

البحر المكنون في تفسير القرآن المجيد

لأبي العباس أحمد بن محمد بن عجيبة

١١٦١ هـ - ١٢٢٤ هـ

تحقيق وتعليق

أحمد عبدالله القرشي رسلان

المجلد الأول

من أول سورة الفاتحة حتى آخر سورة النساء

قدم له

أ. د. / جودة محمد أبو اليزيد المهدي

عميد كلية القرآن الكريم بطنطا

طبع على نفقة د. حسن عباس زكي

القاهرة ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

تفسير ابن عجيبة

«البحر المديد»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حقوق الطبع محفوظة
ويمنع طبع هذا الكتاب، أو أي جزء منه،
أو نقله على أي نحو، وبأية طريقة .
١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على آياته، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه، وعلى آله وصحبه وأوليائه. وبعد ،،،
فهذا كتاب «البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، للإمام البارع، والعالم المتقن، شيخ الطريقين
وعمدة الفريقين، أبي العباس أحمد بن عجيبة الحسنى المغربي، المتوفى في عام ١٢٢٤ هـ.

وهو كتاب فريد في بابه، ولم ينسج أحد على منواله، تشوف له أرباب القلوب والأحوال طويلاً،
سلك فيه صاحبه مسلك العلماء الراسخين في تفاسيرهم، وزاد عليهم بما يذكره من معانٍ إشارية
دقيقة، استشفها من آيات القرآن، الذي لا تنقضى عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد.

حفل هذا التفسير بالأحاديث والآثار، وتناول القراءات القرآنية وتوجيهها، واشتمل على مسائل
الفقه والأصول، وجمع الكثير من القضايا اللغوية واللطائف الأدبية. وتميز بحسن الترتيب، وحلاوة
العبرة، ودقة التصوير، وسهولة الأسلوب.

ومن أهم ما يميز هذا التفسير هو هذه المعاني الإشارية، التي بسط المفسر الحديث فيها عن
آداب السلوك، والمقامات؛ كالإخلاص، والصدق، والصبر، والورع، والزهد، والرضا، والتوكل،
والشكر، والحب، والكشف، والإلهام، والكرامات... وغير ذلك مما يطول ذكره، وقدم لنا ابن عجيبة
من خلال هذه الإشارات منهجاً تربوياً صوفياً إسلامياً متكاملًا، يسلكه من أراد أن تصفو روحه
وتزكو نفسه ويحيا قلبه، ويحظى بنور معرفة الحق تعالى.

وعلى الجملة فنحن أمام موسوعة قرآنية تفسيرية صوفية كبيرة وقيمة، تُعد دليلاً واضحاً
للحائرين، ومنهجاً كريماً للسالكين.

ولا غرابة في ذلك، فابن عجيبة عالم تطلع من علوم الشريعة واللغة، ورسخت قدمه فيها، وخاض
في علوم التصوف ذوقاً وحالاً ومقاماً، وصحب أهل الأذواق والقلوب، وسلك مسلكهم، حتى انجلت عين
بصيرته، وتفجرت ينباع الحكمة في قلبه، وكان له في هذا المقام مدد واسع وفيض لا ينقطع.

ولأهمية هذا الكتاب، وتفرد في بابه، فقد توفرت على استخراج منه أصوله، وتحقيقه تحقيقاً
علمياً، وإظهاره في صورة تكشف روائعه وتبرز كنوزه، ومكثت في هذا العمل خمس سنوات،
مواصلاً الليل والنهار، كنت سعيداً خلالها بما حباني الله من شغل في هذا العمل الشريف، رغم أن
التحقيق عمل شاق جداً، ولا يعرف ذلك إلا من مارسه وقام به. والواقع أن كل جهد يبذل في خدمة
هذا التفسير يهون بالنسبة لقيمته العظيمة.

فالحمد لله الذى يسر وأعان على إتمام هذا العمل وإخراجه فى هذه الصورة الطيبة، وأرجو الله جلت قدرته أن يجعل جزائى عنده على ما بذلت من جهد فيه، جزاء من بذل الوسع وأفرغ الطاقة، ولم يدخر شيئاً كان فى مكنته أن يبذله، إنه سبحانه ولى الجزاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.

ومن أوجب الواجبات على أن أشكر هنا هذه المأثرة، التى تفضل بإسداؤها فرع الدوحة النبوية، الأستاذ الدكتور/ حسن عباس زكى، وزير الاقتصاد الأسبق، والداعية الإسلامى الكبير، والعلم الصوفى الشهير. فقد تفضل - حفظه الله - بتحمل نفقات طبع هذا الكتاب، كدأبه فى سائر المشروعات العلمية، حرصاً من سعادته على العلم، ورغبة فى نشر الآثار الدينية القيمة، وغيره على ذخائر العلماء من أن تأتى عليها يد الضياع أو الإهمال. شكر الله له، وكتب له هذه اليد الكريمة فى سجل الباقيات الصالحات - آمين.

وأثنى بشكر عظيم وتقدير صادق لكل من قَدَّم لى عوناً ومساعدة، وأخص بالذكر أستاذى الكبير والعالم القرآنى، الأستاذ الدكتور/ جودة محمد المهدي، عميد كلية القرآن الكريم، فقد لازم العمل من بدايته حتى نهايته، بكل ما عرف عنه من النشاط والدأب وتحري الدقة، وكذلك أستاذى الكريم، الأستاذ الدكتور/ على جمعه، أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر، فقد كانت له نظرات واعية فى التقويم والتوجيه، كما ذل الله على يديه كثيراً من الصعاب، متع الله الأمة بهذين الرجلين العلامتين العارفين البركتين، وجزاهما الله عن العلم وأهله خير الجزاء.

كما أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لوالدى، السيد الشريف، والعالم العارف، الأستاذ الشيخ/ عبد الله القرشى، لقاء ما أسدى من نصح وبذل من توجيهات، وما عملى فى هذا الكتاب إلا أثر من آثار فضله وعلمه منحه الله العافية ورضى عنه. كما أشكر الأخ الكريم الدكتور/ عثمان رسلان، على ما بذله من جهد، وما أبداه من ملاحظات وإشارات، فبارك الله فيه وأثابه.

وبعد فإننى أقدم هذا الكنز الثمين، داعياً الله العلى القدير أن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به.

رب إني أبرأ إليك من الحول إلا بك، وأسألك المزيد من فضلك ومعونتك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،،،

أحمد عبدالله القرشى رسلان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقديم

بقلم الأستاذ الدكتور/ حسن عباس زكى

نحمدك اللهم، فاتح كنز الغيب للصفوة من عبادك، مانح فيض علمك للخلاصة من خلقك، فاستودعت قلوبهم خفي سرّك، وأشهدت أرواحهم حقيقة أمرك، فكانوا أعرف عبادك بمضمرات إشاراتك، وأفهمهم لمعاني كلامك، فإن نطقوا فهم تراجمة لوحيك، وإن عبّروا فهم ألسنتك تُخبر بمرادك، وإن فاهوا فإنما يفصحون عن بديع حكمتك. أعززتهم بما توجّتهم من العلم والعرفان، فعزّوا على الناس بما خصّوا به من أسرار معجم القرآن، وحلّهم لطلاسم ورموز الفرقان.

ولمّا لم يسعف العقل بعض الناس بفهم تلك الإشارات، ولم يحيطوا بإدراك تلك المذاقات، أنكروا مقالهم، وجحدوا حالهم، وغاب عنهم اختصاصهم، وفاتهم أن الحق هو المتكلم فيهم، وأنهم مشيرون به، أو هو المشير بهم، «فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشى بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذته»^(١)، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾^(٢).

ونصلي ونسلم عليك يا عين الحقائق، ويا قرآن جمع العلم والمعلوم، ويا فرقان الشرائع والعلوم، أنزل عليك ربك كتاباً في عالم الظهور، أنت سره وحقيقته، فكنت تعاجل جبريل به قبل النزول، كتاباً منه آيات محكمات، هن أم الكتاب، يفهمها الخصوص والعموم، وأخر متشابهات، يختص بفهمها أولو العلم الراسخون. صلى الله عليك وعلى آلك وأحبابك مشارق شموس العرفان، ومطالع كواكب الحقائق. المتبرّثون من الأرهام والظنون، ما كرت الأيام ومرت الدهور والسنون.

(أما بعد): فإن القرآن كلام الله، وكلام الله صفته النفسية، والصفة تدل دلالة واضحة على الموصوف، وكما أن الموصوف - وهو الحق سبحانه - لا تدرك حقيقته فكذلك صفته.. لهذا وقفنا أمام كلام الله حائرين، لا نجزم بتحديد مراميّه، ولا نقطع بأن ذلك التفسير عين مراد الحق منه؛ لأن كلام الله القديم، إنما يفسره المفسرون بلغتنا

(١) الحديث أخرجه بطوله البخاري في (الرقاق، باب التواضع) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) من الآية ٢٦٩ من سورة البقرة.

العربية المحدثّة، بناءً على مدركات عقولهم البشرية. واللغة العربية من صنع المخلوق، وكلام المخلوق محدود؛ لأنه يُعبّر عن محدود، ومُحال أن يُحيط بالتعبير صنع المخلوق المحدود عن كلام الله وصفته، التي لا تحدّها الحدود.

وإذا كان أساطين اللغة والأدب يرون أن اللغة العربية على كثرة مترادفاتّها، وضخامة معاجمها، وغزارة ما تحتويه من ألفاظ، واحتشاد تراثها بالمجازات والكنائيات، عاجزة عن التعبير عن مشاعر الإنسان وأحاسيس البشر، فإنها - والقياس غير جائز - لعنّ تحديد المراد من كلام الله وقرآنه أعيب وأعجز.

ومن هنا كان القرآن حملاً لوجوه عدة من المعاني، وكان أمراً طبيعياً ما يتجدد فيه كل يوم من فهم، وستظل تلك المعاني تتجدد إلى ما شاء الله، وسيبقى القرآن معها كما هو، لا تبلى جدته، ولا يُكشَف عن حقيقة مراده.

وليس غريباً بعد ذلك أن يذهب المسلمون مذاهب شتى في تأويله، فالمفسرون من علماء الشريعة يقفون عند ظاهر اللفظ، وما دل عليه الكلام من الأمر والذم، والقصاص والأخبار، والتوحيد وغير ذلك. وأهل التحقيق، أو الصوفية، يُقرّون تفسيرهم هذا، ويرونه الأصل الذي نزل فيه القرآن. ولكن لهم في كلام الله - مع الأخذ بهذا التفسير الظاهري - مذاقات لا يمكنهم إغفالها؛ لأنها بمثابة واردات، أو هواتف من الحق لهم.

فلا ينبغي أن نقف القرآن على تفسير معين على أنه المراد، فلا نقول كما يقول البعض: إن التفسير الظاهري وحده هو المقصود، كما لا يرى أهل التحقيق أن تفسيرهم وحده هو المراد، لأن القول بالتفسير الظاهري وحسب، تحديد (لكلام الله) غير المحدود، وإخضاع القرآن للغة التي مقياسها العقل المحدود، والوقوف في تفسير كلام الله عند العقل المحدود عقاب عن الانطلاق فيما وراء الغيوب، وإغلاق الباب لمذاقات ليس العقل مجالها، لأنها لا تخضع لمقاييسه وإنما تخضع لشيء آخر فوقه، وتدرك بلطفية أخرى سواء.

إنّ فهناك ما فوق العقل، ألا وهو القلب.

وليس المقصود بالقلب قطعة اللحم الصنوبرية، وإنما المراد به تلك اللطيفة النورانية الربانية.

إنه القلب الذي لا تحدّه الحدود، لأنه عرش استواء تجليات الرب على مملكة الجسم. قال رب العزة في حديثه القدسي: «ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن»^(١) وهو القلب الذي اختصه الله

(١) أخرجه الديلمي (الفردوس ٣/١٧٤ ح ٤٤٦٦) من حديث أنس بن مالك، بلفظ: «لا يسعني شيء، ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين... الحديث، وانظر: إتحاف السادة المتقين، للزبيدي (٧/٢٣٤) وكشف الخفاء للعجلوني: (٢/١٩٥ ح ٢٢٥٧).

بالأسرار، والذي يجب أن يستفتيه الإنسان إذا حار. سأل وابصة بن معبد رسول الله ﷺ عن البر والإثم، فقال: «يا وابصة استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك» (١).

ذلك هو القلب المراد، وله لغته، كما أن للعقل لغته. وإذا كانت لغة العقل تُدرك بالألفاظ، ويُعبّر عنها بالكلمات، فلغة القلب تُدرك بالذوق؛ لأنه لا يُحيط بالتعبير عنها اللفظ. ولنقرب إلى الفهم؛ فلغة القلب مثل التفاحة.. فلن نستطيع من أكلها وأحس حلاوتها أن يترجم باللفظ أو يُعبّر بالوصف لمن لم يأكلها قبل عن طعمها ومذاقها. وهكذا لا تُدرك لغة القلب بوصف أو بلفظ، وإنما يدركها ذو قلب متذوق. ولذلك لا تحيط بالتعبير عن لغة القلب العبارة، وإنما يُعبّر عنها بالإشارة. فالإشارة ترجمان لما يقع في القلوب من تجليات ومشاهدات، وتلويح لما يفيض به الله على صفوته وأحبابه، من أسرار في كلام الله وكلام رسوله.

ومن هنا كانت مذاقات الصوفية وأهل التحقيق في قرآن الله الكريم وكلامه القديم.. وهم لا يرون أن تلك المذاقات وحدها هي المرادة، وإنما يأخذونها إشارات من الله لهم، بعد إقرار ما قاله أهل الظاهر من تفسير باعتباره أصل التشريع.

وجلى بعد ذلك أنه لا مجال لمعتراض ممن ينكر عليهم مذاقاتهم، ويراهم ميلاً بكلام الله عن مجراه، ماداموا لا يأخذون بمذاقاتهم وحدها، وإنما يأخذون بها مع إقرارهم لتفسير أهل الشرع. فلا يعنينا من ذى جدل أن يقول عن هذه الإشارات: إنها إحالة لكلام الله عز وجل، وتغيير لسياقه ومجراه؛ لأن ذلك يصدق لو قالوا: إنه لا معنى للآية إلا هذا، وهم لا يقولون ذلك، بل يقرون الظواهر على ظواهرها، ويفهمون عن الله ما أفهمهم.

وذلك مصداق الحديث الشريف: «لكل آية ظاهرٌ وباطنٌ وحدٌ ومُطَّلَعٌ» (٢) فالباطن لا يعارض الظاهر، والظاهر لا يعارض الباطن.. وذلك النهج بعيد كل البعد عما نادى به (الباطنية) من الأخذ بباطن القرآن لا ظاهره، وقصرهم معاني القرآن على ما ادعوه من تفسيراتهم دون غيره، لأنهم بذلك لا يُقرون الشريعة ويبطلون العمل بها. وهم لا يخضعون دعواهم للنص القرآني، بل يخضعون النص القرآني لدعواهم.

وهنا يزول ما التبس على البعض من أن مذاقات الصوفية في القرآن الكريم نزعة باطنية، فبينهم وبينها آماد وأبعاد، بل إنهم ليريدون منها، وينكرونها كل الإنكار، وواضح ذلك من أنهم يأخذون بالباطن بعد الأخذ بالظاهر،

(١) أخرج حديث وابصة، الإمام أحمد في المسند (٢٢٨/٤).

(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٢٢/١) وابن حبان (الإحسان ١/١٤٦ ح ٧٥) والبزار (كشف الأستار، باب كم أنزل القرآن في حرف ٩٠/٣ ح ١٣١٢) من حديث عبد الله بن مسعود. وعزاه السيوطي في الجامع الصغير (ح ٢٧٢٧) للطبراني في الكبير. وأخرجه البغوي في شرح السنة (ح ١٢٢) عن الحسن البصري مرسلًا.

ويقرون الحقيقة بعد الأخذ بالشريعة. ويرون أن الحقيقة نفسها أساسها الشريعة، فالفرق ثمة كبير، والبون شاسع وعظيم.

ولا مجال بعد هذا الإيضاح لإنكار من ينكر على الصوفية مذهبهم في الإشارات، وما يختصهم الله به في كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسرار والفيوضات.

على أن تلك الإشارات أمر مشروع، أقره الحديث المذكور آنفاً: «لكل آية ظاهر وباطن وحد ومطلع»، فأربابها متبعون لا مبتدعون، اختصهم الله بأسراره في آياته، ليكونوا مصابيح الهدى في غسق الدجى، كما أقره عمدة الدين، ونووا العلم من المؤلفين.

قال سعد الدين في شرح العقائد النسفية: «وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرها، ومع ذلك فهي إشارات خفية إلى حقائق تنكشف لأرباب السلوك، يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان». وقال الشيخ زروق رضى الله تعالى عنه: «نظر الصوفى أخص من نظر المفسر وصاحب فقه الحديث، لأن كلا منهما يعتبر الحكم والمعنى، ليس إلا، وهو يزيد بطلب الإشارة بعد إثبات ما أثبتاه».

فإذا دار المفسرون في حدود اللفظ القرآنى، واستنبط منه الفقهاء ما استنبطوا من أحكام، فلأولى الألباب وذوى البصائر فيه بعد ذلك من الأسرار والحقائق، ما لا ينكشف لسواهم، ولا يدركه غيرهم. وذلك لتجدد واردات الحق عليهم، ودوام تنزل الفيوضات على قلوبهم، لأنهم أهله ومحبوته.

ثم إن فيض الله المتجدد في كلامه لهم لهما يزيد في كمال إعجاز القرآن، ويؤكد أن إعجازه أسمى من أن يكون في فصاحة لفظه، وقوة أسره، وبلاغة أسلوبه، وإنما إعجازه فوق ذلك؛ في أسراره ومعانيه، ومراده ومراميه. وأهل الله أولى الناس بتفهم مراده ومعرفة مرامي كلامه، ومن ثم كان ما ينكشف لهم في كلام الله من أسرار بمثابة إشارات لهم - وحدهم؛ لأن الإشارة لغة المحب مع المحبوب، والإشارة بعد ذلك تلويح للمراد، لا إفصاح عنه، لعدم قدرة الألفاظ على تحمل المراد؛ لأن العبارة تحدد ما يشيرون إليه، وما يشيرون إليه إنما يكون عن مشاهدة. وما يشاهدونه ليس بمحدود؛ إذ هو من عالم الغيوب، فلا اللفظ قادر على تحديد المراد، ولا قابليات العقول تطبيق ذلك. ومن ثم سميت مذاقاتهم في القرآن إشارات، ولم تسم تفسيراً.

وقد تحلى القرآن الكريم بمثل تلك الإشارات من رموز الحواميم والآية، وطسم،... إلخ، وهي إشارات بين الحق ورسوله، أو «شفرات» - بالتعبير الحديث - بين المحبوب وحبيبه، ولا يعرف حلها إلا من لديه مفتاحها. ومفتاح تلك «الشفرات» وفهم تلك الإشارات في حوزة من لديه الفهم لمراد المشير، وهم - بعد الرسول ﷺ - ورثته

من العلماء بالله وأوليائه . نُقل عن الصالحين أن الله تعالى لما أنزل على سيد العالمين ﷺ قوله تعالى: (كهيعص) قال جبريل ﷺ: (ك) قال النبي - اللهم صلى عليه - : عرفت . قال جبريل ﷺ: (هـ) ، قال: - اللهم صلى عليه وآله - عرفتُ ، قال جبريل: (ي) ، قال: عرفتُ ، قال: جبريل: (ع) قال: عرفتُ ، قال جبريل: (ص) ، قال النبي: عرفتُ ، قال جبريل: عرفتُ وأنا لم أعرف ، سبحان من أعطاك . ومن هنا فهم أبو بكر الصديق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وحده مقالة الرسول - عليه الصلاة والسلام - حين نظر إليه ، وقال: (أتذكر يوم لا يوم) ؟ فقال نعم ، ولم يفهمها غيره من الصحابة الحاضرين . ولما سئل الصديق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن ذلك ، قال: إنه يوم الميثاق .

ولا عجب فيما ينكشف لأرباب الإشارات من فيوض في قرآن الله ، أو حديث رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، فما زال المفسرون يتجدد لهم في كلام الله كل يوم معان لم تسبق ، لا ينكرها الناس ، بل إليها يستريحون ، ففيم الإنكار على أرباب الإشارات ، وهم عن الله مشاهدون ، ولهم منازل ومقامات ، فيتكلمون بما يشاهدون في منازلهم ، وينطقون عما يرون في مقاماتهم ؟

أجل: معذور من ينكر عليهم ، لأنه لم يذق مذاقوا ، فلو ذاق لعرف ، وينبغي ألا يغيب عنه أن تلك الإشارات بمثابة اصطلاح يفهمه أهل التحقيق ، ولا يجدر أن يعارضهم في اصطلاحهم جماعة أخرى مادام لكل اصطلاحه .

فالحق أن كلام الله نور يرسل إلى القلوب ، وهي أوعية يتلون ذلك النور بلونها .. وكل يرسل بتفسيره شعاعاً حسب استعداده وقابليته وما استودع فيه .

على أن أهل التحقيق لا يدعون أنه محال على غيرهم ما يفاض به عليهم ، ولكنهم يعتقدون أن كل إنسان لديه الاستعداد لما عندهم ، غير أنهم فتحوا عيون قلوبهم ، فأطلعوا على ما اطلعوا من أسرار ، وغيرهم فتحوا نوافذ تفكيرهم فوقوا في الحيرة والوهم ، وقاسوا بعقولهم مذاقات تلك القلوب فأنكروها ، ولو أن عيون قلوبهم كأهل الله ، لكان ما استغريوه أمراً عادياً ، بل لا اعتقدوا اعتقاداً جازماً ما أنكروه .

فليع كل ذي لب قدر هؤلاء الصفة من أهل التحقيق ، وليدرك أنهم ملهمون إن نطقوا ، فلا ينطقون بأنفسهم ، وإن أشاروا فمحرك الإشارة فيهم مولاهم . وارجع إلى الصدر الأول من عصر المسلمين الزاهر ، تجد أن من أئمة هؤلاء الملهمين سيدنا عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، والذي قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إن من أممي مكلمين ومحدثين ، وإن عمر ملهم» .

ومنهم الإمام علي بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، الذي أشار إلى صدره بعد أن تأوه مرتين ، ثم قال: «إن هاهنا علوماً جمّة .. لو وجدت لها حملة!!» . ويروى عنه أنه قال: (لو شئت لأوقرت من تفسير الفاتحة سبعين بعيراً) ، أولئك هم

علماء الله بحق، الذين عناهم رسول الله ﷺ بقوله: «إن من العلم كهيئة المكنون، لا يعطمه إلا العلماء بالله تعالى، فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة بالله عز وجل» .

ذلك نذر يسير مما عليه أهل الإشارات من مكانة، وقد مر من قبل مما شرفهم الله به من منزلة. ونستطيع بعد ذلك أن نعرض من مميزات وخصائص علم الإشارات ما يأتي:

١ - علم الإشارات لا ينظر إلى قصص الأنبياء في القرآن الكريم على أنها قصص انتهت بانتهاء أممهم، وأن تلاوتها الآن للعظة والاعتبار، فحسب، وإنما يرون مع ذلك أن الخطاب بها مازال قائماً، يوجه إلى الإنسان في كل عصر وأوان، باعتباره مملكة الله الصغرى، التي انطوى فيها العالم كله، فمثلاً يرمزون لموسى بالقلب أو الروح، وإلى فرعون بالنفس.

وبذلك يكون القرآن في حالة تجدد نزول، لم ينته الخطاب بانتهاء زمانه، باعتباره كلام الله وصفته القائمة بذاته، وتظل بذلك صفة الكلام قائمة غير معطلة، لم تنته بلزول الكتب السماوية، فمازال الحق سبحانه متكلماً أبداً.

٢ - علم الإشارات يكشف عن صدق أهله مع ربهم، وأمانتهم عند الحديث عن كلامه، فكل ما قاله القرآن وما تناولته ألفاظه من أداء، هو في مذهبهم حقيقة، لا يعرفون مجازاً، ولا يلجئون إلى كناية، لأنهم بما شاهدوا وذاقوا يدركون هذه الحقائق. ولما كانت تلك مواجيد وأذواق لا يمكن نقلها إلى الغير بعبارة رمزوا لها وأشاروا، ومن هنا أنكر عليهم من أنكر، أما من شاهد مثلهم فقد عرف ما عرفوا، بل ربما تجدد له من ذلك مشهد أو حقيقة أو مذاق.

وهكذا نرى أن أهل الله أمداً على كلامه؛ دفعتم غيرتهم على محبوبهم، وعظيم احترامهم لجنابه، وإكبارهم لكلامه، ألا يميلوا عن منطوق ألفاظه إلى مجاز أو كناية، خشية البعد عن مراده. ولم اللجوء إلى المجاز مادام للحقيقة عندهم مخلص؟ فهم لا يرون في قوله سبحانه: ﴿وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ﴾^(١) أن السؤال لأهلها فحسب، بتقدير مضاف، كما قيل، أي: وأسأل أهل القرية، وإنما السؤال للقرية بكل ما فيها، ومن فيها، ماداموا يشاهدون تسبيح الجماد ونطق الحيوان. وقرأ إن شئت قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَأَقْفَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾^(٢) وقوله: ﴿يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ﴾^(٣) وقوله في حق السماء والأرض: ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾^(٤) ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾^(٥) إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. وعلى ذلك فلا يكون سؤال القرية قاصراً على أهلها، لأنه سؤال لما فيها ومن فيها. والمخاطب بذلك لو كانت لديه الخصوصية لمخاطب القرية بكل ما تحتويه من كائنات.

(٢) من الآية ٤٢ من سورة الإسراء.

(٤) من الآية ١١ من سورة فصلت.

(١) من الآية ٨٢ من سورة يوسف.

(٣) من الآية ١٠ من سورة سبأ.

(٥) من الآية ٢٩ من سورة الدخان.

وثمة مثال ثانٍ : فهم لا يعترفون بأن كلمة في القرآن وضعت مكان كلمة أخرى أو بمعناها؛ ففي قوله جل شأنه: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ (١) لا يرون أن «عن» بمعنى «من»، تمشياً مع إنابة حروف الجر بعضها عن بعض، وإنما ينظرون إلى منطوق اللفظ نفسه، وهو «عن»، ففي اللغة تفيد معنى المجاوزة، ويكون المراد - والله أعلم -: أن الحق يقبل التوبة متجاوزاً عن عباده في توبتهم لعدم خلوصها، رحمةً منه بهم، وذلك المعنى لا شك أبلغ وأفصح.

على أن في مذهب أهل الإشارات حلاً لكل العقد، وحسماً للخلافات، وزوالاً للشبه والريب من مسائل الكسب والاكْتساب، والجبر والاختيار، والتعظيم والعذاب للجسم أو للروح .. إلخ.

كل هذا وغيره من خلافات أهل علم الكلام والعقائد لا ظل له عندهم، لأنهم اطلعوا على سر الله في أفضيته ومقدراته، وتحققوا بذلك، فاستراحوا، وملأت قلوبهم السكينة، وأفندتهم الطمأنينة، فاستشعروا في حياتهم من السعادة ما لم يذقه غيرهم. ذلك لأنهم فتحوا عيون قلوبهم، ولم يقيسوا بعقولهم، لأن العقل مجاله محدود، لا يكشف مهما كانت قدرته عما وراء الغيوب، وإلا فبم يعقل العقل رؤية نبينا لموسى - عليهما الصلاة والسلام - مرتين في قصة الإسراء والمعراج؛ مرة ببيت المقدس، وهو يصلي وراءه، وأخرى في السماء، وهو يراجع في أمر الصلاة، مع أن موسى لم يترك قبره، ولم يفارق مثواه. والعقل يحار أيضاً أمام حديث سجود الشمس تحت العرش كل يوم، وأنها لا تطلع حتى يؤذن لها بالطلوع، مع أنها لا تغيب عن الكون لحظة. وشبه ذلك كثير من الأمثلة.

هذا وفي سوق الواقعة الآتية ما يجعلك تلمس أن أهل التحقيق هم الذين يفهمون عن الله ورسوله ما لا يفهمه غيرهم، وأن من رحمة الله بعباده أن يكونوا بينهم، وإليك الواقعة:

اشتكى رجلٌ مرضاً حار فيه «نطس»، الأطباء، فرأى رسول الله ﷺ يرشده إلى أن يأخذ من ثمرة شجرة (لا ولا) ويستعملها ففيها شفاؤه. وحار الرجل في تفسير رؤياه، وحار معه في حل رمزها علماء العصر، حتى شاء الله له الخير، فالتقى برجل من أهل التحقيق، فأجابه على الفور: أمرك يسير، علاجك في شجرة الزيتون فهي التي يقول الله فيها: ﴿ لَا شَرْقِيَّةَ وَلَا غَرْبِيَّةَ ﴾ (٢).

تلك - أيها القارئ - ومضنة خاطفة من قيس أنوار أهل التحقيق، ومكانتهم عند ربهم، وجولة سريعة في علم الإشارات، ومذهب أهله، عرضناها عليك. ألمعنا بها إليك كتمهيد للسفر الجليل والكنز الثمين الذي نحن بصدد الحديث عنه، والذي ظل طي الكتمان ودفين النسيان، حتى قبض الله له باحثاً أميناً، له في هذا العمل، من الشباب القوة، ومن الشيوخ الخبرة، فأخرجه إلى النور، وهياًه للنشر والظهور.

والآن يسعدني أن أقدم للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عامة، ولذوى الألباب والبصائر خاصة، ولكل باحث متصوف: تفسير القرآن، للعالم والداعية الكبير «ابن عجيبة»، وهو نموذج من نماذج فيوضات أهل التحقيق،

(١) من الآية ٢٥ من سورة الشورى. (٢) من الآية ٣٥ من سورة النور.

ومذاق من مذاقات أولى الإشارات، وأرياب السلوك، وأصحاب الطريق. ففيه تذكير بأن ما عذب عن الأفهام دركاً من أسرار التفاسير الصوفية الأخرى الدسمة، لا يمسه بالعيب والظعن؛ لقصور العقل عن الدهوض باستشراق ما أطلع عليه أهلها من أسرار، فكم من مذاقات تناولها بالعقل متناولوها فمسخوها، ووصلوا بأهلها إلى الحلول والإلحاد، وهم بعقائدهم النقية أبعد الناس عن ذلك، ومن الجور الفادح أن تلبسهم بذلك ثياب الملحدين، ونرميهم بالكفر أو الانحراف عن سواء السبيل.

ومن مميزات ذلك التفسير أنه يكشف عن مشارب القوم، ونهج الصوفية في استمدادهم من الحق تعالى، في كل ما يأتون من مواجيد، فهو يدلّ خلال قراءته - في وعى - على أن كل صغيرة وكبيرة من مفاهيم الصوفية لها أصل من القرآن أو سند من السنة؛ لأن قلوبهم مرآيا صافية، يسطع عليها نور الحق، ومحال أن تعكس ما لا يرضى الحق. فليس الصوفية في الواقع إلا روافد تستقي من ينبوع الشريعة ومعينها الطيب، غاية الأمر أنهم ملهمون بتجلي الله عليهم في كلامه، بالجديد من أسرار، وتجليات الله لا تتناهى. ووقف غيرهم عند المسطور المتوارث، فداروا في نطاقه، ولم يتجاوزوا حدوده.

هذه نبذة عاجلة عن الكتاب وبعض مميزات. أما عن المؤلف فقد تناول محقق التفسير ما فيه الكفاية والغنى عن البيان. وأبرز استعداده الفطري وحافظته الواعية، وذكاءه النادر، ما كان سبيلاً إلى أن يحصل من دراسته الأدب والعلوم العقلية والنقلية، ديدية وغير دينية، ما جعله كنزاً للعلوم والآداب، عدا موهبة سخية في نظم الشعر، وتذوق الأسلوب العربي، وعقيدة نقية في تمسكه بمذهب أهل السنة، لم يشبها ما خاض فيه من علم الكلام وخلافات أهله.

فالمؤلف - رحمه الله - كان مؤهلاً أن يدرس الأسلوب القرآني، ويستخرج منه ما يستخرج من إشارات. والحق أن تلك الإشارات ليست وليدة دراسة العقول، وإنما هي وليدة الإلهامات بعد فتح عيون القلوب. وفيما سبق من توضيح ذلك ما يغنى عن تكرار التبيان.

فإن كان لإمامنا ابن عجيبة ما سبق من شهرة علمية ودينية وأدبية ولغوية وعقيدية، فذلك سمة من السمات الدالة على أن رجال الله يعدّم قبل أن يختارهم لحضرته، ليعزهم بعزته، ويكونوا خلفاءه - بحق - في أرضه، يخاطبون كلاً حسب استعداده، فتملاً هيبتهم كل فراغ، ويكونون فرسان الحلبة في كل ميدان ومجال.

على أن تلك الكنوز العلمية المكتسبة التي اشتهر بها إمامنا ابن عجيبة، ليست شرطاً فيمن يختارهم الله من رجاله، فمن شاء ولياً، وأراد له حبيباً علّمه من علمه اللدني، حتى ولو كان أمياً. وسيدى (عبدالعزیز التباغ، صاحب الإبريز المشهور، وسيدى (على الخواص، شيخ الإمام الشعراني وغيرهما من فحول الصوفية، خير مثال لذلك، وبذلك تصدق المقولة المشهورة: (ما اتخذ الله من ولي جاهل، ولو اتخذ لعلمة).

والآن أعدك أيها القارئ الكريم لذلك الكتاب العظيم لتدرك بنفسك نفائسه.. وأختم حديثي تيمناً - بترديد الكلمة المباركة التي كانت أول خطاب من الله لرسوله - عليه الصلاة والسلام - أول بعثته فأقول لك: «اقرأ».

د. حسن عباس زكي

كلمة

أ. د. / جودة محمد أبو اليزيد المهدي

عميد كلية القرآن الكريم بطنطا

الحمد لله الذي أنزل من حضرة ربوبيته على قلب أعظم رسله هذا القرآن العظيم، هدى ونورا، وجعله معجزة المعجزات، وجامع حقائق حضرات الذات والصفات والأسماء والأفعال، فسطرت فيه أسرار الوجود تسطييرا. والصلاة والسلام على أكمل خلق الله، سيدنا محمد، الذي تجلى عليه مولاة باسم (الرحمن)، فعلمه القرآن، وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه، وورثته القرآنيين، الذين أشربوا حب القرآن، وتدبروا آياته، وغاصوا في بحار معانيه، واستخرجوا جواهر حقائقه، ودرر أسراره، فدالوا فضلا كبيرا. رضى الله عنهم، وسلك بنا مسلكهم، وحشرنا في زميرتهم، ولقانا بهم نصرة وسورا.

أما بعد :

فقد أدرك الفقهاء عن الله تعالى أن ذروة الفضل، وذوابة الشرف، وجوهر السعادة في التعلق بكتاب الله تعالى، الذي هو حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وهو مادية الله تعالى، ودستوره الخالد، والمحيط الجامع لأنواع العلوم والمعارف، والمنهاج الأعظم للتربية والتحقق، ومن ثم تبنت قلوبهم في محراب التنزيل، وعكفوا على تدبر آياته واستكناه أسراره لاستخلاص حقائق الوجود من مشكاة عرفانه.

لقد أذعنوا لقول الحق تعالى: ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾^(١) ولقوله عز من قائل: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾^(٢). وأيقنوا بمقولة حبر الأمة، سيدنا عبد الله بن عباس - رضى الله تعالى عنهما -: « جمع الله في هذا الكتاب علوم الأولين وعلوم الآخرين، وعلم ما كان وعلم ما يكون، والعلم بالخالق - جل جلاله - في أمره وخلقته،^(٣) ».

وقد تعددت وتنوعت منازع ومناهج المشتغلين بتفسير كتاب الله تعالى.

(١) سورة الأنعام/٣٨. (٢) سورة الدحل/٨٩.

(٣) انظر: جامع الأصول لابن الأثير: ٨/٤٦٤: حديث رقم/٦٢٣٣.

فمنهم من توفرت هممهم على جمع المأثور في تفسيره من السنة النبوية، وأقوال السلف الصالح، من الصحابة والتابعين وتابعيهم، دون إعمال للرأى، أو مع إعماله بضوابطه. ومنهم من صرف وكده في تفسيره إلى الجانب اللغوى، فبرزت إلى الصعيد التفسيري مدارس التفسير اللغوى، والنحوى، والبلاغى، والبياني بألوانها الشائعة المعطاءة. ومنهم من أثر المنهج الكلامى العقدى، فحفل تفسيره بغوض عباب المباحث العقديّة، ونصرة مذهبهم على المذاهب الأخرى، فى شتى القضايا الكلامية، فكانت موسوعات تفسيرية فى هذا الجانب. ومنهم من جنح فى تفسيره إلى الجانب الفقهي المذهبي، فكان اللون المعروف بتفاسير الأحكام، وكل منها فى مذهب بعينه، وقد استخدمت فيه القواعد الأصولية. ومنهم من غلب عليه الطابع القصصى، فتوسع فى الروايات والآثار فى معالجة قصص القرآن الكريم، ما بين صحيح ودخيل.

وهكذا اتخذ المشتغلون بالتفسير طرائق قديداً، ومنازع شتى، ومناهج متنوعة، ما بين تحليلى، وموضوعى، ومقارن، وتاريخى، واستقرائى. وكلها حققت للمكتبة التفسيرية ثراء حافلاً فى تناول كتاب الله الخاتم، لم ينله ولم يدن منه فى تاريخ الوجود توفر على كتاب سواه، وذلك من لوازم حقيقته ومصداقيته وإعجازه.

★ بيد أنه - مع كل ذلك - لا يبلغ البناء التفسيري كماله وتمام مصداقيته فى تحقيق وفاء معانى التنزيل بتفسير حقائق الوجود بأسرها إلا بإعمال المنهج الصوفى الإشارى فى التفسير، وإحراز نتاج (علم الموهبة) الذى اعتده أساطين علوم القرآن الكريم وتفسيره علماً أساسياً ومصدراً رئيساً للمفسر، ضمن العلوم الخمسة عشر التى يحتاج إليها المفسر، حيث ذكره الإمام السيوطى - رضى الله تعالى عنه - فى ختامها - بالإتقان - قائلاً: (الخامس عشر: علم الموهبة: وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم، وإليه الإشارة بحديث^(١): «من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم» - ثم قال: قال ابن أبى الدنيا: وعلوم القرآن وما يستلبط منه: بحر لا ساحل له.

قال: فهذه العلوم - التى كالألة للمفسر - لا يكون مفسراً إلا بتحصيلها، فمن فسر بدونها: كان مفسراً بالرأى المنهى عنه، وإذا فسر مع حصولها لم يكن مفسراً بالرأى المنهى عنه^(٢).

أجل: إن التفسير القرآنى بدون الوقوف على الجانب الإشارى، الذى يسبر باطن العبارة القرآنية بالكشف الذوقى العرفانى، ليفتقد تلك الثمرة اليانعة، والروعة الرائعة، التى يمتن بها الحق تعالى على أوليائه العارفين، الذين طهرت قلوبهم وأرواحهم، بعد إماتة نفوسهم بسيف الجهاد الأكبر، فعلمهم الحق من لدنه علماً، وأتاح لطلاب

(١) أخرجه الحافظ أبو نعيم، عن سيدنا أنس رضي الله عنه، وأخرجه عنه العجلونى فى كشف الخفاء ص ٣٦٥.

(٢) الإمام الحافظ: سيدى جلال الدين السيوطى - رضى الله تعالى عنه: الإتقان فى علوم القرآن. بتحقيق: محمد أبى الفضل إبراهيم: (١٨٨/٤) ط / المشهد الحسينى.

المعرفة وعشاق الحقيقة أن يدهلوا من رحيقه، بالمثل في رجايبهم، واقتطاف الأزاهير من بساتيتهم، فيكتمل المفاد التفسيري بإحراز التعرف إلى الباطن القرآني - بالمفهوم السنّي لا الشيعي للباطن - إلى جانب معرفة الظاهر والحد والمطلع، فتلك روافد العطاء المعرفي للقرآن الكريم، كما بيّنها الرسول الأعظم ﷺ بقوله: «إن للقرآن ظهراً وباطناً وحداً ومطلعاً» (١).

فالمراد بالظهور: ما يظهر من معاني التنزيل لأهل العلم بالظاهر. والمراد بالباطن: ما يتضمنه من الأسرار التي اطلع الله تعالى عليها أرباب الحقائق. فالباطن روح الألفاظ، أي: الكلام المعنوي على المدارك الآلية بجواهر الروح القدسية. والحد: مراد به: أن لكل حرف من القرآن منتهى فيما أراده الله تعالى من معناه. والحد: إما بين الظهور والباطن، وإما بين البطن والمطلع، فيرتقى به من البطن إليه عند إدراك الرابطة بين الصفة والاسم، واستهلاك صفة العبد تحت تجليات صفة المتكلم جل شأنه. والمطلع - بضم الميم وفتح الطاء المشددة واللام - هو مكان الاطلاع من الكلام النفسي إلى الاسم المتكلم، المشار إليه بقول الصادق: «لقد تجلى الله تعالى في كتابه لعباده ولكن لا يبصرون، ومن ثمّ فالمطلع: ما يصعد إليه منه فيطلع على شهود الملك العلام» (٢). جعلنا الله تعالى من أهل ذلك المقام، بجاه سيد الأنام، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.

وهكذا نجد أن السنة اللبوية الشريفة - بحديث: «إن للقرآن ظهراً وباطناً» ونظائره (٣) - تعاضد القرآن العظيم في تأصيل التفسير الفيضي، أو الإشاري في نحو قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (٤) وقوله سبحانه: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ (٥)، ففيهما الإشارة الثاقبة إلى التفسير الإشاري. ومن ثمّ روى عن باب مدينة العلم. سيدنا على كرم الله وجهه أنه قال: «لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً من فاتحة الكتاب، وقال: «من فهم القرآن فسر به جمل العلم» (٦).

ولتجسّد أصالة التفسير الصوفي الإشاري وحتمية وجوده لتجلية حقائق القرآن المستنبطة منه بفهم أهل الله تعالى: فقد اعتد أساطين علماء التنزيل به، وضمنوه تفاسيرهم، ووضعوا له التعريف العلمي بضوابطه التي تخرج عنه ما يلتبس به عند غير ذوى العلم، مما يعرف بالتفسير الباطني الذي يقصر دلالة النص القرآني على تأويلات الباطنية من الشيعة المنحرفة، فهذا لا علاقة له بالتفسير الصوفي على الحقيقة.

من ثمّ عُرِف التفسير الصوفي الفيضي الإشاري بأنه: تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات خفية، تظهر لأهل السلوك، ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة (٧).

(١) أخرجه ابن حبان، في صحيحه، عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه عنه الحافظ العراقي في (المغنى عن حمل الأسفار. بتحقيق ما في الإحياء من الأخبار) بحاشية الإحياء (١/٨٨).

(٢) انظر روح المعاني لشيخنا الإمام الآلوسي اللقشبدي، عليه رضوان الله تعالى (١/٧).

(٣) من نظائر هذا الحديث الشريف: ما أخرجه الديلمي عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مرفوعاً إلى النبي ﷺ أنه قال: (القرآن تحت العرش له ظهر وبطن يحاج العباد).

(٤) سورة (محمد) ﷺ: الآية/٢٤. (٥) سورة النساء/٧٨.

(٦) انظر إحياء علوم الدين، للإمام الغزالي رضي الله عنه، (١/٢٦٠) ط/ العثمانية.

(٧) انظر - مع الإتقان للإمام السيوطي ٤/١٩٨ - : التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي ٣/١٨.

وعلى ذلك: فقد اعتمد علماء القرآن الكريم التفسير الصوفي الإشاري بشروط أربعة لقبوله:

أولها: عدم مدافاته لمقتضى اللغة ولظاهر النظم القرآني الكريم.

وثانيها: أن يكون له شاهد شرعي يؤيده من الكتاب أو السنة أو سائر الأصول المعتمدة.

وثالثها: ألا يكون له معارض شرعي قطعي.

ورابعها: ألا يدعى أن هذا التفسير الإشاري هو وحده المراد دون الظاهر، بل لابد من إقرار التفسير العباري

الظاهر أولاً ثم الأخذ بالمعنى الإشاري^(١).

* هذا: ومن المفسرين الأعلام من جرد همته للتفسير الظاهر - كالزمخشري مثلاً - ولم يعن بالتفسير

الإشاري، وليس كذلك البيضاوي، خلافاً لما ذكره الدكتور الذهبي، حيث قرنه بالزمخشري في الاقتصار على

الظاهر. وقد حققنا الاتجاه الصوفي عند القاضي البيضاوي في بحث مستقل^(٢).

* ومن أعلام المفسرين من صرف جل وكده للتفسير الظاهر، مع تعرضه للجانب الإشاري بقدر، كما نراه في

تفاسير الإمام الفخر الرازي والإمامين النيسابوري والآلوسي - رضی الله تعالى عنهم أجمعين -.

* ومنهم من غلب عليه الطابع الإشاري، ولم يحفل بالتفسير إلا قليلاً، كالإمام سهل بن عبد الله التستري (ت

سنة ٢٠٠ هـ) رضی الله تعالى عنه، وتفسيره وجيز جليل القدر.

* ومنهم من اقتصر على الجانب الإشاري تماماً كالإمام أبي عبد الرحمن السلمی (ت ٤١٢ هـ) - رضوان الله

عليه - في كتابه: (حقائق التفسير).

* ومنهم من جمع بين التفسير الظاهر وبين التفسير الإشاري، في توازن بينهما، وإشباع علمي في كلا

الجانبين، فجاء تفسيره متكاملًا بالجواهر والدرر، كالعلامة إسماعيل حقي الإسلامبولي الحنفي (ت ١١٣٧ هـ)

رحمته في تفسيره (روح البيان)، وكالإمام العلامة العارف بالله تعالى الشيخ أحمد بن عجيبة الحسني (١١٦٠ -

١٢٢٤ هـ) صاحب هذا التفسير الفريد المسمى (البحر المديد في تفسير القرآن المجيد)، وهو الذي نقدم له بهذه

السطور، فقد جاء هذا التفسير آية رائعة في التفسير القرآني، الجامع بين تفسير أهل الظاهر بمعطياته وملكاته

وأدواته، وإشارة أهل الباطن - بالمدلول السني للباطن - مستوفياً ضوابطه وشروطه، حافلاً بأزهاره وثماره، حتى إنه

ليعد موسوعة قرآنية في الحقائق وعلم السلوك.

وأسأل الله - عز وجل - أن يتقبل هذا العمل، وأن يحشرنا به في زمرة أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.

وصلی الله تعالى على أعظم رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أ. د. جودة محمد أبو اليزيد المهدي

عميد كلية القرآن الكريم بطنطا

وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

(١) انظر: المرجع الأخير مع زيادة تحرير في العبارة: ٤٣/٣.

(٢) حوليه كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا: العدد الثالث سنة ١٤١٢ هـ - سنة ١٩٩١ م ص ٥٧-٧.

ترجمة الإمام ابن عجيبة (١)

اسمه :

هو الإمام العلامة المفسر أحمد بن محمد بن المهدي بن الحسين بن محمد، المعروف بابن عجيبة، والمكنى بأبي عباس، الحسنى نسباً، القطوانى داراً، الفاسى تعليماً، المالكى مذهباً، الشاذلى طريقة، أعجوبة زمانه، وعديم النظير فى أمثاله، مؤلف التآليف العديدة، ومفيد العلوم المفيدة. العالم العلامة، والصوفى الفهامة، والعارف المحقق، الشيخ الكامل الجليل، الشريف البركة.

مولده

ولد الإمام ابن عجيبة فى قرية (أعجبيش)، من قبيلة (أنجرة)، التى تسكن الجبال المحيطة بمدينة تطوان (٢)، الواقعة فى أقصى شمال المغرب، على مسافة عشرة كيلومترات، من ساحل البحر الأبيض المتوسط. وكان مولده رحمه الله، حسبما أورد فى فهرسته - سنة ستين أو إحدى وستين ومائة وألف هجرية (٣) ولا خلاف بين المصادر الأخرى التى أوردت تاريخ ولادته، وإن كانت قد اقتصرت على ذكر إحدى السنتين. ويرجع عدم جزم شيخنا بإحدى السنتين إلى أن مولده لم يُؤرخ بالسنين، بل أرخ بحادث حصار (المستضيء بن إسماعيل) لتطوان، وكان ذلك بين سنتى ستين وإحدى وستين (٤).

أسرته : ولد الشيخ من أبوين صالحين، كلاهما من آل بيت النبوة، يرجع نسبهما إلى الإمام الحسن بن على رضي الله عنه والسيدة فاطمة - رضى الله عنها - بنت سيد الكونين، وصخرة العالمين، حبيب الرحمن، من قدمه فوق رؤوسنا شرف لنا، ومن إذا انتسب إليه أحد نسباً فاز بالمنى.

والمستطلع لتاريخ آبائه يُدرك صلاحهم وتقواهم، ومدى ما كانوا عليه من خشية لله وشرف هاشمى. فجد جده «عبدالله بن عجيبة، ولى مشهور، وقبره مزار بقبيلة أنجرة، كما أن جد والده والحسين الحجوجى، صاحب كرامات عديدة ومآثر حميدة، أما جده «المهدى، فكان كما يقول شيخنا: (رجلاً صالحاً صموتاً خلويّاً - أى: يُحب الخلوة - مغفلاً عن أمور الدنيا، ولانجده إلا وحده، تالياً، أو مصلياً، أو مشتغلاً بما يعنيه) (٥) وأبوه

(١) أخذت ترجمة الشيخ ابن عجيبة عن (العسكرى، مخطوط طبقات أصحاب الدرقاوى) ورقة ١٤٢ وما بعدها، عبدالقادر الكوهن مخطوط: (إمداد ذوى الاستعداد) ورقة ٢٠، مخلوف: شجرة النور الزكية ص ٤٠٠، الأزهرى اليواقيت الثمينة ج ١ / ص ٧٠، الكتانى: فهرس الفهارس ج ٢ / ص ٨٥٤، الحسن الكوهن: طبقات الشاذلية ص ١٦٤ وما بعدها، مركيس: معجم المطبوعات ١٦٩/١ الزركلى: الأعلام ج ١ / ص ٢٤٥، رضا كحالة: معجم المؤلفين ٦٣/١، تيمور: فهرس التيمورية ١٩٧/٣، د/ درنيقة: الطريقة الشاذلية وأعلامها / ٩٢ - ٩٤ وذلك فضلاً عن الفهرسة للشيخ المفسر.

(٢) عبدالمجيد الصغير، إشكالية إصلاح الفكر الصوفى ١٢٦/١ . (٣) ابن عجيبة: الفهرسة ص ١٦ .

(٤) انظر المصدرين السابقين . (٥) الفهرسة ص ٢٧ .

محمد بن المهدي، كان رجلاً صالحاً، لا يجلس في الغالب إلا وحده، فقيراً من الدنيا، يبت بقرأ القرآن. توفي رحمه الله سنة ١١٩٦هـ (١).

نشأته العلمية:

نشأ الشيخ ابن عجيبة في بيت صلاح وتقوى، وأقبل على حفظ القرآن وهو في سن مبكرة، وقد تميز الشيخ بالقدرة على التركيز العلمي، وتوقد القريحة، ورحل إلى مدينة القصر الكبير، وأقام فيها نحواً من عامين، اجتهد خلالهما في تحصيل العلم، حتى قال عن نفسه: (أهملت نفسي، ونسيت أمرها، وكنت أقرأ سبعة مجالس، بين الليل والنهار) (٢).

ولم يقنع الطالب بما حصل في مدينة القصر الكبير، بل زاده شغفاً في القدوم إلى تطوان، وهي موئلاً للعلم والحكمة، ومهبط كثير من العلماء، فقدمها ابن عجيبة وهو ابن العشرين، وأقام فيها، وأقبل على تحصيل العلم في شتى الأبواب بكل جد، وتنوعت مجالسه بين أئمة الفقه، والتفسير، والحديث، واللغة، والنحو، والصرف، والمنطق، أقبل على هؤلاء وهؤلاء، يستمع منهم، ويقرأ عليهم، ويأخذ عنهم، وأقبلوا عليه يعطونه كل ما عندهم؛ لما وجدوا فيه من حسن الإعداد والاستعداد، فواصل الليل بالنهار.

وسرعان ما ظهرت ثمار هذا الجد والاجتهاد، فلم يبلغ شيخنا تسعاً وعشرين سنة، حتى بزغ نجمه وعلا شأنه، وجلس للتدريس في مساجد تطوان ومدارسها، ولكن ذلك لم يمنعه من مواصلة العلم في مظانه، فالظمان إلى المعارف لا يرتوي مهما نهل، ولعله كلما نهل استطاب العلم فازداد إليه ظمناً، والعلم ليس له نهاية له وليس له حدود. يقول شيخنا بعد جلوسه للتدريس: (فكنت في العلم الظاهر نتعلم ونعلم فما تركت العلم قط بعد التصدر للتعليم، نعلم من تحتنا وتأخذ عن فوقنا) (٣).

ولهذا شد الرحال إلى فاس، وهو في سن الأربعين، فسمع من علمائها، وأخذ عنهم، وقد توفر له فيها أساطين العلم في مختلف الفروع، فأخذ علم الحديث عن محدث عصره (التاودي بن سودة)، ودرس التفسير والفرائض واللغة، ومكث كذلك سنتين، عاد بعدهما إلى تطوان ليتابع تدريسه وتأليفه.

يتحدث رحمته الله عما حصله من علوم، فيقول: (والذي حصلناه من علوم الأذهان (العقلية): علم المنطق، والكلام على مذهب أهل السنة، والمهم من علم الهيئة (الفلك)، ومن علم الأديان: علوم القرآن، خصوصاً التفسير.. وحصلنا الفقه بأنواعه، وأصول الفقه، وأصول الدين، وحصلت أيضاً علم الحديث، وعلم السير، وعلم المغازي، والتاريخ، والشمال، ومن علم اللسان: علم اللغة والتصريف، والنحو، والبيان، بأنواعه، أما التصوف؛ فهو علمي ومحط رحلي، فلي فيه القدم الفالجي، واليد الطولي) (٤) وهكذا كان حظه من ثقافة عصره حظاً وافراً، فقد أحاط بسائر علوم وقته، وانعكس ذلك على تفسيره، فجاء بحره مرآة لثقافته الواسعة.

(١) المصدر السابق ص ٢٣.

(٢) الفهرسة / ٢٩.

(٣) الفهرسة ٧٦.

(٤) الفهرسة / ١٠١.

شيوخه :

تتلمذ شيخنا أبو العباس على كثير من علماء عصره، وأثبت هنا تعريفاً بأهم شيوخه، الذين اتصل بهم أكثر من غيرهم، واشتهر بالأخذ عنهم.

١ - الفقيه القاضي عبد الكريم بن قريش [ت - ١١٩٧هـ] (١) أول من تتلمذ عليه ابن عجيبة بتطوان، ترجم له داود في تاريخه قائلاً: (الإمام العالم، الفقيه المدرس، الخطيب، كان رحمه الله مشاركاً في كثير من الفنون، وكان يستظهر مختصر خليل حفظاً، ودارت عليه الفتوى في زمانه بتطوان. تولى قضاء طنجة قهراً، فأظهر العدل وحمدت سيرته، وكان كما يقول تلميذه ابن عجيبة: (ملجأ الناس في الفتوى والشفاعة عند الولاية) مات في الحجاز سنة (١١٩٧هـ) ويعتبر ابن قريش أحد الأساتذة الذين أكثر مفسرنا الأخذ عنهم (٢).

٢ - الفقيه الشيخ (أبو الحسن علي بن أحمد بن شطير الحسني) [ت - ١١٩١هـ] (٣) نعته داود نقلاً عن أزهار البستان، فقال: (الفقيه الإمام المحدث العالم التحرير، كان رحمه الله فقيهاً نحوياً محدثاً ذا ورع تام) درس البخاري والألفية، ومختصر خليل، وشمائل الترمذي، بتطوان، وكان كما يقول ابن عجيبة: (صابراً لإلقاء الدرس، ذا عناية بالعلم، متواضعاً متقشفاً، يلبس الخشن من الثياب، على طريقة السلف الصالح). أخذ عنه مفسرنا بتطوان ألفية ابن مالك ومختصر خليل، وغير ذلك.

