لا خاطئ. وهذا قد أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل. وهذا هو المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». والثالث: أن تريد ما لا يحسن ويتفق منه خلافه، فهذا مخطئ في الإرادة مصيب في الفعل، وهو مذموم بقصده غير محمود على فعله.

الآية التاسعة: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [286].

قوله: {وَلَا تَحْمِلْ} هو من حملة على الأمر فاحمل، أي: أغراه به. والإصر: الثقل والشدة والعهد المؤكد الذي يشبط ناقضه عن الخيرات والثواب. والمعنى لا تحمل علينا حملاً ثقيلاً يأصر صاحبه، أي: يحبسه في مكانه، استعير للتكاليف الشاقة. وقرئ³⁴⁷ {وَلَا تَحْمَلْ} بتشديد الميم للمبالغة.

قوله: {كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} (الكاف) في حيزِ النصب على أنه صفة لمصدر محذوف، أي: حملاً مثل حملك إياه على (من قبلنا) أو على أنه صفة (لإصر)، أي: مثل الإصر الذي حملته على من قبلنا، يعني اليهود. قال المفسرون: إنّ الله فرض عليهم خمسين صلاة، وأمرهم بأداء ربع أموالهم في الزكاة، ويقتل أنفسهم لقبول التوبة، ومن أصاب ذنباً أصبح وذنبه مكتوب على بابه، وغير ذلك مما أصابهم من الشدائد والحن. فالمؤمنون سألوا ربه أن يصونهم عن أمثال هذه التكاليف الشاقة، وهو بفضله ورحمته قد أزال عنهم. قال الله عز شأنه في صفة هذه الأمة ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾³⁴⁸، وإنما طلبوا هذا التخفيف، لأن التشديد مظنة التقصير، والتقصير موجب العقوبة، ولا طاقة لهم بعذاب الله تعالى. وقيل: المعنى لا تحمل [18/أ] علينا عهداً ثقيلاً وميثاقاً غليظاً لا نستطيع القيام به فتعذبنا بنقضه وتركه. وقيل: معناه لا تشدد ولا تغلظ الأمر علينا كما شددت على من قبلنا. وقيل: الإصر ذنب لا توبة له، معناه: اعصمنا من مثله لأن الأصل فيه العقد والأحكام. والتأويل على مذاق أهل العشق من العارفين، ربنا لا تحجبنا عنك إن نسينا عهدك الذي عاهدتنا في الميثاق على أن نعبدك ولا نعبد غيرك ونطلبك ولا نطلب غيرك ونحبك ولا نحب غيرك، أو أخطأنا بالتفاتنا إلى غيرك، ربنا لا وتحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا بأن تكلنا إلى أنفسنا فنبقى

346 الطبراني، المعجم الأوسط، 161/8 (8223).

347 هو أبي بن كعب (انظر: أبي حيان، البحر المحيط، 384/2).

348 سورة الأعراف، 157/7.

أسيرا للنفس الأمانة ومحبوسا الأشخاص مقيدي الحواس، فنعبد عجل الهوى ونار الشهوات كما عبد الذين من قبلنا ولا تنقض ظهر لوعتنا بجمال عبء³⁴⁹ البيبونة ونحن أسراء معرفتك ضعفاء محبتك أعنا بتجلي العظمة حتى نقوى منك بك.

الآية العاشرة: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [286].

قوله: {وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} الطاقة: اسم لمقدار ما يمكن الإنسان أن يفعله بمشقة. وذلك تشبيه بالطوق المحيط للشيء، أي: لا تحملنا ما يشق علينا من الأعمال. وهذا كما يقال: لا أطيق كلام فلان، ولا أطيق هذا الأمر، أي: لا أحمله إلا بمشقة. هذا هو معنى الآية، لأن الله تعالى لا يكلف أحدا شيئا لا يكون ذلك في قدرته. وقيل³⁵⁰: معناه ما لا طاقة لنا به من العذاب. وقيل: هو حديث النفس والوسوسة، وعن مكحول³⁵¹ أنه الغلظة، وعن بعضهم أنه كان يقول³⁵² اللهم أعذني وإخوتي من شر الغلظة، فإنها ربما جرت إلى جهنم. وقال ابن عبد الوهاب: يعني العشق³⁵³. وعن إبراهيم³⁵⁴ أن معنى {مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ}: الحب³⁵⁵. حكى بعضهم حضرت ذا النون المصري³⁵⁶ في مجلس له، فتكلم ذلك اليوم في محبة الله عز وجل، فمات أحد عشر نفسا في المجلس، فصاح رجل من المريدين، فقال: ذكرت محبة الله فاذا محبة المخلوقين، فتأوه ذو النون تأوها شديدا، وشق قميصه نصفين، وقال: آه آه غلقت رهوهم، واستعبرت عيوهم، وخالفوا الشهداء، وفارقوا الرقاد، فليلهم طويل، ونومهم قليل، أحزانهم لا تنفذ³⁵⁷، وهمومهم لا تفقد³⁵⁸، باكية [18/ب] عيوهم، فريحة جفونهم³⁵⁹. وقال يحيى بن معاذ³⁶⁰: لو كانت العقوبة بيدي يوم القيامة لما عذبت العشاق، لأن ذنوبهم اضطرار لا اختيار³⁶¹. وقال بعضهم: معنى {مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} هو شماتة الأعداء، كما قال الشاعر³⁶²:

كلّ المصائب قد تمرّ على الفتى،
وتهون غير شماتة الحساد

349 هو النقل من أي شيء.

350 قول مقاتل بن الحيان (انظر: تفسير ابن أبي حاتم، 581/2).

351 هو أبو عبد الله مكحول بن أبي مسلم الهذلي الشامي (ت. 112هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 155/5-159).

352 لعل كلمة (يقول) سقطت من هنا.

353 التعلبي، الكشف والبيان، 308/2.

354 هو أبو إسحاق إبراهيم بن منصور بن زيد بن جابر العجلي ويقال التميمي، إبراهيم بن أدهم (ت. 140هـ) (انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، 31/1-32).

355 البغوي، معالم التنزيل، 358/1.

356 هو أبو الفياض ثوبان بن إبراهيم الاخيمني المصري (ت. 245هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 102/2).

357 في كل النسخ (ينفذ) والصحيح (تنفذ).

358 في كل النسخ (يفقد) والصحيح (تفقد).

359 التعلبي، الكشف والبيان، 309/2.

360 هو أبو زكريا يحيى بن معاذ الرازي (ت. 258هـ) (انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، 166-165/6).

361 التعلبي، الكشف والبيان، 309/2.

362 هو قول: أبو عبد الله محمد بن زياد، ابن الأعرابي (انظر: التعلبي، الكشف والبيان، 309/2).

إن المصائب تنقضي أيامها، وشماتة الحساد بالمرصاد.

قوله: {وَأَعْفُ عَنَّا} العفو: عفا لا يتعدى بنفسه إلى المفعول به، وإنما يتعدى بِ(عَنْ) إلى الجاني وإلى الذنب أيضاً. فعند تعديته إلى الجناية إذا أريد ذكر الجاني ب(اللام) علم أنه لم يقصد التعدية إلى الجناية. وحيث ذكرا جميعاً مثل: عفوت له عن ذنبه، علم أنه لم يلتفت إلى الاستغناء ودلالة الكلام، بل قصد التصريح لغرض تعلق بذلك. وعفا الشيء درس وذهب وزاد وكثر. يقال: عفا الله عن العبد عفواً. فالعفو عن الذنب يصح رجوعه إلى ترك ما يستحق المذنب من العقوبة وإلى محو الذنب وإلى الإعراض عن المؤاخظة كما يعرض عما يسهل عن النفس بذله. والعفو قد يكون قبل العقوبة وقد يكون بعدها، بخلاف الغفران فإنه لا يكون معه عقوبة ألبتة.

قوله: {وَأَغْفِرْ لَنَا} المغفرة: أن يستر القادر القبيح الصادر ممن تحت قدرته. وقيل: هي صيانة العبد من مسّ العذاب. وبين العفو والغفران نسبتان من النسب الأربعة، إما عموم وخصوص مطلق، كما أشرنا إليه، أو عموم وخصوص من وجه.

قوله: {وَأَرْحَمْنَا} الرحمة: هي حالة وجدانية تعرض غالباً لمن به رقة القلب ويكون مبدئاً للانعطاف النفساني الذي هو مبدأ الإحسان. ولما لم يصح وصفه تعالى بالرحمة لكونها من الكيفيات، وهي أجناس تحتها أنواع، فإما أن يتصف الباري بكلّ منها، وهو محال، أو ببعضها لمخصّص فيلزم الاحتياج، أو³⁶³ لمخصّص فيلزم الترجيح، أو لا³⁶⁴ يتصف بشيء منها وهو المطلوب لا جرم حمل على المجاز عن نفس الإنعام كما أن غضبه مجاز عن إرادة الانتقام. وأنت خير بأن المجاز من علامة صحة النفي عنه في نفس الأمر، كقولك للرجل الشجاع: ليس بأسد. ونفى الرحمة عنه تعالى ليس بصحيح، فلك أن تحمله على الاستعارة التمثيلية. [19/أ]

واعلم أنّ رحمته تعالى كثيرة، قال صلى الله عليه وسلّم: «إنّ لله مائة رحمةٍ أنزل منها رحمةً واحدة بين الجن والإنس والبهائم والحوام، فيها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخّر الله تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة»³⁶⁵ كذا في مشكاة المصابيح. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام «لما قضى الله الخلق كتب كتاباً فهو عنده فوق عرشه: أن رحمتي سبقت غضبي. ومن رحمته تعالى أنه من همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، ومن همّ بما فعلها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن همّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن همّ بما فعلها كتبها الله سيئة واحدة»³⁶⁶. ومن رحمته تعالى أن إنساناً لو عاش ألف عام في كفر وضلال ثم تاب وآمن ساعة أسكنه في جنته أبداً في النعيم المقيم. ومن رحمته أنه تعالى رفع القلم عن صبي حتى يحتلم. ثم

363 في الأصل "أولاً" والصواب من: أ.

364 أ: إذ لا.

365 مسلم، الصحيح، 2108/4 (2752).

366 البخاري، صحيح، 2380/5 (6126).

إذا عمل حسنة كتب عشرا، وإذا عمل سيئة لم يكتبها كاتب السيئات إلا بإذن كاتب الحسنات، ولا يأذن إلى مضي سبع ساعات ثم كتب واحدة، ثم إذا تاب محي عنه. ومن رحمته تعالى أنه لا يعجل بالعقوبة إذا عصوه، بل يرزقهم ويقبل توبتهم. ومن رحمته أنه لما قال الشيطان: ﴿ثُمَّ لَا تَبِيتُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾³⁶⁷. قالت الملائكة: إلهي كيف يتخلص الإنسان من شر الشيطان مع كونه مستوليا عليه من جميع الجهات؟ فأوحى الله إليهم: إذا رفع الإنسان يديه في الدعاء خاشعاً ووضع جبهته على الأرض خاضعاً غفرت له ذنوب سبعين سنة. كذا في التفسير الكبير³⁶⁸. قال بعض العلماء: أُرْجَى آيَةٌ فِي الْقُرْآنِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾³⁶⁹. وأخرج مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه حين حصرته الوفاة أنه قال: «كنت كتبت عنكم حديثاً سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام وسوف احدثكموه وقد أحيط بنفسي سمعته يقول: لولا أنكم تذبون لذهب الله بكم وخلق خلقاً يذبون فيغفر لهم»³⁷⁰. وليس فيه تهوين أمر [19/ب] الذنوب، بل فيه ترحيض على الرجاء. ومن كمال رحمته تعالى ما روى أنس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: «أوحى إلي أن الشيب على عبدي نور على نور، وأنا أكرم من أن أحرق نوري بناري»³⁷¹، ولذا صرّحوا في علم الكلام أن اليأس من رحمته تعالى كفر، نعوذ بالله تعالى منه.

قوله: {أَنْتَ مَوْلَانَا} المولى: من أسمائه تعالى هو، ممّا انفرد بذكره أبو الحكم، وشاهده قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ﴾³⁷². ومعناه هنا: الناصر، والجار، والسيد، وهذه المعاني كلها مجاز لنزاهة الحق تعالى عن مضايقة إذ هو وحده فقط، لكن هذه المجازات حسنة، فإن من صرخ إلى الله تعالى فأغاثه فهو مولى له، أي ناصره³⁷³.

قوله: {فَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} النصر والنصرة: العون، ونصرة الله للعبد ظاهرة، ونصرة العبد لله وهو نصرته لعباده أو القيام بحفظ حدوده ورعاية عهوده. والقوم: جماعة الرجال ليس فيهم امرأة، الواحد رجل وامرؤ من لفظه، والجمع أقوام، وسموا بذلك لقيامهم بالعظام والمهمات. قال الصاغاني³⁷⁴: وربما دخل النساء تبعاً، لأن قوم كل شيء رجال ونساء، ويذكر ويؤنث فيقال: قام القوم وقامت القوم، وكذلك كل اسم جمع لا واحد له من لفظه، كرهط وغير

367 سورة الأعراف، 17/7.

368 الرازي، مفاتيح الغيب، 216/14.

369 سورة الزمر، 53/39.

370 مسلم، الصحيح، 2105/4 (2748).

371 ابن عدي، كامل، 110/3.

372 سورة الأنفال، 40/8.

373 التلمساني، شرح الأسماء الحسنى، ق، 62/ب.

374 هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن جعفر، الصاغاني (ت.270هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 593/12-595).

ذلك³⁷⁵. والمعنى تجاوز عنا تقصيرنا وذنوبنا ولا تفضحنا وارحمنا، فإننا لا ننال العمل بطاعتك إلا بمعونتك، ولا نترك المعصية إلا برحمتك. وقيل: معنى {وَأَعْفُ عَنَّا}، أي: اترك عنا العقوبة، ومعنى العفو: الترك.

وقوله: {وَأَغْفِرْ لَنَا}، أي: استر لنا ذنوبنا وعيوبنا وارحمنا، أي: أنعم علينا بالجنة والثواب. وقيل: معنى الآية واعف عنا من المسخ واغفر لنا من الحسف وارحمنا من الغرق، أي: لا تفعل بنا ما فعلت ببعض من تقدمنا من الأمم. وقيل: معناه واعف عنا في سكرات الموت، واغفر لنا في ظلمة القبور، وارحمنا في أهوال القيامة.

قوله: {أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}، أي: أنت ولينا وناصرنا ومتولي أمورنا، فانصرنا على القوم الكافرين، أي: أعنا عليهم في إقامة الحجة وإظهار الدين كما وعدتنا. فإن قيل: قد علم الله جل شأنه المؤمنين [20/أ] أربعة أنواع من الدعاء بهذه الآيات، وذكر في مطلع الثلاثة لفظ (ربنا) ولم لم يذكر في الرابع؟ قلنا: المطلوب في الثلاثة الأول الترك وفي الرابع الفعل، فترك منه لفظ (ربنا) إشعاراً بأن العبد إذا واظب على التضرع بالصدق نال القرب من الله تعالى، فحينئذ لا يحتاج إلى النداء، لأن النداء إنما أحتج إليه عند البعد، فلهذا لم يذكر.

وروى عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: «غفرانك ربنا وإليك المصير». قال تعالى: قد غفرت لكم. فلما قال: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} قال: لا أوأخذكم، فلما قرأ {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} قال: لا أحمل عليكم، لما قرأ {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} قال: لا أحملكم، فلما قال: {وَأَعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}، قال: قد عفوت عنكم وغفرت لكم ورحمتكم ونصرتكم على القوم الكافرين³⁷⁶.

وعن الحسن والضحاك ومجاهد وجماعة من المفسرين أن قوله تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ﴾³⁷⁷ إلى آخر السورة كان في قصة المعراج. قالوا: «لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى قال له جبريل: إني لم أجاوز هذا المكان ولم يؤمر بالمجاورة أحد غيرك، فامض أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمضيت حتى انتهيت إلى ما أراد الله تعالى. فأشار جبريل عليه السلام أن سلم على ربك فقلت: التحيات لله والصلوات والطيبات. فقال الله عز وجل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأحببت أن يكون لأمتي حظ في السلام فقلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال جبريل وأهل السموات كلهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال الله تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ}. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرك أمة في الكرامة والفضيلة. فقال صلى الله عليه وسلم: {وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَأَتْ كُتُبَهُ وَرُسُلُهُ} الآية. قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ الآية. فقال جبريل عليه السلام عند ذلك للنبي [20/ب] صلى الله عليه وسلم: سل تعط، فقال

375 الفيومي، المصباح المنير، 520/2.

376 الطبراني، المعجم الأوسط، 123/9 (9308).

377 سورة البقرة، 285/2.

صلى الله عليه وسلم : { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } إلى آخر السورة. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوحى الله تعالى إليه بهذه الآيات ليعلم أمته بذلك أو يعلمهم كيف يدعون الله تعالى³⁷⁸.

ثم إنه تعالى قد جاء بلفظ الجمع في هذه الأدعية بقوله: (ربنا) إشارة إلى أن الدعاء عند الاجتماع أقرب إجابة، وذلك لأن اللهم تأثيرات، فإذا اجتمعت الأرواح والدواعي على شيء كان حصوله كذلك أكمل. وقد وافق آخر السورة أولها من ذكر أوصاف المؤمنين، ثم الإشارة إلى أوصاف الكافرين في ضمن اليهود والنصارى المشار إليهم بقوله: { كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا }. ووافق أيضا آخر سورة الفاتحة التي قبلها لكونه دعاء بإرشاد الله إياهم كسورة الفاتحة، ولأنه سنّ في آخر البقرة التأمين كما في الفاتحة. أخرج أبو عبيد³⁷⁹ في فضائل القرآن عن أبي ميسرة أن جبريل لقّن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خاتمة البقرة آمين³⁸⁰. وأخرج عن معاذ بن جبل (ت:18هـ) أنه كان إذا ختم سورة البقرة قال: آمين. وأخرج ابن عدى³⁸¹ عن ابن مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أنزل الله آيتين من كنوز الجنة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألف سنة من قرأهما بعد العشاء الأخيرة أجزأته عن قيام الليل»³⁸². وروى النسائي (ت:303هـ) عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن جبريل عليه السلام كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع نقيضاً ورفع بصره قال: هذا باب فتح من السماء ما فتح قط نزل منه ملك لم ينزل قط فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة»³⁸³. والأحاديث الشريفة في فضائلها لا تحصى. وصلى الله على حبيبه عدد الرمل والحصى.

ما في سورة آل عمران من الآيات المصدرة بالرب المضاف إلى المتكلم مع الغير.

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [8]. [21/أ]

قوله: { لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا } الزيف: الميل عن الاستقامة، وزاغ البصر كلّ، وزاغت الشمس مالت وذلك إذا أفاء الفئ. والقلب: معروف ومن أسمائه الخلد والبال والزويل والجنان والفؤاد. والقلب قد يطلق على العين مجازا كما أطلقت العين على القلب مجازا. وقلب كلّ شيء خالصه، وقد يعبر بالقلب عن العقل وسميت المضغة الصنوبرية قلبا لكونها أشرف الأعضاء لما فيها من العقل على رأي وسرعة الخواطر والتلون في الأحوال، ولأنه مقلوب الحلقة والوضع كما يشهد به علم

378 القرطبي، جامع لأحكام، 425/3.

379 هو أبو عبيد أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الهروي (ت.401هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 146/17-147).

380 أبو عبيد، فضائل القرآن، 39/2.

381 هو عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد ابن مبارك بن القطان الجرجاني (ت.365هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 103/4).

382 القرطبي، جامع لأحكام، 433/3.

383 الطبراني، معجم الكبير، 443/11 (12255).

التشريح، ومن تقاليب القبول والقابلية. وهو رئيس البدن المعول عليه في صلاحه وفساده، وهو أعظم الأشياء الموصوفة بالسعة المنبئة في أقطار البدن الإنساني بل في سائر الحيوانات التامة الحلقة، منه تصل الحياة والفيض إلى جميع الأعضاء على السوية بمقتضى العدل، وله إيفاء كلّ ذي حق حقه. يسميه الحكيم بالنفس الناطقة والروح باطن والنفس الحيوانية مركبة، وهي المدركة العاملة من الإنسان والمطالب والمعاتب والمعاقب. وقال الحكماء: حيث ما ذكر الله القلب فإشارة إلى العقل والعلم، نحو قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾³⁸⁴.

قوله: {بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} الهداية: الدلالة الموصلة إلى المطلوب. وقيل: هي الدلالة على طريق من شأنه الإيصال سواء حصل الوصول بالفعل في وقت الاهتداء أو³⁸⁵ لم يحصل. وعند صاحب الكشاف لا بد من الإيصال ألبتة، لأن الضلالة يقابلها، ولو كانت الهداية مجرد الدلالة لا يمكن اجتماعها بالضلالة التي هي فقدان المطلوب، ولأن المهدي يستعمل في مقام المدح كالمهتدي، فلو لم يعتبر في مفهوم المهدي حصول المطلوب كما اعتبر في المهتدي لم يكن مدحاً، ولأن اهتدى مطاوع هدى، ومطاوع الشيء لا يكون مخالفاً له في أصل المعنى. والجواب عنه بأنه لا يلزم من كونه مقابل الضلال في قوله تعالى: ﴿لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾³⁸⁶. أن تقيّد بالموصلة إلى البغية، لأن الأخص تحت الأعم، ويقال: مهدي لمن له التمكن إلى الوصول. قد قال تعالى: ﴿وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾³⁸⁷ والحمل على المجاز بقريظة فاستحبوا العمى على الهدى ليس بشيء. وقال الفخر الرازي: إن الهداية [21/ب] لا تقابل إلا الضلال³⁸⁸ الذي هو الدلالة على ما لا يوصل إلى المطلوب، واستعمال المهدي في مقام المدح مبنى على أن الهداية إذا لم يترتب عليها فائدتها كانت كأن لم تكن، فلم تستعمل في مقام المدح إلا ما ترتب عليها فائدتها. وهذا من باب تنزيل الشيء العديم النفع منزلة المعدوم، والمطاوع قد يخالف معنى الأصل، كما أمرته فلم يأتمر. ثم إن الهداية لا نزاع في أنها تستعمل في كلا المعنيين: معناها اللغوي وهو مذهب الأشاعرة، ومعناها الشرعي وهو مذهب المعتزلة، وعليه أكثر استعمالات الشرع، لكن الكلام في أنها حقيقة فيهما أو في أحدهما، ففي أيهما تتضمن معاني بعضها يقتضي التعديّة بنفسه وبعضها ب"اللام" وبعضها ب"إلى" وذلك بحسب اشتغالها على إراءة الطريق والإشارة إليها وتلويح السالك لها، فبملاحظة الإراءة يتعدى بنفسه، فبملاحظة الإشارة يتعدى ب"إلى"، وبملاحظة التلويح يتعدى ب"اللام". وفي حذف أداة التعديّة إخراج له مخرج المتعدى إلى المفعولين بالذات. وفي ابن الهمام:³⁸⁹ هداه إلى الطريق إذا أعلمه أن الطريق في ناحية كذا، وهداه للطريق إذا ذهب به إلى رأس الطريق، وهداه الطريق إذا أدخله فيه وسار معه حتى بلغا المقصد. وقال بعضهم: هداية الله للإنسان على أربعة أوجه: الأول:

384 سورة ق، 37/50.

385 أ: و.

386 سورة سبأ، 24/34.

387 سورة فصلت، 17/41.

388 الرازي، مفاتيح الغيب، 360/3.

389 هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود (ت. 861هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 255/6).

الهداية التي تعم كل مكلف من العقل والفتنة والمعارف التي عمّ بها كل شيء وقدر منه حسب احتمالها. والثاني: الهداية التي جعل للناس بدعائه تعالى إياهم على ألسنة الأنبياء وإنزال³⁹⁰ القرآن ونحو ذلك. الثالث: التوفيق الذي يختص به من اهتدى. والرابع: الهداية في الآخرة إلى الجنة. وإلى الأول أشار بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾³⁹¹ وإلى سائر الهدايات أشار بقوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾³⁹².

قوله: { وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً } الهبة: من الوهب بتسكين الهاء وتحريكها، كذلك في كل معتلّ الفاء كالوعد والعدة والوعظ والعظة، فكانت من المصادر التي تحذف أوائلها وتعوّض في أواخرها التاء، ومعناها إيصال الشيء إلى الغير بما [22/أ] ينفعه سواء كان مالا أو غير مال. يقال: وهبت له مالا وهبا وهبته ووهب الله فلانا ولدا صالحا. ويقال: وهبه مالا. والهبة في الشرع تمليك المال بلا اكتساب عوض في الحال. و{ مِنْ لَدُنْكَ } وفي القاموس لَدُنَّ وَلَدُنَّ وَلَدُنَّ، ككتف وَلَدُنَّ بالضم وَلَدُنَّ كحَجِيرٍ وَلَدُ ككم وَلَدُ كُمُدٍّ ولدا كقعفا وَلَدُنَّ بضمين. وَلَدُ ولدى ظرف زماني ومكاني كعِنْدَ إِلَّا أَنَّ لَدَى ولدن وأخواتهما لا يستعمل إلا في الحاضر. يقال: لَدْنُهُ مال، إذا كان حاضرا وَلَدِيهِ مال كذلك. وإذا أضيف إلى مضمّر لم تقلب الألف في لغة بني الحرث بن كعب تسوية بين الظاهر والمضمّر، فيقال: لداه ولداك. وعامة العرب تقلبها فتقول: لديك ولديه كأنهم فرقوا بين الظاهر والمضمّر بأن المضمّر لا يستقل بنفسه بل يحتاج إلى ما يتصل به، فتقلب ليتصل به الضمير، وسمع لَدَى بمعنى هل. والرحمة: إرادة إيصال الخير، تقدم ذكره مفصّلا.

قوله: { إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ } الوهاب: هو من أسمائه تعالى ورد به نص وانعقد عليه الإجماع، كما قال تعالى: ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْ شَاءَ إِنَّهُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الدُّكُورَ﴾³⁹³. وقال: حكاية عن زكريا ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾³⁹⁴ وقال: ﴿هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾³⁹⁵.

واعلم أنك قد عرفت أنفا أن الهبة عبارة عن التملك بغير عوض، والوهاب مبالغة فيه. فتقول: الهبة لها ركنان أحدهما: التملك، والآخر: بغير عوض. أمّا التملك حقيقة فلا يصح من العباد لوجه: الأول: أنه تعالى ما لم يخلق الداعية الجازمة في قلب العبد لا يصدر عنه ذلك الفعل. ففاعل تلك الداعية الملزمة هو الفاعل لذلك الفعل. والثاني أن العبد جاهل بكنهه أفعاله، والجاهل بالشيء لا يكون موجدا له. والثالث: لولا أنه تعالى قضى بمحصول تلك الهبة في الأزل وعلم ذلك لما حصلت، لأنّ حدوث شيء على خلاف إرادة الله وعلمه وحكمه محال. ففاعل تلك العطية في الحقيقة هو الله عز شأنه. والرابع: أنّ العبد ملك الله، والملك لا يملك شيئا، قال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى

390 أ: أنزل.

391 سورة الشورى، 52/42.

392 سورة القصص، 56/28.

393 سورة الشورى، 49/42.

394 سورة مريم، 5/19.

395 سورة آل عمران، 38/3.

شَيْءٍ ﴿٣٩٦﴾. فثبت أن التملك لا يصح من العبد. والركن الآخر: وهو أنها بغير عوض، فبتقدير أن يصح التملك من العبد إلا أنه يمتنع أن يكون ذلك التملك بلا عوض ويدل عليه [22/ب] أنه إنما يفعل الفعل إما لتحصيل المدح في العاجل أو لشواب في الآجل. فإن فرض الكلام فيمن لم يؤمن بالشواب أو لم يحضر هناك أحد يمدحه وكان المنعم عليه أعمى أو مغشياً عليه، فهاهنا لا ينعم للشواب ولا للثناء، ولكنه إنما ينعم لدفع رقة الجنسية عن القلب وذلك عوض، فإن لم يوجد من هذه الأشياء لم يصدر الفعل ألبته. فثبت أن قيد كونه بغير عوض في حق العبد محال. ولما ثبت أن ماهية الهبة منه مركبة من قيدين وثبت امتناع كل واحد من القيدين في حق العبد امتنع صدور الهبة منه. وأما الحق سبحانه وتعالى فكل واحد من القيدين حاصل في هبته. أما التملك فإنه مالك الملك فيصح منه التملك. وأما بغير عوض فلأنه منزّه عن الزيادة والنقصان فكان فعله منزهاً عن الأغراض والأعراض. هب أنه يصح من العبد أن يهب شيئاً إلا أنه يمتنع أن يكون وهاباً، لأن الوهاب هو الذي كثرت مواهبه واتسعت عطاياه، والمخلوقون إنما يملكون إن يهبوا مالاً ونوالاً في حال دون حال فلا يملكون إن يهبوا شفاء السقيم، ولا ولد العقيم، ولا هدى لضلال، ولا عافية لذي بلاء، والله سبحانه وتعالى يملك جميع ذلك فدامت عطاياه وهو جزيل الفضل والإقبال، عظيم المن والنوال، يعطي قبل السؤال ويسبغ خصائص الإفضال، جلّ جلاله وعمّ نواله وتعالى شأنه. والمعنى أي: يقول الراسخون في العلم ربنا لا تملّ قلوبنا عن الحق والهدى كما أزعجت قلوب اليهود والنصارى بعد إذ هديتنا، أي: لا تزغ قلوبنا بعد إذ أرشدتنا ونصرتنا ووقفتنا لدينك الحق، وهب لنا من لدنك رحمة، أي: أعطنا من عندك نعمة. وقيل: لطفاً يثبت قلوبنا على الهدى، واسم للرحمة يقع على كل خير ونعمة. وقيل: معناه: وهب لنا من لدنك توفيقاً وتثبيتاً على الإيمان. وقال الضحاک³⁹⁷: معناه وهب لنا تجاوزاً ومغفرة³⁹⁸. وقيل: هب لنا لزوم خدمتك على شرط السنة.

وقوله: {إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ}، أي: أنت المعطي والوهاب الذي من عاداته الإعطاء والهبة، وقد مر تفصيل معنى اسمه تعالى الوهاب آنفاً. ثم اعلم أنّ من ثابرت قراءة هذه الآية الشريفة [23/أ] مقدار عدد حروفها حين يصبح وبمسي ختمت عاقبته بالخير، وينال أنواع نعم الدنيا والآخرة بعناية الله تعالى. ثم لما طلب الراسخون أن يصونهم عن الزيغ وأن يخصّهم بالهداية والرحمة فكأنهم قالوا: ليس الغرض من هذا السؤال ما يتعلق بمصالح الدنيا، فإنها منقرضة منقضية، إنما الغرض الأعظم منها ما يتعلق بالآخرة.

فأتبعوه بالآية الثانية وهو قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ﴾ [9].
 قوله: {إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ} جمع الشيء المتفرق فاجتمع والجمع مصدر قولك جمعت الشيء، والجامع من أسمائه تعالى في وصفه، فيكون بمعنى الحاسر لهم والناشر لهم يوم القيامة للشواب والعقاب. فجمع لحومهم المتفرقة وجلودهم المتمزقة

396 سورة النحل، 75/16.

397 هو الضحاک بن مزاحم البلخي الخراساني، أبو القاسم (ت.105هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 3/215).

398 البغوي، معالم التنزيل، 11/2.

وعظامهم النخرة، ويكون الجامع اليوم لأجزائهم وأوصالهم ركبهم على ما أراد من التركيب. ورُتّب أحوالهم على ما يشاء من الترتيب. فسبحان الذي يحيي العظام وهي رميم. (والناس) يطلق على الواحد والجمع، كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾³⁹⁹.

قوله: {لَيُّومٍ لَا رَيْبَ} اليوم: هو لغة: موضوع للوقت المطلق ليلاً أو غيره، قليلاً أو غيره، كيوم الدين لعدم الطلوع والغروب، وعرفاً: مدة كون الشمس فوق الأرض، وشرعاً: زمان ممتد من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بخلاف النهار، فإنه زمان ممتد من طلوع الشمس إلى غروبها، ولذلك يقال: صمت اليوم ولا يقال: صمت النهار. والأول اليوم الفجر ثم الصباح ثم الغداة ثم البكرة ثم الضحى ثم الهجيرة ثم الظهر ثم الرواح ثم العصر ثم الأصيل ثم العشاء الأولى ثم العشاء الأخيرة عند مغيب الشفق. واليوم المذكور في الآية الشريفة هو يوم القيامة.

قوله: {لَا رَيْبَ فِيهِ} الريب: الظن والشك، يقال: رابني الشيء يربيني إذا جعلك شاكاً. ويقال: رابني من فلان أمر يربيني ريباً إذا استيقنت منه الريبة. فإن أسأت به الظن وتستيقن منه الريبة قلت: أرابني منه أمر هو فيه إرابة. قوله: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ} والخلف: المخالفة في الوعد يقال: وعدني فأخلفني، أي: خالف الميعاد والوعد يكون في الخير والشر. [23/ب] يقال: وعدته بنفع وضرّ وعدا وموعدا وميعاداً. والوعد في الشر خاصة وقد اشتهر أن الثلاثي من الوعد يستعمل في الخير والمزيد فيه في الشر وليس ذلك فيجب أن يعلم أن ذلك فيما إذا أسقط الخير والشر حقيقة بترك المفعول رأساً، كما في قول الشاعر⁴⁰⁰:

وإيّ وإنّ أو وعدته أو وعدته لمُخْلِفُ إِيْعَادِي وَمُنْجِرُ مَوْعِدِي.

أو حكماً يجعله أمراً مبهماً يحتمل الخير والشر وكذا المزيد فيه. ويؤيد استعمال الإيعاد في الخير حديث: «إنّ للشیطان لمة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق»⁴⁰¹. ولما كان مقام الوعد يقتضي تقليل الكلام هرباً عن شائبة الإمتنان ناسبه تقليل حروف فعله بخلاف الإيعاد فإن مقام التهيب يقتضي مزيد التشديد، والتأكيد الأكيد فيناسبه تكثير حروف الوعيد. والمعنى يقول الراسخون: ربنا إنك محيي الناس بأجمعهم بعد الموت لجزء يوم لا ريب. أي: لا شك فيه يعني يوم القيامة. إنّ الله لا يخلف الميعاد، أي: لا يخلف الله ما وعد من البعث والحساب والميزان والجنة والنار. فمن زاغ قلبه بقي هناك في العذاب أبد الآباد ومن أعطيته الهداية بقي في السعادة أبد الآباد. وأما التأويل {رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ} إنك جامع أهل الحقيقة على بساط القرية، فالمؤمنون على بساط الكرامة، والموقنون على بساط المشاهدة، والمحبّون على محلّ الوصل، والعارفون على محلّ الإنس، وكلّ طائفة يبلغ عندك على منتهى مقاصدهم التي كانوا في الدنيا من رسم المقامات والحالات والمكاشفات

399 سورة آل عمران، 173/3.

400 هو عامر بن الطفيل (انظر: لسان العرب، مادة (حبت)، 63/1).

401 الترمذي، السنن، 219/5 (2988).

والمشاهدات. إنَّ الله لا يخلف الميعاد ما وعد لأنبيائه وأوليائه من وصولهم إلى مشاهدته بعد ما خاطبهم حين أبدع أرواحهم قبل وجود الكونين لتعريف نفسه لهم بلا كلفة العذاب ومشقة الحساب، ذكره أبو الفتوح المكي⁴⁰² في تفسيره.

الآية الثالثة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [16].