٣ - الفقيه العلامة (أبو عبد الله محمد بن الحسن الجنوي الحسني) [١١٣٥ - ١٢٠٠هـ] (٤) أحد أعلام تطوان وزهادها، وأشهر أساتذة ابن عجيبة، (الشيخ الإمام، المحقق، المتفتن، الفهامة، العارف بالله الأمين المعروف بالصلاح والدين المتين)، هكذا حلاه مخلوف في (شجرة النور)، ووصفه تلميذه ابن عجيبة (بالإمام الحبر الهمام مفتي الأنام، وأحد أئمة الإسلام، وخاتمة المحققين، وشمس المدققين). كان مشاركاً في الأصول والفروع يحرر المسائل ويدققها، ولا يرضى بالتقليد في شيء من علومه، وكان ملجأ الناس في حل المشكلات، تأتي الفتاوى إليه من أقطار المغرب، كما كان متبحراً في علوم التصوف، مطلعاً على غالب فروع ومسائله، وكان يفر من الشهرة وملاقاة السلطان. لازمه شيخنا ابن عجيبة ملازمة تامة، حتى توفي الجنوي سنة ١٢٠٠هـ، بعد أن أخذ عنه تفسير القرآن، والبخاري مرتين، سماعاً، وبعضه شرحاً، وكذلك مسلم ومختصر خليل السبكي، وورقات الخطاب في أصول الفقه للإمام الجويني، وفي علوم التصوف أخذ عنه الرسالة القشيرية، وحكم ابن عطاء، وأصول الطريقة، والنصيحة الكافية، للشيخ زروق.

(١) انظر في ترجمته: تاريخ تطوان ٩٦/٣ ومخطوط أزهار البستان في طبقات الأعيان، لابن عجيبة/ ٢١٣، والفهرسة، لابن عجيبة / ١١ .

(٢) راجع الفهرسة، لابن عجيبة / ١١ . (٣) انظر في ترجمته: تاريخ تطوان (٩٦-٩٥/٣) والفهرسة/ ٣١ .

(٤) انظر: شجرة النور الزكية/ ٧٧٥، تاريخ تطوان (٩٦/٣) مخطوط أزهار البستان / ٢١٧ .

٤ - العلامة المحدث (أبو عبد الله محمد التاود بن الطالب بن سودة المري) [١١١١ - ١٢٠٩ هـ] (١) الإمام الهمام، شيخ الإسلام، وعمدة الأنام، وخاتمة المحققين الأعلام، وهلال المغرب وقُدوته وبركته. هكذا حلاه صاحب شجرة النور، وقال عنه الحافظ الزبيدي:

ومنهم محمد بن الطالب التاودي العدل ذو المواهب
رئيس قاس، كاشف الغيوم وعالم المنطوق والمفهوم
إليه في بلاده يُشار عليه في المعارف المدار

انفرد بالإمامة في الحديث، كما كان مقدّماً في التفسير، والفقه، والتصوف،، والكلام، والمنطق،، والأصول، قال عنه الكتاني في فهرسته: (لا أعلم أحدا ممن ينتمي إلى العلم بالمغرب، إلا وله عليه منة التعليم، إما بواسطة أو بغير واسطة أو بهما معاً)، وحلاه تلميذه ابن عجيبة في أزهاره (بشيخ الجماعة، وملحق الحفداء والأجداد) أخذ عن أحمد مبارك اللطفي، وابن عبد السلام بناني، ومحمد جسوس، وغيرهم، ومن شيوخه بمصر، الشيخ العيدروس، وحسن الجبرتي، وأبو الحسن العدوي. وكانت له رحلات لتدريس العلم بمصر والحجاز، فأقرأ بالأزهر الموطأ، فتسارع - كما يقول كلون - الناس للأخذ عنه لما رأوا من حفظه وإتقانه، وحضره أعيان المذاهب الأربعة، وكبار مصر وصلحاؤها، كالشيخ الدردير والحافظ الزبيدي.

ومن تأليفه المفيدة: (زاد المجد الساري إلى قراءة صحيح البخاري) في نحو أربعة مجلدات، وحاشية على تفسير ابن جزى، وشرح الأربعين النووية و(المنحة الثابتة في الصلاة الفائتة) و(طالع الأمانى على مختصر الشيخ الزرقاني) وغير ذلك كثير. أخذ عنه شيخنا ابن عجيبة صحيح البخاري وصحيح مسلم، وحصل منه على إجازة مطلقة عامة (٢).

٥ - الحافظ أبو عبد الله الطيب بن عبد المجيد بن كيران (١١٧٢ - ١٢٢٧ هـ) (٣) أحد أساتذة ابن عجيبة بقاس، قال عنه مخلوف في شجرة النور: (الإمام، الحامل لواء المعارف والعرفان، العلامة المتفطن في العلوم، الحامل راية المنثور والمفهوم)، وقال عنه صاحب إمداد ذوى الاستعداد: (أعجوبة الزمان في الحفظ والتحصيل والإتقان)، أخذ عن محدث عصره التاودي بن سودة، وبناني، وجسوس، وعنه أخذ عبدالقادر الكوهن وغيره كثير، وكان يحضر مجلسه السلطان فمن دونه، درس التفسير في القرويين، فكان يستحضر أقوال المفسرين جميعاً، ويقابل بينها ويناقشها، ويرد الزائف منها بالدلائل القوية والحجج البينة، كما كان له في العربية باع طويل، ونظم سديد، له

(١) انظر: شجرة النور/٣٧٥، فهرس الفهارس ٢٥٨/١ مخطوط أزهار البستان / ٢١٨.

(٢) نص الإجازة في الفهرسة ص ٣٥ - ٣٦.

(٣) انظر (فهرس الفهارس للكتاني (٨٤٨/٢)، النبوغ المغربي لكتون ١/٢٢٥، شجرة النور الزكية/٣٧٦، مخطوط إمداد ذوى الاستعداد للكوهن/٥.

تأليف مختلفة منها: تفسير القرآن، غير أنه لم يتمه، قال عن تفسيره عبدالقادر الكوهن: لو تم لكان تمام الأمنية، لكن أخرجت مؤلفه المنية. له أيضا حاشية على كل من صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي، وله شرح ألفية العراقي في علم الحديث، وشرح حكم ابن عطاء الله، له كتب أخرى تنيف على العشرين.

٦ - العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بنيس الفاسي (دارا ومنشأ) [١١٦٠ - ١٢١٣ هـ] (١) (الحافظ العمدة المحقق، الجامع لشتات العلوم والمعارف والمنطوق والمفهوم) هكذا حلاه صاحب شجرة الدور، وقال عنه تلميذه ابن عجيبة في أزهاره: (له مشاركة في الفنون، واختص بعلم الفرائض، وكان الملجأ بفاس في حل مشكلاته) أخذ عن الشيخ محمد جسوس، وعبد الرحمن المنجرة ومحمد عبد السلام الفاسي، وحج ولقي أعلاماً واستفاد وأفاد، وأخذ عنه السلطان سليمان، وحمدون بن الحاج، وعبد القادر الكوهن، وغيرهم كثير. له مؤلفات طيبة منها: (بهجة البصير في شرح فرائض مختصر خليل) و (لوامع أنوار الكوكب الدرر في شرح همزية البوصيري). و (تحصيل ما للأئمة الأعلام في مسائل الحيازة الدائرة بين الحكام). أخذ عنه شيخنا ابن عجيبة علم الفرائض وكتاب التسهيل لابن مالك، وحصل منه على إجازة عامة (٢).

٧ - العامة الصالح أبو عبد الله محمد بن علي الورزازي (٣) من شيوخ ابن عجيبة بتطوان ترجم له صاحب فهرس الفهارس قائلاً: (الفقيه العلامة الحجة البركة العارف بالله). أخذ عنه شيخنا تلخيص المفتاح في البيان، وجامع الجوامع في الأصول، وقد حصل منه ابن عجيبة على إجازة مطلقة (٤) ولم تذكر المصادر تاريخ وفاته إلا أن إجازته لابن عجيبة مؤرخة في سنة ١٢١٤ هـ.

عقيدة ابن عجيبة :

قيض الله - عز وجل - لشيخنا له بيعة طيبة، نشأ فيها على عقائد أهل السنة والجماعة، فشيخنا سنى العقيدة، يؤمن بكل ما كان عليه السلف الصالح، ويبرأ من كل ما يخالف ما كانوا عليه. وفي أكثر من موضع من مؤلفاته يقرر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: (أن أحسن المذاهب في الاعتقاد هو مذهب السلف، من اعتقاد التنزيه، ونفى التشبيه، وتفويض المتشابه، والوقوف مع ما ورد كما ورد، ما لم يحتج إلى تقييد، بما ينفي شبهته من غير زائد) (٥).

(١) انظر: اليواقيت الثمينة للأزهري / ٢٥٤ سلوة الأنفاس ١/ ٢٠٤. شجرة الدور / ٣٧٤ أعلام الزركلي ٦/ ١٥. مخطوط أزهار

البيستان / ٢١٩. (٢) نص الإجازة في الفهرسة ص / ٣٦.

(٣) انظر فهرس الفهارس ٢/ ١١١٢. (٤) نص الإجازة في الفهرسة / ٣٧.

(٥) الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية - ٨٣.

وفى تفسيره مواقف تبرز عقيدته السنية، ومن ذلك رده القوي على الفرق المخالفة، ودحض آرائهم، كلما عرضت مسألة من المسائل الخلافية، وإبراز رأى أهل السنة فيها.

وقد خص رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إحدى رسائله ببيان ما يدين به، وهى (رسالة العقائد)، ومن أقواله فى هذه الرسالة لأحد مريديه: (عليك أن تعتقد أن الله موجود قبل الأكوان، قديم لا أول له، أزلى لا بداية له، مستمر الوجود لا آخر له، أبدى لا نهاية له.. وأنه ليس بجسم مصور، ولا جوهر محدود مقدر، وأنه لا يماثل الأجسام، لا فى التقدير ولا فى قبول الانقسام، وأنه ليس بجوهر، ولا تحله الجواهر، ولا بعرض، ولا تحله الأعراض، بل لا يماثل موجوداً، ولا يماثله موجود، وليس كمثلته شىء، ولا هو مثل شىء، وأنه لا يحده المقدار ولا تحويه الأنظار، ولا تحيط به الجهات. هو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، وهو على كل شىء شهيد، لا يماثل قربه قرب الأجسام، كما لا تماثل ذاته ذوات الأجسام، وأنه لا يحل فى شىء، ولا يحل فيه شىء، تعالى عن أن يحويه مكان، كما تقدس عن أن يحده زمان..)^(١) وفى قضية الاستواء على العرش يقول: (عليك أن تعتقد أن الله مستو على العرش، على الوجه الذى قاله، وبالمعنى الذى أراده، استواء منزهاً عن المماساة والاستقرار، والتمكن والحلول والاشتغال، لا يحمله العرش بل العرش، وحملته محمولون بلطائف قدرته، ومقهورون فى قبضته، وهو فوق العرش وفوق كل شىء)^(٢).

تصوفه

بعد أن نال الشيخ ابن عجيبة الحظ الأوفر، والنصيب الأكبر من علوم عصره؛ العقلية والنقلية، وحصل منها ما جعله حائزاً لرئاسة العلم فى بلاده، حبيب إليه سلوك طريق التصوف، وواكب فى هذا الوقت ظهور حركة الشيخ العربى الدرقاوى، مجدد الطريق الشاذلى فى الألف الثانى، ووجد الشيخ ابن عجيبة فى الدرقاوى شيخاً استجمع آداب الرائد المرسى، فاتصل بالشيخ محمد البوزيدى الغمارى، التلميذ للشيخ الدرقاوى، وأخذ عنه الطريقة الدرقاوية الشاذلية. وقد عقد شيخنا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فصلاً كاملاً فى فهرسته^(٣)، سجل فيه تجربته الفريدة فى تصوفه ومجاهداته، وهى مجاهدات لا يطبقها إلا الصادقون المخلصون، وسرعان ما أثمرت مجاهداته المخلصة. وفاضت بحار علومه، وأشرقت فى صدره أنوار العرفان، ووقع له الفتح الكبير، والمدد الصافى الغزير.

وأعطى شيخنا مرتبة الإمامة والافتداء، والتربية، والتكميل، وكان له فى ذلك باع طويل. يقول عنه الشيخ الكوهن: (كان نظره إكسيراً، إذا أتاه أو التقى معه من يعرفه، يرقيه فى ميدان حسنات الأبرار سيئات المقربين، حتى كثرت على يديه الأتباع والمريدون، وحصل لهم تنوير الباطن، ونالوا مقامات العارفين)^(٤). ويقول عنه العسكرى: (كان حجة الطائفة الدرقاوية مبيهاً لأحكامها، وناشراً لأعلامها، سبر على علومها حتى صار ينبوعاً لشموسها، وأقمارها ونجومها)^(٥).

(٢.١) مخطوط رسالة العقائد ص ٨١ - ٨٢.

(٣) انظر الفهرسة ص ٥٣ وما بعدها.

(٥) م. طبقات أصحاب الدرقاوى - ١٤٢.

(٤) جامع الكرامات العلية - ١٦٣.

ويقول الكوهن أيضاً : (لقد نال مانال وتكلم على أسرار أهل الكمال، فأبدى علوماً غريبة، وأسراراً عجيبة، وأجمعت على ولايته أهل المغرب بأسرها،)^(١) وفي موضع آخر يقول: (.. أعطى ناطقة أسرار أهل الله، وأدرك مقامات العارفين بربهم حتى عد قطب الزمان، وأوحد الأوان، وتكلم بما أبهر عقول الأعيان..)^(٢).

شيخ ابن عجيبة في التصوف :

سلك ابن عجيبة الطريق الصوفي على يد رجلين :

الأول : الشيخ الدرقاوي^(٣) : وهو (أبو المعالي العرب بن أحمد الحسني) الشهير (بالدرقاوي) نسبة إلى جده محمد بن يوسف الملقب بأبي درقة؛ (لدرقة كبيرة كانت له يتوقى بها في الحروب) . وصفه الكوهن (بقدوة أهل الكمال ومرشد السالكين إلى أعلى المقامات والأحوال، الإمام الهمام)، وحلاه العسكري (بالعارف الأكبر، والقطب الأشهر) وقال عنه صاحب السلوة: (كان من العارفين بالله، الدالين بأقوالهم وأفعالهم وجميع أحوالهم على الله، جامعاً لمحاسن الشيم والأخلاق) . وقال عنه الأزهرى: (وكان آية في المعرفة بالله) ولد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عام ١٥٥٠ هـ، بقبيلة بني زروال بشمال المغرب، واشتغل بقراءة العلم بفاس، ثم لقي الشيخ علي الجمل وسلك على يديه .

أسس الطريقة الدرقاوية الشاذلية، وتخرج على يديه عدد لا يحصى من الشيوخ، أرياب التمكين والرسوخ، قال الشيخ (ابن سودة المري): ما توفي مولانا العربي، حتى خلف نحواً من الأربعين ألف تلميذ، كلهم متأهلون للدلالة على الله سبحانه). توفي رحمه الله في صفر الخير من عام ١٢٣٩ هـ وله من المؤلفات:

– الرسالة، وتسمى (بشور الهدية في مذهب الصوفية) قال عنها ابن إدريس الكتاني: (رسائله نفعنا الله به من أنفع الرسائل للمريد، وأدلها على كيفية السلوك والتجريد، لا يستغنى عن مطالعتها سالك) .
– جواهر القرطاس .
– مناقب الشيخ علي الجمل .

الثاني : الشيخ البوزيدي^(٤) : هو محمد بن الحبيب أحمد البوزيدي الحسني، من قبيلة غمارة، بشمال المغرب، والتي ينتسب إليها أيضاً أبو الحسن الشاذلي، التقى بالدرقاوي، ولازمه مدة ست عشرة سنة، ويعد البوزيدي أقرب أتباع الدرقاوي إليه . كان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أمياً لا يكتب ولا يقرأ، ومع ذلك أعطاه الله ما لا يخطر بالبال من العلوم والأسرار، وله كتاب «الآداب المرضية في طريق الصوفية»، يقول الكوهن عن كتابه هذا، من يطلع عليه

(١) ، ٢) الحسن الكوهن، طبقات الشاذلية / ٢٤٠ .

(٣) انظر: في ترجمته (مخطوط سلوة الأنفاس ١/١٧٢ اليواقيت الثمينة / ٢٥٤ مخطوط، أصحاب الدرقاوي ص ٦١، طبقات الشاذلية/٢٠٣، الطريقة الشاذلية وأعلامها/١٢٩) .

(٤) انظر في ترجمته: طبقات الشاذلية للكوهن/٢٤٠، مخطوط أصحاب الدرقاوي/١٢٥، إشكالية إصلاح الفكر الصوفي ١/٤٨ .

يحكم بأن البوزيدي واحد الزمان، وشيخ أهل العرفان «وله أيضا القصيدة الثائية في السلوك، والتي شرحها تلميذه ابن عجيبة، توفي رحمه الله في (١٢٢٩هـ) ومقامه في (مستغانم) من بلاد وهران بالجزائر.

تخرج على يديه عدد كثير من فضلاء أهل الله، يقول الكوهن: «ولو لم يكن من تلاميذه إلا سيدي ابن عجيبة الحسن لكفى. مع أنه تخرج من تلاميذه جملة فضلاء من أهل الله، لا يحصرهم عدد، كلهم على قدم المعرفة وفي غاية التمكي، ومن أقواله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لأكرامه أعظم من الإستقامة ظاهرا وباطنا لأن الكرامات الحسية تكون عند استقامة الظاهر دون استقامة الباطن، أما بعد استقامة الباطن والظاهر، فلا يكون إلا الكرامات المعنوية، وكل من ظن أن الولاية شيء زائد على الاستقامة فهو جاهل بالولاية»^(١).

على مثل هذه التعاليم نشأ شيخنا أو العباس، وبين الدرقاوي والبوزيدي عاش حياته الصوفية العملية، حتى فتح له على أيديها، ونال ما نالت الرجال، وفي ذلك يقول: (والله ما عرفنا قلوبنا ولا ذقنا حلاوة المعاني حتى صحبتنا الرجال أهل المعاني)^(٢).

ثناء العلماء عليه:

يحظى شيخنا فيما كتب عنه من تراجم بألقاب وأوصاف، تنم عن تقدير له، وعرفان بفضله، وتشير إلى ما بلغه من مقام رفيع في العلم، ومرتبة عالية في المعرفة بالله، وتشهد بما رزقه الله من معارف إلهامية، أدهشت العقول وأثارت الإعجاب، فيصفه الكوهن في جامع المرامات بـ (الشريف الحسيب، قطب دائرة الولاية الكبرى، ومنبع أسرار أهل الحقيقة، شيخ الطريقتين، وعمدة الفريقين، ولي الله الأكبر، وغوثه الأشهر، كان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ من أهل التمكين)^(٣).

أما العسكري فيصفه بـ (العلم المفرد، يتيمة هذا العقد، عديم النظير في أمثاله. جبل النية والصحة والصدق، وخرق العادات والسير الحميدة، الذي لا يوجد في وقته من نسيج - والله - على منواله، مؤلف التأليف العديدة، ومقيد العلوم الغربية المفيدة، العالم العلامة، الصوفي المشارك، الفهامة العارف المحقق الجليل، الشيخ الكامل الجليل، الشريف البركة، ولي الله تعالى...)^(٤).

وذكره الأزهرى في (البواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة) وحلاه بقوله: (العالم الحجة الفهامة البارع الصوفي، الجامع بين الشريعة والحقيقة)^(٥) كذلك ذكره مخلوف في (شجرة النور الزكية في طبقات المالكية)، وأعلى شأنه، ووصفه بقوله: (العلامة، المؤلف، المحقق، الفهامة، البارع، المدقق)^(٦).

(١) إشكالية اصلاح الفكر ١/ ٤٩.

(٢) إيقاظ الهمم / ٤١٣.

(٣) جامع الكرامات العلية ١٦٣.

(٤) مخطوط طبقات أصحاب الدرقاوي ورقة ١٤٢.

(٥) البواقيت الثمينة ١/ ٧٠.

(٦) شجرة النور / ٤٠٠.

مؤلفاته

يقول الكوهن عن مؤلفات ابن عجيبة: (تأليفه - عليها لوائح نفثات أهل المعرفة الكُمل، فإنه أعطى ناطقة أسرار أهل الله، وكلامه عال، أحل مشكلات القوم، وفك طلاسم أسرارهم، وتكلم بما أبهر عقول الأعيان) (١).

وقد ألف **تفسيره** في التفسير والحديث والفقہ واللغة، أما أكثر مؤلفاته ففي التصوف. وتبلغ حصيلة ما كتبه ما يزيد على خمسة وأربعين تأليفاً، بعضها كبير في مجلدات، وبعضها متوسط، وبعضها صغير الحجم غزير العلم، وجل ذلك لا زال مخطوطاً، لم يعرف نور الطباعة بعد.

وأورد فيما يلي ثبوتا بأسماء مؤلفاته، مرتبة حسب الموضوع الرئيس للكتاب، مع تعريف موجز به، وأماكن وجوده، وتاريخ تأليفه، ما أمكن ذلك (٢).

أولاً - التفسير والقراءات:

١ - البحر المديد في تفسير القرآن المجيد. وسأفرد له الكلام فيما بعد.

٢ - التفسير الكبير للفتاحة: يقع في (٢٦٨) صفحة، وقد صنف هذا التفسير قبل تصنيفه للبحر المديد، كما هو واضح من كلامه، في آخر تفسير الفتاحة الكبير، حيث قال: (ويقلو إن شاء الله تفسير سورة البقرة)، ولكن ناسخ المخطوطة قال في تعقيبه: قد جعل صاحب هذا التفسير **تفسيره** تفسيره هذا - أي: التفسير الكبير للفتاحة - تفسيراً مستقلاً، ثم أنشأ تفسيراً آخر مختصراً، بلى عليه تفسيره (البحر المديد). وقد انتهى نسخه في عام ١٢٣٣ هـ، على يد عبدالغفور بن التهامي.

٣ - التفسير الوسيط للفتاحة: ذكر صاحب الإصلاح (٣) أنه يقع في ١٧ صفحة، وتوجد منه نسخة تحت رقم (١٤٨ ك) خزانة الرباط، تم تحريرها سنة ١٢١٣ هـ.

٤ - التفسير المختصر للفتاحة: توجد منه مخطوطة بدار الكتب المصرية، ويقع في ورقتين، وانتهى ابن عجيبة منه في يوم الثلاثاء، خامس ربيع الثاني سنة ١٢١٩ هـ.

٥ - الدرر المتناثرة في توجيه القراءات المتواترة: وهو تأليف - كما قال ابن عجيبة - (٤) يشتمل على آداب القراءة، والتعريف بالشيوخ العشرة ورواتهم، وتوجيه قراءة كل واحد منهم، وفيه عشرون كراسة.

(١) الحسن الكوهن: جامع الكرامات العلية / ١٦٤.

(٢) اعتمدت في حصر مؤلفات الشيخ ابن عجيبة على المصادر الآتية: الفهرسة / ٣٨ - ٣٩، التصور والتصديق للشيخ أحمد الصديق / ٢١، فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة بالمغرب (القسم الثالث، الجزء الأول)، الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية، لعبدالعزيز بن عبدالله (٢/٤٥)، وما بعدها، إصلاح الفكر الصوفي للأسناد / محمد الصغير (١/١٧٤ - ١٨٤) فهرس المخطوطات بدار الكتب المصرية، فهرس معهد المخطوطات (٢/٤٥) (١/١٧٧).

(٣) إصلاح الفكر الصوفي / ١٧٧.

(٤) الفهرسة / ٣٨.

٦ - الكشف والبيان في متشابه القرآن : قال العلامة داود - الذي وقف على أوراق من هذا الكتاب - إنه آخر كتاب ألفه ابن عجيبة، بناء على ما ذكره ناسخ المخطوط، ولذلك لم يتم تأليفه.

ثانيا - الحديث والأذكار النبوية :

٧ - حاشية على الجامع الصغير للسيوطي : فرغ من تأليفها: أواسط شعبان عام ١٢٢٤ هـ، وتوجد منه نسخة خطية بالخرزانة العامة بالمغرب، تحت رقم (١٨٣١ د) تم كتابتها في عام ١٢٥١ هـ .

٨ - أربعون حديثاً في الأصول والفروع والرفائق : ذكره في الفهرسة.

٩ - الأنوار السنية في الأذكار النبوية : فرغ من تحريرها سنة ١٢٠٥ هـ ومنها مخطوطة بمكتبة تطوان تحت رقم ٨٥٣ م، ونسخة أخرى بالخرزانة العامة بالمغرب تحت رقم (٢١٣٤ د) .

١٠ - الأدعية والأذكار المحقة للذنوب والأوزار : فرغ من تحريرها سنة (١٢٢٢ هـ) ومنها مخطوطة بتطوان تحت رقم (٢٧٤ ق.م) .

ثالثا - الفقه والعقائد :

١١ - حاشية على مختصر خليل : ذكر ابن عجيبة أنه لم يتمه .

١٢ - رسالة في العقائد والصلاة : منها مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت (مجاميع شنقيطي ٤/٧) ، فرغ منها سنة (١١٩٩ هـ) ، وهي رسالة صغيرة الحجم، لا تتعدى عشر صفحات، ولكنها غزيرة العلم .

١٣ - تسهيل المدخل لتنمية الأعمال بالنية الصالحة عند الإقبال : وهو تأليف في النية وأحكامها . فرغ منه سنة (١١٩٦ هـ) منه نسخة بتطوان تحت (٨٧٢ ق.م) .

١٤ - سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر : ألفه الشيخ زمن الوباء الذي اجتاح تطوان في عام (١٢١٤ هـ) ويقع في ٢٨ صفحة، وانتهى الشيخ من تأليفه : زوال يوم الجمعة، ثالث شوال (١٢١٤ هـ) ومنه مخطوطة بالخرزانة العامة بالمغرب تحت (١١٤٨ ك) .

رابعا - اللغة :

١٥ - الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الآجرومية : وهو مؤلف شرح فيه شيخنا مقدمة ابن آجروم النحوية، شرحاً جمع فيه بين النحو والتصوف، فيذكر عبارة المؤلف، ويشرحها بمقتضى علم النحو ويتبعها بالمعنى

الإشاري، فيندهش القارئ - كما يقول العلامة (عبدالله الصديق)^(١) - لحسن تنزيل عبارة المتن على المعاني الصوفية، ويخيل إليه أن ابن آجروم، ألف مقدمته في علم التصوف. توجد منه نسخة تحت رقم (١/د٢٠٠٤) ق.م الخزانة العامة بالرباط، عدد صفحاتها (٢١٩) ووافق الفراغ من تأليفه بعد ظهر الإثنين (١٨ ربيع النبوي عام ١٢٢٣ هـ).

وقد قام الشيخ عبدالقادر بن أحمد الكوهن، المتوفى بالمدينة عام (١٢٥٤ هـ) بتجريده مما يتعلق بالنحو، واقتصر على الإشارات الصوفية، وسماه: (منية الفقير المتجرد وسمير المرید المتفرد) وقد طبع هذا التجريد بإستانبول عام ١٣١٥ هـ.

خامسا - التراجم:

١٦ - أزهار البستان في طبقات الأعيان: ذكره مخلوف في شجرة النور تحت عنوان: (أزهار رياض الزمان في طبقات الأعيان)، وذكره صاحب الإصلاح تحت عنوان: (أزهار البستان في طبقات العلماء والصلحاء والأعيان)، وقد ترجم فيه الشيخ لأرباب المذاهب الفقهية، والتعريف بمشاهير أصحاب مذهب الإمام مالك، من زمانه إلى زمان ابن عجيبة، على ترتيب وجودهم، كل قرن على حدة، ثم أتبعهم بذكر النحويين والمحدثين وبعض الصوفية. وقد ذكر ابن عجيبة أنه لم يتمه رغم حجمه الكبير، وهو مؤلف جدير بالنشر، توجد منه نسخة مخطوطة في خزانة الرباط تحت رقم (٢٨٦ك) ومنه صورة في معهد إحياء المخطوطات بالقاهرة، تحت رقم (١٣٥٢ تاريخ).

وقد استفدت كثيراً من هذه الصورة في ترجمة بعض أساتذة المفسر، إلا أن كثيراً من صفحاتها فاسدة التصوير لا تُقرأ.

١٧ - الفهرسة: وهي سيرة الشيخ الذاتية، انتهى من تنقيحها سنة (١٢٢٤ هـ) وإن كان قد بدأ تأليفها قبل ذلك بمدة. رأت نور الطباعة أول مرة باللغة الفرنسية، حيث ترجمها المستشرق الفرنسي المسلم «جان لوى ميشون»، ثم صدرت بمصر باللغة العربية سنة ١٩٩٠ م، بتحقيق د/عبدالحميد صالح.

سادسا - التصوف:

١٨ - الأنوار السنية في شرح القصيدة الهمزية: ملها نسخة مخطوطة بنطوان تحت رقم (١٣١) وتتكون من (٢٣٠) صفحة، وفرغ من تأليفها عام (١١٩٩ هـ).

١٩ - الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية: وهو شرح كبير لمنظومة ابن البنا السرقسطي، في آداب وقواعد الصوفية، فرغ من تبليغها أواسط رمضان سنة (١٢١١ هـ). وقد طبع الكتاب أكثر من مرة، آخرها طبعة عالم الفكر ١٩٨٣ م. بتحقيق الأستاذ عبدالرحمن حسن محمود.

(١) في كتابه بدع التفسير، ص ٢٢٢.

- ٢٠ - اللوائح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية: فرغ من تأليفها سنة (١١٩٦هـ) ومنها نسخة مخطوطة تحت (٣٠١م تطوان)، وفي الهيئة العامة للكتاب بمصر نسخة مخطوطة كتبت سنة (١٢٠٠هـ) تحت رقم (١/٨١٦م مجاميع) باسم اللوائح القدسية.
- ٢١ - إيقاظ الهمم في شرح الحكيم: أشهر كتب الشيخ، وأشهر شروح حكم ابن عطاء الله، انتهى من تبليغته: ثامن جمادى الأولى سنة (١٢١١هـ) وقد طبع أكثر من مرة في مصر وسوريا، ومنها طبعة دار المعارف بمصر سنة ١٩٨٥م بمراجعة وتقديم محمد أحمد حسب الله.
- ٢٢ - ديوان قصائد في التصوف: فيه ما يقرب من خمسمائة بيت، ما بين قصائد طويلة ومقطوعات، والديوان ملحق بكتاب الفهرسة المطبوع بتحقيق د/ عبدالحميد صالح.
- ٢٣ - رسالة في ذم الغيبة ومدح العزلة والصمت: توجد منها نسخة مخطوطة بالهيئة العامة للكتاب بمصر تحت رقم (٣٢٩٩ج) فرغ من تأليفها سنة (١١٩٨هـ).
- ٢٤ - شرح أسماء الله الحسنى: ذكرها ابن عجيبة في فهرسته وقال: (أفردت لكل اسم بابا كما فعل القشيري في التحبير، توجد منه نسخة خطية بخزانة القرويين تحت رقم (١٥١١)(١)).
- ٢٥ - شرح بردة الأبو صيري: فرغ منه سنة (١٢٠٣هـ)، وذكر العلامة داود، أنه يقع في ٢٣٨ صفحة.
- ٢٦ - شرح الحزب الكبير للشاذلي: منه نسخة مخطوطة بتطوان، ضمن مجموعة رقم (٣٠١)، ويقع في ١٤٥ صفحة، وفرغ منه في عام ١٢٠٠هـ.
- ٢٧ - شرح كتاب الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين: لابن الجزري، المتوفى سنة ٧٣٩هـ، ذكر ابن عجيبة أنه لم يكمله.
- ٢٨ - شرح القصيدة الخميرية لابن الفارض: أولها: (شربنا على ذكر الحبيب مدامة)، منه نسخة مخطوطة، بالخط المعتاد، بالهيئة العامة للكتاب بمصر ضمن مجموعة رقم (٣٢٩٩ج)، وكان الفراغ من تبليغته: يوم الإثنين، أواسط رمضان سنة (١٢١٣هـ).
- ٢٩ - شرح القصيدة المنفرجة لابن النحوي: تاريخ التحرير (١٢٠١هـ) مخطوطة تحت (٦/٤٥٧م تطوان) ويقع في ٤٠ صفحة)
- ٣٠ - شرح القصيدة الهائية في التصوف للرفاعي:
وأولها: (يا مَنْ تَعَاظَمَ حَتَّى رَقَّ مَعْنَاهُ وَلَا تَرَدَّى رِداءَ الْكِبَرِ إِلَّا هُوَ).

منه نسخة مخطوطة تحت رقم (١٩٧٤ د/٩ق) الرباط، فرغ منه عام (١٢١٣هـ.)، ويقع في ٣١ صفحة.

٣١ - شرح الكواكب الدرية في مدح خير البرية: منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت (١١١٧/ شعر تيمور).

٣٢ - شرح تائية البوزيدي: منه نسخة تحت (١٧٣٦ د/١١ق/الرباط)، وأيضاً تطوان (٨٤٥) ويقع في ٩٥ صفحة، وفرغ منه في يوم الجمعة سادس عشر رمضان (١٢٢١هـ) وأول القصيدة.

أيا من في بهاء جماله وسر كماله وعز ورفعة.

٣٣ - شرح آخر (مطول) علي تائية البوزيدي: كان الفراغ من تمامه صحوة: يوم الأربعاء ١٤ من ذي القعدة الحرام سنة (١٢٢٢هـ) نسخَه في جمادى الأولى سنة (١٢٣٥هـ) على يد عبدالغفور التهامي. ويقع في ١٢٥ صفحة.

٣٤ - شرح علي تائية الشيخ علي بن مسعود الجعيدي التطواني:

وأول القصيدة: (بدأت باسم الله من بعد حمده على نعم لا تحصى جلت ودقت).

ألفه سنة (١١٩٦هـ)، ويقع في ٣٥ صفحة، كما ذكر صاحب الإصلاح، نقلاً عن داود في تاريخ تطوان.

٣٥ - شرح رائية البوزيدي في السلوك:

فرغ منه سنة (١٢١٤هـ.) كما ذكر صاحب الإصلاح، نقلاً عن داود ويقع في حوالي ٣٠ صفحة.

٣٦ - شرح صلاة ابن العربي الحاتمي: منه نسخة خطية بمكتبة د/ حسن عباس زكي، ويقع في عشر صفحات،

وكان الفراغ من تبييضه: يوم الخميس خاتمة جمادى الأولى سنة (١٢١٩هـ) وقد طبع هذا الشرح بالمغرب سنة ١٤٠٢هـ.

٣٧ - شرح صلاة عبدالسلام بن مشيش: توجد نسخ منه تحت أرقام (١٧٣٦ د/الرباط).

٣٨ - شرح علي أبيات (توضاً بماء الغيب إن كنت ذا سر): المنسوبة للإمام الجديد، وتنسب أيضاً إلى الشيخ

ابن عربي الحاتمي. منه نسخة خطية تحت رقم (١٧٣٦/ د الرباط) وهذا الشرح مثبت في كتاب (إيقاظ الهمم في

شرح الحكم). ص ٤٥: ٤٨

٣٩ - شرح علي مقطعة في محبة الله، للششتري: مطلع المقطعة: (صحَّ عندي الخبر وسرى في سرى)

منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية ضمن مجموعة رقم (٣٢٩٩ج) فرغ منها في صفر ١٢١٤هـ.

٤٠ - شرح نظم ما يدل عليه لفظ الجلالة للششتري:

أوله: أَلْفٌ قَبْلَ لَامَيْنِ وَهَاءٌ قَرَّةُ الْعَيْنِ

منه نسخة خطية بالهيئة العامة للكتاب، ضمن مجموعة رقم (٣٢٩٩ ج). انتهى منه يوم الخميس أواسط صفر (١٢١٤هـ).

٤١ - شرح نونية الششتري:

مطلع القصيدة: (أرى طالباً مناً الزيادة لا الحُسنى بفكرٍ رمى سَهْمًا فعُدَى به عدنا). منه نسخة خطية بالرباط تحت رقم (١٧٣٦ د/٧) ويقع في ٦٣ صفحة. فرغ منه الشيخ سنة (١٢٢٠هـ).

٤٢ - كشف النقاب عن سر لب الألباب:

فرغ من تبليغه في (١٨ من ذي القعدة سنة ١٢١٩هـ) يقع في ٩ صفحات. منه نسخة خطية في دار الكتب، ضمن مجموعة (٣٢٩٩ ح)، كتبت سنة ١٣٣٥هـ.

٤٣ - معراج التشوف إلى حقائق التصوف: وهو في مصطلحات الصوفية جمع فيه الشيخ نحواً من مائة مصطلح، وفصل موضوعاتها، فرغ منه ١٢٢١هـ، وقد طبع الكتاب في دمشق عام ١٣٥٥هـ - ١٩٣٧م بمطبعة الاعتدال، بتعليق محمد بن أحمد الحسنى، كما ترجمه المسيو (ج.ل. ميشون) إلى الفرنسية.

وفاته:

بعد عمر قضاء في العلم والعمل، توفي الشيخ - رحمه الله - في السابع من شوال سنة ١٢٢٤هـ.

وكانت وفاته في قبيلة (بنى سلمان) بغمارة، حيث كان ابن عجيبة في زيارة لشيخه البوزيدي، فأصابه وباء الطاعون، فتوفي في دار شيخه، متأثراً بهذا الوباء فغسله شيخه وصلى عليه ودُفن بغمارة، ثم نقل إلى تطوان. ولئن وارى القبر جسده الطاهر الكريم، فما وارى علمه وفضله ومعارفه، فلمثل هذا فليعمل العاملون.

منهج ابن عجيبة في التفسير

سار ابن عجيبة في تفسيره على منهج واضح المعالم، فهو يبدأ في تفسير السورة ببيان مكان نزولها، وعدد آياتها، ويذكر الاختلاف في عدد الآيات - إن وجد - مع ذكر مناسبة السورة لما قبلها، وسبب نزولها، - إن وجد - وفضائلها، ومضمونها الإجمالي، ثم يشرع في تفسير الآيات؛ فيبدأ بالشرح اللغوي للكلمات الغريبة، ذاكراً الإعراب، ثم يبين المعنى المراد معتمداً في ذلك على القرآن والأحاديث والآثار، وأقوال المفسرين المتقدمين.

وهذه أهم معالم منهج الإمام ابن عجيبة في تفسيره بإيجاز:

١ - تفسير القرآن بالقرآن:

ومن ذلك ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿فلقى آدم من ربه كلمات..﴾ (١) فينقل الشيخ - أن الكلمات التي تلقاها آدم هي قوله تعالى: ﴿ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين﴾ (٢)

٢ - القراءات:

اهتم الشيخ ابن عجيبة بذكر القراءات المختلفة في الآية، مسجلاً المعنى المترتب على ذلك، وهو في أغلب ذلك ينسب القراءة لصاحبها، وأحياناً يغفل ذلك، فيبهم، ويقول: «وقرئ بكذا». كما أنه يذكر أحياناً بعض القراءات الشاذة.

٣ - أسباب النزول:

من الواضح في تفسير ابن عجيبة استناده إلى أسباب النزول، ليستعين بها على فهم الآيات. انظر ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم﴾ (٣)، وكذلك قوله تعالى: ﴿ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا..﴾ (٤) والأمثلة كثيرة جداً مما يجعل هذا التفسير من أمهات المراجع في علم أسباب النزول.

٤ - السنة والآثار:

اعتماد ابن عجيبة على السنة الشريفة في تفسيره للقرآن الكريم سمة واضحة، ومن ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: ﴿أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق..﴾ (٥) يستشهد الشيخ على أن إسماعيل عدٌ من آباء يعقوب مع أنه عمه، بقوله ﷺ: «عم الرجل صنو أبيه»، وقال في العباس: «هذا بقية آبائي».

كذلك جاء تفسير ابن عجيبة حافلاً بنقل الأجلاء من الصحابة والتابعين - رضی الله عنهم -، وحين تتعدد الروايات عن الصحابة في تفسير كلمة أو آية، فإنه يذكرها، ولا يرجع بعضها على بعض، أو يقدح في شيء منها، وذلك إشارة منه إلى أن معنى الآية يحتمل جميع المعاني.

(٢) الآية ٢٣ من سورة الأعراف.

(٤) الآية ٢٠٤ من سورة البقرة.

(١) الآية ٣٧ من سورة البقرة.

(٣) الآية ١٩٨ من سورة البقرة.

(٥) الآية ١٣٣ من سورة البقرة.

والمتتبع لما أورده المفسر في تفسيره من أحاديث وآثار يتبين:

- أن المفسر لا يلتزم غالباً بتخريج الأحاديث ونسبتها إلى مصادرها.

- من الأحاديث ما أدرجه في سياق الكلام دون أن ينبه إلى أنه من السنة .

- يكتفى أحياناً بالقول: وقد ثبت في الصحيح، ويأتي بمعنى الحديث.

- يذكر أحياناً بعض الإسرائيليات، مثل ما ذكره عند تفسير قصة هاروت وماروت. وقد نقل الشيخ هذه الأخبار تأسياً بمن نقلها من المفسرين السابقين، وهو مقل منها بالنسبة لغيره، وما يذكره من ذلك يصدره غالباً بلفظ «روى» أو «قيل»، مما يشعر بضعف الرواية، وبعدها عن الصحة، وحبذا خلّو تفسيره من هذه الأخبار.

د - اللغة والنحو: يلاحظ في البحر المديد

- عناية المفسر بالإعراب. وإذا كانت الآية تحتل أوجهاً من الإعراب، فإنه يذكرها، ويذكر المعنى على اختلاف الأعراب.

- كثيراً ما يتوسع المفسر في الكلام على مسألة نحوية يوضح ويبين، ومن ذلك كلامه الذي عقده لبيان الفرق بين (بلى) و (نعم) عند تفسير قوله تعالى: ﴿بلى من كسب سيئة...﴾ (١).

- عنايته ببيان معنى المفردات القرآنية.

- الاستشهاد بالشعر: اعتمد ابن عجيبة كثيراً على الشعر في بيان المعاني اللغوية، مثل ما جاء عند تفسير قوله تعالى: ﴿وتقطعت بهم الأسباب﴾ (٢). يقول الشيخ: والأسباب العهود والوصل التي كانت بينهم في الدنيا، يتوادون عليها، وأصل السبب: كل شيء يتوصل به إلى شيء، ومنه قيل للحبل الذي يصعد به: سبب، وللطريق: سبب، قال الشاعر:

ومن هاب أسباب المنية يلقيها
ولو رام أسباب السماء بسلم

ويلاحظ في البحر المديد أن الشيخ يذكر النص الشعري مجرداً من اسم قائله، باستثناء بعض الأبيات.

٦ - الفقه:

نلاحظ أن الشيخ يتعرض للأحكام الفقهية، إذا مر في تفسيره بأيات الأحكام، وهو في ذلك.

- لا يكتفى غالباً بذكر رأي مذهبه المالكي، بل يقدم رأياً يخالف مذهبه، بناء على قوة الأدلة والحجج.

- أحياناً يكتفى برأي الإمام مالك، ولا يذكر رأي المذاهب الأخرى.

(١) الآية ٨١ من سورة البقرة.

(٢) الآية ١٦٦ من سورة البقرة.

مصادره في التفسير :

- تعد المصادر التي يعتمد عليها المفسر اللبنة الأولى لوضع تفسيره، وأهم مصادر الشيخ ابن عجيبة في تفسيره هي:
 - تفسير: أنوار التنزيل للإمام البيضاوي.
 - تفسير مدارك التنزيل لأبي البركات النسفي.
 - تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الأندلسي.
 - حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي، المسماة «نواهد الأبرار وشوارد الأفكار».
 - حاشية أبي زيد الفاسي على تفسير الجلالين.

مصادره في الحديث :

- صحيح البخاري ومسلم. سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغير ذلك من كتب السنن.
 - شروح كتب السنة كفتح الباري، وشرح مختصر ابن جرير وغيرهما
- ## مصادره في اللغة :

- الألفية، والكافية الشافية لابن مالك، والتسهيل لابن هشام.
- كتب معاني القرآن، ككتاب معاني للفراء والزجاج.
- كتب المعاجم كالصاحح للجوهري والأساس للزمخشري.

التفسير الإشاري

يُعرف الشيخ الزرقاني التفسير الإشاري بأنه: (تأويل آيات القرآن بغير ظاهره، بإشارات خفية تظهر لأرباب السلوك والتصوف، ويمكن التطبيق بينها وبين الظاهر)^(١).

مفاهيم القرآن لا تنتهي :

يرتكز السادة الصوفية في ذكرهم لهذا الإشارات والأذواق على أن القرآن الكريم فيه أسرار لا تنتهي، ومعانٍ لا تُحد، وإشارات وراء الظاهر، يفتح الله بها على من يشاء من عباده، ببركة العمل بكتابه، فإن من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. ومن المنقول عن الشيخ سهل بن عبدالله - رضي الله عنه - قوله: لو أعطى العبد لكل حرف من القرآن ألف فهم لما بلغ نهاية ما جعل الله في آية من كتاب الله تعالى من الفهم؛ لأنه كلام الله، وكلام الله صفته^(٢). وكما أن صفات الله لا تنتهي، فكذلك مفاهيم كلماته لا تنتهي ولا يمكن أن يحيط بها مخلوق. قال تعالى: ﴿ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله﴾ الآية^(٣) كما

(٢) انظر اللمع للطوسي / ١٠٧.

(١) مناهد العرفان ٢ / ٧٨.

(٣) الآية ٢٧ من سورة لقمان.

يستند الصوفية في ذكرهم لهذا الإشارات إلى الحديث النبوي الشريف: «لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع».

وتعددت أقوال العلماء في معنى الظاهر والباطن^(١) وكلها لا تشير إلى أن للقرآن حقيقتين، إحداهما ظاهرة، والأخرى باطنة، بل تعنى أن القرآن له حقيقة واحدة، ولكن هذه الحقيقة تتنوع وتختلف بالنسبة للناس. فالناس طبقات؛ منهم الكافر الذي لا يزيد القرآن إلا خساراً، ومنهم المتأفق الذي لا يزداد إلا مرضاً، ومنهم المسلم الذي يواجه القرآن الفهم بسيط، ومنهم المؤمن الذي يقرأه بفكر دقيق ووعي عميق، ومنهم المحسن الذي يعبد الله كأنه يراه، فيقرأ القرآن كأنه يسمعه من ربه. وهناك من يقف عند ظاهر اللفظ، وهناك من يطلع الله على ما تضمنه هذا الظاهر من أسرار وإشارات.

ولقد كان باطن اللفظ القرآني المخزون في ظاهر اللفظ شيئاً معروفاً لدى الصحابة، في زمن الرسول ﷺ، ومن ذلك: قصة سيدنا عمر بن الخطاب، مع سيدنا عبدالله بن عباس وجلة الصحابة - رضی اللہ عنہم أجمعين - في سؤاله لهم تفسير سورة النصر، وفهم ابن عباس أن ذلك فيه إشارة إلى نعي الرسول - صلى الله عليه وسلم^(٢). الفرق بين مذهب الباطنية ومذهب الصوفية:

فرق كبير جداً بين مذهب السادة الصوفية الراشدين، في فهم إشارات القرآن، وبين ما يقول الباطنية، فالباطنية ومن والاهم يجعلون المراد من النص ليس لفظه الظاهر بمعناه القريب، ولكنهم يعتقدون أن المراد بالذات من النص إنما هو الإشارة التي ينطوي عليها النص، وبذلك تأولوا القرآن، واستخرجوا لأنفسهم أحكاماً وعقائد ليست من الإسلام في شيء على الإطلاق.

أما (السادة الصوفية فهم يعتقدون أن النص على ظاهره مراداً به حقيقته الظاهرة، ولا يحيلون كلام الله تعالى عن وجهه المجمع عليه من الأمة، ولكنهم يرون أن الله يفتح على بعض خواصه بأسرار ودقائق، تزيد على المفهوم العام من النص، ولا تتعارض معه، بل هي تؤيده، وتعتبر إضافة من شرائف المعاني التي تزيد من شرف الظاهر، فهي فتوحات، لا تبطل شيئاً من الأمر والنهي، ولكنها تصفى عليه زينة وجمالاً)^(٣).

ولنستمع إلى صوت حجة الإسلام الغزالي في هذا الشأن إذ يقول: (فالقل والسمع لا بد منه في ظاهر التفسير أولاً، ليتقى به مواضع الخلط، ثم بعد ذلك يتسع التفهم والاستنباط... ولا يجوز التهاون بحفظ الظاهر أولاً، ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر، ومن ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن يدعى البلوغ إلى صدر البيت قبل مجاوزة الباب...)^(٤).

(١) انظر في بيان معاني الظاهر والباطن (تفسير الألويسي ٧/١، التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي ٢/٢٤٠)
(٢) أخرج القصة البخاري في (التفسير، سورة وإذا جاء نصر الله والفتح).
(٣) مجلة المسلم عدد ربيع الأول عام ١٣٩٥ هـ. مقال «معالم التفسير الصوفي»، للإمام الراحل محمد زكي إبراهيم.
(٤) إحياء علوم الدين ١ / ٣٤٣.

ويقول العلامة الألوسي عند تفسير قوله تعالى: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ...﴾ (١) ليس ما نحن فيه - أي: التفسير الإشاري - من هذا القبيل - أي: من قبيل التفاسير الباطنية - كما يزعمه المحجوبون؛ لأن ذلك إنما يكون بإنكار أن يكون الظاهر مراداً لله تعالى، وقصر مراده سبحانه على هذه التأويلات، ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من ذلك، فإنه كفر صريح، وإنما نقول: المراد هو الظاهر، وبه تعبد الله تعالى خلقه، لكن فيه إشارة إلى أشياء آخر لا يكاد يحيط بها نطاق الحصر، يوشك أن يكون ما ذكر بعضنا منها (٢). وسنقرأ في مقدمة تفسير البحر المديد قول الشيخ ابن عجيبة (ولا يصح ذكره - أي التفسير الإشاري - إلا بعد تقرير الظاهر..).

هل الإشارات تفسير؟

التفسير بالمصطلح العلمي التقليدي لا يمكن تطبيقه على إشارات السادة الصوفية؛ لأن الإشارات غير مرتبطة بالخط المنهجي للتفسير، والصوفي نفسه لا يقول بأن ما وقع له من مواجيد ومعانٍ هو تفسير للقرآن، ولكنه قبس من إشراق، وفيض من فتح، لا يتعلق به حكم ولا يرتبط به واجب، ومن ثم فقد أطلق الصوفية على هذه المعاني (إشارات) كما فعل العلامة (ابن عجيبة) والعلامة الألوسي. وإطلاق تسمية (التفسير) عليها يعتبر من قبيل العرف والمجاز. يقول الزركشي في البرهان: (كلام الصوفية في تفسير القرآن، قيل: إنه ليس بتفسير، وإنما هو معانٍ ومواجيد يجدونها عند التلاوة) (٣).

الإشارات في البحر المديد:

أفصح الشيخ عن مراده من تفسيره حين قال: (مرادنا تربية اليقين بكلام رب العالمين). وقد بسط المفسر الحديث في إشارته عن آداب السلوك، والأخلاق، والمقامات، والثمرات، وقدم لنا من خلال ذلك منهجاً تربوياً صوفياً إسلامياً متكاملًا، يسلكه من أراد أن تصفو روحه، وتزكو نفسه، ويحيا قلبه بنور معرفة الحق تعالى.

- ويلاحظ أن الشيخ ابن عجيبة لا ينظر إلى الخطابات الواردة في القرآن على أنها موجهة إلى أقوام مخصوصين فحسب، وإنما يرى مع ذلك أن الخطاب بهذه الآيات مازال قائماً، يوجه إلى الإنسان في كل عصر وأوان، يقول الشيخ رضی الله عنه: (إذا توجه الخطاب إلى طائفة مخصوصة، حمله أهل الفهم عن الله على عمومته، فإن الملك إذا عاتب قوماً بمحض آخرين كان المراد بذلك تحذير لكل سامع).

- والشيخ ابن عجيبة باعتباره صوفي يدعو إلى مقام الإحسان، فإن له قاعدة في إشارته، يقول الشيخ عنها: (اعلم أن قاعدة تفسير أهل الإشارة هي أن كل عتاب توجه لمن ترك طريق الإيمان، وأنكر على أهله، يتوجه مثله لمن ترك طريق مقام الإحسان، وأنكر على أهله).

(١) الآية ٤١ من سورة المائدة.

(٢) روح المعاني ٦ / ١٤٧.

(٣) راجع مناهل العرفان للزرقاني ٢ / ٧٨.

وهاكم بعض الأمثلة من إشارات الشيخ :

عند قوله تعالى ﴿ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون علي الله ما لا تعملون ﴾ (١). يقول الشيخ في إشارة الآية: اعلم أن كثيراً من الناس يعتمدون على صحبة الأولياء، ويطلقون عنان أنفسهم في المعاصي والشهوات، ويقولون: سمعنا من سيدي فلان يقول: من رأنا لا تمسه النار، وهذا غلط وغرور، وقد قال عليه الصلاة والسلام لابنته: «يا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من الله شيئاً اشتر نفسك من الله» وقال للذي قال: ادع الله أن أكون رفيقك في الجنة، فقال له «أعنى على نفسك بكثرة السجود».

وعند قوله تعالى: ﴿ قل أتعاجونا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ﴾ (٢).

يقول الشيخ في إشارة الآية: كل من أقامه الحق في جهة، ووجهه إليها، فهو عامل لله فيها، قائم بمراد الله منها، وما اختلفت الأعمال إلا من جهة المقاصد، وما تفاوت الناس إلا من جهة الإخلاص، فالخلق كلهم عبيد للملك المجيد، وما وقع الاختصاص إلا من جهة الإخلاص، فمن كان أكثر إخلاصاً لله كان أولى من غيره بالله، ويقدر ما يقع للعبد من الصفاء يكون له من الاصطفاء، فالصوفية والعلماء والعباد والزهاد وأهل الأسباب على اختلاف أنواعهم، كلهم عاملون لله، ليس أحد منهم بأولى من غيره بالله، إلا من جهة الإخلاص وإفراد القلب لله. فمن ادعى الاختصاص بالله من غير هذه الوجهة فهو كاذب، ومن اعتمد على عمل غيره فهو مغرور، يقال له: ﴿ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ﴾.

وقد جاءت إشارات الإمام ابن عجيبة جامعة لدرر من المنظوم والمنثور، فقد ضمنها الشيخ أقوال مجموعة كبيرة من كبار الصوفية، كأبي يزيد البسطامي، والجنيد، والقشيري، والشاذلي، وأبي العباس المرسي، وابن عطاء السكندري، وزروق، والدرقاوي، والبوزيدي، وغيرهم. كما أنه ذكر كثيراً من أشعارهم، كشعر ابن الفارض والجيلي والششتري، ونقل حكماً كثيرة من حكم ابن عطاء السكندري وغيره، كما نقل في مواضع عديدة عن لطائف الإشارات للقشيري، وعرائس البيان للشيرازي، وإحياء علوم الدين للغزالي، وغيث المواهب العلية لابن عباد، وبالتالي فقد حفل هذا التفسير بتراث جم من الفكر الصوفي.

(٢) الآية ١٣٩ من سورة البقرة.

(١) الآية ٨ من سورة البقرة.

وصف النسخ

اعتمدت في التحقيق على ثلاث نسخ:

النسخة الأولى: محفوظة في مكتبة السيد الفريق / حسن التهامي . ومنها صورة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٢٦٢٤٦) مصورات خارج الدار، وهي نسخة قيمة، وتقع في (٢٠٠٩) صفحة . وتتكون من أربعة أجزاء كبيرة:

الأول: من أول مقدمة المفسر حتى آخر تفسير سورة الأنفال - ويقع في (٥٢٠) صفحة، وسقطت من هذا الجزء ملزمة من تفسير سورة الأعراف من (ص١٥٦) إلى (ص١٨٧) . ورقم ميكروفيلم هذا الجزء بدار الكتب: (٤٣١٨٨) .

الثاني: من أول تفسير سورة التوبة حتى آخر تفسير سورة المؤمنون . ويقع في (٥٣٧) صفحة، ورقم ميكروفيلم هذا الجزء (٤٣١٨٥) .

الثالث: من أول تفسير سورة النور حتى آخر تفسير سورة فصلت . ويقع في (٤٥٤) صفحة ورقم الميكروفيلم (٤٣١٨٧) .

الرابع: من أول تفسير سورة الشورى حتى تفسير سورة الناس . وعدد صفحاته (٤٩٨) ورقم الميكروفيلم (٤٣١٨٧) .
وتعتبر هذه النسخة الأم لكل النسخ الأخرى، فقد كتبت في عهد المفسر، وكان الفراغ من تبويبها كاملة في: السادس من ربيع الأول عام (١٢٢١هـ) . ووردت استدراقات على هامش هذه النسخة، مما يفيد أن الشيخ المفسر قد راجعها، وقد أدرجت هذه الاستدراقات في صلب النسخ الأخرى .

وناسخ هذه المخطوطة هو الشيخ «عبدالغفور التهامي»، ناسخ جُل كتب الشيخ المفسر . والمخطوطة بخط مغربي حسن وواضح، ومقاس صفحاتها ٢٠ x ٣٠ سم . والصفحة تشتمل على ٣١ سطراً .

النسخة الثانية: محفوظة في مكتبة الأستاذ الدكتور / حسن عباس زكي . وتتكون من أربعة أجزاء كاملة .

الأول: من أول مقدمة المفسر حتى آخر تفسير سورة الأنعام، ويقع في ٤٢٩ صفحة .

الثاني: من أول تفسير سورة الأعراف حتى آخر تفسير سورة الكهف . ويقع في ٤١٨ صفحة .

الثالث: من أول تفسير سورة مريم حتى آخر تفسير سورة الصافات . ويقع في ٤١١ صفحة .

الرابع: من أول تفسير سورة «ص»، حتى آخر سورة الناس . ويقع في ٤٩٠ صفحة .

وهذه النسخة أقل وضوحاً من النسخة الأولى. وقد تعددت فيها مواطن التحريف وسقوط الكلمات، وغير ذلك من تصحيف وتحريف.

النسخة الثالثة : محفوظة في دار الكتب المصرية تحت رقم (٥٤١) تفسير تيمور، وتتكون من أربعة أجزاء، إلا أن الجزء الرابع غير كامل.

الجزء الأول : من أول مقدمة المفسر حتى تفسير قوله تعالى : ﴿ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم﴾ الآية ١٤٧ من سورة النساء. ويقع هذا الجزء في (٢٤١) لوحة، وكل لوحة تشتمل على صفحتين. ورقم ميكروفيلم هذا الجزء بدار الكتب (٢٧٢٨٦).

الجزء الثاني : أوله : تفسير قوله تعالى : ﴿لا يحب الله الجهر بالسوء﴾ الآية ١٤٨ من سورة النساء، وآخره : تفسير قوله تعالى : ﴿ليس على الضعفاء ولا على المرضى﴾ الآيتان ٩١ - ٩٢ من سورة التوبة، ويقع هذا الجزء في (٢٠٠) لوحة. ورقم الميكروفيلم (٣٨٠٦٦).

الجزء الثالث : أوله تفسير قوله تعالى : ﴿إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء...﴾ الآية ٩٣ من سورة التوبة. وآخره : آخر تفسير سورة الكهف ويقع في (٢٤٧) لوحة. ورقم الميكروفيلم (٣٧٢٨٦).

الجزء الرابع : أوله : تفسير قوله تعالى : ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴾ الآية ٤٦ من سورة العنكبوت إلى آخر سورة الصافات. ثم من أول سورة الشورى، حتى تفسير قوله تعالى : ﴿ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الحكيم﴾ الآية ٩ من سورة الزخرف. وبين هذا الجزء وبين سابقه سقط كبير وملزم مفقود.

ويقع الموجود من هذا الجزء في (١٦١) لوحة. ورقم الميكروفيلم (٢٩١٧٢) ونسخت هذه المخطوطة عام (١٢٩٩هـ)، ومقاس صفحتها ١٢ × ١٨ سم، والصفحة تشتمل على ٢٨ سطراً. وكتبت بخط مغربي. كما كتبت الآيات وأسماء الأعلام بلون مخالف. لم يظهر في التصوير. وهذه النسخة مثل سابقتها في تعدد مواطن التحريف والنقص والتصحيف.

منهج التحقيق

- (١) اعتمدت في التحقيق على ثلاث نسخ. وبعد دراستها، والتزام المقابلة بينها جميعاً بكل دقة، اعتمدت النسخة المحفوظة بمكتبة السيد الفريق / حسن التهامي أصلاً، وذلك للاعتبارين الآتيين:
- أنها نسخة المؤلف.
- أنها أكثر النسخ ضبطاً ودقة ووضوحاً وتاماً.
ومن ثم حررت النص، بحيث يظهر على صورة مطابقة للنسخة المذكورة.
- (٢) تغاضيت عن الإشارة إلى الفروق الموجودة في النسخ الأخرى، كالسقط والتصحيف، وذلك لثقل الكتاب بكثرة الهوامش التي لا ضرورة لها، ولثلا يتضخم حجم الكتاب. أما الفروق الجوهرية فأشرت إليها، وهي قليلة جداً.
- (٣) حرصت أشد الحرص على تدبر النص، مستعيناً بأصول المؤلف ومصادره في تفسيره. ونبهت في الهامش على ما إذا كان النقل بالمعنى، أو كان هناك اختلاف في بعض العبارات.
- (٤) راعيت إثبات قراءة حفص في الهامش، في كل موضع جاءت القراءة فيه على غير هذه القراءة، مع تخريج القراءات من مصادرها.
- (٥) بداية من المجلد الثاني خرّجت الآيات القرآنية، بإرجاعها إلى سورها، وذكر أرقامها في تلك السور كما عملت على تخريج ما أوماً إليه المفسر من آيات، وحرصت على ذكر نص الآيات بالهامش.
- (٦) بداية من المجلد الثاني خرّجت الأحاديث النبوية والآثار، بإرجاعها إلى مصادرها. فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اقتصر عليه، وإن كان في غيرها توسعت في التخريج قدر الإمكان، ونبهت إلى النص الأصلي للحديث، كلما كان إيراد المعنى. كما عزوت أسباب النزول إلى مظانها، من كتب الحديث وكتب التفسير الأخرى، كالطبري والبقوي والدر المنثور للسيوطي.
- (٧) ضبطت بالشكل ما يشبه من الألفاظ والأسماء وغيرها.
- (٨) شرحت بعض الألفاظ بالرجوع إلى معاجم اللغة المشهورة.
- (٩) علّقت باختصار على بعض المسائل التي تحتاج إلى تعليق.
- (١٠) وزعت النص توزيعاً فنياً، ييسر الاطلاع عليه والانتفاع منه.
- (١١) أثبت في أعلى كل صفحة اسم السورة، ورقم الآية، ورقم الجزء، تيسيراً للاستفادة، وتوفيراً للوقت على القارئ، عند البحث عن تفسير آية معينة.

ولا يفوتنى فى هذا المقام أن أذكر : أنه ولا بد وأن يوجد فى هذا العمل بعض النقص والهفوات، التى يسبق إليها القلم، أو يذهل عنها الفكر، والكمال لله وحده .

وأسأل الله أن يتقبل هذا العمل، ويجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن يثيبنى عليه بما يثيب به عباده الصالحين.. والحمد لله رب العالمين .

أحمد عبد الله القرشى رسلان
المدرس المساعد بقسم التفسير
بكلية أصول الدين - بطنطا جامعة الأزهر

بنها فى ٢٧ - رمضان - ١٤١٩ هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ سَيِّدًا وَمَوْلَا غَيْرِي وَوَلِيًّا مَحْتَجًّا

فَالشَّيْخُ أَيَّمَا مَنْ ذَا فَتَحَّ الْقَضَاءُ
الْعَارِي الرَّبِّيَّ وَالْقَمْبَةَ الْبُزْرِيَّةَ
السَّالِكِيَّةَ وَمَنَازِلَ الْوَالِدِيَّةِ فِي الْبَيْتِ الْقُدْسِيِّ
فَتَمَّ بِسْمِ الْعَبْدِ الْمُذْنِبِ الْيَقِينِ بِالْإِمَامِ بَيْتِ النَّبِيِّ

وَمِنْ خَلْقِهِ أَبُو الْقَاسِمِ سَيِّدِ أَهْلِ تَرْغَبِ عَيْشَةِ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِرِثَاةِ أَيْمَنِ

فَتَحَّرَّ بِمَا فِي قَلْبِهِ لِعِبَادَةِ اللَّهِ وَكَلَّمَ مَالَهُ بِكَمَالِهَا فِيهَا وَجَمَالَهُ وَتَوَلَّى سُنَّةَ الْعُلَمَاءِ الشَّارِبِ لِاسْتِغْنَاءِ حُدُودِهِ
وَكَلَّاهُ وَجَمَّ قَلْبَهُ بِمِنَابِقِ الْفَلَاحِ الْمَوْبِقِ بِأَصْرِهِ وَمَبَانِيهِ وَاسْتَعْبَادِ رِغْبَتِهِ غَوْصِمْ وَتِيَارِ مَوْجِهِ
وَمُنَابِقِهِ مَدَّةً تَمُوتُ بِأَيِّهِ الْبَاطِنُ كَوَجْهِهِ الْكَامِلَةُ الْعَامَّةُ شِبْهُ مَنْ يَتَوَلَّى وَيُعَانِيهِ وَالظَّلْمُ مَعْتَرِفٌ
بِالْعُجْبِ وَالْتَفَهِيمِ مَغْتَمٌّ مَكْمَلٌ حَسْبُ الْقَسْمِ وَالنَّيْبِ مَرَجِرُ اسْرَارِهِ وَمَعَانِيهِ بِمَهْرٍ أَيْمَنِ الْبَيْتِ الْبُرْجِيِّ
لَهُ فَخْرٌ وَالرُّوحُ الْفُؤَادِيُّ الْيَقِينُ مِنْ زَهْرٍ وَآثَرُهُ وَكَيْفَا لَوْ هُوَ كَلَامٌ مَوْجَانَا الْعَلَمُ بِالْخِيَالِ وَمَا كَانَ
وَمَا هُوَ إِلَّا وَمَا طَوَّرَهُ **وَالنَّكَلَةُ وَالشُّكَاةُ عَلَى سَيْرٍ وَمَوْلَاكَ فَخْرٌ مَكْمَلٌ الرَّحْمَةُ مَا لَيْسَ بِهَا**
بُخْرًا وَالْعَادَةُ كَمَا لَوْ رَامَعَ ابْنُهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَهَابَهُ أَوْ رَدَّ النَّعْسَ وَالسَّمَاعَةَ وَجَمَالَ الْبَيْتِ وَالشُّدَادَ
الْأَزْمَاتِ وَتَجَانَعَ الْعِظْلَةَ كَمَا تَعَسَّلَ بَانَ عَلَى تَجَمُّعِ الْبَلَاءِ مِنْ أَمْرِ الْعُلُوِّ وَأَيْضًا مَا يَنْبَغِيهِ تَأْتِي
الْإِبْكَارُ وَفَرَاحُ الْعَمْرُومِ وَكُلُّ مَا لَا يَنْفَعُ لِعَادَةِ الْحُكْمِ الْكَبِيرِ إِلَّا الْعِلْمُ الْخَيْرُ وَالزُّرْعَةُ الْفَرِيحَةُ وَالْعُلُوُّ
الْكَامِلُ وَجَانَّتْ الْإِبْكَارُ وَمَعَارِزُ الْبَلَاءِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ تَضَعُ مِنَ الْعِلْمِ الْكَامِلِ عَيْشَةً وَتَعْرِفَ لَوْ تَعْتَمِدُ
وَيَبْدَأُ وَمَعَهَا وَحَدِيثًا وَتَارِيخًا يَكُونُ بِأَخْذِ ذَلِكَ مِنْ أَمْرٍ أَوْ رَدِّهِ فِي غَايَةِ الْعِلْمِ الْقَوَامَةِ وَمَا وَجَدَ الْفَلَاحُ
بِعَيْشَةِ أَحْلِ الْأَثَرِ وَأَوْ مَرَاهِلَ الْكَمَالِ وَالْإِبْكَارُ كَوْنُهُ عِنْدَ الْأَمْرِ الْعَلِيمِ اسْمُهُ وَاسْتَعْبَادُهُ مَا يَفْعَلُ عَلَيْهِ مِنْ
عِلْمِ الشَّرِيعةِ الْكَامِلَةِ أَنْ تَعَلَّمَ الْفِرْعَوْنَ الْعَلِيمِ لَهُ كَلَامٌ كَلَامُ الْكَامِلِ وَمَا هُوَ إِلَّا عِلْمُ الْبَاطِنِ وَتَقْسِيمُ
أَهْلِ الْبَاطِنِ لَا يَدُورُ فِي الْأَهْلِ الْبَاطِنِ كَمَا يَهْتَمُّ بِهِمْ وَكَأَيُّهُ وَفِيهِ سَوَامٌ وَأَيْضًا ذِكْرُ الْأَبْعَثِ فِي الْكَامِلِ
ثُمَّ يَسْتَبِيحُ إِلَى عِلْمِ الْبَاطِنِ بِعَارِثِ رَفِيعَةٍ وَأَنْفَارِهَا فِيهِ مِمَّنْ يَبْلُغُ بِمَعْنَى لَدُونِ تِلْكَ الْأَسْرَارِ وَيَسْتَبِيحُ وَكَمَا
يَبْدَأُ بِالنَّكَارِ كَمَا هُوَ عَلَى الْأَذْوَانِ مَرُورًا كَمَا هُوَ الْعُقُودُ وَكَأَيُّهُ بِتَوَاتُرِ النُّفُورِ **فَالْوَالِدُ الْبَابُ**
الْفِرْعَوْنِيُّ عِلْمُ تَجَمُّعِ هَذِهِ الْكَلَامَةِ يَعْنِي الْعُرْوَةَ لِكَلِمَةِ اللَّهِ وَكَلَامُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَعَارِزِ الْغَيْبِيَّةِ
لَيْسَ بِحَالَةٍ لِلْكَامِلِ عِلْمٌ وَلَا حَالٌ كَلَامٌ فِي الْآيَةِ مَعْصُومٌ مِنْهُ مَا جَلَّتْ الْآيَةُ لَهُ وَدَلَّتْ كَلِمَاتُهُ عَلَى حُرْفِ الْإِسْمِ
وَتَمَّ أَمْرًا بِأَكْمَلِهِ تَقَعُ عَنِ الْآيَةِ وَالْحَرْبُ لَمْ تَمُتْ لَدُنْهُ وَقَدْ جَاءَتْهُ عَلَيْهِ الْعِلْمُ فَالْآيَةُ كَمَا هِيَ
وَبِأَنَّ وَحْدَهُ وَمَكْمَلُهُ مَا يَجِدُ نَدْمًا تَلْفِظُ الْمَعَارِزِ الْغَيْبِيَّةِ مَنَعُهَا أَنْ يَقُولَ تَعَدُّ وَمَعْدَلُهَا مَعَارِزُهَا دَعَاةُ الْحَالَةِ
لِكَلِمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَامُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلِيْسَةُ الْبَاطِنِ وَهِيَ كَمَا يَكُونُ أَحَالَةُ لِنَيْبِ اللَّهِ لِيُطَهَّرَ الْوَالِدُ
كَمَا مَعْنَى الْآيَةِ الْإِسْمَاءُ أَوْ مِمَّنْ لَا يَقُولُونَ هَذَا بَلْ يَفْرُونَ الْكَلِمَاتِ عَلَى كَوْنِهَا وَمَرَادُهَا وَمِنْ هَذِهِ عَائِدَتُهَا
وَيَهْتَمُّونَ عَنِ اللَّهِ مَا لَمْ يَهْتَمُّوا **فَالْوَالِدُ الْبَابُ فِي شَرْحِ مَعْنَى النَّصْبِ بِذَلِكَ الْكَلَامِ الْإِسْمَاءُ**
وَإِنَّمَا مَا يَدُورُ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَفَكِّرِينَ مِنَ النُّصُومِ عَلَى كَوْنِهَا وَمَعْنَى هَذَا فِيهَا إِشْرَاقٌ مِنْهُ إِلَى حَقَائِقِهَا
تَنْكِيهِ كَالرِّيَابِ السَّلْوَةِ بِحُرْفِ التَّنْكِيسِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْكَلِمَاتِ الْمُرَادَةِ بِمَعْنَى كَمَا لَيْسَ بِهَا وَتَمَّ الْإِسْمَاءُ

الصفة الأولى من المجلد الأول، من النسخة المحفوظة بمكتبة السيد/ حسن التهامي
مصورات خارج نندار بالهيئة العامة للكتاب تحت رقم ٢٦٢٤٦،

الشيء الذي هو اللزوم ان يثبت وهو ان يشترط على كل شيء كونه له وجود

في ذاته لا في غيره... والاشياء لا يكون لها وجود في ذاتها بل في غيرها...

فكيف يمكن ان يكون الشيء له وجود في ذاته... والاشياء لا يكون لها وجود في ذاتها بل في غيرها...

والاشياء لا يكون لها وجود في ذاتها بل في غيرها... والاشياء لا يكون لها وجود في ذاتها بل في غيرها...

والاشياء لا يكون لها وجود في ذاتها بل في غيرها... والاشياء لا يكون لها وجود في ذاتها بل في غيرها...

والاشياء لا يكون لها وجود في ذاتها بل في غيرها... والاشياء لا يكون لها وجود في ذاتها بل في غيرها...

والاشياء لا يكون لها وجود في ذاتها بل في غيرها... والاشياء لا يكون لها وجود في ذاتها بل في غيرها...

بالاشياء على الاشياء... والاشياء لا يكون لها وجود في ذاتها بل في غيرها... والاشياء لا يكون لها وجود في ذاتها بل في غيرها...

والاشياء لا يكون لها وجود في ذاتها بل في غيرها... والاشياء لا يكون لها وجود في ذاتها بل في غيرها... والاشياء لا يكون لها وجود في ذاتها بل في غيرها...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم)

قال الشيخ الإمام الحَبْرُ الهَمَامُ، العارف الربانى والقطب الصمدانى، قدوة السالكين ومزار الواصلين، بحر العرفان، ومشرق شمس العيان، مهيع الطريقة، الجامع بين الشريعة وبحر الحقيقة، أبو العباس أحمد بن محمد بن عجيبة الحسنى - رضى الله عنه وأرضاه - أمين:

نحمدك يا من تجلّى لعباده فى كلامه، بكمال بهائه وجماله، وفتق أسنة العلماء النحارير لاستخراج درره ولآله، وفجر قلوبهم بينابيع الحكم المؤيدة بأصوله ومبانيه، واستفادوا عند غوصهم فى تياره من فرائده ومثانيه، فدحضوا بآياته الباهرة، وحججه الظاهرة القاهرة شبه من يناويه ويعانيه، والكل معترف بالتقصير، معترف على حسب الفهم والتيسير، من بحر أسراره ومعانيه، فهو البحر الطام الذى لا يدرك له قعر، والروض الموثق الذى لا يعدم منه زهر ولا نور، وكيف لا، وهو كلام مولانا العالم بالخفيات، وبما كان وما هو الآن وما هوأت 1؟.

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، مظهر الرحمات، المبعوث بخوارق العادات ولوامع البيئات، وعلى آله وأصحابه أولى الندى والسماحة، وجبال اليقين فى اشتداد الأزمت وتفاقم المعضلات.

وبعد... فإن علم تفسير القرآن من أجل العلوم، وأفضل ما يتفق فيه نتائج الأفكار وقرائح الفهوم، ولكن لا يتقدم لهذا الخطر الكبير إلا العالم النحرير، الذى رسخت أقدامه فى العلوم الظاهرة، وجالت أفكاره فى معانى القرآن الباهرة، بعد أن تزلع من العلم الظاهر، عربيةً وتصريفاً ولغةً وبياناً، وفقهاً وحديثاً وتاريخاً، يكون أخذ ذلك من أفواه الرجال، ثم غاص فى علوم التصوف ذوقاً وحالاً ومقاماً، بصحبة أهل الأذواق من أهل الكمال، وإلا فسكوته عن هذا الأمر العظيم أسلم، واشتغاله بما يقدر عليه من علم الشريعة الظاهرة أتم.

واعلم أن القرآن العظيم له ظاهر لأهل الظاهر، وباطن لأهل الباطن، وتفسير أهل الباطن لا يدوقه إلا أهل الباطن، لا يفهمه غيرهم ولا يدوقه سواهم، ولا يصح ذكره إلا بعد تقرير الظاهر، ثم يشير إلى علم الباطن بعبارة رقيقة وإشارة دقيقة، فمن لم يبلغ فهمه لذوق تلك الأسرار فليسلم، ولا يبادر بالإنكار؛ فإن علم الأذواق من وراء طور العقول، ولا يدرك بتواتر النقول.

قال فى لطائف المتن: اعلم أن تفسير هذه الطائفة - يعنى الصوفية - لكلام الله وكلام رسوله ﷺ بالمعانى الغريبة ليس إحالة للظاهر عن ظاهره، ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جاءت الآية له ودلت عليه فى حرف اللسان،

وَتَمَّ أَفْهَامٌ بَاطِنَةٌ تُفْهَمُ عِنْدَ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ لَمَنْ فَتَحَ اللَّهُ قَلْبَهُ، وَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ: «لِكُلِّ آيَةٍ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ وَحَدٌّ وَمُطَّلَعٌ». فَلَا يَصْدُنْكَ عَنِ تَلْقَى الْمَعَانِيَ الْغَرِيبَةَ مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ لَكَ ذُو جَدَلٍ وَمَعَارِضَةٌ: هَذَا إِحَالَةٌ لِكَلَامِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَكَلَامِ رَسُولِهِ ﷺ فَلَيْسَ بِإِحَالَةٍ، وَإِنَّمَا يَكُونُ إِحَالَةً لِكَلَامِ اللَّهِ لَوْ قَالُوا: لَا مَعْنَى لِلآيَةِ إِلَّا هَذَا، وَهُمْ لَا يَقُولُونَ ذَلِكَ. بَلْ يَقْرُونَ الظَّوَاهِرَ عَلَى ظَوَاهِرِهَا وَمَرَادَاتِهَا وَمَوْضُوعَاتِهَا، وَيَفْهَمُونَ عَنِ اللَّهِ مَا أَفْهَمَهُمْ. هـ.

وَقَالَ سَعْدُ الدِّينِ فِي شَرْحِ عَقَائِدِ النَّسْفِيِّ - بَعْدَ إِبْطَالِ الْإِلْحَادِ -: (وَأَمَّا مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَنَّ النُّصُوصَ عَلَى ظَوَاهِرِهَا، وَمَعَ ذَلِكَ فِيهَا إِشَارَاتٌ خَفِيَّةٌ إِلَى حَقَائِقَ تَنْكَشِفُ لِأَرْبَابِ السُّلُوكِ، يُمْكِنُ التَّطْبِيقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الظَّوَاهِرِ الْمُرَادَةِ، فَهُوَ مِنْ كَمَالِ الْإِيمَانِ وَمَحْضِ الْعِرْفَانِ). وَقَوْلُهُ: يُمْكِنُ التَّطْبِيقَ... إلخ، أَيْ: يُمْكِنُ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهَا فِي بَاطِنِ الْخُطَابِ بِحَيْثُ لَا يَنْبُو عَنْهَا سِرُّ الْخُطَابِ، وَلَا يَبْعُدُ اللَّفْظُ عَنْهَا كُلَّ الْبَعْدِ حَتَّى يَكُونَ تَحْرِيفًا.

وَقَالَ الشَّيْخُ زُرُوقٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نَظَرُ الصُّوفِيِّ أَخْصُ مِنْ نَظَرِ الْمُفَسِّرِ وَصَاحِبِ فِقْهِ الْحَدِيثِ، لِأَنَّ كِلَا مَهْمَا يَعْتَبَرُ الْحُكْمَ وَالْمَعْنَى لَيْسَ إِلَّا، وَهُوَ يَزِيدُ بِطَلْبِ الْإِشَارَةِ بَعْدَ إِثْبَاتِ مَا أُثْبِتَ. وَالْأَقْبَهُ بَاطِنِي خَارِجٌ عَنِ الشَّرِيعَةِ فَضْلًا عَنِ الْمُتَّصِفَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. هـ.

وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لِكُلِّ آيَةٍ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ وَحَدٌّ وَمُطَّلَعٌ» فَالظَّاهِرُ لَمَنْ اعْتَنَى بِظَاهِرِ اللَّفْظِ، كَالنَّحَاةِ وَأَهْلِ اللُّغَةِ وَالتَّصْرِيفِ، وَالبَاطِنُ لَمَنْ اعْتَنَى بِمَعْنَى اللَّفْظِ، وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْقَصَصِ وَالْأَخْبَارِ وَالتَّوْحِيدِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ عُلُومِ الْقُرْآنِ، وَهُوَ نَظَرُ الْمُفَسِّرِينَ. وَالحَدُّ لَمَنْ اعْتَنَى بِاسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ مِنْهُ، وَهُمْ الْفُقَهَاءُ، فَهُمْ يَنْتَهُونَ إِلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ وَسَبِقَ لِأَجَلِهِ، دُونَ زِيَادَةِ عَلَيْهِ. وَالمُطَّلَعُ لِأَهْلِ الْحَقَائِقِ مِنْ أَكْبَارِ الصُّوفِيَّةِ، لِأَنَّهُمْ يَطَّلِعُونَ مِنْ ظَاهِرِ الْآيَةِ إِلَى بَاطِنِهَا، فَيُكْشَفُ لَهُمْ عَنِ أَسْرَارِ وَعُلُومِ وَغَوَامِضَ، تَتَجَلَّى لَهُمْ عِنْدَ اسْتِعْمَالِ الْفِكْرَةِ فِيهَا.

قَالَ فِي الصُّحَا حَ: فِي الْحَدِيثِ: «مَنْ هَوِيَ الْمُطَّلَعُ»، شَبَّهَ مَا أُشْرَفَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ بِالْمُطَّلَعِ وَهُوَ الْمَاتِي. يُقَالُ: أَيْنَ مُطَّلِعٌ هَذَا الْأَمْرُ؟ أَيْ: مَاتَاهُ، وَهُوَ مَوْضِعُ الْإِطْلَاعِ مِنْ إِشْرَافٍ إِلَى انْحِدَارٍ. هـ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْحَقَائِقِ يُشْرِفُونَ مِنْ ظَاهِرِ الْآيَةِ إِلَى أَسْرَارِ بَاطِنِهَا، وَيَفُوصُونَ فِي لُجَجِ بَحْرِهَا. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

هَذَا.. وَقَدْ نَدَبْنِي الشَّيْخُ الْعَارِفُ الرَّبَّانِيُّ سَيِّدِي مُحَمَّدُ الْبُوزَيْدِيُّ الْحَسَنِيُّ، وَكَذَلِكَ شَيْخُهُ الْقُطْبُ الْجَامِعُ الشَّيْخُ الْمَشَايِخِ مَوْلَايَ الْعَرَبِيِّ الدَّرَقَاوِيُّ الْحَسَنِيُّ، أَنْ أَضَعَّ تَفْسِيرًا يَكُونُ جَامِعًا بَيْنَ تَفْسِيرِ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَإِشَارَةِ أَهْلِ الْبَاطِنِ، فَأَجَبْتُ سَوَالَهُمْ وَأَسْعَفْتُ طَلِبَتَهُمْ، رَجَاءً أَنْ يَعْمُ بِهِ الْإِنْتِفَاعُ، وَيَكُونُ مَمْتَعًا لِلْقُلُوبِ وَالْأَسْمَاعِ. مُقَدِّمًا فِي كُلِّ آيَةٍ مَا يَتَعَلَّقُ بِمَهْمِ الْعَرَبِيَّةِ وَاللُّغَةِ، ثُمَّ بِمَعَانِي الْأَلْفَاظِ الظَّاهِرَةِ، ثُمَّ بِالْإِشَارَاتِ الْبَاطِنَةِ. مَتَوَسِّطًا فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْإِطْنَابِ

والاختصار. منتظرا في ذلك كله ما يفتح على من خزائن الكريم الغفار.. وسميته (البحر المديد في تفسير القرآن المجيد) نسأل الله أن يكسوه جلاباب القبول، وأن يبلغ فيه القصد المأمول، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

وقد ذكرت في تفسير الفاتحة الكبير عشر مقدمات تتعلق بأصول العلوم وتفاريعها، وعلوم القرآن وأصل منابعها، فلينظرها من أراها. وبالله التوفيق.

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

مكية. ولها عشرة أسماء: الفاتحة والواقية والكافية والشافية، والسبع المثاني؛ لأنها سبع آيات عند الشافعي منها البسمة، وأسقطها مالك وجعل السابعة: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ الآية، أو ثلثي في كل صلاة، أو لاشتمالها على الثناء على الله. وأم القرآن؛ لأنها مفتحة ومبدؤه، أو لأنها اشتملت على ما فيه إجمالاً على ما يأتي، وسورة الحمد والشكر، وسورة تعليم المسألة، وسورة الصلاة لتكريرها فيها، وأساس القرآن؛ لأنها أصله ومبدؤه ويبنى سائر عليها.

واتفقت المصاحف على افتتاحها بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ واختلف الأئمة فيها، فقال مالك: ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها إلا من النمل خاصة، وقال الشافعي: هي آية من الفاتحة فقط، وقال ابن عباس: هي آية من كل سورة.

فحجة مالك: ما في الصحيح عنه رضي الله عنه قال: «أُنزِلَتْ عَلَى سُورَةٍ لَيْسَ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» ولم يذكر البسمة. وكذلك ما ورد في الصحيح أيضاً أن الله يقول: «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ. يَقُولُ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» فبدأ بها دون البسمة.

وحجة الشافعي: ما ورد في الصحيح «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين». وحجة ابن عباس: ثبوت البسمة مع كل سورة في المصحف، مع تحري الصحابة ألا يدخلوا في المصحف غير كلام الله، وقالوا: ما بين الدفتين كلام الله.

وإذا ابتدأت أول سورة بسمت إلا براءة، وسيأتي الكلام عليها. وإذا ابتدأت جزء سورة فانت مخير عند الجمهور. وإذا أتممت سورة وابتدأت أخرى فاختلف القراء في البسمة وتركها.

وأما حكمها في الصلاة، فقال مالك: مكرهة في الفرض دون النفل، وقال الشافعي: فرض تبطل الصلاة بتركها، فيبطل - عنده - جهراً في الجهر وسراً في السر، وعند أبي حنيفة كذلك إلا أنه يسرها مطلقاً، وحجة مالك أنها ليست بآية: ما في الحديث الصحيح عن أنس أنه قال: (صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) لا يذكرون البسمة أصلاً. وحجة الشافعي أنها عدده آية: ما ورد في الحديث من قراءتها كما تقدم.

ولم تكن البسمة قبل الإسلام، فكانوا يكتبون: باسمك اللهم، حتى نزلت ﴿بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا﴾ فكتبوا ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ حتى نزل: ﴿... أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ فكتبوا: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ﴾ حتى نزل: ﴿... وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، فكتبوها.

وحذفت الألف لكثرة الاستعمال، والباء متعلقة بمحذوف، اسم عند البصريين، أى: ابتدائي كائن بسم الله، فموضعها رفع. وفعل عند الكوفيين، أى: أبدأ أو أتلو. فيقدر كل واحد ما جعلت البسمة مبدأ له، فموضعها نصب، ويقدر مؤخرًا لإفادة الحصر والاختصاص. وهو مشتق من السمو عند البصريين، فلامه محذوفة، وعند الكوفيين من السمة، أى: العلامة، ففأوه محذوفة، ودليل البصريين: التصغير والتكسير، فقالوا: أسماء، ولم يقولوا أو سام، وقالوا: سمي، ولم يقولوا: وسيم.

و (الله) علم على الذات الواجبة الوجود، المستحق لجميع المحامد، وهل هو مشتق أو مرتجل؟ قولان يأتي الكلام عليهما في (الحمد لله)، وكذلك (الرحمن الرحيم).

قال الحق جل جلاله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿مَلِكِ﴾
يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾

قلت: (الحمد) مبتدأ، و (الله) خبر، وأصله النصب، وقرئ به، والأصل: أحمد الله حمداً، وإنما عدل عنه إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته، دون تجدده وحدوثه، وفيه تعليم اللفظ مع تعريض الاستغناء. أى: الحمد لله وإن لم تحمدوه. ولو قال (أحمد الله) لما أفاد هذا المعنى، وهو من المصادر التي تلصّب بأفعال مضمرة لا تكاد تذكر معها. والتعريف للجنس؛ أى: للحقيقة من حيث هي، من غير قيد شيوخها، ومعناه: الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد أن الحمد ما هو. أو للاستغراق؛ إذ الحمد في الحقيقة كله لله؛ إذ ما من خير إلا وهو موليه بواسطة وبغير واسطة. كما قال: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ وقيل: للعهد، والمعهود حمده تعالى نفسه في أزه.

وقرئ (الحمد لله) بإتباع الدال للام^(١)، وبالعكس^(٢)، تنزيلاً لهما من حيث إنهما يستعملان معا منزلة كلمة واحدة.

ومعناه في اللغة: الثناء بالجميل على قصد التعظيم والتبجيل، وفي العرف: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعمًا. والشكر في اللغة: فعل يشعر بتعظيم المنعم، فهو مرادف للحمد العرفي، وفي العرف: صرف

(١) في الكسر - وهي قراءة شاذة.

(٢) أى: إتباع اللام الدال في الضم، وهي قراءة شاذة أيضا.

العبد جميع ما أنعم الله عليه من السمع والبصر إلى ما خلق لأجله وأعطاه إياه . وانظر شرحنا الكبير للفاتحة في النسب التي بينها نظماً ونثراً .

و (الله) اسم مرتجل جامد، والألف واللام فيه لازمة لا للتعريف، قال الواحدى: اسم تفرّد به البارئ - سبحانه - يجرى في وصفه مجرى الأسماء الأعلام، لا يعرف له اشتقاق، وقال الأقبليشى: إن هذا الاسم مهما لم يكن مشتقاً كان دليلاً على عين الذات، دون أن ينظر فيها إلى صفة من الصفات، وليس باسم مشتق من صفة، كالعالم والحق والخالق والرازق، فالألف واللام على هذا في (الله) من نفس الكلمة، كالزاي من زيد، وذهب إلى هذا جماعة، واختاره الغزالي وقال: كل ما قيل في اشتقاقه فهو تعسف.

وقيل: مشتق من التآله وهو التعبد، وقيل: من الولهان، وهو الحيرة؛ لتحيّر العقول في شأنه . وقيل: أصله: الإله، ثم حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى اللام، ثم وقع الإدغام وفُخمت للتعظيم، إلا إذا كان قبلها كسر.

و (رب) نعت (الله)، وهو في الأصل: مصدر بمعنى التربيّة، وهو تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً، ثم وُصف به للمبالغة كالصوم والعدل.

وقيل: هو وصف من ربه يرّبه، وأصله: رَبَّبَ ثم أدغم، سُمي به المالك؛ لأنه يحفظ ما يملكه ويربّه، ولا يطلق على غيره تعالى إلا بقيد كقوله تعالى: ﴿ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ . قال ابن جزى: ومعانيه أربعة: الإله والسيد والمالك والمصلح، وكلها تصلح في رب العالمين، إلا أن الأرجح في معناه: الإله؛ لاختصاصه بالله تعالى.

و (العالمين) جمع عالم، والعالم: اسم لما يُعلم به، كالأخاتم لما يُختم به، والطابع لما يطبع به . غلب فيما يُعلم به الصانع . وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراض، فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته، تدل على وجوده، وإنما جمع ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفة، وغلب العقلاء منهم فجمع بالياء والنون كسائر أوصافهم، فهو جمع، لا اسم جمع، خلافاً لابن مالك .

وقيل: اسم وضع لذوى العلم من الملائكة والثقلين، وتناوله لغيرهم على سبيل الاستتباع، وقيل: عنى به هنا الناس، فإن كل واحد منهم عالم، حيث إنه يشتمل على نظائر ما في العالم الكبير، ولذا سوى بين النظر فيهما فقال: ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ .

قلت: وإليه يشير قول الشاعر:

يا تائهاً في مَهْمِهِ عَنْ سِرِّهِ انظُرْ تَجِدُ فِيكَ الْوَجُودَ بِأَسْرِهِ
أنتَ الكَمالُ طَرِيقَةً وَحَقِيقَةً يا جَسامِيعاً سِرَّ الإِلهِ بِأَسْرِهِ

و ﴿الرحمن الرحيم﴾ اسمان بُدِيا للمبالغة، من رَحِمَ، كالغضبان من غضب، والعليم من علم، والرحمة في اللغة: رِقَّةُ القلب، وانعطافٌ يقتضى التفضل والإحسان، ومنه الرَّحِمُ؛ لانعطافها على ما فيها. وأسماء الله تعالى إنما تُؤخذ باعتبار الغايات، التي هي أفعال، دون المبادئ التي هي انفعالات. و (الرحمن) أبلغ من (الرحيم)؛ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، كقَطَعَ وَقَطَعَ، وذلك إنما يُؤخذ تارة باعتبار الكمية، وأخرى باعتباره الكيفية.

فعلى الأول: قيل: يا رحمن الدنيا؛ لأنه يَعُمُّ المؤمنَ والكافر، ورحيم الآخرة؛ لأنه يختص بالمؤمن، وعلى الثاني قيل: يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا؛ لأن النعم الأخرى كلها جسام، وأما النعم الدنيوية فجليلة وحقيقية. وإنما قَدِمَ (الرحمن) - والقياس الترقى من الأدنى إلى الأعلى - لتقدم رحمة الدنيا، ولأنه صار كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره؛ لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره تعالى. انظر البيضاوى. وسيأتى الكلام عليهما في المعنى.

و (مَلِكٍ) نعت لما قبله، قراءة الجماعة بغير ألف من (المَلِك) بالضم، وقرأ عاصم والكسائي بالألف، من (المَلِك) بالكسر، والتقدير على هذا: مالك مجيء يوم الدين، أو مالك الأمر يوم الدين. وقراءة الجماعة أرجح، لثلاثة أوجه: الأول: أن الملك أعظم من مالك، إذ قد يوصف كل أحد بالمالك لماله، وأما المَلِكُ فهو سيد الناس، والثاني: قوله: ﴿وَلَهُ الْمَلِكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾، والثالث: أنها لا تقتضى حذفاً، والحذف خلاف الأصل^(١).

و (يوم الدين) ظرف مضاف إلى ما قبله على طريق الاتساع، وأجرى الظرف مجرى المفعول به، والمعنى على الظرفية، أى: الملك فى يوم الدين، أو ملك الأمر يوم الدين، فيكون فيه حذف. وقد رويت القراءتان - أى: القصر والمد - عن النبي ﷺ.

(١) ينبغى ألا يكون ترجيح فى هذا المجال، مع ورود القراءتين عن الرسول ﷺ والقراءتان - كما يقول الألوسى -: فرسا رهان، ومتى أردت الترجيح تعارضت الأدلة.

وقد قرئ (ملك) بوجه كثيرة تركنا ذكرها لشذوذها. فإن قيل: ملك و مالك نكرة؛ لأن إضافة اسم الفاعل لا تخصص، وكيف يُنعت به (الرحمن الرحيم) وهما معرفتان؟ قلت: إنما تكون إضافة اسم الفاعل لا تخصص إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال؛ لأنها حينئذ غير محضنة، وأما هذا فهو مستمر دائماً، فأضافته محضنة. قاله ابن جزي.

يقول الحق جل جلاله معلماً لعباده كيف يثنون عليه ويعظمونه ثم يسألونه: يا عبادي قولوا: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ أي: الثناء الجميل إنما يستحقه العظيم الجليل، فلا يستحق الحمد سواه، إذ لا منعم على الحقيقة إلا الله، ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾. أو جميع المحامد كلها لله، أو الحمد المعهود في الأذهان هو حمد الله تعالى نفسه في أزه، قبل أن يوجد خلقه، فلما أوجد خلقه قال لهم: الحمد لله، أي: احمّدوني بذلك الحمد المعهود في الأزل.

وإنما استحق الحمد وحده لأنه ﴿رب العالمين﴾، وكان سائلاً سألته: لم اختلفت بالحمد؟ فقال: لأنى رب العالمين، أنا أوجدتهم برحمتي، وأمددتهم بنعمتي، فلا منعم غيري، فاستحققت الحمد وحدي، منى كان الإيجاد وعلى توالى الإمداد، فأنا رب العباد، فالعوالم كلها - على تعدد أجناسها واختلاف أنواعها - فى قبضتى وتحت تربيتى ورعايتى.

قال بعضهم: خلق الله ثمانية عشر ألف عالم، نصفها فى البر ونصفها فى البحر. وقال الفخر الرازى: روى أن بنى آدم عشر الجن، وبنو آدم والجن عشر حيوانات البر، وهؤلاء كلهم عشر الطيور، وهؤلاء كلهم عشر حيوانات البحار، وهؤلاء كلهم عشر ملائكة الأرض الموكلين ببنى آدم، وهؤلاء كلهم عشر ملائكة سماء الدنيا، وهؤلاء كلهم عشر ملائكة السماء الثانية، ثم على هذا الترتيب إلى ملائكة السماء السابعة، ثم الكل فى مقابلة الكرسي نزر قليل، ثم هؤلاء عشر ملائكة السرادق الواحد من سرادقات العرش، التى عددها: مائة ألف، طول كل سرادق وعرضه - إذا قوبلت به السموات والأرض وما فيهما وما بينهما - يكون شيئاً يسيراً ونزراً قليلاً. وما من موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد أو راکع أو قائم، وله زجلٌ بالتسبيح والتهليل. ثم هؤلاء كلهم فى مقابلة الذين يجولون حول العرش كالقطرة فى البحر، ولا يعلم عددهم إلا الله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾. هـ.

وقال وهب بن منبه: (قوائم العرش ثلاثمائة وست وستون قائمة، وبين كل قائمة وقائمة ستون ألف صحراء، وفى كل صحراء ستون ألف عالم، وكل عالم قدر الثقلين).

فهذه العوالم كلها فى قبضة الحق وتحت تربيته وحفظه، يوصل المدد إلى كل واحد وهو فى مستقره ومستودعه، إما إلى روحانيته من قوة العلوم والمعارف، وإما إلى بشريته من قوة الأشباح، من العرش إلى الفرش،

كلها مقدرة أرزاقها محصورة آجالها، محفوظة أشباحها، معلومة أماكنها ، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

ثم هذه التربية التي ربي سبحانه بها خلقه إنما هي رحمة منه وإحسان، لا لزوم عليه وإيجاب، ولذلك وصله بقوله ﴿الرحمن الرحيم﴾ ، أي: الرحمن بنعمة الإيجاد، الرحيم بنعمة الإمداد. «نعمتان ما خلا موجود عنهما، ولا بد لكل مكوّن منهما: نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، أنعم أولاً بالإيجاد، وثنى بتوالي الإمداد». كما في (الحكم) (١). فاسمه (الرحمن) يقتضى إيجاد الأشياء وإبرازها، واسمه (الرحيم) يقتضى تربيتها وإمدادها. ولذلك لا يجوز إطلاق اسم (الرحمن) على أحد، ولم يتسم أحد به؛ إذ الإيجاد لا يصح من غيره تعالى، بخلاف اسمه (الرحيم) فيجوز إطلاقه على غيره تعالى؛ لمشاركة صدور الإمداد في الظاهر من بعض المخلوقات مجازاً وعارية.

أو: الرحمن في الدنيا والآخرة، والرحيم في الآخرة؛ لأن رحمة الآخرة خاصة بالمؤمنين. أو الرحمن بجلال النعم والرحيم بدقائقها، فجلال النعم مثل: نعمة الإسلام والإيمان والإحسان، والمعرفة والهداية، وكشف الحجاب وفتح الباب والدخول مع الأحباب، ودقائق النعم مثل: الصحة والعافية والمال الحلال، وغير ذلك مما يأتي ذكره في المنعم عليهم.

ثم من تحقق منه الإيجاد والإمداد استحق أن يكون ملكاً لجميع العباد، ولذلك ذكره بأثره فقال: ﴿ملك يوم الدين﴾ أي: المتصرف في عبادته كيف شاء، لا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى، فهو ملك الملوك رب الأرباب في هذه الدار وفي تلك الدار. وإنما خص يوم الدين - وهو يوم الجزاء - بالملكية؛ لأن ذلك اليوم يظهر فيه الملك لله عياناً لجميع الخلق، فإن الله تعالى يتجلى لفصل عبادته، حتى يراه المؤمنون عياناً، بخلاف الدنيا فإن تصرفه تعالى لا يفهمه إلا الكملة من المؤمنين، ولذلك ادعى كثير من الجهلة الملك ونسبوه لأنفسهم. ويوم القيامة ينفرد الملك لله عند الخاص والعام، قال تعالى: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ .

الإشارة: لما تجلى الحق سبحانه من عالم الجبروت إلى عالم الملكوت، أو تقول: من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، حمد نفسه بنفسه، ومجد نفسه بنفسه، ووجد نفسه بنفسه، والله درُ الهروي، حيث قال:

مَا وَحَّدَ الْوَاحِدَ مِنْ وَاحِدٍ إِذْ كُلُّ مَنْ وَحَّدَهُ جَاحِدٌ

(١) لابن عطاء الله السكندري.

توحيدٌ مَنْ يَنْطِقُ عَنْ نَعْتِهِ عاريةٌ أَبْطَلَهَا الْوَاحِدُ
توحيدُهُ إِيَّاهُ تَوْحِيدُهُ ونعتٌ مَنْ يَنْعَتُهُ لِأَحَدٍ^(١)

فقال في توحيد نفسه بنفسه مترجماً عن نفسه بنفسه: (الحمد لله رب العالمين)، فكأنه يقول في عنوان كتابه وسر خطابه: أنا العامد والمحمود، وأنا القائم بكل موجود، أنا رب الأرباب، وأنا مسبب الأسباب لمن فهم الخطاب، أنا رب العالمين، أنا قيوم السموات والأرضين، بل أنا المتوحد في وجودي، والمتجلى لعبادي بكرمي وجودي، فالعالم كلها ثابتة بإثباتي، ممحوة بأحدية ذاتي.

قال رجل بين يدي الجنيد: (الحمد لله) ولم يقل: (رب العالمين)، فقال له الجنيد: كملها يا أخي، فقال الرجل: وأي قدر للعالمين حتى تذكر معه!؟ فقال الجنيد: قلها يا أخي؛ فإن الحادث إذا قرن بالقديم تلاشى الحادث ويبقى القديم.

يقول سبحانه: يا من هو مني قريب، تدبر سرى فإنه غريب، أنا المحب، وأنا الحبيب، وأنا القريب، وأنا المجيب، أنا الرحيم الرحمن، وأنا الملك الديان، أنا الرحمن بنعمة الإيجاد، والرحيم بتوالي الإمداد. منى كان الإيجاد، وعلى دوام الإمداد، وأنا رب العباد، أنا الملك الديان، وأنا المجازي بالإحسان على الإحسان، أنا الملك على الإطلاق، لولا جهالة أهل العناد والشقاق، الأمر لنا على الدوام، لمن فهم عنا من الأنام.

قال في الرسائل الكبرى^(٢): لا عبرة بظواهر الأشياء، وإنما العبرة بالسر المكنون، وليس ذلك إلا بظهور أمر الحق وارتفاع غطائه وزوال أستاره وخفائه، فإذا تحقق ذلك التجلى والظهور، واستولى على الأشياء الفناء والدثور، وانقشعت الظلمات بإشراق النور، فهناك يبدو عين اليقين ويحق الحق المبين، وعند ذلك تبطل دعوى المدعين، كما يفهم العامة بطلان ذلك في يوم الدين، حين يكون الملك لله رب العالمين، وليت شعري أي وقت كان الملك لسواه حتى يقع التقييد بقوله: ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ وقوله: ﴿وَالأمرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾! لولا الدعوى العريضة من القلوب المريضة. هـ.

(١) مضمون الأبيات كما يقول الشيخ ابن عجيبة في إيقاظ الهمم: أن الحق تولى توحيد نفسه بنفسه. فكل من ادعى أنه وحده بنفسه فهو جاحد لوحدانيته، حيث أشرك معه نفسه، وكل من ينعت نفسه فهو لاجد. أي: مائل عن الصواب. وهذا المعنى من المعاني التي ينبغي أن تفهم في ضوئها هذه الأبيات. وللأبيات محامل أخرى ذكرها العلامة ابن القيم. فلتنظر في كتابه مدارج السالكين. وانظر أيضا: مدارج السلوك لأبي بكر بناني.

(٢) لابن عباد النفري، شارح الحكم.

ثم تنزل لبيان العبودية، فقال:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

قلت : (إياك) مفعول (نعبد)، وقُدِّمَ للتعظيم والاهتمام به، والدلالة على الحصر، ولذلك قال ابن عباس: (نعبدك ولا نعبد معك غيرك)، ولتقديم ما هو مقدَّم في الوجود وهو الملك المعبود، وللتنبيه على أن العابد ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود أولاً وبالذات، ومنه إلى العبادة، لا من حيث إنها عبادة صدرت عنه، بل من حيث إنها نسبة شريفة إليه، ووصلة بينه وبين الحق، فإن العارف إنما يحقُّ وصوله إذا استغرق في ملاحظة جناب القدس، وغاب عما عداه، حتى إنه لا يلاحظ نفسه ولا حالاً من أحوالها إلا من حيث إنها تجلُّ من تجلياته ومظهر لربوبيته، ولذلك فضّل ما حكى الله عن حبيبه حين قال: ﴿لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾، على ما حكاه عن كليمة حيث قال: ﴿إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ أي: حيث صرّح بمطلوبه، و(إياك) مفعول (نستعين) وقُدِّمَ أيضاً للاختصاص والاهتمام، كما تقدم في ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾. وكرّر الضمير ولم يقل: إياك نعبد ونستعين؛ لأن إظهاره أبلغ في إظهار الاعتماد على الله، وأقطع في إحضار التعلق بالله والإقبال على الله وأمدح، ألا ترى أن قولك: بك أنتصر وبك أحتمى وبك أنال مطالبى - أبلغ وأمدح من قولك: بك أنتصر وأحتمى... إلخ؟

وقدَّم العبادة على الاستعانة ليتوافق رءوس الآي، وليعلم منه أن تقديم الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إلى الإجابة، فإن من تلبس بخدمة الملك وشرع فيها بحسب وسعته، ثم طلب منه الإعانة عليها أجيب إلى مطلبه، بخلاف من كلفه الملك بخدمته، فقال: أعطنى ما يعيننى عليها، فهو سوء أدب، وأيضاً: من استحضر الأوصاف العظام ما أمكنه إلا المسارعة إلى الخضوع والعبادة، وأيضاً: لما نسب المتكلم العبادة إلى نفسه أوهم ذلك تبجحاً واعتداداً منه بما يصدر عنه فعقبه بقوله: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، دفعاً لذلك التوهم.

والعبادة: أقصى غاية الخضوع والتذلل، ومنه طريق مُعَبَّدٌ، أي: مُذَلَّلٌ، والاستعانة: طلب المعونة، والمراد طلب المعونة في المهمات كلها، أو في أداء العبادات.

والضمير المستتر في الفعلين للقارئ ومن معه من الحفظة وحاضري صلاة الجماعة، أو له ولسائر الموجودين. أدرج عبادته في تضاعيف عبادتهم وخلط حاجته بحاجتهم لعلها تقبل ببركتها ويجاب إليها، ولهذا شرعت الجماعة. قاله البيضاوى.

يقول الحق جل جلاله ، تَمِيمًا لتعليم عباده : فَإِذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيَّ وَمَجَّدْتُمُونِي وَعَظَّمْتُمُونِي فَأَقْرُوا لِي بِالرَّبُّوبِيَّةِ ، وأظهروا من أنفسكم العبودية ، واطلبوا مني العون في كل وقت وقولوا : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ، وكأنه - جل جلاله - لما ذكر أنه مستحق للمحامد كلها قديمها وحديثها؛ لأنه رب العوالم وقيومها، أصل الأصول وفروعها، أنعم عليها أولاً بالإيجاد، وثانياً بتوالي الإمداد، فهو مالکها على الإطلاق، ذكر أنه لا يستحق أن يُعبد سواه؛ إذ لا مُنعم على الحقيقة إلا الله، فهو أحقُّ أن يُعبد، وأولى أن يفرد بالوجهة والقصد، لأنه مُسْتَبَدٌّ وغير مُسْتَمَدٍّ، والمادة من عين الجود، فإذا انقطعت المادة انعدم الوجود.

قال البيضاوي : ثم إنه لما ذكر الحقيق بالحمد، ووصف بصفات عظام تميز بها عن سائر الذوات، تعلق العلم بمعلوم معين، خوطب بذلك، أي: يا من هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستعانة، ليكون أدل على الاختصاص، وللترقى من الغيبة إلى الشهود، وكأن المعلوم صار عياناً، والمعقول مُشاهدًا، والغيبة حضوراً. بلى أول الكلام على ما هو مبادئ حال العارف؛ من الذكر والفكر والتأمل في أسمائه، والنظر في آياته، والاستدلال بصنائه على عظيم شأنه وباهر سلطانه، ثم قفى بما هو منتهى أمره، وهو أن يخوض لجة الوصول، ويصير من أهل المشاهدة، فيراه عياناً ويناجيه شفاهاً. اللهم اجعلنا من الواصلين إلى العين دون التابعين للأثر. ومن عادة العرب التفنن في الكلام والعدول عن أسلوب إلى آخر، تطرية وتنشيطاً للسامع، فتعدّل من الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى التكلم، كقوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ...﴾ ولم يقل (بكم) وقوله ﴿أَرْسَلَ الرِّيحَ فَثِيرٌ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ...﴾ أي: ولم يقل: فساقه.. انظر تمام كلامه.

والالتفات هنا في قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ ولم يقل: إياه نعبد؛ لأن الظاهر من قبل الغيبة، وحسنه أن الموصوف تعين وصار حاضرًا.

قال الأقليشي : فهذه الآية هي التي قال فيها النبي ﷺ : «فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل». معناه: أي عبد توجه إلى بالعبادة وسألني العون عليها فعبادته متقبلة، والعون مني له عليها حاصل حتى يوقعها على وجهها، فالعبادة وصف العبد، والعون من الله تعالى للعبد، فلماذا قال: «فهذه بيني وبين عبدي».

قال ابن جزري : أي نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورنا، وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية والجبرية، وأن الحق بين ذلك.

الإشارة: لما تجلى الحق جل جلاله من عالم الجبروت إلى عالم الملكوت، وحمد نفسه بنفسه، تجلى أيضا وتنزل من عالم الملكوت إلى عالم الملك بقدرته وحكمته؛ لإظهار آثار أسمائه وصفاته، فأظهر العبودية وأخفى الربوبية، أظهر الحكمة وأبطن القدرة، فجعل عالم الحكمة يخاطب عالم القدرة، ويخضع له، ويتعبد ويستمد، منه الإعانة والهداية، ويتحرز من طريق الضلالة والغواية.