قوله: {إِنَّا أَمْنَا} الإيمان: هو الثقة وإظهار الخضوع وقبول الشريعة، أفعال من الأمن ضد الخوف ثلاثية يتعدى إلى مفعول واحد، نحو: أمنت، أي: كنت [24/أ] أمينا. وإذا نقل إلى الإفعال يتعدى إلى مفعولين، تقول: أمنت زيدا عمروا، بمعنى جعلته أمنا منه، ويمكن بمعنى: صار ذا أمن، ثم استعمل في التصديق. أمّا مجازا لغويا لاستلزامه ما هو معناه فإنك إذا صدقت أحدا أمنت من التكذيب في ذلك التصديق. وأمّا حقيقة لغوية والإيمان المعدي إلى الله تعالى معناه التصديق الذي هو نقيض الكفر، فيعدى ب(الباء) لأن من أهدم حمل النقيض على النقيض وفي موضع التصديق إعطاء الأمن لا في مصدق واللام مع الإيمان في القرآن لغير الله وذلك لتضمن معنى الإتيان أو الاستماع والتسليم. والإيمان عرفا هو الاعتقاد والزائد على العلم، كما في التقوى. قال الإمام الرازي: هو الحكم الذهني المغاير للعلم⁴⁰³ فإن الجاهل بالشيء قد يحكم به، فقد أشكل ما قاله التفتازاني من أنّ الإيمان هو التصديق الذي قسم العلم إليه في المنطق⁴⁰⁴. ثم التصديق معناه اللغوي: "هو أن ينسب الصدق إلى المخبر اختياراً" إذ لو وقع صدقه في القلب ضرورة كما إذا ادعى النبوة وأظهر المعجزة من غير أن ينسب الصدق إليه اختياراً، لا يقال في اللغة أنه صدقه، وأيضا التصديق مأمور به فيكون فعلا اختيارياً، والتصديق وانقياد الباطن متلازمان فلماذا يقال: "أسلم فلان" ويراد به أمن. والتصديق يكون في الاخبارات، والانقياد يكون في الأوامر والنواهي. فتبليغ الشرائع إن كان بلفظ الإخبار فالإيمان يكون بالتصديق، وإن كان بالأمر والنهي فالإيمان بانقياد الباطن. والتصديق قد يكون مؤخراً عن الإيقان، ولا يكون الإيقان مستلزماً للتصديق، كالذي يشاهد المعجزة فيحصل له العلم اليقيني بأنه نبي، ومع ذلك لا يصدقه. فاليقين الضروري ربّما يحصل، ومع ذلك لا يحصل التصديق الاختياري. وقد يكون التصديق مقدما على اليقين كما في أحوال الآخرة، فإنه لا يحصل اليقين بما إلا بأن يصدق النبي. فعلم أن اليقين ليس بإيمان، والتصديق والمعرفة ليسا بمتحددين. فإن التصديق عبارة عن ربط القلب بأنه على ما علمه من أخبار المخبر بأنه كذا فهذا الربط أمر كسبي يثبت باختيار المصدق. وأمّا المعرفة فليست كذلك لحصولها بدون الاختيار، كما في وقوع بصر إنسان على شيء بدون [24/ب] اختياره، فإنه يحصل له معرفة المبصر بأنه حجر أو مدر أو غير ذلك، بدون ربط قلبه عليه بالاشتغال⁴⁰⁵ بأنه هو. فالمعرفة ليست بإيمان بخلاف التصديق فإنه إيمان. والإيمان شرعا هو إمّا فعل القلب فقط أو اللسان فقط، أو فعلهما جميعا، أو هما مع سائر الجوارح. فعلى الأول هو إمّا التصديق فقط،

402 هو أبو الفتوح، ابن محمد بن أحمد الخزازي، الرازي، النيسابوري الشيعي (ت.552هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 267/2).

403 الرازي، مفاتيح الغيب، 27/1.

404 التفتازاني، شرح المقاصد، 251/2.

405 أ: الاستعمال.

والإقرار ليس بركن بل شرط لإجراء الأحكام الدينوية وهو مختار الماتريدي. وقال الإمام الرازي وفخر الإسلام: إن الإقرار ركن أحطّ فإنه قد يسقط لما فيه شائبة العرضية والتبعية، أو التصديق بشرط الإقرار وهو مذهب الأشعري وأتباعه. واختلف في زيادة الإيمان ونقصه. قال بعضهم: إن الإيمان الكامل وهو الإيمان المطلق لا يقبل الزيادة والنقصان ومطلق الإيمان يطلق على الناقص والكامل ولهذا نفى رسول الله عليه الصلاة والسلام الإيمان المطلق عن الزاني، وشارب الخمر، والسارق، ولم ينف عنهم مطلق الإيمان، فلا يدخلون في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾⁴⁰⁶ ولا في قوله: ﴿فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾⁴⁰⁷. ويمنع الإيمان المطلق من دخول النار ومطلق الإيمان يمنع الخلود. وقال بعضهم: إيمان الله الذي أوجب اتصافه بكونه مؤمناً لا يزيد ولا ينقص إذ ليس محلاً للحوادث. وإيمان الأنبياء والملائكة يزيد ولا ينقص، وإيمان من عداهم يزيد وينقص إن فسّر الإيمان بالطاعة وإن فسر بخصلة واحدة من تصديق أو غيره فلا يقبل الزيادة والنقصان من هذه الحيثية اللهم إلا أن ينظر إلى كثرة أعداد أشخاص تلك الخصلة وقتلتها في أحاد الناس فحيثئذ يكون قابلاً للزيادة والنقصان. فالمراد بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادْتُمْ إِيمَانًا﴾⁴⁰⁸ هو المجموع المركب من التصديق والإقرار والعمل، لا التصديق فقط. هذا وفيه تفصيلات كثيرة اكتفينا في هذا المختصر بهذا القدر.

قوله: {فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَفِنَا عَذَابَ النَّارِ} قد مرّ تعريف المغفرة ومعانيها على التفصيل. والذنوب: واحدها ذنب. والذنب [25/أ] والإثم والوزر والمعصية والذلة والجنانية والجرم والجناح والحب والحنت كل ذلك ذنب، لكن بينها فرق. واللّم: الصغائر، والخطأ: الذنب بغير عمد، والسرف: هو الخطأ، والذنب بالسكون: الإثم، وهو الذنب الذي يستحق العقوبة عليه ولا يصح أن يوصف به إلا المحرم سواء أريد به⁴⁰⁹ العقاب أو ما يستحق بالذنوب من الجزاء. وبين الذنب والإثم فرق من حيث إن الذنب تبعة اعتباراً بذنب الشيء، كما أن العقوبة باعتبار ما يحصل من عاقبة. والهمزة في الإثم مبدلة من الواو كأنه يشم الأعمال، أي: يكسرها. والإثم أيضاً عبارة عن الانسلاخ عن صفاء العقل ومنه سمي الخمر إثماً، لأنها سبب الانسلاخ عن العقل، وفي قوله تعالى: ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾⁴¹⁰، أي: في تناولها وإبطائها عن الخيرات. والإثم والوزر هما واحد في الحكم العربي وإن اختلفا في الوضع، فإن الوزر للقوة، لأنه من الأوزار وهو يقوي الإنسان ومنه الوزر لكن غلب استعماله لعمل الشر. والذنب والمعصية كلاهما اسم لفعل محرم يقع المرء عليه عن قصد فعل الحرام بخلاف الزلة فإنه اسم لفعل محرم يقع المرء عليه عن قصد فعل الحلال. يقال: زلّ الرجل في الطين إذا لم يوجد منه القصد إلى الوقوع ولا إلى الثبات ولكن وجد القصد إلى المشي. والزلة: قد يسمى معصية مجازاً، ويستعمل الذنب فيما يكون بين العبد وبين ربه وفيما يكون بين إنسان وإنسان وغيره بخلاف الجناح فإنه ميل يستعمل فيما بين إنسان وإنسان فقط. والجنانية: الذنب،

406 سورة آل عمران، 68/3.

407 سورة النساء، 92/4.

408 سورة الأنفال، 2/8.

409 ساقط من: أ.

410 سورة البقرة، 219/2.

يقال: جنى على قومه جناية، أي: أذنب ذنباً. وغلبت الجناية في ألسنة الفقهاء على الجراح والقطع والحزم كذلك وهو من باب ضرب، يقال: حرم، أي: أذنب واكتسب الإثم، والاسم منه الجرم بالضم. والحبوب: اسم من "حاب" من باب "قال" إذا اكتسب الإثم. والحنث أبلغ من الذنب الغليظ.

قوله: {وَقَفْنَا عَذَابَ النَّارِ} وقد مر تفسيره سابقاً والمعنى ربنا إنا صدقنا بالله وبالرسول فاغفر لنا خطايانا وادفع عنا عذاب النار.

الآية الرابعة: [25/ب] قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ [53]. هذه الآية الشريفة دعاء الحواريين. لقوله تعالى قبل هذه الآية: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّآ مُسْلِمُونَ﴾⁴¹¹. والحواريون: جمع الحواري بتشديد (الياء) وهو الناصر أو ناصر الأنبياء والقصاص، كما في القاموس. وفي الراغب والحواريون أنصار عيسى عليه السلام وإنما سموا حواريين لأنهم كانوا يطهرون نفوس الناس بإفادتهم الدين والعلم، المشار إليه بقوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾⁴¹². فيكون معنى القصاص فيه على التمثيل والتشبيه⁴¹³. قوله: {رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ}. فإن قلت: لم ورد فيها {بِمَا أَنْزَلْتَ} إذ بالنظر إلى نزول القرآن يقتضي أن يكون بما نزلت، لأن نزوله ليست جملة واحدة، وما أفاده الإنزال غير ما أفاده التنزيل؟ قلت: قد قدمنا أن هذه الآية دعاء الحواريين فمرادهم به ما أنزل الله على عيسى عليه السلام، وأنت خير بأن الكتب السماوية كلها نزلت جملة واحدة إلا القرآن، فإنه نزل شيئاً فشيئاً لحكمة جليلة وفائدة عظيمة. أما الحكمة الجليلة فهو أن فيه ناسخاً ومنسوخاً، فلو أنزل جملة واحدة للزم اجتماع الضدين في زمان واحد. وأما الفائدة العظيمة فإن فيه ترغيبات وترهيبات فلو أنزل جملة واحدة ولم يتجدد لطلال زمان الترغيب والترهيب ومن طوله يفوت التأثير بهما. وأما إذا تجدد الترغيب والترهيب يتجدد التأثير منهما فيتحول أعمال الناس إلى الصلاح والفلاح.

قوله: {وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ} الإتيان⁴¹⁴ والافتقار اتبع بالتخفيف يتعدى إلى مفعولين وبالتشديد إلى مفعول واحد. ومعنى (الرسول) قد مر على التفصيل.

قوله: {فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} يعبر بالكتابة عن الإثبات والتقدير والإيجاب والفرض والقضاء، ووجه ذلك أن الشيء يراد ثم يقال ثم يكتب، فالإرادة مبدأ والكتابة منتهى. ثم يعبر عن المراد الذي هو المبدأ إذا أريد به توكيده بالكتابة التي هي المنتهى. {الشَّاهِدِينَ} جمع الشاهد، والشهيد الشاهد والجمع الشهود والشَّهَد والأشهاد، والشهداء [26/أ]

411 سورة آل عمران، 52/3.

412 سورة الأحزاب، 33/33.

413 الراغب، المفردات، 135/1.

414 أ: و.

والشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة البصر أو⁴¹⁵ البصيرة. وقوله الله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ﴾⁴¹⁶. فشهادة الله بوحديته هي إيجاد⁴¹⁷ ما يدل على وحدانيته في العالم وفي أنفسنا. ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.⁴¹⁸

قال بعضهم إن الله لما شهد لنفسه كان شهادته أن أنطق كل شيء بالشهادة له. وشهادة الملائكة بذلك هو إظهارهم أفعالا يؤمرون بها وهي المدلول عليها بقوله: ﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾⁴¹⁹. وشهادة أولى العلم إطلاعهم على تلك الحكم وإقرارهم بذلك وعنده الشهادة يختص بأولى العلم. فأما الجهال فمبعدون عنها وعلى هذا تبه بقوله: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾⁴²⁰ وهؤلاء هم المعنيون بقوله: ﴿وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾⁴²¹. فلما اطلع الحواريون أن العلماء قد تشرفوا برتبة الشهادة وعلموا أن للشاهدين فضلاً مزيداً عليهم دعوا الله الملك الودود لأن يترقوا من درجة الاستدلال إلى مرتبة الشهود. فقالوا {رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ} الآية. والمعنى ربنا آمنا بما أنزلت من كتابك واتبعنا الرسول عيسى فاكتبنا مع الشاهدين الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق. وقال عطاء⁴²²: مع النبيين لأن كل نبي شاهد أمته. وقال ابن عباس: أمة محمد عليه الصلاة والسلام⁴²³، لأنهم شهداء على الناس. وقال ابن عطاء⁴²⁴: ربنا آمنا بما نورت به قلوب أصفيائك من علوم غيبك واتبعنا الرسول فيما أظهر من سنن وأمرك ونواهيك رجاء أن يوصلنا اتباعه إلى محبتك⁴²⁵. {فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ}، أي: اجعلنا ممن يكون في شهود جلالك حتى نصير مستحقين لكل ما يصل إلينا من المشاق والمتاعب فحينئذ يسهل علينا الوفاء بما التزمنا من نصرته رسولك ونبيك.

الفائدة: قال جابر بن عبد الله (ت.78هـ): «ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، فانتدب الزبير ثم ندب فانتدب الزبير ثم ندب فانتدب الزبير، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريتا وحواريتي الزبير»⁴²⁶. قال معمر⁴²⁷: قال قتادة: إن الحواريين كلهم من قريش: أبو بكر (ت.13هـ) وعمر (ت.23هـ) وعثمان (ت.35هـ)

415 أ: و.

416 سورة آل عمران، 18/3.

417 أ: إيجاز.

418 انظر: الراغب، المفردات، 268/1.

419 سورة النازعات، 5/79.

420 سورة فاطر، 28/35.

421 سورة النساء، 69/4.

422 هو عطاء بن أبي رباح أسلم، مفتي أبو محمد (ت.114هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 87-78/5).

423 ابن عباس، تنوير المقباس، 48/1.

424 هو أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الادمي البغدادي (ت.309هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 255/14).

425 السلمى، حقائق التفسير، 100/1.

426 أبي يعلى، مسند، 63/4 (2080).

427 هو معمر بن راشد الامام الحافظ، شيخ الاسلام، أبو عروة بن أبي عمرو الازدي (ت.153هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 17-5/7).

وعلي وحمة (ت.3هـ) وجعفر (ت.8هـ) وأبو عبيدة بن الجراح (ت.18هـ) وعثمان بن مظعون (ت.2هـ) وعبد الرحمن بن عوف (ت.33هـ) وسعد ابن أبي وقاص (ت.55هـ) وطلحة بن عبد الله (ت.97هـ) [26/ب] والزبير بن العوام (ت.36هـ) رضوان الله عليهم أجمعين⁴²⁸. وعلى هذا تكون الآية الشريفة مما هو⁴²⁹ خاص المورد وعام الحكم، فحينئذ يجوز أن يكون المراد من الحواريين هذه الكرام البررة المذكورة، ومن الكتاب المنزل القرآن العظيم، ومن الرسول محمد صلى الله عليه وسلّم، ومن الشاهدين هؤلاء الأبرار وأمته عليه السلام.

والآية الخامسة: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبَّتْ أَقْدَامُنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [147].

قوله: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ قد مرّ معنى المغفرة والذنوب على التفصيل.

قوله: ﴿وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا﴾ الإسراف: مجاوزة الحد بارتكاب الذنوب، كالتبذير لكن الإسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائداً على ما ينبغي بخلاف التبذير، فإنه صرف الشيء فيما لا ينبغي. والإسراف تجاوز الكمية فهو جهل بمقادير الحقوق، والتبذير تجاوز في موضع الحق فهو جهل بمواقعها، يرشدك إلى هذا قوله تعالى في تعليل نهى الإسراف ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾⁴³⁰، وفي تعليل نهى التبذير ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾⁴³¹. فإن تعليل الثاني فوق الأول.

قوله: ﴿فِي أَمْرِنَا﴾ الأمر: واحد الأمور وهو القضية، والقصة والشأن. والأمر في الشأن نحو ﴿وَمَا أَمْرٌ فَرَعُونَ بِرَشِيدٍ﴾⁴³²، وهو عام في أقواله وأفعاله. والأمر في الشيء مثل: لأمر ما كان كذا، أي: لشيء ما. وقد يذكر الأمر ويراد به الدين، نحو: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ﴾⁴³³، يعني دين الله، والقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلّم. والقول، نحو: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾⁴³⁴. والعذاب، نحو: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ﴾⁴³⁵. وعيسى عليه السلام، نحو: ﴿إِذَا قَضَى أَمْرًا﴾⁴³⁶ أي: إذا أراد أن يخلق ولداً بلا أب. والوحي، نحو: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾⁴³⁷. والنصرة، نحو: ﴿يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ﴾⁴³⁸. والذنب، نحو: ﴿فَدَاثُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ﴾⁴³⁹ يعني عقوبة ذنبهم. والساعة، نحو:

428 الطبري، جامع البيان، 365/23.

429 في الأصل (هي) خطأ والصواب (هو).

430 سورة الأعراف، 31/7.

431 سورة الإسراء، 27/17.

432 سورة هود، 97/11.

433 سورة التوبة، 48/9.

434 سورة هود، 66/11.

435 سورة إبراهيم، 22/14.

436 سورة آل عمران، 47/3.

437 سورة السجدة، 5/32.

438 سورة آل عمران، 154/3.

439 سورة التغابن، 5/64.

﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴾⁴⁴⁰ عبّر بالماضي لقرابها وضيق وقتها. والأمر يستعمل في الأفعال والأمر في الأقوال. والأمر المراد به الفعل يجمع على أمور لا غير، وإذا أريد به القول يجمع على أوامر لا غير. واختلاف الجمعين بحيث إن كل واحد منهما بمعنى يدل على اختلاف المعنيين وحينئذ لا يخلو إما [27/أ] أن يكون لفظ الأمر حقيقة فيهما بالاشتراك اللفظي، أو مجازاً فيهما، أو حقيقة في الفعل مجازاً في القول، أو بالعكس. ولا سبيل إلى الأول لأن الاشتراك خلاف الأصل. ولا إلى الثاني والثالث لانعقاد الإجماع على خلافه فتعين الرابع وهو المطلوب.

قوله: {وَوَبَّئْتَ أَقْدَامَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} قد سبق معاني هذه الكلمات كلها على التفصيل. والمعنى {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا} الصغائر ومجاوزتنا الحدّ بارتكاب الذنوب العظام، وثبت أقدامنا للقتال بتقوية قلوبنا {وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}، أي: أعنا عليهم بإلقاء الرعب في قلوبهم.

الآية السادسة: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [191]. هذه الآية الشريفة دعاء أولى الألباب وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ﴿الَّذِينَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ﴾ [191] الآية.

قوله: {خَلَقْتَ} الخلق: التقدير، يقال: خلقت الأدم للسقاء إذا قدرته. فأطلق على إيجاد الشيء على مقدار شيء سبق له الوجود، ومنه ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾⁴⁴¹. فإن الموجد سبحانه يجمع بين الوجود والماهية ويقطع من أشعة نور الوجود قدراً معيناً ويضيفه إلى الحقيقة بقطع نسبته من إطلاقه، ويقال: خلق الله الأشياء خلقاً وهو الخالق والخالق. قال الأزهري⁴⁴²: لا يجوز هذه الصفة بالألف واللام لغير الله عز شأنه⁴⁴³.

قوله: {هَذَا بَاطِلًا} الباطل نقيض الحق وأيضاً الباطل ما أبطل الشرع حسنه، كتزويج الأخوات.

قوله: {سُبْحَانَكَ} سبحان: اسم أقيم مقام المصدر ويكون أبداً منصوباً مضافاً تقديره نسبح الله تسبيحاً وهو علم للتسبيح ثم حذف الفعل والمصدر حذفاً لازماً وأقيم سبحان مقام المصدر وأضيف إلى الله فيكون معنى سبحانك أنزهك عن صفات المخلوقات وأقوالها وأقدسك عن جميع ما لا يليق بذاتك تعالى شأنك وتقدس. فإن قلت: العلم كيف يكون مضافاً؟ قلت: ينكر ثم يضاف.

قوله: {فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} قد مر معناها مراراً. والمعنى ربنا ما خلقت هذا الخلق للباطل والعبث بل خلقتك دليلاً على وحدانيتك. [27/ب] وصدق ما أتت به أنبياءك سبحانك، أي: تنزيها لك وبراءة لك من أن تكون خلقتك باطلاً، فدع عنا عذاب النار. قال صلى الله عليه وسلم: «من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله»⁴⁴⁴ وقال عليه

440 سورة النحل، 1/16.

441 سورة النحل، 17/16.

442 هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري (ت. 370هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 316/16).

443 الأزهري، تهذيب اللغة، 16/7.

444 البيهقي، شعب الإيمان، 302/10 (30070).

الصلاة والسلام: «ذكر الله علم الإيمان وبرائة من النفاق وحصن من الشيطان وحرز من النيران»⁴⁴⁵. وفي هذه الآية إقرار بعجز العقول عن الإحاطة بآثار حكمة الله في خلق السموات والأرض، يعني أن الخلق إذا تفكروا في هذه الأجسام العظيمة لم يعرفوا منها إلا هذا القدر والمقصود ومنه تعليم العباد وكيفية الدعاء وآدابه وذلك أن من أراد الدعاء فليقدم الثناء ثم يذكر بعده الدعاء بمثل هذه.

الآية السابعة وهي قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [192].

قوله: {مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ} "من" هذه شرطية مفعول مقدم واجب التقديم لأن له صدر الكلام. و"تدخل" مجزوم بها {فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ} جواهما، والإدخال نقيض الإخراج، وبينهما عموم وخصوص مطلق. والنار هي نار الجحيم والنار والنور هما جوهران مضيئان إلا أن ضوء النار مكدر مغمور بالدخان محذور عنه بما يصحبه من فرط الحرارة والإحراق إذا صارت مهذبة مصفاة كانت محض نور ومتى نكصت عادت إلى الحالة الأولى ولا يزال يتزايد حتى ينظفي نورها ويبقى الدخان الصرف.

قوله: {فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ} يقال: خزي الرجل لحقه انكسار إما من نفسه وإما من غيره، فالذي لحقه من نفسه هو الحياء المفرط ومصدره الخزية، يقال: رجل خزيان، وامرأة خزيا. وفي الحديث «اللهم احشرونا غير خزيا ولا نادمين»⁴⁴⁶ والذي يلحقه من غيره يقال: هو ضرب من الاستخفاف ومصدره الخزي وذلك لأن الهون والذل إذا كان من نفس الرجل فهو محمود ممدوح وإذا كان من غيره فهو مذموم مكروه. واعلم أن سبب بيان الاستعاذة في الآية وإطلاق الخزي مشعر بأنه خزي لا يمكن أن يعبر عنه بأمر معنى أي: فقد أخزيتته غاية الإخزاء. قال التفتازاني: في هذا استفاد من جعل الجزاء أمراً ظاهراً للزوم للشرط بحيث لا فائدة في ذلك ما دام محمولاً على إطلاقه فيحمل على أخص الخصوص ليفيد. [28/أ] قال البيضاوي: والمراد تهويل المستعاذ منه تنبيهاً على شدة خوفهم وطلبهم الوقاية منه وفيه إشعار بأن العذاب الروحاني أفظع⁴⁴⁷، انتهى. كأنه جعل الخزي عذاباً روحانياً ولو تم أن العذاب الروحاني أفظع⁴⁴⁸ لم يحتج إلى تقييد أصلاً وقد جعله مبدأ حيث قال: {فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ} غاية الإخزاء. فتأمل كما قال سعدي الرومي⁴⁴⁹. قوله "وفيه إشعار بأن العذاب الروحاني أفظع إن أراد العذاب المتعلق بأعمال الروحانية"⁴⁵⁰. فالأمر ظاهر وإن أراد المعنى المشهور فوجه الإشعار أن السوق قرينة على أن المراد بإدخال النار التعذيب الروحاني وفيه ما فيه.

445 التعلبي، الكشف والبيان، 231/3.

446 الراغب، مفردات، 147/1.

447 البيضاوي، أنوار التنزيل، 132/2.

448 أ: فظع.

449 هو سعد الله بن عيسى بن أمير خان، الشير بسعدي چليي أو سعدي أفندي (ت. 945هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 88/3).

450 الراغب، المفردات، 147/1.

فإن قلت: قالت المعتزلة: هذه الآية دالة على أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة ليس بمؤمن، وذلك لأن صاحب الكبيرة إذا دخل النار فقد أخزاه الله لدلالة هذه الآية، والمؤمن لا يخزي لقوله جلّ شأنه: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾⁴⁵¹ فوجب من عموم هاتين أن لا يكون صاحب الكبيرة مؤمناً. قلنا: إن قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ لا يقتضي نفي الإخزاء مطلقاً إنما يقتضي أن لا يحصل الإخزاء حال يكونون مع النبي وهذا النفي لا يناقضه إثبات الإخزاء في الجملة لإحتمال أن يحصل ذلك الإثبات في وقت آخر. وكذلك يمكن أن يجاب عنه بأن الإخزاء يحمل على وجهين: أحدهما الإهانة والإهلاك، والثاني التخجيل، يقال: خزي خزاية إذا استحيا وأخزاه غيره إذا عمل به عملاً يخجله ويستحي منه. وحاصل هذا الجواب أن لفظ الإخزاء لفظ مشترك بين التخجيل والإهلاك واللفظ المشترك لا يمكن حمله في طرفي النفي والإثبات على معنيه جميعاً وإذا كان كذلك جاز أن يكون المنفي بقوله: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾⁴⁵² غير المثبت في قوله: ﴿إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ﴾ وعلى هذا يسقط استدلال المعتزلة. والحاصل أن الإدخال على نوعين: نوع للخلود فيها وهو للكفرة، ونوع للتطهير من أدناس الذنوب وإرجاس الخطايا وهو لأصحاب الكبيرة من المؤمنين. والأول هم المثبتون بقوله: ﴿مَنْ تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ﴾. [28/ب] والثاني هم المنفيون بقوله: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾⁴⁵³.

قوله: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾. قوله: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ﴾ جمع ظالم والظلم عند أهل اللغة وكثير من العلماء: "وضع الشيء في غير موضعه المختص به إما بنقصان أو بزيادة". والظلم يقال في مجاوزة الحق الذي يجري مجرى نقطة الدائرة ويقال فيما يكثر ويقال من التجاوز ولهذا يستعمل في الذنب الكبير والذنب الصغير.

واعلم أن الظلم ثلاثة: الأول بين الإنسان وبين الله، وأعظمه الكفر والشرك والنفاق، ولذلك قال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾⁴⁵⁴ وإياه قصد بقوله: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾⁴⁵⁵. والثاني: بينه وبين نفسه وإياه قصد بقوله: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾⁴⁵⁶، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾⁴⁵⁷، أي: من الظالمين أنفسهم. والثالث: ظلم بينه وبين الناس وإياه قصد بقوله: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ هُمُ عَذَابُ أَلِيمٌ﴾⁴⁵⁸. وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس فإن الإنسان أول ما يهّم بالظلم فقد ظلم نفسه

451 سورة التحريم، 8/66.

452 سورة التحريم، 8/66.

453 سورة التحريم، 8/66.

454 سورة لقمان، 13/31.

455 سورة هود، 11/183.

456 سورة فاطر، 32/35.

457 سورة البقرة، 2/35.

458 سورة الشورى، 42/42.

فإذا الظالم أبداً مقتدٍ بنفسه في الظلم. وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾⁴⁵⁹ يتناول الأنواع الثلاثة في الظلم.

قوله: { مِنْ أَنْصَارٍ } جمع ناصر، ونصير والنصرة بالضم اسم منه وقد مر معنى النصر على التفصيل.

الآية الثامنة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا﴾ [193].

قوله: { سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ } السمع: قوة الأذن بها تدرك الأصوات، وقد سبق تفصيله. والنداء رفع الصوت وظهوره وقد يقال: للصوت المجرد وإياه قصد بقوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً﴾⁴⁶⁰، أي: لا يعرف إلا الصوت المجرد دون المعنى الذي يقتضيه تركيب الكلام. ويقال: للركب الذي يفهم منه المعنى. وقوله تعالى ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾⁴⁶¹، أي: دعوتهم، ونداء الصلاة مخصوص في الشرع بالألفاظ المعروفة. وقوله تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾⁴⁶² [29/أ]. استعمال النداء فيهم تنبيه على بعدهم عن الحق. وقوله تعالى: ﴿إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾⁴⁶³ فإنه أشار بالنداء لله تعالى، لأنه تصور نفسه بعيداً منه بذنوبه وفي هذه الآية { سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ } فأشار بالمنادي إلى الفعل والكتاب المنزل والرسول المرسل وسائر الآيات الدالة على وجوب الإيمان بالله وجعله منادياً إلى الإيمان لظهوره لظهور النداء وحثه على ذلك كحث المنادي. وأصل النداء من الندى، أي: الرطوبة، واستعارة النداء للصوت من حيث أن من يكثر رطوبة فمن حسن كلامه، ولهذا يوصف الفصيح بكثرة الريق. يقال: ندى وانداً واندية وذلك كتسمية المسبب باسم سببه. وقوله كالكرم إذ نادى من الكافور، أي: ظهر صوت المنادي، وعبر عن المجالسة بالنداء حتى قيل للمجلس النادي والمنتدى والندى، وقيل ذلك للجليس. قال تعالى: ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾⁴⁶⁴. وسمي دار الندوة بمكة وهو الموضوع الذي كانوا يجتمعون فيه ويعبر عن السخاء بالندى، فيقال: فلان اندى كفاً من فلان وهو ينتدي على أصحابه، أي: يتسخى. وقد سبق بيان معاني سائر الكلمات الشريفة. والمعنى ربنا إنا سمعنا محمداً صلى الله عليه وسلّم يدعو الخلق إلى الإيمان أن آمنوا بربكم أجبنا إلى ما دعانا وأمرنا به. وقال محمد بن كعب القرظي⁴⁶⁵: المنادي هو القرآن يدعو الناس كلهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله⁴⁶⁶. والمعنى الذوقي المعنوي ربنا إنا سمعنا بأرواحنا وأسرارنا منك فآمنا بك بغير علة فاتبعنا ظاهراً وباطناً مناديك وصدقناه بما وجدنا حلاوة اليقين في قلوبنا هذا والحمد لله رب العالمين.

459 سورة الزمر، 47/39.

460 سورة البقرة، 171/2.

461 سورة المائدة، 58/5.

462 سورة فصلت، 44/41.

463 سورة مريم، 3/19.

464 سورة العلق، 17/96.

465 هو محمد بن كعب بن سليم القرظي (ت. 108هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 5/65-67).

466 الخازن، لباب التأويل، 1/468.

الآية التاسعة: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ [193].

قوله: { وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا } والكفارة: ما يغطي الإثم، ومنه كفارة اليمين والقتل والظهار. والتكفير ستره وتغطية⁴⁶⁷ حتى يصير بمنزلة ما لم يعمل ويصح أن يكون أصله إزالة الكفر، والكفران نحو التمريض في كونه إزالة المرض، وتقذية العين إزالة القذى. قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾⁴⁶⁸. وإلى هذا⁴⁶⁹ الفن إشار بقوله: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ [29/ب] يُدْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾⁴⁷⁰ والسيئة: الفعلة القبيحة وهي ضد الحسنة. والحسنة والسيئة ضربان: أحدهما: بحسب اعتبار العقل والشرع، نحو المذكور في قوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَلِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾⁴⁷¹. والثاني: بحسب اعتبار الطبع وذلك ما يستخفه الطبع وما يستثقله، نحو قوله: ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾⁴⁷².

قوله: { وَتَوَقَّنا مَعَ الْأَبْرَارِ } قد عبّر عن الموت والنوم بالتوفي، يقال: توفاه الله، أي: أماته، والوفات: الموت. البرّ: بالكسر الصلة والجنة والخير والإتساع في الإحسان والحج والصدقة والطاعة وضدّ العقوق وكل فعل مرضي فهو برّ، والفتح من الأسماء الحسنى والصادق وضد البحر وتصور منه التوسع فاشتق منه البرّ، أي: التوسع في فعل الخير وينسب ذلك تارة إلى الله تعالى، نحو: ﴿الْبِرُّ الرَّحِيمُ﴾⁴⁷³ وتارة إلى العبد، يقال: برّ العبد ربه، أي: توسع في طاعته. فمن الله تعالى الثواب ومن العبد الطاعة، وذلك ضربان: ضرب في الاعتقاد، وضرب في الأعمال. وقد اشتمل عليه قوله تعالى ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُؤُوا وَجْوهَكُمْ﴾⁴⁷⁴ الآية. وعلى هذا ما روى أنه عليه السلام سئل عن البرّ فتلا هذه الآية فإن الآية متضمنة للاعتقاد والأعمال الفرائض والنوافل. والبار حيث ورد في القرآن مجموعاً في صفة الأدميين، قيل: أبار، وفي صفة الملائكة، قيل: برّره. واعلم أنهم طلبوا من الله تعالى في هذا الدعاء ثلاثة أشياء: أولها: غفران الذنوب، وثانيها: تكفير السيئات، وثالثها: أن يكون وفاتهم من الأبرار.

فإن قلت: إن معنى المغفرة والتكفير بحسب اللغة الستر، فيكونان شيئاً واحداً فما وجه ذكرهما معاً؟ قلت: بينهما فرق لأن تعريف المغفرة على ما قال حسن الفناري⁴⁷⁵ في حاشية المطول: هي صيانة العبد من مس العذاب. فبالنظر إلى هذا التعريف يكون الستر فيها معنى لازماً، وأما التكفير فمعناه الستر المطلق، فيكون الستر فيه معنى مطابقاً.

467 في الأصل "تغطيته"، والصواب "تغطية" من "أ".

468 سورة المائدة، 65/5.

469 ساقط من: أ.

470 سورة هود، 114/11.

471 سورة الأنعام، 160/6.

472 سورة الأعراف، 131/7.

473 سورة الطور، 28/52.

474 سورة البقرة، 177/2.

475 هو حسن بن محمد شاه بن محمد شمس الدين بن حمزة الفناري (ت.886هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 216/2).

فإذن لا يكون مكرراً، وما قيل: إنّ المراد من الذنوب الكبائر الماضية ومن السيئات الصغائر المستقبلية. فمدفوع بأن إطلاق الذنوب على الكبائر الماضية غير [30/أ] مسلم، لأن الله تعالى قال في سورة الفتح: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾⁴⁷⁶ فإطلاق الذنب ذنب الماضي والغابر. ثم اعلم أن أصحابنا احتجوا بهذه الآية على حصول العفو بدون التوبة من وجهين: الأول: أنهم طلبوا المغفرة مطلقاً ثم أجازهم الله تعالى بقوله: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ﴾⁴⁷⁷ وهذا صريح في أنه تعالى قد يغفر الذنب وإن لم توجد التوبة. والثاني: أنه تعالى حكى عنهم أخبارهم بإيمانهم ثم قالوا: ﴿فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ فأتى بـ(فاء) الجزاء وهذا يدل على أن مجرد الإيمان سبب محسن طلب المغفرة من الله تعالى ثم أن الله أجازهم بقوله: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ﴾. فدللت هذه الآية على أن مجرد الإيمان سبب لحصول الغفران.

الآية العاشرة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَأَتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [194].

قوله: ﴿وَأَتِنَا﴾، يقال: آتيته مالا⁴⁷⁸ بالمد، أي: أعطيته واتيته على الأمر بمعنى وأنفقته وفي لغة أهل اليمن تبدل الهمزة واواً فيقال: (واتيته) على الأمر موأناه⁴⁷⁹ وهي المشهورة⁴⁸⁰ على السنة الناس وكلّ موضع ذكر في وصف الكتاب (آتيناه) فهو أبلغ من كلّ موضع ذكر فيه (أوتوا)، لأن (أوتوا) قد يقال: إذا أوتى من لم يكن منه قبول، و(آتيناه) يقال: فيمن كان منه قبول.

وقوله: ﴿مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ﴾ مرّ تفصيله سابقاً في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾⁴⁸¹.
قوله: ﴿وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ والقيامة: عبارة عن قيام الساعة المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾⁴⁸². وقوله: ﴿يَوْمَ يَأْتِي يَوْمَ النَّاسِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁴⁸³. والقيامة: أصلها ما يكون من الإنسان من القيام دفعة واحدة دخل فيها الهاء تنبيهاً على وقوعه دفعة. فإن قيل: المقصود من قوله تعالى: ﴿وَأَتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ﴾ إنما هو طلب الثواب وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُخْزِنَا﴾ لطلب ترك العقاب. فمن طلب الثواب يلزمه طلب ترك العقاب إذا كان كذلك لأي⁴⁸⁴ شيء ذكر قوله: ﴿وَلَا تُخْزِنَا﴾؟ قلنا: إذا عكس الأمر يمكن أن يحصل المطلوب كذلك لأن طلب ترك العقاب يوهم طلب الثواب ضمناً لكن من تضرع إلى الكريم لا بد له أن يذكر ما يجلب النفع واليسار وما يدفع [30/ب] الضرّ والدبار لكمال ابتهاله

476 سورة الفتح، 2/48.

477 سورة آل عمران، 195/5.

478 أ: لا.

479 أ: موأناه.

480 كتب في الأصل "المشهور" والصواب "المشهورة".

481 سورة المائدة، 194/5.

482 سورة الروم، 12/30.

483 سورة المطففين، 6/83.

484 أ: لأن.

لحصول المطلب مع الخضوع والافتقار، وإظهار قدرة الله الغفار على ايتاء هذين المطلبين في يوم القرار كما هو آداب الداعي في كلّ المناجات والجوائز بتصريح الطرفين من تطلب الثواب والاستغفار والاستعصام مما يؤدي الخسار في دار البوار. والمعنى ربنا واعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك ولا تهلكننا ولا تفضحننا ولا تهنا في يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بإثابة المؤمن وإجابة الداعي.

الفائدة: قال إمام محمد اليافعي في كتابه المسمى بالدر النظيم في فضائل القرآن العظيم قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّكَ لَا تُخَلِّفُ الْمِيعَادَ﴾ من آدمّن على قراءته ثبت إيمانه وطهر قلبه وأمن من خزي الدنيا والآخرة⁴⁸⁵.

ما في سورة النساء من الآيات المصدرة برينا.

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾ [75].

قوله: { مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا } القرية: اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس وللناس جميعاً، ويُستعمل في كلّ واحد منهما. قال تعالى: ﴿وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ﴾⁴⁸⁶ قال كثير من المفسرين: معناه أهل القرية، وقال بعضهم: بل القرية ههنا القوم أنفسهم وعلى هذا قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً﴾⁴⁸⁷، وقوله: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهِلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾⁴⁸⁸، فإنها اسم للمدينة. قال الراغب⁴⁸⁹: وحكي أن بعض القضاة دخل على علي بن الحسين رضي الله عنهما قال أخبرني عن قول الله عز شأنه: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾⁴⁹⁰ قرى: ظاهرة ما تقول فيه علمائكم؟ فقال: يقول: إنها مكة. وقال: وهل رأيت؟ فقلت: وما هي؟ قال: إنما عني الرجال، فقال: فقلت: فأين ذلك في كتاب الله؟ فقال: أولم تسمع قوله تعالى: ﴿وَكَايُنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ﴾⁴⁹¹. الأهل: من أهل يأهل أهولا وتأهل وتأهل اتخذ أهلاً وأهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب أو دين أو ما يجري مجراهما من صناعة وبيت وبلد وصنعة، وفي الأصل من يجمعه وإياهم مسكن [أ/31] واحد ثم تجوز به. وقيل: أهل بيت الرجل لمن يجمعه وإياهم نسب.

485 اليافعي، الدر النظيم، 52.

486 سورة يوسف، 82/12.

487 سورة النحل، 112/16.

488 سورة هود، 117/11.

489 الراغب، مفردات، 403/1.

490 سورة سبأ، 18/34.

491 سورة الطلاق، 8/65.

قوله: {وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا}، لدن: أحص من عند، لأنه يدل على ابتداء ونهاية للفعل وقد يوضع موضع عند فيما حكى، يقال: ما أصبت عنده مالا، ولديه مالا. وقال بعضهم: "لدن" أبلغ من "عند" وأخص. قال تعالى: ﴿لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ﴾⁴⁹². يقال: من لَدُنْ وَلَدُنْ وَلَدُ وَلَدِي. قال الفيومي⁴⁹³ في المصباح المنير: لدن ولدى ظرفا مكان بمعنى عند إلا أنهما لا يستعملان إلا في الحاضر. يقال: لَدُنْهُ مال إذا كان حاضرا ولديه مال كذلك، وجاء من لدنا رسول، أي: من عندنا. وقد يستعمل (لدى) في الزمان وإذا أضيفت إلى مضمر لم تقلب الألف في لغة بني الحرث بن كعب تسوية بين الظاهر والمضمر، فيقال: لداه ولدك، وعمامة العرب تقلبها فتقول لديك ولديه، كأتمم فرقوا بين الظاهر والمضمر، بأن المضمر لا يستقل بنفسه بل يحتاج إلى ما يتصل به فتقلب ليتصل به. و(لدى) اسم جامد لاحظ له في التصريف والاشتقاق فأشبهه الحرف⁴⁹⁴.

قوله: {مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا} الولي: المحب والتصديق والنصير وولى الشيء وعليه ولاية وولاية والإمارة والسلطان، يقال: أوليته الأمر وليته إياه. وسائر معاني كلمات الآية الشريفة سبقت مفصلة في ما مر.

الآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ [77] الآية الشريفة من قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ﴾ [77] الآية. قال الكلبي: نزلت في عبد الرحمن ابن عوف الزهري والمقداد ابن الأسود الكندي وقدامة بن مظعون الجهني (ت.36هـ) وسعد ابن أبي وقاص (ت.55هـ) وجماعة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة ويتقون من المشركين أذى شديداً فيشكون ذلك إلى الرسول، «ويقولون: إيدن لنا في قتالهم. ويقول لهم رسول الله: كفوا أيديكم فإني لم أؤمر بقتالهم واشتغلوا بإقامة دينكم من الصلاة والزكاة». فلما هاجر رسول الله عليه صلوات الله البر الرحيم وسلامه إلى المدينة وأمروا بقتالهم في وقعة بدر، كرهه بعضهم وشق عليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية⁴⁹⁵. وذهب بعضهم إلى أنها نزلت في المؤمنين، وقيل: نزلت في المنافقين. [31/ب] قال البيضاوي: قوله تعالى: {لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ} استزادة في مدة الكف عن القتال حذراً من الموت ويحتمل أنهم ما تفوهوا به ولكن قالوه في أنفسهم فحكى الله عنهم⁴⁹⁶، انتهى. وردّه ابن الكمال الوزير⁴⁹⁷ بأن الآية لا يناسب حال الصحابي الراسخ قدمه في الإيمان المنشرح جنانه بالإسلام الذي يرى الوصول إلى دار الآجلة خيراً من القرار في الدار العججلة، ولهذا قيل: هم المنافقون. والتأويل بأنهم ما تفوهوا به ولكنهم قالوه في أنفسهم فحكى الله عنهم بعيد لم يعهد مثله في القرآن لا يجدى

492 سورة الكهف، 2/18.

493 هو أحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت.770هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 224/1).

494 الفيومي، المصباح المنير، 552/2.

495 الثعلبي، الكشف والبيان، 345/3.

496 البيضاوي، أنوار التنزيل، 220/2.

497 هو أحمد بن سليمان بن كمال باشا، شمس الدين (ت.940هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 133/1).

نفعاً، انتهى. وجواب ردّ العلامة ما قاله صاحب المدارك⁴⁹⁸ وهو أن السؤال عن وجه الحكمة في فرض القتال عليهم لا اعتراض لحكمة بدليل أنهم يوتجوا على هذا السؤال بل أجيبوا بقوله تعالى: {قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ} انتهى. أقول: والأولى أن يقال: الآية نازلة في المنافقين، لأنه تعالى ذكر بعده الآية قوله: ﴿وَإِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ﴾⁴⁹⁹، ولا شك أن هذا من كلام المنافقين، لأن المنافقين كانوا يظهرون كأهم مؤمنون وأهم يريدون قتال الكفار، فلما أمر الله بقتالهم الكفار أحجم المنافقون عنه وظهر عنهم خلاف ما كانوا يقولونه، لأن الله وصفهم بأنهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وهذا الوصف لا يليق إلا بالمنافقين، لأن المؤمن لا يخاف من الناس أشد من خوفه من الله، ولأن الآية المذكورة اعتراض على الله وذلك من صفة الكفار والمنافقين. وأيضا قوله تعالى للرسول: {قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى} كلام إنما يذكر لمن كانت رغبته في الدنيا أكثر من رغبته في الآخرة وذلك من صفات المنافقين، ولأن السباق والسياق كذلك يدلان على أن المراد منها هم المنافقون، أما السباق فإنه تعالى قال فلما كتب عليهم القتال: {إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ} الآية. وكلمة فريق يفيد التفريق بين المؤمنين وبين هؤلاء الجماعة إذ المؤمنون مطيعون لأمر الله ولا يخشون إلا من الله خصوصا إذا أمروا بالجهاد في سبيله تشرفا بشرف رتبة الشهداء لتكونوا أحياء عند ربهم يرزقون، فعلم أنهم [32/1] المنافقون. وأما السياق فإنه تعالى عقبها بقوله: ﴿فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾⁵⁰⁰، وهذا تعبير بالجهل وتقبیح حالهم وتعجب من كمال عنادهم ومثل هذا المقال حرى للمنافقين أن يقال، وعندى وجه أقوى من كل هذه الوجوه في نزول الآية في المنافقين على مقتضى العربية وهو أن كلمة (لولا) إذا دخلت على المضارع تكون للتحضيض وإذا دخلت على الماضي لا بد أن تكون للتوبيخ، وفي هذه الآية قد دخلت على الماضي، حيث قال تعالى: {رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا} الآية. فظهر من ورود (لولا) التوبخية في الآية، أن القائلين هم المنافقون. فاستدلال صاحب المدارك في جواب ردّ ابن الكمال في ما سبق ليس على ما ينبغي، فتأمل.

ما في سورة المائدة من الآيات المذكورة:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ [83] ما فيها من بيان اللغات والاشتقاق قد سبق في سورة آل عمران في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ﴾⁵⁰¹ الآية. واختلف العلماء في من نزلت هذه الآية من قوله

498 هو أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت.710هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 67/4).

499 سورة النساء، 78/4.

500 سورة النساء، 78/4.

501 سورة آل عمران، 53/3.

تعالى: ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً﴾⁵⁰² إلى قوله تعالى: ﴿وَنُطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾⁵⁰³. وقيل نزلت في النجاشي⁵⁰⁴ ملك الحبشة وأصحابه الذين أسلموا معه.

وقال ابن عباس وغيره من المفسرين: أن قريشاً اتتمرت أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم فوثب كل قبيلة على من آمن منهم فأذوهم وعذبوهم فافتتن من افتتن منهم وعصم الله من شاء منهم ومنع الله رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل بأصحابه ولم يقدر أن يمنعهم من المشركين ولم يؤمر بعد بالجهاد، أمر أصحابه بالخروج إلى أرض الحبشة. وقال: «إن بها ملكاً صالحاً لا يظلم عنده أحد فاخرجوا إليه حتى يجعل الله للمسلمين فرجاً»، فخرج إليها أحد عشر رجلاً وأربع نسوة سرا وهم: عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام والزيبر ابن العوام وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وأبو حذيفة بن عقبة (ت. 11هـ) وامراته [32/ب] سهلة بنت سهل بن عمرو ومصعب بن عمير (ت. 3هـ) وأبو سلمة بن عبد الأسد (ت. 3هـ) وزوجة أم سلمة بنت أمية وعثمان بن مظعون وعامر بن ربيعة (ت. 35هـ) وامراته ليلى بنت أبي حثمة وحاطب بن عمرو وسهيل بن بيضاء (ت. 9هـ). فخرجوا إلى البحر وأخذوا سفينة بنصف دينار إلى أرض الحبشة وذلك في رجب في السنة الخامسة من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الهجرة الأولى. ثم خرج بعدهم جعفر بن أبي طالب فتتابع المسلمون فكان جميع من هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين اثنين وثمانين رجلاً سوى النساء والصبيان. فلما علمت قريش بذلك وجهوا عمرو بن العاص (ت. 43هـ) وصاحبه بهدايا إلى النجاشي وبطريقته ليردهم إليهم فدخل إليه عمرو وقال: أيها الملك إنه قد خرج فينا رجل سفه عقول قريش وأحلامها زعم أنه نبي وأنه قد بعث إليك رهطاً من أصحابه ليفسدوا عليك قومك فأحببنا أن نأتيك ونخبرك خبرهم⁵⁰⁵ وأن قومهم يسألونك أن تردوهم إليها. فقال: حتى نسألهم فأمرهم فأحضروا فلما أتوا باب النجاشي قالوا: تستأذن أولياء الله فقال: إئذنوا لهم فمرحبا بأولياء الله. فلما دخلوا عليه سلموا، فقال رهط من المشركين: أيها الملك ألا ترى أنا صدقناك إنهم لم يحيوك بتحيتك التي تحيا بها. فقال لهم الملك: ما منعكم أن تحيوني بتحيتي؟ فقالوا له: إنا جئناك بتحية أهل الجنة وتحية الملائكة. فقال لهم النجاشي: ما يقول صاحبكم في عيسى وأمه؟ فقال جعفر ابن أبي طالب: يقول هو عبد الله ورسوله وكلمة الله وروح منه ألقاها إلى مريم العذراء، ويقول في مريم أنها العذراء البتول. قال: فأخذ النجاشي عوداً من الأرض، وقال: والله ما زاد صاحبكم على ما قال عيسى قَدْر هذا العود. فكره المشركون قوله وتغيرت وجوههم. فقال: هل تعرفون شيئاً مما أنزل على صاحبكم؟ قالوا: نعم. فقرأ جعفر سورة مريم وهنالك قسيسون ورهبان وسائر النصارى فعرفوا ما قرأ فانحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق، فأنزل الله فيهم ذلك بأن:

502 سورة المائدة، 82/5.

503 سورة المائدة، 84/5.

504 هو النجاشي، أضحة بن أجز (ت. 632 م) (انظر: ابن القيم الجوزي، زاد المعاد، 120/1).

505 في الاصل (وخرهم) والصواب في تفسير الخازن، بدون واو.

﴿مِنْهُمْ قَسِيصِينَ وَرُهْبَانًا [33/أ] وَأَنْتَهُمْ لَا يَشْتَكِرُونَ﴾⁵⁰⁶ إلى آخر الآيتين. فقال النجاشي لجعفر وأصحابه: اذهبوا فأنتم آمنون فرجع عمرو وصاحبه خائبين وأقام المسلمون عند النجاشي بخير دار وخير جوار إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعلا أمره وقهر أعداءه وذلك في سنة ست من الهجرة. وبعث النجاشي بعد خروج جعفر وأصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه أزهى في ستين رجلاً من أصحابه وكتب إليه يا رسول الله: إني أشهد أنك رسول الله صادقاً مصداقاً وقد بايعتك وبايعت ابن عمك جعفر وأسلمت لله رب العالمين وقد بعثت إليك ابني أزهى إن شئت أن آتيك بنفسي فعلت والسلام عليك يا رسول الله. فركبوا في سفينة في أثر جعفر حتى إذا كانوا في وسط البحر غرقوا ووافى جعفر وأصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخير ووافى مع جعفر سبعون رجلاً عليهم الثياب الصوف منهم اثنان وستون رجلاً من الحبشة وثمانية من الشام، فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة يس إلى آخرها فبكى القوم حين سمعوا القرآن وآمنوا وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى عليه السلام فأنزل الله عز وجل فيهم: ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى﴾⁵⁰⁷ يعني وفد النجاشي الذين قدموا مع جعفر وهم السبعون وكانوا من أصحاب الصوامع⁵⁰⁸.

وقيل⁵⁰⁹: نزلت في ثمانين، أربعين من نصارى نجران من بني الحرث بن كعب، واثنين وثلاثين من الحبشة وثمانية روميون من أهل الشام. وقال قتادة: نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء بها عيسى عليه السلام فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به وصدقوه فأنزل الله فيهم⁵¹⁰. قوله: ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ يعني مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يشهدون بالحق.

الآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [114].

قوله: ﴿أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً﴾ المائدة: الخوان عليه طعام فإن لم تكن عليه طعام فليست بمائدة وهذا هو المشهور. وما قال الراغب: المائدة: الطبق الذي عليه طعام، ويقال لكل [33/ب] واحد منها مائدة، خلاف المشهور. ويقال: مادني يميدني أي: أطعمني⁵¹¹. وقيل تعشني، وقيل استدعوا طعاماً، وقيل استدعوا علماً. وسمّاه مائدة من حيث إن العلم غذاء الروح، كما أن الطعام غذاء البدن. وللتفسير الأول نظائر في اللغة وهو كما لا يقال للخوان مائدة إلا وعليه طعام، وإلا فهو خوان، وكذا لا يقال كأس إلا وفيها حمز، وإلا فهو قدح. ولا يقال جراب إلا وهو مدبوغ وإلا فهو إهاب.

506 سورة المائدة، 82/5.

507 سورة المائدة، 82/5.

508 الخازن، لباب التأويل، 83/2.

509 هو عطاء بن أبي رباح (انظر: اللباب، 133/6).

510 انظر: ابن عادل، اللباب، 480/7.

511 الراغب، مفردات، 477/1.

واختلف اللغويون في اشتقاقها، قال الزجاج⁵¹²: هي من مادَّ يَمِيدُ إذا تحرك، ومنه قوله تعالى: ﴿رَوَّاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾⁵¹³ ومنه مَيْدُ البحر. وهو ما يُصِيب رَاكِبَهُ، فكأنها تميد بما عليها من الطعام. وقال أهل الكوفة: لأنها تميد بالأكلين، قال الزجاج: وهي فاعلة على الأصل⁵¹⁴. وقال أبو عبيدة: هي فاعلة بمعنى مفعوله مشتقة من مادُّ بمعنى أعطاه، وامتادته بمعنى استعطاه، فهو بمعنى مفعولة، كعَيْشَةٍ راضية⁵¹⁵.

قوله: {مِنَ السَّمَاءِ} والسماء: سقف كلِّ شيء وكلِّ بيت ورواق البيت والسحاب والمطر لخروجه منها، ويطلق على السبع والفلك على التسع بالعرش والكرسي ولا يتناولهما السماء ويجري التغير والطى والانشقاق على السموات دون العرش والكرسي، فإن الجنة بينهما والسموات هنّ مطبقة موضوعة بعضها فوق بعض بلا علاقة ولا عماد ولا مماسة وفيما ذكر أصحاب الأرصاد مشكوك لكونها احتمالات محضة صادرة عن الظن والتحمين غير بالغة رتبة التحقيق واليقين. وفي دخول العرش والكرسي خلاف إجماع المفسرين.

قوله: {تَكُونُ لَنَا عِيدًا} العيد: ما يعاود مرة بعد أخرى. وخصّ في الشريعة بيوم الفطر ويوم النحر ولما كان ذلك اليوم معمولاً للسرور في الشريعة كما تبه النبي صلى الله عليه وسلّم بقوله: «أيام أكل وشرب وبعال»⁵¹⁶ 517. صار يستعمل العيد في كل يوم فيه مسرة وعلى ذلك في هذه الآية الشريفة. واعلم أن الحوارين كانوا مؤمنين عارفين بالله عز وجل ومعترفين بكمال قدرته وإنما قالوا: ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾⁵¹⁸. ليحصل لهم مزيد الطمأنينة، كما قال إبراهيم عليه السلام: [34/أ] ﴿لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾⁵¹⁹. ولا شك أن مشاهدة هذه الآية العظيمة تورث مزيد الطمأنينة في القلب، فلما قالوا ذلك أمرهم عيسى عليه السلام أن يصوموا ثلاثين يوماً، فعند ذلك اغتسل عيسى عليه السلام ولبس المسح وصلّى ركعتين وطأ رأسه وبكى ثم عاد، فقال: {اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ} الآية.

فبقوله: {اللَّهُمَّ رَبَّنَا} نادى ربه سبحانه عز شأنه مرتين مرة بوصف الإلهية الجامعة لجميع الكلمات ومرة بوصف الربوبية المنبئة عن التربية إظهاراً لغاية التضرع ومبالغة في الاستدعاء بالابتهاال، فأجاب الله تعالى بقوله: ﴿إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ﴾⁵²⁰. واختلف العلماء في نزول المائدة والصحيح الذي عليه جمهور العلماء والمفسرين أنها نزلت لأن الله تعالى قال

512 الزجاج، معاني القرآن، 2/220.

513 سورة الأنبياء، 31/21.

514 الزجاج، معاني القرآن، 2/220.

515 انظر: الزجاج، معاني القرآن، 2/220.

516 هو كناية عن جماع (انظر: الزبيدي، تاج العروس، 28/94).

517 انظر: الطبراني، المعجب الكبير، 11/232 (11587). تمام الحديث (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرسل أيام منى صائحا يصيح: أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام

أكل وشرب وبعال).

518 سورة المائدة، 5/112.

519 سورة البقرة، 2/260.

520 سورة المائدة، 5/115.

﴿إني منزلها﴾ وهذا وعد من الله بإنزالها ولا خلاف في وعده وخبره. واختلف أيضا في تعدد المائدة وأولائها، وأكثر المفسرين على أنها نزلت سفرة حمراء بين غمامتين: غمامة فوقها وغمامة من تحتها، وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين يديهم، فبكى عيسى عليه السلام، وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين اللهم اجعلها رحمة للعالمين ولا تجعلها مثلةً وعقوبة، ثم قام وتوضأ وصلى وبكى ثم كشف المنديل وقال باسم الله خير الرازقين، فإذا هي سمكة مشوية ليس فيها شوك ولا عليها فلس يسيل دسمها وعند رأسها ملح وعند ذنبها خلّ وحوها من البقول ما خلا الكراث. وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل وعلى الثالث سمن وعلى الرابع جبن وعلى الخامس قديد. فقال رأس الحواريين شمعون الصفا: يا روح الله أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الجنة؟ فقال عيسى عليه السلام: ليس مما ترون من طعام الدنيا ولا من طعام الجنة، ولكنه افتعله الله القادر جل شأنه بالقدرة العالية كلوا مما سألتكم بمددكم الله ويزدكم من فضله. فدعا لها أهل الفاقة والمرضى والبصر والجذام والمقعدين فقال: كلوا من رزق الله، فأكلوا منها، وهم ألف وثلاثمائة رجل وامرأة وصدروا عنها وهم شباع وإذا السمكة بحالها حين أنزلت ثم طارت المائدة وهم ينظرون [34/ب] إليها حتى توارت ولم يأكل منها مريض أو مزمن أو مبتلى إلا عوفى ولا فقير إلا استغنى. وندم من لم يأكل منها فمكثت أربعين صباحاً تنزل ضحى حتى يفىء الفياء ثم أوحى الله إلى عيسى أن اجعل مائدتي في الفقراء والمرضى دون الأغنيا والأصحاء واضطرب الناس لذلك فمسخ منهم ثلاثة وثمانون رجلاً خنازير فمكثوا ثلاثة أيام ثم هلكوا⁵²¹. نعوذ بالله العزيز المتعال من الشرك والشك والضلال.

قال الياضي قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾: لجلب الرزق والسعة والفرح والبركة والخصب ودفع الجوع والشهوة الكلبية. من أراد ذلك فليكتبها في إناء من خشب الأثل أول يوم من شهر نيسان ينقشها بقلم فضة وهو طاهر ويرفعه عنده فإذا احتاج إليه يملؤه ماء ويرشه في الموضع الذي يريد يوم الجمعة قبل طلوع الشمس إما في المنزل أو الزرع أو البستان أو فيما يريد يكون ذلك وإن كان ذلك لحاجة الإنسان يشرب ذلك الماء في ثلاث جمع متواليات فإن الذي يفعل ذلك يرى ما يجب ويختار ويرى بركة ذلك في ماله وداره وزرعه ونفسه يزول عنه كل ما يشكو بحول الله تعالى جلّت آلاؤه⁵²².

ما في سورة الأنعام من الآيات المصدرة برينا آية واحدة، وهي قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا﴾ [128] أول الآية الشريفة: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ﴾ إلى قوله جلّ ثناءه: ﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [128]. لما بين الله تعالى قبل هذه الآية حال من يتمسك بالصراط المستقيم، بين بعده بهذه الآية حال من يكون بالضد من ذلك ليكون قصة أهل الجنة مردفة بقصة أهل النار وليكون الوعيد المذكورا بعد الوعد.

521 الرازي، مفاتيح الغيب، 464/12.

522 الياضي، الدر النظيم، 53.

قوله: {رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ} الاستمتاع: طلب التمتع يعني استمتع الجن بالإنس والإنس بالجن. أما استمتاع الإنس بالجن قال الكلبي: كان الرجل من الجاهلية إذا سافر فنزل بأرض قفر خاف على نفسه من الجن وقال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه فيبيت في جوارهم. وأما استمتاع الجن بالإنس فهو أنهم قالوا سدنا الإنس مع الجن حتى عاذوا بنا [35/أ] فيزدادون بذلك شرفا في قومهم وعظما في أنفسهم⁵²³. وقيل: استمتع الإنس بالجن فيما كانوا يدلونهم على أنواع الشهوات وأصناف لهويات ويسهلونها عليهم، واستمتع الجن بالإنس هي طاعة الإنس بالجن فيما يأمرونهم به وينقادون لحكمهم فصاروا كالرؤساء للإنس والجن كالأتباع. وقيل: الآية من كلام الإنس خاصة لأن استمتاع الجن بالإنس وبالعكس أمر نادر لا يكاد يظهر، وأما استمتاع الإنس بعضهم ببعض وهو ظاهر يوجب حمل الكلام عليه.

قوله: {بَعْضُنَا بِبَعْضٍ} بعض: الشيء جزء منه ويقال: البعض من الشيء طائفة منه فيجوز أن يكون البعض جزء أعظم من الباقي، كالثمانية تكون جزءا من العشرة. قال ثعلب⁵²⁴: أجمع أهل النحو على أن البعض شيء من شيء أو من أشياء وهذا يتناول ما فوق النصف كالثمانية⁵²⁵.

قوله: {وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا} الأجل: المدة المضروبة للشيء، يقال: دين مؤجل وقد أجلته جعلت له أجلا، ويقال: للمدة المضروبة لحياة الإنسان أجل، فيقال: دنا أجله عبارة عن دنو الموت وأصله استيفاء مدة الحياة والأجل، وفي هذه الآية حد الموت، وقيل: حد الهرم، وهما واحد في التحقيق.

ما في سورة الأعراف من المصدرة برينا:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [23].

قوله: {ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا} النفس: الروح والدم والجسد والعين والعنق وعين الشيء والأديم والعظمة والعزة والهمة والأنفة والعيب والإرادة والعقوبة. وبالتحريك واحد الأنفاس والسعة والفسحة في الأمر والجرعة والري والطويل من الكلام، والمراد ههنا الذات.

وقوله: {لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} الخسر والخسران: انتقاص رأس المال، وينسب إلى الإنسان، فيقال: خسر فلان، وإلى الفعل فيقال: خسرت تجارتك. ويستعمل ذلك في المقتنيات الخارجة، كالمال والجاه في الدنيا وهو الأكثر في المقتنيات النفسية كالصحة والسلامة والعقل والإيمان والثواب. وهو الذي جعل الله الخسران المبين وسائر معاني كلمات الآية سبقت مرارا. [35/ب]

523 ابن عادل، اللباب، 429/8.

524 هو أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء، أبو العباس، المعروف بثعلب (ت. 291هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 267/1).

525 الفيومي، مصباح المنير، 31/1.

واعلم أن آدم عليه السلام لما وقع في الزلّة تاب الله عليه، فقال: ﴿فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾⁵²⁶، أكرمه بالإصطفا. فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ﴾⁵²⁷ الآية. ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ﴾⁵²⁸ ولكن وقوعه في الزلّة إما أن يكون في حال كونه ذاكراً أو في حال كونه ناسياً، والذاهبون إلى الأوّل قالوا أن آدم عليه السلام أخطأ في الاجتهاد، وبيان ذلك أنه لما قيل لهما: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾⁵²⁹، ظن آدم عليه السلام أن الإشارة إلى عين الشجرة، لأن لفظة هذه قد يشار إلى الشخص وقد يشار إلى النوع، كما روى «أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حريراً وذهباً بيده وقال: هذان حلال لإنات أمي حرام على ذكورها»⁵³⁰ وأراد به نوعهما. واجتهد آدم عليه السلام فوقع اجتهداه إلى أن حكم النهى مقصود على عين تلك الشجرة فتركها وتناول من شجرة أخرى من ذلك النوع والمراد هي وأجناسها، كما يقال للمريض: لا تأكل من هذا الطعام فإنه يضرك، ويراد به عينه وأمثاله فعوتب عليه لترك التيقظ والتنبّه لإصابة المراد، كما في شرح المقاصد⁵³¹. وهذا يدل على أنه يجوز إطلاق الزلّة على أفعال الأنبياء عليهم السلام فإنها اسم لفعل يقع على خلاف الأمر من غير قصد إلى الخلاف ولا إصرار عليه كزلّة الماشي في الطين. والحاصل أن المعصية إن كانت عمدا تسمى ذنبا وإن كانت سهواً أو خطأ تسمى زلة. وإطلاق اسم الزلّة على أفعالهم جائز عند عامة العلماء، لكن الأولى أن لا يطلق تنزيها لهم عن سمّة النقص في حالاتهم وإنما يقال لهم: فعلوا الفضل وتركوا الأفضل، فعوتبوا عليه كذا في تفسير التيسير وفي المدارك⁵³². والذاهبون إلى الثاني احتجوا بظاهر قوله تعالى في سورة طه: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ﴾⁵³³ أي: أمرناه ووصّيناه أن لا يأكل من الشجرة وتوعّدناه بكونه من الظالمين إن أكل منها فنسي ولم نجد له عزيمة أي: عزمنا على المعصية، لأنه نسي ولم يتعمد. وفيه تنبيه نبيه إلى أن أساس بني آدم على العصيان وعرقهم راسخ في النسيان ولهذا قال بعض أهل البيان أوّل الناس أوّل الناسي.

ثم اعلم أن هذه القصة يحتمل أن يكون قبل نبوته [36/أ] ويحتمل أن تكون بعدها، والظاهر أنّها كانت قبلها تنزيهاً محل النبوة، كما نص عليه الإمام فخر الرازي في التفسير الكبير⁵³⁴. ومحصل تقرير الكلام في هذا المقام أن الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام معصومون قبل البعثة من الشرك والكفر باتفاق العلماء الأعلام. وأمّا عصمتهم عما سواها من سائر المعاصي فمختلف فيها منعها بعضهم وجوزها آخرون وذهبت طائفة أخرى إلى التوقف، وقالوا العقل لا يستحيل

526 سورة البقرة، 37/2.

527 سورة آل عمران، 33/3.

528 سورة طه، 122/20.

529 سورة البقرة، 35/2.

530 ابن حبان، صحيح ابن حبان، 249/12 (5434).

531 الفتاوي، شرح المقاصد، 195/2.

532 النسفي، مدارك التنزيل، 38/1.

533 سورة طه، 115/20.

534 الرازي، مفاتيح الغيب، 327/3.

وقوعها منهم قبل البعثة لكن لم يأت في الشرع قاطع بأحد الأمرين، والله أعلم. وأمّا الأنبياء عليه السلام بعد الوحي والاتصاف بالنبوة فهم معصومون عن الكبائر والصغائر مطلقاً، وقيل معصومون عن الكبائر مطلقاً وعن الصغائر عمداً لا سهواً لكن لا يصرون ولا يقرون بل يبتّهون فينتهون قبل أن يتقرر شريعتهم، ومنزهون من كلّ عيب يؤدي إلى إزالة الحشمة وإسقاط المروءة وعن كلّ ما يوجب الريب والشك في نبوتهم. والمخالفون احتجوا بما نقل من قصص الأنبياء عليهم السلام من نسبة المعصية والذنب إليهم ومن توبتهم واستغفارهم وأمثال ذلك. والجواب عنه أن ما نقل عنهم آحاداً فمردود، لأن نسبة الخطأ إلى الرواة أهون من نسبة المعاصي إلى الأنبياء عليهم السلام، وأما ما نقل عنهم متواتراً أو منصوصاً فمحمول على أنه قبل البعثة أو على السهو والنسيان أو على ترك الأولى، والأفضل كما ذكر التفتازاني في شرح المقاصد⁵³⁵.

فائدة: عن عروة⁵³⁶ لما مات آدم عليه السلام وضع بباب الكعبة فصلى عليه جبريل عليه السلام ودفنته الملائكة بمسجد الخيف. وعن مجاهد قال: قبر آدم عليه السلام بمى في مسجد الخيف وقبر حواء بجدة، ذكره السيوطي في تفسيره الموسوم بالدر المنثور⁵³⁷. وقال بعضهم: لما توفى آدم عليه السلام غسلته الملائكة ودفنوه بسرّديب بأرض الهند، والله أعلم. **تنبيه:** من دعا بهذه الآية الشريفة المحكية عن آدم وحواء عليهما السلام بغاية الابتهاال وبالإخلاص التام لكن الداعي يصرفه بقلبه إلى ما يليق بحاله بأن يقول ربنا ظلمنا أنفسنا بارتكاب أنواع من المعاصي وأصناف من المناهي [36/ب] فإننا تبنا إليك وأتينا بالاعتراف من كلّ ذنب فاغفر لنا وارحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الذين وقعوا في الخسران المبين فلعل الله تعالى يتوب عليه برحمته كما تاب على آدم عليه السلام برحمته إنشاء الله تعالى.

الآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ﴾ [38].

قوله: {هَؤُلَاءِ} أصله: "أولاء" دخلت عليه "ها" التنبيه.

قوله: {ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ} بالضعف: بالكسر بمعنى المثل يراد به الواحد كما يراد به الزوج من كلّ زوج اثنين، وقيل: أربعة أمثال. وأقل الضعف محصور وهو المثل وأكثره غير محصور. قال الطيبي⁵³⁸: والصواب أن ضعف الشيء مثله وضعفيه ثلاثة أمثاله وهو الموافق لقوله تعالى: ﴿فَرِذَّةٌ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ﴾⁵³⁹، وهذه الآية الشريفة قال الراغب: الضعف من الأسماء المتضايقة يقتضي وجود أحدهما وجود الآخر، كالنصف والزوج، وهو تركب قدرين متساويين ويختص بالعدد، فإذا قيل أضعفت الشيء وضعفته وضاعفته ضممت إليه مثله فصاعداً. قال بعضهم: ضاعفت أبلغ من ضعفت، وقيل: ضعفته بالتخفيف ضعفاً فهو مضعوف، فالضعف مصدر والضعف اسم كالشيء والشيء، فضعف الشيء هو الذي

535 التفتازاني، شرح المقاصد، 194/2.

536 هو عروة بن الزبير بن العوام الاسدي القرشي أبو عبد الله (ت.93هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 226/4).

537 السيوطي، الدر المنثور، 334/1.

538 هو أحمد بن أحمد بن بدر الدين الطيبي (ت.970هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 91/1).

539 سورة ص، 31/38.

يُضَيِّعُهُ، ومتى أُضِيفَ إلى عددٍ اقْتَضَى ذلك العدد. ومثله نحو أن يقال ضِعْفُ العَشْرَةِ وضِعْفُ مائةِ فذلك عشرون ومائتان بلا خلاف وعلى هذا قال:

جَزَيْتُكَ ضِعْفَ الوُدِّ لَمَّا اشْتَكَيْتَهُ وما إن جَزَاكَ الضَّعْفُ من أَحَدٍ قَبْلِي.

وإذا قيل: أعطه ضِعْفِي واحدٍ اقْتَضَى ذلك ومثليهِ ذلك وثلاثةٌ لأنَّ معناه الواحدُ واللذان يُزَاجَانِهَ وذلك ثلاثةٌ، هذا إذا كان الضَّعْفُ مُضَافًا، وإذا لم يكن مُضَافًا فقلت: الضَّعْفَيْنِ فَإِنَّ ذلك قد قيل يَجْرِي بِجَرَى الرَّوْحَيْنِ في أَنَّ كلاً منهما يُزَاجُ الآخرَ فيَقْتَضِي ذلك اثْنَيْنِ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يُضَاعَفُ الآخرَ فلا يَخْرُجَانِ عن الاثْنَيْنِ بخلاف ما إذا أُضِيفَ الضَّعْفَانِ إلى واحدٍ فيُقْتَضَى نحو ضِعْفِي الواحدِ. وقوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾⁵⁴⁰. فقيل أتى باللفظين على التأكيد، وقيل بل المضاعفة من الضَّعْفِ [1/37] لا من الضَّعْفِ، والمعنى ما تُعْدُوهُ ضِعْفًا هو ضِعْفٌ أي: نَقْصٌ، كقوله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ﴾⁵⁴¹ وقوله: ﴿فَأَتَتْهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ﴾. فإنهم سألوهُ أن يُعَدِّبَهُمْ عَذَابًا بِضَلَالِهِمْ، وعذابًا بِضَلَالِهِمْ⁵⁴². وسائر معاني كلمات الآية قد سبقت على التفصيل.

الآية الثالثة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [47]. هذه الآية الشريفة وما قبلها من قوله: ﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ﴾⁵⁴³ إلى قوله تعالى: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾⁵⁴⁴ نزلت في أهل الأعراف. الأعراف: جمع عرف وهو كل مرتفع من الأرض ومنه عرف الديك لارتفاعه على ما سواه من الجسد سمِّي بذلك لأنه بسبب ارتفاعه صار أعرف وأبين مما انخفض. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الأعراف الشيء المشرف وعنه قال الأعراف سور كعرف الديك وعنده أن الأعراف تلّ بين الجنة والنار يجلس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار⁵⁴⁵. واختلف العلماء في صفة الرجال الذين أخبر الله عنهم على الأعراف وما السبب الذي صاروا من أجله هناك. فروى عن حذيفة (ت. 36هـ) أنه سئل عن أصحاب الأعراف فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، وخلفت بهم حسناتهم عن النار، فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي الله فيهم⁵⁴⁶. وقال بعضهم: إنما جعلوا على الأعراف لأنها درجة متوسطة بين الجنة والنار، فهم لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، لكن الله يدخلهم بفضلِهِ ورحمته الجنة، لأنه ليس في الآخرة دار إلا الجنة أو النار. وقال ابن مسعود رضي الله عنهما: يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت أكثر بواحدة دخل الجنة وأن الميزان يخف ويثقل بمثقال حبة ومن استوت حسناته وسيئاته كان من

540 سورة آل عمران، 130/3.

541 سورة البقرة، 276/2.

542 الراغب، المفردات، 296-297/1.

543 سورة الأعراف، 46/7.

544 سورة الأعراف، 49/7.

545 الخازن، لباب التأويل، 232/2.

546 الطبري، جامع البيان، 453/12.