فعالم الحكمة محل التكليف، وعالم القدرة محل التصريف، عالم الحكمة عالم الأشباح، وعالم القدرة عالم الأرواح، فإياك نعبد لأهل عالم الحكمة، وإياك نستعين لأهل عالم القدرة. ولذلك قال الشيخ أبو العباس المرسي رحمته الله: «إياك نعبد» شريعة، و«إياك نستعين» حقيقة، «إياك نعبد» إسلاما، و«إياك نستعين» إحسانا، «إياك نعبد» عبادة، و«إياك نستعين» عبودية، «إياك نعبد» فرق «إياك نستعين» جمع. هـ.

وإن شئت قلت: «إياك نعبد» لأهل العمل لله وهم المخلصون، و«إياك نستعين» لأهل العمل بالله وهم الموحدون، العمل لله يوجب المثوبة، والعمل بالله يوجب القرينة، العمل لله يوجب تحقيق العبادة، والعمل بالله يوجب تصحيح الإرادة، العمل لله نعت كل عابد، والعمل بالله نعت كل قاصد، العمل لله قيام بأحكام الظواهر، والعمل بالله قيام بإصلاح الضمائر. قاله القشيري.

ثم إن الناس في شهود القدرة والحكمة على ثلاثة أقسام: قسم حُجِبُوا بالحكمة عن شهود القدرة، وهم أهل الحجاب من أهل الغفلة، وقفوا مع قوله: «إياك نعبد»، وقسم حُجِبُوا بشهود القدرة عن الحكمة، وهم أهل الفناء، وقفوا مع قوله: «إياك نستعين»، وقسم لم يحجبوا بالحكمة عن القدرة ولا بالقدرة عن الحكمة، أعطوا كل ذي حق حقه ووقفوا كل ذي قسط قسطه، وهم أهل الكمال من أهل البقاء، جمعوا بين قوله: «إياك نعبد وإياك نستعين»، وبالله التوفيق.

ثم بين المقصود الأعظم وما هو المطلوب الأهم، وهو طلب الهداية والتوفيق إلى عين التحقيق، فقال:

﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

قلت: الهداية في الأصل: الدلالة بلطف، ولذلك تُستعمل في الخير، وقوله: ﴿فَاهْدُوهُمْ إِلَيَّ صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ على التهكم، والفعل منه (هدى) بالفتح، وأصله أن يُعدي باللام، أو «إلى»، فعومل هنا معاملة: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ﴾. والصراط لغة: الطريق، مشتق من سَرَطَ الطعام إذا ابتلعه، فكأنها تبتلع السابلة؛ أي

المارة به، وَقَلِبَتِ السَّيْنَ صَاداً لِنَتَابِقِ الطَّاءِ فِي الْإِطْبَاقِ، وَقَدْ تَشَمُّ زَايَاً لِقَرَبِ الْمَخْرَجِ، وَ (المستقيم) : الذي لا عوج فيه، والمراد به طريق الحق الموصلة إلى الله.

يقول الحق جل جلاله : معلماً لعباده كيف يطلبونه، وما ينبغي لهم أن يطلبوا، أي: قولوا (اهدنا) أي: أرشدنا إلى الطريق المستقيم، الموصلة إلى حضرة الدعيم، والطريق المستقيم هو السير على الشريعة المحمدية في الظاهر، والتبري من الحول والقوة في الباطن، أو تقول: هو أن يكون ظاهرك شريعةً وباطنك حقيقةً، ظاهرك عبودية وباطنك حرية، الفرق على ظاهرك موجود والجمع في باطنك مشهود، وفي الحكم: «متى جعلك في الظاهر ممثلاً لأمره وفي الباطن مستسماً لقهره، فقد أعظم المنة عليك».

فالصراط المستقيم الذي أمرنا الحق بطلبه هو: الجمع بين الشريعة والحقيقة، والمفهوم من قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، ولذلك وصله به، فكان الحق - سبحانه - يقول: يا عبادي احمدوني ومجدوني وأفردوني بالقصد وخصوني بالعبادة، وكونوا في ظاهركم مشغولين بعبادتي، وفي باطنكم مستعينين بحولي وقوتي، أو كونوا في ظاهركم متأدبين بخدمتي، وفي باطنكم مشاهدين لقدرتي وعظمة ربوبيتي.

وقال سيدنا علي - كرم الله وجهه - : (الصراط المستقيم هنا القرآن). وقال جابر رضي الله عنه : (هو الإسلام) يعني الحنيفية السمحاء، وقال سهل بن عبدالله: (هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم). يعني اتباع ما جاء به. وحاصله ما تقدم من إصلاح الظاهر بالشريعة والباطن بالحقيقة، فهذا هو الطريق المستقيم الذي من سلكه كان من الواصلين المقربين مع النبيين والصديقين.

فإن قلت: إذا كان العبد ذاهباً على هذا المنهاج المستقيم، فكيف يطلب ما هو حاصل؟ فالجواب: أنه طلب التثبيت على ما هو حاصل، والإرشاد إلى ما هو ليس بحاصل، فأهل مقام الإسلام يطلبون الثبات على الإسلام، الذي هو حاصل، والترقى إلى مقام الإيمان الذي ليس بحاصل، على طريق الصوفية، الذين يخصون العمل الظاهر بمقام الإسلام، والعمل الباطن بمقام الإيمان، وأهل الإيمان يطلبون الثبات على الإيمان الذي هو حاصل، والترقى إلى مقام الإحسان الذي ليس بحاصل، وأهل مقام الإحسان يطلبون الثبات على الإحسان، والترقى إلى ما لا نهاية له من كشوفات العرفان ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾.

وقال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه : ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ بالتثبيت فيما هو حاصل، والإرشاد فيما ليس بحاصل، ثم قال: عموم المؤمنين يقولون: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ أي: بالتثبيت فيما هو

حاصل، والإرشاد لما ليس بحاصل، فإنه حصل لهم التوحيد وفاتهم درجات الصالحين، والصالحون يقولون: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ معناه: نسألك التثبيت فيما هو حاصل والإرشاد إلى ما ليس بحاصل، فإنهم حصل لهم الصلاح وفاتهم درجات الشهداء، والشهداء يقولون: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ أى بالتثبيت فيما هو حاصل والإرشاد إلى ما ليس بحاصل، فإنهم حصلت لهم الشهادة وفاتهم درجات الصديقين، والصديقون يقولون: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ أى: بالتثبيت فيما هو حاصل والإرشاد إلى ما ليس بحاصل، فإنهم حصل لهم درجات الصديقين وفاتهم درجات القطب. والقطب يقول: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ بالتثبيت فيما هو حاصل والإرشاد إلى ما ليس بحاصل، فإنه حصل له رتبة القطبانية، وفاته علم ما إذا شاء الله أن يطلع عليه أطلعه. هـ.

وقال بعضهم: الهداية إما للعين وإما للأثر الدال على العين، ولا نهاية للأولى. قلت: فالأولى لأهل الشهود والعيان، والثانية لأهل الدليل والبرهان، فالهداية للعين هي الدلالة على الله. والهداية للأثر هي الدلالة على العمل، «من ذلك على الله فقد نصحك، ومن ذلك على العمل فقد أتعبك». وإنما كانت الأولى لا نهاية لها؛ لأن الترقى بعد المعرفة لا نهاية له. بخلاف الدلالة على الأثر فنهايتها الوصول إلى العين، إن كان الدال عارفاً بالطريق.

قال البيضاوى: وهداية الله تتنوع أنواعاً لا يحصيها عد ﴿وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها﴾ لكنها تنحصر في أجناس مترتبة:

الأول: إفاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه، كالقوة العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة.

الثاني: نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد، وإليه الإشارة بقوله: ﴿وهدينا النجدين﴾، وقال: ﴿فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى﴾.

الثالث: الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وإياها عنى بقوله: ﴿وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا﴾، وقوله: ﴿إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم﴾.

الرابع: أن يكشف عن قلوبهم السرائر ويربهم الأشياء كما هي بالوحي والإلهام والمنامات الصادقة. وهذا يختص بنيله الأنبياء والأولياء، وإياه عنى بقوله: ﴿أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده﴾، ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾.

فالمطلوب: إما زيادة ما منحوه من الهدى والثبات عليه، أو حصول المراتب المترتبة عليه، فإذا قال العارف الواصل عني بقوله: أرشدنا طريق السير فيك، لتمحو عنا ظلمات أحوالنا، وتميط غواشي أبداننا، لنستضيء بنور قدسك فنراك بنورك. هـ.

قلت: قوله الرابع... إلخ، في عبارته قلق واختصار، والصواب أن يقول: الرابع - أن يكشف عن قلوبهم الظلم والأغيار، ويشرق عليها الأنوار والأسرار، ويريهم الأشياء كما هي بالوحي والإلهام، وباستعمال الفكرة في عظمة الملك العلام، حتى تستولي أنوار المعاني على حس الأواني، ثم يقول: وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء.

وقوله: فإذا قال العارف.. إلخ، الصواب أن يقول: فإذا قاله المرید السائر؛ لأن الواصل انمحت عنه الظلمات كلها والغواشي وسائر الأكدار؛ لأن الله تعالى غطى وصفه بوصفه ونعته بنعته، فلم يبق له وصف ظلماني. وأيضا قوله: [أرشدنا إلى طريق السير] إنما يناسب السائر دون الواصل؛ لأن الواصل ما بقي له إلا الترقى، ولا يسمى في اصطلاح الصوفية [السير] إلا قبل الوصول. والله تعالى أعلم.

ثم فسّر الطريق المستقيم، فقال:

﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ ﴿٧﴾

قلت: (صراط) بدل من الأول - بدل الكل من الكل - وهو في حكم تكرير العامل من حيث إنه المقصود بالنسبة، وفائدته: التوكيد والتنصيص على أن طريق المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامة، على أكد وجه وأبلغه؛ لأنه جعله كالتفسير والبيان له، فكأنه من البين الذي لا خفاء فيه، وأن الصراط المستقيم ما يكون طريق المؤمنين، و«غير المغضوب عليهم» بدل من (الذين) على معنى أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من الغضب والضلال. أو صفة له مبيّنة أو مقيدة على معنى أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة، وهي نعمة الإيمان، وبين السلامة من الغضب والضلال، وذلك إنما يصح بأحد تأويلين: إجراء الموصول مجرى النكرة، إذ لم يقصد به معهود كالمعروف في قوله:

وَلَقَدْ أَمَرُ عَلَى اللّٰكِمِ بِسُبْنَى (١)

أو يجعل (غير) معرفة؛ لأنه أضيف إلى ماله ضد واحد، وهو المنعم عليه، فيتعين تعيين الحركة غير السكون، وإلا لزم عليه نعت المعرفة بالنكرة. فتأمل.

(١) هذا شطر بيت، وتامه: (فمضيت ثمة قلت لا يعيلني).

والغضب: ثوران النفس إرادة الانتقام، فإذا أسند إلى الله تعالى أريد غايته وهو العقوبة، و (عليهم) نائب فاعل، و (لا) مزيدة لتأكيد ما في (غير) من معنى النفي، فكأنه قال: ولا المغضوب عليهم ولا الضالين، وقرأ عمر رضي الله عنه (وغير الضالين) والضلال: العدول عن الطريق السوي عمداً أو خطأ، وله عرض عريض والتفاوت بين أدناه وأقصاه كبير. قاله البيضاوي.

وانما أسد النعمة إلى الله والغضب إلى المجهول تعليماً للأدب، ﴿ ما أصابك من حسنة فمن الله... ﴾ الآية. يقول الحق جل جلاله في تفسير الطريق المستقيم: هو طريق الذين أنعمت عليهم بالهداية والاستقامة، والمعرفة العامة والخاصة، من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين، والمنعم عليهم في الآية مطلق، يصدق بكل منعم عليه بالمعرفة والاستقامة في دينه، كالصحابا وأضرابهم. وقيل: المراد بهم أصحاب سيدنا موسى عليه السلام قبل التحريف. وقيل: أصحاب سيدنا عيسى قبل التغيير. والتحقيق أنه عام.

قال البيضاوي: ونعم الله وإن كانت لا تحصى كما قال الله: ﴿ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ تلخص في جنسين: دنيوي وأخروي.

فالأول: وهو الدنيوي - قسمان: موهبي وكسبي، والموهبي قسمان: روحاني، كنفخ الروح فيه وإشراقه بالعقل وما يتبعه من القوى، كالفهم والفكر والناطق، وجسماني: كتخليق البدن بالقوة الحالة فيه والهيئات العارضة له من الصحة وكمال الأعضاء. والكسبي: كتزكية النفس عن الرذائل، وتخليتها بالأخلاق الحسنة والملكات الفاضلة، وتزيين البدن بالهيئات المطبوعة والحلى المستحسنة، وحصول الجاه والمال.

والثاني: وهو الأخروي - : أن يغفر له ما فرط منه ويرضى عنه ويؤثقه في أعلى عليين، مع الملائكة المقربين أبد الآبدين، والمراد القسم الأخير، وما يكون وصلة إلى نيله من القسم الأول، وأما ما عدا ذلك فيشترك فيه المؤمن والكافر. هـ.

قال ابن جزى: النعم التي يقع عليها الشكر ثلاثة أقسام، دنيوية: كالصحة والعافية والمال الحلال. ودينية: كالعلم والتقوى والمعرفة. و أخروية: كالثواب على العمل القليل بالعطاء الجزيل. وقال أيضاً: والناس في الشكر على مقامين: منهم من يشكر على النعم الواصلة إليه، الخاصة به، ومنهم من يشكر الله عن جميع خلقه على النعم الواصلة إلى جميعهم. والشكر على ثلاث درجات: فدرجة العوام: الشكر على النعم، ودرجة الخواص: الشكر على النعم والنعم وعلى كل حال، ودرجة خواص الخواص: أن يغيب عن رؤية النعمة بمشاهدة المنعم. قال رجل

لإبراهيم بن أدهم رحمته الله: الفقراء إذا أعطوا شكروا وإذا منعوا صبروا، فقال إبراهيم: هذه أخلاق الكلاب، ولكن القوم إذا منعوا شكروا وإذا أعطوا آثروا . هـ .

ثم احتسب من الطريق غير المستقيمة، فقال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ أي: غير طريق الذين غضبت عليهم، فلا تهدنا إليها ولا تسلك بنا سبيلها، بل سلمنا من مواردها. والمراد بهم: اليهود، كذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، ويصدق بحسب العموم على كل من غضب الله عليهم، «ولا الضالين» أي: ولا طريق الضالين، أي: التالفين عن الحق، وهم النصارى كما قال صلى الله عليه وسلم. والتفسيران مأخوذان من كتاب الله تعالى. قال تعالى في شأن اليهود: ﴿فَبَاءُوا بَغْضَبِي عَلَى غَضَبٍ﴾، وقال في حق النصارى: ﴿قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾.

واعلم أن الحق - سبحانه - قسم خلقه على ثلاثة أقسام: قسم أعددهم للكرم والإحسان، ليظهر فيهم اسمه الكريم أو الرحيم، وهم المنعم عليهم بالإيمان والاستقامة. وقسم أعددهم للانتقام والغضب، ليظهر فيهم اسمه المنتقم أو القهار، وهم المغضوب عليهم والضالون عن طريق الحق عقلا أو عملا، وهم الكفار، وقسم أعددهم الله للحلم والعفو، ليظهر فيهم اسمه تعالى الحليم والعفو، وهم أهل العصيان من المؤمنين.

فمن رام أن يكون الوجود خالياً من هذه الأقسام الثلاثة، وأن يكون الناس كلهم سواء في الهداية أو ضدها، فهو جاهل بالله وبأسمائه؛ إذ لا بد من ظهور آثار أسمائه في هذا الآدمي، من كرم وقهرية وحلم وغير ذلك. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الطريق المستقيم التي أمرنا الحق بطلبها هي: طريق الوصول إلى الحضرة، التي هي العلم بالله على نعت الشهود والعيان، وهو مقام التوحيد الخاص، الذي هو أعلى درجات أهل التوحيد، وليس فوقه إلا مقام توحيد الأنبياء والرسل، ولا بد فيه من تربية على يد شيخ كامل عارف بطريق السير، قد سلك المقامات ذوقا وكشفا، وحاز مقام الفناء والبقاء، وجمع بين الجذب والسلوك؛ لأن الطريق عويص، قليل خطاره، كثير قطاعه، وشيطان هذه الطريق فقيه بمقاماته ونوازله، فلا بد فيه من دليل، وإلا ضل سالكها عن سواء السبيل، وإلى هذا المعنى أشار ابن البناء، حيث قال:

وَأَنَّمَا الْقَوْمُ مُسَافِرُونَ	لِحَضْرَةِ الْحَقِّ وَظَاعِنُونَ
فَأَفْتَقَرُوا فِيهِ إِلَى دَلِيلٍ	ذِي بَصَرٍ بِالسُّبُرِ وَالْمَقِيلِ
قَدْ سَلَكَ الطَّرِيقَ ثُمَّ عَادَ	لِيُخْبِرَ الْقَوْمَ بِمَا اسْتَفَادَ

وقال في لطائف المتن : (من لم يكن له أستاذ يصله بسلسلة الأتباع، ويكشف له عن قلبه القناع، فهو في هذا الشأن لقيط لا أب له، دعي لا نسب له، فإن يكن له نور فالغالب غلبة الحال عليه، والغالب عليه وقوفه مع ما يرد من الله إليه، لم ترضه سياسة التأديب والتهديب، ولم يقده زمام التربية والتدريب)، فهذا الطريق الذي ذكرنا هو الذي يستشعره القارئ للفاتحة عند قوله: «اهدنا الصراط المستقيم» مع الترقى الذي ذكره الشيخ أبو العباس المرسى رحمته الله المتقدم، وإذا قرأ «صراط الذين أنعمت عليهم» استشعر، أي: أنعمت عليهم بالوصول والتمكين في معرفتك.

وقال الورتجبي: اهدنا مرادك منا؛ لأن الصراط المستقيم ما أراد الحق من الخلق، من الصدق والإخلاص في عبوديته وخدمته. ثم، قال: وقيل: اهدنا هدى العيان بعد البيان، لنستقيم لك حسب إرادتك. وقيل: اهدنا هدى من يكون منك مبدؤه ليكون إليك منتهاه. ثم قال: وقال بعضهم: اهدنا، أي: ثبتنا على الطريق الذي لا اعوجاج فيه، وهو الإسلام، وهو الطريق المستقيم والمنهاج القويم «صراط الذين أنعمت عليهم» أي: منازل الذين أنعمت عليهم بالمعرفة والمحبة وحسن الأدب في الخدمة. ثم قال: «غير المغضوب عليهم» يعنى: المطرودين عن باب العبودية، «ولا الضالين» يعنى المفلسين عن نفائس المعرفة هـ.

قلت: والأحسن أن يقال: «غير المغضوب عليهم» هم الذين أوقفهم عن السير اتباع الحظوظ والشهوات، فأوقعهم في مهاوى العصيان والمخالفات، «ولا الضالين» هم الذين حبسهم الجهل والتقليد، فلم تنفذ بصائرهم إلى خالص التوحيد، فنكصوا عن توحيد العيان إلى توحيد الدليل والبرهان، وهو ضلال عند أهل الشهود والعيان، ولو بلغ في الصلاح غاية الإمكان.

وقال في الإحياء: إذا قلت «بسم الله الرحمن الرحيم» فافهم أن الأمور كلها بالله، وأن المراد هاهنا المسمى، وإذا كانت الأمور كلها بالله فلا جرم أن الحمد كله لله، ثم قال: وإذا قلت: «الرحمن الرحيم» فأحضر في قلبك أنواع لطفه لتتفتح لك رحمته فينبعث به رجاؤك، ثم استشعر من قلبك التعظيم والخوف من قولك: «يوم الدين». ثم قال: ثم جدد الإخلاص بقولك: «إياك نعبد». وجدد العجز والاحتياج والتبري من الحول والقوة بقولك: «وإياك نستعين»، ثم اطلب اسم حاجتك، وقل: «اهدنا الصراط المستقيم» الذي يسوقنا إلى جوارك ويفضى بنا إلى مرضاتك، وزده شرحاً وتفصيلاً وتأكيذاً، واستشهد بالذين أفاض عليهم نعم الهداية من النبيين والصدقيين والشهداء والصالحين، دون الذين غضب عليهم من الكفار والزائغين واليهود والنصارى والصابئين.

هـ. ملخصاً.

وقال القشيري: قوله تعالى: «اهدنا الصراط المستقيم» الأمر في هذه الآية مضمرة، أي: قولوا: اهدنا. والصراط المستقيم: طريق الحق، وهو ما عليه أهل التوحيد، أي: أرشدنا إلى الحق لئلا نتكل على وسائل المعاملات، فيقع على وجه التوحيد غبار الظنون والحسابات لتكون دليلنا عليك. ثم قال: «صراط الذين أنعمت عليهم» أي: الواصلين بك إليك، ثم قال: «غير المغضوب عليهم» بنسيان التوفيق والتعاضد عن رؤية التأييد، «ولا الضالين» عن شهود سابق الاختيار، وجريان تصاريف الأقدار. هـ.

تَمَات :

الأولى : هذه السورة جمعت معاني القرآن كلها، فكانها نسخة مختصرة منه، ولذلك سُميت أم القرآن، فالإلهيات حاصلة من قوله: «الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم»، والدار الآخرة من قوله: «ملك يوم الدين»، والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام الظاهرة التي تقتضيها الأوامر والنواهي، من قوله: «إياك نعبد» والمقامات وأسرار المعاملات الباطنة - تخفية وتحلية - من قوله: «اهدنا الصراط المستقيم» والأنبياء وغيرهم من قوله: «الذين أنعمت عليهم» وذكر طوائف الكفار من قوله: «غير المغضوب عليهم ولا الضالين».

وقال الشيخ ابن أبي جمرة رحمته الله في بيان تضمنها لكتاب الله: إن لفظ (الحمد) يتضمن كل ما في كتاب الله من الحمد والشكر؛ لأن الحمد أعم من الشكر، وأتى بالعام ليدل على الصفتين. ولفظة (الله) تدل على ما في الكتاب العزيز من أسماء الترفيع والتعظيم؛ لأنه قيل: إنه اسم الله الأعظم، ولفظ: «رب العالمين» يدل على ما فيه من أسماء الله، سبحانه، وعلى العوالم وعلى اختلافها وخالقها والمتصرف فيها. ولفظ: «الرحمن الرحيم» يتضمن كل ما في الكتاب من المغفرة والرحمة والإنعام والعفو والإفضال، ولفظ «ملك يوم الدين» يدل على ما فيه من ذكر الآخرة وما فيه من الأهوال، ولفظ «إياك نعبد» يتضمن ما فيه من التعبّدات وإفراده بالألوهية، ولفظ «إياك نستعين» يدل على ما فيه من طلب الاستعانة وذكر الاضطرار، ولفظ «اهدنا الصراط المستقيم» يتضمن ما فيه من طلب الهداية إلى سبيل الخير، ولفظ: «صراط الذين أنعمت عليهم» يتضمن ما فيه من ذكر الخصوص والمرضى عنهم والمعفو عنهم وأهل السعادة، ولفظ «غير المغضوب عليهم» يتضمن ما فيه من أنواع الكفر والمخالفات ومساوئهم ومآلهم فاستحقت أن تسمى أمّا هـ.

وعن علي - كرم الله وجهه - قال: (شرح موسى ﷺ التوراة في سبعين سفراً، ولو أذن لي رسول الله ﷺ لأوقرت على الفاتحة سبعين بعيراً). قلت: قوله (سبعين) تقريباً، وإلا فهي قابلة لأكثر من ذلك، وتفصيل ذلك يطول، وقد ذكرنا أصول علومها في شرحنا الكبير عليها. والله تعالى أعلم.

الثانية: قال ابن جزى: قولنا: «الحمد لله رب العالمين» أفضل عند المحققين من (لا إله إلا الله) لوجهين: أحدهما: ما أخرج النسائي: عن رسول الله ﷺ «أنه من قال: لا إله إلا الله، كتبت له عشرون حسنة، ومن قال: الحمد لله رب العالمين، كتبت له ثلاثون حسنة». والثاني: أن التوحيد الذي تقتضيه (لا إله إلا الله)، حاصل في قولك: (رب العالمين) وزادت بقولك: الحمد لله، وفيه من المعاني ما قدمنا. وأما قوله ﷺ: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله» فإنما ذلك للتوحيد الذي تقتضيه، وقد شاركها (الحمد لله رب العالمين) في ذلك وزادت عليها. وهذا لمؤمن حقق إيمانه وطلب الثواب، وأما لمن دخل في الإسلام فيتعين «لا إله إلا الله». هـ.

قلت: والتحقيق أن كل ما يدل على التوحيد من الألفاظ يكفي في الدخول في الإسلام، كما قال البناني في حاشيته.

الثالثة: قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي خلافاً لأبي حنيفة، وقد ذكرنا في الشرح الكبير منشأ الخلاف.

الرابعة: التأمين عند ختم الفاتحة مطلوب للدعاء الذي فيها، قال رسول الله ﷺ: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين». رواه ابن ماجه. وقال أيضاً ﷺ: «إن الله أعطاني خصالاً ثلاثة: أعطاني صلاة الصغوف وأعطاني التحية، وإنها لتحية أهل الجنة، وأعطاني التأمين، ولم يعطه أحداً من النبيين قبلي، إلا أن يكون الله أعطاه هارون، يدعو موسى ويؤمن هارون» رواه ابن خزيمة. وسمع عليه الصلاة والسلام رجلاً يدعو ويلع فقال: «أرجب إن ختم» فقال بعض القوم: بأي شيء يختم؟ فقال: «يؤمن؛ فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب». قال أبو زهير - راوي الحديث - فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. ولعله مرفوع إلى النبي ﷺ، رواه أبو داود.

ولفظ «آمين» بالمد والقصر مخففاً. وتشديد الميم لغة. قيل: هو اسم من أسماء الله تعالى.. وقيل معناه: اللهم استجب، أو كذلك فافعل، أو كذلك فليكن. قال المنذرى في الترغيب. قال البيضاوي: بنى على الفتح كأين لالتقاء الساكنين، وجاء مد ألفه وقصرها. قال:

ويرحم الله عبداً قال آميناً (١)

(١) هذا شطر بيت، أوله: (يا رب لا تسلبني حبها أبداً....) ونسبه ابن منظور في اللسان إلى عمر بن أبي ربيعة. قلت: وقد أغفل الشيخ المفسر ذكر مثال القصر. وهو كما في أنوار التنزيل ولسان العرب:

تباعد مني فطحل، إذ سأله أمين فزاد الله ما بيننا بعداً

وليس من القرآن اتفاقاً ، ولكن يُسَنُّ ختمُ السورة به لقوله عليه الصلاة والسلام: «عَلَّمَنِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ آمِينَ عِنْدَ فِرَاقِي مِنَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ» . وَقَالَ: إِنَّهُ كَالْخَتْمِ عَلَى الْكِتَابِ .

ويقوله الإمام ويجهر به في الجهرية، لما روى عن وائل بن حجر «أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ: ﴿ولا الضالين﴾ قال: آمين، رفع بها صوته» وعن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه لا يقوله . والمشهور عنه أنه يخفيه كما رواه عبدالله بن مفضل وأنس . قلت: ومشهورٌ مذهب مالك أن الإمام لا يقوله في الجهرية .

ثم قال : والمأموم يؤمن معه لقوله - عليه الصلاة والسلام - : «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ ، فَقُولُوا : آمِينَ ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ : آمِينَ ، فَمَنْ وَاَفَّقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» . وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق . وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد عَيْنِ الْحَقِّ وَالتَّحْقِيقِ ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْمَطْهَرِينَ بَعْدَهُ ، أَعْلَامَ الطَّرِيقِ ، وَسَلْمَ تَسْلِيمًا .

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

قال سيدنا علي - كرم الله وجهه -: (أول سورة نزلت بالمدينة سورة البقرة) (١). وفيها ستة آلاف ومائة وإحدى وعشرون كلمة، ومائتان وست وثمانون آية، وقيل: سبع وثمانون. قال رسول الله ﷺ: «لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. مَنْ قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ نَهَارًا لَمْ يَدْخُلْهُ شَيْطَانٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَمَنْ قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ لَيْلًا لَمْ يَدْخُلْهُ شَيْطَانٌ ثَلَاثَ لَيَالٍ، وَفِيهَا سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ، وَهِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ». وإنما كانت سنام القرآن، أي ذروته؛ لأنها اشتملت على جملة ما فيه من أحوال الإيمان وفروع الإسلام.

وقال ﷺ: «أُعْطِيَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ مِنَ الذِّكْرِ الْأَوَّلِ، وَأُعْطِيَتْ طَهَ وَالطَّوَّاسِينَ مِنَ الْوَاحِ مَوْسَى، وَأُعْطِيَتْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمَ الْبَقَرَةِ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ» .

ثم افتتح السورة برموز رمز بها بيته وبين حبيبه، فقال: ﴿ اَلَمْ ﴾ ﴿ ١ ﴾

وقد حارت العقول في رموز الحكماء، فكيف بالأنبياء؟ فكيف بالمرسلين؟ فكيف بسرد المرسلين؟، فكيف بطمع أحد في إدراك حقائق رموز رب العالمين؟! قال الصديق ﷺ: (في كل كتاب سر وسر، القرآن فواتح السور). هـ. فمعرفة أسرار هذه الحروف لا يقف عليها إلا الصفوة من أكابر الأولياء. وكل واحد يلعب له على قدر صفاء شربه.

وأقرب ما فيها أنها أشياء أقسم الله بها لشرفها. فقيل: إنها مختصرة من أسمائه تعالى، فالألف من الله، واللام من اللطيف، والميم من مهيمن أو مجيد. وقيل: من أسماء نبيه ﷺ فالميم مختصرة إما من المصطفى، ويدل عليه زيادة الصاد في ﴿ اَلْمَصَّ ﴾، أو من المرسل، ويدل عليه زيادة الراء في ﴿ اَلْمَرْ ﴾. و﴿ اَلرَّ ﴾ مختصرة من الرسول. فكأن الحق تعالى يقول: يا أيها المصطفى، أو يا أيها الرسول ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ أو ﴿ هَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ ﴾ أو غير ذلك، ويدل على هذا توجيه الخطاب إليه ﷺ بعد هذه الرموز. و﴿ كَهَيْعَتِكَ ﴾ مختصرة من الكافي والهادي والولي والعالم والصادق، و﴿ طه ﴾ من طاهر، و﴿ طس ﴾ من يا طاهر يا سيد، ويا محمد في ﴿ طَسَمَ ﴾، إلى غير ذلك.

(١) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤٦/١ عن عكرمة وعزاه لأبي دارد في الناسخ والمنسوخ. ولم أقف عليه منسوبا إلى سيدنا علي - كرم الله وجهه ..

وعند أهل الإشارة يقول الحق جل جلاله: ألف: أفرد سرك إلى، انفراد الألف عن سائر الحروف، واللام: لين جوارحك لعبادتي، والميم: أقم معي بمحو رسومك وصفاتك، أزيك بصفاء الأنس والقرب مني. قاله الثعلبي.

قلت: والأظهر أنها حروف تشير للعوالم الثلاثة، فالألف لوحدة الذات في عالم الجبروت، واللام لظهور أسرارها في عالم الملكوت، والميم لسريان أمدادها في عالم الرحموت، والصاد لظهور تصرفها في عالم الملك. وكل حرف من هذه الرموز يدل على ظهور أثر الذات في عالم الشهادة، فالألف يشير إلى سريان الوحدة في مظاهر الأكوان، واللام: يشير إلى فيضان أنوار الملكوت من بحر الجبروت، والميم يشير إلى تصرف الملك في عالم الملك، وكأن الحق تعالى يقول: هذا الكتاب الذي تقرأ يا محمد. هو فائض من بحر الجبروت إلى عالم الملكوت، ومن عالم الملكوت إلى الرحموت، ثم نزل به الروح الأمين إلى عالم الملك والشهادة، فلا ينبغي أن يرتاب فيه، ولذلك رتب عليه قوله تعالى:

﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ... ﴾

قلت: الريب: تحرك القلب واضطرابه بالشكوك والأوهام، وتقابله الطمأنينة بالسكون إلى الحق على الدوام.

يقول الحق جل جلاله: يا أيها الرسول المصطفى والنبى المجتبى ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ ﴾ الذى أنزلناه عليك من جبروت قدسنا وملكوت عزنا ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ أنه من عندنا. فمن ارتاب فيه، أو نسبه إلى غيرنا، فقد استحق البعد من ساحة رحمتنا، وحلت عليه شذائد نعمتنا، ومن تحقق به أنه من لدنا، وآمن بمن جاء به من عندنا، فقد استحق دخول حضرة قدسنا حتى يسمع منا ويتكلم بنا، فإذا أحببته كنت له، فبى يسمع، وبى يبصر، وبى يتكلم.... الحديث. فيكون من الصديقين المقربين مع النبيين والمرسلين، وكان فى ذروة درجات المتقين، الذين يهتدون بهدى القرآن المبين، كما أشار إلى ذلك بقوله:

﴿ ... هُدَىٰ لِّلْمُتَّقِينَ ﴾

قلت: (هدى) خبر عن مبتدأ مضمرة، أو مبتدأ بتقديم الخبر. أى: هو هاد للمتقين، أو فيه الهدى لهم. والهدى: هو الإرشاد والبيان، ومعناه: الدلالة الموصلة إلى الحق. والمتقى: من جعل بينه وبين مقت الله وقاية، وله ثلاث درجات:

- حفظ الجوارح من المخالفات،
- وحفظ القلوب من المساوىء والهفوات،
- وحفظ السرائر من الوقوف مع المحسوسات،

فالأولى لمقام الإسلام، وإليه توجه الخطاب بقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، والثانية لمقام الإيمان، وإليه توجه الخطاب بقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾، والثالثة لمقام الإحسان، وإليه توجه الخطاب بقوله: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ الذي لا يقرب ساحته شك ولا ارتياب، هو عين الهداية لأهل التقى من نوى الأبواب، فلا يزالون يترقون به في المقامات والأحوال حتى يسمعه من الكبير المتعال، بلا واسطة تبليغ ولا إرسال، قد انمحت في حقهم الرسوم والأشكال، وهذه غاية الهداية، وتحقيق سابق العناية.

قال جعفر الصادق: (والله لقد تجلى الله تعالى لخلقه في كلامه ولكن لا يشعرون) وقال أيضا - وقد سأله عن حالة لحقته في الصلاة حتى خر مغشيا عليه، فلما سرى عنه، قيل له في ذلك فقال: - (مازلت أردد الآية على قلبي حتى سمعتها من المتكلم بها، فلم يثبت جسمي لمعاينة قدرته).

فدرجات القراءة ثلاث:

أدناها: أن يقرأ العبد كأنه يقرأ على الله تعالى واقفاً بين يديه، وهو ناظر له ومستمع منه، فيكون حاله السؤال والتعلق والتضرع والابتهاال.

والثانية: أن يشهد بقلبه كأن الله تعالى يخاطبه بألفاظه، ويناجيه بإنعامه وإحسانه، فمقامه الحياء والتعظيم، والإصغاء والفهم.

والثالثة: أن يرى في الكلام المتكلم، فلا ينظر إلى نفسه ولا إلى قراءته، بل يكون فانياً عن نفسه، غائبا في شهود ربه، لم يبق له عن نفسه إخبار ولا مع غير الله قرار.

فالأولى لأهل الفناء في الأفعال، والثانية لأهل الفناء في الصفات، والثالثة لأهل الفناء في شهود الذات، رضى الله عنهم، وحشرنا على منهاجهم.. آمين.

ثم وصف المتقين، الذين خصوا بهداية كتابه المبين، بثلاثة أوصاف، فقال:

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُسِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُفْقُونَ﴾

قلت: هذه الأوصاف تتضمن ثلاثة أعمال: الأول: عمل قلبي وهو الإيمان، والثاني: عمل بدني، وهو الصلاة، والثالث: عمل مالي، وهو الإنفاق في سبيل الله، وهذه الأعمال هي أساس التقوى التي تدور عليها.

أما العمل القلبي: فهو الإيمان أولاً، والمعرفة ثانياً، فما دام العبد محجوباً بشهود نفسه، محصوراً في الأكوان وفي هيكل ذاته فهو مؤمن بالغيب، يؤمن بوجود الحق تعالى، وبما أخبر به من أمور الغيب، يستدل بوجود أثره عليه، فإذا فنى عن نفسه وتلطفت دائرة حسه، وخرجت فكرته عن دائرة الأكوان، أفضى إلى الشهود والعيان، فصار الغيب عنده شهادة، والملك مكتوباً، والمستقبل حالاً، والآتى واقعا، وقد قلت في ذلك:

فَلَا تَرْضَى بِغَيْرِ اللَّهِ حَبًّا وَكُنْ أَبَدًا بِعِشْقٍ وَاشْتِيَاقٍ
تَرَى الْأَمْرَ الْمُغَيَّبَ ذَا عِيَانٍ وَتَحْظَى بِالْوَصُولِ وَبِالتَّلَاقِ

وفي الحكم: «لو أشرق نور اليقين في قلبك لرأيت الآخرة أقرب من أن ترحل إليها، ولرأيت بهجة الدنيا وكسوة الفناء ظاهرة عليها». وقال في التنوير: ولو انهدك حجاب الوهم لوقع العيان على فقد الأعيان، ولأشرق نور الإيقان فغطى وجود الأكوان. هـ.

وإنما اقتصر الحق تعالى على الإيمان بالغيب لأنه هو الملوك به؛ إذ هو الذي يطيقه جل العباد، بخلاف المعرفة الخاصة فلا يطيقها إلا الخصوص، والله تعالى أعلم.

وأما العمل البدني: فهو إقامة الصلاة، والمراد بإقامتها إتقان شروطها وأركانها وخشوعها، وحفظ السر فيها، قال الشيخ أبو العباس المرسى رحمته الله: (كل موضع ذكر فيه المصلون في معرض المدح فإنما جاء لمن أقام الصلاة، إما بلفظ الإقامة، وإما بمعنى يرجع إليها، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ ، وقال تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ ، ﴿وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ﴾ ، ولما ذكر المصلين بالغفلة قال: ﴿فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون﴾ ولم يقل: فويل للمقيميين الصلاة.)

وأما العمل المالي فهو الإنفاق في سبيل الله واجبا أو مندوبا، وهو من أفضل القربات، يقول الله - تبارك وتعالى - : «يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك»، وفي حديث آخر: «أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا»، وقال رحمته الله: «إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنهما من ظاهرها. قيل لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام، وأفشى السلام، وصلى بالليل والناس نيام». وقال أيضا رحمته الله: «إن الله - عز وجل - ليدخل باللقمة من الخبز والقبضة من التمر ومثله مما ينتفع به المسكين، ثلاثة، الجنة: رب البيت الأمر به، والزوجة تصلحه، والخادم

الذي يناوله المسكين». وقال أيضاً: ﴿إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتَسُدُّ سَبْعِينَ بَاباً مِنَ السُّوءِ﴾. وقال أيضاً ﷺ: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر».

الإشارة: يا من غرق في بحر الذات وتيار الصفات (ذلك الكتاب) الذي تسمعه من أنوار ملكوتنا، وأسرار جبروتنا (لاريب فيه) أنه من عندنا، فلا تسمعه من غيرنا، (فإذا قرأناه فاتبع قرآنه)، فهو هاد لشهود ذاتنا، ومرشد للوصول إلى حضرتنا، لمن اتقى شهود غيرنا، وغرق في بحر وحدتنا، الذي يؤمن بغيب غيبنا، وأسرار جبروتنا، التي لا تحيط بها العلوم، ولا تسمو إلى نهايتها الأفكار والفهوم، الذي جمع بين مشاهدة الربوبية، والقيام بوظائف العبودية، إظهارا لسر الحكمة بعد التحقق بشهود القدرة، فهو على صلواته دائم، وقلبه في غيب الملكوت هائم، ينفق مما رزقه الله من أسرار العلوم ومخازن الفهوم، فهو دائما ينفق من سعة علمه وأنوار فيضه، فلا جرم أنه على بينة من ربه.

ولما ذكر الحق تعالى من آمن من العرب، ذكر من آمن من أهل الكتاب، فقال:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيَآخِرَةَ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿١﴾ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى

مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢﴾﴾

قلت: الموصول مبتدأ، (وأولئك) خبره، أو عطف على (المتقين)، وحذف المنزل عليه في جانب الكتب المتقدمة، فلم يقل: وما أنزل على من قبلك؛ إشارة إلى أن الإيمان بالكتب المتقدمة دون معرفة أعيان المنزل عليهم كاف، إلا من ورد تعيينه في الكتاب والسنة فلا بد من الإيمان به، أما القرآن العظيم فلا بد من الإيمان أنه منزل على نبينا محمد ﷺ، فمن اعتقد أنه منزل على غيره كالروافض فإنه كافر بإجماع، ولذلك ذكر المتعلق بقوله: ﴿بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَالَّذِينَ﴾ يصدقون ﴿بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ يا محمد من الأخبار الغيبية والأحكام الشرعية، والأسرار الربانية والعلوم اللدنية ﴿وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ من الكتب السماوية، والأخبار القدسية، وهم ﴿يُوقِنُونَ﴾ بالبعث والحساب والرجوع إلينا والمآب، على نعمت ما أخبرت به في كتابي وأخبار أنبيائي، ﴿أُولَئِكَ﴾ راكبون على متن الهداية، مستعملون على محمل العناية، محفوفون بجيش النصر والرعاية، ﴿وَأُولَئِكَ هُمْ﴾ الظافرون بكل مطلوب، الناجون من كل مخوف ومرهوب، دون من عداهم ممن

سبق له الخذلان، فلم يكن له إيمان ولا إيقان، فلا هداية له ولا نجاح، ولا نجاة له ولا فلاح، نسأل الله العصمة بمنه وكرمه.

الإشارة : قلت: كأن الآية الأولى في الواصلين، والثانية في السائرين، لأن الأولين وصفهم بالإنفاق من سعة علومهم، وهؤلاء وصفهم بالتصديق في قلوبهم، فإن داموا على السير كانوا مفلحين فائزين بما فاز به الأولون. فأهل الآية الأولى من أهل الشهود والعيان، وأهل الثانية من أهل التصديق والإيمان. أهل الأولى ذاقوا طعم الخصوصية، فقاموا بشهود الربوبية وآداب العبودية، وأهل الثانية صدقوا بنزول الخصوصية ودوامها، واستنشقوا شيئاً من روائح أسرارها وعلومها، فهم يوقنون بوجود الحقيقة، عالمون برسوم الطريقة، فلا جرم أنهم على الجادة وطريق الهداية، وهم مفلحون بالوصول إلى عين العناية. دون الفرقة الثالثة التي هي بالإنكار موسومة، ومن نيل العناية محرومة، التي أشار إليها الحق تعالى بقوله:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾ ﴾

قلت: (سواء) خبر مقدم، و(أنذرتهم) مبتدأ لسبك همزة التسوية، أي: الإنذار وعدمه سواء في حق هؤلاء الكفرة، والجملة خبر إن، و(غشاوة) مبتدأ، والجار قبله خبره، والغشاوة: ما يغشى الشيء ويغطيه، كنى به عن مانع قهرهم عن الإيمان.

يقول الحق جل جلاله: يا محمد ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بما أنزل إليك جهراً، وسبقت لهم منى الشقاوة سراً، لا ينفع فيهم الوعظ والإنذار، ولا البشارة والتذكير، فإنذارك وعدمه في حقهم سواء، لما سبق لهم منى الطرد والشقاء، فالتذكير في حقهم عناء، والغيبة عن أحوالهم راحة وهناء، لأنى ختمت على قلوبهم بطابع الكفران، فلا يهتدون إلى إسلام ولا إيمان، ومدعت أسماعهم أن تصفى إلى الوعظ والتذكير، فلا يلجج فيهم تخويف ولا تحذير، وغشيت أبصارهم بظلمة الحجاب فلا يبصرون الحق والصواب، قد أعددتهم لعذابي ونقمتي، وطرديتهم عن ساحة رحمتي ونعمتي.

وانما أمرتك بإنذارهم لإقامة الحجة عليهم، وإنى وإن حكمت عليهم أنهم من أهل مخالفتي وعنادي؛ فإنى لأظلم أحداً من خلقى وعبادى، ﴿ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾. فما ظلمتهم؛ لأنى بعثت الرسل مبشرين ومنذرين، ولكن ظلموا أنفسهم فكانوا هم الظالمين، فحكمتي اقتضت الإنذار، وقدرتى اقتضت

القهر والإجبار، فالواجب عليك أيها العبد أن تكون لك عيدان: عين تنظر لحكمتي وشريعتي فتتأدب، وعين تنظر لقدرتي وحقيقتي فتسلم، وتكون بين الأمن والرهب، فلا تأمن مكرى وإن أملتك، ولا تيأس من حلمي وإن أبعدتك، فعلمي لا يحيط به محيط، إلا من هو بكل شيء محيط.

الإشارة: إن الذين أنكروا وجود الخصوصية، وجحدوا أهل مشاهدة الربوبية من أهل التربية النبوية، لا ينفع فيهم الوعظ والتذكير، بما سبق لهم في علم الملك القدير، فسواء عليهم أنذرتهم وبال الطبيعة والحجاب، أم لم تنذرهم؛ لعدم فتح الباب، قد ختم الله على قلوبهم بالعوائد والشهوات، أو حلاوة الزهد والطاعات، أو تحرير المسائل والمشكلات، وعلى سمع قلوبهم بالخواطر والغفلات، وجعل على أبصارهم غشاوة الحجاب، فلا يبصرون إلا المحسوسات، غائبون عن أسرار المعاني وأنوار التجليات، بخلاف قلوب العارفين، فإنها ترى من أسرار المعاني ما لا يرى للناظرين، وفي ذلك يقول الشاعر:

قلوب العارفين لها عيون
والسنة بأسرار تناجي
وأجنحة تطير بغير ريش
تري ما لا يرى للناظرينا
تغيب عن الكرام الكاتيبينا
إلى ملكوت رب العالمينا^(١)

فسبحان من حجب العالمين بصلاحيهم عن مصلحتهم، وحجب العلماء يعلمهم عن معلومهم، واختص قوماً بنفوذ عزائمهم إلى مشاهدة ذات محبوبهم، فهم في رياض ملكوته ينتزهون، وفي بحار جبروته يسبحون، ﴿لمثل هذا فليعمل العاملون﴾.

ولما ذكر الحق - جل جلاله - من أعلن بالإنكار، ذكر من أسر بالجحود وأظهر الإقرار، فقال جل وعلا:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتُونَ الْآخِرَ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾ ﴾

قلت: (من) موصوفة مبتدأ، والخبر مقدم، أي: ومن الناس ناس يقولون كذا، والمخادعة: إظهار خلاف ما يخفى من المكروه، وأصل الخدع: الإخفاء، ومنه المخدع للبيت الذي يخبأ فيه المتاع. وقيل: الفساد لأن المنافقين

(١) تنسب هذه الأبيات للحلاج، كما تنسب لميمونة السوداء في قصة مع إبراهيم بن أدهم.. راجع كتاب عقلاء المجانين.

يفسدون إيمانهم بما يُخفون، وجملة (وما يشعرون) حالية، أى: غير شاعرين، والشعور: التفتن، وفعله من باب كَرَّمَ وتَصَرَّ. وليت شعري: أى: ليت فطنتى تدرك -، وجملة (فى قلوبهم مرض) تعليلية للمخادعة، والمرض: الضعف والفتور، وهو هنا مرض القلوب بالشك والنفاق. والعياذ بالله.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ مر م مغموص عليهم بالنفاق كبعض اليهود والمنافقين، يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم، يقولون: ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ وما هم فى عداد المؤمنين، ﴿يُخَادِعُونَ﴾ بزعمهم ﴿اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ بما يظهرون من الإيمان، ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ﴾ فى الحقيقة ﴿إِلَّا أَنفُسَهُمْ﴾؛ لأن وبال خداعهم راجع إليهم، ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ أن خداعهم وبال عليهم، وإنما حصلت لهم هذه المخادعة لأن ﴿فِي قُلُوبِهِمْ﴾ مرضاً من الشك والحسد، فقلوبهم مذبذبة، وأنفسهم مغمومة، ﴿فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ على مرضهم بما ينزل عليهم من الآيات التى تفضحهم، ﴿وَلَهُمْ﴾ فى الآخرة - إذا قدموا على الله - ﴿عَذَابٌ﴾ موجع بسبب تكذيبهم رسول الله أو كذبهم على الله. هذا مضمّن الآية.

افتتح الحق - جل جلاله - بذكر الذين أخلصوا دينهم لله وواطأت فيه قلوبهم ألسنتهم، ثم ثنى بالكافرين الذين محضوا الكفر ظاهراً وباطناً، ثم ثلث بالمنافقين الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وهم أخبت الكفرة؛ لأنهم خلطوا بالكفر استهزاء وخداعاً، ولذلك كانوا فى الدرك الأسفل من النار.

الإشارة: ومن الناس من يتراعى بالدعوى على الخصوصية، ويدعى تحقيق مشاهدة الربوبية، وهو فى الدرك الأسفل من العمومية، يظهر خلوص الإيمان وتحقيق العرفان، وهو فى أودية الشكوك والخواطر حيران، وفى فيافى القطيعة والفرقِ ظمآن، لسانه منطلق بالدعوى، وقلبه خارب من الهدى، يخادع الله بالرضا عن عيوبه ومساوئه، ويخادع المسلمين بتزيين ظاهره، وباطنه معمور بحظوظه ومهاويه، يتزىى بزى العارفين ويتعامل معاملة الجاهلين، ويصدق عليه قول القائل:

أَمَا الْخِيَامُ فَإِنَّهَا كَخِيَامِهِمْ وَأَرَى نِسَاءَ الْحَىِّ غَيْرَ نِسَائِهَا (١)

وما يخادع فى الحقيقة إلا نفسه، حيث حرّمها الوصول، وتركها فى أودية الأكوان تجول، قلبه بمرض الفرق والقطيعة سقيم، وهو يظن أنه فى عداد من يأتى الله بقلب سليم، فزاده الله مرضاً على مرضه حيث رضى بسقمه وعيبه، وله عذاب الحرص والتعب فى المضيق الحجاب والنصب بسبب كذبه على الله، وإنكاره على أولياء الله، فجزاؤه البعد والخذلان، وسوء العاقبة والحرمان، عائذاً بالله من المكر والطغيان.

(١) البيت نسبة القرطبي فى تفسيره لأبى بكر الشبلى، فى قصة. وجاء فى ديوان الشبلى: قسم أشعار تمثل بها الشبلى.

ثم ذكر أقوالهم الشنيعة، وأحوالهم الفظيعة، فقال:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ ﴾

قلت: «إذا» ظرف خافض لشرطه منصوب بجوابه، أي: قالوا نحن مصلحون، وقت قول القائل لهم: لا تفسدوا، والجملة بيان وتقرير لخداعهم، أو معطوفة على (من يقول آمنا)، أي: ومن الناس فرقة إذا قيل لهم: لا تفسدوا، قالوا: إنما نحن مصلحون.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ ﴾ لهؤلاء المنافقين: ﴿ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ بالمعاصي والتعويق عن الإيمان، وإغراء أهل الكفر والطغيان على أهل الإسلام والإيمان، وتهيج الحروب والفتن، وإظهار الهرج والمرج والمحن، وإفشاء أسرار المسلمين إلى أعدائهم الكافرين، فإن ذلك يؤدي إلى فساد النظام، وقطع مواد الإنعام، ﴿ قَالُوا ﴾ في جوابهم الفاسد: ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ في ذلك، فلا تصح مخاطبتنا بذلك، فإن من شأننا الإصلاح والإرشاد، وحالنا خالص من شوائب الفساد، قال تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ﴾ هناك، ولكن لا شعور لهم بذلك.

قلت: فردَّ الله ما ادعوه من الانتظام في سلك المصلحين بأقبح رد وأبلغه، من وجوه الاستئناف الذي في الجملة، والاستفتاح بالتنبيه، والتأكيد بيان وضمير الفعل، وتعريف الخبر، والتعبير بنفي الشعور، إذ لو شعروا أدنى شعور لتحققوا أنهم مفسدون.

وهذه الآية عامة لكل من اشتغل بما لا يعنيه، وعوق عن طريق الخصوص، ففيه شعبة من النفاق، وفي صحيح البخاري: «ثلاث من كن فيه كان منافقاً خالصاً: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان».

الإشارة: وإذا قيل لمن يشتغل بالتعويق عن طريق الله والإنكار على أولياء الله: أقصر من هذا الإفساد، وارجع عن هذا النفي والعدا، فقد ظهرت معالم الإرشاد لأهل المحبة والوداد. قال: إنما أنا مصلح ناصح، وفي أحوالي كلها صالح، يقول له الحق جل جلاله: بل أفسدت قلوب عبادي، ورددتهم عن طريق محبتي وودادي، وعوقتهم عن دخول حضرتي، وحرمتهم شهود ذاتي وصفاتي، سددت بابي في وجه أحيائي، آيستهم من وجود القرية، وتحكمت على القدرة الأزلية، ولكنك لا تشعر بما أنت فيه من البلية.

ولقد صدق من سبقت له العناية، وأتحف بالرعاية والهداية، حيث يقول (١):

فَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْإِشْرَاقِ كَانَتْ وَتَبَقِيَ مَا الْوُجُودُ بَاقٍ

وقال أيضا :

وَأَنْكَرُوهُ مَلَأَ عَوَامٌ لَمْ يَفْهَمُوا مَقْصُودَهُ فَهَامُوا

فتبُّ أيها المنكر قبل الفوات، واطلب من يأخذ بيدك قبل الممات، لئلا تلقى الله بقلب سقيم، فتكون في الحضيض الأسفل من عذابه الأليم، فسبب العذاب وجود الحجاب، وإتمام النعيم النظر لوجهه الكريم، ملحننا الله منه الحظ الأوفى في الدنيا والآخرة. آمين.

ثم ذكر الحق تعالى استهزاءهم بالإسلام وامتناعهم منه، فقال:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ

وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

قلت : الكاف من ﴿ كَمَا آمَنَ ﴾ صفة لمصدر محذوف، و(ما) مصدرية. أي: إذا قيل لهم آمنوا إيماننا خالصا من النفاق مثل إيمان المسلمين، أو من أسلم من جلدتهم، والسفه: خفة وطيش في العقل، يقال: ثوب سفيه، أي: خفيف.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ ﴾ لهؤلاء المنافقين من المشركين واليهود: اتركوا ما أنتم عليه من الكفر والجحود، وراقبوا الملك المعبود، وطهروا قلوبكم من الكفر والنفاق، وأقصروا مما أنتم فيه من البعاد والشقاق و﴿ آمِنُوا ﴾ إيماننا خالصا مثل إيمان المسلمين، لتكونوا معهم في أعلى عليين، « مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا حُشِرَ مَعَهُمْ ». « الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ »، ﴿ قَالُوا ﴾ مترجمين عما في قلوبهم من الكفر والنفاق: ﴿ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ﴾ الذين لا عقل لهم، إذ جلهم فقراء وموالى.

قال الحق تعالى في الرد عليهم وتقبيح رأيهم: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ ﴾ لا غيرهم، حيث تركوا ما هو السبب في الفوز العظيم بالنعيم المقيم، وارتكبوا ما استوجبوا به الخلود في الدرك الأسفل من الجحيم ﴿ وَلَكِن لَّا

(١) القائل: ابن البنا السرقسطي في المنظومة.

يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾، ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾، عبر الحق في هذه الآية بـ «لا يعلمون» وفي الأولى بـ «لا يشعرون»؛ لأن الفساد في الأرض يدرك بأدنى شعور، بخلاف الإيمان والتميز بين الحق والباطل؛ فيحتاج إلى زيادة تفكير واكتساب علم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: وإذا قيل لأهل الإنكار على أهل الخصوصية، القاصدين مشاهدة عظمة الربوبية، قد تجردوا عن لباس العز والاشتهار، ولبسوا أظمار الذل والافتقار، آمنوا بطريق هؤلاء المخصوصين، وادخلوا معهم كي تكونوا من المقربين. قالوا: (أنؤمن كما آمن السفهاء) ونترك ما نحن عليه من العز والكبرياء، قال الله تعالى في تسفيه رأيهم وتقبیح شأنهم: (ألا إنهم هم السفهاء)؛ حيث تعززوا بعز يفنى، وتركوا العز الذي لا يفنى، قال الشاعر:

تَذَلُّ لِمَنْ تَهْوَى لِتَكْسِبَ عِزَّةً فَكَمْ عِزَّةٌ قَدْ نَالَهَا الْمَرْءُ بِالذُّلِّ
إِذَا كَانَ مِنْ تَهْوَى عَزِيزًا، وَلَمْ تَكُنْ ذَلِيلًا لَهُ، فَاقْرَأِ السَّلَامَ عَلَى الْوَصْلِ

فلو علموا مافى طي الذل من العز، وما فى طي الفقر من الغنى، لجالدوا عليه بالسيوف، ولكن لا يعلمون.
ثم بين الحق تعالى ما أضمروه من النفاق وأظهروه من الوفاق، فقال:

﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٥﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾﴾

قلت: اللقاء: المصادفة بلا قصد، والخلو بالشىء أو معه: الانفراد به، ضمنه هنا معنى رجوع، ولذلك تعدى بالى، و(الشيطان) فيعال، من شطن، إذا بعد، أو فعلان من شاط، إذا بطل، والاستهزاء بالشىء: الاستخفاف بحقه، والعمه في البصيرة كالعمى في البصر.

يقول الحق جل جلاله في وصف المنافقين تقريراً لنفاقهم: إنهم كانوا ﴿إِذَا لَقُوا﴾ الصحابة أظهروا الإيمان، وإذا رجعوا ﴿إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ﴾ أى: كبرائهم المتمردين فى الكفر والطغيان، ﴿قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ﴾ لم

نخرج عن ديننا ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴾ بهم، ومستسخرون بشأنهم. نزلت في عبد الله بن أبي - رأس المنافقين - كان إذا لقي سعداً قال: نعم الدين دين محمد، وإذا خلا برؤساء قومه من أهل الكفر، قال: شدوا أيديكم على دين آبائكم.

وخرج ذات يوم مع أصحابه فاستقبلهم نفر من الصحابة - رضوان الله عليهم - فقال عبد الله لأصحابه: انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم، فأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه فقال: مرحباً بالصديق سيد بنى تيم، وشيخ الإسلام، وثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، الباذل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ بيد عمر، فقال: مرحباً بسيد بنى عدى بن كعب، الفاروق، القوى في دين الله، الباذل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ بيد علي؛ فقال: مرحباً بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه (١)، سيد بنى هاشم، ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي رضي الله عنه: يا عبد الله، اتق الله ولا تنافق، فإن المنافقين شر خلق الله، فقال عبد الله: مهلاً يا أبا الحسن، أنى تقول هذا؟ والله إن إيماننا كإيمانكم، وتصديقنا كتصديقكم، فنزلت الآية (٢).

ثم رد الله تعالى عليهم فقال: ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ أى: يفعل بهم فعل المستهزئ؛ بأن يفتح لهم باباً إلى الجنة وهم فى النار، ويطلع المؤمنين عليهم، فيقول لهم: ادخلوا الجنة، فإذا جاءوا يستبقون إليها وطمعوا فى الدخول، سدَّتْ عليهم ورجعوا إلى النار، ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾ الآية. ﴿وَيَمْدُهُمْ﴾ أى: يمهلهم ﴿فِي﴾ كفرهم، و﴿طُغْيَانِهِمْ﴾ يتحيرون إلى يوم يبعثون؛ لأنهم ﴿اشْتَرَوْا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَى﴾ أى: استبدلوا بها رأس مالهم، فضلاً عن الربح، إذ الإيمان رأس المال، وأعمال الطاعات ربح، فإذا ذهب الرأس فلا ربح؛ ولذلك قال تعالى ﴿فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ﴾، بل خسرت صفتهم، ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ إلى أسباب الربح أبداً، لاستبدالهم الهدى - التى هى رأس المال - بالضلالة - التى هى سبب الخسران. وبالله التوفيق.

وهاهنا استعارات وبلاغات يطول سردها، إذ مرادنا تربية اليقين بكلام رب العالمين.

الإشارة: الناس فى طريق الخصوص على أربعة أقسام:

قسم: سبقت لهم من الله العناية، وهبت عليهم ريح الهداية، فصدقوا ودخلوا فيها، وبذلوا أنفسهم وأموالهم فى سبيل الله، فَتَجَرُّوا فيه وربحوا، فعوضهم الله تعالى جنة المعارف، يتبوءون منها حيث شاءوا، فإذا قدموا عليه أدخلهم جنة الزخارف، يسرحون فيها حيث شاءوا، وأتحفهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم.

(١) ختن الرجل: المتزوج بابنته أو بأخته.

(٢) سند هذا الأثر واه جداً، انظر: الفتح السماوى فى تخريج أحاديث البيضاوى، وتنزيه الشريعة المرفوعة.

وقسم: سبقت لهم من الله الهداية، وحفتهم الرعاية، فصدقوا وأقروا، ولكنهم ضعفوا عن الدخول، ولم تتعلق همتهم بالوصول، فبقوا في ضعفاء المسلمين ﴿لَيْسَ عَلَيَّ الضُّعْفَاءُ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرْجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ...﴾ .

وقسم : أنكروا وأظهروا وجحدوا وكفروا، فتجروا وخسروا ، «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنَّهُ بِالْحَرْبِ» .

وقسم رابع : هم مذبذبون بين ذلك إذا لقوا أهل الخصوصية قالوا: آمنا وصدقنا فأنتم على الجادة، وإذا رجعوا إلى أهل التمرّد من المنكرين - طعنوا وجحدوا، وقالوا: إنما كنا بهم مستهزئين، «الله يستهزئ بهم» بما يظهر لهم من صور الكرامات والاستدراجات، ويمدهم في تعاطى العوائد والشهوات، وطلب العلو والرئاسات، متحيرين في مهامه الخواطر والغفلات، «أولئك الذين اشتروا الضلالة» عن طريق الخصوص من أهل الوصول، «بالهدى» الذي كان بيدهم، لو حصل لهم التصديق والدخول، فما ربحوا في تجارتهم، وما كانوا مهتدين إلى بلوغ المأمول. قال بعض العارفين: (التصديق بطريقتنا ولاية، والدخول فيها عناية، والانتقاد عليها جناية). وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.

ثم ضرب مثل المنافقين، زيادة في توبيخهم وتقبيح شأنهم، فقال:

﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ صُمُّ بَكُمْ عَمَىٰ فَهَمٌّ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾﴾

قلت : (استوقد) يحتمل أن تكون للطلب، أو زائدة بمعنى أوقد، و(لما) شرطية، و«ذهب» جواب، وإذا كان لفظ الموصول مفرداً واقعاً على جماعة، يصح في الضمير مراعاة لفظه فيفرد، ومعناه فيجمع، فأفرد في الآية أولاً، وجمع ثانياً. ويقال: أضاء يضئ أضاءة، وضاء يضوء ضوئاً.

يقول الحق جل جلاله : مثل هؤلاء المنافقين من اليهود ﴿كَمَثَلِ﴾ رجل في ظلمة، تائه في الطريق، فاستوقد ناراً ليبصر طريق القصد ﴿فَلَمَّا﴾ اشتعلت و﴿أضاءت ما حوله﴾ فأبصر الطريق، وظهرت له معالم التحقيق، أطفأ الله تلك النار وأذهب نورها، ولم يبق إلا جمرها وحرها. كذلك اليهود كانوا في ظلمة الكفر والمعاصي ينتظرون ظهور نور النبي ﷺ ويطلبونه، فلما قدم عليهم، وأشرقت أنواره بين أيديهم كفروا به، فأذهب الله عنهم نوره، ﴿وتركهم في ظلمات﴾ الكفر والشك والنفاق، ﴿لَا يُبْصِرُونَ﴾ ولا يهتدون، ﴿صُمُّ﴾ عن سماع الحق،

﴿ بكم ﴾ عن النطق به ﴿ عمي ﴾ عن رؤية نوره، ﴿ فهم لا يرجعون ﴾ عن غيهم، ولا يقصرون عن ضلالتهم.

الإشارة: مثل من كان في ظلمات الحجاب قد أحاطت به الشكوك والارتباب، وهو يطلب من يأخذ بيده ويهديه إلى طريق رشده، فلما ظهرت أنوار العارفين، وأحدقت به أسرار المقربين، حتى أشرفت من نورهم أقطار البلاد، وحيى بهم جل العباد، أنكروهم وبعد منهم، فتصامم عن سماع وعظهم، وتباكّم عن تصديقهم، وعمى عن شهود خصوصيتهم، فلا رجوع له عن حظوظه وهواه، ولا انزجار له عن العكوف على متابعة دنياه، مثله كمن كان في ظلمات الليل ضالا عن الطريق، فاستوقد نارا لتظهر له الطريق، فلما اشتعلت وأضاءت ما حوله أذهب الله نورها، وبقي جمرها وحرها، وهذه سنة ماضية: لا ينتفع بالولي إلا من كان بعيدا منه. وفي الحديث: «أزهد الناس في العالم جيرانه»، وقد مثلوا الولي بالنهر الجاري كلما بعد جريه عم الانتفاع به، ومثلوه أيضا بالنخلة لا تظل إلا عن بعد. والله تعالى أعلم.

ثم ضرب لهم مثلا آخر، فقال:

﴿ أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْبَعَهُمْ فِيءِ أَذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاء لَهُمْ مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّا لَنَلْبَسُهُمْ قُلُوبًا وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَئِن لَّمْ يَظْهَرُوا لَهُمْ نَارُ الْجَهَنَّمَ لَيَقُولُنَّ بَرَقٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَجُحُشٌ ۚ سِوَىٰ نَارِ الْجَهَنَّمَ إِنَّا لَنَنظُرُهُمْ كَقَدِيرٍ ﴿٢٠﴾ ﴾

قلت: (أو) للتويع، أو بمعنى الواو، و(الصيب): المطر، فيعل، من صاب المطر إذا نزل، وهو على حذف مضاف، أي: أو كذى صيب، وأصله: صيوب، كسيد، قلبت الواو ياء وأدغمت، ولا يوجد هذا إلا في المعتل كميت وهين وضيق وطيب. و(الرعد): الصوت الذي يخرج من السحاب، و(البرق): النور الذي يخرج منه. قال ابن عزيز: روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن الله عز وجل ينشئ السحاب فتنتطق أحسن النطق، وتضحك أحسن الضحك، فنطقها الرعد، وضحكها البرق». وقال ابن عباس: (الرعد ملك يسوق السحاب، والبرق سوط من نور يزجر به السحاب). هـ. والصواعق: قطعة من نار تسقط من المخراق الذي بيد سائق السحاب، وقيل: تسقط من نار بين السماء والأرض، والله تعالى أعلم.

يقول الحق جل جلاله : ومثل المنافقين أيضا كأصحاب مطر غزير ﴿ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَّرَعْدٌ ﴾ وهدير أصابهم في ليلة مظلمة وقفراء مُدْلَهْمَةٌ. فيه ﴿ بَرْقٌ ﴾ يلمع، وصاعقة تقمع، إذا ضرب الرعد وعظم صوته جعلوا ﴿ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ ﴾ من الهول والخوف حذرا من موت أنفسهم، وقد ماتت أرواحهم وقلوبهم، وإذا ضرب البرق كاد ﴿ أَنْ يَخْطَفَ أَبْصَارَهُمْ ﴾، فإذا لمع أبصروا الطريق، ﴿ مَشَوْا فِيهِ ﴾، وإذا أظلم عليهم قاموا ﴿ مَتَحِيزِينَ حَائِدِينَ عَنِ عَيْنِ التَّحْقِيقِ ﴾، ﴿ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مَحِيطٌ ﴾. ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ ﴾ بصوت ذلك الرعد، ﴿ وَأَبْصَارِهِمْ ﴾ بلمعان ذلك البرق، ﴿ إِنْ أَلَّهَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ لا يعجزه شيء.

هذا مثلهم في تحيرهم واضطرابهم، فيحتمل أن يكون من التشبيه المركب، وهو تشبيه الجملة بالجملة، أو من المفصل، فيكون المطر مثالا للقرآن، وفيه ذكر الكفر والنفاق المُشْبِهِينَ بِالظُّلُمَاتِ، والوعد عليه والزجر المشبه بالرعد، والحجج الباهرة التي تكاد أحيانا تبهرهم المشبهة بالبرق، وتخوفهم، وروعهم هر جعل أصابعهم في آذانهم، لئلا يسمعو فيميلوا إلى الإيمان، وفصح نفاقهم وتكاليف الشرع التي يكرهونها هي الصواعق. والله تعالى أعلم.

الإشارة : أهل الخصوصية إذا ظهروا بين العموم بأحوال غريبة وعلوم وهبية، وأسرار ربانية وأذكار نورانية، دهشوا منهم وتحيروا في أمرهم، وخافوا على أنفسهم، فإذا سمعوا منهم علوماً لدنية وأساراً ربانية فروا منها، وجعلوا أصابعهم في آذانهم، خوفاً على نفوسهم أن تفارق عوائدها وهواها، وإذا خاصمهم أحد من العموم أجموه بالحجة، فتكاد تلك الحجة تخطفه إلى الحضرة، كلما لمع له شيء من الحق مشى إلى حضرته، وإذا كرت عليه الخصوم والخواطر، وأظلم عليه الحال، وقف في الباب حيران، ولو شاء الله لذهب بعقله وسمعه وبصره، فيبصر به إلى حضرته. من استغرب أن ينقذه الله من شهوته، وأن يخرج من وجود غفلته، فقد استعجز القدرة الإلهية ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴾.

فالصيب الذي نزل من السماء كناية عن الواردات والأحوال التي ترد على قلوب العارفين، ويظهر أثرها على جوارحهم، والظلمات التي فيها كناية عن اختفاء بعضها عن أهل الشريعة فينكرونها، والرعد كناية عن اللهج بذكر الله جهرا في المحافل والخلق، والبرق كناية عن العلوم الغريبة التي ينطقون بها والحجج التي يحتجون بها على الخصوم، فإذا سمعها العوام اشمأزت قلوبهم عن قبولها، فإذا وقع منهم إنصاف تحققوا صحتها فمألوا إلى جہتها، ومشوا إلى ناحيتها، فإذا كرت عليهم الخصوم قاموا منكبين، ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾.

ولما ذكر الحق من تخلق بالإيمان ظاهراً وباطناً، ومن تحلى به كذلك، ومن أخفى الكفر وأظهر الإيمان، دعا الكل إلى توحيده وعبادته، فقال:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾﴾

قلت : جملة الترجي حال من الواو في (اعبدوا) ، أي: اعبدوا ربكم راجين أن تتخرطوا في سنك المتقين الفائزين بالهدى والفلاح، المستوجبين جوار الله تعالى، نبه به على أن التقوى منتهى درجات السالكين؛ وهو التبري من كل شيء سوى الله تعالى - إلى الله تعالى.

(والَّذِي جَعَلَ) صفة للرب، و (فَلَا تَجْعَلُوا) معطوف على (اعبدوا) على أنه نهى، أو منصوب بأن، جواب له، و(الأنداد) جمع نَدٌّ، بكسر النون. وهو الشبه والمثل، و(أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) حال من ضمير (فَلَا تَجْعَلُوا) أي: فلا تجعلوا لله أندادا والحال أنكم من أهل العلم.

يقول الحق جل جلاله: يا عبادي اعبدوني بقلوبكم بالتوحيد والإيمان، وبعوارحكم بالطاعة والإذعان، وبأرواحكم بالشهود والعيان، فأنا الذي أظهرتكم من العدم - أنتم ومن كان قبلكم - وأسبغت عليكم سوابغ النعم، الأرض تغلكم والسماء تظلكم، والجهات تكتنفكم، وأنزلت من السماء ماء فأخرجت به أصنافاً من الثمرات رزقا لكم، فأنتم جوهرة الصدق، تنطوي عليكم أصداف مكنوناتي، وأنتم الذين أطلعتكم على أسرار مكنوناتي، فكيف يمكنكم أن تتوجهوا إلى غيري؟ وقد أغنيتكم بلطائف إحساني ويرى، أنعمت عليكم أولا بالإيجاد، وثانيا بتوالي الإمداد، خصصتكم بنور العقل والفهم، وأشرقتم عليكم نبذة من أنوار القدم، فبى عرفتموني، وبقدرتى عبدتموني، فلا شريك معي ولا ظهير، ولا احتياج إلى معين ولا وزير.

الإشارة : توجه الخطاب إلى العارفين الكاملين في الإنسانية الذين يعبدون الله تعظيماً لحق الربوبية، وقياماً بوظائف العبودية، وفيهم قال صاحب العينية^(١):

هُمُ النَّاسُ فَالزَّمْ إِنْ عَرَفْتَ جَنَابَهُمْ فَفِيهِمْ لِضُرِّ الْعَالَمِينَ مَنَافِعُ

(١) وهو: الشيخ عبدالكريم الجبلي.

وقال قبل ذلك:

هُمُ الْقَصَدُ لِلْمُهَوفِ وَالْكَنْزِ وَالرَّجَا
 وَمِنْهُمْ يَنَالُ الصَّبُّ مَا هُوَ طَامِعُ
 بِهِمْ يَهْتَدَى لِلْعَيْنِ مَنْ ضَلَّ فِي الْعَمَى
 بِهِمْ يُجَذَّبُ الْعُشَّاقُ، وَالرَّيْعُ شَاسِعُ
 هُمُ الْقَصَدُ وَالْمَطْلُوبُ وَالسُّؤْلُ وَالْمَنَى
 وَاسْمُهُمْ لِلصَّبِّ فِي الْحَبِّ شَافِعُ

فعبادة العارفين: بالله ومن الله وإلى الله، وعبادة الجاهلين: بأنفسهم ومن أنفسهم ولأنفسهم، عبادة العارفين حمد وشكر، وعبادة الغافلين اقتضاء حظ وأجر، عبادة العارفين قلبية باطنية، وعبادة الغافلين حسية ظاهرية، يا أيها الناس المخصوصون بالأنس والقرب دوما على عبادة القريب، ومشاهدة الحبيب، فقد رفعت بيني وبينكم الحجب والأسنار، وأشهدتكم عجائب الألفاظ والأسرار، أبرزتكم إلى الوجود، وأدخلتكم من باب الكرم والجود، ومنحتكم بفضل غاية الشهود، لعلمكم تتقون الإنكار والجحود، وتعرفونني في كل شاهد ومشهود.

فقد جعلت أرض نفوسكم مهاداً لعلوم الشريعة، وسماء قلوبكم سقفاً لأسرار الحقيقة، وأنزلت من سماء الملكوت ماء غيبياً تحيا به أرض النفوس، وتهتز بواردات حضرة القدوس، فتخرج من ثمرات العلوم اللدنية، والأسرار الربانية، والأحوال المرضية، ما تتفوت به عائلة المستمعين، وتتغش به أسرار السائرين، فلا تشهدوا معي غيري، ولا تميلوا لغير إحساني وبري، فقد علمتم أني منفرد بالوجود، ومختص بالكرم والجود، فكيف يرجى غيري وأنا ما قطعت الإحسان؟! وكيف يلتفت إلى ما سواي وأنا بذلت عادة الامتنان؟! منى كان الإيجاد، وعلى دوام الإمداد، فتقوا بي كفيلاً، واتخذوني وكيلاً، أعطكم عطاء جزيلاً، وأمنحكم فخراً جليلاً.

ولما أمر عباده بعبادته وتوحيده، أمرهم بتصديق كلامه والإيمان برسوله، فقال:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ مِثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْتُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَبِهًا ۚ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾ ﴾

فإن قلت: الريب في القرآن قد وقع من الكفار قطعاً، فكيف عبر بيان الدالة على الشك والتردد؟

قلت: (إن) جازمة للفظ الشرط أو محله، موضوعة للشك في الشرط. و«إنذا» لا تجزم في اللفظ، وتدل على الجزم في المعنى، وفي ذلك يقول القائل:

أنا إن شككتُ وجدّتموني جازماً وإذا جَزمتُ فإِنني لَمْ أَجزمِ

فإن قلت: الريب في القرآن قد وقع من الكفار قطعاً، فكيف عبر بيان الدالة على الشك والتردد؟ قلت: لما كان ريبهم واقعا في غير محله - إذ لو تأملوا أدنى تأمل لزال ريبهم لوضوح الأمر وسطوح البرهان - كان ريبهم كأنه مشكوك فيه ومتردد في وقوعه، و(الشهداء) جمع شهيد بمعنى الحاضر، أو القائم بالشهادة، أو الناصر، أُطلق على الأصنام؛ لأنهم يزعمون أنها تشهد لهم، ومعنى (دون): أدنى مكان من الشيء، ثم استعير للرتب فقليل: زيد دون عمرو؛ أي: في الشرف، ثم اتسع فيه فاستعير لكل تجاوز حد إلى حد، وتخطى أمر إلى آخر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ يَامَعْشَرَ الْكُفَّارِ فِي شَيْءٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَيَّ مُحَمَّدٌ عَبْدُنَا﴾ ورسولنا المختار لسرّ وحيناً، ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ جَنَسِهِ فِي الْبَلَاغَةِ وَالْفَصَاحَةِ، مُشْتَمِلَةً عَلَى عِلْمٍ وَأَسْرَارٍ وَمَغِيْبَاتٍ كَمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ كِتَابِي، ﴿وَأَدْعُوا﴾ من استطعتم ممن تنتصرون به على ذلك الإتيان، مَن آهتكم التي تزعمون أنها تشهد لكم يوم القيامة، أو من حضركم من البلغاء والفضحاء ممن تنتصرون به ﴿مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في أنها تنفعكم. ﴿فَإِنْ لَّمْ تَقْدِرُوا أَنْ تَفْعَلُوا﴾ ذلك ﴿وَلَنْ تَقْدِرُوا أَبَدًا فَاسْلَمُوا وَأَقْرُوا بِالْحَقِّ، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ أي: حجارة الكبريت، فهما حطبها ووقودها ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾.

﴿وَبَشِّرِ﴾ يا محمد ويا من يصلح منه التبشير ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بالله ورسوله، ﴿وَعَمِلُوا﴾ ما كلفوا به من الأعمال ﴿الصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي: من تحت قصورها، وهي أنهار من ماء، وأنهار من عسل، وأنهار من لبن، وأنهار من خمر لذة للشاربين. ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا﴾ أي: صنفاً، ﴿قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ في دار الدنيا، فإن الطباع تميل إلى المألوف، فالصفة متفقة والطعم مختلف. أو في الجنة، قيل: هذا لما روى عنه ﷺ أنه قال: «والذي نفس محمد بيده إن الرجل من أهل الجنة ليتناول الثمرة ليأكلها فما هي واصله إلى جوفه حتى يبدل الله تعالى مكانها مثلاً»، فلعلهم إذا رأوها على الهيئة الأولى قالوا

ذلك، لفرط استغرابهم، وتبجحهم بما وجدوا من التفاوت العظيم في اللذة والتشابه البليغ في الصورة، ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ﴾ أي: حور ﴿مُطَهَّرَةٌ﴾ من الحيض، وسائر الأدناس، ومن الأخلاق المذمومة، والشيم الذميمة، ﴿وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾؛ فإن النعيم إذا كان يعقبه الفناء تنغص على صاحبه، كما قال الشاعر:

لاخير في العيش مادامت منغصة لذاته بأدكار الموت والهـرم

الإشارة : وإن كنتم يا معشر العوام في شك مما خصصنا به ولينا من الأنوار، وما أنزلنا على قلبه من المعارف والأسرار، وما ظهر عليه من البهجة والأنوار، وما اهتدى على يديه من الصالحين والأبرار، فأتوا أنتم بشيء من ذلك، وانتصروا بما قدرتم من دون الله إن كنتم صادقين في المعارضة. قال القشيري: وكما أن كيد الكافرين يضمحل في مقابلة معجزات الرسول، فكذلك دعاوى الملبسين تتلاشى عند ظهور أنوار الصديقين هـ.

فإن لم تفعلوا ما ذكرنا من المعارضة، ولن تقدرُوا على ذلك أبداً، فأذعنوا، واخضعوا، واتقوا نار القطيعة والحظوظ، والطمع والهلع، التي مادتها النفوس والفلوس؛ إذ بهما هلك من هلك وفاز من فاز، أعدت تلك النار للمنكرين الخصوصية، الجاحدين لوجود التربية النبوية.

ويشر الصديقين بوجود الخصوصية، المنقادين لأهلها، أن لهم جنات المعارف في الدنيا، وجنات الزخارف في الآخرة، تجرى من تحت قلوب أهلها أنوار العلوم والمعارف، فإذا كشف لهم يوم القيامة عن أسرار ذاته، قالوا: هذا الذي عرفناه من قبل في دار الدنيا، إذ الوجود واحد والمعرفة متفاوتة، وأتوا بأرزاق المعارف متشابهة؛ لأن من عرفه في الدنيا عرفه في الآخرة، ومن أنكره هنا أنكره يوم القيامة، إلا في وقت مخصوص على وجه مخصوص، ولهم في جنات المعارف عرائس المعارف والكشوفات، مطهرات من أدناس الحس وعبث الهوى والشهوات، وهم بعد تمكنهم من شهود الذات، خالدون في عش الحضرة، فيها يسكنون وإيها يأوون.

وقال القشيري: كما أن أهل الجنة يجدد لهم النعيم في وقت، فالثاني عندهم على ما يظنون كالأول، فإذا ذاقوه وجدوه غير ما تقدم، كذلك أهل الحقائق: أحوالهم في الزيادة أبداً، فإذا رقى أحدهم عن محله، توهم أن الذي سيلقاه في هذا النفس مثل ما تقدم، فإذا ذاقه وجدده فوق ذلك بأضعاف، كما قال قائلهم:

مازلت أنزل من وداك منزلاً تتحير الأبواب عند نزوله (١)

(١) البيت ذكره البغدادي في تاريخ بغداد ١٣٥/٥ في قصة مع أبي الحسن التوري.

ولما ضرب الله الأمثال في القرآن للمدافقين وغيرهم تكلم في ذلك بعض الكفار والملحدين، بين الحق تعالى وجه ذلك فقال:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ، كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾ ﴾

قلت: الحياء: خلق كريم يمنع صاحبه من ارتكاب ما يعاب به، وفي الحديث: «إن الله حيي كريم»، و(مثلاً) مفعول، و(ما) نكرة، صفته، و(بعوضة) بدل، والبعوضة: الذباب. وفي الحديث: «لو كانت الدنيا تساوى عند الله جناح بعوضة ماسقى الكافر منها جرعة ماء»، وقيل: صغار البق، أى: إن الله لا يترك أن يضرب مثلاً - أى مثل كان - بعوضة فما فوقها. أو (بعوضة) مفعول أول، و(مثلاً) مفعول ثان، من باب جعل، و(ماذا) إما مبتدأ وخبر، على أن (ذا) موصولة، أو مفعولة بأراد على أنها مركبة، و(مثلاً) حال أو تمييز. والفسق: الخروج، يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ ﴾ لا يترك ترك المستحي ﴿ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ﴾ بالخسيس والكبير كالذباب والعنكبوت وغير ذلك. فأما المؤمنون فيتيقنون ﴿ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾، وحكمته: إبراز المعانى اللطيفة فى قوالب المحسوسات ليسهل الفهم، وأما الكفار فيعترضون ويقولون: ﴿ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ ﴾ بهذه الأمثال؟ فإن الله منزه عن ضرب الأمثال بهذه الأشياء الخسيسة، قال الله تعالى فى الرد عليهم: أراد بهذا إضلال قوم بسبب إنكارها، وهداية آخرين بسبب الإيمان بها، ﴿ وَمَا يُضِلُّ ﴾ بذلك المثل إلا الخارجين عن طاعته، ﴿ الَّذِينَ ﴾ نقضوا العهد الذى أخذ عليهم فى عالم الدر، أو مطلق العهد، ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ﴾ من الأنبياء والرسل والأرحام وغيرها، ﴿ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ بالمعاصى والتعويق عن الإيمان، ﴿ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ الكاملون فى الخسران، نعوذ بالله من الخذلان.

الإشارة : إن الله لا يترك أن يظهر مثلاً من أنوار قدسه بارزاً بقدرته، مرتدياً برداء حكمته، ملتبساً بأسرار ذاته، مكسواً بأنوار صفاته من الذرة إلى مالا نهاية له، فالمتجلى في النملة هو المتجلى في الفيلة، فأما الذين صدقوا بتجلي الذات في أنوار الصفات، فيقولون: إنه الحق فائض من نور الربوبية، محتجبا برداء الكبرياء وسبحات الألوهية. وأما الجاحدون لظهور نور ذات الربوبية فينكرونه في حال ظهوره، ويقولون: ماذا أراد الله بهذه العوالم الظاهرة؟ فيقول الحق تعالى: أردت ظهور قدرتي وعجائب حكمتي، ليظهر سر ربوبيتي في مظاهر عبوديتي.

قال الشيخ أبو الحسن رحمته: «العبودية جوهرة أظهر بها الربوبية» وقيل لأبي الحسن الثوري: ما هذه الأماكن والمخلوقات الظاهرة؟ فقال: عز ظاهر وملك قاهر، ومخلوقات ظاهرة به، وصادرة عنه، لا هي متصلة به ولا منفصلة عنه، فرغ من الأشياء ولم تفرغ منه، لأنها تحتاج إليه وهو لا يحتاج إليها. هـ.

فأراد الله بظهور هذا الكون أن يصل به قوما فيقفون مع ظاهر غرته، ويهدى به قوما فينفذون إلى باطن عبرته. وما يصل به إلا الفاسقين الخارجين عن دائرة الشهود، المنكرين لتجليات الملك المعبود، الذين ينقضون عهد الله، وهو معرفة الروح التي حصلت لها وهي في عالم الذر، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الشيوخ العارفين، الذين أهلهم الله للتربية والترقية، وهم لا ينقطعون ما دامت الملة المحمدية، ويفسدون في الأرض بالإنكار والتعويق عن طريق الخصوص، بتضييعهم الأصول، وهي صحبة العارفين، والتأدب لهم، والتعظيم لحرمتهم. وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.

ثم عجب الحق تعالى خلقه من خفائه بعد شدة ظهوره، فقال:

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ

إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾

قلت: (كيف) حال؛ لأنها وقعت قبل كلام تام.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ ﴾ وتجدون نعمه المتواليه، ﴿ ر ﴾ الحالة أنكم ﴿ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا ﴾ نطقاً في الأرحام، ﴿ فَأَحْيَاكُمْ ﴾ بنفخ الروح في أجسادكم، ﴿ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ﴾ عند انقضاء آجالكم، ﴿ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ﴾ عند البعث لحسابكم، ثم يسكنكم دار القرار، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذه الآثار دالة على باهر قدرته وتمام حكمته، فقد وضح الحق وظهر، ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ﴾.

الإشارة : كيف تتكرون ظهور نور الحق في الأكوان، وتبعدون عن حضرة الشهود والعيان، وقد كنتم أمواتا بالغفلة وغم الحجاب، فأحياكم باليقظة والإياب، ثم يميتكم بالفناء عن شهود ما سواه، ثم يحييكم بالرجوع إلى شهود أثره بالله، ثم إليه ترجعون في كل شيء لشهود نوره في كل شيء، وقبل كل شيء، وبعد كل شيء، وعند كل شيء «كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان».

ولما ذكر نعمة الإيجاد أتبعها بنعمة الإمداد، فقال:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٢٩)

قلت: «جميعاً» حال مؤكدة من «ما»، و«ثم» للترتيب الذكري لا الخارجي (١)؛ لأن دحا الأرض مؤخر عن خلق السماء، إلا أن يكون العطف على معنى الجملة، والتقدير: هو الذي خلق لكم الأرض مشتملة على جميع منافعكم، ثم استوى إلى السماء فخلقهن سبعا، ثم دحا الأرض وبسطها.

والتسوية: خلق الأشياء سالمة من العوج والخلل، و(سبع) بدل من الضمير، أو بيان له، وجملة «وهو بكل شيء عليم» تعليل لما قبله. أي: ولكونه عالما بكنه الأشياء كلها خلق ما خلق على هذا النمط الأكمل والوجه الأنفع.

يقول الحق جل جلاله على لسان الواسطة: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ تنتفعون به في الظاهر قوتاً لأشباحكم، ودواء لأبدانكم، ومنتعة لنفوسكم، وتنتفعون به في الباطن بالتفكير والاعتبار، وزيادة في إيمانكم وقوة لإيقانكم، ثم قصد ﴿إِلَى السَّمَاءِ﴾ قصد إرادة، فخلقهن ﴿سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ مستوية تامة، ليس فيها تفاوت ولا خلل، تظلمكم بجرمها، وتضيء عليكم بشمسها وقمرها وكواكبها، وقد أحاط علمه بالأشياء كلها، فلذلك خلقها على هذا النمط الغريب والإتقان العجيب.

الإشارة: يا عبادي خلقت الأشياء كلها من أجلكم، الأرض تقلكم، والسماء تظلمكم، والجهات تكتنفكم والحيوانات تخدمكم، والنباتات تنفعكم، وخلقتم من أجلى، فكيف تميلون إلى غيري، وتتنسون إحساني وبري؟! الأشياء كلها عبيدكم وأنتم عبيد الحضرة، «أنت مع الأكوان مالم تشهد المكون، فإذا شهدت المكون كانت الأكوان معك».

(١) أي: ترتيب الإخبار، لا ترتيب الأمر في نفسه.

وفي بعض الكتب المنزلة يقول الله تعالى: (يا عبدي؛ إنما منحتك صفاتي لتعرفني بها، فإن ادعيتها لنفسك سلبتكَ الولاية، ولم أسلبك صفاتي، يا عبدي: أنت صفتي وأنا صفتك، فارجع إلى أرجع إليك، يا عبدي: فيك للعلوم باب مفتاحه أنا، وفيك للجهل باب مفتاحه أنت، فاقصد أي البابين شئت، يا عبدي: قربي منك بقدر بعدك عن نفسك؛ وبعدى عنك بقدر قربك من نفسك، فقد عرفتك الطريق، فاترك نفسك تصل إلى في خطرة واحدة، يا عبدي: كل ما جمعك على فهو مني، وكل ما فرقك عني فهو منك، فجاهد نفسك تصل إلى، وإنى لغنى عن العالمين، يا عبدي: إن منحتني نفسك رددتها إليك راضية مرضية، وإن تركتها عندك فهي أعظم بلية، فهي أعدى الأعدى إليك فجاهدها تعدُّ بالفوائد إليك).

وفي بعض الآثار المروية عن الله تعالى: «يا عبدي: أنا بذك اللّازم فالزم بذك». (١) ويمكن أن يشار بالأرض إلى أرض العبودية، وبالسما إلى سماء الحقيقة، وبالسبع سموات إلى سبع مقامات؛ وهي الصبر والشكر والتوكل والرضى والتسليم والمحبة والمعرفة. والله تعالى أعلم.

ولما ذكر خلق العالم العلوي والسفلي، ذكر كيفية ابتداء من عمر العالم السفلي من جنس الآدمي، فقال:

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يَتَقَدَّمُ أُنْبِيئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾ ﴾

لما أراد الله تعالى عمارة الأرض، بعد أن عمر السموات بالملائكة، أخبر الملائكة بما هو صانع من ذلك؛ تنويهاً بآدم وتشريفاً لذريته، وتعليماً لعباده أمر المشاورة، فقال لهم: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ يخلفني في أرضي وتنفيذ أحكامي، ﴿ قَالُوا ﴾ على وجه الاستفهام، أو من الإدلال، إن كان من المقربين، بعد أن رأوا الجن قد أفسدوا وسفكوا الدماء: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا ﴾، وشأن الخليفة الإصلاح، ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ﴾، أي: نسبح ملتبسين بحمدك، ﴿ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾، أي: نطهر أنفسنا لأجلك، أو نذرهك عما لا يليق بجلال قدسك، فنحن أحق بالخلافة منهم.

(١) أخرجه الديلمي في الفردوس (٥/٢٣٠ ح ٨٠٤٠) عن أنس مرفوعاً. ورواه الخطيب في تاريخ بغداد ٢/٧٤٢ وقال: هذا الحديث موضوع المتن.

قال الحق جل وعلا: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾؛ فإني أعلم أنه يكون منهم رسل وأنبياء وأولياء، ومن يكون مثلكم أو أعظم منكم، ولما ألقى الخليل في النار ضجبت الملائكة وقالت: «يا رب هذا خليك يحرق بالنار». فقال لهم: «إن استغاث بكم فأغيثوه». فلما رفع همته عنهم قال الحق تعالى: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

ثم وجه الحق تعالى استحقاقه للخلافة؛ وهو تشريفه بالعلم، فقال: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾، أي: مسميات الأسماء؛ بأن ألقى في روعه ما تحتاج إليه ذريته من اللغات والحروف، وخواص الأشياء ومنافعها، ثم عرض تلك المسميات على الملائكة، إظهاراً لعجزهم، وتشريعاً لآدم بالعلم، ﴿فَقَالَ﴾: أخبروني ﴿بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ﴾ المسميات ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في ادعائكم استحقاق الخلافة، فلما عجزوا عن معرفة تلك الأسماء ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ﴾ أي: تنزيها لك عن العيب، ﴿لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ بِكُلِّ شَيْءٍ﴾، ﴿الْحَكِيمُ﴾ لإتقانك كل شيء، وهذا اعتراف منهم بالقصور والعجز، وإشعار بأن سؤالهم كان استفهاماً وطلباً لتفسير ما أشكل عليهم، ولم يكن اعتراضاً.

قال الحق جل جلاله: ﴿يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾، وعين لهم اسم كل مسمى، فلما أخبرهم بذلك بحيث قال مثلاً: هذا فرس وهذا جمل، وعين ذلك لهم، وظهرت ميزته عليهم بالعلم حتى استحق الخلافة، قال الحق تعالى: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: ما غاب، وأعلم ما تظهرونه من قولكم: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا...﴾ إلخ، وما تكتُمونه من استحقاقكم الخلافة، وقولكم: لن يخلق الله تعالى أحداً أعلم منا لتقدمنا، والفضل لمن صدق لا لمن سبق.

قال البيضاوي: اعلم أن هذه الآيات تدل على شرف الإنسان، ومزية العلم وفضله على العبادة، وأنه شرط في الخلافة، بل العمدة فيها، وأن التعليم يصح إطلاقه عليه تعالى، وإن لم يصح إطلاق المعلم عليه؛ لاختصاصه بمن يحترف به، وأن اللغات توقيفية - علمها الله بالوحي -، وأن آدم عليه السلام أفضل من هؤلاء الملائكة؛ لأنه أعلم منهم، والأعلم أفضل لقوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾، وأن الله يعلم الأشياء قبل حدوثها. هـ. باختصار.

وقال في تفسير الملائكة: إنهم أجسام لطيفة قادرة على التشكل، وهي منقسمة على قسمين: قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الحق والتنزه عن الاشتغال بغيره، - وهم العليون، والملائكة المقربون - وقسم يدبرون الأمر من

السماء إلى الأرض على ما ثبت به القضاء وجرى به القلم الإلهي، وهم المدبرات أمراء، فمنهم سماوية، ومنهم أرضية. هـ. مختصراً.

الإشارة : اعلم أن الروح القائمة بهذا الآدمي هي قطعة من الروح الأعظم التي هي المعاني القائمة بالأواني، وهي آدم الأكبر والأب الأقدم، وفي ذلك يقول ابن الفارض:

وَإِنِّي وَإِنْ كُنْتُ ابْنُ آدَمَ صُورَةً فَلَئِي فِيهِ مَعْنَى شَاهِدٍ بِأَبْوَتِي

فلما أراد الحق تعالى أن يستخلف هذا الروح في هذه البشرية لتدبرها وتصرفها فيما أريد منها، قالت الملائكة بلسان حالها: كيف تجعل فيها من يفسد فيها بالميل إلى الحظوظ والشهوات، ويسفك الدماء بالغضب والحميات، ونحن نسبحك وتنزهك عما لا يليق بك؟ رأت الملائكة ما يصدر من بعض الأرواح من الميل إلى الحضيض الأسفل، ولم تر ما يصدر من بعضها من التصفية والترقية، فقال لهم الحق تعالى: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾؛ فإن منها من تعرج إلى عرش الحضرة، وتعبدني بالفكرة والنظرة، وتستولي على الوجود بأسره، وتتكشف لها عند ذلك أسرار الذات وأنوار الصفات وأسماء المسميات.

فيقول الحق تعالى للملائكة: هل فيكم من كثف له عن هذا السر المكنون، والاسم المصون، فقالوا: ﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ من علم الصفات دون أسرار الذات ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ يقول الحق تعالى لروح العارف التي نفذت إلى بحر وحدة الذات وتيار الصفات: أنبلهم بما غاب عنهم من أسرار الجبروت، وأسماء الملكوت، فلما أعلمهم بما كوشف له من الأسرار، وانطلق له من الأنوار، أقروا بشرف الآدمي، وسجدوا لطلعة آدم عليه السلام فقال الحق لهم: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؟ أي: ما غاب في سماء الأرواح من الأسرار وفي أرض النفوس من الأنوار، وأعلم ما تظهرونه من الانقياد، وما تكتُمونه من الاعتقاد، والله تعالى أعلم.

ولما تبين شرف آدم عليه السلام وبان فضله أمرهم بالسجود له، فقال:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾

قلت: (إذ) ظرف للماضي، ضد إذا، وهي معمولة لفعل مقدر، يفسره قوله تعالى: ﴿وَإِذْ كُورُوا إِذْ كُنْتُمْ﴾، فحيثما وردت في القرآن فيقدر له «اذكر»، والاستثناء متصل؛ إذا قلنا إبليس من الملائكة، ومنقطع؛ إذا قلنا من الجن. والله تعالى أعلم.

يقول الحق جل جلاله: واذكر ﴿إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ ، لما تبينت فضيلة، آدم أمرهم بالسجود، فقال لهم: ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ سجدوا انحناء، ﴿فَسَجَدُوا﴾ كلهم، لأنهم شهدوا الجمع ولم يشهدوا الفرق، فرأوا آدم قبلة، أو نوراً من أنوار عظمته، ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ أى: امتنع؛ حيث نظر الفرق بحكمة الواحد القهار، فاستكبر ﴿وَكَانَ﴾ من جملة ﴿الْكَافِرِينَ﴾. وكفره باعتراضه على الله وتسفيه حكمه، لا بامتناعه؛ إذ مجرد المعصية لا تكفر. والله تعالى أعلم.

الإشارة: إذا كمل تصفية الروح، وظهر شرفها، خضع لها كل شيء، وتواضع لها كل شيء، وانقاد لأمرها من سبقت له العناية، وهبت عليه ريح الهداية، لأنها صارت آدم الأكبر، إلا من أبلسه المشيئة، وطردته القدرة، فاستكبر عن تحكيم جنسه على نفسه، وكان من الكافرين لوجود الخصوصية، فجزاؤه حرمان شهود طلعة الربوبية، وهبوطه إلى حضيض العمومية.

ثم ذكر الحق تعالى دخول آدم الجنة، ونزوله إلى الخلافة التي أخبر الحق تعالى بها قبل، فقال:

﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾ فَازْلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾ فَلَقِيَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾﴾

قلت: (رغدا): صفة لمصدر محذوف، أى: أكلا رغدا واسعا، و(تكونا): منصوب، جواب الأمر، أو معطوف على (تقربا)، و (أزلهما): أوقعهما فى الزلل بسبب الأكل، أو أذهبهما عن الجنة، ويدل عليه قراءة حمزة: «فأزالهما»، وجملة (بعضكم لبعض عدو): حالية، أى: متعادين.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ﴾ حين سجدت له الملائكة ودخل الجنة: ﴿اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ﴾ حواء ﴿الْجَنَّةَ﴾، وكانت خلقت من ضلعه الأيسر، ﴿وَكُلَا﴾ من ثمار الجنة ﴿حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾: العنب أو التين أو الحنطة؛ ﴿فَتَكُونَا﴾ إن أكلتما منها ﴿مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ لنفسيكما. فدخل إبليس خفية أو فى فم الحية^(١)، فتكلم مع آدم عليه السلام فقال له آدم عليه السلام: ما أحسن هذه الحالة لو كان الخلود. فحفظها إبليس، ووجد فيها مدخلا من جهة الطمع، فقال له: ﴿هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمَلِكٍ لَّا يَبُلَىٰ﴾ فذله على أكل الشجرة، وقال: ﴿مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا﴾ عنها ﴿إِلَّا﴾ كراهية ﴿أَنْ تَكُونَا مَلَكَينَ أَوْ تَكُونَا مِنَ﴾

(١) ليس لنا البحث عن كيفية وسوسة إبليس لآدم، ولانقطع القول بلا دليل. وهذا من الإنصاف.

الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٣٨﴾ . وأكلت حواء أولاً، ثم قالت له: قد أكلت ولم يضرني، ثم أكل آدم عليه السلام من جنس الشجرة، لا من عينها، متأولاً، فطار التاج واللباس، وأخرجهما ﴿٣٩﴾ مما كانا فيه ﴿٣٨﴾ من رغد العيش والهداء، وأهبطهما إلى الأرض، للتعب والعناء، ليكون خليفة على ما سبق به القضاء .

فقال لهم الحق تعالى: ﴿٣٨﴾ اهْبِطُوا ﴿٣٩﴾ آدم وحواء وإبليس والحية، ﴿٣٨﴾ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ ﴿٣٩﴾ استقرار وتمتع ﴿٣٨﴾ إِلَى حِينٍ ﴿٣٩﴾ وفاتكم، فتقدمون على فيجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، ﴿٣٨﴾ فَتَلَقَى ﴿٣٩﴾ أى أخذ ﴿٣٨﴾ آدم من ربه كلمات ﴿٣٩﴾ وهى: ﴿٣٨﴾ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٩﴾ ، ﴿٣٨﴾ فتاب ﴿٣٩﴾ الحق تعالى عليه واجتباة لحضرته، فإنه تواب كثير التوبة على عباده، رحيم بهم، أرحم من أبيهم وأمههم، اللهم ارحمنا رحمة تعصمنا بها عن رؤية السوى، إنك على كل شىء قدير .

الإشارة: يقول الحق جل جلاله للروح، إذا كمل تهذيبها، وتمت تربيتها: اسكن أنت وبشرتك التي تزوجتها . قال تعالى: ﴿٣٨﴾ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٣٩﴾ - جنة المعارف، وكلا من ثمار أذواقها وأنهار علومها، وتبوءاً من قصور ترقياتها، أكلا واسعا ما دمتا متحليين بالأدب، ولا تقربا شجرة المعصية وسوء الأدب (فتكونا من الظالمين) ، فلما سكنت جنة الخلود، وشرعت إلى الخلود، أهبطها الله إلى أرض العبودية، وردها إلى البقاء؛ لتستحق الخلافة، وتقوم بحقوق الربوبية، بسبب ما ارتكبه من المعصية، وهى الشره إلى دوام الحرية، وأكريم بها معصية أورثت الخلافة!، فكل ما ينزل بالروح إلى قهرية العبودية، فهو سبب إلى الترقى لشهود نور الربوبية، وربما قضى عليك بالذنب فكان سبب الوصول، فلما أراد الحق تعالى أن ينزلها إلى أرض العبودية بالسلوك بعد الجذب، قال لها ولمن يحاربها من الشيطان والهوى والدنيا وسائر الحظوظ: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم - أيها العارفون بعد جهاد أعدائكم - فى أرض العبودية، استقرار وتمتع بتجليات أنوار الربوبية، إلى حين الملاقاة الحقيقية . فتلقت الروح من ربه كلمات الإنابة، وهب عليها، نسيم الهداية، بما سبق لها من عين العناية، فتاب عليها، وقربها إلى حضرة الشهود، ومعاينة طلعة الملك الودود، إنه تواب رحيم جواد كريم .

ثم كرر الحق تعالى أمرهم بالهبوط، فقال:

﴿٣٨﴾ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾ ﴿٣٨﴾

قلت: (إن): شرط، و (ما) زيدت لتقوية الشرط، ولذلك دخلت نون التوكيد، وعبر بإن دون (إذا)، مع تحقق مجيء الهدى؛ لأنه غير واجب عقلا، وجملة الشرط الثاني وجوابه، الشرط الأول، و(جميعا) حال مؤكدة؛ أى: اهبطوا أنتم أجمعون، ولذلك لا يقتضى اجتماعهم على الهبوط فى زمان واحد.

ولما أمر الحق جلا جلاله آدم أولا بالهبوط من الجنة، جعل يبكى ويتضرع ويقول: ألم تخلقنى بيدك؟ ألم تسجد لى ملائكتك؟ ألم تدخلنى جنتك؟ ثم ألهم الكلمات التى تلقاها من ربه، فتاب عليه ورحمه، فطمع آدم حين سمع من ربه قبول توبته فى البقاء فى الجنة، فقال له الحق جل جلاله: يا آدم لا يجاورنى من عصانى، وقد سبقت كلمتى بهبوطك إلى الأرض لتكون خليفتى بذريتك، فكرر عليه الأمر بالهبوط ثانيا. فقال: ﴿ اهبطوا منها جميعا ﴾ أنما بما اشتملتما عليه من ذريتكما. فهما ﴿ يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى ﴾ أى: بيان وإرشاد إلى توحيدى ومعرفتى، على يد رسول أو نائب عنه، ﴿ فَمَنْ تَبِعَ ﴾ ذلك الإرشاد، واهتدى إلى معرفتى وتوحيدى، وعمل بطاعتى وتكاليفى، ﴿ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ من لحوق مكروه ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ من فوات محبوب، لأنى أصرف عنهم جميع المكاره، وأجلب لهم المنافع، ﴿ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا ﴾ الدالة على قدرتنا المنزلة على رسلنا، ﴿ وَاسْتَكْبَرُوا ﴾ عن النظر فيها، أو عن الخضوع لمن جاء بها، ﴿ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾.

الإشارة: إذا سكنت الأرواح فى عش الحاضرة، وتمكنت من الشهود والنظرة، أمرها الحق تعالى بالنزول إلى سماء الحقوق أو أرض الحظوظ، فنزل بالإذن والتمكين، والرسوخ فى اليقين، لا لطلب جزاء أو لقضاء شهوة، بل تنزل بالله ومن الله وإلى الله، فمن نزل منها على هذا الهدى الحسن ﴿ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾، ومن ركب بحر التوحيد مع غير رئيس عارف، ولم يأو إلى سفينة الشريعة، واستكبر عن الخضوع إلى تكاليفها لعبت به الأمواج، فكان من المغرقين. ﴿ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾، لأن من تحقق ولم يتشرع فقد تزندق، ومن تشرع ولم يتصوف فقد تفسق، ومن جمع بينهما فقد تحقق، جعلنا الله ممن تحقق بهما. وسلك على مهاجمها إلى المعات، آمين.

ولما ذكر الحق تعالى شرف كتابه، ونفى وجود الريب عن ساحته، ثم دعا إلى توحيده، وبرهن على وجوده، بابتداء خلق العالم من عرشه إلى فرشه، وذكر كيفية ابتداء عمارته، خاطب بنى إسرائيل؛ لأنهم أهل العلم بالأخبار المتقدمة، وقد سمعوا هذه الأخبار من نبي أمى لم يعهد بقراءة ولا تعلم، فقامت الحجة عليهم، وتحققوا أنه من عند الله. وما منعهم من الإسلام إلا الحسد وحب الرئاسة، فلذلك أطال الحق الكلام معهم، تارة يقرعهم على عدم

الإيمان وما فعلوا مع أنبيائهم، وتارة يذكرهم اللعم التي أنعم الله على أسلافهم، فقال تعالى:

﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيتِي فَاذْهَبُونَ ﴿٤٠﴾ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ كَافِرِينَ ﴿٤١﴾ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾ ﴾

قلت: (إسرائيل): هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل - عليهم الصلاة والسلام - وهو اسم عجمي، وبنو تميم تقول: «إسرائيلين» بالنون، (إسرا) بالعبرانية: عبد، و (إيل): اسم الله تعالى، فمعناه: عبد الله، وبنو إسرائيل: هم أولاد يعقوب عليه السلام، و (بعهدي) من إضافة المصدر إلى فاعله، و «بعهدكم» إلى مفعوله، و (إيأي) منصوب بفعل مضمر، يُقدر مؤخرًا. أي: إيأي ارهبوا فارهبون. وحذف مفعول (ارهبون) لرءوس الآي، وكذا قوله: (وإيأي فأتقون)، والرهبة: خوف مع تحرز، و (تكتموا): معطوف على (تلبسوا)، أو منصوب بأن مضمرة بعد النهي، و (أنتم تعلمون): جملة حالية.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ ﴾ التي خصصتكم بها، بأن فضلتكم على أهل زمانكم، وجعلت فيكم أنبياء ورسلا، كلما انقرض نبي بعثت نبيا آخر، وجعلتكم ملوكا وحكاما على الناس، قبل أن تفسدوا في الأرض بقتل الأنبياء، فتكفروا بهذه النعم، فإن الإنسان حسودٌ غير بالطبع، فإذا نظر إلى ما أنعم الله على غيره حملة الحسد والغيرة على السخط والكفران، وإذا نظر إلى ما أنعم الله به عليه حملة حب النعمة على الرضا والشكر. فاذكروا ما أنعمت به عليكم، وقيدوه بالشكر، ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي ﴾ الذي عهدت إليكم، وهو أنكم إن أدركتم محمداً ﷺ لتؤمنن به ولتنصرنه، ولتبينن صفته التي في كتابكم، ولا تكتمنونها، ﴿ أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ بأن أدخلكم جنتي، وأببح لكم النظر إلى وجهي، وأحل عليكم رضواني في جملة عبادي، ولا ترهبوا أحداً غيري، فإنه لا فاعل غيري.

وبادروا إلى الإيمان ﴿ بِمَا أَنْزَلْتُ ﴾ على محمد رسولي، من كتابي، الذي هو مصدق ﴿ لِمَا مَعَكُمْ ﴾ من التوراة، ومهيمن عليه، ﴿ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ كَافِرِينَ ﴾ فريق ﴿ كَافِرِينَ ﴾، فتبوءوا بإثمكم وإثم من تبعكم، ولا تستبدلوا الإيمان الذي هو سبب الفوز في الدارين، بالعرض الفاني الذي تأخذونه من سفلتكم، فإنه ثمن قليل يعقبه عذاب جليل وخزي كبير. ولا تخشوا أحداً سواي؛ فإن النفع والضرب بيدي، ولا تخطوا ﴿ الْحَقَّ ﴾ الذي هو ذكر

محمد ﷺ وصفته التي في كتابكم، ﴿بِالْبَاطِلِ﴾ الذي تريدونه تحريفاً وتأويلاً، ﴿و﴾ لا ﴿تَكْتُمُوا الْحَقَّ﴾ الذي عندكم؛ من ذكر محمد وصحة رسالته، ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أنكم محرفون، ولا بسون عنادا وحسداً، فيحل عليكم غضبي وعقابي، ﴿وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى﴾. فإذا حصلتكم أصول الدين، وهو الإيمان، فاشتغلوا بفروعه، وهي الصلاة والزكاة وغيرهما، فأدوهما على منهج المسلمين. واجعلوا صلاتكم في جماعة المؤمنين؛ فإن صلاة الجماعة تُفضلُ غيرها بسبع وعشرين درجة، مع سرّيات الأسرار واقتباس الأنوار من الصالحين والأبرار، وبالله التوفيق.

الإشارة: إذا توجه الخطاب إلى طائفة مخصوصة، حملة أهل الفهم عن الله على عمومته لكل سامع، فإن الملك إذا عاتب قوماً بمحضر آخرين، كان المراد بذلك تحذير كل من يسمع، فكأن الحق جل جلاله يقول: يا بني آدم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وتفكروا في أصولها وفروعها، واشكروني عليها بنسبتها إليّ وحدي، فإنه لا منعم غيري، فمن شكرني شكرته، ومن فيض إحساني وبري مددته، ومن كفر نعمتي سلبته، وعن بابي طردته، وأوفوا بعهدي بالقيام بوظائف العبودية، أوف بعهدكم بأن أطلعكم على أسرار الربوبية.