أصحاب الأعراف، فوقفوا على الأعراف فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام عليكم وإذا نظروا إلى أهل النار: {قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}. فهناك يقول الله: {لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ} فكان الطمع دخولا⁵⁴⁷. قال ابن مسعود: إن العبد إذا عمل حسنة [37/ب] كتب له بها عشرة، وإذا عمل سيئة لم يكتب إلا واحدة، ثم قال: هلك من غلب آحاده أعشاره⁵⁴⁸. وذكر ابن جرير في تفسيره: الأعراف سور بين الجنة والنار وأصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فهم بذلك المكان حتى إذا أراد الله أن يعافيه انطلق بهم إلى نهر يقال له نهر الحياة، حافته قصب الذهب مكلل باللؤلؤ ترابه المسك فألقوا فيه حتى تصلح ألوانهم وتبدو في نهورهم شامة بيضاء يعرفون بها حتى إذا صلحت ألوانهم أتى بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال: تمنوا ما شئتم. فيتمنون حتى انقطعت أمنيتهم. قال عز شأنه لهم: لكم الذي تمنيتم. ومثله سبعون ضعفا فيدخلون الجنة وفي نهورهم شامة بيضاء يعرفون بها يسمون مساكين أهل الجنة⁵⁴⁹. وقيل: إنهم أولاد المشركين الذين ماتوا أطفالا. ورواه الطبري بسنده إلى يحيى بن شبيل مولى بني هاشم عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف، قال: هم قوم قتلوا عصاة لأبائهم فمنعهم قتلهم في سبيل الله عن النار ومنعهم معصية آبائهم أن يدخل الجنة»⁵⁵⁰. وذكر ابن الجوزي أنهم قوم رضي عنهم أبائهم دون أمهاتهم⁵⁵¹.

فهذه الأقوال تدل على أن أصحاب الأعراف دون أهل الجنة في الدرجات، وإن كانوا يدخلون الجنة برحمة الله عز شأنه. وقال مجاهد: أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء علماء⁵⁵². فعلى هذا القول إنما يكون لبثهم على الأعراف على سبيل النزهة أو ليرى غيرهم شرفهم وفضلهم. وقيل⁵⁵³: إنهم أنبياء، حكاها ابن الأنباري⁵⁵⁴ وإنما أجلسهم الله على ذلك المكان العالي تمييزاً لهم عن سائر أهل القيامة وإظهاراً لفضلهم وعلو مرتبتهم ولتكونوا مشرفين على أهل الجنة وأهل النار ومطلعين على أحوالهم ومقادير ثواب أهل الجنة وعقاب أهل النار. فإن قيل: قال تعالى في وصف أصحاب الأعراف: {لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ}، أي: وهم يطمعون في دخولها وهذا الوصف لا يليق بالأنبياء والصالحين؟ قلنا: لما بين الله تعالى علو أوصافهم وسبب إجلاسهم على ذلك المكان الأسنى تأخر دخولهم لمشاهدة تلك الحالات [38/أ] فينقلهم الله إلى أماكنهم العالية في الجنة من كمال شرفهم وسمو درجاتهم. وقوله تعالى: {وَهُمْ يَطْمَعُونَ} فالمراد من هذا

547 الطبري، جامع البيان، 453/12.

548 الطبري، جامع البيان، 453/12.

549 الطبري، جامع البيان، 455/12.

550 الطبري، جامع البيان، 458/12.

551 ابن الجوزي، زاد المسير، 206/3.

552 الطبري، جامع البيان، 458/12.

553 الخازن، لباب التأويل، 233/2.

554 هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، ابن الانباري (ت.328هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 334/6).

الطمع اليقين، كما قال عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾⁵⁵⁵، وذلك الطمع كان طمع يقين.

فائدة: من دعا بهذه الآية الشريفة بالإخلاص والصدق اليقين حشره الله تعالى يوم القيامة في زمرة الشهداء والصالحين.

الآية الرابعة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ [89].

قوله: { رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا } الفتح: إزالة الإغلاق والأشكال وذلك ضربان: أحدهما: ما يدرك بالبصر، كفتح الباب وكفتح الغلق والقفل والمتاع، كقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ﴾⁵⁵⁶. والثاني: ما يدرك بالبصيرة، كفتح الهم وهو إزالة الغم، وذلك أيضا ضربان: أحدهما: في الأمور الدنيوية، كغم يفرج وفقير يزال بإعطاء المال ونحوه. والثاني: المستغلق من العلوم، نحو قوله: فلان فتح من العلم بابا. والفتح الماء الجاري والنصر وافتتاح دار الحرب وأول مطر الوسمي ومجرى السبخ من القدح والحكم بين الخصمين كالفتاحة بالكسر والضم وهو المراد في الآية الشريفة. قوله: { وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ } ومنه اسمه تعالى الفتح ورد به النص في القرآن بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾⁵⁵⁷. وبهذه الآية الكريمة ويكون ذلك بمعنى القضاء والحكم. واعلم أنه الفتح في وصف الله تعالى يحتمل معنيين: أحدهما: أنه الحاكم بين الخلق وذلك لأن الحاكم يفتح الأمر المعلق بين الخصمين والله تعالى ميّز بين الحق والباطل فأوضح الحق وبينه وأوضح الباطل وأبطله فهو الفتح. والثاني: أنه يفتح أبواب الخير على عباده ويسهل عليهم ما كان صعبا ثم تارة هذا الفتح يكون في أمور الدين وهو العلم وأخرى في أمور الدنيا يغني فقيرا وينصر مظلوما ويزيل كربة ومن آداب من عرف أنه الفتح أن يكون حسن الانتظار لوجود لطفه دائم الترقب لحصول فضله مستندم التطلع لنيل كرمه تاركاً للاستعجال عليه ساكناً تحت جريان الحكم عالماً بأنه لا يقدم شيئا مما حكم بتأخيره ولا يؤخر ما حكم [38/ب] بتقديمه جلّ جلاله وعم نواله.

الآية الخامسة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ﴾ [126]. الآية الشريفة حكاية قول سحرة فرعون بعد أن يكونوا مؤمنين.

قوله: { أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا } التفات إلى الله سبحانه طلبا للصبر شبه الصبر بالماء في التطهير، أي: صب علينا ما يطهرنا من الآثام وهو الصبر على وعيد فرعون. فصبرا استعارة مكنية، وأفريغ استعارة تخيلية، ويجوز أن يكون الصبر على حاله ويكون "أفريغ" استعارة تبعية بمعنى "هب لنا صبراً" بتشبيه الهبة بالإفراغ، أي: هب صبراً واسعاً وأكثره علينا حتى يفيض علينا.

555 سورة الشعراء، 82/26.

556 سورة يوسف، 65/12.

557 سزرة سبأ، 26/34.

قوله: { وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ } الإسلام لغة: الانقياد المتعلق بالجوارح، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾⁵⁵⁸، والدين، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾⁵⁵⁹، والإيمان، كما في قوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾⁵⁶⁰. إذ المراد بالمؤمنين المسلمون بدليل قوله تعالى: ﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾⁵⁶¹ (بالفاء) التعليلية، وشرعا هو على ضربين: أحدهما: دون الإيمان وهو الاعتراف باللسان وبه يحقن الدم سواء حصل معه الاعتقاد أو لم يحصل، وإياه قصد بقوله جل شأنه: ﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾⁵⁶². والثاني: فوق الإيمان وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب ووفاء بالفعل والاستسلام لله تعالى في جميع ما قضى وقدر، كما ذكر عن إبراهيم عليه السلام في قوله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁵⁶³. واحتج القاضي الباقلاني⁵⁶⁴ بهذه الآية على أن الإيمان والإسلام واحد. فقال: إنهم قالوا أولا ﴿أَمَّا بَرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁵⁶⁵، ثم قالوا ثانيا { وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ }، فوجب أن يكون هذا الإسلام هو ذلك الإيمان⁵⁶⁶. ومختار جمهور الحنفية والمعتزلة وبعض أهل الحديث أن الإيمان والإسلام متحدان، وعند الأشعري أنهما متباينان. وغاية ما يمكن في الجواب أن التغاير بين مفهومي الإيمان والإسلام لا ما صدق عليه المؤمن والمسلم، إذ لا يصح في الشرع أن يحكم على واحد بأنه مؤمن وليس بمسلم ولا بالعكس، والصواب [39/أ] ما قاله أبو منصور الماتريدي وهو أن الإسلام معرفة الله بلا كيف ولا شبيهه ومحله الصدر، والإيمان معرفة الله بالأهلية ومحله داخل الصدر وهو القلب. والمعرفة معرفة الله بصفاته ومحلها داخل القلب وهو الفؤاد. والتوحيد معرفة الله بالوحدانية ومحله داخل الفؤاد وهو السر، فهذه عقود أربعة ليست بواحدة ولا متغايرة فإذا اجتمعت صارت دينا وهو الثواب على هذه الخصال الأربعة إلى الموت⁵⁶⁷. ودين الله في السماء والأرض واحد وهو الإسلام بدليل قوله تعالى ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾⁵⁶⁸.

تنبيه: من دعا بهذه الآية الشريفة حين أذى العدو وعند الضير خلصه الله تعالى مما يخافه وختمت عواقبه بالخير.

ما في سورة يونس من الآيات المصدرة برينا:

- 558 سورة الحجرات، 14/49.
559 سورة آل عمران، 19/3.
560 سورة الذاريات، 35/51.
561 سورة الذاريات، 36/51.
562 سورة الحجرات، 14/49.
563 سورة البقرة، 131/2.
564 هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم (ت. 402هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 191-193).
565 سورة الأعراف، 121/7.
566 ابن عادل، اللباب، 269/9.
567 تاج الدين السبكي، شرح عقيدة أبي منصور، 40.
568 سورة آل عمران، 19/3.

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (85) وَبِحَنَّا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [86].

قوله: { لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً } الفتنة: ما تبين بها حال الإنسان من الخير والشر، وأصل الفتنة إدخال الذهب النار ليظهر جودته من رداءته، ويستعمل في إدخال الإنسان النار. والفتنة: الضلال والإثم والكفر والفضيحة والعذاب وإذابة الذهب والفضة والإضلال والجنون والحنة والمال والأولاد واختلاف الناس في الآراء. وَفَتَنَهُ يَفْتِنُهُ أَوْقَعَهُ فِي الْفِتْنَةِ، كَفَتَنَهُ وَأَفْتَنَهُ فهو مفتن ومفتون، ووقع فيها لازم متعد، كافتنن فيهما. وقيل في قوله تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾⁵⁶⁹ إن المراد النفي عن البلد.

قوله: { وَبِحَنَّا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } أصل النجاء الانفصال من الشيء، يقال: نجا ونجو ونجاء ونجاة وخلص كنجى واستنحى وانجاه الله ونجاهه. والنجاء ما ارتفع في الأرض، كالنجوة. واعلم أن ما قبل هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾⁵⁷⁰. قوله: { فَعَلَيْهِ } جواب الشرط الأول والشرط الثاني وهو: { إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ } شرط في الأول، وذلك أن الشرطين متى لم يترتبا في الوجود فالشرط الثاني شرط في الأول ولذلك يجب تقديمه على الأول. قال الفقهاء: المتأخر يجب أن يكون [39/ب] متقدما والمتقدم يجب أن يكون متأخرا مثاله الرجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت زيدا. والمشروط متأخر عن الشرط وذلك يقتضي أن يكون المتأخر في اللفظ متقدما في المعنى. وأن يكون المتقدم في اللفظ متأخر في المعنى فكأنه يقول لامرأته حال: ما كلمت زيدا إن دخلت الدار فأنت طالق. فلو حصل هذا المعلق قبل أن كلمت زيدا لم يقع الطلاق.

فقوله: { إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ } يقتضي أن يكون كونهم مسلمين شرطا لأن يصيروا مخاطبين بقوله: { إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا } فكما أنه تعالى يقول للمسلم حال إسلامه إن كنت من المؤمنين بالله فعلى الله توكل. والأمر كذلك لأن الإسلام عبارة عن الاستسلام وهو الانقياد لتكاليف الله وترك التمرد. والإيمان عبارة عن معرفة القلب بأن واجب الوجود واحد لذاته وما سواه محدث تحت تدبيره وقهره. وإذا حصلت هاتان الحالتان فعند ذلك يفوض العبد جميع أموره إلى الله، ويحصل في القلب نور التوكل على الله وإنما قال: { فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا } ولم يقل تَوَكَّلُوا عَلَيْهِ، لأن الأول يفيد الحصر. كأن موسى عليه السلام أمرهم بالتوكل عليه ونهاهم عن التوكل على الغير. ثم بين تعالى أن موسى عليه السلام لما أمرهم بذلك قبلوا قوله: { فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا }، ثم اشتغلوا بالدعاء وطلبوا من الله شيئين، أحدهما: قولهم: { رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ }، والثاني: { وَبِحَنَّا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ }.

الآية الثانية والثالثة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [88].

569 سورة البقرة، 2/191.

570 سورة يونس، 10/84.

قوله: { آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ } فرعون: اسم أعجمي ومنه قيل للطغاة الفراعنة والأبالسة وهو فرعون بن مصعب بن رِيَّان، وفي القاموس الفرعون التمساح، وبلا(لام) لقب الوليد بن مُصَعَبٍ صاحب موسى عليه السلام ووالد الخضر أو ابنه فيما حكاه [40/أ] النقاش⁵⁷¹ وتاج القرءاء⁵⁷² في تفسيريهما، ولقب كلِّ مَنْ مَلِك مصر. والملاء: جماعة يجتمعون على رأي فيملئون العيون رواءً والقلوب جلاله والتشاور والإشراف والعليّة والطمع والظن والتجمع والقوم ذوو الشارة. قوله: { زِينَةً وَأَمْوَالًا } الزينة: عبارة عمّا يتزين به، كاللباس والدواب والغلمان وأثاث البيت الفاخر والأشياء الجميلة والأموال ما زاد على هذه الأشياء من الصامت والناطق.

قوله: { اطْمَسَّنْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ } الطمس: إزالة الأثر بالحو، يقال طمست الشيء طمساً من باب ضرب محوته وطمس هو يتعدى ولا يتعدى وطمس الطريق يطمس ويطمس بالفتح والضم طموسا دَرَسَ. وقال أكثر المفسرين معنى: { اطْمَسَّنْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ } أزل وغير صورها وهيئتها بالمسخ. قال قتادة: بلغنا أن أموالهم وحروثهم وزروعهم وجواهرهم صارت حجارة. وقال محمد بن كعب القرظي: صارت صورهم⁵⁷³ حجارة وكان الرجل مع أهله في فراشه فصارا حجرين، والمرأة قائمة تحبز صارت حجارة. وهذا القول ضعيف، لأن موسى عليه السلام دعا على أموالهم ولم يدع على أنفسهم بالمسخ⁵⁷⁴. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بلغنا أن الدراهم والدنانير صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحا وأنصافا وأثلاثا⁵⁷⁵. وقيل أن عمر بن عبد العزيز (ت.101هـ) دعا بخريطة فيها شيء من بقايا آل فرعون فأخرج منه البيضة مشفوفة وهي حجارة والجوزة كذلك وقال السدي⁵⁷⁶: مسخ الله أموالهم حجارة النخل والثمار والدقيق والأطعمة وهذا الطمس هو أحد الآيات التسع التي أوتيتها موسى عليه السلام⁵⁷⁷.

قوله: { وَأَشَدُّ عَلَى قُلُوبِهِمْ } الشدّ: العقد القوي، يقال: شددت الشيء إذا قويت عقده ومعنى الشد على القلوب الاستيثاق منها حتى لا يدخلها الإيمان وهذا دليل على أن الله تعالى يفعل ذلك لمن يشاء ولولا ذلك لما جسر موسى عليه السلام على هذا السؤال. وسائر معاني كلمات الآيتين الشريفتين مرّ في مواضعها سابقا. واعلم أنه لما أتى موسى عليه السلام بالمعجزات الباهرات، ورأى أن القوم مصرّون [40/ب] على الكفر والعناد والإنكار لما جاء به أخذ في الدعاء عليهم ومن حق من يدعو على الغير أن يذكر أولا سبب إقدامهم على الجرائم التي كانت سبب إصره على ما

571 هو أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون، النقاش (ت.351هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 81/6).

572 هو أبو القاسم محمود بن حمزة بن نصر، برهان الدين الكرمانى (ت.505هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 168/7).

573 كتب في الأصل "سكرهم" والصواب من لباب التأويل (صارت صورهم).

574 الخازن، لباب التأويل، 205/3.

575 الخازن، لباب التأويل، 205/3.

576 هو أبو محمد إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة الامام المفسر (ت.128هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 264/5-265).

577 الخازن، لباب التأويل، 205/3.

يوجب الدعاء عليه ولما كان سبب كفرهم وعنادهم حب الدنيا وزينتها لا جرم أن موسى عليه السلام لما أخذ في الدعاء قدم هذه المقالة، فقال: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا﴾ الآية.

ما في سورة إبراهيم من الآيات المصدرة برنا:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ﴾ [37].

قوله: ﴿إِنِّي أَسْكَنْتُ﴾ السكون: ثبوت بعد تحرك ويستعمل في الاستبطان. يقال: سكن فلان مكان كذا، أي: استوطنه. واسم المكان مسكن. فمن الأول يقال: سكنته ومن الثاني أسكنته. قوله: ﴿غَيْرِ ذِي زَرْعٍ﴾ كمنع طرح البذر كأزدرع وأصله ازترع أبدلها دالاً لتوافق الزاي. والزرع: الإنبات وحقيقة ذلك يكون بالأمر الإلهية دون البشرية، فلذلك قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ (63) ﴿أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾⁵⁷⁸. فنسب الحرث إليهم ونفى عنهم الزرع ونسبه إلى نفسه عز شأنه. ويقال: زرع الله ولدك تشبيهاً بذلك كما يقال: أنبته الله.

قوله: ﴿عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ﴾ وحرّم: مكة وهو حرّم الله وحرّم رسوله صلى الله عليه وسلّم، والحرمان مكة والمدينة. سمي بذلك لتحريم الله تعالى فيه كثيراً مما ليس بمحرّم في غيره من المواضع. والمعنى رنا إني أسكنت بعض ذريتي بوادٍ ليس فيه زرع الذي هو عند بيتك المحرم وعلى هذا المعنى يكون (من) للتبويض في ﴿مِنْ ذُرِّيَّتِي﴾، والجملة الظرفية صفة (لوادٍ) وهو ﴿عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ﴾. فإن قلت: كيف قال إبراهيم عليه السلام عند بيتك المحرم ولم يكن هنالك بيت حينئذ وإنما بناه بعد ذلك؟ قلت: يحتمل أن الله عز شأنه أوحى إليه وأعلمه أن له هناك بيتاً قد كان في سالف الزمان وأنه سيعمره، فلذلك قال عند بيتك المحرم. وقيل: يحتمل أن يكون المعنى عند بيتك الذي جرى في سابق علمك أنه سيحدث في هذا المكان.

قال المفسرون: أنّ إبراهيم عليه السلام [41/أ] جاء بأمر إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحه فوق زمزم في أعلا المسجد وليس بمكة يومئذٍ أحد وليس فيها ماء ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاًء فيه ماء، ثم قفا إبراهيم عليه السلام منطلقاً فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه شيء ولا أنيس؟ فقالت: ذلك مراراً. وجعل لا يلتفت إليها. فقالت: يا إبراهيم، إلى من تكلنا؟ فقال عليه السلام: إلى الله، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذاً لا يضيعنا، ثم رجعت فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت ثم دعا الله بقوله: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ﴾ إلى قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾. وهاجر ترضع إسماعيل وتشرب ماء الإناء الذي كان وضعه عندها إبراهيم عليه السلام حتى إذا نفذ ما في الإناء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه وهو يلتوي فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفاء أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً، فلم تر أحداً فهبطت منه حتى إذا بلغت الوادي رفعت

درعها ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة، فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم تر أحدا ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: «قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعى الناس بينهما» فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا، فقالت: صه تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غوث فإذا بالملك عند موضع زمزم فحث بعقبه أو لجناحه حتى ظهر الماء ففارت عينها. قال ابن عباس: قال رسول الله عليه صلوات الله وسلامه: «رحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكانت زمزم عينا معينا». فقال الملك: لا تخافوا الضيعة فإن ههنا بيتا لله بينه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله⁵⁷⁹.

الآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ [41/ب] لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [37].

قوله: {لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ} يقال: قام يقوم قياماً فهو قائم وجمعه قيام وأقامه غيره وأقام بالمكان إقامة والقيام على اضرب قيام بالشخص إما بتسخير أو اختيار. وقيام هو المراعاة للشيء والحفظ له وقيام هو العزم على الشيء فمن القيام الذي هو بالاختيار قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾⁵⁸⁰، ومن المراعاة للشيء قوله تعالى ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ﴾⁵⁸¹، وقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾⁵⁸² أي: حافظ، ومن القيام الذي هو العزم قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾⁵⁸³، وقوله تعالى: ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾⁵⁸⁴ أي: يديمون فعلها ويحفظون عليها وإقامة الشيء توفية حقه. قال تعالى: ﴿لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾⁵⁸⁵ أي: توفوا حقها بالعلم والعمل، ولم يأمر تعالى بالصلاة حيث أمر ولا مدح بما حيث ما مدح إلا بلفظ الإقامة تنبيها على أن المقصود منها توفية شروطها لا⁵⁸⁶ الإتيان بهيئاتها.

قوله: {الصَّلَاةَ} قال كثير من أهل اللغة: هو الدعاء والتبريك والتمجيد، يقال: صليت عليه، أي: دعوت له وركيت. «وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وإن كان صائماً فليصل»⁵⁸⁷ -أي: ليدع- لأهله، وصلاة الله للمسلمين هي في التحقيق تزكية، وهي من الملائكة والناس الدعاء والاستغفار. والصلاة التي هي العبادة المخصوصة أصلها الدعاء وسميت هذه العبادة بما كتسمية الشيء باسم بعض ما يتضمنه، والصلاة من العبادات التي لم

579 البخاري، صحيح، 1228/3 (3184).

580 سورة الزمر، 9/39.

581 سورة المائدة، 8/5.

582 سورة الرعد، 33/13.

583 سورة المائدة، 6/5.

584 سورة البقرة، 3/2.

585 سورة المائدة، 68/5.

586 أ: الا.

587 الترمذي، السنن، 150/3 (780).

ينفك شريعة منها وإن اختلفت صورها بحسب شرع شرع ولذلك قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾⁵⁸⁸.

قوله: {فَاجْعَلْ أَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ} وهو جمع الفؤاد وهو القلب، وقيل: باطن القلب، وقيل: هو غشاء القلب. والقلب حبته وسويداه ويؤيده حديث «ألين قلوبا وأرق أفئدة»⁵⁸⁹. والناس: اسم جمع ولذلك يستعمل في مقابلة الجنة وهي جماعة من الجن.

قوله: {تَهْوِي إِلَيْهِمُ} الهوي: بالقصر العشق وإرادة⁵⁹⁰ النفس. قال الراغب: الهوى ميل النفس [42/أ] إلى الشهوة. ويقال: ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة، وقيل: سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كلِّ واهية وفي الآخرة إلى الهاوية، انتهى. هذا قول أهل اللغة في هذه المادة، أما قول المفسرين، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد تحن إليهم لزيارة بيتك⁵⁹¹. وقال قتادة: تفرغ إليهم، وقيل: تسرع إليهم شوقا.

قوله: {وَأَرْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ} الرزق: يقال للعتاء الجاري دنيويا كان أو أخرويا وللنصيب. ولما يصل إلى الجوف ويتغذى به. الثمرات: جمع ثمرة، والثمر اسم لكلِّ ما يتطعم من أحمال الأشجار ويكنى به عن المال المستفاد، وعلى ذلك حمل ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: ﴿وَكَانَ لَهُ ثَمْرٌ﴾⁵⁹². ويقال: ثمر الله ماله، ويقال: لكلِّ نفع يصدر عن شيء ثمرة، كقولك: ثمرة العلم العمل الصالح، وثمره العمل الصالح الجنة.

قوله: {لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ} لعلّ: موضوعه لإنشاء. فوقع أمر مرغوب لا وثوق بحصوله، أو أمر مرهوب، كذلك الأول يسمى ترجياً والثاني يسمى إشفاقا. وكلّ واحد منهما تكون تارة من المتكلم وهو الأصل وتارة من المخاطب وهو أيضا كثير لتنزيله منزلة المتكلم في التلبس التام بالكلام. الشكر: بالضم عرفان الإحسان ومن الله المجازاة وأصله تصور النعمة وإظهارها. وقيل: الشكر: مقلوب من الكشر، أي: الكشف، وبضاده الكفر وهو نسيان النعمة وسترها وحقيقة العجز عن الشكر، وأحسن الثناء العجز عن إحضار الثناء. قال عليه الصلاة والسلام: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»⁵⁹³. أي: لا أحيط بمحامدك وصفات إلهيتك وإنما أنت المحيط بها وحدك، لا أنه عليه الصلاة والسلام أراد أنه عرف منه ما لا يطاوعه لسانه في العبادة. والشكر على ثلاثة أضرب: شكر بالقلب وهو تصور النعمة، وشكر باللسان وهو الثناء على المنعم، وشكر على سائر الجوارح وهو مكافاة النعمة بقدر استحقاقه. وقوله تعالى:

588 سورة النساء، 103/4.

589 مسلم، الصحيح، 73/1 (52). تمام الحديث: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة الإيمان بمان والحكمة بمانية رأس الكفر قبل المشرق".

590 كعب في الأصل "إرادة" والصواب من تاج العروس "إرادة".

591 الخازن، لباب التأويل، 49/4.

592 سورة الكهف، 34/18.

593 مسلم، الصحيح، 352/1 (486).

﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا﴾⁵⁹⁴. وانتصاب "شكرا" على التمييز ومعناه اعملوا ما تعملونه شكرا لله، وقيل: شكراً مفعول (اعملوا)، وذكر (اعملوا) ولم يقل: اشكروا، لينتبه على التزام الأنواع الثلاثة من الشكر باللسان والقلب وسائر الجوارح. وقوله تعالى: [42/ب] ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾⁵⁹⁵ فيه تنبيه أن توفية شكر الله تعالى صعب ولذلك لم يثن بالشكر من أوليائه إلا على اثنين. قال في وصف إبراهيم عليه السلام ﴿شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ﴾⁵⁹⁶، وقال تعالى في وصف نوح عليه السلام أنه: ﴿كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾⁵⁹⁷. وإذا وصف الله تعالى بالشكر في قوله: ﴿وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾⁵⁹⁸ فإنما يعني به إنعامه على عباده وحزائه بما أقامه من العبادة، والشكر مطلقا الشاء على المحسن بذكر إحسانه. فالعبد يشكر الله تعالى، أي: يثني عليه بذكر إحسانه الذي هو النعمة، والله يشكر العبد، أي: يثني عليه بقبول إحسانه الذي هو الطاعة. وهذا المفهوم ينقسم إلى الشكر اللغوي وإلى الشكر العربي المشهورين. والمعنى ربنا إني أسكنت بعض ذريتي يعني إسماعيل وأولاده بهذا الوادي الذي لا زرع فيه عند بيتك المحرم، ربنا لأجل أن يقيموا الصلاة فاجعل أفئدة بعض الناس تحن وتشتاق إليهم لزيارة بيتك ورزقهم من الثمرات كما رزقت سكان القرى ذوات الماء والزروع، لعلمهم يشكرون هذه النعم التي أنعمت بها عليهم. وفيه دليل على أن تحصيل منافع الدنيا إنما هي ليستعين بها على أداء العبادات وإقامة الطاعات.

الآية الثالثة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي

السَّمَاءِ﴾ [38].

قوله: { مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ } يقال: خفى الشيء خفية استتر، والخفاء كغطاء ما يستتر به. وخفاه هو وأخفاه ستره وكتمه. والخافية ضد العلانية وخفاه يخفيه خفياً وخفياً أظهره واستخرجه. وعَلَنَ الأمر، كنصر⁵⁹⁹ وضرب وكرم وفرح عَلَنًا وعلانية واعتلن: ظهر وأعلنته وبه وعَلَنَتْه: أظهرته. والعلانية: ضد السر، وأكثر ما يقال ذلك في المعاني دون الأعيان، يقال: أعلنته فعَلَنَ. قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا﴾⁶⁰⁰. وعلوان الكتاب قيل⁶⁰¹ يصح أن يكون من عَلَنَ اعتبارا بظهور المعنى الذي فيه لا بظهور ذاته.

قوله: { فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ } الأرض: الجرم المقابل للسماء وهي اسم جنس ولم يقولوا بواحدتها. ورب مفرد لم يقع [43/أ] في القرآن جمعه لثقله وخفة المفرد كالأرض. ورب جمع لم يقع في القرآن مفرده لثقله وخفة الجمع، كالباب وجمع الأرض أرضات، لأنهم قد يجمعون المؤنث التي ليست فيها تاء التأنيث، كفرشات ثم قالوا: أرضون، بالواو والنون

594 سورة سبأ، 13/34.

595 سورة سبأ، 13/34.

596 سورة النحل، 121/16.

597 سورة الإسراء، 3/17.

598 سورة التغابن، 17/64.

599 كعب في الاصل "نضر" والصواب "نصر".

600 سورة نوح، 9/71.

601 هو قول الراغب، انظر: المفردات، 345/1.

عوضاً عما حذفوه، وتركوا فتحة الرء على حالها. والسماء قد مرّ بيانه في قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾⁶⁰². والمعنى ربنا إنك تعلم أحوالنا وما يصلحنا وما يفسدنا، وأنت أرحم بنا منا فلا حاجة إلى الدعاء والطلب وإنما ندعوك إظهاراً للعبودية لك، وتحشعاً لعظمتك، وتذلاً لعزتك، وافتقاراً إلى ما عندك. وقيل معناه ما نخفي من الوجد بفرقة إسماعيل وأمه حيث أسكنتهما بوادٍ غير ذي زرع. وما نعلن من البكاء والحزن وما جرى بينه وبين هاجر عند الوداع حيث قالت لإبراهيم عليه السلام: إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله تعالى. ﴿وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾. قيل: هذا من تتمه قول إبراهيم يعني وما يخفى على الله الذي هو عالم الغيب من شيء في كل مكان. وقال أكثر المفسرين: إنه من قول الله عز شأنه تصديقا لإبراهيم عليه السلام فيما قال.

الآية الرابعة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَنَا﴾ أولها ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ [40] ومعاني كلماتها الشريفة قد سبقت⁶⁰³ مراراً. والمعنى رب اجعلني ممن يقيم الصلاة بأركانها ويحافظ عليها في أوقاتها، واجعل بعض ذريتي مقيم الصلاة: ﴿رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَنَا﴾. قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه تقبل عملي وعبادتي. تسمى العبادة دعاء⁶⁰⁴. قال عليه الصلاة والسلام: «الدعاء مخّ العبادة»⁶⁰⁵. وقيل: معناه استجب دعائي، فاستجاب الله لإبراهيم عليه السلام، وقبل دعاءه بفضله ومنه وكرمه.

الآية الخامسة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ [41].

قوله: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي﴾. فإن قلت: طلب المغفرة من الله إنما يكون لسابق ذنب قد سلف حتى يطلب المغفرة له. قلت: المقصود منه الالتجاء إلى الله سبحانه وقطع الطمع من كل شيء إلا من فضله وكرمه، والاعتراف بالعبودية لله تعالى، والاتكال على رحمته. [43/ب]

قوله: ﴿وَلِوَالِدَيَّ﴾. فإن قيل: كيف استغفر إبراهيم عليه السلام لأبويه وكانا كافرين فالاستغفار لهما حرام؟ قلنا: حرمة الاستغفار للمشركين إنما يثبت بالنهي ولا يلزم منه الحرمة قبل ورود النهي، لكن المتبادر من قوله تعالى في سورة التوبة: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ﴾⁶⁰⁶ إلى آخر الآية أن النبي أي نبي كان، لا يجوز له أن يستغفر لمن مات على الشرك مطلقاً سواء ورد النهي عنه أو لا. فكأنه أراد أنهما إن أسلما وتابا قبل أن تبين له أنهما من أصحاب الجحيم. أقول: سبب استغفاره

602 سورة المائدة، 5/114.

603 في الأصل "سبق" و الصواب "سبقت".

604 ابن عادل، اللباب، 403/11.

605 الطبراني، المعجم الأوسط، 293/3 (3196).

606 سورة التوبة، 9/113.

عليه السلام ما ورد في سورة التوبة من قوله جل ثناؤه: ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ﴾⁶⁰⁷ إلى قوله تعالى: ﴿لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾⁶⁰⁸.

قوله: {يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ} أي: يثبت سبب الحساب برجل قائم على رجله، وأثبت له ما يلازم المشبه به وهي استعارة مكنية مع التخيلية⁶⁰⁹ التبعية، ويجوز أن يكون على حذف المضاف، أي: يقوم أهل الحساب، أو على الإسناد المجازي.

فقوله: {رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ} دعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين وتدخل فيه هذه الأمة. فهو عليه السلام قد دعا لنا ونحن ندعو له في الصلاة بأمر الله تعالى شأنه إجابة لدعائه: ﴿وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾⁶¹⁰ ففيه بشارة عظيمة لجميع المؤمنين بالمغفرة والرحمة. قال شمس أفق الولاية نجم سماء الرواية والدراية عين القضاة الهمداني⁶¹¹ المشتهر برأيه في تأويلاته {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي} وهذا دعاء إبراهيم الروح، وذرية المتولدات منه وهي صفاته والعقل والسرّ والخفي {بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ} وهو وادي النفس، {عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ} وهو القلب المحرم أن يكون بيتا لغير الله كما قال: «لا يسعني أرضى ولا سمائي وإنما يسعني قلب عبدي المؤمن». وأيضاً قوله: {أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ} يشير إلى محمد صلى الله عليه وسلّم فإنه كان من ذريته، وكان في صلب إسماعيل، فتوسل بمحمد صلى الله عليه وسلّم إلى الله تعالى في رعاية هاجر وإسماعيل، يعني إن ضيّعت إسماعيل فقد ضيّعت محمداً صلى الله عليه وسلّم. {رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ} أي: اسكنتهم عند بيتك فريداً وحيداً بلا طعام ولا شراب ولا صديق ولا أنيس ليناجوك وقيموا [44/أ] عبادتك ويتوكلوا عليك ويستأنسوا بك ولا يلتفتوا إلى غيرك. وأيضاً أسكنت من ذريتي من الروحانيات بوادي النفس في مجاورة القلب ليقيموا بآلات النفس وأدوات الجسم طاعات وعبادات من الصلاة والزكاة والقيام والحج والجهاد وغيرها من شرائع الإسلام ما لم يكونوا مستعدين للقيام به في عالم الأرواح. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ليتوسلوا بهوهم إليك ويستحقوا بذلك منك أن يجعلهم منهم ومعهم، لأنه من أحبّ قوماً فهو معهم. وأيضاً فاجعل أفئدة الصفات الناسوتية تهوي إلى الصفات الروحانية وارزقهم من الثمرات، أي: ثمرات الصفات اللاهوتية التي ترزقها للصفات الروحانية لعلهم يشكرون شكرياً لنعمته الجسمية التي بمعزل عنها الملائكة المقربون، وفي هذا سرّ عظيم لا يمكن إفشاؤه فإن إفشاء سر الربوبية كفر. ربنا إنك تعلم ما نخفي من حقائق الدعاء والإشارات المودعة فيها، وما نعلن من ظاهر القصة. {وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ}. أرض: الصورة من المعاملات والمقالات الظاهرة. {وَلَا فِي

607 سورة التوبة، 114/9.

608 سورة التوبة، 114/9.

609 في الأصل خطأ "التخيلية" والصواب من "أ".

610 سورة الشعراء، 84/26.

611 هو عبد الله بن محمد بن علي بن الحسن، أبو المعالي عين القضاة الهمداني (ت.525هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 123/4).

السَّمَاءِ} سماء: القلوب من أحوال الغيوب والأسرار الباطنة. ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي﴾⁶¹² وهذا دعاء وحمد وشكر لإبراهيم الروح إذ وهب له الله على الكبر، يعني بعد تعلقه إلى القلب إسماعيل السرّ واسحاق الخفي، أي قبل تعلقه بالقلب وازدواجه بالجسم لم يكن له هذه التولدات⁶¹³. ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾⁶¹⁴ يعني في الأزل قد سمع دعاء الروح وهو بعد في العدم. وآتاه في الوجود عند تعلقه بالقلب ما سأله من حسن الاستعداد لقبول الفيض الإلهي، كما قال تعالى: ﴿وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾. ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ﴾ أي: دائم العروج فإن الصلاة معراج المؤمن وبه يشير إلى دوام السير في الله بالله. ﴿وَمَنْ ذُرِّيَّتِي﴾ فتقبل فيهم دعائي الذي دعوت لهم في العدم وسمعتهم في الأزل إلى الأبد. ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي﴾ أي: استرني واحمني بصفة مغفرتك لئلا أرى وجودي فإنه حجاب بيني وبينك ﴿وَلِوَالِدَيَّ﴾ ولمن كان [44/ب] سبب وجودي من أباء العلوي وأمّهات السفلى، لكيلا يحجبوني عن رؤيتك. انتهى. قال إمام محمد الياضي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة إبراهيم عليه السلام أعطي من الأجر بعدد من عبد الأصنام»⁶¹⁵. ومن كتبها في خرقة حرير بيضاء بعد وضوء وعلّقها على طفل ارتفع عنه البكاء والفرغ وسهل فطامه بإذن الله تعالى⁶¹⁶.