أو: أوفوا بعهدي بالقيام برسوم الشريعة، أوف بعهدكم بالهداية إلى منار الطريقة، أو: أوفوا بعهدي بسلوك منهج الطريقة، أوف بعهدكم بالإيصال إلى عين الحقيقة، أو: أوفوا بعهدي بالاستغراق في بحر الشهود، أوف بعهدكم بالترقي أبداً إلى الملك الودود، وخصوني بالرهب والرغب، وتوجهوا إليّ في كل سؤال وطلب، أعطف عليكم بعنايتي وودي، وأمنحكم من عظيم إحساني ورفدي، وآمنوا بما أنزلت على قلوب أوليائي، من مواهب أسرارى وآلاتي، تصديقاً لما أتحدثت به رسلي وأنبيائي، فكل ما ظهر على الأولياء فهو معجزة للأنبياء وتصديق لهم، ولا تبادروا بالإنكار على أوليائي، فتكونوا سبباً في طرد عبادي عن بابي، ولا يمنعكم حب الرئاسة والجاه عن الخضوع إلى أوليائي، ولا ترقبوا أحداً غيري، فإنني أمنعكم من شهود سري.

ولا تلبسوا الحق بالباطل، فتظهروا شعار الصالحين وتبطنوا أخلاق الفاسقين، تنزبوا بزى الأولياء، وتفعلوا فعل الأغوياء، وإذا تحققتكم بخصوصية أحد من عبادي، فلا تكتموها عن أهل محبتي وودادي، وأقيموا صلاة القلوب بالخضوع تحت مجارى الأقدار، وأدوا زكاة النفوس بالذل والانكسار، وكونوا مع الخاشعين، واركعوا مع الراكعين، أمنحكم معونتي ونصري، وأفيض عليكم من بحر إحساني وبري، أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلى.

ثم وبخ الحق تعالى من عرف الحق وحرّم نفسه منه من أهل الكتاب وغيرهم، فقال:

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿٤٤﴾

قلت: البر، بالكسر: يجمع وجوه الخير وأنواع الطاعات، والنسيان: الترك.

يقول الحق جل جلاله في توبيخ أحبار اليهود، كانوا إذا استرشدتهم أحد من العرب دلوه على الإسلام، وقالوا له: دين محمد حق، وهم يمتنعون منه، وقيل: كانوا يأمرون الناس بالصدقة وهم يبخلون، فقال لهم: كيف تأمرون الناس بالبر ﴿ والإحسان، وتتركون ﴿ أَنْفُسَكُمْ ﴾ في الكفر والعصيان، وأنتم تدرسون التوراة الصحيح، وتعلمون أن ذلك من أقبح القبيح؟، أفلا عقل لكم يزجركم عن هذه الخصلة الذميمة؟ فإن من شأن العقل التمييز بين القبيح والحسن والنافع والضار، فكل من تقدم لما فيه ضرره فلا عقل له.

الإشارة: كل من أشار إلى مقام لم يبلغ قدمه إليه، فهذا التوبيخ متوجه إليه، وكل من ذكر غيره بعيب لم يتخلص منه، قيل له: أتأمر الناس بالبر وتنسى نفسك خالية منه، فلا يسلم من توبيخ هذه الآية من أهل التذكير إلا الفرد النادر من أهل الصفاء والوفاء.

وقال البيضاوي: (المراد بها حث الواعظ على تزكية النفس، والإقبال عليها بالتكميل لتقوم فيقيم، لا منع الفاسق عن الوعظ، فإن الإخلال بأحد الأمرين المأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخر). فانظره. وتأمل قول القائل:

يا أيها الرجل المعلم غيره	هلا لنفسك كان ذا التعليم
تصيف الدواء لذي السقام وذي الضنا	ومين الضنا وجواه أنت سقيم
وأراك تلقح بالرشاد عقولنا	نصحاء، وأنت من الرشاد عديم
ابداً بنفسك قانها عن غيرها	فإذا انتهت عنه فأنت حكيم
فهناك يقبل إن وعظت، ويقبدي	بالقول منك، وينفع التعليم
لا تنه عن خلق وتأتى مثله	عار عليك إذا فعلت عظيم

لكن من حصل له بعض الصفاء، ذكر غيره ونفسه معهم، وكان بعض أسيادنا يقول حين يذكر الفقراء: نحن إنما نبيع على نفوسنا.

ثم أشار الحق تعالى إلى الدواء، فقال:

﴿ وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلتَقُوا رَبَّهُمْ وَأَنَّهُمْ

إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٤٦﴾ ﴾

قلت : الصبر: هو حبس القلب على حكم الرب، فيحتمل أن يراد به ظاهره، أو يراد به هذا الصوم، لأن فيه الصبر عن الشهوات. والخشوع في الجوارح: سكونها وذُلُّها، والخضوع في القلب: انقياده لحكم الرب.

يقول الحق جل جلاله : يا من ابتلى بالرئاسة والجاه، واستكبر عن الانقياد لأحكام الله؛ التي جاءت بها الرسل من عند الله، استعن على نفسك ﴿ بالصبر ﴾ على قطع المألوفات، وترك الحظوظ والشهوات، وأصل فروعها حب الرئاسة والجاه، فمن صبر على تركهما فاز برضوان الله. وفي الحديث: « وفي الصبر على ما تكره خير كثير ». وقال الشاعر :

والصَّبْرُ كالصَّبْرِ مَرٌّ فِي مَذَاقَتِهِ لَكِنَّ عَوَاقِبُهُ أَحْلَسَى مِنَ الْعَسَلِ

أو: ﴿ وَأَسْتَعِينُوا ﴾ بالصوم ﴿ وَالصَّلَاةِ ﴾، فإن في الصوم كَسْرَ الشَّهْوَةِ وتصفية النفس، فإذا صفت النفس من الرذائل تحلت بأنواع الفضائل، كالتواضع والإنصاف، والخشوع وسائر سنى الأوصاف، وفي الصلاة أنواع من العبادات النفسية والبدنية، كالطهارة، وستر العورة، وصرف المال فيهما، والتوجه إلى الكعبة، والعكوف للعبادة، وإظهار الخشوع بالجوارح، وإخلاص النية بالقلب، ومجاهدة الشيطان، ومناجاة الرحمن وقراءة القرآن، وكف النفس عن الأطْيَبِينَ^(١)، وفي الصلاة قضاء المآرب وجبر المصائب، ولذلك كان - عليه الصلاة والسلام - إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ ﴾ أي: شاقة على النفس؛ لتكريرها في كل يوم، ومجبتها وقت حلاوة النوم، ﴿ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ الذين سكنت حلاوتها في قلوبهم، وتناجوا فيها مع ربهم، حتى صارت فيها قُرَّةَ عَيْنِهِمْ.

الذين يتيقنون ﴿ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ ﴾ فيتنعمون بالنظر إلى وجهه الكريم، ويتيقنون أيضا أنهم راجعون إلى ربهم بالبعث والحشر للثواب والعقاب، وإنما عبر الحق تعالى هنا بالظن في موضع اليقين إبقاءً على المذنبين، وتوفيراً على العاصين، الذين ليس لهم صفاء اليقين؛ إذ لو ذكر اليقين صرفاً لخرجوا من الجملة، فسبحانه من رب حلیم، وجواد كريم. اللهم امنن علينا بصفاء المعرفة واليقين، حتى لا يختلج قلوبنا وهمٌ ولا ريب، يا رب العالمين.

الإشارة: يا من رام الدخول إلى حضرة الله، تذلل وتواضع لأولياء الله، وتجرع الصبر في ذلك كي يدخلوك حضرة الله، كما قال القائل:

تَذَلُّ لِمَنْ تَهْوَى؛ فَلَيْسَ الْهَوَى سَهْلٌ^(٢) إِذَا رَضِيَ الْمَحْبُوبُ صَحَّ لَكَ الْوَصْلُ

(١) أي: الأكل والجماع. قاله الشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي ٢/٤٥١.

(٢) أرى أن يكون: (تذلل لمن تهوى فما في الهوى سهل).

فإن منعك من ذلك حب الرئاسة والجاه، فاستعن على ذلك بالصبر والصلاة، فإن الصبر عنوان الظفر، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فأدمن قرع الباب حتى تدخل مع الأحاب، فالإدمان على عبادة الصلاة أمره كبير، إلا من خلس إلى مناجاة العلى الكبير، وتحقق بملاقة الشهود والعيان، ورجع إلى مولاه فى كل أوان، فإن الصلاة حينئذ تكون له من قرة العين، وبالله التوفيق، وهو الهادى إلى سواء الطريق.

ولما أمرهم بالأصول والفروع، ذكرهم بالدعم، وخوفهم بالوعيد على عدم شكرها، فقال:

﴿ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾ ﴾

قلت: «العدل» بالفتح: الفداء، وبالكسر: الحمل، وجملة «لا تجزى»: صفة ليوم، والعائد محذوف، أى: لا تجزى فيه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ ﴾ على آبائكم بالهداية وبعث الرسل، ﴿ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾: أهل زمانكم، فاذكروا هذه الدعم واشكرونى عليها؛ بأن تتبعوا هذا النبى الجليل، الذى تجدرنه مكتوبا عندكم فى التوراة والإنجيل.

وخافوا ﴿ يَوْمًا ﴾ لا تقضى فيه ﴿ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ﴾ بحيث لا تجلب لها نفعاً، ولا تدفع عنها ضرراً، ولا تقبل ﴿ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ﴾ إن وقعت الشفاعة فيها، ولا يؤخذ منها فداء، إن أرادت الفداء عنها، ولا تلتصر فى دفع العذاب، إن أرادت الانتصار بعشيرتها. فانتفى عنها وجوه الامتناع من العذاب بأى وجه أمكن؛ فإن الإنسان إذا أخذ للكمال احتال على نفسه إما بالشفاعة، أو بالفداء إن لم تقبل الشفاعة فيه، أو بالانتصار بأقاربه، والآية فى الكفار، فلا حجة لمن ينفى الشفاعة فى عصاة المؤمنين، والله تعالى أعلم.

الإشارة: قد يتوجه العتاب إلى أهل الرئاسة والجاه، من العلماء والنصالحين، وكل من خص بشرف أو خصوصية، فيقول لهم الحق تعالى: ﴿ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ بالعلم أو السيادة أو الصلاح، وبأن فضلتكم على أهل زمانكم، وخصصتكم من أبناء جنسكم؛ فقد روى: «أن العبد يحاسب على جاهه كما يحاسب على ماله». فمن صرفه فى طاعة الله، وتواضع لعباد الله، وسعى فى حوائجهم، وأبلغ الجهد فى قضاء مآربهم، كان ذلك شكراً لنعمة الجاه؛ فقد روى فى الحديث: «من سعى فى حاجة أخيه المسلم، قضيت أو لم تقض، غفر له ما تقدم من ذنبه، وكتب له براءة من النار وبراءة من اللفاق».

ولا يأخذ على ذلك أجراً ولا جُعلاً؛ فإن ذلك سحت ورياء، ومن تكبر به وطغى، أو أخذ على ذلك أجراً، قيل له يوم القيامة: قد استوفيت أجرك فلا حظ لك عندنا، فلا تنفعه شفاعة، ولا يقبل منه فداء، ولا يقدر أن ينتصر من موارد الهوان والردى، ففي بعض الأخبار: يقول الله تعالى للفقراء الذين يعظمون في الدنيا لأجل فقرهم: ألم أرخص لكم الأسعار؟ ألم أوسع لكم المجالس؟ ألم أعطف عليكم عبادي؟ فقد أخذتم أجركم في الدنيا. أو كما قال. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر الحق تعالى بنى إسرائيل بنعمة أخرى، فقال:

﴿ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ ﴿٤٩﴾

قلت: (إذ): معمول لاذكروا، و (فرعون): اسم لكل من ملك القبط، كما أن قيصر اسم لمن ملك الروم، وكسرى اسم لمن ملك الفرس، واسم (فرعون) الذي كان في زمن موسى عليه السلام: «مصعب بن ريان»، وقيل: ابنه الوليد. وسام يسوم: طلب وبغى، يقال: سامه خسفا إذا أولاه ظلما، وجملة (يسومونكم): حال من (آل فرعون)، وجملة (يذبحون): بيان لها. وسوء العذاب: أفظعه وأقبحه.

يقول الحق جل جلاله: يا بنى إسرائيل اذكروا نعمة أخرى أنعمت بها على أسلافكم، وأنتم عالمون بها، وذلك حين أنجيناكم من عذاب فرعون ورهطه، يولونكم أقبح العذاب وأشنعه، كانوا يستعبدون رجالكم ونساءكم في مشاق الخدمة والمهنة، ولما أخبره الكهان أنه سيخرج منكم ولد يخرب ملكه، جعل يذبح ذكوركم ويترك نساءكم، وفي ذلك محنة ﴿ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ وابتلاء ﴿ عَظِيمٌ ﴾، أو في ذلك الإنجاء اختبار من ربكم عظيم، فاذكروا هذه النعمة، وتحصنوا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله من محنة أخرى، ولا ينفع حذر من قدر، ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مُّقْدَرًا ﴾. وبالله التوفيق.

الإشارة: لكل زمان قرايين وجبابرة يقطعون الناس عن الانقطاع إلى الله والدخول إلى حضرة الله، (ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا)، يقول الحق جل جلاله للذين تخلصوا منهم: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بها؛ حيث أنجيتكم من قرايين زمنكم، يسومونكم سوء العذاب؛ وهو البقاء في غم الحجاب، والانقطاع عن الأحباب، يقتلون ما ربيتم من اليقين في قلوبكم والمعرفة في أسراركم، ويستحيون

شهوَاتكم وحظوظكم، (وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم). قال تعالى: ﴿ وَإِنْ تَطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَجْعُونَ إِلَّا الظَّنَّ... ﴾ . وبالله التوفيق، وهو الهادى إلى سواء الطريق.

﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾ ﴿٥٠﴾

ثم ذكرهم الحق تعالى نعمة أخرى؛ وهى فلق البحر وإغراق العدو، فقال:

يقول الحق جل جلاله: واذكروا أيضا حين ﴿ فرقنا ﴾ بسببكم ﴿ البحر ﴾، حين فررتم من عدوكم، فسلكتم فيه اثني عشر مسلكا يابسا، حتى خلصتم إلى الشام، فلما أدرككم عدوكم، واستتم دخوله فيه، أطبقنا عليهم البحر ﴿ فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون ﴾ وأنتم تعابنون غرقهم وهلاكهم، فاشكروا هذه النعم التي أنعمت بها على أسلافكم، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم على نبي أمي، لم يكن له علم بهذا، حتى علمه بالوحي من ربكم.

الإشارة: قال بعض الحكماء: (الهوى بحر لا ساحل له إلا الموت). فلا يقطع بحر الحظوظ والعوائد، إلا الخواص، الذين من الله عليهم بسلوك الطريقة، والفرق في بحر الحقيقة، على يد رجال جمعوا بين الشريعة والحقيقة، فيقول الحق - جل جلاله - لمن تخلص من بحر هواه، وأفضى إلى مشاهدة مولاه: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم؛ حيث خلصتكم من بحر الشهوات والعوائد، وأطلعتكم على أسرار العلوم ونخائر الفوائد، وأغرقنا فيه من تكبر وطغي، وأنت تنظرون ما فيه الناس من غم الحجاب وسوء الحساب، في بحر لجي يغشاه موج الذنوب، من فوقه موج الحظوظ، من فوقه سحب الأثر، إذا أخرج يده لم يكذبها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وبالله التوفيق.

ثم ذكرهم نعمة التوراة التي أنزلها على موسى، وفي ضمنه التوبيخ على عبادة العجل، فقال جل جلاله:

﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَخَذْنَا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴾ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾

قلت: (أربعين): مفعول لواعدنا، لا ظرف، و (العجل): مفعول أول، والثاني محذوف، أى: اتخذتموه إلهًا،

و(الفرقان): معطوف على (الكتاب).

يقول الحق جل جلاله: واذكروا أيضا حين ﴿وَأَعَدْنَا مُوسَىٰ﴾ أن يصوم ﴿أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ بأيامها متواصلة، وذلك حين طلبتم منه أن ينزل عليه الكتاب فيه بيان الأحكام، ثم لما صامها، وهي: ذو القعدة وعشر ذي الحجة، وأتى إلى المناجاة، كفرتم، ﴿وَأَتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ﴾ الذي صاغه السامريُّ من الحلي، الذي أخذته نساء بني إسرائيل من القبط عارية، ففروا به ظنا منهم أنه حلال، فقال لهم هارون عليه السلام: لا يحل لكم، فطرحوه في حفرة، فصاغ منه السامري صورة العجل، وألقى في جوفه قبضة أخذها من تحت حافر فرس جبريل عليه السلام حين عبر معهم البحر، فجعل يخور، فقال السامري: ﴿هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ﴾، ﴿وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ في عبادته، ﴿ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ﴾ بالتوبة وقتل النفس على ما يأتي، ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾، فلا تعصون بنعمة، ﴿و﴾ اذكروا أيضا: ﴿إِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ﴾ الذي طلبتم، وهو التوراة، وهو ﴿الفرقان﴾ الذي فرقنا فيه بين الحق والباطل، كي تهتدوا إلى الصواب فتنجوا من العذاب.

الإشارة: مازالت الأشياخ والأولياء الأقدمون يتحلون طريق سيدنا موسى عليه السلام في استعمال هذه الأربعين، ينفردون فيها إلى مولاهم، مؤانسة ومناجاة، وفي ذلك يقول ابن الفارض رحمته الله:

وَصِيرْتُ مُوسَىٰ زَمَانِي مَذْصَارَ بَعْضِي كَلِّي

وقال:

صَارَتْ جِبَالِي دَكَا مِنْ هَيْبَةِ الْمُتَجَلِّي

فيفارقون عشائرهم وأصحابهم في مناجاة الحبيب، والمؤانسة بالقرب، فمن أصحابهم من يبقى على عهده في حال غيبة شيخه، من المجاهدة والمشاهدة، ومنهم من تسرفه العاجلة فيرجع إلى عبادة عجل حظه وهواه، فيظلم نفسه بمتابعة دنياه، فإن بادر بالتوبة والإقلاع، ورجع إلى حضرة شيخه بالاستماع والاتباع، وقع عنه العفو والغفران، ورجا ما كان يؤمله من المشاهدة والعيان، وإلا بآء بالعقوبة والخسران، وكل من اعتزل عن الأحباب والعشائر والأصحاب، طالبا جمع قلبه، ورضى ربه، فلا بد أن ترد عليه أسرار ربانية ومواهب لدنية، من لدن حكيم عليم، يظهر بها الحق، ويدفع بها الباطل، فيفرق بين الحق والباطل. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر الحق تعالى كيفية توبة من عبد العجل منهم، فقال:

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَنْقُورِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾﴾

قلت: الباري هو: المقدر للأشياء والمظهر لها.

يقول الحق جل جلاله: واذكروا يا بني اسرائيل حين ﴿ قال ﴾ موسى ﴿ لقومه ﴾ لما رجع من الطور، ووجدهم قد عبدوا العجل: ﴿ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ وبخستموها ﴿ باتخاذكم العجل ﴾ إلهكم، ﴿ فَتُوبُوا لِي ﴾ خالقكم الذي صوركم في أحسن تقويم، ﴿ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ بهدم هذه البنية التي ركبناها في أحسن صورة، فبخستموها، ولم تعرفوا قدرها، فعبدتم أبلد الحيوان، الذي هو البقرة. من لم يعرف حق النعمة فحقيق أن تُسترد منه.

فذلكم القتل والمبادرة إلى التوبة ﴿ خير لكم ﴾ عند خالقكم، لأنه يفضي إلى الحياة الدائمة والبهجة السرمدية، فلما صعب عليكم القتل؛ للشفقة على الأخ أو القريب، ألقينا عليكم ضيابة حتى أظلم المكان، فاقتلتكم من الغداة إلى العشي، فدعا موسى وهارون - عليهما السلام - بالكشف عنهم، فرفعت السحابة، وقد قُتل سبعون ألفاً، ففعلتم ذلك القتل، فتاب الحق تعالى عليكم، فقبل توبة من بقى منكم، وعفا عن مات، ﴿ إنه هو التواب الرحيم ﴾ أي: كثير التوفيق للتوبة، أو كثير قبولها، الرحيم بعباده المؤمنين.

الإشارة: ما قاله سيدنا موسى ﷺ لقومه، يقال مثله لمن عبد هواه، وعكف على متابعة دنياه: يا من بخس نفسه بإرخاء العنان في متابعة هواها، حتى حرمها من مشاهدة جمال مولاها، تب إلى ريك، وانتبه من غفلتك، واقتل نفسك بمخالفة هواها، فلعلها تحيا بمشاهدة مولاها، فما دامت النفس موجودة، وحظوظها لديها مشهودة، وآمالها ممدودة، كيف تطمع أن تدخل حضرة الله، وتتمتع بشهود جماله وسناه؟

إِنْ تَرَدُّوْا عَلَيْنَا فَمَوْتُكُمْ شَرْطٌ لَّا يَبَالُغُ الرِّصَالِ مَنْ فِيهِ فَضْلَةٌ (١)

وقال الحلاج في هذا المعنى:

لَمْ أَسْلِمِ النَّفْسَ لِلْأَسْقَامِ تَتَلْفُهَا إِلَّا لِعِلْمِي بِأَنَّ الْوَصْلَ يُحْيِيهَا

وقال أيضا:

أَقْتُلُونِي يَا ثَقَاتِي
وَحَيَاتِي فِي مَمَاتِي
أَنَا عِنْدِي: مَحْوُ ذَاتِي
وَبَقَائِي فِي صِفَاتِي
إِنْ فِي قَبْتِي حَيَاتِي
وَمَمَاتِي فِي حَيَاتِي
مِنْ أَجْسَلِ الْمَكْرَمَاتِ
مِنْ قَبِيحِ السَّيِّئَاتِ

(١) البيت للشجري.

وقال أيضا:

إِنْ كَانَ سَفَاكَ دَمِي أَقْصَى مُرَادِكُمْ فَمَا غَلَّتْ نَظْرَةٌ مِنْكُمْ بِسَفَاكَ دَمِي

وقال الشيخ أبو العباس المرسي رحمته الله: (لا يدخل على الله إلا من بابين، أحدهما: الموت الحسي، وهو الموت الطبيعي، والآخر: الموت الذي تعنيه هذه الطائفة). هـ. وهو موت النفوس، فمن لم تمت نفسه لم تحيي روحه.

وقال بعض العارفين: (لا يحصل الدخول على الله حتى يموت أربع موتات: موت أحمر، وموت أسود، وموت أبيض، وموت أخضر. أما الموت الأحمر فهو مخالفة الهوى، وأما الموت الأسود فهو تحمل الأذى، وأما الموت الأبيض فهو الجوع - أي: المتوسط - وأما الموت الأخضر فهو لبس المرقعات، وطرح الرقاق بعضها على بعض).

قلت: ورأس الهوى وعنصره هو حب الجاه وطلب الرئاسة. فمن نزل إلى أرض الخمول، وخرق عوائد نفسه فيه، انخرقت له الحجب، ولاحت له الأنوار، وأشرقت عليه الأسرار في مدة قريبة، وبالله التوفيق وهو الهادي إلى سواء الطريق.

ثم وبخهم الحق تعالى على طلب الرؤية قبل إبانها، وقبل تحصيل شروطها، فقال:

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾ ﴾

قلت: (جهرة): مصدر نرى؛ لأنه نوع منه، أي: نرى الله رؤية عيان، أو حال من الفاعل؛ أي: نراه معانين له، أو من المفعول؛ أي: نراه معاينة.

يقول الحق جل جلاله: واذكروا أيضا، يا بني إسرائيل، حين قلتم لموسى عليه السلام لما رجع من الطور، ووجدكم قد عبدتم العجل، فأخذ منكم سبعين رجلا ممن لم يعبد العجل، وذهب يعتذر، فلما سمعتم كلامي أنكرتموه وحرفتموه، وقلتم: ﴿ لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ ﴾ أن هذا كلام الله ﴿ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ ﴾ بسبب طلبكم ما لا طاقة لكم به، فغبتم عن إحساسكم، وذهبت أرواحكم، ﴿ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾ ما فعل بكم، فاستشفع فيكم موسى عليه السلام وقال: يا رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، كيف أرجع إلى قومي بغير هؤلاء؟ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ﴾، وعشتم زماناً بعد ذلك ﴿ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ هذه النعمة، وتقومون بحسن الخدمة، فتقروا برؤييتي، وتصدقوا برسلي، فلم تفعلوا.

الإشارة: من شأن الأرواح الطيبة التشوق الى الحضرة، والتشوف إلى العيان والنظرة، فلا يحصل لها كمال التصديق والإيقان إلا بعد الشهود والعيان، فلما علم الحق سبحانه من بعض الأرواح صدق الطلب، رفع عنها الحجاب، وفتح لها الباب، فأخذتها صاعقة الدهشة والحيرة، ولم تعلق صدمة المشاهدة والنظرة، فغابت عن الأشكال والرسوم في مشاهدة أنوار الحى القيوم، ثم منَّ عليها بالبعث من موت الفناء إلى حياة البقاء، فأمنت من الشقاء، فحصلت لها الحياة الدائمة والسعادة السرمدية . فالصاعقة عند أهل الفن هي عبارة عن الغيبة عن النفس، وفناء دائرة الحس، وهي شهود عدمك لوجود الحق، والبعث منها هو مقام البقاء، وهو شهود الأثر بالله . وهو مقام حق اليقين . وحاصله: شهود وجود الحق وحده، لاعدمك ولاوجودك، « كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان » . وبالله التوفيق .

ثم ذكَّره الحق لطفه بهم في حال التيه، فقال:

﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلْوٰى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلٰكِن كَانُوۡا اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوۡنَ ﴿٥٧﴾ ﴾

قلت: (الغَمَامُ): السحاب الرقيق، و(الْمَنَّٰنُ) هنا: العسل، و(السَّلْوٰى) قيل: اللحم، والأصح: أنه اسم طائر كالسماني .

يقول الحق جل جلاله في تذكير بنى اسرائيل ما أنعم به عليهم في حال التيه: ﴿ وَ ﴾ قد ﴿ ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ﴾ يقيكم من الحر في أيام التيه، ﴿ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰنَ ﴾ وهو عسل كان ينزل على الشجر من الفجر إلى الطلوع، فيغرفون منه ما شاءوا ، ﴿ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ السَّلْوٰى ﴾، وهو طير كانت تحشره الجنوب، فينزل عليهم، فيأخذون منه ما شاءوا، ولا يمتنع منهم، فيذبحون ويأكلون لحما طريا، فقلنا لهم: ﴿ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا ﴾ بمخالفتهم أمر نبيهم وسوء أدبهم معه، حيث قالوا: ﴿ فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ ، فعاقبهم بالتية أربعين سنة، يتيهون في مقدار خمسة فراسخ أو ستة . ﴿ وَلٰكِن ﴾ ظلموا أنفسهم؛ حيث أوقعوها في البلاء والمحنة .

رُوى أنهم لما أمروا بجهاد الجبارين، جبنوا وقالوا تلك المقالة، فدعا عليهم سيدنا موسى عليه السلام فوقعوا في التيه بين مصر والشام، فكانوا يمشون النهار فيبيتون حيث أصبحوا، ويمشون الليل فيصبحون حيث أمسوا، فقالوا

لموسى عليه السلام: من لنا بالطعام؟ فأنزل الله عليهم المن والسلوى، قالوا: كيف بحر الشمس؟ فظل عليهم الغمام، قالوا: من لنا بالليل؟ فضرب لهم عمود نور في وسط محللتهم، قالوا: من لنا بالماء؟ فأمر موسى عليه السلام بضرب الحجر، فقالوا: من لنا باللباس؟ فأعطوا ألابيلى لهم ثوب، ولا يخلق، ولا يدرن، وأن ينمو بنمو صاحبه، وقيل كساهم مثل الظفر، **«والله على كل شيء قدير»**.

الإشارة: لما انفصلت الأرواح من عالم الجبروت، كانت على الطهارة الأصلية، والنزاهة الأزلية، عالم بأسرار الربوبية وعظمة الألوهية، لكن لم يكن لها إلا جنة الحرية، دون جنة العبودية، فلما أراد الحق تعالى أن يتمتعها بجننتين عن يمين وشمال، أمرها بالنزول إلى أرض العبودية، في ظل من غمام البشرية، فمن عليها بحلاوة المشاهدات وسلوان المناجات، وقال لها: **«من طيبات ما رزقناكم»** من طرائف العلوم، وفواكه الفهوم هذا لمن اعتنى بروحه فاستكمل فضيلاتها، وخالف هواها، فنغذت من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح، فلم تنحجب بسحب الآثار إلى نفوذ شهود الأنوار، بل غابت عن شهود الآثار بشهود الأنوار. أما من حجبت عن شهود الأنوار بالوقوف مع الآثار، ووقعت في شبكة الحظوظ والشهوات، وربطت بعقال الأسباب والعادات، فقد ظلمت نفسها وبخست حقها من مشاهدة مولاها، حتى اتسعت عليها دائرة الحس، ولم تنفذ إلى المشاهدة والأنس. وأنشدوا:

كَمَلْ حَقِيقَتِكَ الَّتِي لَمْ تَكْمَلِ	والجسم ضَعْفُهُ فِي الْحَضِيضِ الْأَسْفَلِ
أَتَكْمَلُ الْفَانِي وَتَتْرُكُ بَاقِيَا	هَمَلًا، وَأَنْتِ بِأَمْرِهِ لَمْ تَحْفَلِي؟
فَالْجِسْمُ لِلنَّفْسِ النَّفِيسَةِ آلَةٌ	مَا لَمْ تُحَصِّنْهُ بِهَا لَمْ يَحْصُلِ
يَقْنَى، وَتَبْقَى دَائِمًا فِي غِبْطَةٍ	أَوْ شِقْوَةٍ وَنَدَامَةٍ لَا تَنْجَسِي
أَعْطَيْتِ جِسْمَكَ خَادِمًا فَخَدَمْتَهُ	أَتَمَّاكَ الْمَفْضُولَ رِقًّا الْأَفْضَلَ؟
شَرَكٌ كَثِيفٌ أَنْتَ فِي أَحْبَابِهِ	مَا دَامَ يُمَكِّنُكَ الْخَلَاصُ فَعَجَلِ
مَنْ يَسْتَطِيعُ بَلُوغَ أَعْلَى مَنْزِلِ	مَا بَالَهُ يَرْضَى بِأَدْنَى مَنْزِلِ!

ثم وبخهم على ما وقع منهم من المخالفة، فقال:

﴿ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾ ﴾

قلت: (حِطَّة) : خبر مبتدأ مضمرة، أى: أمرنا حطة، أى: تواضع وانحطاط، وقال هنا: (فكلوا)، وفي الأعراف بالوار؛ لأن الأكل مرتب على الدخول، بخلاف السكنى، فإنها تفارق الأكل، فكانه مأمور به.

يقول الحق جل جلاله: واذكروا يا بنى إسرائيل حين قلنا لأسلافكم بعد أن خرجوا من التيه: ﴿ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ أعنى بيت المقدس، أو أريحاء، بعد أن تجاهدوا أهلها، ﴿فَكُلُوا﴾ من نعم ما فيها أكلا واسعا، لأنها مخصبة، ﴿وَادْخُلُوا﴾ باب القرية راكعين، تواضعا وشكرا، ﴿وَقُولُوا﴾ فى دخولكم: شأنا ﴿حِطَّةً﴾، أى: شأنا الانحطاط والتواضع لله، فإن فعلتم ذلك ﴿نُغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ﴾، وسنزيد ﴿من امتثل أمرنا، وأحسن الأدب معنا، خيرا كثيرا، فى الدنيا والآخرة، ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ منهم قولا غير الذي أمروا به، وقالوا مكان حطة: حنطة، حبة فى شعرة، ﴿فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا﴾ عذابا ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ قيل: هو الطاعون، فمات منهم سبعون ألفا فى يوم واحد، بسبب فسقهم وتعديهم الحدود.

الإشارة: يقول الحق سبحانه للأرواح، لما كمل تطهيرها من البقايا، وتكاملت فيها المزايا: ادخلوا هذه الحضرة المقدسة، وتنعموا فيها حيث شئتم بالمشاهدة، والمكالمة، والمواجهة، والمساورة، والمفاتحة، والمناجاة، وادخلوا بابها أذلاء صاغرين، فلا دخول للحضرة المقدسة إلا من باب الذل والافتقار، وأنشدوا:

وَمَا رُمْتُ الدَّخُولَ عَلَيْهِ حَتَّى
وَأَغْمَضْتُ الجُفُونَ عَلَى قَدَّامِهَا
حَلَّيْتُ مَحَلَّةَ العَبْدِ الذَّلِيلِ
وَصُفَّيْتُ النَّفْسَ عَنِ القَالِ وَقِيلِ (١)

وقيل لأبى يزيد: يا أبا يزيد، خزائننا معمورة بالخدمة، إنتنى من كوة الذل والافتقار. وفي رواية قيل له: يا أبا يزيد: تقرب إلينا بما ليس عندنا، فقال: يارب؛ وما الذى ليس عندك؟ فقال: الذل والافتقار. هـ. وقال شيخ المشايخ القطب الجيلانى رحمته الله (أتيت الأبواب كلها، فوجدت عليها الزحام، فأتيت من باب الذل والافتقار، فوجدته خاليا، فدخلت منه، وقلت: هلموا). أو كما قال. وقال الشاعر:

تَذَلُّ لِمَنْ تَهْوَى فَلَيْسَ الهَوَى سَهْلُ (٢)
إِذَا رَضِيَ المَحْبُوبُ صَحَّ لَكَ الوَصْلُ

وقولوا عند دخولكم الحضرة: شأنا حطة؛ أى: شأنا السفليات دون العلويات، فالسلوك من باب السفليات واجب، وإلا فلا وصول، فكل من سلك من باب السفليات طهر من البقايا، وتكاملت فيه المزايا، فيصلح لدخول الحضرة،

(١) الأبيات للسرى السقطى، كما فى زاد المسير لابن الجوزى.

(٢) راجع التعليق على هذا الشطر من ١٠٢.

وينخرط في سلك أهل الشهود والنظرة، فيكون من المحسنين المقربين، فلا جرم أن الله يزيده ترقياً في العلوم والأسرار، في هذه الدار، وفي تلك الدار، بخلاف من خالف ما أمر به من سلوك طريق السفليات، وتعاطى الأمور العلويات، قبل كمال التربية؛ فإنه يرجع إلى غم الحجاب، وسوء الحساب؛ بسبب خروجه عن طريق الأحباب، وسلوكه طريق أهل الغفلة والارتياب. وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.

ثم ذكرهم بنعمة الماء الذي سقاهم في التيه، فقال:

﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كُتُوبًا وَأَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾ ﴾

قلت: «استسقى»: طلب السقى، و«الـ» في «الحجر» للعهد، وهو الحجر الذي فر بثوبه، أو حجر خفيف مربع مثل رأس الرجل، أمر أن يحمله معه، فكان يضعه في مخلاته، فإذا احتاج الماء ضربه، قيل: كان من رخام، وقيل: كان كذآن^(١)، كان فيه اثنتا عشرة حفرة، تتبع من كل حفرة عين ماء عذب، على عدد الأسباط، فإذا أراد حمله ضربه فجف الماء منه، وقيل: للجنس، فكان يضرب أي حجر وجد، فتنفجر منه عيوننا، ثم تسير كل عين في جدول إلى سبط، فقالوا: إن أفضينا إلى أرض لا حجارة فيها عطشنا، فأوحى إليه: أن كلمه يطعك لعلمهم يعتبرون.

﴿فَانفَجَرَتْ﴾: معطوف على محذوف؛ أي: فضرب فانفجرت، والعتو: أشد الفساد، عتاً يعثو عثواً، وعثى يعثى عثياً، وعات يعيث عيثاً، و«مفسدين»: حال مؤكدة لعاملها، أو مقيدة، إن قلنا: إن العثو أعم من الفساد، لصدقه على القصاص، فإنه عثو غير فساد. انظر البيضاوي.

يقول الحق جل جلاله: واذكروا يا بني إسرائيل حين عطشتم في التيه، فطلبت من موسى السقى، فاستسقى لكم، ﴿فقلنا﴾ له: ﴿اضرب بعصاك﴾ التي أخذتها من شعيب عليه السلام، وكانت من آس الجنة، وورثت عن آدم عليه السلام، فيها عشرة أذرع، فضرب ﴿فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا﴾ على عدد أسباطكم، فكل عين تجرى إلى سبط ﴿قد علم كل أناس مشربهم﴾ معينا، لا يعدو أحد على أحد، فقلنا لهم: ﴿كلوا﴾ من المن والسلوى، ﴿واشربوا﴾ من الماء الذي رزقناكم، ولا تطغوا بالنعم فتفسدوا في الأرض بالمعاصي والذنوب، فيكون ذلك كفراً مستوجباً للسلب بعد العطاء، روى أنهم كانوا ستمائة ألف، وسعة المعسكر اثنا عشر ميلاً. والله تعالى أعلم.

(١) الكذآن: جمع كذانة، وهي حجارة فيها رخاوة، وربما كانت نخرة. قلت: لا يبنى على تعيين هذا الحجر أمر ديني. والأسلم تفويض علمه إلى الله تعالى.

الإشارة : اعلم أن الأرواح إذا تطهرت من الأكدار، وتحررت من الأغيار، وأشرقت عليها الأنوار والأسرار، وكمل تطهيرها، وتمت تصفيتها، كان صاحبها آية من آيات الله، وحجة من حجج الله، إذا ضرب بعصا همته القلوب القاسية أو الأنفس الأبية، لانت وانفجرت بالعلوم القدسية، كل واحد بما يليق به، فمنها من تتبع بالعلوم الوهبية، ومنها من تتبع بالعلوم الرسمية، ومنها من تتبع بالكرامات وخوارق العادات، ومنها من تتبع ملها المكاشفات والاطلاعات، قد علم كل أناس مشربهم، على حسب ما سبق لهم، فيقول الحق تعالى لهم: كلوا من ثمرات ما اجتنيتم من العلوم والمعارف التي أوليناكم، واشربوا من مناهل المنازل التي فيها أقمناكم، أو كلوا من ثمرات المعرفة ما تتقوى به معانيكم، واشربوا من خمر الحبيب ما تغيبوا به عن وجودكم، ولا تتعدوا أطواركم من القيام بوظائف العبودية، ومعرفة عظمة الربوبية، فتكونوا لسلب ما أولاكم متعرضين، ولعقوبته مستحقين، عائذا بالله من السلب بعد العطاء. آمين.

ولما سلموا من المن والسلوى، استبدلوا غيرهما، كما أشار إلى ذلك الحق تعالى، فقال:

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِيهَا وَبَصِلَهَا ۗ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۗ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءَ وَبَغَضِبَ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِثَايَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ عَنِ الْغَيْبِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾ ﴾

قلت : المراد بالطعام الواحد: هو المن والسلوى. ووحده لأنه لا يختلف ولا يتبدل، كقولهم: طعام مائدة الأمير واحد، والبقل: جميع الخضر، كالنجم والكرنب والكراث وغير ذلك. والقثاء: جمع قثاءة، وهي الخيار والفقوس والبطيخ وغير ذلك من الفواكه التي تستنبت، والفوم قيل: الحنطة، والأصح أنه الثوم. قال الشاعر:

وأنتم أناسٍ لئامٍ الأصولِ طعامكم الفوم والحسوقل

أراد: الثوم والبصل. والعرب تعاقب بين الفاء والثاء فتقول: معافير ومعائير، وتقول للقبر: جدث وجدف.

والعدس: معلوم، روى على - كرم الله وجهه - عن النبي ﷺ أنه قال: «عليكم بالعدس، فإنه مبارك مقدس، وإنه يرقق القلب، ويكثر الدمعة، وإنه باريك فيه سبعون نبيا، آخرهم عيسى بن مريم» (١).

(١) الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات.

يقول الحق جل جلاله: واذكروا أيضا حين ﴿ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ ﴾ حين ملتم من العسل واللحم، وملتكم إلى عَكْرِكُمْ السوء، أى: مألوفكم وشهواتكم السيئة، لأنهم كانوا فلاحين، فقلتكم: ﴿ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ ﴾، أى: من جنس ما ينبت الله فيها من البقل والقثاء والعدس والفوم والبصل، قال موسى ﷺ: ﴿ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ ﴾ وأخس من الثوم والبصل وغيرهما، ﴿ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾ من اللحم والعسل، ﴿ أَهْبِطُوا ﴾ إلى مصر من الأمصار، تجدوا ما تشتهون، إذ لا يوجد ذلك إلا فى القرى والأمصار، أو ﴿ أَهْبِطُوا مِصْرًا ﴾ التى كنتم فيها أدلاء مستعبدين، تجدوا حظوظكم وشهواتكم؛ لأن الحظوظ والشهوات منوطة بالذل والهوان، ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ﴾، أى: ألزموها لزوم الدرهم المضروب لضربه ونقشه، فالذلة: ضرب الجزية، والمسكنة: فقر النفس وإن كان موسراً.

وإنما ضربت عليهم الذلة والمسكنة لأنهم لم يرضوا بتدبير الحق، ولم يقنعوا برزقه، فكل من لم يقنع بقسمته وسلم من اتحاد رزقه، خيف عليه من ضرب الذل والمسكنة، وانقلبوا أيضا ﴿ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ﴾ حيث نقصوا العهود، وتعدوا الحدود، فكفروا وطغوا وقتلوا الأنبياء بغير حق، وسبب ذلك: تمردهم فى العصيان، فإن المعاصى تجر بعضها إلى البعض حتى تنتهى إلى الكفر، والعياذ بالله من سخطه وغضبه.

الإشارة: كل من لم يقنع بالقسمة الأزلية، ولم يقم حيث أقامته القدرة الإلهية، بل جلع إلى حظوظه وهواه، وحرص على تحصيل أغراضه ومناه، قيل له: أتستبدل تدبيرك - الذى هو أدنى - بتدبير الحق - الذى هو خير؟ أتترك تدبير الحكيم العليم، الرؤوف الرحيم، إلى تدبير عقلك الضعيف الجاهل الخسيس اللئيم؟! فعسى أن تدبر شيئا يكون لك فإذا هو عليك. وعسى أن تأتيك المسار من حيث تعتقد المضار، وتأتيك المضار من حيث ترتجى المسار. والله در القائل:

وَكَمْ رُمْتُ أَمْرًا خَرْتُ لِي فِي انْصِرَافِهِ، فَلَا زِلَّتْ لِي مِنْهُ أَبْرٌ وَأَرْحَمًا
عَزَمْتُ عَلَى الْأَحْسِ بِخَاطِرٍ عَلَى الْقَلْبِ إِلَّا كُنْتُ أَنْتَ الْمُقَدَّمَا
وَأَلَا تَرَانِي عِنْدَ مَا قَدْ نَهَيْتَنِي؛ لِكُونِكَ (١) فِي قَلْبِي كَبِيرًا مُعْظَمًا

(١) فى المخطوطات الثلاث (لأنك).

يامن لم يقنع بتدبير مولاه، ومال إلى نيل حظه وهواه، اهبط إلى أرض الحظوظ والشهوات تجد فيها ما ألفته نفسك من عوائدك السيئات. يا من أخذت نفسه إلى الهوى ومتابعة الشيطان، كيف تستبدل العز الدائم بالذل والهوان؟! وأنشدوا:

لَا تَتَّبِعِ النَّفْسَ فِي هَوَاهَا إِنَّ اتِّبَاعَ الْهَوَىٰ هَوَانٌ (١)

قال في التفسير: (فائدة) اعلم أن بنى إسرائيل لما دخلوا التيه، ورزقوا المن والسلوى، واختار الله لهم ذلك رزقاً، رزقهم إياه، يبرز من عين المنه، من غير تعب منهم ولا نصب، فرجعت نفوسهم الكثيفة لوجود العادة، والغيبة عن شهود تدبير الله، إلى طلب ما كانوا يعتادونه، فقالوا: ﴿ ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض ﴾ الآية. ﴿ قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ﴾، وذلك لأنهم تركوا ما اختار الله لهم، مائلين لما اختاروا لأنفسهم. فقيل لهم عن طريق التوبيخ: ﴿ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ﴾؟ فظاهر التفسير: أتستبدلون الفوم والعدس والبصل بالمن والسلوى؟ وليس النوعان سواء في اللذة ولا في سقوط المشقة وسر الاعتبار، أتستبدلون مرادكم لأنفسكم بمراد الله تعالى لكم؟ ﴿ أتستبدلون الذي هو أدنى ﴾ وهو ما أردتموه، ﴿ بالذي خير ﴾، وهو ما أراد الله لكم؟ ﴿ اهبطوا مصر ﴾ فإن ما اشتهيتموه لا يليق إلا أن يكون في الأمصار، وفي سر الخطاب: اهبطوا عن سماء التفويض وحسن التدبير منا لكم، إلى أرض التدبير والاختيار منكم لأنفسكم، موصوفين بالذل والمسكنة؛ لاختياركم مع اختيار الله، وتدبيركم لأنفسكم مع تدبير الله. هـ المراد منه.

ولما ذكّرهم الحق تعالى بالنعمة، ووبّخهم على ارتكاب الآثام، رغّبهم في الإسلام، فقال:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ﴿٦٢﴾

قلت: (إن): ناصبة مؤكدة، وخبرها: جملة (من آمن) أو (فلم أجرهم). و(من آمن): بدل من اسمها، أو محذوف، والموصول: مبتدأ، أي: إن الذين آمنوا بمحمد ﷺ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين هادوا كذلك. و(هادوا): تهودوا، أي: دخلوا في اليهودية. وسموا يهودا؛ إما نسبة لأبيهم الأكبر (يهودا بن يعقوب)، أو من هاد، إذا تاب؛ لأنهم تابوا من عبادة العجل.

(١) البيت للإمام البرعي.

والنصارى: جمع نصران، وسموا بذلك إما لنصرهم المسيح ﷺ، أو لسكناهم معه في قرية يقال لها: (نصران)، والصابئون: طائفة من أهل الكتاب، خرجوا عن دين اليهودية وعبدوا الكواكب، يقال: صبا يصبو، إذا مال وخرج من دين إلى دين.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بمحمد ﷺ والذين آمنوا بموسى، والذين آمنوا بعباسي - عليهما السلام - ، والذين خرجوا عن دينهم وصبوا، ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ وتبع محمداً ﷺ وعمل بشريعته، ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ إذا قدموا عليه بالنعيم المقيم، والنظر إلى وجهه الكريم، ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ حين يخاف الكفار، ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ حين يحزن المقرطون والأشرار؛ إذ لا يلحقهم وبال ولا يفوتهم نوال. وبالله التوفيق.

الإشارة: إن الذين آمنوا إيماناً لا يختلجه وهم، ولا يطرق ساحته شك ولا ريب، إما عن برهان قاطع، أو عن شهود ساطع، والذين تابوا عن هواجس الخواطر وغفلات الضمائر، والذين نصرروا الدين، وشيدوا منار شريعة المسلمين، والذين صبوا إلى الحبيب، ومالوا عن كل بعيد وقريب، فهؤلاء الذين سبقت لهم من الله العناية، وهبت عليهم ريح الهداية، جمعوا بين تزيين البواطن بأنوار الإيقان، وتزيين الظواهر بأنواع الطاعة والإذعان، فلا جرم أنهم، إذا قدموا على ربهم، أجل منصبهم، وأجزل ثوابهم، وأعلى مقامهم، فأولئك أولياء الله الذين ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.

فالمخصوصون بالعناية أربعة: قوم أقامهم الحق تعالى لتنمية الإيمان وتربية الإيقان، إما عن دليل وبرهان - وهم أهل النظر والاعتبار -، وإما عن شهود وعيان - وهم أهل الشهود والاستبصار -، وقوم أقامهم الحق تعالى لتصفية نفوسهم وتزكية أحوالهم بالتوبة، والإقلاع عن كل وصف مذموم، وهم السائرون والطالبون، وقوم أقامهم لنصرة الدين وإظهار شريعة المسلمين، إما بتقرير قواعده أو جهاد معانده، وهم العلماء والمجاهدون، وقوم أقامهم لخدمته، وملأ قلوبهم بهيبته، وهم العباد والزهاد، مالوا عن الشهوات وتأنسوا به في الخلوات، هجروا الأوطان وفارقوا الأحباب والإخوان، صبوا إلى محبة الحبيب وتلذذوا بمناجاة القريب، فهؤلاء المخصوصون بعين العناية، المحفوظون بغاية الرعاية، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. حققنا الله بمقام الجميع بمنه وكرمه. آمين.

ثم وبخهم على نقض العهود، وعدم الوقوف مع الحدود، فقال:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (٦٣) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾ ﴿

قلت : (لولا) : حرف امتناع لوجود (١)، تلزم الدخول على المبتدأ، وخبرها واجب الحذف عند سيبويه، أى: لولا فضل الله عليكم ورحمته موجودان، وقال الكوفيون: فاعل بمحذوف: أى: لولا أن ثبت فضل الله عليكم ورحمته، و(لكنتم) : جوابها.

يقول الحق جل جلاله : و اذكروا يا بنى إسرائيل حين ﴿أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ﴾ أن تقبلوا تكاليف التوراة، وكانت شاقّة عليهم، فلما أبيتم قبولها، قلنا الطور، ورفعناه فوقكم على مقدار عسكركم، كالظلة، وقلنا لكم: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ﴾ من التوراة بجد واجتهاد، ﴿واذكروا ما فيه﴾ من الوعظ والتذكير ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ الله، فتفوزون بالخير الكثير، فقبلتم ذلك كرها ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ﴾ وأعرضتم بعد ذلك، فسفكتم الدماء، وقتلتم الأنبياء، ﴿فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ بتوفيقكم للتوبة، ﴿وَرَحْمَتُهُ﴾ بقبولها منكم، لخسرتم الدنيا والآخرة.

﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ ما جرى للذين ﴿اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ﴾ فى زمن داود عليه السلام ، وذلك فى قرية يقال لها: «أيلة»، كانت على شاطئ البحر، وقد نهوا عن الاصطياد يوم السبت، فكانت الحيتان تخرج يوم السبت شرعاً، فتخرج خراطيمها للبر، فإذا كان يوم الأحد دخلت فى البحر، فحفروا حياضاً، وشرعوا إليها جداول، فكانت الحيتان تدخلها يوم السبت فيصطادونها يوم الأحد، فلما لم يعاقبوا على ذلك أحلوا يوم السبت، فانقسمت القرية على ثلاث فرق: قوم نهوا، وقوم سكتوا، وقوم اصطادوا، فمسح من اصطاد قرده وخنازير؛ الشبان قرده، والشيوخ خنازير، فبقوا ثلاثة أيام وماتوا. فجعلنا تلك الفعلة التى فعلنا بهم - ﴿نَكَالًا﴾ وجزراً ﴿لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا﴾ فى زمانها، وما خلفها؛ من يأتى بعدها، ﴿وموعظة﴾ : وتذكيراً ﴿لِّلْمُتَّقِينَ﴾ من أمة محمد ﷺ .

الإشارة: اعلم أن المرادين إذا دخلوا فى يد شيخ، وأخذوا عنه العهد، حملهم من أعباء التكليف وخرق العوائد ما تموت به نفوسهم، وتحيا به قلوبهم، كذبح النفوس وخط الرؤوس ودفع الفلوس، فإذا هموا بالتقصير، ظلل عليهم جبل همته، وأدار عليهم يد حفظه ورعايته، ولذلك قال الشيخ أبو الحسن: (والله لا يكون الشيخ شيخاً حتى تكون يده مع الفقير أينما ذهب). والمراد باليد: الهمة والحفظ، ولا يزال الشيخ يرأسهم بهذه التكاليف، ويحضهم على الأخذ بها، والاجتهاد فى العمل بها، حتى تموت نفوسهم وتحيا قلوبهم، وترسخ معرفتهم، وتكمل تربيتهم، فحينئذ ينتقلون إلى روح وريحان فى جنات الشهداء والعيان.

(١) أى: امتناع شىء لوجود غيره.

قلت : وقد كان شيخنا يرسل لنا البطاقات في حال البدايات، فما كنت أفتحها حتى ترتعد نفسي مما فيها، لأنها تعلم أنه ما يرسل لها إلا ما فيه موتها، فلولا فضل الله علينا ورحمته - حتى قوانا على العمل بما فيها - لكنا من الخاسرين، ولقد أخطأت العناية قوماً، فتعدوا حدود الشيوخ، أو خرجوا عن دائرتهم قبل كمال تربيتهم، فمسخت قلوبهم، وانمحت من ديوان الولاية رسومهم، جعل الله ذلك عبرة لغيرهم، وزاجراً لمن حذا حذوهم، نعوذ بالله من السلب بعد العطاء، وكفران النعم وحرمان الرضى، وبالله التوفيق وهو الهادى إلى سواء الطريق.

ثم وبخهم بما فعل أسلافهم من قتل النفس والتشغيب على نبيهم، فقال:

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبُحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَنْتَخِذْنَا هُزُوعًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا ادْعُ لِنَارِكَ يَبِينَ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا ادْعُ لِنَارِكَ يَبِينَ لَنَا مَا لَوْ نُهَاهَا قَالِ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّظِيرِينَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا ادْعُ لِنَارِكَ يَبِينَ لَنَا مَا هِيَ إِنْ الْبَقَرُ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْكُنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾ ﴾

قلت : الفارض: المسنة التي لا تلد، يقال: فرضت البقرة تفرض فروضاً، إذا أسدت. والبكر: الصغيرة التي لم تلد، العوان: المتوسطة بين المسنة والصغيرة، والفاقع: الناصع الصفرة، يقال: أصفر فاقع، وأسود حالك: أى: شديد السواد. وأصل شية: وشية، كعدة، حذف فؤها وعوض عنها التاء، والوشى: الرقم.

يقول الحق جل جلاله : واذكروا يا بنى إسرائيل حين ﴿ قال موسى لقومه ﴾ ﴿ لما تخصصوا إليه في قتل وجد في قرية ولم يدر قاتله، وذلك أن رجلاً فقيراً من بنى إسرائيل قتل قريباً له كان موسراً ليرثه، ثم رماه في قرية أخرى، ثم ذهب يطلب دمه، فترافعوا إلى موسى ﷺ فقال لهم بوحي: ﴿ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ﴾، وأبهم الأمر عليهم، ﴿ قالوا أنتخذنا هزواً ﴾ أى: مهزواً بنا، حيث نسألك عن بيان القاتل وأنت تأمرنا أن نذبح (١) بقرة، وهذا من تعنتهم وسوء أدبهم. ﴿ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ﴾؛ إذ لا يستهزئ بأمر الدين إلا الجاهل.

(١) فى الأصول: (نذبحوا).

فلما رأوا جدّه ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يَبِينُ لَنَا مَا هِيَ﴾، هل هي كبيرة أو صغيرة أو متوسطة؟ ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ﴾ أي: كبيرة، ﴿وَلَا بَكْرٌ﴾ أي: ولا صغيرة، ﴿عَوَّانٌ﴾ متوسطة بين ما ذكر من الصغر والكبر، ﴿فَفَاعَلُوا مَا تَوْمَرُونَ﴾، فإن الله يبين لكم القاتل، ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يَبِينُ لَنَا مَا لَوْنُهَا﴾، أهي حمراء أو سوداء أو صفراء؟ ﴿قَالَ إِنَّهُ﴾ تعالى ﴿يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا﴾ ناصع صفرتها ﴿تَسْرُ النَّاطِرِينَ﴾ لسمنها وبهجة لونها، ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يَبِينُ لَنَا مَا هِيَ﴾، فإن البقر الصفر كثير، وقد تشابه علينا أمرها؟ ﴿قَالَ إِنَّهُ﴾ تعالى يقول: إنها مسلمة من العمل ليست ذلولا، أي: مذللة بالعمل لا ﴿تُشِيرُ﴾ أي: تقلب ﴿الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ﴾ بالسانية (١). ﴿مُسَلَّمَةٌ﴾ من العيوب كلها، ﴿لَّا شَيْءَ فِيهَا﴾ أي: لا رقم فيها يخالف الصفرة.