الآية السادسة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَخْرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُبِخ دَعْوَتِكَ وَنَتَّبِع الرُّسُلَ﴾ [44] أول الآية الشريفة ﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرْنَا﴾ [44] الآية. يعني خوف الناس يا محمد بيوم القيامة وهو قوله: ﴿يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أنفسهم بالشرك والمعاصي ﴿رَبَّنَا أَخْرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ يعني ردنا إلى الدنيا ومهلنا إلى أمد وحدّ من الزمان قريب أو أحرّ آجالنا مقدار ما نتدارك ما فرطنا فيه من إجابة دعوتك واتباع رسلك.

فقوله: ﴿نُبِخ دَعْوَتِكَ وَنَتَّبِع الرُّسُلَ﴾ جواب للأمر ونظيره: ﴿لَوْلَا أَخْرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾⁶¹⁷ فعلى المعنى الأول يكون المراد بالعذاب عذاب الآجل وهو يوم القيامة، وعلى المعنى الثاني يكون المراد عذاب العاجل وهو يوم الموت بشدة السكرات. عصمني الله وإياكم من الضلال والآثام ومن الأعمال المؤدية إلى سوء الختام. اللهم: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾⁶¹⁸، بفضلك وكرمك يا غفار، بجاه حبيبك سيد الأبرار.

612 سورة إبراهيم، 39/14.

613 أ: المتولدات.

614 سورة إبراهيم، 39/14.

615 الثعلبي، الكشف والبيان، 5/304.

616 الياضي، الدر النظيم، 75.

617 سورة المنافقون، 10/63.

618 سورة البقرة، 201/2.

ما في سورة النحل من الآيات المصدرة برينا قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [86]. أول الآية الكريمة ﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا﴾ الآية.

قوله: ﴿وَإِذَا رَأَى﴾ الرؤية: إدراك المرئي وذلك على اضرب بحسب قوى النفس. الأول بالحاسة وما يجري مجراها قوله تعالى: ﴿فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾⁶¹⁹ مما أجرى مجرى الرؤية بالحاسة فإن الحاسة لا تصح على الله تعالى. والثاني بالوهم والتخيل، نحو: [45/أ] أرى أنّ زيدا منطلق. والثالث بالتفكير، نحو: ﴿إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ﴾⁶²⁰. والرابع بالعقل، نحو: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾⁶²¹ وعلى هذا حمل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَأَهُ نَزَلَةً أُخْرَى﴾⁶²². و(رأى) إذا عدى إلى مفعولين اقتضى معنى العلم ويجري رأيت مجرى أخبرني. فتدخل عليه الكاف ويترك التاء على حالته في التشية والجمع والتأنيث وتسلط الغير على الكاف دون التاء قال الله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾⁶²³ وفيه معنى التشية. والرأي: اعتقاد النفس بأحد النقيضين عن غلبة الظن، وعلى هذا قوله تعالى: ﴿يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ﴾⁶²⁴ أي: يظنونهم بحسب مقتضى مشاهدتهم بالعين مثليهم.

قوله: ﴿شُرَكَاءُنَا﴾ الشركاء: جمع الشريك وشرك الإنسان في الدين ضربان: أحدهما: الشرك العظيم وهو إثبات الشريك لله تعالى يقال: أشرك فلان بالله وذلك أعظم كفر. والثاني: الشرك الصغير وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأمور، ذلك كالزنا والنفاق المشار إليه جعلاً له شركاء فيما أتاهما.

قوله: ﴿مِنْ دُونِكَ﴾ وأصل (دون) ظرف مكان مثل (عند) لكنه يبنى عن دتو، أي: قرب كثير وانحطاط قليل يوجد كلاهما في قوله: أدنى مكان من الشيء، ثم اتسع فيه واستعمل في انحطاط محسوس، ثم استعير منه للتفاوت في المراتب المعنوية تشبيها لها بالمراتب المحسوسة، وشاع استعماله فيها أكثر من استعماله في الأصل. فقيل: زيد دون عمرو في الشرف، ثم اتسع في هذا المستعار، فاستعمل في كلّ متجاوز حدٍ وتخطى حكم إلى حكم وإن لم يكن هناك تفاوت وانحطاط، وهو في هذا المعنى مجاز في المرتبة الثالثة، وبهذا المعنى قريب من أن يكون بمعنى غير كأنه أداة الاستثناء، نحو: لا تتخذوا من دونه أولياء.

قوله: ﴿فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمْ﴾ القول: الإلقاء طرح الشيء حيث يلقاه ثم صار في التعارف اسماً لكلّ طرح. قال تعالى: ﴿أَلْقِهَا يَا مُوسَى﴾⁶²⁵. ويقال: ألقى إليك قولاً وكلاماً وسلاماً ومودة. قال تعالى: ﴿تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ﴾⁶²⁶. وأصله

619 سورة التوبة، 105/9.

620 سورة الأنفال، 48/8.

621 سورة النجم، 11/53.

622 سورة النجم، 13/53.

623 سورة الإنس، 67/17.

624 سورة آل عمران، 8/3.

625 سورة طه، 19/20.

626 سورة الممتحنة، 1/60.

(لقى) من باب تعب. يقال: لقيته لقاءً بمعنى صارفته. ومن الأفعال يقال: ألقى يلقي إلقاءً وهو بمعنى الطرح، كما ذكرنا. والمعنى وإذا رأى الذين أشركوا يوم القيامة شركاءهم يعني أصنامهم التي كانوا يعبدونها في الدنيا، قالوا: [45/ب] {رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ} يعني كنا نعبدهم ونتخذهم آلهة، فألقوا لأصنام إلى عابديها. القول: {إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ} يعني أن الأصنام قالوا للكفار: إنكم لكاذبون في تسميتنا آلهة وما دعوناكم إلى عبادتنا. فإن قلت: الأصنام جماد لا تتكلم فكيف يصح منها الكلام؟ قلت: لا يبعد أن الله تعالى لما بعثها وأعادها في الآخرة خلق فيها الحياة والنطق والعقل حتى قالوا ذلك. والمقصود من إعادتها وبعثها لتكذب الكفار ويراهم الكفار، وهي غاية الذلة والحقارة، فيزدادون بذلك غمًا عظيمًا وحسرةً جسيما. وقال الحسن رضي الله عنه: إن المراد بالشركاء: الشياطين الذين دعوا الكفار إلى الكفر⁶²⁷، انتهى. أقول: الظاهر أن ما قاله بدليل قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾⁶²⁸ إلى آخر الآية. اللهم إني أعوذ بك من الشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق بجاه حبيبك محمد الشفيق يوم تلاق.

ما في سورة الكهف من الآيات المصدرة برينا آية واحدة وهي قوله جلّ جلاله: ﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [10].

قوله: {هَيِّئْ} أمر من التهيئة، وأصل التهيئة: إحداث هيئة الشيء، والمعنى هيئ لنا من أمرنا الذي نحن فيه رشدا حتى نكون بسببه راشدين. والآية الشريفة حكاية دعاء أصحاب الكهف، وفي قصتهم وسبب خروجهم إلى الكهف روايات.

قال محمد بن إسحاق بن يسار:⁶²⁹ مرج أمر أهل الإنجيل، وعظمت فيهم أهل الخطايا، وطغت الملوك حتى عبدوا الأصنام، وذبحوا للطواغيت، وفيهم بقايا على دين المسيح متمسكين بعبادة الله وتوحيده. وكان ممن فعل ذلك من ملوكهم من الروم، يقال له: دقيانوس عبد الأصنام، وذبح للطواغيت، وقتل من خالفه، وكان ينزل قرى الروم فلا يترك في قرية ينزلها أحد إلا فتنه عن دينه حتى يعبد الأصنام أو يقتله. فلما نزل مدينة أصحاب الكهف اسمها افسوس استخفى⁶³⁰ منه أهل الإيمان وهربوا في كل وجه ودقيانوس حين قدمها أمر أن يتبع أهل الإيمان، [46/أ] فيجمعوا له واتخذ شرطا من الكفار من أهلها، فجعلوا يتتبعون أهل الإيمان في أماكنهم فيخرجونهم إلى دقيانوس فيخبرهم بين القتل وبين عبادة الأوثان والذبح للطواغيت. فمنهم من يرغب في حياة الدنيا ومنهم من يأبى أن يعبد غير الله، فيقتل. فلما رأى ذلك أهل الشدة في

627 ابن عادل، اللباب، 137/12.

628 سورة إبراهيم، 22/14.

629 هو محمد بن إسحاق بن يسار المظلي (ت. 151هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 28/6).

630 في الأصل "استخفوا" الصواب "استخفى".

الإيمان بالله جعلوا يسلّمون أنفسهم بالعذاب والقتل فيقتلون ويقطعون، ثم يربط ما قطع من أجسامهم على سور المدينة من نواحيها وعلى كلّ باب من أبوابها حتى عظمت الفتنة. فلما رأى ذلك الفتنة حزنا شديدا فقاموا واشتغلوا بالصلاة والصيام والصدقة والتسبيح والدعاء وكانوا من أشرف أهل المدينة ثمانية نفر. فبكوا وتضرعوا إلى الله وجعلوا يقولون: ﴿رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا﴾⁶³¹ ربنا اكشف عن عبادك المؤمنين هذه الفتنة وارفح عنهم هذا البلاء حتى يعلنوا عبادتك فيبيناهم على ذلك وقد دخلوا في مصلى لهم أدرکہم⁶³² الشرط فوجدوهم سجدوا على وجوههم يبكون متضرعين إلى الله تعالى فقالوا لهم: ما خلفكم عن أمر الملك انطلقوا إليه ثم خرجوا فرفعوا أمرهم إلى دقيانوس فقالوا تجمّع الناس للذبح لآهتك وهؤلاء الفتية من أهل بيتك يستهزؤون بك ويعصون أمرك فلما سمع ذلك منهم بعث إليهم فأتى بهم تفيض أعينهم من الدمع معقّرة وجوههم في التراب فقال لهم: ما منعكم أن تشهدوا الذبح لآهتنا التي⁶³³ نعبد في الأرض وتجعلوا أنفسكم أسوة لسراة أهل مدينتكم؟ اختاروا: إما أن تذبجوا لآهتنا وإما أن أقتلكم. فقال مكسلمينا وهو كبيرهم: إن لنا إلهاً ملاً السموات والأرض عظمته لن ندعو من دونه أبداً، له الحمد والتكبير والتسبيح من أنفسنا خالصاً أبداً، إياه نعبد وإياه نسأل النجاة والخير. فأما الطواغيت فلن نعبدّها أبداً اصنع بنا ما بدا لك. قال أصحاب مكسلمينا لدقيانوس مثل ما قال له. فلما قالوا ذلك أمرهم فنزع عنهم لبوس كان عليهم [46/ب] من لبوس عظمائهم ثم قال: سأفرغ لكم فأجركم ما وعدتكم من العقوبة وما يمنعني أن أعجل ذلك لكم إلاّ إني أراكم شباناً حديثاً أسنانكم فلا أحب أن أهلككم حتى أجعل لكم أجلا تذكرون فيه وتراجعون عقولكم. ثم أمر بحلبية كانت عليهم من ذهب وفضة فنزعت عنهم ثم أمرهم حتى أخرجوا من عنده وانطلق دقيانوس إلى مدينة قريبة من مدينتهم لبعض أمره، فلما رأى الفتية خروجه بادروا قدومه وخافوا إذا قدم مدينتهم أن يذكرهم. فأتمروا بينهم أن يأخذ كلّ رجل منهم نفقة من بيت أبيه فيتصدقوا منها ويتزوّدوا ما يبقى. ثم انطلقوا إلى كهف قريب من المدينة في جبل يقال له ينجلسوس، فيمكثون فيه، ويعبدون الله تعالى حتى إذا جاء دقيانوس أتوه فقاموا بين يديه فيصنع بهم ما شاء. فلما قال ذلك بعضهم لبعض عمد كل فتي منهم إلى بيت أبيه فأخذ نفقة فتصدق منها وانطلقوا بما بقي معهم واتبعهم كلب كان لهم حتى أتوا ذلك الكهف فلبثوا فيه⁶³⁴.

قال كعب الأخبار:⁶³⁵ فمروا بكلب فتبعهم فطردوه فعاد ثم طردوه فعاد ففعلوا ذلك مراراً. فقال لهم الكلب: ما تريدون مني لا تخشوا جانبي أنا أحبّ أحبّاء الله تعالى فناموا حتى أحرسكم. وقال ابن عباس: الفتية هربوا ليلاً من دقيانوس وكانوا سبعة فمروا براع معه كلب فتبعهم على دينهم وتبعه كلبه فخرجوا من البلد إلى الكهف وهو كهف قريب من البلد.

631 سورة الكهف، 14/18.

632 سقط "أدرکہم" من الأصل، والصواب من معالم التنزيل.

633 كسب في الأصل "الذي"، والصواب "التي".

634 انظر: البغوي، معالم التنزيل، 146/5-148.

635 هو أبو إسحاق كعب بن ماتب بن ذي هجن الحميري (ت.32هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 228/5).

قال ابن اسحاق: فلبثوا فيه ليس لهم عمل إلا الصلاة والصيام والتسبيح والتكبير والتحميد ابتغاء وجه الله تعالى. وجعلوا نفقتهم إلى فتى منهم يقال له: يملیخا، فكان يتابع لهم أرزاقهم من المدينة سرّاً وكان من أجملهم وأجلدهم وكان إذا دخل المدينة يضع ثيابا كانت عليه حسانا ويأخذ ثيابا كثياب المساكين الذين يستطعمون فيها ثم يأخذ ورقه فينطلق إلى المدينة فيشتري لهم طعاما وشرابا ويتجسس لهم الخبر هل ذكر هو وأصحابه بشيء؟ ثم يرجع إلى أصحابه فلبثوا ما لبثوا. ثم قدم دقيانوس المدينة فأمر عظماء أهلها [أ/47] فذبحوا للطواغيت ففرغ من ذلك أهل الإيمان وكان يملخا بالمدينة يشتري لأصحابه طعامهم فرجع إلى أصحابه وهو يبكي ومعه طعام قليل وأخبرهم أن الجبار قد دخل المدينة وأنهم قد ذكروا والتمسوا مع عظماء المدينة. ففرغوا ووقعوا سجدوا يدعون الله ويتضرعون إليه ويتعوذون من الفتنة. ثم إن يملخا قال لهم: يا إخوانه ارفعوا رؤوسكم واطعموا وتوكلوا على ربكم، فرفعوا رؤوسهم وأعينهم تفيض من الدمع فطعموا وذلك عند غروب الشمس ثم جلسوا يتحدثون ويتذكرون ويذكر بعضهم بعضا فيبناهم كذلك إذ ضرب الله على آذانهم في الكهف وكتبهم باسط زراعيه بباب الكهف فأصابهم ما أصابهم وهم مؤمنون موقنون ونفقتهم عند رؤسهم فلما كان من الغد تفقدتهم دقيانوس فالتمسهم فلم يجدهم فقال لبعضهم: لقد ساء في شأن هؤلاء الفتية الذين ذهبوا لقد كانوا ظنوا أن بي غضباً عليهم ما جهلوا من أمري ما كنت لاحلم عليهم إن هم تابوا وعبدوا النهى. فقال عظماء المدينة: ما أنت بحقيق أن ترحم قوما مرّدة عصاة فقد كنت أجلت لهم أجلاً ولو شاؤا لرجعوا في ذلك الأجل ولكنهم لم يتوبوا فلما قالوا ذلك غضب دقيانوس غضبا شديداً ثم أرسل إلى أبائهم فأتى بهم فسألهم عنهم وقال أخبروني عن أبنائكم المرّدة الذين عصوني. فقالوا له: أما نحن فلم نعصك فلا تقتلنا بقوم مرّدة، قد ذهبوا بأموالنا وأهلكوها في أسواق المدينة ثم انطلقوا فارتقوا إلى جبل يدعى ينجلوس. فلما قالوا له ذلك خلّى سبيلهم وجعل ما يدري ما يصنع بالفتية. فألقى الله تعالى نفسه أن يأمر بالكهف فيسدّ عليهم أراد الله تعالى أن يكرمهم ويجعلهم آية لأمة تستخلف من بعدهم، وأن يبيّن لهم أنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله تعالى يبعث من في القبور. فأمر دقيانوس بالكهف أن يسدّهم عليهم، وقال: دعوهم كما هم في⁶³⁶ الكهف يموتوا جوعاً وعطشاً، ويكن كهفهم الذي اختاروا قبراً لهم، وهو يظن أنهم أيقاظ يعلمون ما يصنعون بهم، وقد توفى الله أرواحهم وفاة النوم [ب/47] وكتبهم باسط زراعيه بباب الكهف قد غشى ما غشاهم يقلّبون ذات اليمين وذات الشمال. ثم أن رجلين مؤمنين كانا في بيت الملك دقيانوس يكتمان إيمانهما، اسم أحدهما يندروس واسم الآخر زوباس إئتمرا أن يكتبا شأن الفتية وأنسابهم وأسمائهم في لوحين من رصاص ويجعلهما في تابوت من نحاس ويجعلا التابوت في البنيان وقال: لعل الله يظهر على هؤلاء الفتية قوما مؤمنين قبل يوم القيامة، فيعلم من فتح عليهم خبرهم حين يقرأ هذا الكتاب. ففعلا وبيننا عليه فبقي دقيانوس ما بقي ثم مات هو وقومه وقرون بعده كثيرة وخلفت الملوك بعد الملوك⁶³⁷.

636 زائد في: ت.

637 انظر: البغوي، معالم التنزيل، 150-148/5

وقال عبيد بن عمير⁶³⁸: كان أصحاب الكهف فتينا مطوفين مسوّرين ذوى ذوائب وكان معهم كلب صيدهم فخرجوا في عيدٍ لهم عظيم في زيّ ومراكب وأخرجوا معهم آهتهم التي يعبدونها من دون الله وقد قذف الله تعالى في قلوبهم الإيمان وكان أحدهم وزير الملك فأمنوا وأخفى كل واحد منهم إيمانه من صاحبه. فقال في أنفسهم من غير أن يظهر بعضهم لبعض نخرج من بين أظهر هؤلاء القوم لا يصيبنا عقاب بجرهم فخرج شاب منهم حتى انتهى إلى ظل شجرة فجلس فيه خرج آخر فراه جالساً وحده فرجا أن يكون على مثل أمره من غير أن يظهر ذلك فجلس إليه ثم خرج الآخرون فاجتمعوا فقال بعضهم لبعض: ما جمعكم؟ وقال آخر: بل ما جمعكم؟ وكل واحد يكتم صاحبه إيمانه مخافة على نفسه. قالوا: ليخرج كل فتين منكم فيخلوا ثم يفشى كل واحد منكم سرّ إلى صاحبه. ففعلوا فإذا هم جميعا على الإيمان وإذا كهف في جبل قريب منهم فقال بعضهم لبعض: ﴿فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾⁶³⁹. فدخلوا الكهف ومعهم كلب صيدهم، فناموا ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا وفقدتهم قومهم يطلبونهم فعمى الله عليهم آثارهم وكهفهم فكتبوا أسماءهم وأنسابهم⁶⁴⁰ في لوح: فلان وفلان وفلان أبناء ملوكنا فقدناهم في شهر كذا من سنة كذا في مملكة فلان بن فلان ووضعوا اللوح [48/أ] في خزانة الملك وقالوا: ليكونن لهذا شأن ومات ذلك الملك وجاء قرن بعد قرن.

وقال وهب بن منبه⁶⁴¹: جاء أحد من حواري عيسى عليه السلام إلى مدينة أصحاب الكهف فأراد أن يدخلها، فقيل له: إن على بابها صنماً لا يدخلها أحد إلا سجد له فكره أن يدخلها فأتى حماماً قريباً من تلك المدينة فكان فيه يواجر نفسه من الحمامى ويعمل فيه، ورأى صاحب الحمام في حمامه البركة واجتمع عليه فتية من أهل المدينة فجعل يخبرهم خبر السماء والأرض وخبر الآخرة حتى آمنوا به وصدقوه وكانوا على مثل حاله في حسن الهيئة وكان شرط على صاحب الحمام أن الليل لي لا يحول بيني وبينه ولا بين الصلاة أحد وكان على ذلك حتى أتى ابن الملك بامرأة فدخل معها الحمام فعبره الحواري. فقال له: أنت ابن الملك وتدخل مع هذه الحمام. فاستحي، فذهب فرجع مرة أخرى. فقال له مثل ذلك، فسبّه ولم يلتفت حتى دخلاه معاً فماتا في الحمام فأتى الملك فقيل له: قتل صاحب الحمام ابنك فالتمس فلم يقدر عليه وهرب فقال من كان يصحبه فسمّوا الفتية فالتمسوا فخرجوا من المدينة فمرو بصاحب لهم في زرع وهم على مثل ذلك فذكروا له أنهم التمسوا فانطلق معهم ومعه كلب حتى آواهم الليل إلى الكهف فدخلوه وقالوا نبئت ههنا الليلة ثم نُصبح إن شاء الله تعالى فترون رأيكم. فضرب الله على آذانهم، فخرج الملك في أصحابه يتبعونهم حتى وجدوهم قد دخلوا الكهف وكلما أراد رجل منهم دخوله أعرب فلم يطق أحد أن يدخله. فقال قائل: أليس لو قدرت عليهم قتلهم؟ قالوا: بلى، قال: فابن عليهم باب الكهف فاتركهم فيه فيموتوا عطشا وجوعاً. ففعل وقال وهب: فغيروا بعد ما سدّ عليهم باب

638 هو عبيد بن عمير ابن قتادة الليثي الجندعي المكي (ت.74هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 4/156-157).

639 سورة الكهف، 10/18.

640 "و" ساقطة من الأصل، والصواب " وأنسابهم " من معالم التنزيل.

641 هو وهب بن منبه ابن كامل بن سبيح بن ذي كبار، أبو عبد الله الانبائوي (ت.114هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 4/544).

الكهف زمانا بعد زمان ثم إن راعيا أدركه المطر عند الكهف فقال: لو فتحت هذا الكهف وأدخلت غنمي من المطر فلم يزل يعالجه حتى فتح وردّ الله إليهم أرواحهم من الغد حين أصبحوا. وقال محمد ابن اسحاق: ثم ملك أهل تلك البلاد رجل صالح يقال له يَنْدَرُوسيس أو بحذف الراء يندوسيس فلما ملك بقى في ملكه ثمانيا وستين سنة [48/ب] فتحزّب الناس في ملكه وكانوا أحزابا منهم من يؤمن بالله ويعلم أن الساعة حقّ ومنهم من يكذب بها فكبر ذلك على الملك الصالح فبكى وتضرع إلى الله تعالى وحزن حزنا شديدا لما رأى أهل الباطل يزيدون ويظهرون على أهل الحق ويقولون لا حياة إلا حياة الدنيا وإنما تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد. فأما الجسد فأكله الأرض ونسوا ما في الكتاب فجعل يندوسيس يرسل إلى من يظن فيه الخير وقال: انبعث⁶⁴² أئمة في الخلق فجعلوا يكذبون بالساعة حتى كادوا أن⁶⁴³ يحولوا الناس عن الحق وملة الحواريين. فلما رأى ذلك الملك دخل بيته فأغلق عليه ولبس مسحا وجعل تحته رماداً فجلس عليه فدأب ليله ونهاره زمانا يتضرع إلى الله، ويقول: أي ربّ قد ترى اختلاف هؤلاء الناس فابعث لهم آية تبين لهم. ثم إن الرحمن الرحيم الذي يكره هلكة العباد أراد أن يظهر حال الفتية أصحاب الكهف ويبين للناس شأنهم ويجعلهم آية وحنة عليهم وليعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن يستجيب لعبده الصالح يندوسيس ويتم عليه نعمته وأن يجمع ما كان قد تبدّد من المؤمنين. فألقى الله في نفس رجل منهم من أهل البلد الذي فيه الكهف وكان اسم ذلك الرجل أولياس أن يهدم ذلك البنيان الذي على فم الكهف فيبني به حفيرة لغنمه فاستأجر غلامين فجعلوا ينزعان تلك الحجارة وبينان تلك الحفيرة حتى نزعوا ما في فم الكهف وفتحوا باب الكهف وحجّبهم الله من الناس بالرعب فلما فتحوا باب الكهف أذن الله ذو القدرة والسلطان محي الموتى للفتية أن يجلسوا بين ظهري الكهف فجلسوا فرحين مسفرة وجوههم طيبة أنفسهم فسلم بعضهم على بعض كأنهم استيقظوا من ساعتهم التي كانوا يستيقظون لها إذا أصبحوا من ليلتهم ثم قاموا إلى الصلاة فصلّوا كالذي كانوا يفعلون لا يرى في وجوههم ولا ألوأهم شيئ⁶⁴⁴ ينكرونه وإنما هم كهيتهم حين رقدوا وهم يرون أن ملكهم دقيانوس في طلبهم فلما قضوا صلاتهم قالو ليمليخا صاحب نفقتهم أنبئنا [49/أ] أخي ما الذي قال الناس في شأننا عشية⁶⁴⁵ أمس عند هذه الجبار وهم يظنون أنهم رقدوا كبعض ما كانوا يرقدون قد تخيل إليهم أنهم قد ناموا أطول ما كانوا ينامون حتى يتساءلوا بينهم فقال بعضهم: كم لبثتم نياما؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. وكلّ ذلك في أنفسهم يسير. فقال لهم يملخا التمسّم بالمدينة وهو يريد أن يؤتي بكم اليوم فيذبجوا للطواغيت أو يقتلكم فما شاء الله بعد ذلك فعل فقال لهم مكسلمينا : يا إخوانه اعلّموا إنكم ملاقوا الله تعالى فلا تكفروا بعد إيمانكم إذا دعاكم عدو الله ثم قالوا ليمليخا انطلق إلى المدينة فتسمّع ما يقال لنا اليوم وما الذي يذكر عند دقيانوس وتلطف ولا يشعرنّ بنا

642 أ: البعث.

643 "أن" ساقطة من الأصل، والصواب من المعالم التنزيل.

644 في الأصل خطأ "شيئا"، والصواب من معالم التنزيل "شيئ".

645 في الأصل خطأ "عشية" والصواب من معالم التنزيل "عشية".

أحدا واثبت لنا طعاما فأتنا به وزدنا على الطعام الذي جئتنا به فقد أصبحنا جوعا وفعل يملخا كما كان يفعل فوضع ثيابه وأخذ الثياب التي كان ينكر فيها وأخذ ورقا من نفقتهم التي كانت معهم التي ضربت بطابع دقيانوس وكانت كخفاف الربع فانطلق يملخا خارجا فلما مرّ بباب الكهف رأى الحجارة منزوعةً من باب الكهف فعجب منها ثم مرّ ولم يبال بها حتى أتى باب المدينة مستخفياً يصدّ عن الطريق تخوفاً عن إن يراه أحد من أهلها فيعرفه ولا يشعر أنّ دقيانوس وأهله قد هلكوا قبل ذلك بثلاثمائة سنة. فلما أتى يملخا باب المدينة رفع بصره فرأى فوق ظهر الباب علامة يكون لأهل الإيمان إذاً كان أمر الإيمان ظاهراً فيها، فلما رأى ذلك عجب وجعل ينظر إليها مستخفياً وينظر يمينا وشمالاً ثم ترك ذلك الباب فتحول إلى باب آخر من أبوابها. فنظر فرأى مثل ذلك فجعل يمشي يُخيلُ إليه أن المدينة ليست بالتي كان يعرف، ورأى ناساً كثيراً محدثين لم يكن رآهم قبل ذلك فجعل يمشي ويتعجب ويخيلُ إليه⁶⁴⁶ أنه حيران ثم رجع إلى الباب الذي أتى به فجعل يتعجب بينه وبين نفسه، ويقول: ياليت شعري ما هذا أما عشية أمس فكان المسلمون تجيؤون بهذه العلامة ويستخفون [49/ب] بها وأما اليوم فإنها ظاهرة لعلّي حالم. ثم يرى أنه ليس بنائم فأخذ كساءه على رأسه ثم دخل المدينة فجعل يمشي بين ظهراي سوقها فيستمع ناساً يملفون باسم عيسى بن مريم فزاده فرقا ورأى أنه حيران فقام مسندا ظهره إلى جدار من جُدُر المدينة، ويقول في نفسه: والله ما أدري ما هذا أما عشية أمس فليس على ظهر الأرض إنسان يذكر عيسى بن مريم إلا قليلاً وأما الغداة فأسمعهم وكلّ إنسان يذكر عيسى بن مريم ولا يخاف. ثم قال في نفسه: هذه ليست بالمدينة التي أعرف، والله ما أعلم مدينة قرب من مدينتنا. فقام كالحيران ثم لقي فتى فقال له: ما اسم هذه المدينة يا فتى؟ وقال: اسمها افسوس! فقال في نفسه: لعلّي بي مسأاً أو أمراً⁶⁴⁷ فأذهب عقلي، والله يحق لي⁶⁴⁸ أن أسرع الخروج منها قبل أن أخزي فيها أو يصيبني شرٌّ فأهلك. ثم أفاق فقال: والله لو عجلت الخروج من المدينة قبل أن يفظن بي لكان أكيس. فدنا من الذين يبيعون الطعام فأخرج الورق التي كانت معه فأعطاها رجلا منهم. فقال: بعني بهذا الورق طعاما فأخذها الرجل ونظر ضرب الورق ونقشها فعجب منها ثم طرحها إلى رجل آخر من أصحابه فنظر إليها ثم جعلوا يتطارحونها بينهم من رجل إلى رجل ويتعجبون منها ثم جعلوا يتسارون بينهم ويقول بعضهم لبعض: إن هذا أصاب كنترا مخفياً في الأرض منذ زمان ودهرٍ طويلٍ. فلما رآهم يملخا يتسارون من أجله فرق فرقا شديداً وجعل يرتعد ويظن أنهم فطنوا به وعرفوه وأنهم إنما يريدون أن يذهبوا به إلى ملكهم دقيانوس وجعل أناس آخرون⁶⁴⁹ يأتونه فيتعرّفونه. فقال لهم وهو شديد الفرق منهم: افضلوا عليّ قد أخذتم ورتي فأمسكوها وأما طعامكم فلا حاجة لي به. فقالوا: من أنت يا فتى وما شأنك؟ والله لقد وجدت كنترا من كنوز الأولين وأنت تريد أن تخفيه منا فانطلق معنا دارنا وشاركنا فيه نخف عليك ما وجدت فإنك إن لا

646 ساقط من: أ.

647 في الأصل كلمة "حدثني" بعد "أمراً"، والصواب من معالم التنزيل للبغوي.

648 في الأصل "الحق". والصواب من معالم التنزيل "يحق لي".

649 في الأصل "آخر" والصواب من معالم التنزيل "آخرون".

تفعل نأت بك السلطان فنسلمك إليه فيقتلك. فلما سمع قولهم، فقال: قد وقعت [50/أ] في كل شيء كنت حذرت منه. ثم قالوا: يا فتى إنك والله لا تستطيع أن تكتم ما وجدت. فجعل يملخا لا يدري ما يقول لهم وما يرجع إليهم وفرق حتى ما يخبرهم بشيء فلما رأوه لا يتكلم أخذوا كساءه فطرحوه في عنقه ثم جعلوا يقودونه في سلك المدينة حتى سمع به من فيها. فقيل: أخذ رجل عنده كنز، واجتمع عليه أهل المدينة صغيرهم وكبيرهم، فجعلوا ينظرون إليه ويقولون: والله ما هذا الفتى من أهل المدينة وما رأيناه فيها قط وما نعرفه. فجعل يملخا ما يدري ما يقول لهم فلما اجتمع عليه أهل المدينة فرق وسكت فلم يتكلم وكان مستيقنا أن أباه وإخوته بالمدينة وان حسبه من أهل المدينة من عظماء أهلها وأنهم سيأتونه إذا سمعوا به. فبينما هو قائم كالحيران ينتظر متى يأتيه بعض أهله فيخلّصه من أيديهم إذا اختطفوه وانطلقوا به إلى رئيسي المدينة ومدبريها الذين يدبرون أمرها وهما رجلان صالحان اسم أحدهما اريوس واسم الآخر اسطيوس. فلما انطلق به إليهما ظن يملخا أنه ينطلق به إلى دقيانوس الجبار فجعل يلتفت يمينا وشمالا وجعل الناس يسخرون منه كما يسخرون من المجنون وجعل يملخا يبكي ثم رفع رأسه إلى السماء، فقال: اللهم إله السماء وإله الأرض أفرغ اليوم علي صبرا وأولج معي روحا منك تؤيدني به عند هذا الجبار وجعل يبكي ويقول في نفسه فرق بيني وبين إخوتي يا ليتهم يعلمون، فيأتوني فنقوم جميعا بين يدي هذا الجبار فإننا كنا تواقنا لنكونن معاً لا نكفر بالله ولا نشرك به شيئاً فرق بيني وبينهم فلن يروني أبدا ولن أراهم أبدا، وكنا تواقنا أن لا نفرق في حياة ولا موت أبدا يحدث به نفسه يملخا في ما أخبر أصحابه حين رجع إليهم. ذهبوا به إلى الرجلين الصالحين اريوس واسطيوس فلما رأى يملخا أنه لم يذهب به إلى دقيانوس أفاق وسكن عنه البكاء فأخذ اريوس واسطيوس الورق فنظرا إليها وعجبا منها. ثم قال أحدهما: أين الكنز الذي وجدته يا فتى؟ قال لهما يملخا: ما وجدت كنزا ولكن هذا ورق أبائي ونقش هذه المدينة وضربها ولكن والله ما أدري [50/ب] ما شأني وما أقول لكم! فقال أحدهما: ممن أنت؟ فقال له يملخا: أما أنا فكنت أرى من أهل هذه المدينة. قال له: فمن أبوك ومن يعرفك بما؟ فأبأهم باسم أبيه فلم يجدوا أحدا يعرفه ولا أباه. فقال له أحدهما: أنت رجل كذاب لا تنبئنا بالحق، فلم يدر يملخا ما يقول لهم غير أنه نكس بصره إلى الأرض. فقال به بعض من حوله: هذا رجل مجنون وقال بعضهم: ليس بمجنون، ولكنه يُحمق نفسه عمداً لكي ينفلت منكم وقال له أحدهما ونظر إليه نظراً شديداً: أتظن أننا نرسلك ونصدّقك بأن هذا مال أبيك ونقش هذه الورق وضربها أكثر من ثلاثمائة سنة وإنما أنت غلام شاب أتظن أنك تأفكنا تسخر بنا ونحن شمت كما ترى وحولك سراة أهل المدينة وولاة أمرها وخزائن هذه المدينة بأيدينا وليس عندنا من هذا الضرب درهم ولا دينار؟ إني لأظنني سأمرُّ بك فتعذب عذاباً شديداً ثم أوثقك حتى تعترف بهذا الكنز الذي وجدته. فلما قال له ذلك، قال يملخا: أنبئوني عن شيء أسألكم عنه فإن فعلتم صدقتكم عمّا عندي. قالوا: سل لا نكتمك شيئاً. قال: ما فعل الملك دقيانوس؟ قالوا: لا نعرف اليوم على وجه الأرض ملكا يسمى دقيانوس، ولم يكن إلا ملك هلك منذ زمان ودهر طويل وهلكت بعده قرون كثيرة. فقال يملخا: إني إذا الحيران وما يصدقني أحد من الناس بما أقول لقد كنا فتية وإن الملك أكرهنا على عبادة الأوثان والذبح للطواغيت فهربنا منه عشية أمس فنمنا فلما انتبهنا خرجت لأشتري طعاما وأتجسس الأخبار فإذا أنا كما ترون.

فانطلقوا معي إلى الكهف الذي في جبل ينجلوس أريكم أصحابي. فلما سمع اريوس ما يقول يملخا قال: يا قوم لعل هذه آية من آيات الله، جعلها الله لكم على يدي هذا الفتى. فانطلقوا بنا معه يُرنا أصحابه. فانطلق معه اريوس واسطيوس وانطلق معهم أهل المدينة صغيرهم وكبيرهم نحو أصحاب الكهف لينظروا إليهم، ولما رأت الفتية أصحاب الكهف أن يملخا قد احتبس عنهم بطعامهم وشرابهم عن القدر [51/أ] الذي كان يأتي به ظنوا أنه قد أخذ فذهب به إلى ملكهم دقيانوس فيبناهم يظنون ذلك ويتخيلونه إذ سمعوا الأصوات وجلبة الخيل مصعدة نحوهم وظنوا أنهم رجل رسل الجبار دقيانوس بعث إليهم ليؤتي بهم فقاموا إلى الصلاة وسلم بعضهم إلى بعض وأوصى بعضهم بعضا وقالوا انطلقوا بنا نأت أخانا فإنه الآن بين يدي الجبار ينتظر متى نأتيه فببناهم يقولون ذلك وهم جلوس بين ظهري الكهف لم يروا إلا اريوس وأصحابه وقوفاً على باب الكهف وسبقهم يملخا فدخل عليهم وهو يبكي فلما رأوه يبكي بكوا معه ثم سأله عن شأنه، فأخبرهم وقص عليهم النبأ كله، فعرفوا عند ذلك أنهم كانوا نياما بأمر الله ذلك الزمان كله وإنما اوقظوا ليكونوا آية للناس تصديقا للبعث وليعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيها. ثم دخل على أثر يملخا اريوس فرأى تابوتا من نحاسٍ مختوم بخاتم من فضة فقام بباب الكهف ثم دعا رجلاً من عظماء أهل المدينة ففتح التابوت عندهم فوجدوا فيه لوحين من رصاص مكتوب فيها أن مكسلينا ومخشملينا ويمليخا ومرطونس وكشوطونس وبيرونس ودينوس ويطيونس وقالوا كانوا فتية هربوا من ملكهم دقيانوس الجبار مخافة أن يُفتنهم عن دينهم فدخلوا هذا الكهف فلما أخبر ملكهم أمر بالكهف فسدد عليهم بالحجارة وإنما كتبنا شأنهم وخبرهم ليعلمه من بعدهم أن عُثر عليهم فلما قرؤوه عجبوا وحمدوا الله تعالى الذي أراهم آية للبعث فيهم رفعوا أصواتهم بحمد الله تعالى وتسبيحه ثم دخلوا على الفتية الكهف فوجدوهم جلوسا بين ظهرايه مشرقة وجوههم لم تبل ثيابهم فخر اريوس وأصحابه سجدوا وحمدوا الله الذي أراهم آية من آياته ثم كلم بعضهم بعضا وأنبأهم الفتية عن الذي لقوا من ملكهم دقيانوس ثم إن اريوس وأصحابه بعثوا بريداً إلى ملكهم الصالح يندوسيس أن اعجل إلينا لعلك تنظر إلى آية من آيات الله التي جعلها الله على ملكك وجعلها آية للعالمين لنكون لهم نوراً وضياءً وتصديقا للبعث فاعجل على فتية نبههم الله تعالى عز وجل وقد كانوا توفيهم منذ أكثر من ثلاثمائة سنة فلما أتى الملك الخبر قام ورجع إليه عقله [51/ب] وذهب همّه. فقال: أحمك الله ربّ السموات والأرض وأعبدك وأسبح لك تطوّلت عليّ ورحمتني فلم تطفئ النور الذي كنت جعلته لأبائي والعبد الصالح قسطنطينوس الملك فلما نُبئ به أهل المدينة ركبوا إليه وساروا معه حتى أتوا مدينة افسوس فتلقاهم أهل المدينة وساروا معه حتى صعدوا نحو الكهف فلما رأى الفتية يندوسيس فرحوا به وخرّوا سجداً على وجوههم وقام يندوسيس قدامهم ثم اعتنقهم وبكى وهم جلوس بين يديه على الأرض يسبحون الله ويحمدونه ثم قال الفتية ليندوسيس نستودعك الله والسلام عليك ورحمة الله حفظك الله وحفظ ملكك ونعيتك بالله من شر الإنس والجن. فبينا الملك قائم أدرجوا إلى مضاجعهم فناموا وتوفى الله أنفسهم. وقام الملك إليهم فجعل ثيابه عليهم وأمر أن يجعل كلّ رجل في تابوت من ذهب فلما أمسى ونام أتوه في المنام فقالوا له: إنا لم نخلق من ذهب ولا فضته ولكن خلقنا من تراب نصير فاتركنا كما في الكهف على التراب حتى يبعثنا الله تعالى منه فأمر الملك حينئذ بتابوت من ساج

فجعلوا فيه وحجبههم الله تعالى حين خرجوا من عندهم بالرعب فلم يقدر أحد على أن يدخل عليهم وأمر الملك فجعل على باب الكهف مسجداً يصلي فيه وجعل لهم عيداً عظيماً وأمر أن يؤتى كل سنة.

وقيل: إن يملحها لما حمل إلى الملك الصالح قال له الملك: من أنت؟ قال: أنا رجل من أهل هذه المدينة وذكر أنه خرج أمس أو منذ أيام وذكر منزله وأقواما لم يعرفهم أحد وكان الملك قد سمع أن فتية فقدوا في الزمان الأول وأن أسماءهم مكتوبة على لوح في الخزانة ودعا باللوح ونظر في أسمائهم فإذا هو من أولئك القوم وذكر أسماء الآخرين، فقال يملحها: هم أصحابي فلما سمع الملك ذلك ركب ومن معه من القوم فلما أتوا باب الكهف، قال يملحها: دعوني حتى أدخل على أصحابي فأبشروهم فإنهم إن رأوكم معي رعبتموهم فدخل فبشروهم وقبض الله روحه وأعمى عليهم أثرهم فلم يهتدوا إليهم. وذلك قوله عز وجل: ﴿إِذْ أَوْى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ﴾. يقال: أوى فلان يأوي موضع كذا [52/أ] أي اتخذ مأوى وهو غار في جبل ينجلوس واسم الكهف حيرم فقالوا: ﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾ ومعنى الرحمة ههنا الهداية في الدين وقيل: الرزق. ﴿وَهَيَّئْ لَنَا﴾ أي: يسر لنا من أمرنا رشداً أي: نلتمس من رضاك وما فيه رشدنا⁶⁵⁰. أخبرنا عبد الواحد الملحي⁶⁵¹ أخبرنا أبو منصور السمعاني⁶⁵² حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني⁶⁵³ حدثنا حميد بن زنجويه⁶⁵⁴ حدثنا أبو الأسود⁶⁵⁵ حدثنا ابن لهيعة⁶⁵⁶ عن زيان⁶⁵⁷ عن سهل هو ابن معاذ⁶⁵⁸ عن أبيه⁶⁵⁹ رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ أول سورة الكهف وأخرها كانت نوراً من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورا من الأرض إلى السماء»⁶⁶⁰، كذا في معالم التنزيل⁶⁶¹.

ما في سورة طه من الآيات المصدرة برينا:

الآية الأولى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطَّعَى﴾ [45] هذه حكاية قول موسى عليه السلام.

650 انظر: البغوي، معالم التنزيل، 150/5-155.

651 هو عبد الواحد بن أحمد بن أبي القاسم (ت.463هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 174/4).

652 هو أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان النيسابوري.

653 هو أبو جعفر محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني (ت.313هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 433/14-435).

654 هو أبو احمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الأزدي النسائي (ت.247هـ) (انظر: معجم المؤلفين، 84/4).

655 هو أبو الأسود النضر بن عبد الجبار بن نصير المرادي المصري (ت.219هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 567/10).

656 هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي (ت.204هـ) (انظر: الجرحاني، كامل في ضعفاء الرجال، 144/4-153).

657 هو أبو جوين زيان بن فائد بقاء الحمزاوي (ت.155هـ) (انظر: الذهبي، الميزان، 65/2).

658 هو سهل بن معاذ بن أنس (ت.143هـ) (انظر: الذهبي، الميزان، 607/2).

659 هو معاذ بن انس (ت.4هـ).

660 أخرجه الطبراني، المعجم الكبير، 197/20 (443).

661 البغوي، معالم التنزيل، 214/5.

قوله: {إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا} الخوف: لازم ويتعدى إلى واحد وإلى اثنين بنفسه وب(على)، ويتضمن معنى الظن في حقيقته ومجازه، وهو غم يلحق لتوقع المكروه وكذا الهمّ. وأمّا الحزن: فهو غم يلحق من فوات نافع أو حصول ضارّ، وقيل: الخوف على المتوقع والحزن على الواقع، والخشية أشد من الخوف، لأنها⁶⁶² مأخوذة من قولهم شجرة خشية، أي: يابسة، وهو فوات بالكلية. والخوف: النقص، مأخوذة من ناقة خوفاء، أي: بها داء وليس بفوات. والخشية تكون من عظم المخشي وإن كان الخاشي قويا، والخوف يكون من ضعف الخائف وإن كان المخوف أمرا يسيراً. وأصل الخشية خوف مع تعظيم خصّ بها العلماء في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾⁶⁶³. كما قال الشاعر:

من قلب شيخ لنا في القلب تسلية،
بالعلم من خشية الرحمن تبشير.

والخيفة من الخوف وفي تخصيصه بالملائكة في قوله تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ﴾⁶⁶⁴ تنبيه على أن الخوف منهم حالة لازمة لا تفارقهم. والحذر شدة الخوف، وكذا الحذار والرهبه خوف معه تحيّر، كالرهب والرعب الفرع.

قوله: {أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا} [52/ب] فرط: فروطاً بالضم سبق وتقدم، وهو ب(على) يستعمل في الشر. والإفراط التجاوز عن الحد ويقابله التفريط.

قوله: {أَوْ أَنْ يَطْعَى} طغى: طغواً من باب قال، وطحى طعاً من باب تعب ومن باب نفع لغة. أيضاً فيقال: طغيت. والاسم الطغيان وهو مجاوزة الحد، وكلّ شيء جاوز المقدار والحد في العصيان، فهو طاغ. الآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنُحْزَى﴾ [134] الآية الكريمة حكاية قول المشركين.

قوله: {لَوْلَا أَرْسَلْتَ} لولا: هذه بمعنى هلاً وألاً لوما، كلها حرف تحضيض، وقد يكون (لولا) للتوبيخ والتندم إذا عقبه الاسم، وأمّا إذا عقبه الفعل فهو للتحضيض. وعند البصريين (لولا) الإمتناعية لا يليها إلا الاسم لفظاً أو تقديراً، والتحضيضية لا يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً. قوله: {أَنْ نَذِلَّ} من الذل وهو بالضم في الإنسان ضد العز وفي الدابة بالكسر ضد الصعوبة⁶⁶⁵ وسائر معاني كلمات الآية الشريفة قد بين سابقاً.

ما في سورة المؤمنون من الآيات المصدرة برنا آيات ثلاثة:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ﴾ [106]. وهي حكاية ما قال الكفرة في

الآخرة.

662 كعب في الأصل خطأ "لأنه".

663 سورة فاطر، 28/35.

664 سورة الرعد، 13/13.

665 أ: العصوبة.

قوله: {عَلَبْتُ عَلَيْنَا شِفْوُنَا} والشقا الشدة والعسر، ويمد شقى، كرضى شقاوة ويكسر وشقوة ويفتح فالشقوة، كالردة والشقاوة كالسعادة من حيث الإضافة كما أنّ السعادة في الأصل ضربان: سعادة أخروية وسعادة دنيوية. ثم السعادة الدنيوية ثلاثة أضرب: سعادة نفسية، وبدنية، وخارجية. كذلك الشقاوة على هذه الأضرب وفي الشقاوة الأخروية قال الله عز وجل: ﴿فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾⁶⁶⁶. وفي الدنيوية قال جلّ شأنه: ﴿فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾⁶⁶⁷. وقال بعضهم: قد يوضع الشقا موضع التعب، نحو: شقيت في كذا. وكلّ شقاوة تعب وليس كلّ تعب شقاوة، فالتعب أعم من الشقاوة.

الآية الثانية: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا [53/أ] مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ [107] وعقبها عز شأنه بقوله ﴿اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُوا﴾ [108]. وهو أبلغ ما يكون من الإذلال. قال الحسن: وهو آخر كلام أهل النار فلا يقدر على الكلام بعده فلا يبقى لهم إلا زفير وشهيق. قال الإمام حجة الإسلام في الإحياء: إنّ لاهل النار دعوات: الدعوة الأولى: أنهم يقولون: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا ائْتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ائْتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ﴾⁶⁶⁸. فيقول الله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾⁶⁶⁹. الدعوة الثانية: أنهم يقولون: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾⁶⁷⁰ فيقول الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّن رَّوَالٍ﴾⁶⁷¹.

الدعوة الثالثة: إنهم يقولون: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾⁶⁷² فيقول الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ﴾⁶⁷³. الدعوة الرابعة: إنهم يقولون: {رَبَّنَا عَلَبْتُ عَلَيْنَا شِفْوُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ} فيقول الله تعالى: ﴿اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُوا﴾⁶⁷⁴ فلا يتكلمون بعدها أبداً⁶⁷⁵. قال زيد بن أسلم⁶⁷⁶ (ت. 45هـ): صبروا مائة سنة لم يتكلموا ثم جرعوا مائة سنة ثم قالوا: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ﴾⁶⁷⁷، وعند ذلك أخذوا في الزفير والشهيق والحسرة والعويل.

666 سورة طه، 123/20.

667 سورة طه، 117/20.

668 سورة غافر، 11/40.

669 سورة غافر، 12/40.

670 سورة السجدة، 12/32.

671 سورة إبراهيم، 44/14.

672 سورة فاطر، 37/35.

673 سورة فاطر، 37/35.

674 سورة المؤمنون، 108/23.

675 الغزالي، إحياء علوم الدين، 533/4.

676 ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، (13091).

ثم اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الكفار مخلدون في النار ليس لهم خروج منها أصلا للنصوص الناطقة بخلودهم، منها قوله تعالى: ﴿فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾⁶⁷⁸ ومنها قوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾⁶⁷⁹. وللإجماع من علماء الأمة قبل ظهور المخالفين، وحجية الإجماع قطعية يكفر منكرها. فقول بعض الملاحدة بأنهم يخرجون منها باطل مخالف للآيات القطعية والإجماع القطعي، وكذا قول جهنم بن صفوان الجبيري⁶⁸⁰، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فاستمتع أهل الجنة بقدر أعمالهم وأهل النار أذاقهم الله العذاب بقدر كفرهم، أفنى الله الجنة والنار وأهلها. واحتجوا [54/ب] بقوله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾⁶⁸¹. وبأن الإحراق يفني الرطوبة التي هي شرط الحياة. والجواب عن الأول أن المراد من قوله: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾ أن الأزلية والأبدية مجموعهما منحصر في ذاته تعالى ليس غيره أزليا وأبديا، فلا ينافيه أبدية بعض الأشياء، وعن الثاني بأننا لا نم⁶⁸² أن الإحراق يفني الرطوبة كما في السمندر حيث يعيش في النار وبالنار وأن حياة الجهنمي يتجدد كل حين على ما قال: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾⁶⁸³. فلا انقطاع للنار وما فيها من أهلها وأنواع العذاب، كما لا انقطاع للجنة وما فيها من أهلها والحدود والقصور والأنهار وسائر النعم، كما قال: ﴿أَكُلُّهَا ذَائِمٌ﴾⁶⁸⁴. فينبغي للمؤمن أن يكون بين الخوف والرجاء لأنه من علامات كونه من أهل السعادة، كما أن الأمن الكلي واليأس الكلي من علامة كونه من أهل الشقاوة، بل يجب للمؤمن الذي فيه آثار العجب والكبر والغرور أن يكون خوفه غالبا على رجائه خصوصا الخوف من سلب الإيمان، لأنه من أعظم أسباب حسن الخاتمة. فإذا خاف المؤمن في الدنيا أمنه الله يوم القيامة. روى ابن حبان عن إبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: «وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافي في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمنني في الدنيا أحففته يوم القيامة»⁶⁸⁵.

الآية الثالثة: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ [109] قد سبق بيان كلمات الآية الشريفة على

وجه التفصيل.

قوله: { وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ } الخير: خلاف الشر وجمعه خيور، وخيار، مثل: فلوس وسهام. ومنه خيار المال لكرائمه، والانتى خيرة بالهاء والجمع خيرات، مثل بيضة وبيضات. وامرأة خيرة بالتحديد والتخفيف أي: فاضلة في الجمال

677 سورة إبراهيم، 21/14.

678 سورة النبأ، 30/78.

679 سورة المائدة، 37/5.

680 هو جهنم بن صفوان أبو محرز الراسبي الجهمي (ت.128هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 26/6-27).

681 سورة الحديد، 3/57.

682 هذا رمز "لا نسلم".

683 سورة النساء، 56/4.

684 سورة الرعد، 35/13.

685 ابن حبان، تفسير ابن حبان، 406/2.

والخلق، ورجل خَيْرٍ بالتشديد أي: ذو خير، وقوم أختيار. ويأتي خير للتفضيل فيقال: هذا خير من هذا، أي: يفضله. ويكون اسم فاعل لا يراد به [54/أ] التفضيل، نحو: الصلاة خير من النوم، أي: هي ذات خير وفضل، أي: جامعة لذلك و"هذا أخير من هذا" في لغة بني عامر، ولذلك أشّر منه وسائر العرب تسقط الألف منهما.

واعلم أن الخير وجدان كلّ شيء كمالاته اللائقة، كما أنّ الشر ما به فقدان ذلك. والخير يعمّ الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي، فينتظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والخير، القرآن نفسه منه قوله تعالى: ﴿أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾⁶⁸⁶. ومعنى الأنفع منه قوله تعالى: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾⁶⁸⁷. ومعنى المال ومنه قوله عز وجل: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾⁶⁸⁸. وضد الشر، منه قوله جل شأنه: ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾⁶⁸⁹. ومعنى الإصلاح، منه قوله جل ثناؤه ﴿يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾⁶⁹⁰. ومعنى الولد، كقوله: ﴿وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾⁶⁹¹. ومعنى العافية، كقوله: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ﴾⁶⁹². ومعنى الإيمان، كقوله ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا﴾⁶⁹³. ومعنى رخص الأسعار، كقوله: ﴿إِنِّي أَرَأَيْتُمْ بَخِيرًا﴾⁶⁹⁴. ومعنى النوافل، كقوله: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ﴾⁶⁹⁵. ومعنى الأجر، كقوله ﴿لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾⁶⁹⁶. ومعنى العفة، كقوله ﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا﴾⁶⁹⁷. ومعنى الصلاح، كقوله: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾⁶⁹⁸. ومعنى الطعام، كقوله: ﴿إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتُ إِلَيْ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾⁶⁹⁹. ومعنى الظفر، قوله: ﴿لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا﴾⁷⁰⁰. ومعنى الخيل، كقوله: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ﴾⁷⁰¹. ومعنى الدنيا، كقوله: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾⁷⁰². ومعنى الأفضل، كقوله عز شأنه: ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾⁷⁰³.

686 سورة البقرة، 105/2.

687 سورة البقرة، 106/2.

688 سورة البقرة، 180/2.

689 سورة آل عمران، 36/3.

690 سورة آل عمران، 104/3.

691 سورة النساء، 18/4.

692 سورة الأنعام، 17/6.

693 سورة الأنفال، 23/8.

694 سورة هود، 84/11.

695 سورة الأنبياء، 73/21.

696 سورة الحج، 36/22.

697 سورة النور، 12/24.

698 سورة النور، 33/24.

699 سورة القصص، 24/28.

700 سورة الأحزاب، 24/33.

701 سورة ص، 32/38.

702 سورة العاديات، 8/100.

703 سورة المؤمنون، 109/23.

فإن قلت: لم قال عز شأنه وجلّ في هذه الآية الكريمة: {خير الراحمين} مع أنه قد سبق أمثالها وقال فيها: ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾⁷⁰⁴ ومع أنّ أفعل للمبالغة بيد أنّ كلمة (أرحم) زائد في البناء، وزيادة الحرف يدل على زيادة المعنى، وكذلك المقام يقتضي المبالغة في شمول النعم الكثيرة على المؤمنين كل الحين فلائي نكتة عدل عنه إلى خير؟ قلنا أنّ للكفار دعوات لرفع العذاب عنهم على ما قدرنا آنفاً، وأنه تعالى عقّب دعواتهم بقوله: {اٰخْسِئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ} أي: أنتم استهزأتم فريقاً من عبادي المؤمنين الذين كانت مناجاتهم بكلمة تعم هي لشمول شكول⁷⁰⁵ النعم الجزيلة التي تدل على عمومها مطلق [54/ب] الإضافة إلى (الراحمين)، لأن إضافة الخير إليها مجرد التوضيح لا للتخصيص، إذ في (خير) معان عامة يكاد لا يوجد عمومها في كلمة (أرحم)، لأنه إذا وصف به الباري جلّ شأنه فليس يراد به إلا الإحساس المجرد، فيكون إضافة الخير إلى الراحمين للزيادة المطلقة لا للزيادة على ما أضيف إليه فقط، فهذا عدل عنه إلى خير. والمعنى أيها المشركون الضالون أنتم تستهزؤون وتسخرون فريقاً من المؤمنين الراحمين، الذين وصفوا الله بما يعم كلّ النعمى في الدنيا والآخرة. فكيف تدعون الله تعالى لرفع ما عليكم من العذاب المخلّد في مقابلة استهزائكم؟ فقال تعالى: {اٰخْسِئُوا} كما يقال للكلب إذا طرد "احسأ" فلا تكلمون، أي: لا تكلمون في رفع العذاب، فإني لا أرفعه عنكم. قال الحسن هذا آخر كلام يتكلمون به أهل النار وبعدها ليس لهم إلا زفير وشهيق، ويصير له عواء، كعواء الكلاب لا يفهمون ولا يفهمون. أعاذنا الله تعالى وإياكم من الضلالات، ومن فتنة الحيا والممات، ويجيرنا من العذاب، والأهوال، والآلام، ويختم عواقبنا بحسن الختام، ويدخلنا بشفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى دار السلام.

ما في سورة الفرقان من الآيات المصدرة برنا آيتان:

الآية الأولى: ﴿رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ [65].

قوله: {اصْرِفْ عَنَّا} الصرف: ردّ الشيء من حالة إلى حالة أو إبداله بغيره. يقال: صرفته فانصرف.

قوله: {عَذَابَ جَهَنَّمَ} يقال: عذبتة تعذيباً عاقبته. والاسم: العذاب وأصله في كلام العرب الضرب، ثم استعمل في كل عقوبة مولى، واستعير للأمور الشاقة. وجهنم اسم لنار الله الموقدة. وقيل فارسي معرّب جهنم. والله أعلم. كذا قال الراغب⁷⁰⁶.

قوله: {كَانَ غَرَامًا} الغرام: ما يصيب الإنسان من شدة ومصيبة. قال الحسن: كلّ غريم مفارق غريمه إلا غريم جهنم⁷⁰⁷ نعوذ بالله العفو الغفور من الختور والثبور.

704 سورة الأعراف، 151/7.

705 ساقط من: أ.

706 الراغب، المفردات، 102/1.

707 الطبري، جامع البيان، 297/19.

الآية الثانية: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [74].

قوله: [55/أ] { هَبْ لَنَا } أمر من الهبة وأصلها من الوهب بتسكين الهاء وتحريكها، كذلك في كلِّ معتل الغاء، كالوعد والعدة والوعظ والعظة. فكانت من المصادر التي تحذف أوائلها وتعوض في أواخرها التاء. ومعناها إيصال الشيء إلى الغير بما ينفعه سواء كان مالا أو غير مال. يقال: وهبت له مالا وهباً وهبة.

قوله: { مِنْ أَزْوَاجِنَا } الزوج: يقال لكلِّ واحد من القرنين من الذكر والأنثى في الحيوان المتزاوجة زوج، ولكلِّ ما يقترن بأخر ماثلاً أو مضاداً زوج. وجمع الزوج أزواج. وقوله تعالى: ﴿أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾⁷⁰⁸ أي: أقرانهم المعتدين في أفعالهم. وقوله تعالى: ﴿مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾⁷⁰⁹ أي: أشباها وأقراناً. وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾⁷¹⁰.

تنبيه: إن الأشياء كلها مركبة من جوهر وعرض ومادة وصورة وأن لا شيء يتعزى من تركيب يقتضي كونه مصنوعاً وأنه لا بد له من صانع. تنبيهاً: أنه تعالى هو الفرد القيوم.

قوله: { وَذُرِّيَّاتِنَا } سبق معنى الذرية مفصلاً في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا﴾⁷¹¹.
قوله تعالى: { قُرَّةَ أَعْيُنٍ } القرّة: من القرّ، وهو البرد ولهذا قيل دَمْعَةُ السَّرُورِ باردة لأنصبابها⁷¹² من الدماغ. ودمعة الحزن حارّة لصعودها من الرئة، ولذلك يقال: "قرة العين" للمحبوب، وسُخْنَةُ العَيْنِ للمكروه. وقيل: القر من القرار: أي: تفر الأعين عليهم، أي: لا يتجاوز إلى غيرهم.

قوله: { وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا } الاتقاء: هو افتعال من الوقاية وهو فرط الصيانة وشدة الاحتراس من المكروه. وأصل الاتقاء الحجر بين الشيئين، ومنه يقال: اتقى بترسه. وفي الحديث «كُنَّا إِذَا أَحْمَرَ الْبَأْسَ اتَّقِينَا بِرَسُولِ اللَّهِ»⁷¹³ والمتقى في عرف الشرع اسم لمن يقى نفسه عمّا يضرّه في الآخرة.

قوله: { إِمَامًا } والإمام المؤتمّم به، إنساناً كان يقتدي به بقوله وفعله، أو كتاباً أو غير ذلك محققاً كان أو مبطلاً، وجمعه أئمة. قال بعض الصلحاء الثقة: من داوم على قراءة هاتين الآيتين خاضعاً وخاشعاً بكمال الإبتهاال صرف الله عنه عذاب النار ويجعله المقتدى بين العباد ويعطيه [55/ب] ذرية طيبة من فضله إلى يوم المعاد.

ما في سورة القصص من الآيات المصدرة برينا آيتان:

708 سورة الصافات، 27/37.

709 سورة الحجر، 88/15.

710 سورة الذاريات، 49/51.

711 سورة البقرة، 128/2.

712 في الأصل "الانصبابها"، والصوام من "ت".

713 أبي يعلى، مسند، 1/258 (302).

الآية الأولى: ﴿رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [47]. قد سبق معاني كلمات الآية الكريمة. وما قبل هذه الآية: {وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا لَكُنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ} (ولولا) هذه امتناعية و(أن) وما في حيزها في موضع رفع بالابتداء، أي: ولولا أصابتهن المصيبة وجوابها محذوف {فيقولوا} عطف على تصيبهم. (ولولا) الثانية للتحضيض. والمعنى لولا أنا لعاجلناهم بالعقوبة بما ارتكبه من المعاصي لقالوا هلا أرسلت إلينا رسولا فكنا نؤمن به نتبع القرآن الذي نزلته ونصدق به لما أرسلنا إليهم رسولا، هذا الجواب محذوف لدلالة ظاهر الكلام عليه.

الآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ﴾ [63].

قوله: {أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا} يقال: غوى غيّا من باب ضرب انهمك في الجهل وهو خلاف الرشد. وغوى أيضاً خاب وضلّ وهو غاؤٍ. والجمع غواة، مثل: قاض وقضاة وأغواه بالألف أضله. قوله: {تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ} يقال: برئ زيد من ذنبه من باب تعب براءة، فهو برئ وبارئ وبراء بالفتح والمد وبراءة من العيب وبرّاته بالتشديد جعلته بريئاً منه.

ما في سورة السجدة من الآيات المصدرة برينا آية واحدة وهي قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ [12].

قوله: {رَبَّنَا} على إضمار القول وهو حال، أي: قائلين ذلك. وقدره الزمخشري تستغيثون بقولهم⁷¹⁴، لكن إضمار القول أكثر وأخصر.

قوله: {أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا} يجوز أن يكون المفعول مقدرًا، أي: أبصرنا ما كنا نكذب وسمعنا ما كنا نستنكر. ويجوز أن لا يقدر، أي: صرنا بصراء سميعين فارجعنا إلى الدنيا نعمل صالحًا. يجوز أن يكون (صَالِحًا) مفعولا به وأن يكون نعت مصدر.

وقولهم: {إِنَّا مُوقِنُونَ} أي: إنا آمننا في الحال ويحتمل أن يكون المراد منه أنهم ينكرون الشرك، كقولهم: ﴿وَاللَّهُ [56/أ] رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾⁷¹⁵. وقال عمر النسفي في التيسير: قيل معناه ربنا لك الحجة علينا فقد أبصرنا رسلك وآيات وحدانيتك وسمعنا كتابك ووعظ أنبيائك فلا حجة لنا عليك لكن بنا حجة إليك وهي أن ترجعنا إلى الدنيا لنطيعك فقد تيقنا أنه لا ينفعنا عندك إلا العمل الصالح.

714 الزمخشري، الكشاف، 517/3.

715 سورة الأنعام، 23/6.

ما في سورة الأحزاب من الآيات المصدرة برنا آيتان:

الآية الأولى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَعْطَيْنَا سَادَتَنَا وَكِبْرَاءَنَا فَأَصْلُونَا السَّبِيلَا﴾ [67].

قوله: { سَادَتَنَا وَكِبْرَاءَنَا } السادة: جمع السيد وهو الذي يملك تدبير السواد الأعظم، وأصله ساد يسود سيادة. والاسم سودد وهو المحمد والشرف فهو سيد، والأنثى سيّدة بالهاء ثم أطلق ذلك على الموالي لشرفهم على الخدم وإن لم يكن لهم في قومهم شرف. فقيل: سيد العبد وكذلك الأنثى. والكبراء: الرؤساء، ويجوز أن يكون الكبراء علماءهم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾⁷¹⁶. وقوله: { السَّبِيلَا } اشباع للفتحة بالألف.

الآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا﴾ [68].

قوله: { ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ } الضعف: بالكسر من الأسماء المتضايقة التي يقتضي وجود أحدها وجود الآخر، كالنصف والزوج. وتفصيل هذا قد سبق في تفسير قوله: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَأَتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ﴾⁷¹⁷ وهي الآية الثانية المصدرة برنا من سورة الأعراف. والضعف: بالفتح خلاف القوة، وقيل: الضعف بالفتح وبالضم لغتان. وقال الخليل⁷¹⁸: الضعف بالضم في البدن والفتح في العقل والرأي⁷¹⁹.

وقوله: { وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا } اللعن: طرد وإبعاد على سبيل السخط، وذلك من الله تعالى في الآخرة عقوبة، وفي الدنيا انقطاع من قبول فيضه وتوفيقه، ومن الناس دعاء على غيره.

ما في سورة السبا من الآيات المصدرة برنا آية واحدة وهي قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا

أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [19].

قوله: { رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا } وفي (باعد) قرأت ثلاثة: الأولى: قراءة الحفص ونافع وابن ذكوان وعاصم وحمزة ومن تبعهم، فعل أمر من المفاعلة [56/ب] بمعنى الثلاثي. والثاني: قراءة ابن كثير⁷²⁰ وأبو عمرو⁷²¹ وهشام⁷²² (بعّد) بتشديد العين، كذلك فعل طلب⁷²³. وثالثة: قراءة ابن الحنفية⁷²⁴ وسفيان بن حسين⁷²⁵ وابن السميع⁷²⁶ (بعّد) بضم

716 سورة طه، 71/20.

717 سورة الأعراف، 38/7.

718 هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي (ت.170هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 314/2).

719 الخليل، كتاب العين، 281/1.

720 هو عبد الله بن كثير الداري المكي، ابو معبد (ت.120هـ) (انظر: الزركلي، أعلام، 115/4).

721 هو زيان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله المازني البصري (ت.145هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 410-406/6).

722 هو أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمى (ت.316هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 528-527/14).

723 ابن مجاهد، سبعة في القراءات، 529/1.

724 هو أبو هاشم عبد الله بن محمد (ابن الحنفية) بن علي بن أبي طالب، (ت.99هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 116/4).

725 هو أبو الحسن سفيان بن حسين (ت.نصف 150 هـ) (انظر: شمس الدين، الميزان، 165/2).

726 هو محمد بن السميع اليماني (ت.90هـ) (انظر: شمس الدين، ميزان، 575/3).

العين فعلا ماضياً والفاعل المسير، أي: بعد المسير. و(بين) ظرف وقرأ سعيد ابن أبي الحسن⁷²⁷ كذلك إلا أنه ضم نون (بين) جعله فاعل (بعد) فأخرجه عن الظرفية⁷²⁸. و(بين) كلمة تنصيف وتشريك حقها أن تضاف إلى أكثر من واحد، وإذا أضيف إلى الواحد وجب أن يعطف بالواو، لأن الواو للجمع. تقول: المال بين زيد وعمر، وتكرار (بين) فيه قبيح. وأما بيني وبينك فبين فيه مضاف إلى مضمحل مجرور وذلك لا يعطف إلا بإعادة الجار، وكذلك (بين) من الأضداد يطلق على الوصل وعلى التفرقة. والأسفار: جمع سفر محرّكة. وهو لغة: قطع المسافة. وشريعة هو الخروج على قصد مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فما فوقها سير الإبل ومشى الأقدام.

قوله: {وَوَلَّكُمُو أَنْفُسَهُمْ} الظلم بالضم وضع الشيء في غير موضعه، والتصرف في حق الغير، ومجازة حدّ الشارع. ومن الأول قولهم: من استرعى الذئب فقد ظلم. والأنفس: جمع نفس ساكنة وهي ذات الشيء وحقيقته، وهذا يطلق على الله. قال السيد الشريف⁷²⁹: استعمال النفس بمعنى غير مشهور في اصطلاح الفقهاء وإنما المشهور هو الرقبة. يقال: جاءني بنفسه، أي: بعينه. ويطلق على الجسم الصنوبري، لأنه محلّ الروح عند أكثر المتكلمين أو معلقة عند الفلاسفة والنفس الحيوانية هي البخار اللطيف الذي يكون من أطف أجزاء الأغذية ويكون سببا للحس والحركة وقواما للحياة، وهذا البخار عند الأطباء يسمى الروح. والحق أن النفس الحيوانية التي هي حقيقة الروح شيء استأثر الله بعلمه ولم يُطْلَعْ عليه أحدا من خلقه.

قوله: {فَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ} الحديث: الخبر يأتي على القليل والكثير، ويجمع على أحاديث على غير قياس. قال الفراء: نُرَى أَنْ وَاحِدَ الْأَحَادِيثِ أُحْدُوْتَةٌ ثم جعلوه جمعا للحديث. وفي الكشاف الأحاديث اسم جمع ومنه حديث النبي⁷³⁰. وفي البحر ليس الأحاديث باسم الجمع بل هو [أ/57] جمع تكسير لحديث على القياس، كأباطيل واسم الجمع لم يأت على هذا الوزن⁷³¹.

قوله: {وَمَزَقْنَا هُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ} يقال: مزقت الثوب مزقا من باب ضرب شققته ومزقت الشيء تمزيقا فتمزق: {وَمَزَقْنَا هُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ} فرقتهم في كل وجه من البلاد. والممزق أيضا مصدر كالتمزيق. ومزيقيا لقب عمرو بن عامر ملك اليمن كان يلبس كل يوم حلتين ويمزقهما بالعشى يكره العود فيهما ويأنف أن يلبسهما غيره. قوله: {لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} هما للمبالغة فعال من الصبر وفعول من الشكر.

ما في سورة الفاطر من الآيات المصدرة برينا آية واحدة وهي قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ [37] الآية. معنى كلمات الآية الشريفة المذكورة قد مرّ بيانه سابقا.

727 هو سعيد ابن أبي الحسن يسار البصري (ت.100هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 4/588).

728 انظر: ابن عادل، اللباب، 16/49.

729 هو علي بن محمد بن علي السيد الزين أبو الحسن الحسيني الجرجاني (ت.816هـ) (انظر: السخاوي، ضوء اللامع، 5/328-330).

730 الريحشري، الكشاف، 2/419.

731 البحر المحيط، لأبي حيان، 5/282.

قوله: {نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ} يجوز أن "يكون" بمعنى مصدر محذوف أي عملا صالحاً غير الذي كنا نعمل، وأن يكون بمعنى مفعول به محذوف أي نعمل شيئاً صالحاً غير الذي كنا نعمل، وأن يكون صالحاً نعتاً لمصدر. و{غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ} هو المفعول به. فإن قيل: لم لا يكتفي بقوله: {نَعْمَلُ صَالِحًا} كما اكتفى به في قوله: ﴿فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا﴾⁷³² وما فائدة زيادة قوله: {غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ} على أنه يوهم أنهم يعملون صالحاً آخر غير الصالح الذي عملوه على زعمهم؟ قلنا: فائدته زيادة التحسر على ما عملوه من غير صالح مع الاعتراف به. وأما الوهم فرائل يظهر حالهم في الكفر وظهور المعاصي ولأنهم كانوا يحسبون أنهم على سيرة صالحة، كما قال تعالى: ﴿وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾⁷³³. والمعنى ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نحسبه صالحاً فنعمله. وتام الآية: {أَوْمَرُ نَعْمَرُكُمْ} أي فيقول لهم الله توبيخاً أولم نعملكم؟ أي: عمرناكم مقدار يمكن التذكر فيه من تذكر.

ما في سورة ص من الآيات المصدرة برينا آيتان:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا عَجَّلْ لَنَا قِطَّنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ [16].

قوله: {عَجَّلْ لَنَا قِطَّنًا} العجلة: طلب الشيء وتحزبه قبل أوانه وهي مقتضى الشهوة فلذلك صارت مذمومة في [57/ب] عامة القرآن حتى قيل: العجلة من الشيطان. فإن قلت: فكيف قال تعالى: ﴿وَعَجَّلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾⁷³⁴ مع أنه خلاف ما ذكر؟ قلنا: إنَّ عجلته وإن كانت مذمومة فالذي دعا إليها أمر محمود وهو طلب رضى الله عز شأنه. والقط بالكسر الصحيفة المكتوب به، كما يسمى الكلام كتاباً وإن لم يكن مكتوباً. وأصل القط الشيء المقطوع عرضاً، كما أن قد هو المقطوع طولاً، والقط أيضاً النصيب المفروز وبه فسّر ابن عباس الآية⁷³⁵.