فلما تبين لهم الأمر ﴿قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ﴾ الواضح، فوجدوها عند شاب كان بيد أمه، قد استودعها له أبوه في غيضة (٢)، فاشتروها منه بملء جلداه ذهبا، أو بوزنها، ﴿فَذَبَحُوهَا﴾، وضربوا القتل بجزء منها، فجلس وعروقه تسيل دما، وقال: قتلى ابن عم لي، ثم رجع، ﴿وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ لكثرة ترددهم، أو لفحش غلوها. قال عليه الصلاة والسلام: «لو ذبحوا أدنى بقرة لكفتهم لكن شددوا فشد الله عليهم».

ثم ذكر أول القصة، فقال:

﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمُوهَا فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾﴾

قلت: حق هذه الآية أن تتقدم قبل قوله: ﴿إِن اللّٰه يَأْمُرُكُمْ...﴾ وإنما أخرها الحق تعالى ليتوجه العتاب إليهم مرتين؛ على ترك المسارعة لا مثال أمر نبيهم، وعلى قتل النفس، ولو قدمها لكانت قصة واحدة بتوبيخ واحد.

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ اذكروا ﴿إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا﴾ حرصا على الدنيا ﴿فَادَرَأْتُمُوهَا﴾ أي: تدافعتم في شأنها، كل قرية تدفع عنها، ﴿وَاللَّهُ﴾ تعالى ﴿مُخْرِجٌ﴾ ومبين ﴿مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ من القتل، ومن قتله، ﴿فَقُلْنَا﴾: اضربوا القتل أو قبره ﴿بِبَعْضِهَا﴾ قيل: اللسان، وقيل: القلب، وقيل: الفخذ أو الذنب، فضربوه فحيا، وأخبر بقاتله كما تقدم، ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: كما أحيا هذا القتل، ﴿يُحْيِي اللّٰه الْمَوْتَى﴾ من قبورها ﴿وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾ الدالة على قدرته، ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ فتعلمون أن من قدر على إحياء نفس واحدة يقدر على إحياء الأنفس كلها.

(٢) الموضع الذي يكثر فيه الشجر.

(١) السانية: الساقية.

واستدلّت المالكية بالقصة على التدمية الحمراء^(١)، وهي قبول قول القاتل قبل موته بأن فلانا قتله، وفيه نظر؛ لأن هذا حيي بعد موته فلا يتطرقه الكذب، واستدلّت أيضا على حرمان القاتل من الإرث، وفيه نظر؛ لأن هذه شريعة من قبلنا يتطرقها النسخ، لكن ثبت في الحديث أنه لا يرث. والله تعالى أعلم.

الإشارة: إذا أمر الشيخ المريدين بذبح نفوسهم بخرق عوائدها، فمن تردد منهم في فعل ما تموت به نفسه، كان ذلك دليلا على قلة صدقه وضعف نهايته، ومن بادر منهم إلى قتلها دل ذلك على صدقه وفلاحه ونجح نهايته، فإذا ماتت النفس بالكيفية حبيت روحه بالمعرفة والمشاهدة الدائمة، فلا موت بعدها أبدا، قال تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾، وأما الموت الطبيعي فإنما هو انتقال من مقام إلى مقام، ومن وطن ضيق إلى وطن واسع، وأنشدوا:

لَا تَظُنُّوا الْمَوْتَ مَوْتًا إِنْسَهُ	لَحَايَا، وَهُوَ غَايَةُ الْمَنَى
لَا تَرَعُكُمْ هَجْمَةُ الْمَوْتِ فَمَا	هُوَ إِلَّا أَنْتَقَالَ مِنْ هُنَا
فَاخْلَعُوا الْأَجْسَادَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ	تُبْصِرُوا الْحَقَّ عَيَانًا بَيِّنًا

قلت: والسيف الذي يُجهز على النفس ويسرع قتلها هو الذل والفقر، فمن ذل نفسه بين أبناء جنسه، وخرق عوائد نفسه، وزهد في الدنيا، ماتت نفسه في طرفة عين، وحييت روحه، وظفر بقرّة العين، وهي معرفة مولاه، والغيبة عما سواه.

وكمال الوقت في ذبح النفس أن تكون متوسطة بين الصغر والكبر، فإن الصغيرة جدا لا يؤمن عليها الرجوع، والكبيرة جدا قد يصعب عليها النزوع، كاملة الأوصاف بحسن الزهد والعفاف، تسر الناظرين لبهجة منظرها وحسن طلعتها، وكذلك من كان من أهل الشهود والنظرة، تسحر مشاهدته القلوب، ويسوقها بسرعة إلى حضرة علام الغيوب، لما أقيم به من مشاهدته الملكوت، حتى إن من لاحظته تناسى أحوال البشرية، واستولت عليه أنوار الروحانية، وغاب في ذكر الحبيب عن البعيد والقريب، كما في الحديث: «أولياء الله من إذا رؤوا ذكر الله»، وتكون أيضا هذه النفس غير مذلة بطلب الدنيا والحرص عليها، مسلمة لا عيب فيها، ولا ريق لشيء من الأثر عليها، فحينئذ تصلح للحضرة، وتتمتع بنعيم الشهود والنظرة، لم يبق لخصم الفرق معها تدارؤ ولا نزاع، بل أقر الخصم وارتفع النزاع.

(١) التدمية الحمراء في القتل الذي به جرح أو أثر ضرب أو سم، فإن لم يكن به فهي التدمية البيضاء.

ثم وبخهم على عدم تأثير هذه المعجزة في قلوبهم، فقال:

﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنْ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشَقُّ فِيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

قلت: القسوة والقساوة: هي الصلابة واليبوسة، كالمشقة والشقاوة، يقال حجر قاس، أي: يابس. قال الشاعر:

وَلَا أَرَى أَثْرًا لِلذِّكْرِ فِي جَسَدِي وَالْحَبْلُ فِي الْجَبَلِ الْقَاسِي لَهُ أَثْرُ

و (أو) للإضراب، أو بمعنى الواو، أو للتويع، فبعضها كالحجارة وبعضها أشد.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ يا معشر اليهود، وببست فلم تلتن ولم تخشع، مع ما رأت

من الآيات كأنفجار الحجر بالماء في التيه، وإنزال المن والسلوى، وتظليل الغمام، وإحياء الميت وغير ذلك.

قال الكلبي: (أنكروا بعد ما رأوا ذلك، وقالوا: ما قتلنا، فما كانوا قط أعمى قلباً، ولا أشد تكذيباً منهم لنبيهم عند

ذلك) فقلوبهم كالحجارة، بل أشد، أو إن شبهتم قلوبهم بالحجارة أصبتم، وبما هو أشد أصبتم، بل في الحجارة فضل

عليها في اللين، فإن منها ما تتفجر ﴿ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ﴾ الكبار، ومنها ما تشقق ﴿ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ﴾ العيون الجارية،

ومنها ما تهبط من رأس الجبل ﴿ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾. وفي بعض الأخبار: «كل حجر تردى من رأس جبل فهو من

خشية الله»، وقلوبكم يا معشر اليهود لا تلين ولا تخشع ولا تأتي بخير. نسأل الله السلامة بعنه وكرمه.

الإشارة: كل من أساء الأدب مع أستاذه، أو خرج عن دائرته إلى غيره، قسا قلبه، وذهب حاله ولبه، فإن رجع

قريباً واستدرك ما فات، لان قلبه ونهض حاله، وإلا وقع في مهاوى القطيعة، ولم يأت منه شيء. وللقلب القاسي

علامات: منها جمود العين، وطول الأمل، وعدم الحزن على ما فاته من الطاعات وما صدر منه من السيئات،

وعدم الفرح بما يصدر منه من الطاعات، فإن المؤمن تسره حسناته وتسيئه سيئاته، ودواؤه: صحبة الفقراء

الذاكرين الخاشعين، والجلوس بين يدي العارفين الكاملين، وتعاهد الصيام، والصلاة بالليل والناس نيام، والتضرع

إلى الحي القيوم الذي لا ينام، وللشافعي رحمته الله:

وَمَا قَسَا قَلْبِي وَضَاقَتْ مَذَاهِبِي جَعَلَتْ الرَّجْسَا مِنِّي لِعَفْوِكَ سُلْمًا
تَعَاظَمَنِي ذَنْبِي فَلَمَّا قَرَنْتَهُ بَعَفْوِكَ رَبِّي كَانَ عَفْوِكَ أَعْظَمًا

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ﴾ كذلك القلوب القاسية إذا لانت بالإنابة إلى ربها، والرجوع عن مألوفاتها، تتفجر منها أنهار العلوم، وتشقق منها أسرار الحكم، ومنها من تذوب من هيبه المتجلى لها، فتندك جبالها، وتزلزل أرض نفوسها، كما قال القائل:

لَوْ عَايَنْتُ عَيْنَاكَ يَوْمَ تَزْلُزْتُ
أَرْضَ النُّفُوسِ وَدُكَّتِ الْأَجْسَالُ
لَرَأَيْتَ شَمْسَ الْحَقِّ يَسْطَعُ نَوْرَهَا
حِينَ التَّزَلُّزِ، وَالرَّجَالَ رَجَالَ

والله تعالى أعلم .

ثم آيس المؤمنين من الطمع في إيمان من كان هذا وصفه فقال:

﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ
بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَإِذْ لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بِعَضِبُهُمْ إِلَى
بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾
أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾ ﴾

قلت: ضمن الإيمان معنى الإذعان والإقرار؛ ولذلك عداه باللام، وجملة (قد كان) حال من فاعل الإيمان، و(إذا لقوا) عطف على (كان)، والتقدير: أفتطمعون في إيمانهم والحالة أن من سلف منهم كانوا يحرفون كلام الله، ومن حضر منهم الآن ينافقونكم في دين الله، فلا مطمع في إيمان من هذا وصفه.

يقول الحق جلا جلاله: ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ ﴾ يا معشر المسلمين أن يذعن لكم أهل الكتاب ويصدقوكم ﴿ وَقَدْ
كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ﴾، وهم السبعون الذين ذهبوا مع موسى للاعتذار، ﴿ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ﴾ حين كلمهم وكلفهم
بمشاق التوراة، فحرفوا وقالوا: قال افعلوا ما استطعتم، فإذا لم يحصل لهم الإيمان مع سماع الكلام بلا واسطة،
فكيف يؤمن لكم هؤلاء، وهم إنما يسمعونه بواسطة الرسالة؟ أو ﴿ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ﴾ في التوراة ثم يحرفونه،
محواً أو تأويلاً، كصفة سيدنا محمد ﷺ وآية الرجم وغير ذلك، ﴿ مِنْ بَعْدِ ﴾ ما فهموه ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أنه
كلام الله، أو ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أنهم محرفون ومغيرون لكلام الله.

وكيف تطمعون أيضا في إيمانهم وهم مناققون؟ ﴿إِذَا لَقُوا﴾ المؤمنين ﴿قَالُوا آمَنَّا﴾، وصفة نبيكم مذكورة في كتابنا، ﴿وَإِذَا خَلَا بِعَضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ لامهم من لم ينافق، و﴿قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ من علم التوراة فتطلعونهم عليه ﴿لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ﴾ أي: يغلبوكم بالحجة ﴿عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ في الدنيا والآخرة، فيقولون: كنتم عالمين بنبوة نبينا فجددتم وعاندتم، ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ حتى تطلعوهم على ما فتح الله به عليكم. أو يقول الحق تعالى: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ يا معشر المسلمين فتطمعون في إيمانهم بعد هذه الخصال التي فيهم، قال الحق جل جلاله: ﴿أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ، بَلْ يَعْلَمُ مَا يَسْرُونَ وَمَا يَعْطُونَ، فَيَجَازِيهِمْ عَلَى مَا أَخْفَوْا وَمَا أَعْلَنُوا﴾.

الإشارة : من سبقت له المشيئة بالخذلان، وحكم عليه القدر والقضاء بالحرمان، يرجع إلى الدليل والبرهان، بعد الاستشراف على الشهود والعيان، فيرجع إلى مشاهدة الآثار والرسوم، وينسى ما كان يعهده من دقائق العلوم، سبب ذلك كله: الإخلال بالأدب مع المشايخ والأصحاب، أو مفارقة الإخوان، وعدم مواصلة أهل العرفان، وضم إلى ذلك الإنكار على أولياء الله، وتحريف ما سمعه منهم من مواهب الله، فلا مطمع في رجوعه وإيابه، وقد بعد من الفتح وأسبابه، لا سيما إذا اتصف بالنفاق، إذا لقي أهل النسبة أظهر الوفاق، وإذا خلا إلى العامة أظهر الشقاق، فمثل هذا لا يرجى له فلاح، ولا يسعد بصلاح ونجاح. نعوذ بالله من ذلك.

ولما ذكر الحق تعالى رؤساء اليهود أتبعهم بذكر أتباعهم، فقال:

﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ ٧٨

قلت: أمانى: جمع أمنية، وهي في الأصل: ما يُقَدَّرُهُ الإنسان في نفسه من منى إذا قدر، ولذلك تطلق على الكذب، وعلى ما يتمنى وما يقرأ (١)، قاله البيضاوي. والاستثناء منقطع، أي: لكن أكاذيب، ويقال: تعلى الرجل، إذا كذب واختلق الحديث، ومنه قول عثمان رضي الله عنه: (والله ما تمّنت ولا تغنيت منذ أسلمت).

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمِنْهُمْ﴾ أي: من اليهود عوام ﴿أُمِّيُونَ﴾ لا يقرءون الكتاب ولا يفهمونه، لكن يسمعون من أحبارهم ﴿أَمَانِي﴾ كاذبة، وأشياء يظنونها من الكتاب، ولا علم لهم بصحتها، كتغيير صفته ﷺ

(١) لأن القارىء يتصور ويقدر أن كلمة كذا بعد كذا.

وغير ذلك، أو مواعيد فارغة، ومطامع خاوية، سمعوا منهم، من أن الجنة لا يدخلها إلا هم، وأن النار لا تمسهم إلا أياماً معدودة، وغير ذلك من أمنيتهن الفارغة وأمانيهن الباطلة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: اعلم أن المنكرين على أهل الخصوصية ثلاث فرق: أهل الرئاسة المتكبرون، والفقهاء المتجمدون، والعوام المقلدون، يصدق عليهم قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا﴾؛ إذ لا علم عندهم يميزون به المحق من المبطل، وإنما هم مقلدون، فوزرهم على من حرمهم بركة الاعتقاد، وأدخلهم في شؤم الانتقاد، ولقد أحسن «ابن البنا» حيث قال في شأن أهل الإنكار:

واعلم رعاك الله من صديق	أن الوري حادوا عن التحقيق
إذ جهلوا النفوس والقلوب	وطلبوا ما لم يكن مطلوباً
واشغلوا بعالم الأبدان	فالكل نساء منهم ودان
وأنكروا ما جهلوا وزعموا	أن ليس بعد الجسم شيء يعلم
وكفروا وزندقوا وبدعوا	إذا دعاهم اللبيب الأورع
كل يرى أن ليس فوق فهمه	فهم ولا علم وراء علمه
محتاجاً عن رؤية المراتب	علل يسمى عالماً وطالب
هيات هذا كله تقصير	يأنفه الحاذق والنحرير

ثم توعد أهل التحريف من الأحبار، فقال:

﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ

ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾ ﴿

قلت: (ويل): كلمة يستعملها كل واقع في هلكة، وأصلها العذاب والهلكة، وهو في الأصل مصدر لا فعل له، وسوغ الابتداء به الدعاء، وقال أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ: «الويل وأد في جهنم» [لو سيرت فيه جبال الدنيا لانماعت] (١).

(١) انماعت: أي ذابت. قلت: والعبارة التي بين المعكوفتين ليست من الحديث المذكور، بل هي من كلام عطاء بن يسار، كما في تفسير الطبري والواحدى، أو من كلام أبي سعيد الخدري، كما في تفسير البغوي.

يقول الحق جلا جلاله: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ﴾ تحريفاً لكتاب الله، ﴿وَيَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ خوفاً من أن تزول رئاستهم، وينقطع عنهم ما كانوا يأخذونه من سفلتهم، نزلت في أحبار اليهود لما قدم النبي ﷺ المدينة، خافوا أن تزول رئاستهم، فاحتالوا في تعويق اليهود عن الإسلام، وكانت صفة النبي ﷺ في التوراة: «حسن الوجه، حسن الشعر، أكحل العينين، ربعة»، فغيروها، وكتبوا: طوالاً، أزرق، سبط الشعر، ﴿فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾، ويأخذون من سفلتهم، فهو وإن كان كثيراً في الحس فهو، بالنسبة إلى ما استوجبوه من العذاب الأليم، قليل.

الإشارة: ينزجر بهذه الآية صنفان: أحدهما: علماء الأحكام، إذا أفتوا بغير المشهور، رغبة فيما يقبضون على الفتوى من الحطام الفاني، وكذلك القضاة إذا حكموا بالهوى، رغبة فيما يقبضون من الرشا، أو يحصلونه من الجاه، ﴿فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ الثاني: أهل الرئاسة والجاه من أولاد الصالحين وغيرهم، فإنهم إذا رأوا أحداً قام بولاية أو نسبة خافوا على زوال رئاستهم، فيحتالون على الناس بالتعويق عن الدخول في طريقته، فيكتبون في ذلك سفطات وترهات، ينفرون الناس عن اتباع الحق، ﴿وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾.

ثم ذكر الحق تعالى بعض أمانتهم الفارغة، فقال:

﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخِذُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾﴾

قلت: (بلى): حرف جواب كنعم، والفرق بينهما أن (بلى) لا يقع إلا في جواب النفي ويصير إثباتاً، تقول: ألم يأت زيد؟ فتقول بلى. أي: أتى، ومثله: ﴿قالوا لن تمسنا النار﴾ فقال تعالى: (بلى) أي تمسكم، بخلاف نعم؛ فإنها لتقرير ما قبلها نفيًا أو إثباتاً، فإذا قيل: ألم يأت زيد؟ فقلت: نعم، أي لم يأت، وإذا قيل: هل أتى زيد فقلت: نعم، أي أتى. وقد نظم ذلك بعضهم فقال:

«نعم» لتقرير الذى قبلها

إثباتاً أو نفيًا، كذا قرروا

بلى، جواب النفى لكنه

يصير إثباتًا، كذا حرروا

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَقَالُوا﴾ أى: بنو إسرائيل فى أمانتهم الباطلة: ﴿لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً﴾ أربعين يومًا مقدار عبادة العجل، ثم يخلفنا فيها المسلمون. قال الحق جل جلاله: ﴿قُلْ﴾ لهم يا محمد: ﴿أَتَّخَذْتُمْ﴾ بذلك عهدًا عند الله ﴿فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ - ﴿بلى﴾ تمسكم النار وتخلدون فيها؛ لأن ﴿مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً﴾ أى: كفرًا ومات عليه، ﴿وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾ أى: أهدقت به، واستولت عليه، ﴿فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ - ﴿والذين آمنوا﴾ بما نزل على محمد ﷺ ﴿وعملوا﴾ بشريعته المطهرة الأعمال ﴿الصالحات﴾ ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ هذه عادته تعالى؛ إذا ذكر فريقًا شفع بضده ترغيبًا وترهيبًا وبالله التوفيق.

الإشارة: اعلم أن كثيرًا من الناس يعتمدون على صحبة الأولياء، ويطلقون عنان أنفسهم فى المعاصى والشهوات، ويقولون: سمعنا من سيدى فلان يقول: من رآنا لا تمسه النار. وهذا غلط وغرور، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - لابنته: «يا فاطمة بنت محمد، لا أغنى عنك من الله شيئًا، اشترى نفسك من الله». وقال للذى قال: ادع الله أن أكون رفيقك فى الجنة فقال له: «أعنى على نفسك بكثرة السجود». نعم، هذه المقالة: إن صدرت من ولى متمكن مع الله فهى حق، لكن بشرط العمل ممن رآه بالمأمورات وترك المحرمات، فإن المأمول من فضل الله، ببركة أوليائه، أن يقبل الله منه أحسن ما عمل، ويتجاوز عن سيئاته، فإن الأولياء المتمكنين اتخذوا عند الله عهدًا فلن يخلف الله عهده؛ وهو أن من تعلق بهم وتمسك بالشريعة شفعوا فيه.

والغالب على من صحب أولياء الله المتمكنين - الحفظ وعدم الإصرار، فمن كان كذلك لا تمسه النار، وفى الحديث: «إذا أحب الله عبدًا لم يضره ذنب»، يعنى: يلهم التوبة سريعًا، كما قيل لأهل بدر: «أفعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم». ولا يتخذ عند الله العهد إلا أهل الفناء والبقاء، لأنهم بالله فيما يقولون، فليس لهم عن أنفسهم إخبار، ولا مع غير الله قرار، وأما من لم يبلغ هذا المقام فلا عهد له؛ لأنه بنفسه، فمن تعلق بمثل هذا فهو على خطر، وبالله التوفيق.

قوله تعالى: ﴿بلى من كسب سيئة﴾ ، من اقتنى حب الدنيا أحاطت به أشغالها وعلائقها، فهو في نار القطيعة مقيم، أحاط به سراقق الهموم والأكدار، تلدغه عقارب الشوك والأغيار، بخلاف من أشرقت عليه أنوار الإيمان، وصحب أهل الشهود والعيان، فإنه في روح وريحان وجنة ورضوان، متعنا الله بذلك في الدارين. آمين.

ثم قرَّعهم على نقض العهد الذي أخذ عليهم، فقال:

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَلَّ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴾ ﴿٨٣﴾

قلت: (لا تعبدون): خبر في معنى النهي، كقوله تعالى: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾ ، وهو أبلغ من صريح النهي، لما فيه من إيهام أن المنهى سارع إلى الانتهاء، وقيل: حذف «أن»، وارتفع المضارع، وهو على حذف القول، أي: وقلنا لهم: لا تعبدون، وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالغيب.

يقول الحق جل جلاله: واذكروا إذ أخذنا الميثاق على بني إسرائيل وقلنا لهم: لا يتصور منكم شرك معي ولا ميل إلى غيري، فلا تعبدوا إلا إياي، وأحسنوا ﴿بالوالدين﴾ إحساناً كاملاً، وأحسنوا ﴿بذي القربى﴾ نسباً ودينياً، وأحسنوا باليتامى ﴿والمساكين﴾ ، بالمواساة والملاطفة، ﴿وقولوا للناس﴾ قولاً ﴿حسناً﴾ أو ذا حسن، وهو ما لا لغو فيه، ولا تأثيم بل ما فيه نصح وإرشاد، ﴿وأقيموا الصلاة﴾ بإتقان شروطها وكمال آدابها، وأدوا ﴿الزكاة﴾ لمستحقها، ﴿ثم﴾ بعد ذلك ﴿تولَّيْتُمْ﴾ ، وأعرضتم ﴿إلا قليلاً﴾ ممن أسلم ﴿منكم﴾ وأنتم معرضون ﴿عن الحق بعد ظهوره﴾ .

ذكر الحق تعالى في هذا العهد أربعة أعمال: عمل خاص بالقلب، وهو التوحيد، وعمل خاص بالبدن، وهو الصلاة، وعمل خاص بالمال، وهو الزكاة، وعمل عام وهو الإحسان، ورتبها باعتبار الأهم فالأهم، فقدّم الوالدين لتأكيد حقهما الأعظم، ثم القرابة لأن فيهم أجر الإحسان وصلة الرحم، ثم اليتامى لقلّة حيلتهم، ثم المساكين لضعفهم، والله تعالى أعلم.

الإشارة: كل عهد أخذ على بني إسرائيل يؤخذ مثله على الأمة المحمدية، وهذا حكمة ذكر قصصهم لنا، وسرد مساوئهم علينا؛ لتحرز من الوقوع فيما وقعوا فيه، فنهلك (١) كما هلكوا، وكل عهد أخذ على العموم باعتبار

(١) في الأصول: فنهلكوا.

الظاهر يؤخذ مثله على الخصوص باعتبار الباطن، فقد أخذ الحق سبحانه العهد على المتوجهين إليه ألا تتوجه همتهم إلا إليه، ولا يعتمدون بقلوبهم إلا عليه، وأن يتخلقوا بالإحسان، مع الأقارب والأجانب وكافة الإخوان، وخصوصا الوالدين من قبل البشرية أو الروحانية، وهم أهل التربية النبوية، فحقوق أب الروحانية تُقدم على أب البشرية، لأن أب البشرية كان سبباً في خروجه إلى دار الفناء والهوان، وأب الروحانية كان سبباً في دخوله إلى رَوْح وريحان.

وأخذ العهد على المتوجهين أن يكلموا الناس بالملاطفة والإحسان، ويرشدوهم إلى الكريم المنان، ويقوموا الصلاة بالجوارح والقلوب، ويؤدوا زكاة نفوسهم بتطهيرها من العيوب، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، وعن دائرة الولاية خارجون.

ثم ويختم على نقض عهد آخر، فقال :

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَآتْسِفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرَجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرَجُونَ مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسْرَى تَفْذَرُوهُمْ وَهُوَ مُحْرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ ﴾

قلت: (ثم أنتم هؤلاء) «أنتم»: مبتدأ، و«هؤلاء»: خبر، و«تقتلون»: حال، كقولك: أنت ذلك الرجل الذي فعلت كذا وكذا، أو «هؤلاء»: بدل، و«تقتلون»: خبر أو منادى، أي: يا هؤلاء، أو منصوب على الاختصاص، والعدوان: الإفراط في الظلم، و«أسارى»: حال، جمع أسير، ويجمع على أسرى، وقرئ به؛ أي: مأسورين، و«هو»: ضمير الشأن، و«محرم»: خبر، و«إخراجهم»: مبتدأ مؤخر، أو ضمير الإخراج فيكون مبتدأ، و«محرم»: خبره، و«إخراجهم»: بدل من الضمير، وهذه الجملة متصلة بقوله: ﴿وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان﴾، وما قبلها اعتراض.

يقول الحق جل جلاله: ﴿هو﴾ اذكروا أيضا ﴿إذ أخذنا ميثاقكم﴾ وقلنا لكم ﴿لا تسفكون دماءكم﴾ أي: لا يسفك بعضكم دم بعض، ﴿ولا تخرجون أنفسكم من دياركم﴾ أي: لا يخرج أحدكم أخاه من داره

ويجلبه عنها، وجعلهم الحق نفسا واحدة، وكذلك هو في الحقيقة، وفي ذلك يقول الشاعر:

عُنْصُرُ الْأَنْفَاسِ مِنَّا وَاحِدٌ وَكَذَا الْأَجْسَامُ جِسْمٌ عَمَّنَا

﴿ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ ﴾ بهذا العهد والتزمتوه لأنفسكم ﴿ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ على أنفسكم بذلك، ﴿ ثُمَّ أَنْتُمْ ﴾ يا ﴿ هَؤُلَاءِ ﴾ اليهود ﴿ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ أى: يقتل بعضهم بعضا، ﴿ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ ﴾ إجماعا عنها، تتغالبون ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ بالظلم والطغيان، ﴿ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ ﴾ مأسورين تفدوهم بمالكم، وذلك الإخراج محرم عليكم.

وحاصل الآية: أن الله تعالى أخذ على بنى إسرائيل العهد فى التوراة ألا يقتل بعضهم بعضا، ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، وأيما عبد أو أمة وجدتموه من بنى إسرائيل أسيرا فاشتروه بما كان من ثمنه واعتقوه، فكانت قريظة حلفاء الأوس، والنضير حلفاء الخزرج، وكانوا يقتتلون فى الحرب فيعين بنو قريظة حلفاءهم الأوس، فيقاتلون بنى النضير فى قتالهم مع الخزرج، فإذا غلبوا خربوا ديارهم وأخرجوهم منها، فإذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه، فعيرتهم العرب، فقالوا: تقاتلونهم وتفدونهم؟ فيقولون: قد أمرنا أن نفديهم وحرّم علينا قتالهم، قالوا: فلم تقاتلونهم؟ فقالوا: إنا نستحي أن يذل حلفاؤنا، فوبخهم الله على ذلك، فقال:

﴿ أَفْتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ ﴾ وهو الفداء ﴿ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ ﴾ وهو القتل والإخراج؟ ﴿ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ ﴾ أى: ذل وهوان ﴿ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾، وهو السبى والقتل لبنى قريظة، والجماع والإخراج من الوطن لبنى النضير، أو الذل والجزية للفريقين إلى يوم القيامة، ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ ﴾ . وليس ما أصابهم تكفيرا لذنوبهم، بل نعمة ورضاء عنهم، ﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ .

الإشارة: الناس على قسمين: قوم ضعفاء تمسكوا بظاهر الشريعة ولم ينفذوا إلى باطنها، ولم يقدروا على قتل نفوسهم، ولا على الخروج من وطن عوائدهم، فيقول لهم الحق جل جلاله: لا تسفكون دماءكم فى محبتى؛ لأنكم لا تقدرّون على ذلك، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم فى سياحة قلوبكم، فقد أقررتكم بعجزكم وضعفكم، ويقول للأقوياء: ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم فى طلب معرفتى، وتخرجون فريقا منكم من ديار عوائدهم فى طلب مرضاتى، تتعاونون على نفوسكم بالقهر والغلبة، وكذلك ورد فى بعض الأخبار: (أول ما يقول الله للعبد: اطلب العافية والجنة والأعمال وغير ذلك، فإن قال: لا، ما أريد إلا أنت، قال له: من دخل فى هذا معى فإنما يدخل بإسقاط الحظوظ، ورفع الحدث، وإثبات القدم، وذلك يوجب العدم) وأنشدوا:

مَنْ لَمْ يَكُنْ فَانِيًّا عَنْ حَظِّهِ وَعَنِ الْفَدَا وَالْأُنْسِ بِالْأَحْسَابِ
فَلَأَنَّهُ بَيْنَ الْمَنَازِلِ وَقَافٌ لِمَنَالِ حَظٍّ أَوْ لِحُسْنِ مَآبٍ (١)

ويقول أيضا للأقوياء الذين قتلوا أنفسهم وخرجوا عن عوائدهم: وإن يأتوكم أسارى فى أيدي نفوسهم وعوائدهم، أو فى طلب الدنيا وشهواتها، تفدوهم من أسرهم، وتفكدهم من قيودهم، وتدخلوهم فى حضرة مولاهم، وفى بعض الآثار: (طالب الدنيا أسير، وطالب الآخرة أجير، وطالب الحق أمير) هـ. والأمير هو الذى يفك الأسارى من أيدي العدو، لأجل ما ملكه الله من القوة والاستعداد، فإذا انفك العبد من هواه، دخل فى حضرة مولا، فمن رام إخراجه منها بعد دخوله يقال له: وهو محرم عليكم إخراجهم، فكيف تؤمنون بظاهر الشريعة وتتكرون علم الطريقة، وأنوار الحقيقة؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي فى الحياة الدنيا وهو الحرص والطمع، والخوف والجزع وطول الأمل، وعدم النهوض إلى العمل، (ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب)، وهو غم الحجاب وسوء الحساب، (وما الله بغافل عما يعملون).

ثم بين الحق تعالى وصفهم وذكر ما أعد لهم، فقال :

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ (٨٦)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أُولَئِكَ ﴾ الناقضون للعهود المتعدون الحدود ﴿ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ وزخارفها الغرارة ﴿ بِالْآخِرَةِ ﴾ الباقية الدائمة، ﴿ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ ﴾ ساعة فى الدنيا بالذل والهوان، وفى الآخرة بدخول النيران، ﴿ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ بالامتناع منه فى كل أوان.

الإشارة : أولئك الذين نظروا إلى غرة ظاهر الأكوان، ولم ينفذوا إلى عبرة باطنها، فلا ينقطع عنهم عذاب الوهم والحجاب، ولا هم ينصرون من أليم العذاب.

ثم وبخهم الحق تعالى على تكذيب الرسل وقتلهم إياهم، فقال :

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِّقًا كَذَّبْتُمْ وَقَرِيبًا نَقَلْتُمْ ﴾ (٨٧)

(١) نسبهما الطوسى فى اللع لأبى على الروزيارى.

قلت: (قفينا): أتبعنا، و (عيسى) عجمي معدول عن أشوع في لغة السريانية، وهو غير منصرف للعلمية والعجمة، و (مريم): بمعنى الخادم، ووزنه: مَفْعَلٌ لا فَعِيلٌ، و (أيدناه) أى: قويناه ونصرناه، و (روح القدس) هنا جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ، أى: الروح المقدسة - من إضافة الموصوف إلى الصفة -، سمي به لطهارته من كدر الحس.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى﴾ التوراة، فما قمتم بحقها ولا عملتم بما فيها، واتبعنا بعده الرسل كلما مات رسول بعثنا بعده آخر اعتناء بكم، ﴿وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ﴾ المعجزات الواضحات كإحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، والإخبار بالمغيبات، والإنجيل، ﴿وَأَيَّدْنَاهُ﴾ بجبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ كان يسير معه حيث سار، ورفعته إلى السماء حين أردتم يا معشر اليهود قتله، ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ﴾ من مشاق الطاعات وترك الحظوظ والشهوات، ﴿اسْتَكْبَرْتُمْ﴾ وامتنعتم من الإيمان به ﴿فَفَرِّقَا﴾ منهم كذبتموه كعيسى وسليمان ومحمد - عليهم السلام -، ﴿وَفَرِّقَا﴾ تقتلونه كزكريا ويحيى - عليهما السلام -؟ قال القشيري: أصفوا إلى الداعين بسمع الهوى، فصار معبودهم صفاتهم وهواهم. هـ.

الإشارة: كل ما قاله الحق جل جلاله لبنى إسرائيل في فحوى الخطاب يقوله لهذه الأمة في سر الخطاب، فلقد آتانا الكتاب، وبين فيه الرشد والصواب، وقفى بعد إنزاله بعلماء أتقياء، وأولياء أصفياء، يحكمون بحكمه، ويهدون بهديه، فإذا أمروا بالزهد فى الدنيا وترك الحظوظ والهوى رفضوهم وكذبوهم، وربما كفروهم وقتلوهم، واستكبروا عن الإذعان لهم والانقياد لقولهم، ففريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون.

وفى الحديث قال ﷺ: «لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شَبْرًا بِشَبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، فَقَالُوا: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: نَعَمْ.. وَمَنْ إِذْنُ؟» أى: ومن تتبعون إلا هم؟. فالدعاة إلى الله لا ينقطعون مادام الدين قائماً، فقوم يدعون إلى أحكام الله، وقوم يدعون إلى معرفة الله، فالأول: العلماء، والثانى: الأولياء، فإذا أمروا بالخروج عن العوائد والشهوات، رموهم بسهام العتاب والمخالفات، إذ لم يأت أحد بمثل ما جاءوا به إلا عودى، إلا من خصته سابق العناية، وهبت عليه ريح الهداية، فيتبع آثارهم، وقليل ما هم.

ثم ذكر الحق تعالى مقاتلهم الشنيعة، فقال:

﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾

قلت: (غلف): جمع أغلف، كأحمر وحمر، وأصفر وصفّر، وهو الذى عليه غشاوة، أى: هى فى غلاف؛ فلا تفقه ما تقول، بمنزلة الأغلف، وهو غير المختون، وقيل: أصله (غلف) بضم اللام، وبه قرأ ابن محيصن.

فيكون جمع غلاف، كحجاب وحجب، وكتاب وكتب، ومعناه: قلوبنا أوعية لكل علم فلا نحتاج إلى علمك وكتابك. و(قليلًا) صفة لمحذوف؛ أي: فإيماننا قليلًا، أو عددًا قليلًا يؤمنون، أو ظرف؛ لأنه من صفة الأحيان، والعامل فيه ما يليه، و(ما) لتأكيد القلة، أي: في قليل من الأحيان يؤمنون، أو حال من الواو في (يؤمنون) أي: فيؤمنون في حال قلتهم.

يقول الحق جل جلاله: قالت اليهود استهزاء بما تدعوهم إليه: ﴿ قُلُوبُنَا ﴾ مغلفة ومغشاة فلا نفقه ما تقول، أو أوعية للعلوم فلا نحتاج إلى علمك، قال الله تعالى: ﴿ بل ﴾ لا غطاء على قلوبهم حساء، بل هي على الفطرة لكن ﴿ لعنهم الله ﴾ وطردهم وخذلهم بسبب ﴿ كفرهم ﴾ فأبطل استعدادها للعلم، ﴿ فقليلًا ما يؤمنون ﴾ أي: فإيماننا قليلًا يؤمنون كإيمانهم ببعض الكتاب، أو فلا يؤمن إلا قليل منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه، والله تعالى أعلم.

الإشارة: إذا أمر الدعاة إلى الله أهل الدنيا بذبح النفوس وخط الرءوس ودفع الفلوس، ليتأهلوا به لدخول حضرة القدس، أو أمرهم بخرق العوائد، لتخرق لهم العوائد^(١)، أنفوا وعنفوا وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، فيقال لهم: بل سبق لكم من الله البعد والحرمان، فأنكرتم أسباب الشهود والعيان، لكن من سبقت له من الله العناية، وهب عليه نسيم الهداية، فلا تضره الجناية، فقد يلتحق بالخصوص، وإن كان من أعظم اللصوص، وهو قليل بالنسبة إلى من جاهد نفسه في طلب السبيل، ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴾.

ثم ويخهم ولعنهم على عدم الإيمان بالقرآن مع إقرارهم به قبل الإتيان، فقال:

﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ ﴿ ٨٩ ﴾

قلت: (لما) حرف وجود لوجود إذا وليها الماضي، ولها شرط وجواب، وهو هنا محذوف دل عليه جواب (لما) الثانية، أي: ولما جاءهم كتاب من عند الله كفروا به، أو (لما) الثانية تأكيد للأولى. والجواب: (كفروا به)، أو فلما وجوابها جواب الأولى، كقوله ﴿ فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ ... ﴾ الآية، و(يستفتحون) ينتصرون، وفي الحديث: «أن النبي ﷺ كان يستفتح بصعاليك المهاجرين»، الذين لا مال لهم.

(١) خرق العوائد الأولى هي خرق الحجب، من غفلة وظلمة قلب، وغير ذلك، وقد يعنى بها الكرامات، وخرق العوائد الثانية هي خرق ما تعودته النفس وألفته حتى صعب خروجها عنه، ككثرة الأكل والشرب، وحب الجاه والرئاسة والمدح.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ﴾ أي: اليهود، القرآن مصداقاً ﴿لَمَّا مَعَهُمْ﴾ من التوراة، أي: موافقاً له وشاهداً له بالصحة، وقد كانوا قبل ظهوره يستنصرون على أعدائهم بالنبى الذى جاء به، فيقولون: اللهم انصرنا عليهم بالنبى المبعوث فى آخر الزمان، الذى نجد نعتة فى التوراة، وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين: (قد أظلم زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا، فنقتلكم معه قتل عاد وإرم)، فلما ظهر وعرفوه كَفَرُوا بِهِ ﴿فَلَعْنَةُ اللَّهِ﴾ عليهم، فوضع الظاهر موضع المضمرة؛ للدلالة على أنهم لعنوا لكفرهم، فاللام فى ﴿الْكَافِرِينَ﴾ للعهد، وهم كفار اليهود، أو للجنس، فتكون اللعنة عامة لكل كافر، ويدخلون فيها دخولا أوليا، والله تعالى أعلم.

الإشارة: ترى كثيراً من الناس إذا ذكر لهم الأولياء المتقدمون أقروهم وصدقوهم، وإذا ذكر لهم أولياء أهل زمانهم أنكروهم وجحدوهم، مع كونهم يستنصرون بأهل زمانهم فى الجملة. فهذه نزعة يهودية، آمنوا ببعض وكفروا ببعض.

والناس فى إثبات الخصوصية ونفيها على ثلاثة أقسام: قسم أثبتوها للمتقدمين، ونفوها عن المتأخرين، وهم أقبح العوام، وقسم أقروها قديماً وحديثاً، وقالوا: إنهم أخفيا فى زمانهم، فحرمهم الله بركتهم، وقوم أقروا الخصوصية فى أهل زمانهم، وعرفوهم وظفروا بهم وعظموهم، وهم السعداء الذين أراد الله أن يوصلهم إليه ويقربهم إلى حضرته. وفى الحكم: «سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه». وبالله التوفيق.

ثم أشار الحق تعالى إلى تسفيه رأى اليهود حيث استبدلوا الإيمان بالكفر، والريح بالخسران، فقال:

﴿بِسْمَا أَشْرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾﴾

قلت: بس ونعم: فعلان جامدان مختصان بالدخول على ما يدل على العموم، إما نكرة، فتنصب على التمييز المفسر للضمير الفاعل، أو معرف بأل الجنسية، فيرتفع على الفاعلية، تقول: بس رجلاً زيد، وبس الرجل زيد، ويذكر بعد ذلك المخصوص: إما خبر عن مبتدأ مضمرة، أو مبتدأ والخبر مقدم. وإنما اختصت بالدخول على ما يدل على العموم؛ لأن (نعم) مستوفية لجميع المدح، و (بس) مستوفية لجميع الذم. فإذا قلت: نعم الرجل زيد، فكأنك قلت: استحق زيد المدح الذى يكون فى سائر جنسه، وكذلك تقول فى بس.

و (ما) المتصلة ببئس ونعم: نكرة منصوبة على التمييز، أى: بئس شيئاً اشتروا به أنفسهم، وهو كفرهم، أو معرفة تامة مرفوعة على الفاعل، أى: بئس الشيء شيء اشتروا به أنفسهم. و (اشتروا) هنا بمعنى باعوا، كَشَرُوا على خلاف الأصل، وقد يمكن أن يبقى على أصله، على ما يأتى فى بيان المعنى.

و (بغياً) مفعول من أجله ليكفروا، و (يكفرون) حال من الفاعل فى (قالوا)، و (وراء) فى الأصل: مصدر جعل ظرفاً، ويضاف إلى الفاعل ويراد به ما يتوارى به وهو خلفه، وإلى المفعول فيراد به ما يواريه وهو قدامه، ولذلك عد من الأضداد، قاله البيضاوى.

يقول الحق جل جلاله فى شأن اليهود: بئس شيئاً باعوا به حظ أنفسهم، وهو كفرهم بما أنزل الله، أو ﴿بئسما اشتروا به أنفسهم﴾ بحسب ظنهم، فإنهم ظنوا أنهم خلصوا أنفسهم من العذاب بما فعلوا، وهو كفرهم بما أنزل الله على محمد ﷺ بغياً وحسداً أن يكون النبي من غيرهم، فانقلبوا ﴿بِغَضَبٍ عَلَيَّ غَضَبٌ﴾ للكفر والحسد لمن هو أفضل الخلق، أو لكفرهم بمحمد - عليه الصلاة والسلام - بعد عيسى ﷺ، أو لتضييعهم التوراة، وكفرهم بمحمد ﷺ، ﴿وَاللَّكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ أى: يذلهم ويخزيهم فى الدنيا والآخرة، بخلاف عذاب العاصى فإنه كفارة لذنوبه.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ على محمد ﷺ ﴿قَالُوا نؤمنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا﴾ من التوراة، وهم ﴿يَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ﴾ أى: بما سواه، وهو القرآن، حال كونه ﴿مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ﴾ من التوراة ومهيماً عليه. ﴿قُلْ﴾ لهم يا محمد: ﴿فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ﴾ هذا الزمان، وهو محرم عليكم فى التوراة، ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ به ؟ فهذا يبطل دعوكم الإيمان بالتوراة؛ إذ الإيمان بالكتاب يقتضى العمل به، والأ كان دعوى، وإن فعله أسلافكم فأنتم راضون به وعازمون عليه.

الإشارة: اعلم أن قاعدة تفسير أهل الإشارة هى أن كل عتاب توجه لمن ترك طريق الإيمان، وأنكر على أهله يتوجه مثله لمن ترك طريق مقام الإحسان، وأنكر على أهله. وكل وعيد توعد به أهل الكفران يتوعد به من ترك السلوك لمقام الإحسان، غير أن عذاب أهل الكفر حسى بدنى، وعذاب أهل الحجاب معنوى قلبى.

فنقول فيمن رضى بعيبه وأقام على مرض قلبه وأنكر الأطباء ووجود أهل التربية: بئسما اشتروا به أنفسهم، وهو كفرهم بما أنزل الله من الخصوصية على قلوب أوليائه بغياً وحسداً، أو جهلاً وسوء ظن، أن ينزل الله من فضله على

من يشاء من عباده، فباءوا بغضب الحجاب على غضب البعد والارتياب، أو بغضب سقم القلوب على غضب الإصرار على المساويء والعيوب. (من لم يتغلغل في علمنا هذا مات مصراً على الكبائر وهو لا يشعر) كما قال الشاذلي رحمته الله، ولا يصح التغلغل فيه إلا بصحبة أهله. وللكافرين بالخصوصية عذاب الطمع وسجن الأكوان، وهما شجرة الذل والهوان.

وإذا قيل لهم: آمنوا بما أنزل الله من أسرار الحقيقة وأنوار الطريقة، قالوا: نؤمن بما أنزل علينا من ظواهر الشريعة، ويكفرون بما وراءه من أسرار الحقيقة، ككشف أسرار الذات وأنوار الصفات، وهو - أي: علم الحقيقة - الحق؛ لأنه خالص لب الشريعة، والله در صاحب المباحث الأصلية حيث قال:

هل ظاهرُ الشرعِ وعلمُ الباطنِ إلا كجسمٍ فيه روحٌ ساكنٌ؟

وقال أيضا :

ما مثلُ المعقولِ والمنقولِ إلا كدرٍّ زاخرٍ مجهُـوـلِ
حتى إذا أخرجَهُ الغُـوـاصُ لم يكُ لِلدَّرِّ إِنْ خَلاصُ
وإنما خَلاصُهُ في الكَشْفِ عن الغِطَاءِ حيثُ لا يَسْتَخْفِي
فَالصَّدْفُ الظَّاهِرُ ثَمَّ الدَّرُ مَعْقُولُهُ وَالجَهْلُ ذَاكَ البَحْرُ

وكان الشيخ عز الدين بن عبدالسلام يقول: (هل ثم شيء غير ما فهمناه من الكتاب والسنة؟)، كان يقول ذلك إذا قيل له: إن الشيخ الشاذلي فاض اليوم بعلم وأسرار، فلما التقى بالشيخ وأخذ بيده، قال: (أي والله.. ما قعد على قواعد الشريعة التي لا تنهدم إلا الصوفية). ويقال لمن ادعى التمسك بالشريعة وأنكر ما وراءها: فلم تشتغل بجمع الدنيا واحتكارها وتخاف من الفقر، وتهتم بأمر الرزق وتجزع من المصائب، والشريعة تنادى عليك بدم ذلك كله إن كنت مؤمناً؟! وبالله التوفيق.

ثم نعى عليهم عبادة العجل بعد ما رأوا من الآيات البيّنات، إبطالا لدعواهم الإيمان بالتوراة، فقال:

﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴾ ﴿٩٢﴾

قلت: جملة: «وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ» حال من (اتخذتم).

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ﴾ بالمعجزات الواضحات: كالعصا واليد وقلق البحر، ثم لم ينجح ذلك فيكم، فاتخذتم العجل إليها تعبدونه من بعد ذهابه إلى الطور ﴿وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ في ذلك، فأين دعواكم الإيمان بالتوراة؟

الإشارة: ويقال لمن أقام على عيبه، ورضى بمرض قلبه، حتى لقي الله بقلب سقيم: لقد جاءكم أوليائي بالآيات الواضحات، ولو لم يكن إلا شفاء المرضى على أيديهم - أعنى مرضى القلوب - لكان كافياً، ثم اتخذتم الهوى إلهكم، وعبدتم العاجلة بقلوبكم، وعزت عليكم نفوسكم وقلوسكم، وأنتم ظالمون في الإقامة على مساوئكم وعيوبكم، مع وجود الطبيب لمن طلب الشفاء، وحسن الظن وشهد الصفاء. (كن طالباً تجد مرشداً) وبالله التوفيق.

ثم عدد الحق تعالى عليهم مساوئ تقدمت لأسلافهم تبطل دعوى إيمانهم، فقال:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَسْمِعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾﴾

قلت: (إن كنتم): شرط حذف جوابه، أي: إن كنتم مؤمنين فبئس ما يأمركم به إيمانكم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ﴾ أن تعملوا بالتوراة فأبيتكم ﴿ورفعنا فوقكم﴾ جبل ﴿الطور﴾ وقلنا: ﴿خذوا ما آتيناكم بقوة﴾ واجتهدوا ﴿واسمعوا﴾ ما أقول لكم فيه ﴿قالوا﴾ بلسان حالهم: ﴿سمعنا﴾ قولاك ﴿وعصينا﴾ أمرك، حيث لم يمتثلوا، أو بلسان المقال لسوء أدبهم، ﴿وأشربوا في قلوبهم﴾ حب ﴿العجل﴾ حتى صبغ فيها ورسخ رسوخ الصبغ في الثوب، لأنهم كانوا مجسمة، ولم يروا منظرًا أعجب من العجل الذي صنعه السامري، (قل) لهم يا محمد: ﴿بئسما يأمركم به إيمانكم﴾ بالتوراة الذي ادعيتموه، ﴿إن كنتم مؤمنين﴾، لكن الإيمان لا يأمر بهذا فلستم مؤمنين.

الإشارة: يقول الحق جل جلاله لمن ادعى كمال الإيمان، وهو منكر على أهل الإحسان، مع إقامته على عوائد نفسه، وكونه محجوباً بشهود حسه: وإذ أخذنا ميثاقكم، بأن تجاهدوا نفوسكم، وتخرقوا عوائدكم لتدخلوا حضرة

ريكم، ورفعنا فوق رؤوسكم سيوف التخويف، أو جبال التشويق، وأوضحنا لكم سواء الطريق، وقتلنا لكم: خذوا ما آتيناكم من خرق العوائد، واكتساب الفوائد، بجد واجتهاد، فأبيتم وعزّت عليكم نفوسكم، وقتلتم بلسان حالكم: سمعنا وعصينا، وأشريت قلوبكم حب العاجلة، وآثرتم الدنيا على الآخرة، بدسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.

ومن جملة ما ادعاه اليهود اختصاصهم بالجنة، فردّ الله عليهم بقوله:

﴿ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾ ﴾

قلت: (خالصة) خبر كان، و (عند) متعلق بكان على الأصح.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قل ﴾ يا محمد لبنى إسرائيل الذين ادعوا أن الجنة خاصة بهم: ﴿ إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله ﴾ أى: فى غيبه، ﴿ خالصة ﴾ لكم ﴿ من دون ﴾ سائر ﴿ الناس ﴾، أو من دون المسلمين، ﴿ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ﴾ فى اختصاصكم بها، فإن العبد إذا تحقق أنه صائر إليها اشتاق إلى الموت الذى يوصل إليها، كما قال عمار رضي الله عنه عند موته:

الآن ألقى الأجابة مُحمّداً وحزبه

وقال حذيفة رضي الله عنه حين احتضر: (جاء حبيب على فاقة، لا أفلح من ندم). أى: على التمنى، أو على الدنيا.

قال تعالى: ﴿ ولن يتمنوه أبدا ﴾ بسبب ﴿ ما قدمت أيديهم ﴾ من الكفر والعصيان، فما تمناه أحد منهم قط، قال ابن عباس: (لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم فى النار). وقال فى الإحياء: (دعا - عليه الصلاة والسلام - اليهود إلى تمنى الموت، وأخبرهم بأنهم لا يتمنونه، فحيل بينهم وبين النطق بذلك). وذكر غيره: أن بعضهم تمناه، فما جاءت العشاء حتى أخذته الذبحة فى حلقه فمات^(١). ﴿ والله عليم بالظالمين ﴾، فيه تهديد لهم وتلبيه على أنهم ظالمون فى دعوى ما ليس لهم، ونفيه عنهم لهم.

(١) لم أفق على ما يفيد ذلك: ولو وقع لنقل واشتهر لتوافر الدواعى إلى نقله؛ لأنه أمر عظيم. بل على العكس؛ فالأخبار الواردة فى أنهم ما تمنوا بلغت مبلغ التواتر، كما بقول الفخر الرازى.

الإشارة: في هذه الآية ميزان صحيح توزن به الأعمال والأحوال ويتميز به المدعون من الأبطال، فكل عمل يهدمه الموت فهو مدخول، وكل حال يهزمه الموت فهو معلول، وكل من فر من الموت فهو في دعواه المحبة كذاب، فمن ادعى الخصوصية على الناس يختبر بهذه الآية.

والناس في حب البقاء في الدنيا على أربعة أقسام:

رجل أحب البقاء في الدنيا لاغتنام لذاته ونيل شهواته، قد طرح أخراه، وأكب على دنياه، واتخذ إلهه هواه، فأصمه ذلك وأعماه، إن ذكر له الموت فر عنه وشرده، وإن وعظ أنف وعند عمره ينقص، وحرصه يزيد، وجسمه يبلى، وأمله جديد، وحتفه قريب، ومطلبه بعيد، فهذا إن لم تكن له عناية أزية، وسابقة أولية فيمسك عليه الإيمان، ويختم له بالإسلام، وإلا فقد هلك.

ورجل قد أزيل عن عيده قذاها، وأبصر نفسه وهواها، وزجرها ونهاها، قد شمر ليتلافى ما فات، ونظر فيما هو آت، وتأهب لحلول الممات، والانتقال إلى محلة الأموات، ومع هذا فإنه يكره الموت أن يشاهد وقائعه، أو يرى طلائعه، وليس يكره الموت لذاته، ولا لأنه هادم لذاته، لكنه يخاف أن يقطع عن الاستعداد ليوم المعاد، ويكره أن تطوى صحيفة عمله قبل بلوغ أمله، وأن يبادر بأجله قبل صلاح خاله، فهو يريد البقاء في هذه الدار لقضاء هذه الأوطار، فهذا ما أفضل حياته: وأطيب مماته! لا يدخل تحت قوله ﷺ: «مَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ».

ورجل آخر قد عرف الله تعالى بأسمائه الحسنى، وصفاته العليا، وشهد ما شهد من كمال الربوبية، وجمال حضرة الألوهية، فملأت عينه وقلبه، وأطاشت عقله ولبه، فهو يحن إلى ذلك المشهد، ويستعجل إنجاز ذلك الموعد، قد علم أن الحياة الدنيوية حجاب بينه وبين محبوبه، وستر مسدل بينه وبين مطلوبه، فهذا من المحبين العشاق، قد حن إلى الوصال والتلاق، أحب لقاء الله فأحب لقاءه، فما أحسن حياته ولقاءه!

ورجل آخر قد شهد ما شاهد ذلك، وربما زاد على ما هنالك، لكنه فوض الأمر إلى خالقه، وسلم الأمر لبارئه، فلم يرض إلا ما رضى له، ولم يرد إلا ما أريد به، وما اختار إلا ما حكم به فيه، إن أبقاه في هذه الدار أبقاه، وإن أخذه فهو بغيته ومناه، فهذا من العارفين المقربين. جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. آمين.

ثم ذكر الحق تعالى ما يبطل دعواهم أن الجنة خالصة لهم؛ وهو حرصهم على البقاء في هذه الدار، فقال:

﴿ وَلَسِجْدَتُهُمْ أَحْرَصُ النَّاسِ عَلَى حَيَوٰةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرْحَرَ حَيْوٰةٍ مِنْ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾

قلت: (ومن الذين أشركوا): على حذف مضاف، أي: وأحرص من الذين أشركوا، فيوقف عليه، و (لو يعمر) مصدرية، أي: يود أحدهم تعمير ألف سنة. و (أن يعمر) فاعل لمزحزحه، أي: وما هو بمزحزحه من العذاب تعميره .

يقول الحق جل جلاله: ولتجدن يا محمد اليهود «أحرص الناس» على البقاء في هذه الدار الدنية، فكيف يزعمون أنهم أولى الناس بالجنة، ولتجدنهم أيضا أحرص من المشركين على البقاء، مع كونهم لا يقرون بالجزاء، فدل ذلك على أنهم صائرون إلى النار، فلذلك كرهوا اللغاء وحرصوا على البقاء، يتمنى أحدهم لو يعيش «ألف سنة» وليس ذلك «بمزحزحه» أي: مبعده من العذاب^(١)، بل زيادة له في العقاب «والله بصير بما يعملون»: تهديد وتخويف.