الآية الثالثة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ﴾ [61] معاني كلمات الآية الكريمة معلومة من أمثالها السابقة. والمعنى ربنا من كان سبباً لهذا بدعوته فزده عذاباً مضاعفاً بكفره ودعوته إيانا إليه في نار جهنم، كما قال تعالى سابقاً: ﴿رَبَّنَا آتِنَا مِن مِّنَ الْعَذَابِ﴾⁷³⁶. فإن قيل: كلّ مقدر بغرض من العذاب فإن كان بقدر الاستحقاق لم يكن مضاعفاً وإن كان زائداً عليه كان ظلماً وأنه لا يجوز؟ قلنا: المراد منه قوله صلى الله عليه وسلم: «من سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيمة»⁷³⁷.

732 سورة السجدة، 12/32.

733 سورة الكهف، 104/18.

734 سورة طه، 84/20.

735 الراغب، المفردات، 407/1.

736 سورة الأحزاب، 68/33.

737 ابن ماجه، السنن، 74/1 (203).

ما في سورة الغافر من الآيات المصدرة برنا ثلاثة آيات:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ [7] الآية الشريفة حكاية دعاء حملة العرش من الملائكة يطوفون حول العرش ويستغفرون للذين آمنوا، ويقولون: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً﴾ الآية.

قوله: ﴿رَبَّنَا﴾ معمول لقول مضمر تقديره (يقولون ربنا). والقول المضمر في محل نصب على الحال من فاعل (يستغفرون) أو خبر بعد خبر. ﴿رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ تمييز منقول من الفاعلية، أي: وسعت كل شيء رحمتك وعلمك.

واعلم أن الدعاء في أكثر الأمر مذكور بلفظ الرب، لأن الملائكة قالوا في هذه الآية (ربنا)، وقال آدم عليه السلام: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾⁷³⁸، وقال نوح عليه السلام: ﴿رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي﴾⁷³⁹ وقال: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ﴾⁷⁴⁰، وقال إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾⁷⁴¹ وقال: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ﴾⁷⁴²، وقال يوسف عليه السلام: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ﴾⁷⁴³، وقال موسى عليه السلام: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾⁷⁴⁴ وقال: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾⁷⁴⁵. وحكي [58/أ] عن داود عليه السلام أنه استغفر ربه حرّ راکعاً. وقال سليمان عليه السلام: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا﴾⁷⁴⁶ وحكي عن ذكريا عليه السلام أنه: ﴿نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾⁷⁴⁷ وقال عيسى عليه السلام: ﴿رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً﴾⁷⁴⁸ وقال تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾⁷⁴⁹. وحكي عن المؤمنين أنهم قالوا: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾⁷⁵⁰ الآيات. فإن قيل: إن لفظة الله تعالى أعظم من لفظ الرب فلم خصّ لفظ الرب بالدعاء؟ قلنا: كان العبد يقول: كنت في العدم المحض والنفي الصبرف أخرجتني إلى الوجود وربيتني فاجعل تربيتك واحسانك لإجابة دعائي. فإن قلت: قوله: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً﴾ فيه أنّ العلم وسع كل شيء وأما الرحمة فما وصلت إلى كل شيء، لأن المضرور حال وقوعه في الضرر لا يكون ذلك في حقه

738 سورة الأعراف، 23/7.

739 سورة نوح، 5/71.

740 سورة نوح، 28/71.

741 سورة البقرة، 260/2.

742 سورة البقرة، 128/2.

743 سورة يوسف، 101/12.

744 سورة الأعراف، 143/7.

745 سورة القصص، 16/28.

746 سورة ص، 35/38.

747 سورة مريم، 3/19.

748 سورة المائدة، 114/5.

749 سورة المؤمنون، 97/23.

750 سورة آل عمران، 191/3.

رحمة. قلت: كل موجود فقد نال من رحمة الله نصيبه، لأن الموجود إما واجب أو ممكن. أما الواجب فليس إلا الله تعالى، وأما الممكن فوجوده من الله تعالى وإيجاده. وذلك رحمة فثبت أنه لا موجود غير الله إلا وقد حصل له نصيب من الرحمة، فلهذا قال: {رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً}. وهذه الآية دللت على أنه تعالى عالم بجميع المعلومات التي لا نهاية لها من الكليات والجزئيات.

والآية الثانية قوله تعالى: {رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [8]. وهذه الآية من تنمة دعاء الملائكة.

قوله: {وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ} الدخول نقيض الخروج ويستعمل ذلك الزمان والمكان والأعمال. قال تعالى: {ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ} ⁷⁵¹ وقوله تعالى: {ادْخُلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ} ⁷⁵² فمدخل: بالفتح من دخل، ومدخل بالضم من أدخل. والجنات: جمع الجنة وهي كل بستان ذي شجرة تستر بأشجارها الأرض. قيل: وقد تسمى الأشجار الساترة جنة وعلى قول الشاعر ⁷⁵³:

من التواضع تَسْقِي جَنَّةً سَحُفًا.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما قال جنات بلفظ الجمع لكون الجنات سبعة: جنة الفردوس وعدن وجنة النعيم ودار الخلد [58/ب] وجنة الماوى ودار السلام وعليون ⁷⁵⁴.

قوله: {وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ} الصلح والصلاح ضد الفساد، وهما مختصان في أكثر الاستعمال بالأفعال. وقوبل في القرآن تارة بالفساد وتارة بالسيئة. والصلح بإزالة النفاق بين الناس يقال منه: اصطلحوا وتصلحوا. وإصلاح الله تعالى الإنسان، تارة بخلق إياه صالحا، وتارة بإزالة ما فيه من فساد بعد وجود، وتارة بالحكم له بالصلاح. وسائر معاني الآية الشريفة قد سبق بيانه على التفصيل.

الآية الثالثة قوله تعالى: {رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَخْيَبْتَنَا اثْنَتَيْنِ} [11].

قوله: {أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ} مات الإنسان يموت موتا، ومات يمات من باب خاف لغة، ومات بالكسر أموت لغة ثالثة، وهي من باب تداخل اللغتين، ومثله من المعتل، دمت تدوم. وزاد ابن القطاع ⁷⁵⁵: كِدْتَ تَكُوذُ وَجِدْتَ تَجُودُ. وجاء فيهما تكاؤ وتجاد ⁷⁵⁶. وقد جمعهما الشاعر ⁷⁵⁷، فقال:

751 سورة البقرة، 58/2.

752 سورة الإسراء، 80/17.

753 هو قول زهير بن أبي سلمى (انظر: الزبيدي، تاج العروس، 438/25).

754 الراغب، المفردات، 98/1.

755 هو أبو القاسم علي بن جعفر بن علي السعدي، المعروف بابن القطاع (ت. 515هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 269/4).

756 الزبيدي، تاج العروس، 98/5.

757 هو عدي بن الرعلاء الغساني (انظر: لسان العرب، 91/2).

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء.

وأما الحي فميت بالثقل لا غير، وعليه قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾⁷⁵⁸ أي: سيموتون. ويعدى بالهمزة فيقال: أماته الله. والموتة أخص من الموت، ويقال في الفرق: مات الإنسان ونفقت الدابة وتبل البعير. واعلم أن أنواع الموت بحسب أنواع الحياة. الأول: ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة في الإنسان والحيوانات والنباتات، كقوله تعالى: ﴿وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا﴾⁷⁵⁹. قيل: هو بزوال القوة النامية في الإنسان والحيوان والنبات وليس كذلك بل عبارة عن تهيج القوة النامية وإثارتها وهو التحقيق؛ لأنه لا تزول القوة النامية بل تتعزل عن العمل، كما في المفلوج. فالحياة هي جاتها والموت فتورها. فالحواس التي انعدمت انكمنت فلا شك في سماع الميت ورؤيته كما كان في حال حياته. ويتأثر بالعنف واللفظ من الغاسل وممن يباشر جسمه. وقد دلت الأخبار على ذلك منها ما أخرج أحمد والطبراني في الأوسط⁷⁶⁰ وابن أبي الدينار وابن مندة⁷⁶¹ عن أبي سعيد الخدري (ت.74هـ) رضي الله عنه أن النبي [أ/59] صلى الله عليه وسلم قال: «إن الميت يعرف من يغسله ويحمّله ومن يكفنه ومن يُدليه في حفرته»⁷⁶². وأخرج أبو نعيم⁷⁶³ في الحلية عن عمرو بن دينار قال: ما من ميت يموت إلا روحه في يد ملك لينظر إلى جسده كيف يغسل وكيف يكفن وكيف يمشي به. ويقال وهو على سريره: اسمع ثناء الناس عليك⁷⁶⁴. وأخرج ابن أبي الدنيا⁷⁶⁵ عن سفیان⁷⁶⁶ قال: إن الميت ليعرف كل شيء حتى إنه ليناشد غاسله بالله إلا خففت غسلتي. قال: يقال له اسمع ثناء الناس عليك⁷⁶⁷، كذا في بشرى الكئيب بقاء الحبيب للإمام السيوطي. والثاني: زوال القوة الحساسة، كقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا﴾⁷⁶⁸. والثالث: زوال القوة العاقلة وهي الجهالة، كقوله عز شأنه: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾⁷⁶⁹ وإياه قصد بقوله: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ﴾⁷⁷⁰. والرابع: الحزن المكدر للحياة وإياه قصد بقوله: ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ

758 سورة الزمر، 30/39.

759 سورة ق، 11/50.

760 الطبراني، المعجم الأوسط، 257/7 (7438).

761 هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق، ابن مندة العبدي الاصبهاني (ت.470هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 3/327).

762 أحمد، مسند، 3/3 (11010).

763 هو أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الاصبهاني (ت.430هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 1/157).

764 الأصبهاني، حلية الأولياء، 3/349.

765 هو ابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفیان (ت.281هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 4/118).

766 هو سفیان ابن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله (ت.161هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 7/229-280).

767 السيوطي، شرح الصدور، 1/100.

768 سورة مريم، 19/66.

769 سورة الأنعام، 6/122.

770 سورة النمل، 27/80.

كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ﴿٧٧١﴾ . والخامس: المنام فقد قيل: النوم موت خفيف، والموت نوم ثقيل وعلى هذا النحو سمّاه الله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾⁷⁷²

والموت لغة: هو ضد الحياة والأولى في التعريف عدم الحياة عما وجد فيه الحياة، لئلا ينتقض بالجنين. وفي شرح المقاصد هي زوال الحياة⁷⁷³ ومعنى زوال الحياة عدمها عما يتصف بها بالفعل، وهذا معنى ما قيل إنه عدم الحياة عمّا من شأنه الحياة. وهو في الحقيقة جسم على صورة الكَبْش⁷⁷⁴، كما أن الحياة جسم على صورة الفرس. وفي شرح المقاصد المراد بخلق الموت إحداث أسبابه⁷⁷⁵. وقال بعضهم: لا ضرر لو أريد إحداث نفس الموت، لأن الأمور العدمية قد تحدث بعد أن لم تكن، كالعُمى.

قوله: ﴿وَأَحْيَيْتَنَا أَنْتَيْنِ﴾ الحياة تستعمل على الأوجه التي يوضع الموت بإزاء كل واحد من تلك الأوجه، كما مرّ آنفا. وفي الحياة وجه سادس وهو الحياة التي يوصف بها الباري تعالى، فإنه إذا قيل فيه تعالى هو حيّ فمعناه لا يصح عليه الموت، وليس ذلك إلا الله تعالى. والحياة باعتبار الدنيا والآخرة، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾⁷⁷⁶ أي: الأعراض [59/ب] الدنيوية والحياة الآخروية الأبدية. ولذلك يتوصل إليه بالحياة التي هي العقل والعلم، كقوله تعالى: ﴿يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾⁷⁷⁷، يعني به الحياة الآخروية الدائمة. واعلم أنّ هذه الآية الشريفة حكاية دعاء الكفرة في يوم القيامة وفيها أقوال للمفسرين: قال عمر النسفي⁷⁷⁸ في التيسير: "كانوا منكروين البعث بعد الموت فاعترفوا به وقالوا: أمتنا مرتين وأحييتنا مرتين"⁷⁷⁹. قال ابن عباس وابن مسعود وقتادة ومقاتل والسُّدي في رواية: كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم فأحياهم الله تعالى في الدنيا ثم أماتهم عند انقضاء أعمارهم ثم أحياهم للبعث يوم القيامة. فهما حياتان وموتتان⁷⁸⁰، وهو كقوله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾⁷⁸¹. وروى أسباط⁷⁸² عن السُّدي رحمهما

771 سورة إبراهيم، 17/14.

772 سورة الزمر، 42/39.

773 التفتازاني، شرح المقاصد، 223/1.

774 أ: الكبس.

775 التفتازاني، شرح المقاصد، 224/1.

776 سورة الرعد، 26/13.

777 سورة الفجر، 24/89.

778 هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن لقمان، النسفي (ت.537هـ) (انظر: كخالة، معجم المؤلفين، 305/7).

779 النسفي، التيسير، ق/246/ب.

780 الطبري، جامع البيان، 420/1.

781 سورة البقرة، 28/2.

782 هو أبو محمد أسباط بن محمد بن أبي نصر القرشي الكوفي (ت.200هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 355/9-356).

الله، أن إحدى الموتين هي التي تنقضي بها أجالهم ثم يحييهم في القبر ثم يميتهم ثم يحييهم للبعث يوم القيامة، فهما موتتان وحياتان، ويدل هذا على عذاب القبر⁷⁸³. انتهى.

فإن قيل: قال أكثر المفسرين: الموتة الأولى إشارة إلى الحالة الحاصلة عند كون الإنسان نطفة وعلقة، والموتة الثانية إشارة إلى ما حصل في الدنيا. فلم لا يجوز أن يكون الأمر كذلك. والذي يدل على أن الأمر ما ذكرنا قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾⁷⁸⁴. والمراد من: ﴿وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا﴾ الحالة الحاصلة عند كونه نطفة وعلقة. وتحقيق الكلام أن الإمامة تستعمل بمعنيين أحدهما: إيجاد الشيء ميتا، والثاني: يصير الشيء ميتا بعد أن كان حياً. فلم لا يجوز في هذه الآية أن يكون المراد بالإمامة خلقها ميتا ولا يكون المراد صيرها ميتة بعد أن كانت حية؟ قلنا: ما يقال في هذا السؤال لا يجوز. وبيانه أن المذكور في الآية أن الله أماتهم، لفظ الإمامة مشروح بسبق حصول الحياة إذ لو كان الموت حاصلاً قبل هذه الآية امتنع كون هذا إمامة، والألزم تحصيل الحاصل وهذا محال، وهذا بخلاف قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا﴾؛ لأن المذكور في هذه الآية أنهم ما كانوا أمواتا وليس فيها أن الله تعالى أماتهم بخلاف الآية التي نحن في تفسيرها؛ لأنها تدل على أن الله [1/60] أماتهم مرتين، وقد بينا أن لفظ الإمامة لا يصدق إلا عند سبق الحياة.

فإن قيل: لم لا يجوز إطلاق الإمامة على الإمامة الأولى على طريق المجاز كما يصح أن يقول سبحانه صغر جسم البعوض وكبر الفيل. وقولك للحقار ضيق فم الركبة⁷⁸⁵ ووسع أسفلها. وليس ثمة نقل من كبر إلى صغر ولا من صغر إلى كبر ولا من ضيق إلى سعة ولا من سعة إلى ضيق، وإنما يراد الإنشاء على تلك الصفات. والسبب في صحته أن الصغر والكبر جائزان على المصنوع الواحد من غير ترجح لأحدهما. وكذلك الضيق والسعة وإذا اختار الصانع أحد الجائزين وهو متمكن منهما على السواء، فقد صرف المصنوع عن الجائز الآخر وجعل صرفه كنفله عنه اشعاراً بأنه من قبيل المجاز⁷⁸⁶، كما قال صاحب الكشاف. قلنا: فيكون هذا جمعا بين الحقيقة والمجاز فلا بد أن يتكلف بالحمل على عموم المجاز أو بأن يقال بتجويز ذلك في المثني والمجموع، كما قيل في الأمهات حيث أطلق للأمر والجدات. والبيضاوي أيضا اختار هذا الرأي ووجهه بقوله: فإن الإمامة جعل الشيء عادمة الحياة ابتداء أو بتصغير، كالتصغير والتكبير⁷⁸⁷. ويفهم من كلامه أنه حمل الإمامة في المرتبتين على الحقيقة وليس بذلك فإن الأرض عادمة⁷⁸⁸ الحياة في الحقيقة ولا يصح إطلاق الميت عليه. فالوجه ما ذكره صاحب الكشاف ولكن يرد عليه أيضا إثبات أحياءات ثلاث مع إثبات إمامات ثلاث، وهذا خلاف ما في

783 التعلبي، الكشف والبيان، 268/8.

784 سورة البقرة، 28/2.

785 هو بر لم تُطو.

786 الزمخشري، الكشاف، 159/4.

787 البيضاوي، أنوار التنزيل، 85/5.

788 في الأصل "عادم" الصواب "عادمة".

الآية. وقول الرمحشري⁷⁸⁹: ومن جعل الإمتنين التي بعد حياة الدنيا والتي بعد حياة القبر لزمه إثبات ثلاث إحياءات، وهو خلاف ما في القرآن، إلا أن يتمحل فيجعل أحديهما غير معتدّ بها، أو يزعم أن الله يحييهم في القبور، ويستمرّ بهم تلك الحياة فلا يموتون بعدها، ويعدّهم في المستنئين من الصعقة في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾⁷⁹⁰. أقول: وهذا القول منه على مقتضى مذهبه، فتأمل.

وقال البقاعي في المناسبات قوله: {أَمْتَنَا ائْتَيْنِ} قيل: واحدة عند انقضاء الآجال في الحياة الدنيا وأخرى [60/ب] بالصعق بعد البعث أو الإرقاد بعد سؤال القبر. والصحيح أن تفسيرها آية البقرة وهي: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾⁷⁹¹ وأما الصعق فليس بموت، وما في القبر حياة حتى يكون عنه موت، وإنما هو اقدار على الكلام، كما أقدر الله سبحانه الحصى على التسبيح والحجر على التسليم والضب على الشهادتين. وأحييتنا اثنتين واحدة في البطن وأخرى بعد الموت أو واحدة بالبعث وأخرى بالإقامة من الصعق أو الإقامة في القبر،⁷⁹² انتهى.

أقول: إنّ في إثبات الحياة الثانية بقوله "أو لإقامة"⁷⁹³ في القبر "بعد نفيه بقوله "ما في القبر حياة حتى يكون عنه موت" تناقض ظاهر. ثم أعلم أن أكثر العلماء احتج بهذه الآية في إثبات عذاب القبر وتقرير الدليل أنهم أثبتوا لأنفسهم موتين حيث قالوا: {أَمْتَنَا ائْتَيْنِ} واحد الموتين مشاهد في الدنيا فلا بد من إثبات حياة أخرى في القبر حتى يصير الموت الذي يحصل عقيبها مرة ثانية، وذلك يدل على حصول حياة في القبر فعلى هذا الموتة الأولى عند انقضاء الأجل والحياة الأولى في القبر لسؤال منكر ونكير ثم الموت بعده في القبر ثم الحياة الثانية عند البعث وهذا المعنى أظهر، لأن الكفار قالوا: {أَمْتَنَا ائْتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ائْتَيْنِ}، فيكون جميع ذلك بعد كفرهم حتى يذوقوا شدة الموت وأهواله الهائلة مرتين. وأما أهل الجنة وقد قال الله عز شأنه وجل: ﴿لَا يَدْخُلُونَ فِيهَا الْمَوْتِ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾⁷⁹⁴ وذلك عند انقضاء أجلهم، لأن موتهم في القبر ليس له شدة على ما دل عليه الآثار والأخبار بل موتهم كالنومة بالاستراحة، والله تعالى أعلم بمراده.

ما في سورة فصلت من الآيات المصدرة برنا آية واحدة وهي قوله جل ثناؤه: ﴿رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذِينَ أَضَلَّلْنَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ بِجَعْلِهِمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾ [28] الآية الشريفة حكاية قول الكفار.
قوله: {مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ} مادة الجيم والنون للاستتار والإخفاء. والجنة بالكسر [61/أ] الجن والجنون، وبالفتح البستان، وبالضم نوع من السلاح يتستّر به، والجنان بالفتح القلب، والجنين الولد ما دام في بطن أمه يجمع أجنّة، وجرّ

789 الرمحشري، الكشاف، 4/159.

790 سورة الزمر، 39/68.

791 سورة البقرة، 2/28.

792 البقاعي، نظم الدرر، 6/491.

793 أ: الإقامة.

794 سورة الدخان، 44/56.

عليه الليل وأجنّه. فالثلاثي لازم و"أفعل" متعدّد وهو الأجود في الاستعمال. وحدّ الجنّ أبو علي ابن سينا⁷⁹⁵ بأنه حيوان هوائيّ يتشكّل بأشكال مختلفة، ثم قال وهذا شرح الاسم، أي: بيانه لمدلول هذا اللفظ مع قطع النظر عن انطباقه على حقيقة خارجية سواء كان معدوماً في الخارج أو موجوداً أو لم يعلم وجوده فيه. فإنّ التعريف الاسمي لا يكون إلا كذلك بخلاف التعريف الحقيقي، فإنه عبارة عن تصوّر ما له حقيقة خارجية في الذهن وقد دلّ الكتاب وأخبار الأنبياء عليهم السلام على وجود الجن، وجمهور أرباب الملل المصدّقين بالأنبياء قد اعترفوا بوجوده، واعترف به أيضاً جمع عظيم من قدماء الفلاسفة، ومن أحاط معرفة بعجائب المقدورات وما خلق الله تعالى من السموات والأرض وما بينهما من العجائب والغرائب⁷⁹⁶.

واعلم أنّ الجنّ يقال على وجهين: أحدهما للروحانيّين المستترين⁷⁹⁷ عن الحواس كلها بإزاء الإنس، فعلى هذا يدخل فيه الملائكة والشياطين، والثاني أن الجنّ بعض الروحانيين وذلك أن الروحانيين ثلاثة أحدها: أخيار وهم الملائكة، والثاني: أشرار وهم الشياطين، والثالث: أخيار وأشرار وهم الجنّ. وظاهر كلام الفلاسفة أن الجنّ والشياطين هم النفوس البشرية المفارقة من الأبدان بحسب الخير والشر.

قوله: {وَالْإِنْسُ} بالكسر خلاف الجنّ، وبالضّم خلاف الثّفور. والإنسي منسوب إلى الإنس، يقال ذلك لمن كثر أنسه، ولكلّ ما يؤنس به. جمع الإنسي أناسي والإنسان سميّ بذلك، لأنه خلُق خلُقَه لا قوام له إلا بأنس بعضهم ببعض، ولهذا قيل: الإنسان مدني بالطبع من حيث إنه لا قوام لبعضهم إلا ببعض ولا يمكنه أن يقوم بجميع أسبابه. وقيل: سميّ بذلك لأنه يأنس ما يألفه. وقيل: سميّ بذلك لأنه عهد الله إليه فنسيّ.

اعلم أن الإنسان هو القائم بهذا البدن، ولا مدخل للبدن في مسماه، [61/ب] وليس المشار إليه ب(أنا) الهيكل المخصوص بل الإنسانية التي هي صورتها النوعية الحالة في مادتها المحصلة لنوع البدن الإنساني التي هي كالألة للنفس الناطقة في التصرف في البدن في أجزائه. وأما النفس الناطقة فهي وإن كانت كمالاً أولاً ومبدءاً للآثار والخواص الإنسانية لكنها ليست حالة في المادة بل متعلقة بها فلا يسمى صورة إلا مجازاً. وتلك الإنسانية المقومة لهذا الهيكل هي لطيفة ربانية نورانية روحانية سلطانية خلقت في عالم اللاهوت في أحسن تقويم ثم ردت إلى عالم الأبدان الذي هو أسفل في نظام سلسلة الوجود، وتلك اللطيفة هي المكلف والمطيع والعاصي والمثاب والمعاقب. هذا ما ذهب إليه الحنفية والغزالي. وقال جمهور المتكلمين إن المشار إليه هو الهيكل المخصوص وهو هذا البدن المتقوم بالروح، وعند الأشعرية أن الإنسان هو هذه الجملة المصورة ذات الأبعاد والصور.

795 هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا (ت. 427هـ) (انظر: وفياة الأعيان، 157-161).

796 أبو البقاء، كتاب الكليات، 351/1.

797 في الأصل "المستتر" والصواب "المستترين".

واختلف الفقهاء على هذا الأصل في مسائل منها، أن مؤرد الحِلِّ في النكاح، هل هو هذا الهيكل بأجزائه المتصلة اتصال خلقه أو إنسانية المرأة دون الأجزاء والأعضاء؟ فعند الشافعية هو البدن بدليل ﴿فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾⁷⁹⁸، حيث أضاف النكاح إلى ذواتهن، والمعنى بالذات جميع الأجزاء والأعضاء الموجودة لدى العقد. وعند الحنفية الإنسانية لأن الأجزاء الموجودة عند العقد تتحلل وتتجدد فيلزم تجدد النكاح كل يوم وفيه أن النكاح عرض فلا يبقى زمانين فيلزم التجدد أيضا في صورة كون المعقود عليه إنسانيتها وإنما لم يضاف الحِلِّ إلى البضع لأن البضع بدل العوض مع قطع النظر عن الإنسانية. والمعنى هنا أن الإنسانية مورد الحِلِّ وأن ورود العقد على جسم متقوم. ومنها مسألة غسل الزوج زوجته الميتة. فعند الشافعية هو جائز بدليل غسل عليّ فاطمة رضي الله عنهما لبقاء المعقود عليه، وهو البدن، وليس له ذلك عند الحنفية بناءً على أن مورد العقد هو المعنى الزائل بالموت فتبطل أهلية المملوكية [62/أ] مع أن لها غسل زوجها الميت في العدة⁷⁹⁹ ألبتة، إذ الزوجية مملوكة له فبقي مملوكيتها إلى انقضاء العدة. ومنها لو علق طلاقها على رؤية زيد، فرأته حيًّا أو ميتا وقع ولم يخرج الموت عن كونه زيدا. ومنها إذا وجد بعض الميت هل ينوي الصلاة على جملة الميت أو على ما وجد منه كالاختلاف بين المتكلمين في أن العضو المبان هل يحضر معه ويدخل الحنة إن كان من أهلها؟ ثم اعلم أن الشيء الذي هو إنسان في الحقيقة أجزاء لطيفة سارية في البدن باقية من أول العمر إلى آخره إما لأجل أن تلك الأجسام أحسام مخالفة بالماهية لهذه الأجسام العنصرية الكائنة الفاسدة المتحللة وتلك الأجسام حية لذاتها مضيئة شقافة فلا جرم كانت مصونة عن التبدل والتحلل وإما لأنها كانت متساوية لهذه الأجسام العنصرية إلا أن الفاعل المختار صانها عن التغير والانحلال بقدرته وجعلها باقية دائمة من أول العمر إلى آخره فعند الموت تنفصل تلك الأجزاء الجسمانية التي هي الإنسان وتبقى على حالها حية مدركة عاقلة فاهمة، ويتخلص إما إلى منازل السعداء وإما إلى منازل الأشقياء.

ثم إنه تعالى يضم يوم القيامة إلى هذه الأجزاء الأصلية أجزاءً أخر زائدة، كما فعل ذلك في الدنيا، فيوصل الثواب والعقاب على من كان مطيعاً أو عاصياً في الدنيا. هذا على القول بأن الإنسان جسم مخصوص سارٍ في هذا البدن، وكذا على قول من يقول إن الإنسان عبارة عن جوهر مجرد عن الحجمية والمقدار⁸⁰⁰. وتفصيل هذا البحث عند ذكر الروح والنفس في محله.

فإن قيل: لم قُدِّم الجن على الإنس في هذه الآية الكريمة، وأنّ في بعض ما ذكر في القرآن عكس هذا مع أنّ إضلال الإنس أقرب من إضلال الجن لوجود الجنسية ظاهراً، وعليه يدل قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (67) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ﴾⁸⁰¹؟ قلنا: الضلال ينشأ أولاً من الصدر بإغواء الشياطين ثم يؤيده

798 سورة النساء، 25/4.

799 في الأصل "عدة" والصواب "العدة".

800 أبو البقاء، كتاب الكليات، 198/1-199.

801 سورة الأجزاء، 67/33-68.

إضلال شياطين الإنس بعضهم بعضاً، فقدم إضلال الجن لأن البادئ [62/ب] أظلم، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾⁸⁰².

قوله: ﴿بَجَعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا﴾ التحت: نقيض الفوق. وهو ظرف مبهم لا يتبين معناه إلا بإضافة، يقال: هذا تحت هذا. هو يستعمل في المنفصل وأسفل في المتصل، يقال: المال تحته وأسفله أغلظ من أعلاه. وفي الحديث لا تقوم الساعة حتى تظهر التوحوت، أي: الدون من الناس. وقيل: بل ذلك إشارة إلى قوله عز شأنه: ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (3) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ﴾⁸⁰³. والأقدام: جمع القدم وهي معروف كالأسباب والسبب، وهي انثى وتصغيرها قديمة بالهاء. وفي القاموس الصواب جواز التذكير والتأنيث.

قوله: ﴿لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾ السفلى: ضد العلو والأسفل ضد الأعلى. والمعنى ربنا أرنا اللذين كانا سبباً لضلالنا حتى وقعنا في هذا العذاب لذلك نجعلهما تحت أقدامنا في النار ليكونا في الدرك الأسفل. وقال مقاتل: يكونون أسفل منا في النار⁸⁰⁴. أعادنا الله وإياكم من الضلال والخسار.

ما في سورة الدخان من الآيات المصدرة برنا آية واحدة وهي قوله جل جلاله: ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ [12]. وما قبل هذه قوله تعالى: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ (10) يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾⁸⁰⁵. قال ابن مسعود والضحاك: الدخان: الظلمة التي كانت تغطي أبصار المشركين من قريش لشدة الجوع، حين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: «اللهم اجعل سنين كسني يوسف»⁸⁰⁶ أي: انتظر بهم نزول العذاب. فإنه كائن تغطي الناس، أي: يلبسهم ويعمهم هذا عذاب أليم، أي: قرب منكم هذا العذاب الوجيع كما يقال: هذا الشتاء، أي: قرب مجيئه. وقالوا: إن ييس الأرض يثور منه في الهواء شبه الدخان من الغبار المتكدر الذي يشوبه ظلمته، والعرب تسمى سنة المجاعة غبراء، وسمو السنة التي كان فيها قحط في زمن عمر رضي الله عنه عام الرماد. ومعنى {يَوْمَ تَأْتِي} أي: زمان تأتي. فإنه تمتد ولا تقتصر على يوم، وهذا الاسم مستعمل [63/أ] في مطلق الوقت.

قوله: ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ﴾ أي: يقول هؤلاء عند نزول العذاب: يا ربنا اكشف عنا إنا مؤمنون، أي: نؤمن إن كشفته عنا. وقيل: أي: نحن مصدقون في الحال إنك لقادر على كشفه وعلى كل شيء، ولا يكشف مثله إلا أنت. وقيل: إضمار القول قبل قوله: ﴿هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾⁸⁰⁷ أي: المشركون يقولون ذلك ويصلون به قولهم: ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ﴾ الآية.

802 سورة الناس، 5/114-6.

803 سورة الانشقاق، 4-3/84.

804 مقاتل، تفسير مقاتل، 3/166.

805 سورة الدخان، 11-10/44.

806 البخاري، صحيح، 277/1 (771).

807 سورة الدخان، 11/44.

ما في سورة ق من الآيات المصدرة برنا آية واحدة، وهي قوله تعالى شأنه: ﴿رَبَّنَا مَا أَطَعَيْنُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ [27] الآية الشريفة حكاية حال الكفرة ومعاني كلمات الآية قد مرّت⁸⁰⁸ مرارا، وتام الآية: ﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطَعَيْنُهُ﴾ الآية. والقرين: هو الشيطان الذي قرن به، أي يلقي الكافر في النار مع قرينه فيلعن قرينه. ويقول: هو أضلني، فيقول الشيطان الذي كان قرينه: ما أطعته أنا ولكن كان في ضلال بعيد، أي: طغى باختياره وضلّ ضلالاً بعيداً عن الحق بإرادته. فإن قيل: لم ترك (الواو) وفي هذه الآية في قوله: ﴿قَالَ قَرِينُهُ﴾ وذكر في ما قبلها حيث قال: ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ﴾⁸⁰⁹. قلنا: إن في القرين الأوّل وجهان: أحدهما أن يراد به الملك الشديد عليه، وهو مشاهد لما يعمل الإنسان فيكتبه عليه، فيقول له يوم القيامة: هذا ما لديّ عتيد، أي: معدّ محفوظ عليك. والوجه الآخر أن يقال قرينه من الشياطين كان في الدنيا: هذا ما عندي من العذاب الحاضر المعد لي. وعلى الوجهين هو خطاب للإنسان من قرينه. وأما الثانية فإنها منفصلة، لأن القول هناك ليس للإنسان ولا ما بعده خطاباً له، فلما لم يكن القائل والمقول له إنساناً انقطع واستؤنف، ألا ترى أنه للقرين فإنه يخاطب الله بقوله: ﴿رَبَّنَا مَا أَطَعَيْنُهُ﴾ فلما لم يكن القائل المخاطب ولا المقول له المخاطب إنساناً صار كأنه مستأنف كآيات التي أجريت هذا المجرى بعده، كقوله: ﴿لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيْ﴾⁸¹⁰، وكقوله: ﴿مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيْ﴾⁸¹¹، فلم يكن في واحدة منها واو عاطفة.

ما في سورة الحشر من الآيات المصدرة برنا [63/ب] آيتان:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ [10].

قوله: ﴿وَلِإِخْوَانِنَا﴾ الأخ: لأمه محذوفة وهي واو وترد في التثنية على الأشهر، فيقال: أخوان، وفي لغة تستعمل منقوصاً فيقال: أخان. وجمعه إخوة، وإخوان بكسر الهمزة، وقلّ جمعه بالواو والنون وعلى (آخاء) وزن (آباء) أقل: والأثنى أخت وجمعها أخوات وهو جمع مؤنث. والأخ هو المشارك الآخر في الولادة من الطرفين أو من أحدهما أو من الرضاع، ويستعار في كلّ مشارك لغيره في القبيلة أو في الدين أو في صنعه أو معاملة أو في مودة أو في غير ذلك من المناسبات. قيل: الإخوة جمع الأخ من النسب، والإخوان جمع الأخ من الصداقة. قوله: ﴿سَبَقُونَا﴾ السبق: التقدم معروف.

808 كعب في الأصل "مر" خطأ.

809 سورة ق، 23/50.

810 سورة ق، 28/50.

811 سورة ق، 29/50.

قوله: { فِي قُلُوبِنَا غِلًّا } الغل: الحقد والضغن، وسائر معاني كلمات الآية الشريفة معروفة. والآية دعاء التابعين بإحسان، وما قبل الآية من قوله جل ثناؤه: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ﴾⁸¹² إلى هذه الآية في حق المهاجرين والأنصار. فالتابعون يقولون: { رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ }،
وتمام الآية: { رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ } الرؤوف: اسم من أسمائه عز شأنه. والرأفة شدة الرحمة، يقال: رأف يرأف رأفة، ورأفة على وزن فعلة وفعالة ورؤوف يرؤوف على وزن عظم يعظم فهو رؤوف على وزن فعول وهذا أولى لأن في صفاته وزن فعول كثير كشكور وغفور. واعلم أنّ هذه الآيات قد استوعبت جميع المؤمنين، لأنهم إما المهاجرون أو الأنصار والذين جاؤوا من بعدهم وهم التابعون بإحسان إلى يوم الدين. وهم على ثلاثة منازل، فاجتهد أن لا تخرج من هذه المنازل. وقال بعضهم: كن مهاجرا فإن لم تجد فكن أنصاريا، فإن لم تجد فاعمل كأعمالهم، فإن لم تستطيع أحبهم واستغفر لهم، كما أمرك الله عز شأنه. قال ابن عباس رضي الله عنه أمر الله سبحانه بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم [64/أ] أنهم سيفتنون. وقال ابن عمر (ت.73هـ) رضي الله عنه: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يستون أصحابي فقولوا لعن الله أشركم»⁸¹³. وقال الشعبي⁸¹⁴ رضي الله عنه: تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخلصلة، سئلت اليهود: من خير أهل ملّتكم؟ قالوا: أصحاب موسى عليه السلام. وسئلت النصارى، من خير أهل ملّتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى عليه السلام. وسئلت الرافضة، من شر أهل ملّتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. أمروا بالاستغفار لهم فسبّوهم، فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة، لا تقول لهم راية ولا تثبت لهم قدم، ولا تجمع لهم كلمة، ﴿أَوْقِدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾⁸¹⁵ بسفك دمائهم وادحاض حجتهم⁸¹⁶. أعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلّة ولا تجعل في قلوبنا غلاّ للذين آمنوا بحمد محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات والتسليمات.

ما في سورة الممتحنة من الآيات المصدرة برينا ثلاث آيات:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾. [4] **والثانية** ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا﴾. [5] **والثالثة** ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [5].

812 سورة الحشر، 9/59.

813 أخرجه الترمذي، سنن، 697/5.

814 هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، الشعبي الحميري (ت.103هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 251/3).

815 سورة المائدة، 64/5.

816 ذكره ابن عادل، اللباب، 598/18.

قوله: {عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا} يقال: وكلت الأمر إليه وكلاً من باب وعد ووكولا فوضته إليه واكتفيت به ووكلته توكيلاً فتوكل. قيل: الوكالة هي بفتح الواو والكسر لغة وتوكلت على الله اعتمدت عليه ووثقت به وكذلك من الافتعال، يقال: اتكلت عليه.

قوله: {إِلَيْكَ أُنَبِّئْنَا} الإنابة إلى الله، الرجوع إليه بالتوبة وإخلاص العمل. اعلم أنّ أول القصة قوله تعالى: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ} إلى قوله تعالى: {وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [7]. وهذه الدعوات من تمام كلام إبراهيم عليه السلام والذين معه، وإنما قالوا ذلك لأنه ظهر العداوة بينهم وبين قومهم، فتوكلوا على ربه في عداوتهم وأنابوا إليه من مقتضى البشرية، أي: مودة الأقرباء. وإنما ذكروا مصيرهم إليه ليفيد الزيادة في التوكل والإنابة، ويجوز أن يكون كلاماً من جانب الله تعالى تعليماً للمؤمنين على إرادة القول، أي: قولوا ربنا فإنه تعالى لما نهاهم [64/ب] عن موالات الكافرين أمرهم بالتوكل في ذلك لئلا يبقى لهم عذر في ذلك، كأنه قيل: ولا توالوهم بوجه من الوجوه، فإن الله تعالى يكفيكم معيناً في جميع أموركم. وتقدم الظرف في⁸¹⁷ المواضع الثلاثة لقصد القصر.

وقوله: {لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً} أصل الفتن: إدخال الذهب النار ليظهر جودته من رداءته، ويستعمل في إدخال الإنسان النار، كقوله: ﴿ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ﴾⁸¹⁸ أي: عذابكم، وتارة يسمون ما حصل عنه العذاب، فيستعمل فيه، نحو قوله: ﴿أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾⁸¹⁹، وتارة في الأخبار، نحو: وفتناك فتونا. وجعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورضاء، وهما في الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالاً، وقد قال الله تعالى فيهما: ﴿وَتَبَلَّوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْحَيْرِ فِتْنَةً﴾⁸²⁰. واعلم أن الفتنة من الأفعال التي تكون من الله ومن العبد، كالبلية، والمصيبة، والعذاب، والقتل، وغير ذلك من الأفعال الكراهية⁸²¹. ومتى كان من الله يكون على وجه الحكمة ومتى كان من الإنسان بغير أمر الله يكون ضد ذلك، ولهذا يذم الله تعالى الإنسان بإيقاع الفتنة في كل مكان، نحو قوله: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾⁸²²، وغيرها من الآيات.

وقوله: {وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّا لَنَا نَارٌ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} قد سبق معاني كلماتها على التفصيل.

ما في سورة التحريم من الآيات المصدرة برينا آية واحدة وتلك آخر الآية المذكورة، وهي قوله جل ثناؤه:

﴿رَبَّنَا أَنْجِمْنَا لَنَا نُورًا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [8].

817 "في" ليس موجوداً في الأصل تم إضافته لتصحيح الجملة.

818 سورة الذاريات، 14/51.

819 سورة التوبة، 49/9.

820 سورة الأنبياء، 35/21.

821 في الأصل "الكراهية" خطأ.

822 سورة البقرة، 191/2.

قوله: { أَتَمِّمُ لَنَا نُورَنَا } تمّ: الشيء يتم بالكسر تكمّل، ويعدى بالهمزة والتضعيف، فيقال: أتممته وتممته. والاسم: التمام بالفتح، وتمام الشيء انتهاؤه إلى حدّ لا يحتاج إلى شيء خارج عنه، والناقض ضده. والنور: الضوء، وهو خلاف الظلمة، والجمع أنوار، وأنار الصبح إنارة أضواء، ونور تنويرا، واستنار استنارة، كلها لازمة بمعنى.

قال عضد الدين⁸²³ في تفسير قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ﴾⁸²⁴ الآية: النور في الأصل كيفية يدرك بالباصرة أولا ثم يدرك غيره بوساطته، كالكيفية الفائضة من الشمس على الأجرام [65/أ] الكثيفة.

وقال الإمام الراغب في المفردات: النور: الضوء المنتشر الذي يُعِين على الأبصار، وذلك ضربان دنيويّ وأخرويّ، فالدنيويّ ضربان: ضرب معقول بعَيْن البصيرة وهو ما انتشر من الأنوار الإلهية كنور⁸²⁵ العقل ونور القرآن. وضرب محسوس بعَيْن البصر وهو ما انتشر من الأجسام النيرة، كالقمرين والنجوم النيرات. فمن النور الإلهي قوله: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾⁸²⁶ وقوله: ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾⁸²⁷. والمحسوس الذي يعين البصر، نحو قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾⁸²⁸، إن الضوء أخصّ من النور⁸²⁹. وقيل: النور كالنار، غير أن ضوء النار مكدر مغمور بالدخان محذور عنه بسبب ما يصحبه من فرط الحرارة والإحراق، وإذا صارت مهذّبة مصفاة كانت محض نور.

وقال سليمان التلمساني في شرح الأسماء الحسنى: الأنوار معروفة في الوجود وبالجملة فكلّ ما أظهر فهو نور حتى الظلم في إظهار الأشياء للخفاش وما ناسب الخفاش في البصر هي أيضا أنوار في تلك الأطوار.

وقال صاحب معراج النبوة ناقلا عن كتاب وسيلة الصديقين: أنّ جابر بن عبد الله (ت.78هـ) رضي الله عنه سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن أول مخلوق الله عز شأنه قال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وهو الذي منه خلق جميع الأشياء. فلما خلقه الله تعالى استقر ذلك النور في مقام القرب اثني عشر ألف سنة، ثم ربّعه تعالى وخلق من الربع الواحد العرش، ومن الربع الثاني الكرسي، ومن الربع الثالث حملة العرش وحملة الكرسي، ثم ربع جلّ جلاله الربع الرابع بعد مكثه في مقام المحبّة اثني عشر ألف سنة وخلق من أحد الأرباع القلم، ومن الثاني اللوح، ومن الثالث الجنة، ثم ربّع ذلك الربع الرابع بعد إقامته في مقام الخوف اثني عشر ألف سنة، فربّعه كذلك وخلق من أحد أرباعه الملائكة، ومن ثانيها الشمس، ومن ثالثها القمر، ثم ربّع ربه الباقي بعد قيامه في مقام الرجاء اثني عشر ألف سنة، فخلق [65/ب] من أحد ربهها العقل، ومن ثانيها العلم، والحلم، ومن ثالثها العصمة والتوفيق، ثم بعد استقرار

823 عضد الدين الايجي عبد الرحمن بن أحمد (ت.756هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، 4/234).

824 سورة النور، 35/24.

825 في الأصل "كنور نور العقل" والصواب من المفردات.

826 سورة المائدة، 15/5.

827 سورة النور، 35/24.

828 سورة يونس، 5/10.

829 الراغب، المفردات، 508/1.

الربع الرابع في مقام الحياء اثني عشر ألف سنة لما نظر إليه القادر المطلق جلّ جلاله تعرّف من حيائه عن عظمة رب العزة تعالى وتقدس فتقطّر منه مائة وأربعة وعشرين ألف قطرة فخلق سبحانه وتعالى من كلّ قطرة روح نبيّ من الأنبياء ثم لما تنفست أرواحهم المقدسة خلق من تلك الأنفاس أرواح الأولياء، والشهداء، الأتقياء، والسعداء، ثم خلق تعالى لذلك النور المنظور اثني عشر حجاباً، فمكث ذلك النور في كلّ حجاب ألف سنة ثم ركّب ذلك النور بعد زمان بالأجزاء المرضية الأرضية وخلق منها آدم عليه السلام فتلاً للنور في جبينه المبين ثم انتقل وتحول إلى والدي ثم إلى والدي ثم أتى بي الله تبارك وتعالى إلى عالم الوجود والشهود وجعلني سيد المرسلين وخاتم النبيين⁸³⁰. اللهم صلي على سيدنا محمد الذي خلقته من النور المخلوق لأجله عليه أفضل الصلاة والسلام.

ثم اعلم أن النور الذي ذكر في هذا الحديث الشريف والذي نقلناه من عضد الدين ومن الإمام الراغب في تعريف النور، غير النور المذكور في هذه الآية الكريمة، وإنما هو نور يهتدي المؤمنون به إلى الجنة. قال الضحاك: يعطى يومئذ كلّ مؤمن ومنافق نوراً يمشي به مع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فيبيناهم هم يمشون إذ بعث الله تعالى ريحاً وظلمة، فأطفأ الله تعالى بتلك الريح نور كلّ منافق⁸³¹. وهو قول الله تعالى ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾⁸³² فلما أطفأ الله نورهم اشفق المؤمنون أن يُسلبوا من نورهم فقالوا: ﴿رَبَّنَا أَتَمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

قوله: ﴿إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ القدير هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضيه الحكمة لا زائداً عليه ولا ناقصاً ولذلك لا يصح أن يوصف به إلا الله تعالى. قال التلمساني: اسمه القدير تبارك وتعالى مما اتفق على إيراده الإمام أبو بكر البيهقي والإمام أبو الحكم الأندلسي وأول وروده في ترتيب سور القرآن [66/أ] في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَدَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾⁸³³ وهو ثاني اسم ورد في سورة البقرة وهو مشتق من القدرة بمعنى التمكن من الفعل والترك بالنسبة إلى كلّ مقدور⁸³⁴. وقال الإمام القشيري: القادر اسم من أسمائه تعالى، والقدرة صفة من صفاته، والمقتدر من أسمائه. قال الله تبارك وتعالى: ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾⁸³⁵ وحقيقة القادر من له قدرة، وحقيقة القدرة ما يتقدر به المراد على حسب قصد الفاعل في الوقوع، ثم جهة الوقوع تختلف إلى خلق وكسب. فقدرة الحق سبحانه تصلح للخلق وقدرة الخلق تصلح للكسب. والخلق لا يوصف أحد منهم بالقدرة على الإيجاد والخلق. والحق سبحانه لا يوصف بالقدرة على الكسب، والله تعالى له قدرة واحدة يقدر بها على جميع المقدورات لا يخرج عن قدرته ولا نهاية لمقدوراته، والمعدوم يكون مقدوراً والمخلوق في حال الحدوث يكون مقدوراً. والإقتدار افتعال من القدرة

830 انظر: أحمد الصاوي، بلغة السالك، 4/444.

831 انظر: السيوطي، الدر المنثور، 14/268.

832 سورة النساء، 4/142.

833 سورة البقرة، 2/20.

834 التلمساني، شرح الأسماء الجسني، ق، 7/8-أ/ب.

835 سورة القمر، 54/55.

والدليل على وجوب كونه قادراً استحاله الوصف له بأن يكون عاجزاً، ووجود أفعاله أيضاً تدل على قدرته، ومن عرف أنه قادر على الكمال خشي سطوات عقوبته عن ارتكاب مخالفته وأمل لطائف رحمته وزوائد نعمته عند سؤاله وحاجته لا بوسيلة طاعته، ولكن بابتداء كرمه ومنته. وكذلك من عرف أن مولاه قدير سكن عن الانتقام ثقة بأن صنع الحق له وانتصاره له أتم من انتقامه لنفسه. يحكى أن الله تعالى أوحى إلى يعقوب عليه السلام وقال: أتدري لم فرقت بينك وبين يوسف كذا وكذا سنة، لأنك اشتريت جارية لها ولد، وفرقت بينهما بالبيع، فلما لم يصل ولدها إليها لم أوصل إليك ولدك يوسف. بين بهذا أن تلك المملوكة وإن لم تكن لها يد، نظر لها الحق سبحانه وإن كان الحكم على نبي من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. ولهذا قيل: احذروا من لا ناصر له غير الله تعالى عز وجل ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾⁸³⁶.

فصل. فمن عرف أنه [66/ب] كريم علم أنه يقدر ولكنه يعفو، ويحكم ويصبر ولكنه يصبر. وقد روى أن حملة العرش ثمانية أربعة تسيبهم سبحان الله عدد حملة بعد علمه، وأربعة تسيبهم سبحان الله عدد عفوه بعد قدرته.

فصل: وأنه بجميل صنعه وكريم عفوه ونظره يؤدي عبده إلى كنف رحمته، فيعصمه عما يشتهي برحمته ويعينه على ما يحتاج إليه بقدرته فمرة ينهيه لما فيه نجاته ومرة يوقه لما فيه درجاته ومرة يؤهله لما يتحقق به قربه ومناجاته. يحكى عن أحمد بن أبي الحواري⁸³⁷ أنه قال: سمعت أبا سليمان الداراني⁸³⁸ يقول: نمت ليلة فجأتني واحدة من الحور فركضتني برجلها، وقالت لي: أتنام وأنا لك. فقلت: لا نامت عيني بعد هذا. فضحكت فخرجت ولها نور. فقلت لها: من أين لك هذا الحسن؟ فقالت: أتذكر الليلة الفلانية فكانت ليلة باردة فقممت وتوضأت وصليت ثم دعوت وبكيت فأخذت دعة ومجئت لي فمسحت بها وجهي فضياء وجهي من تلك الدعة؛ ولأنه سبحانه إذا أراد بعبده خيراً دلّه على طريق نجاته فرجع إلى الله مبتهلاً في سؤال حاجاته فيوصل إليه مراده بقدرته ويجر حاله بنصرته.

هذا آخر ما أردت جمعه مستمداً من الصمد العزيز المعين، ومستشفعاً من رسوله سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله المعطي المجيب الذي قال في كتابه الكريم، من كمال لطفه على العبدان ﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾⁸³⁹ والكريم المحسن الذي قال بالأمر والحكم ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾⁸⁴⁰. فسبحان الجواد والمغني الذي أمر في الفرقان بالدعوة البهية بقوله: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾⁸⁴¹. والصلاة والسلام على رسوله الأهل لأفضل التحية الذي قال: «دعوة في السر تعدل سبعين دعوة في العلانية»⁸⁴² صدق الله العظيم ورسوله الكريم.

836 سورة البروج، 12/85.

837 هو أبو الحسن أحمد بن أبي الحواري (ت.264هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 12/85-94).

838 هو أبو سليمان عبدالرحمن بن أحمد الداراني (ت.215هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 10/182-186).

839 سورة البقرة، 2/186.

840 سورة الغافر، 40/60.

841 سورة الأعراف، 7/55.

842 عبر الرزاق، مصنف، 10/442 (19645).

ثم اعلم أنّ من أراد أن يتشابه على قراءة هذه الآيات المصدرة برنا ينبغي له أن يقرأ ما يليق منها بأن يتصرّح بها مبتهلاً إلى الله تعالى، كما أشرنا إليه في أول الكتاب. وهي هذا المجموع كما ترى.

بسم الله الرحمن الرحيم

[ما في سورة البقرة]⁸⁴³: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ {127}، [67/أ] ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ {200}، ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ {250}، ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ {285}، ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ {286}.

[وما في سورة آل عمران]: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ {8}، ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ {9}، ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ {16}، ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ {147}، ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ {193}.

[ما في سورة المائدة]: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾، {83} ﴿رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ {114}.

[ما في سورة الأعراف]: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ {23}، ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ {47}، ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ﴾ {126} [ما في سورة يونس]: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ {85}.

[ما في سورة إبراهيم]: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِي وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ {38}، ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ {41}.

[ما في سورة الكهف]: ﴿إِذْ أَوْى الْفَتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ {10}.

[ما في سورة مؤمن]: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ {109}.

843 وضعت أسماء السور بين قوسين لترتيب الآيات.

[ما في سورة الفرقان]: ﴿رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ {65}، ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ {74}.

[ما في سورة الغافر]: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ {7}، ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ {8}،

[ما في سورة الدخان]: ﴿رَبَّنَا [67/ب] اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ {12}.

[ما في سورة الحشر]: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ {10}.

[ما في سورة الممتحنة]: ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ {4}، ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ {5}.

[ما في سورة التحريم]: ﴿رَبَّنَا أَتَمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ {8}.

سبحان ربنا رب العزة عمّ يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وكان تاريخ تمامه في بداية السعد عين العقد ونهاية الفراغ. م

المراجع

- 1 . ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (ت.327هـ).
- تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة العصرية، صيدا.
- 2 . ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي (ت.354هـ).
- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلمان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1414 هـ - 1993 م.
- 3 . ابن خلكان، أبو بكر بن علي بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي (ت.681هـ).
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت.
- 4 . ابن عجيبة، أحمد بن محمد الحسني (1224هـ).
- إيقاظ المهتم في شرح الحكم والفتوحات، تحقيق: محمد أفندي شاعر الكنتي، المطبعة الجمالية، بمصر، 1331 هـ - 1913 م.
- 5 . ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي (ت.597هـ).
- زاد المسير في علم التفسير، المكتب الإسلامي، بيروت، 1404هـ.
- صفة الصفوة، تحقيق: محمود فاخوري ود.محمد رواس قلعه جي، دار المعرفة، بيروت، 1399 هـ - 1979 م.
- 6 . ابن رجب، أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين ابن أحمد (ت.795هـ).
- جامع العلوم الحكم في شرح خمسين حديثا في جوامع الكلم، دار الفرقان، الأردن، 1411 هـ - 1990 م.
- 7 . ابن عرفة، أبو عبد الله محمد بن محمد الورغمي (ت.803هـ).
- تفسير ابن عرفة المالكي، تحقيق: د. حسن المناعي، مركز البحوث بالكلية الزيتونية، تونس، 1986 م.
- 8 . ابن عدي، بن عبد الله بن محمد ابن مبارك بن القطان الجرجاني (ت.365هـ).
- كامل في ضعفاء الرجال، تحقق: يحيى مختار غزاوي، دار الفكر، بيروت، 1988 م.
- 9 . ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن آثير (ت.774هـ).
- تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة، 1420 هـ - 1999 م.
- 10 . ابن كمال باشا، شمس الدين أحمد بن سليمان (ت.940هـ).
- تفسير ابن كمال، مكتبة السليمانية قسم أسعد أفندي، رقم: 59.

- 11 . ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين (ت. 751هـ).
- زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، بيروت، السابعة والعشرون، 1415هـ / 1994م. 27.
- 12 . ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد الربيعي بن ماجة القزويني (ت. 273هـ).
- السنن، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت.
- 13 . ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن منظور (ت. 711هـ).
- لسان العرب، دار صادر، بيروت، 1.
- 14 . أبو البقاء العكبري، عبد الله الحسين بن عبد الله العكبري (ت. 616هـ).
- التبيان في إعراب القرآن، تحقيق: علي محمد
البيجاوي، دار عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- 15 . أبو البقاء، أيوب بن موسى الحسيني القريني الكفوي، أبو البقاء (1094هـ).
- كتاب الكليات، تحقيق: عدنان درويش، مؤسسة
الرسالة، بيروت، 1998م.
- 16 . أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي (ت. 745هـ).
- البحر المحيط دار الكتب العلمية، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، بيروت، 1422 هـ / 2001 م. 1.
- 17 . الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت. 817هـ).
- تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، دار الكتب العلمية، بيروت.
- 18 . ابن عادل، أبو حفص عمر بن علي الدمشقي الحنبلي (ت. بعد 880هـ).
- الباب في علوم الكتاب، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، : دار الكتب العلمية ، بيروت، 1419 هـ -
1998 م. 1.
- 19 . أبو غنيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي (224 هـ).
- فضائل القرآن، تحقيق: أحمد بن عبد الواحد الحياطي، المملكة المغربية وزارة الأوقاف، 1415هـ-1995م.
- 20 . أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلبي (ت. 307هـ).
- مسند أبي يعلى الموصلبي، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، 1404 هـ - 1984 م. 1.
- 21 . أحمد بن حنبل (ت. 241هـ).
- مسند أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، مصر.
- 22 . أحمد الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوئي، الشهير بالصاوي المالكي (ت. 1241هـ)
- بلغة السالك لأقرب المسالك، تحقيق: محمد عبد السلام شاهين، دار كتب العلمية، بيروت، 1415 هـ - 1995 م. 1.
- 23 . الأذنوي، أحمد بن محمد .
- طبقات المفسرين، تحقيق: سليمان بن صالح الحزري، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 1997 م. 1.
- 24 . أبو نعيم، أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت. 430هـ).
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار الكتب العلمية، بيروت، 1409 هـ - 1988 م. 1.
- 25 . الأزهرري، أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة (ت. 370هـ).

- 26 . الأزدى، أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد (ت.412هـ).
- 27 . البخاري، أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل البخاري (ت.256هـ).
- 28 . ابن مجاهد، أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت.516هـ).
- 29 . البغدادي، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس.
- 30 . البقاعي، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي (ت.885هـ).
- 31 . البيضاوي، أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي (ت.685هـ).
- 32 . البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت.458هـ).
- 33 . تاج الدين السبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت.771هـ).
- 34 . الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي (ت.279هـ).
- 35 . التلمساني، سليمان بن علي بن عبد الله بن علي بن بس العابدي (ت.690هـ).
- 36 . التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (ت.791هـ).
- 37 . الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي (ت.427هـ).
- 38 . الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت.405هـ).
- 39 . الحداد، أبو بكر بن علي الحداد الزبيدي (ت.800هـ).
- 40 . الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير (ت.741هـ).
- 1 . محمد عوض مرعب، احياء التراث، بيروت، 2001 م.
- 2 . طبقات الصفية، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419 هـ - 1998 م.
- 3 . الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، 1407 هـ - 1987 م.
- 4 . معالم التنزيل، تحقيق: محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش، دار الطيبة، 1417 هـ - 1997 م.
- 5 . كتاب السبعة في القراءات، تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، 1400 هـ.
- 6 . نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415 هـ - 1995 م.
- 7 . (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) تفسير البيضاوي، دار الفكر، بيروت.
- 8 . شعب الإيمان، تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوي زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، 1410 هـ - 1990 م.
- 9 . طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي ود. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر، 1413 هـ.
- 10 . السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور، تحقيق: أ.د. مصطفى صائم يرم، إفاو، استانبول، 2000 م.
- 11 . جامع الصحيح سنن الترمذي، تحقيق: احمد محمد شاكر، دار احياء التراث العربي، بيروت.
- 12 . شرح الأسماء الحسنة، مكتبة سليمانية تركيا، رقم 1556.
- 13 . شرح المقاصد، دار المعارف النعمانية، باكستان، 1401 هـ - 1981 م.
- 14 . الكشف والبيان في تفسير القرآن، تفسير الثعلبي، تحقيق: بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1422 هـ - 2002 م.
- 15 . المستدرک على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1411 هـ - 1990 م.
- 16 . كشف التنزيل في تحقيق المباحث وتأويل، تحقيق: محمد إبراهيم يحيى، دار مدار الإسلام، 2003 م.
- 17 . الحزان، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير (ت.741هـ).
- 18 . لباب التأويل في معاني التنزيل، دار الفكر، بيروت، 1399 هـ - 1979 م.

- 41 . الخليل، أبي عبد الرحمن بن أحمد الفراهيدي (ت.170هـ).
- كتاب العين، تحقيق: د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
- 42 . الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت.748هـ).
- سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الارنؤوط؛ حسين الاسد، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1413 هـ – 1993 م. 9.
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، 1995 م.
- 43 . الراغب الاصفهاني، أبو القاسم الاصفهاني الحسين بن محمد بن المفضل (ت.502هـ).
- المفردات في غريب القرآن، تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، لبنان.
- 44 . الرازي، أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت.606هـ).
- (مفتاح الغيب) التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي. 1.
- 45 . الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري (ت.311هـ).
- معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل عبده الشلي، عالم الكتب، بيروت، (1408 هـ – 1988 م).
- 46 . الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس (ت.1396هـ).
- الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت، 1980 م. 1.
- 47 . الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني (ت.1205هـ).
- تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموع من المحققين، دار الهداية.
- 48 . الزخشي، أبو القاسم محمود بن عمر الزخشي (ت.538هـ).
- الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- 49 . السنخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت.902هـ).
- الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع، دار مكتبة الحياة، بيروت.
- 50 . السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي (ت.373هـ).
- بحر العلوم، تحقيق: د. محمود مطرجي، دار الفكر، بيروت.
- 51 . السُّلَمي، أبو عبد الرحمن محمد بن حسين السلمي (ت.412هـ).
- حقائق التفسير، تحقيق: سيّد عمران، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1421 هـ – 2001 م. 1.
- 52 . السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت.911هـ) / جلال الدين محمد بن أحمد المخلّي (ت.864هـ).
- تفسير الجلالين مذيلاً بكتاب لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي، دار المعرفة، بيروت.
- الدر المنثور في التفسير المأثور، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، القاهرة، 1424 هـ – 2003 م. 1.
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان.
- 53 . الصفدي، صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي (ت.764هـ).
- الوائي بالوفيات، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، 1420 هـ – 2000 م.
- 54 . الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت.360هـ).
- المعجم الكبير، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي مكتبة العلوم والحكم، الموصل، 1404 هـ – 1983 م. 2.
- المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، 1415 هـ.
- مسند الشاميين، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1405 هـ – 1983 م.

- 55 . الدعاء، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار كتب العلمية، بيروت، 1413هـ.1. الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت.310هـ).
- 56 . جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1420 هـ - 2000 م.1. عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت.211هـ).
- 57 . المصنّف، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي، بيروت، 1403هـ.2. الغزالي، محمد بن محمد الغزالي (ت.505هـ).
- 58 . إحياء علوم الدين، دار معرفة، بيروت. الفيومي، أحمد بن محمد بن علي (ت.770هـ).
- 59 . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الأميرية، القاهرة، 1922 م. القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين (المتوفى : 671 هـ).
- 60 . الجامع لأحكام القرآن، دار شعب، القاهرة. القشيري، أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري (ت.465هـ).
- 61 . لطائف الإشارات، دار كتب العلمية، بيروت، 1420 هـ - 2000 م.1. القزويني، محمد بن عبد الرحمن بن عمر أبو المعالي (ت.739هـ).
- 62 . الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: الشيخ بهيج غزاوي، دار إحياء العلوم، بيروت، 1419 هـ - 1998 م.4. كخالة، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كخالة (ت.1408هـ).
- 63 . معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، دار إحياء التراث العربي، بيروت. مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت.261هـ).
- 64 . المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- 64 . مجمع اللغة العربية، الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، 1426 هـ - 2005 م.4.
- 65 . مقاتل ابن سليمان بن آثير الأزدي (ت.150هـ). تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق: أحمد فريد، دار الكتب العلمية، بيروت، 1424 هـ - 2003 م.1.
- 66 . النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت.710هـ). مدارك التنزيل وحقائق التأويل، دار الكتاب العربي، بيروت، 1.
- 67 . النسفي، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن لقمان (ت.537هـ). التيسير في التفسير، مكتبة السلیمانية قسم آياسفيا، رقم 96.
- 68 . النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن (ت.303هـ). السنن الكبرى، تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، 1411 هـ - 1991 م.1.
- 69 . النيسابوري، أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب بن أيوب (ت.406هـ). غرائب الفرقان، إبراهيم عطوة عوض، دار مصطفى الباني الجلي، 1381 هـ - 1962 م.1.

- 70 . الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت.807هـ).
 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1407هـ.
 71 . عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي، عفيف الدين (ت.768هـ).
 - الدر النظيم في خواص القرآن العظيم، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000هـ، 1.
 72 . الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت.468هـ).
 - أسباب النزول، عالم الكتب، بيروت.
 73 . الواحدي، أبو القاسم عبدالرحمن بن أحمد الواحدي (ت.487هـ).
 - الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، 1415هـ، 1.
 74 . أحمد بن حنبل،
 - مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، 1420هـ - 1999م،

فهرس الآيات المفسرة

سورة البقرة

- الآية الأولى: قوله جلّ شأنه: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [127].....أ/3
 الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ...﴾ [128].....ب/5
 الآية الثالثة: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ...﴾ [129].....ب/8
 الآية الرابعة: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ [200].....ب/10
 الآية الخامسة: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً...﴾ [201].....ب/10
 الآية السادسة: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا...﴾ [250].....أ/15
 الآية السابعة: قوله: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [285].....ب/16
 الآية الثامنة: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [286].....أ/17
 الآية التاسعة: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [286].....ب/17
 الآية العاشرة: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا﴾ [286].....أ/18

سورة آل عمران:

- الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً...﴾ [8].....ب/20
 الثانية وهو قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ﴾ [9].....أ/23

الآية الثالثة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [16].....23/ب
 الآية الرابعة: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ [53].....25/ب
 والآية الخامسة: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا.....﴾ [147].....26/ب
 الآية السادسة: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [191].....27/أ
 الآية السابعة وهي قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ.....﴾ [192].....27/ب
 الآية الثامنة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا﴾ [193].....28/ب
 الآية التاسعة: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ [193].....29/أ
 الآية العاشرة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ..﴾ [194].....30/أ
 سورة النساء:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ [75].....30/ب
 الآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ [77].....31/أ
 سورة المائدة:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ [83].....32/أ
 الآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا...﴾ [114].....33/أ
 سورة الأنعام:

قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا﴾ [128].....34/ب
 سورة الأعراف:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [23].....35/أ
 الآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ﴾ [38].....36/ب
 الآية الثالثة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [47].....37/أ
 الآية الرابعة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ [89].....38/أ
 الآية الخامسة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أفرغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾ [126].....38/ب
 سورة يونس:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (85) وَبِحَنَّا بِرَحْمَتِكَ.....﴾ [86].....39/أ
 الآية الثانية والثالثة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا
 اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [88].....39/ب

سورة إبراهيم:

- الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ﴾ [37].....أ/40
الآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ [37].....ب/41
الآية الثالثة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ.....﴾ [38].....ب/42
الآية الرابعة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ﴾ [40].....أ/43
الآية الخامسة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ [41].....أ/43
الآية السادسة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَخْرِزْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نَجِبْ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ﴾ [44].....ب/44
- ### سورة النحل:

- قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [86]...ب/44
- ### سورة الكهف:

- قوله جلّ جلاله: ﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [10].....ب/45
- ### سورة طه:

- الآية الأولى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرَطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْعَى﴾ [45].....أ/52
الآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنُحْزَى﴾ [134]....ب/52
- ### سورة المؤمنون:

- الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ﴾ [106].....ب/52
الآية الثانية: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ [107].....أ/53
الآية الثالثة: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ [109].....ب/53
- ### سورة الفرقان:

- الآية الأولى: ﴿رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ [65].....ب/54
الآية الثانية: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [74].....ب/54
- ### سورة القصص:

- الآية الأولى: ﴿رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنُكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [47].....ب/55
الآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَعْوَيْنَا أَعْوَيْنَاهُمْ كَمَا عَوَيْنَا.....﴾ [63].....ب/55
- ### سورة السجدة:

- قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ [12].....ب/55

سورة الأحزاب:

الآية الأولى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا﴾ [67].....أ/56

الآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ [68].....أ/56

سورة السبا:

قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَا لَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَا لَهُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ﴾ [19]....أ/56

سورة الفاطر:

قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ [37].....أ/57

سورة ص:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ [16].....أ/57

الآية الثالثة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ﴾ [61].....ب/57

سورة الغافر:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا﴾ [7].....ب/57

والآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ﴾ [8].....أ/58

الآية الثالثة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَخِيَّتَيْنَا اثْنَتَيْنِ﴾ [11].....ب/58

سورة فصلت:

وهي قوله جل ثناؤه: ﴿رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذِينَ أَضَلَّلْنَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ جَعَلْنَاهُمْ تَحْتَ أَقْدَامِنَا﴾ [28].....ب/60

سورة الدخان:

قوله جل جلاله: ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ [12].....ب/62

سورة ق:

قوله تعالى شأنه: ﴿رَبَّنَا مَا أَطْعَمْتَهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ [27].....أ/63

سورة الحشر:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ [10].....ب/63

سورة الممتحنة:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [4].....أ/64

والثانية ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا﴾ [5].....أ/64

والثالثة ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [5].....أ/64

سورة التحريم:

قوله جل ثناؤه: ﴿رَبَّنَا أَمِّمْنَا لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [8].....64/ب

1. «أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة.....20/ب
2. «أتدرون ما التائب؟ قالوا: لا. قال: إذا تاب العبد ولم يُرض الحُصماء فليس بتائب..... 8/أ
3. «أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة.....11/ب
4. «إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعن الله أشركم.....64/أ
5. «إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح.....11/ب
6. «إذا دعي أحدكم إلى طعام وإن كان صائماً فليصل -أي: ليدع- لأهله.....41/ب
7. «إن الميت يعرف من يغسله ويحمله ومن يكفنه ومن يُدليه في حفرته.....59/أ
8. «إن الله حجب كل صاحب بدعة أن يتوب.....7/ب
9. «إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام.....19/أ
10. «إن بها ملكاً صالحاً لا يظلم عنده أحد فاخرجوا إليه حتى يجعل الله للمسلمين فرجاً.....32/أ
11. «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر.....12/ب
12. «أن ملكاً موكلاً بالركن إليها في منذ خلق السموات والأرض، يقول: آمين آمين.....14/ب
13. «إن الشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فأيعاد بالشر.....23/ب
14. «أن جبريل لقن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خاتمة البقرة آمين.....20/ب
15. «أنزل الله آيتين من كنوز الجنة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألف سنة.....20/ب
16. «أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حريراً وذهباً بيده وقال: هذان حلال لإنات أمتي.....35/ب
17. «أن إبراهيم عليه السلام جاء بأمر إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت.....41/أ
18. «أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمتي أنه يخرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام...9/أ
19. «من أزهده الناس؟ قال: من لم ينس القبر والبلوى.....12/أ
20. «اللهم أحشرنا غير خزايا ولا نادمين.....27/ب
21. «اللهم اجعل سنين كسني يوسف.....62/ب
22. «اللهم اجعل قوت آل محمد كفافاً.....11/ب
23. «ألين قلوباً وأرق أفئدةً.....41/ب

24. «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر.....أ/65
25. «أوحى إليّ أن الشيب على عبدي نور على نور، وأنا أكرم من أن أحرق نوري بناري.....ب/19
26. «أيام أكل وشرب.....ب/33
27. «إيدن لنا في قتالهم. ويقول لهم رسول الله: كفوا أيديكم فإني لم أؤمر بقتالهم.....أ/32
28. «أي الدعاء أفضل؟ قال: تسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.....ب/11
29. «الدعاء معّ العبادة.....أ/43
30. «ذكر الله علم الإيمان وبرائة من النفاق وحصن من الشيطان وحرز من النيران.....ب/27
31. «ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عليهما السلام عشرة قرون كلّهم على الهدى.....ب/8
32. «ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.....ب/14
33. «رفع عن أمي الخطأ والنسيان.....ب/17
34. «الصيام شهر الصبر.....أ/15
35. «غفرانك ربنا وإليك المصير». قال تعالى: قد غفرت لكم.....أ/20
36. «قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾.....ب/12
37. «قالت الملائكة: إلهي كيف يتخلص الإنسان من شر الشيطان.....أ/19
38. «كنت كتمت عنكم حديثاً سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام.....أ/19
39. «لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم منه لتاب الله عليكم.....ب/7
40. «لما قضى الله الخلق كتب كتاباً فهو عنده فوق عرشه: أن رحمتي.....أ/19
41. «لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.....أ/42
42. «لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلّم إلى سدرة المنتهى قال له جبريل.....أ/20-ب/20
43. «ما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفر منه.....ب/7
44. «من رزقه الله امرأةً سالحة فقد أعانه على شطر دينه فليثق الله في الشطر الثاني.....أ/11
45. «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ.....أ/13
46. «ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيراً من زوجة سالحة.....أ/11
47. «من أشرط الساعة أن تلد الأمة ربّتها.....أ/3
48. «من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله.....ب/27
49. «من قرأ سورة إبراهيم عليه السلام أعطى من الأجر بعدد من عبد الأصنام.....ب/44
50. «من سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيمة.....ب/57

51. «ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، فانتدب الزبير.....26/أ
52. «هم قوم قتلوا عصاة لأبائهم فمنعهم قتلهم في سبيل الله عن النار ومنعهم معصية.....37/ب
53. «يا عبد أنا أتشوق إليك منك إليّ تطلبي بطلي وأنا أطلبك بطلبك.....8/أ
54. «يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء.....12/أ