الإشارة: يفهم من سر الخطاب أن كل من قصر أمله، وحسن عمله، وطيب نفسه للقاء الحبيب، واشتغل في هذه اللحظة القصيرة بما يقربه من القريب، كان قربه من الله بقدر محبته للقاءه، وكل من طول أمله، وحرص على البقاء في هذه الدار الفانية، كان بعده من الله بقدر محبته للبقاء، إلا من أحب البقاء لزيادة الأعمال، أو الترقى في المقامات والأحوال، فلا بأس به، ويفهم منه أيضا أن من اشتد حرصه على الحياة الفانية كانت فيه نزعة يهودية.

واعلم أن الناس، في طول الأمل وقصره، على قسمين: منهم من طول في أمله فازداد في كسله، ودخله الوهن في عمله، وآخر قد قصر أمله وجعل التقوى بضاعته، والعبادة صناعته، ولم يتجاوز بأمله ساعته، ومثل هذا قد رفع التوفيق عليه لواءه، وألبسه رداءه، وأعطاه جماله وبهاءه، فانظر رحمك الله أي الرجلين تريد أن تكون، وأي العاملين تريد أن تعمل، وبأي الرداءين تريد أن تشتمل؟ فليست تلبس هناك إلا ما تلبس هنا. وبالله التوفيق.

ومن أشنع كفر بنى إسرائيل وأقبح مساوئهم، بغضهم لجبريل عليه السلام وإلى ذلك أشار الحق تعالى بقوله:

﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾ ﴾

(١) لأن الإمهال بحسب الزمان وإن حصل، لكنهم لاقترافهم المعاصي بالتعمير زاد عليهم من حيث شدة العذاب.

قلت: (من) شرطية وجوابها محذوف، أي: فليمت غيظاً، أو (فإنه نزله) على معنى: من عادى منهم جبريل فقد خلع ريقه الإنصاف، أو كفر بما معه من الكتاب؛ لأنه نزل بكتاب مصدقاً لما قبله من الكتب، وجبريل فيه ثمانى لغات، أربع قرئى بهن. وهى: جِبْرَائِيلُ كَسَلْسَبِيلِ، وَجِبْرَائِيلُ كَجَحْمَرِشِ، وَجِبْرِيلُ - بفتح الجيم - بلا همز، وَجِبْرِيلُ بِكسرِها، وأربع شواذ: جِبْرَالُ، وَجِبْرَائِيلُ، وَجِبْرَائِلُ، وَجِبْرِينَ بالنون، ومعناه: عبدالله. وفى ميكائيل أربع لغات: ميكائيل ممدود، وميكائيل مقصور، وميكلل مهموز مقصور، وميكال على وزن ميعاد.

يقول الحق جل جلاله فى الرد على اليهود، كابن صوريا وغيره، حيث قالوا للنبي ﷺ: من الذى يأتىك بالوحي؟ فقال: جبريل، فقالوا: ذلك عدونا من الملائكة؛ لأنه ينزل بالشدة والعذاب، ولو كان ميكائيل لاتبعتناك؛ لأنه ينزل بالخصب والسلم، فقال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ﴾ فليمت غيظاً، فإنه هو الذى نزل القرآن ﴿عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ من الكتب، وهداية ﴿وَبَشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾، فإن كان ينزل بالشدة والعذاب على الكافرين، فإنه ينزل بالهداية والبشارة على المؤمنين.

ومن كان عدواً لجبريل فإنه عدو لله، إذ هو رسوله للأنبياء، وصفيه من الملائكة، وعدو أيضاً لميكائيل فإنه وزيره، وللرسل أيضاً فإنه سفيرهم، و ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ فإن الله عدو له. وعطف جبريل وميكائيل من عطف الخاص على العام لزيادة شرفهما. ووضع الظاهر موضع الضمير فى قوله: ﴿عَدُوًّا لِلْكَافِرِينَ﴾ ولم يقل: لهم، تسجيلاً عليهم بالكفر، وبيان أن الله إنما عاداهم لكفرهم، وأن عداوة الملائكة والرسل كفر، عصمنا الله من موارد الردى. آمين.

الإشارة: إذا كانت معاداة الملائكة والرسل هى معاداة الله، فكذلك معاداة أوليائه هى معاداة الله أيضاً، ولذلك قال تعالى: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَى بِالْحَرْبِ». فالبعض هو الكل، ويؤخذ بالمفهوم أن محبة الملائكة والرسل هى محبة الله. وكذلك محبة أولياء الله هى محبة الله، وكذلك أيضاً محبة عباد الله هى محبة الله، ومعاداتهم معاداة الله. «الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ، وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ». وكل من ادعى أنه يحب الله وفى قلبه عداوة لمسلم فهو كاذب، وكل من ادعى أنه يعرف الله وفى قلبه إنكار على مخلوق فهو فى دعواه أيضاً كاذب، فالواجب على العبد أن يحب جميع العباد، من كان طائعاً فظاهر. ومن كان عاصياً أحب له التوبة والإنابة، ومن كان كافراً أحب له الإسلام والهداية، ولا يكره من العبد إلا فعله، والله در القائل:

أَرْحَمَ بَنَى جَمِيعَ الْخَلْقِ كُلَّهُمْ وَأَنْظُرُ إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ الْحِلْمِ وَالشَّفَقَةِ
وَقَرُّ كَبِيرَهُمْ وَأَرْحَمَ صَغِيرَهُمْ وَرَاعَ فِي كُلِّ خَلْقٍ حَقَّ مَنْ خَلَقَهُ (١)

وبالله التوفيق.

ولما قال ابن صوريا للنبي ﷺ: يا محمد ما جئت بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك لها؛ فنزل قوله تعالى:

﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴾ (٩٩)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ﴾ يا محمد ﴿ آيَاتٍ ﴾ واضحات، مشتمة على علوم غيبية، وأخبار نبوية، وشرائع محكمة، وأنوار قدسية، وأسرار جبروتية، وما يجحدها ويكفر بها إلا المتمرد في الكفر والطغيان، الخارج عن الطاعة والإيمان، فالفسق، إذا استعمل في نوع من المعاصي، دل على أعظمه وأقبحه، وهو هنا الكفر، والعياذ بالله.

الإشارة: اعلم أن العبد إذا سبقت له من الله العناية، ألقى الله في قلبه التصديق والهداية، من غير أن يحتاج إلى علامة ولا آية، بل يكشف له الحق تعالى عن سر الخصوصية وأنوارها، فيشهد سره لصاحبها بالتقويم، وتخضع له روحه بالتعظيم، فتبدو له أنوار الإيمان وتشرق عليه شمس العرفان، من غير توقف على دليل ولا برهان، بخلاف من سبق له الحرمان، فلا ينجح فيه دليل ولا برهان، والعياذ بالله من الخذلان.

ولما ذكر النبي ﷺ اليهود في شأن العهد الذي أخذه الله عليهم فيه، قال مالك بن الصيف: والله ما عهد إلينا في محمد عهد ولا ميثاق، نزل:

﴿ أَوْ كَلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١٠٠)

قلت: الهمزة للإنكار، والواو للعطف على محذوف تقديره: أكفروا بالآيات وكلما عاهدوا عهدا، و ﴿ كَلَّمَا ﴾ منصوب على الظرفية، وهي متضمنة معنى الشرط فتفتقر للجواب، وهو العامل فيها. والتبذ: الطرح، لكنه يغلب فيما ينسى، قاله البيضاوي.

(١) نسبهما الشيخ المفسر في إيقاظ الهمم إلى الحسن الحراني.

يقول الحق جل جلاله في شأن اليهود والإنكار عليهم: ﴿أَوْ كَلِمًا﴾ أعطوا عهدا وعقدوه على أنفسهم طرحه ﴿فَرِيقٌ مِّنْهُمْ﴾ ؟ فقد أعطوا العهد أنهم إن أدركوا محمدا ﷺ ليؤمنن به ولينصرنه، فلما أدركوه نبذوا ذلك العهد ونسوه . وكذلك أعطوا العهد للنبي ﷺ ألا يعاونوا المشركين عليه، فنبذوه بنو قريظة والنضير، ولم ينقضه جميعهم بل فريق منهم، وهم الأكثر، ولذلك قال: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، فالأكثر هم الناقضون للعهد، المجاوزون للحدود . والله تعالى أعلم .

الإشارة: نقض العهد مع الله أو مع عباده من علامة النفاق، ومن شيم أهل البعاد والشقاق، والوفاء بالعهد من علامة الإيمان، ومن شيم أهل المحبة والعرفان . قال تعالى في صفة المفلحين: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِآمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾، ولا سيما عهود الشيوخ؛ أهل التمكين والرسوخ . فمن أخذ عقد الصحبة مع الشيخ الذي هو أهل للتربية؛ فليحذر من حلّ العقدة بينه وبينه، فإن ذلك يقطع الإمداد، ويوجب الطرد والبعاد، والالتفات إلى غيره تسويس لبذرة الإرادة، وموجب لقطع الزيادة والإفادة، ثم إن الانجماع على الشيخ، وقطع النظر والالتفات إلى غيره هو سبب للكون . كذلك . مع الله، فبقدر الانقطاع إلى الشيخ يحصل الانقطاع إلى الله، وبقدر ترك الاختيار وسلب الإرادة مع الشيخ يحصل كذلك مع الله، وبقدر الوفاء بعهد شيوخ التربية يحصل الوفاء بعهد حقوق الربوبية . فمن كانت غيبته في الشيخ أقوى، وانحياشه إليه أكثر، وجمعه عليه أدم، كان كذلك مع ربه، وكذلك التعظيم والأدب، والله يعامل العبد على حسب ذلك .

قال الشيخ زروق رحمه الله : (ولا تنتقل عنه، ولو رأيت من هو أعلى منه، فتحرم بركة الأول والثاني)، ولذلك كان المشايخ يمنعون أصحابهم من صحبة غيرهم، بل من زيارتهم، وأنشدوا :

خُذْ مَا تَرَاهُ وَدَعْ شَيْئًا سَمِعْتَ بِهِ فِي طُغْءِ الْبَدْرِ مَا يُغْنِيكَ عَنْ زُحْلِ

وحاصل أمر الزيارة لغير شيخه أن فيه تفصيلاً: فمن كمل صدقه، وتوفر عقله، بحيث إذا زار لا يستنقص شيخه، ولا الذي زاره، جازله أن يزور من شاء، ومن لم يكمل صدقه وعقله، بحيث إذا زار: إما يستنقص شيخه، أو الشيخ الذي زاره، فليكف عن زيارة غير شيخه . وقال محيي الدين بن العربي: ويجب على المرید أن يعتقد في شيخه أنه عالم بالله، ناصح لخلق الله، ولا ينبغي له أن يعتقد في شيخه العصمة . وقد قيل للجنيد: أيزني العارف؟ فقال: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَّقْدُورًا﴾ . وصحب تلميذ شيخاً، فرآه يوماً قد زنا بامرأة، فلم يتغير من خدمته، ولا أخل في شيء من مرسومات شيخه، ولا ظهر منه نقص في احترامه . وقد عرف الشيخ أنه رآه، فقال له يوماً:

يا بنى قد عرفت أنك رأيتنى حين فسقتُ بتلك المرأة، وكنت أنتظر فراقك على من أجل ذلك، فقال له التلميذ: ياسيدى الإنسان معرض لمجارى أقدار الله عليه، وإنى من الوقت الذى دخلت فيه إلى خدمتك ما خدمتك على أنك معصوم، وإنما خدمتك على أنك عارف بطريق الله تعالى، عارف بكيفية السلوك عليه الذى هو طلبى، وكونك تعصى أو لا تعصى شىء بينك وبين الله عز وجل، لا يرجع من ذلك شىء على، فما وقع منك يا سيدى شىء لا يوجب نفارى وزوالى عنك، وهذا هو عقدى، فقال له الشيخ: وفقت وسعدت هكذا وإلا فلا... فريح ذلك التلميذ، وجاء منه ما تقرُّ به العين من حسن الحال وعلو المقام (١). هـ.

ولما وسهم الحق تعالى بنقض العهود، ذكر جزئية من ذلك، فقال:

﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١٠١)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ ﴾ يعنى اليهود ﴿ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ محمد ﷺ ﴿ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ﴾ من التوراة بموافقة له فى بعض الأخبار ﴿ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾، وهم من كفر من أخبار يهود، ﴿ كِتَابَ اللَّهِ ﴾: التوراة، ﴿ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ﴾، حيث لم يعملوا بما فيه من الأمر بالإيمان بالنبي ﷺ، وغيروا صفته التى فيه، وكتموها، فكأنهم طرحوه وراء ظهورهم، وكانهم لا علم لهم بشىء من ذلك.

قال البيضاوى: اعلم أن الحق تعالى دل بالآيتين على أن حال اليهود أربع فرق: فرقة آمنوا بالتوراة وقاموا بحقوقها كمؤمنى أهل الكتاب، وهم الأقلون المدلول عليهم بقوله: ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾، وفرقة جاهرُوا بنبذ عهودها، وتخطى حدودها، تمردا وفسوقا، وهم المعنيون بقوله تعالى: ﴿ نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ﴾، وفرقة لم يجاهرُوا بنبذها، ولكن نبذوا لجهلهم بها، وهم الأكثرون، وفرقة تمسكوا بها ظاهرا، ونبذوها خفية، عالمين بالحال بغيا وعنادا، وهم المتجاهلون. هـ. قلت: ولعلم المنافقون منهم.

ولما نبذوا كتاب الله اشتغلوا بكتب السحر مكانه، كما أبان ذلك الحق تعالى بقوله:

﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنٍ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ
كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ

(١) مغزى القصة: التنبيه على أن المرید ينبغى له ألا يعتقد العصمة فى الشيخ؛ فإن الشيخ وإن كان على أكمل الحالات فليس بمعصوم.

مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

قلت: ﴿عَلَىٰ مَلِكِ سُلَيْمَانَ﴾ على حذف مضاف، أى: على عهد ملك سليمان، أو «عَلَىٰ» بمعنى «فِي»، وقوله: «وَمَا أَنْزَلَ» عطفٌ على السحر، عطفٌ تفسيري، والفتنة فى الأصل: الاختبار، تقول: فتنيت الذهب والفضة إذا أدخلتهما النار لتعلم جودتهما من رداءتهما، وقوله «لَمَثُوبَةٌ» جواب «لَوْ»، والأصل: لأثيبوا، ثم عدل إلى الجملة الاسمية لتدل على الثبوت.

يقول الحق جل جلاله فى شأن اليهود: ولما جاءهم كتاب من عند الله نبذوه ﴿وَاتَّبَعُوا﴾ ما تقرأ ﴿الشَّيَاطِينُ﴾ على الناس من السحر ﴿عَلَىٰ﴾ عهد ﴿مَلِكِ سُلَيْمَانَ﴾، وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون السمع ويضمون إلى ما سمعوا أكاذيب، ويلقونها إلى الكهنة، وهم يدورونها ويعلمونها الناس، وفشاً ذلك فى عهد سليمان حتى قيل: إن الجن يعلم الغيب، وإن ملك سليمان إنما قام بهذا، وأنه به سخر الجن والإنس والريح، فجمع سليمان ما دُونَ منه ودفنه، فاستخرجته الشياطين بعد موته، فرد الله تعالى قولهم بقوله: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ﴾ باستعمال السحر؛ لأنه تعظيم غير الله بالتقرب للشيطان، والنبي معصوم، ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ﴾ هم الذين ﴿كَفَرُوا﴾ باستعماله ﴿يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ إغواءً واطلالاً، ويعلمون ﴿مَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَكِينَ﴾ فى بلد بابل من سواد الكوفة، وهما ﴿هَارُوتَ وَمَارُوتَ﴾.

كانا ملكين من أعبد الملائكة، ولما رأت الملائكة ما يصعد إلى السماء من أعمال بنى آدم الخبيثة فى زمن إدريس عليه السلام عيروهم بذلك، وقالوا: يا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خليفة فى الأرض يعصونك؟ فقال الله تعالى: لو أنزلتكم إلى الأرض، وركبت فيكم ما ركبت فيهم لارتكبت ما ارتكبوا، قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نعصيك. فقال الله تعالى: فاختراروا ملكين من خياركم أهبطهما إلى الأرض. فاختراروا هاروت وماروت، وكانا من أعبد

الملائكة، فركب الله تعالى فيهما الشهوة، وأمرهما أن يحكما في الأرض بين الناس بالحق، ونهاهما عن الشرك والقتل بغير الحق، والزنا وشرب الخمر، فكانا يقضيان بين الناس يومهما، فإذا أمسيا ذكرا اسم الله الأعظم وصعدا إلى السماء، فاختصمت إليهما ذات يوم امرأة يقال لها الزهرة: وكانت من أجمل النساء من أهل فارس، فأخذت بقلبيهما، فراودها عن نفسها، فأبى، ثم عاودت في اليوم الثاني، ففعلت مثل ذلك فأبى، وقالت: إلا أن تعيدا ما أعبد، وتصليا لهذا الصلح، وتقتلا النفس وتشريا الخمر، فأبىا هذه الأشياء، وقالوا: إن الله تهانا عنها، فانصرقت، ثم عادت في اليوم الثالث، فراودها، فعرضت عليهما ما قالت بالأمس، فقالوا: الصلاة لغير الله ذنب عظيم، وأهون الثلاثة شرب الخمر، فشريا، وانتشيا، ووقعا بالمرأة، فلما فرغا رأهما إنسان فخافا أن يظهر عليهما فقتلاه.

وفى رواية عن سيدنا علي - كرم الله وجهه - أنه قال: (قالت لهما: لن تدركاني حتى تخبراني بالذي تصعدان به إلى السماء، فقالا: باسم الله الأعظم، فطمأها ذلك، فتكلمت به، وصعدت إلى السماء فمسخها الله كوكبا). ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى سهيلا قال: «لَعَنَّ الله سُهَيْلًا؛ كَانَ عَشَّارًا بِالْيَمَنِ، وَلَعَنَّ الله الزُّهْرَةَ، وَقَالَ: إِنَّهَا فَتَنَتْ مَلَكَيْنِ».

قلت: قصة هاروت وماروت ذكرها المنذرى في شرب الخمر، وقال في حديثها: رواه أحمد وابن حبان في صحيحه من طريق زهير بن محمد، وقد قيل: إن الصحيح وقفه على كعب. هـ. وقال ابن حجر: قصة هاروت وماروت جاءت بسند حسن، خلافا لمن زعم بطلانها كعياض ومن تبعه.

وتمام قصتهما: أنهما لما قارفا الذنب وجاء المساء هما بالصعود، فلم تطاوعهما أجنحتهما، فعلما ما حل بهما، فقصدا إدريس عليه السلام، فأخبراه، وسألاه الشفاعة إلى الله تعالى فشفع فيهما، فخيرهما الله تعالى بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختارا عذاب الدنيا لانقطاعه، فهما يعذبان في بئر بيبابل، منكسان معلقان بالسلاسل من أرجلهما، مزرقة أعينهما، ليس بينهما وبين الماء إلا قدر أربعة أصابع، وهما يعذبان بالعطش (١). هـ.

فإن قلت: الملائكة معصومون فكيف يصح هذا من هاروت وماروت؟ قلنا: لما ركب الله فيهما الشهوة انسلخا من حكم الملكية إلى حكم البشرية ابتلاء من الله تعالى لهما، فلم يبق لهما حكم الملائكة من العصمة.

(١) أعل أهل العلم بالحديث هذه الروايات، وحكم بوضعها ابن الجوزي في الموضوعات، وقال القاضى عياض: لم يرد في ذلك شيء أصلاً لاسقيم ولا صحيح. ورد القصة جل المفسرين، وقال الحافظ ابن كثير: ظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطراب فيها. فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى. انظر في الموضوع: الشفا للقاضى عياض، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد، وتعليقه على تفسير الطبرى، وكتاب الاسرائيليات والموضوعات لأبى شهبه رحمه الله..

﴿ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ ﴾ السحر حتى ينصحاه ويقولوا: ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ ﴾ لكم، واختبار من الله تعالى لعباده، ليظهر من يصبر عنه ومن لا يصبر، وكان تعلمه في ذلك الوقت كفراً. فيقولان له ﴿ فَلَا تَكْفُرْ ﴾ بتعلمه، فكانوا يتعلمون ﴿ مِنْهُمَا مَا يَفْرِقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ وقدرته، فلا تأثير لشيء إلا بإذن الله، ويتعلمون منهما ﴿ مَا يَضُرُّهُمْ ﴾ يوم القيامة ﴿ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ﴾، ولقد علم بنو إسرائيل أن من اشتراه واستبدله بكتاب الله والعمل بما فيه ﴿ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ ﴾ نصيب، ﴿ وَلَبِئْسَ ﴾ ما باعوا به حظ أنفسهم من النعيم ﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾، لكن لما لم يعملوا بعلمهم كانوا كمن لا علم عنده.

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا ﴾ بالله ورسوله ﴿ وَاتَّقَوْا ﴾ الكفر والسحر، لأثيبوا ثواباً كبيراً، وكان ذلك خيراً لهم مما استوجبوه من العقاب ﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾.

الإشارة: كل من أكب على دنياه وتتبع حظوظه وهواه، وترك العمل بما جاء من عند الله، يصدق عليه أنه نبذ كتاب الله، واشتغل بما سواه من حب الدنيا والرئاسة والجاه، فالدنيا سحارة غرارة، تسحر القلوب وتغيبها عن حضرة علام الغيوب وفي الحديث: «اتقوا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت»، ولا شك أنها تفرق بين الأحابيب وبين العشائر والأصحاب. ولقد علم من أخذ الدنيا ونعيمها، وأكب عليها ما له في الآخرة من نصيب، فبقدر ما يأخذ من نعيم الدنيا وشهواتها ينقص له من نعيم الآخرة. ولبئس ما شروا به أنفسهم - حيث آثروا الحياة الدنيا على الآخرة - لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا بالله، واتقوا كل ما يشغل عن الله لكانوا من أولياء الله، وتلك المثوبة - التي صاروا إليها - خير لو كانوا يعلمون.

قال عبدالواحد بن زيد: سمعت أن جارية مجنونة في خراب الأبلّة تنطق بالحكم، فطلبتها حتى وجدتها، وهي مخلوقة الرأس، وعليها جبة صوف، فلما رأنتني قالت: مرحباً بك يا عبدالواحد، ثم قالت: يا عبدالواحد ما جاء بك؟ فقلت: تعظيتني، فقالت: واعجبا لواعظ، يوعظ، يا عبدالواحد.. اعلم أن العبد إذا كان في كفاية، ومال إلى شيء من الدنيا، سلبه الله حلاوة الزهد، وظل حيراناً ولها، فإن كان له عند الله نصيب عاتبه وحياً في سره، فيقول له: عبيد أردت رفع قدرك عند ملائكتي، وأجعلك دليلاً لأوليائي، ومرشداً لأهل طاعتي، فملت إلى عرض الدنيا وتركتني، فأورثك ذلك الوحشة بعد الأنس، والذل بعد العز، والفقر بعد الغنى، أرجع إلي ما كنت عليه أرجع إليك ما كنت تعرفه من نفسك. ثم انصرفت عني وتركتني وبقيت حسرتها في قلبي . هـ .

ولما كان المسلمون يقولون للرسول ﷺ: راعنا يا رسول الله وأرعنا سمعك، يعنون من المراعاة والانتظار، وهي عند اليهود سب من الرعونة، ففرحت اليهود، وقالوا: كنا نسب محمدا سرا، فأعلنوا له بالشتم، فكانوا يقولون: يا محمد راعنا ويضحكون، نهى الله تعالى المسلمين عن هذه اللفظة، فقال:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

قلت: يقال راعى الشيء يراعيه مراعاة: انتظره أو التفت إليه. ويقال: رعى إلى الشيء، وراعاه وأرعاه: إذا أصغى إليه واستمعه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا ﴾ للرسول ﷺ: ﴿ رَاعِنَا ﴾ أى: انتظرنا أو أمهل علينا لأن فى ذلك ذريعة لسب اليهود، أو قلة أدب، وقولوا: ﴿ انظُرْنَا ﴾ أى: انتظرنا ﴿ وَلِلْكَافِرِينَ ﴾ المؤذنين لرسول الله ﷺ ﴿ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ أى: موجع.

الإشارة: حسن الخطاب من تمام الآداب، وتمام الآداب هو السبب الموصل إلى عين الصواب، فمن لا أدب له لا تربية له، ومن لا تربية له لا سير له، ومن لا سير له لا وصول له، فمن لا يتربى على أيدي الرجال لا يربى الرجال، وقد قالوا: من أساء الأدب مع الأحباب طرد إلى الباب، ومن أساء الأدب فى الباب طرد إلى سياسة الدواب. وقالوا أيضا: اجعل عمالك ملحا، وأدبك دقيقا. وقال آخر: إن الإنسان ليبلغ بالخلق وحسن الأدب إلى عظيم الدرجات وهو قليل العمل، ومن حرم الأدب حرم الخير كله، ومن أعطى الأدب فقد مكن من مفاتيح القلوب.

قال أبو عثمان رضي الله عنه: الأدب عند الأكابر وفى مجالس السادات من الأولياء يبلغ بصاحبه إلى الدرجات العلا والخير فى الدنيا والعقبى. وقال أبو حفص الحداد رضي الله عنه: التصوف كله آداب، لكل وقت أدب، ولكل حال أدب، ولكل مقام أدب، فمن لازم الأدب بلغ مبلغ الرجال، ومن حرم الأدب فهو بعيد من حيث يظن القرب، مردود من حيث يرجو الوصول. وقال ذو النون المصرى رضي الله عنه: (إذا خرج المرید عن استعمال الأدب فإنه يرجع من حيث جاء). وقيل: من لم يتأدب لوقت فوقته مقت. وقيل: من حبسه النسب أطلقه الأدب، ومن قل أدبه كثر شغبه. وقيل: الأدب سند الفقراء، وزينة الأغنياء. هـ. وبالله التوفيق.

ومن مساوى اليهود أيضا الحسد والغل، وإليه أشار الحق تعالى بقوله:

﴿ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾

قلت: الود: محبة الشيء مع تمنيه، و«من أهل الكتاب» بيانية كقوله: «لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب»، و«أن ينزل» معمول يود، و«من خير» صلة، و«من ربكم» ابتدائية.

يقول الحق جل جلاله: ما يتمنى ﴿الذين كفروا من أهل الكتاب﴾ إنزال خير عليكم ﴿من ربكم﴾ ولا المشركون حسدا منهم، بل يتمنون أن تبقوا على ضلالتكم وذلكم، ﴿والله يختص برحمته﴾ كالنبوة والولاية ﴿من يشاء﴾ من عباده. فلا يجب عليه شيء ولا يمتنع عليه ممكن، ﴿والله ذو الفضل العظيم﴾، فيمن بالنبوة أو الولاية على من يشاء فضلا وإحسانا.

الإشارة: في الآية تنبيهان: أحدهما: أن من كان يحسد أهل الخصوصية وينكر عليهم، فيه نزعة يهودية، وخصلة من خصال المشركين، والثاني: أن حسد أهل الخصوصية والإنكار عليهم أمر شائع وسنة ماضية، فليوطن المرید نفسه على ذلك، وليعلم أنه ما يقال له إلا ما قيل لمن قبله، ﴿ولكن تجد لسنة الله تبديلاً﴾، وما من نعمة إلا وعليها حسود.

وقال حاتم الطائي: ومن حسدٍ يجور على قومي وأبى الدهر ذو لم يحسدوني

وبالله التوفيق .

ومن مساوئهم أيضا إنكار النسخ للأحكام، فرد الله عليهم بقوله:

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾ ﴾

قلت: النسخ في اللغة يطلق على معنيين؛ أحدهما: التغيير والتحويل، يقال: مسخه الله قرداً ونسخه. قال الفراء: ومنه نسخ الكتاب، والثاني: بمعنى رفع الشيء وإبطاله. يقال: نسخت الشمس الظل، أي: ذهبت به وأبطلته، وهو المراد هنا. والإنساء هو الترك والإذهاب، والنساء هو التأخر. و«ما» شرطية منصوبة بشرطها مفعولاً به. و«نأت» جوابها.

يقول الحق جل جلاله: في الرد على اليهود حيث قالوا: انظروا إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه، فأجاب الله عنهم بقوله: ﴿ما ننسخ من آية﴾ أي: نزيل لفظها أو حكمها أو هما معا، ﴿نأت بخير منها﴾ في

الخفة أو في الثواب، ﴿ أَوْ نَسِيهَا ﴾ من قلب النبي - عليه الصلاة والسلام - بإذن الله، أو نتركها غير مدموخة، أو نؤخر إنزالها أو نسخها. باعتبار القراءات، ﴿ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ ﴾ يا محمد ﴿ أَنْ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ لا يعجزه نسخ ولا غيره ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ يتصرف فيهما كيف يشاء، لا راد لما قضى ولا معقب لما حكم به وأمضى، ينسخ من شرائع أحكامه ما شاء، ويثبت فيها ما شاء، بحسب مصالح العباد، وما تقتضيه الرأفة والوداد.

وهو جائز عقلاً وشرعاً، فكما نسخت شريعتهم ما قبلها نسخها ما بعدها، فمن تحكم على الله، أو رد على أصفياء الله ممن اصطفاهم لرسالته، فليس له ﴿ مَن دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ ﴾ يمنع من عذاب الله، ﴿ وَلَا نَصِيرٌ ﴾ ينصره من غضب الله.

والنسخ إنما يكون في الأوامر والنواهي دون الأخبار، لأنه يكون كذباً، ومعنى النسخ: انتهاء العمل بذلك الحكم، ونقل العباد من حكم إلى حكم لمصلحة، فلا يلزم عليه البدأ كما قالت اليهود، والنسخ عدلنا على ثلاثة أقسام: نسخ اللفظ والمعنى: كما كان يُقرأ: « لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر »، ثم نسخ، ونسخ اللفظ دون المعنى: « كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة »، ثم نسخ لفظه، وبقي حكمه وهو الرجم، ونسخ المعنى دون اللفظ: كآية السيف بعد الأمر بالمهادنة مع الكفار. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قال الشيخ أبو العباس المرسى رحمته الله في تفسيرها: ما نذهب من بدل إلا ولأت بخير منه أو مثله. هـ. ومعناه: ما نذهب بولى إلا ونأت بخير منه أو مثله إلى يوم القيامة، وبهذا يرد على من زعم أن شيخ التريبة انقطع، فإن قدرة الله عامة، وملاك الله قائم، والأرض لا تخلو ممن يقوم بالحجة حتى يأتي أمر الله.

قال في لطائف المنن: وقد سئل بعض العارفين عن أولياء المدد: أينقصون في زمن؟ فقال: لو نقص منهم واحد ما أرسلت السماء قطرها، ولا أبرزت الأرض نباتها، وفساد الوقت لا يكون بذهاب أعدادهم، ولا بنقص إمدادهم، ولكن إذا فسد الوقت كان مراد الله وقوع اختفائهم مع وجود بقائهم، ثم قال: وقد قال على - كرم الله وجهه - في مخاطبته لكميل: اللهم لا تخلو الأرض من قائم لك بحجتك، أولئك الأقلون عدداً، الأعظمون عند الله قدراً، قلوبهم معلقة بالمحل الأعلى. أولئك خلفاء الله في بلاده وعباده، واشوقاه إلى رؤيتهم.

وروى الترمذى الحكيم عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أمتى كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره». وبالله التوفيق.

ولما سأل رافع بن حريملة اليهودي رسول الله ﷺ أن يريه آية، كتفجير ماء أو غيره، نزل قوله تعالى:

﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ ﴿١٠٨﴾

قلت: (أم) للإضراب بمعنى بل؛ وهو على قسمين: إما إضراب عن المعنى السابق، أو لفظه فقط كما هنا، انظر تفسير ابن عطية، وإضافة الرسول إليهم باعتبار ما في نفس الأمر. وهو نص في إرساله إليهم كما أرسل إلى غيرهم. والضلال: التلف. و«سواء السبيل»: وسط الطريق.

يقول الحق جل جلاله: أتريدون يامعشر اليهود أن تقترحوا على نبيكم الذي أرسلت إليكم، وإلى كافة الخلق من غيركم الآيات، وتسالوه أن يريك المعجزات، كما سألتكم موسى من قبل فقلتم: «أرنا الله جهرة» تشغيبا وتعتنا، وأبيتم عن الإيمان، واستبدلتموه بالكفر والعصيان، «ومن يتبدل الكفر بالإيمان» فقد تلف عن طريق الحق والسداد، وماواه جهنم وبئس المهاد.

الإشارة: لا يشترط في الولي ظهور الكرامة، وإنما يشترط فيه كمال الاستقامة، ولا يشترط فيه أيضا هداية الخلق على يديه؛ إذ لم يكن ذلك للنبي فكيف يكون للولي؟ قال تعالى: ﴿ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ وقد سرى في طبع العوام ما سرى في طبع الكفار، قالوا: ﴿ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَبُوعًا ﴾ الآية. فكثير من العوام لا يقرون الولي حتى يروا له آية أو كرامة، مع أن الولي كلما رسخت قدمه في المعرفة قل ظهور الكرامة على يديه؛ لأن الكرامة إنما هي معونة وتأيد وزيادة إيقان. والجبل الراسي لا يحتاج إلى عماد.

والحق هو ما قاله الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمته الله: (وإنهما كرامتان جامعتان محيطتان: كرامة الإيمان بمزيد الإيقان على نعت الشهود والعيان، وكرامة العمل على السنة والمتابعة، ومجانبة الدعاوى والمخادعة، فمن أُعطيَهُمَا ثم اشتاق إلى غيرهما فهو مفتر كذاب، أو ذو خطأ في العلم والفهم، كمن أكرم بشهود الملك على نعت الرضى والكرامة، ثم جعل يشتاق إلى سياسة الدواب وخلع الرضا) أو كما قال رحمته الله.

وقال شيخنا رحمته الله: (الكرامة الحقيقية هي الأخلاق النبوية والعلوم اللدنية). فمن أنكر أولياء أهل زمانه وطلب منهم الدليل غير ما تقدم فقد ضل سواء السبيل، وبقي مربوطا في سجن البرهان والدليل. وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.

ولما ظهر حسد اليهود واجتهادهم في الرد على الإسلام، أمر الحق تعالى المسلمين بالعفو والصفح حتى يأذن في قتالهم، فقال:

﴿ وَذَكَرْتُمْ أَهْلَ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾ ﴾

قلت: ﴿لو﴾ مصدرية مفعول «ود»، و﴿كفاراً﴾: مفعول ثان، و﴿حسدا﴾: مفعول له، علة لود، أو حال من الواو، و﴿من عند﴾ متعلق بود، أى: يتمنوا ذلك من عند أنفسهم وتشهيبهم، أو بقوله: «حسدا»، فالوقف على قوله «كفاراً»، أى: حسداً حاصلًا من تلقاء أنفسهم، لم يستندوا فيه إلى شبهة ولا دليل، والعفو: ترك العقوبة بالذنب. والصفح: الإعراض عن المذنب، كأنه يولى عنه صفحة عنقه، فهو أبلغ من العفو.

يقول الحق جل جلاله في التحذير من اليهود وغيرهم من الكفار: تمنى الذين كفروا من أهل الكتاب وغيرهم لو يصرفونكم عن دينكم و﴿يردونكم من بعد إيمانكم﴾ بنبيكم «كفاراً» ضالين، كما كنتم قبل الدخول فيه، وذلك «حسداً من﴾ تلقاء «أنفسهم» غيرة أن تكون النبوة في غيرهم، وذلك «من بعد ما تبين لهم الحق» وعرفوه كما يعرفون أبناءهم، «فاعفوا» عن عتابهم، وأعرضوا عن تشغييبهم «حتى يأتي الله بأمره» فيهم بالقتل والجلاء. «إن الله على كل شيء قدير»، واشتغلوا بما كلفكم به من أداء حقوق العبودية، والقيام بوظائف الربوبية، كإتقان الصلاة وأداء الزكاة، واعلموا أن الله لا يضيع من أعمالكم شيئاً، فما تقدموا لأنفسكم ليوم فقركم تجدوه عند الله خيراً وأعظم أجراً، إن الله لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وأحوالكم.

نزلت الآية في عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان، أتيا بيت المدراس^(١)، فألنوا لهم الكلام، فطمعوا في صرفهما عن دينهما، ففضحهم الله ورد كيدهم في نحركم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: من جملة ما دبَّ إلى بعض الطوائف المتجمدين على تقليد أشياخهم: التعصب والحمية على طريق أشياخهم، ولو ظهر الحق عند غيرهم، وخصوصاً أولاد الصالحين منهم، فإذا رأوا أحداً ظهرت عليه أنوار الولاية،

(١) المدراس - بتقديم الراء على الألف: البيت الذي يدرسون فيه. وقال في النهاية: مفعال غريب في المكان.

وأسرار الخصوصية، تمنّوا أن يردوهم عن طريق الحق، ويصرفوهم إلى مخالطة الخلق، حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فيقال لمن توجه إلى الحق: فاعفوا واصفحوا حتى يظهر الحق، ولا تلتفتوا إلى تشغيبيهم، ولا تشتغلوا قط بعيبيهم فتكونوا أقبح منهم.

قال بعض العارفين: (لا تشتغل قط بمن يؤذيك واشتغل بالله يرده عنك، وقد غلط في هذا الأمر خلق كثير، اشتغلوا بمن يؤذيهم فطال الأذى مع الإثم، ولو أنهم رجعوا إلى مولاهم لكفاهم أمرهم). بل ينبغي لمن يحسد أو يؤذى أن يغيب عن الحاسد وكيدته، ويشتغل بما هو مكلف به من حقوق العبودية وشهود عظمة الربوبية، فإن الله لا يضيع من التجأ إليه، ولا يخيب مقصود من اعتمد عليه. وبالله التوفيق.

ومن جملة أمانى اليهود الفارغة: ادعاء اختصاصهم بالجنة، كما أبان ذلك الحق تعالى بقوله:

﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾ ﴾

قلت: «وقالوا» عطف على «ود الذين كفروا»، والضمير يعود على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أى: وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً، وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، و«هود»: جمع هائد، كبازل وبزل وحائل وحول، و«الأمانى»: جمع أمنية، وهى ما يتمنى المرء ويشتهي، وأصله أمنية كأضحوكة وأعجوبة، فقلبت الواو ياء وأدغمت، و«هاتوا»: اسم فعل بمعنى الأمر، ومعناه آت، وأهمل ماضيه ومضارع، و«أسلم» معناه: استسلم وخضع، والخوف مما يتوقع، والحزن على ما وقع.

يقول الحق جل جلاله: وقالت اليهود: «لن يدخل الجنة» إلا من كان يهودياً، أى: على دينهم، وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً، وهذه دعاوى باطلة، وأمانى فارغة ليس عليها بينة، بل مجرد أمانيتهم الكاذبة، «قل» لهم يا محمد: «هاتوا برهانكم» أنكم مختصون بالجنة «إن كنتم صادقين» فى هذه الأمنية، بل يدخلها غيركم من أهل الإسلام والإحسان، فإن «من أسلم وجهه لله» أى: انقاد بكلية إليه «وهو محسن» فى أفعاله واعتقاده، «فله أجره عند ربه» وهو دخول النعيم والنظر إلى وجهه الكريم، «ولا خوف عليهم» من مكروه يتوقع «ولا هم يحزنون» على فوات شيء يحتاجون إليه؛ لأنهم فى ضيافة الكريم تساق إليهم المسار وتدفع عنهم المضار، وبالله التوفيق.

الإشارة: من جملة ما دخل على بعض الفقهاء أنهم يَخُصُّون الخصوصية بهم وبمن تبع شيخهم، وينفونها عن غيرهم، وهذه نزعة يهودية، وتحكم على القدرة الإلهية، فيقال لهم: تلك أمانيكُم الفارغة، بل ينالها غيركم، فمن قصد الله صادقاً وجدته، وأتجز بالوفاء مواعده، فمن خضع لله وانقاد لأولياء الله، فله أجره عند ربه، وهو المعرفة به، ولا خوف عليه من القطيعة، ولا يحزن على فوات نصيبه من المعرفة. وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.

ولما قدم نصارى نجران على النبي ﷺ سمعت بهم اليهود، فجاءوا إليهم، وتناظروا حتى تسابوا، وكفر اليهود بعيسى وبملائكته والإنجيل، وكفر النصارى بموسى وبالتوراة، فأنزل الله في شأنهم:

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله إخباراً عن مقالات اليهود والنصارى وتقبيحاً لصنيعهم: «وقالت اليهود» في الرد على النصارى: «ليست النصارى على شيء» يعتد به، «وقالت النصارى» في سب اليهود: «ليست اليهود على شيء» يعتمد عليه، والحالة أنهم «يتلون الكتاب»، فاليهود يتلون التوراة وفيها البشارة بعيسى ﷺ، والنصارى يتلون الإنجيل، وفيه تقرير شريعة التوراة وصحة نبوة موسى ﷺ، فقد كفرت كل فرقة بكتابتها غضبا وتعصبا، ومثل مقالاتهم هذه «قال الذين لا يعلمون»، وهم المشركون، فقالوا: ليس المسلمون على شيء، «فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» فيدخل أهل الحق الجنة وأهل الباطل النار. وبالله التوفيق.

الإشارة: كل ما قصه الحق تعالى علينا من مساوي غيرنا فالمقصود به التنفير والتحذير من مثل ما ارتكبه، والتخلق بضد ما فعلوه، فكل من تراه ينقص الناس ويصغرهم فهو أصغرهم، وكل من تراه يقول: أصحاب سيدي فلان ليسوا على شيء، وأصحاب سيدي فلان ليس عندهم شيء، فليس هو على شيء، وقد ابتلى بعض المتصوفة بهذا الوصف الذميمة، ينصب الميزان على الناس، فيسقط قوما ويرفع آخرين، وهو يتلو كتاب الله، ويسمع قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ... ﴾ الآية.

وأكثر ما تجد هذا الوصف في بعض الفقهاء المتجمدين على ظاهر الشريعة، يعتقد ألا علم فوق علمه، ولا فهم فوق فهمه، كيف؟ والله تعالى يقول: ﴿وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً﴾، ﴿وفوق كل ذي علم عليم﴾، وقد قال إمام الحرمين: (لأن أدخل ألف كافر في الإسلام بشبهة خير من إخراج واحد منه بشبهة).

فالواجب على من أراد السلامة أن يحسن الظن بجميع المسلمين، ويعتقد فيهم أنهم كلهم صالحون، ففي الحديث: «خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير: حسن الظن بالله، وحسن الظن بعباد الله، وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر: سوء الظن بالله، وسوء الظن بعباد الله». وبالله التوفيق.

ثم ويخ الحق - تعالى - النصارى على منع الناس من بيت المقدس وإيذاء من يصلى فيه، وطرح الأقدار فيه، مع زعمهم أنهم على الحق دون غيرهم، قاله ابن عباس، أو كفار قريش حيث منعوا المسلمين من الصلاة فيه، وصدوا رسول الله عن الوصول إليه، قاله ابن زيد، والتحقيق: أن الحق تعالى ويخ الجميع، فقال:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

قلت: «من» مبتدأ، و«أظلم» خبر، و«أن يذكر» إما منصوب على إسقاط الخافض وتسلط الفعل عليه، أى: من أن يذكر، أو بدل اشتمال من «مساجد»، أو مجرور بالحرف المحذوف، قاله سيبويه. و«خائفين» حال من الواو.

يقول الحق جل جلاله: لا أحد أكثر جرماً ولا أعظم ظلماً «ممن» يمنع «مساجد الله» من «أن يذكر» اسم الله فيها، جماعة أو فرادى، فى صلاة أو غيرها، «وسعى فى خرابها» حيث عطل عمارتها، «أولئك ما كان» ينبغى «لهم أن يدخلوها» إلا بخشية وخشوع، فكيف يجترئون على تخريبها؟ أو ما كان الواجب أن يدخلوها إلا خائفين من المؤمنين أن يبطشوا بهم فضلاً عن أن يمنعهم منها، أو «ما كان لهم» فى علم الله وقضائه «أن يدخلوها إلا خائفين»، فيكون وعداً أنجزه الله لهم، وقد فتح الله لهم مكة والشام، فكان لا يدخل بيت الله الحرام كافر إلا خفية، خائفاً من القتل، ولا يدخل نصرانى بيت المقدس إلا خائفاً من المسلمين، فنالهم «فى الدنيا خزي» وهو قتل الحرى، وضرب الجزية على النضى، وخزي المشركين قتلهم يوم الفتح، واذلالهم بدخولها عليهم عنوة، ولمن مات على الكفر «فى الآخرة عذاب عظيم».

وهذه الآية - وإن نزلت فى الكفار - فهى عامة لكل من يمنع الناس من الذكر فى المساجد، كيفما كان قياماً أو قعوداً، جماعة أو فرادى. والله تعالى أعلم.

الإشارة: مساجدُ الله هي حضرة القلوب وحضرة الأرواح وحضرة الأسرار، فحضرة القلوب لأهل المراقبة من أهل الإيمان، وحضرة الأرواح والأسرار لأهل المشاهدة والمكاملة من أهل الإحسان، فمن منع نفسه من الدخول في هذه الحضرات الثلاث، وسعى في خراب باطنه باتباع الحظوظ والشهوات، ومال إلى الدنيا وزخارفها الغرارات، فلا أحد أظلم منه نفساً، ولا أبخس منه صفقة. فلا ينجع في هؤلاء إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. فإن لم يكن أحد من هذين بقي على غيه حتى مخايل الموت، فيحن إلى الدخول فيها خائفاً، ولا ينفع حينئذ الندم، وقد زلت به القدم، له في الدنيا ذلك الفقر والجزع، وله في الآخرة غم الحجاب وسوء الحساب وحسرة العتاب، نسأل الله العافية في الدارين. آمين، بمنه وكرمه.

وقال القشيري: نفسُ العابدِ وطنُ العبادة، وقلب العارف وطن المعرفة، وروح الواجد وطن المحبة، وسر الموحد وطن المشاهدة، ولا أظلم ممن سعى في خراب وطن العابد بالشهوات، وفي وطن المعرفة بالمنى والعلاقات، وفي وطن المحبة بالحظوظ والمساكنات، وفي وطن الموحد بالالتفات إلى القربات. هـ. وبالله التوفيق.

ولما ذكر الحق تعالى تعطيل بعض المساجد والمنع من الصلاة فيها، وسع على عباده في الصلاة حيث شاءوا، فقال:

﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثُمَّ وَجَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

قلت: (أينما) شرطية، و(تولوا) شرطها، وجملة (فثم) جوابها، و«ولى» يستعمل بمعنى أدير ويعنى أقبل، تقول: وليت عن كذا أو كذا، والوجه هنا بمعنى الجهة، تقول: سافرت في وجه كذا، أى في جهة كذا. قاله ابن عطية.

يقول الحق جل جلاله: «ولله المشرق والمغرب»، والجهات كلها له، لا يختص ملكه بمكان دون آخر، فإذا منعت من الصلاة في المساجد ففي أى مكان كنتم ووليتم وجهكم إلى القبلة التى أمرتم بالتوجه إليها فثم جهته التى أمر بها، أو فثم ذاته المقدسة، أى: عالم مطلع على ما يفعل فيه، «إن الله واسع» بإحاطته بالأشياء، أو برحمته يريد التوسعة على عباده، «عليم» بمصالحهم وأعمالهم فى الأماكن كلها.

وعن ابن عمر: أنها نزلت فى صلاة المسافر على الراحة حيثما توجهت به، وقيل: فى قوم عميت عليهم القبلة فصلوا إلى أنحاء مختلفة، فلما أصبحوا تبينوا خطأهم، وعلى هذا: لو أخطأ المجتهد ثم تبين له الخطأ، لم يلزمه التدارك. قاله البيضاوى.

الإشارة: اعلم ان الأماكن والجهات، وكل ما ظهر من الكائنات، قائمة بأنوار الصفات، ممحوة بأحدية الذات، «كان الله ولا شىء معه، وهو الآن على ما عليه كان»؛ إذ لا وجود لشىء مع الله، «فأينما تولوا فثم

وجه الله، محق الآثار بأفلاك الأنوار، وانمحت الأنوار بأحدية الأسرار، وانفرد بالوجود الواحد القهار، ولله در القائل:

مُذْ عَرَفْتُ الْإِلَهَ لَمْ أَرْ غَيْرًا وكذا الغيرُ عندنا مَمْنُوعُ
مُذْ تَجَمَّعَتْ مَا خَشِيتُ أَفْتِرَاقًا فأنا اليومَ وأصلُ مُجْمُوعُ
وقال آخر: (١)

فَالْكَلُّ دُونَ اللَّهِ إِنْ حَقَّقْتَهُ عَدَمٌ عَلَى التَّفْصِيلِ وَالْإِجْمَالِ
مَنْ لَا وَجُودَ لِدَاتِهِ مِنْ ذَاتِهِ فسوجُوده لولاهُ عَيْنُ مُحَالِ
وقال صاحب العينية:

تَجَلَّى حَبِيبِي فِي مَرَائِي جَمَالِهِ ففى كلِّ مرئى للحبيبِ طلائعُ
فَلَمَّا تَبَدَّى حُسْنُهُ مُتَنَوِّعًا تَسْمَى بِأَسْمَاءِ فُهْنٍ مَطَالِعُ
وقال الششتري:

مَحْبُوبِي قَدْ عَمَّ الْوَجُودُ وَقَدْ ظَهَرَ فِي بَيْضٍ وَسُودُ

قال بعض السلف: (دخلت ديراً فجاء وقت الصلاة، فقلت لبعض النصارى: دلنى على بقعة ظاهرة أصلى فيها، فقال لى: طهر قلبك عما سواه، وقف حيث شئت، قال: فخجأت منه). ويحكى عن أبى يزيد رضي الله عنه أنه كان يصلى إلى أى جهة شاء، ويتلو هذه الآية، (٢) فالوجه عند أهل التحقيق هو عين الذات، يعنى أسرار الذات وأنوار الصفات. قال تعالى: «كل شيء هالك إلا وجهه» أى: كل شيء فانٍ ومستهلك فى الحال والاستقبال إلا ذاته المقدسة، وأنشدوا:

فَالْعَارِفُونَ فَنَوًّا بَأَنَّ لَمْ يَشْهَدُوا شَيْئًا سِوَى الْمُتَكَبِّرِ الْمُتَعَالَى
وَرَأَوْا سِوَاهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ هَالِكًا فى الحالِ والماضى والأستقبالِ

(١) وهو الشيخ أبو مدين.

(٢) التوجه نحو البيت الحرام شرط من شروط صحة الصلاة؛ لقوله تعالى: «ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وأما آية: «فأينما تولوا فثم وجه الله»، فسبق أنها نزلت فى مناسبة مخصوصة، وقيل: إنها منسوخة. وقيل: المعنى: أينما كنتم فى شرق وغرب فثم وجه الله الذى أمرنا باستقباله وهو الكعبة الشريفة. وما حكى عن أبى يزيد - إن صح - فهو من قبيل الشطحات؛ فلا نأخذ بها.

وقلت في تائيتي الخمرية في وصف الخمرة الأزلية:

تَنَزَّهَتْ عَنِ حُكْمِ الْحُلُولِ فِي وَصْفِهَا فَلَيْسَ لَهَا فِي سِوَى شَكْلِهِ حَلِيَّتٌ
تَجَلَّتْ عَرُوسًا فِي مَرَاتِي جَمَالِهَا وَأَرَخَتْ سُتُورَ الْكِبْرِيَاءِ بِعِزَّةِ
فَمَا ظَهَرَ فِي الْكُونِ غَيْرُ بَهَائِهَا وَمَا احْتَجَبَتْ إِلَّا لِحِجْبِ سَرِيرَةِ

ولما قالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله، وقالت المشركون: الملائكة بنات الله، ردُّ

الله تعالى عليهم بقوله:

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانُونَ ﴿١١٦﴾
بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾ ﴾

قلت: هذه الجملة معطوفة على قوله: «وقالت اليهود... إلخ»، ومن قرأ بغير واو جعلها مستأنفة، و(بديع): بمعنى مُبدع، والإبداع: اختراع الشيء من غير تقدم شيء. وقوله: (كن فيكون)، قدره سيبويه: فهو يكون، وقرأ ابن عامر بنصب المضارع، ولحنه بعضهم؛ لأن المنصوب في جواب الأمر لا بد أن يصلح جواباً لشرطه، تقول: اضرب زيدا فيستقيم، أي: إن تضربه يستقيم. ولا يصلح أن تقول هنا: إن يكن يكن، وقد يجاب بحمله على المعنى، والتقدير: إن قلت كن يكن.

يقول الحق جل جلاله: وقالت اليهود والنصارى والمشركون: «اتخذ الله ولدا» تعالى الله عن قولهم، وتنزه عن ذلك؛ لأنه يقتضى الجنسية والمثابفة والاحتياج، والحق منزّه عن ذلك. بل كل ما استقر في السموات السبع والأرضين السبع ملكه وعبيده، فكيف يكون العبد ولداً لملكه؟. وأيضاً كل ما ظهر في الوجود كله قانت، أي: خاضع ومطيع لله، وعابد له، ومقهور تحت حكمه ومشيلته، وذلك منافع لحال البتوة.

وأيضاً: كل ما دخل عالم التكوين فهو مُبدع ومُخترع لله، ومصنوع من مصنوعات الله، فلا يصح أن يكون ولداً، وأيضاً: الولد يحتاج إلى صاحبة ومعالجة ومهلة، والحق تعالى أمره بين الكاف والنون، بل أسرع من لحظ العيون، فإذا «قضى أمراً» أي: أراد، «فإنما يقول له كن فيكون»، ولا يتوقف على لفظة «كن»، وإنما هو كناية عن سرعة الاقتدار.

قال البيضاوي: واعلم أن السبب في هذه الضلالة أن أرباب الشرائع المتقدمة كانوا يطلقون الأب على الله تعالى، باعتبار أنه السبب الأول، حتى قالوا: إن الأب هو الرب الأصغر، والله تعالى هو الرب الأكبر، ثم ظن الجهلة منهم أن المراد به معنى الولادة، فاعتقدوا ذلك تقليداً، ولذلك كفر قائله ومنع منه مطلقاً حسماً لمادة الفساد. هـ.

الإشارة: اعلم أنك إذا نظرت بعين البصيرة، أو بحق البصيرة، إلى الوجود بأسره، وجدته ذاتاً واحدة، ونسبته من الحق نسبة واحدة، أنوار ظاهرة، وأسرار باطنة، حكمته ظاهرة، وقدرته باطنة حسن ظاهر، ومعنى باطن، عبودية ظاهرة، وأسرار معاني الربوبية باطنة؛ إذ لا قيام للعبودية إلا بأسرار معاني الربوبية، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾ ، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ، وقال في الحكم: «الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة، فالنفس تنظر إلى ظاهر بهجتها، والقلب ينظر إلى باطن عبرتها». فأهل الفرق يثبتون الأشياء مستقلة مع الله، وربما تغالى بعضهم فأشركها معه في الألوهية، فتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

قال محيي الدين الحاتمي: من رأى الخلق لا فعل لهم فقد فاز، ومن رآهم لا حياة لهم فقد جاز، ومن رآهم بعين العدم فقد وصل. هـ. قلت: ومن أثبتهم بالله فقد تمكن وصاله، وأنشدوا:

مَنْ أَبْصَرَ الْخَلْقَ كَالسَّرَابِ	فَقَدْ تَرَقَّى عَنِ الْحِجَابِ
إِلَى وَجْهِ تَرَاهُ رَتَقَا	بِلَا ابْتِعَادٍ وَلَا اقْتِرَابِ
وَلَمْ تُشَاهِدْ بِهِ سِوَاهُ	هَنَّاكَ تَهْدِي إِلَى الصَّوَابِ
فَلَا خِطَابَ بِهِ إِلَيْهِ	وَلَا مُشِيرًا إِلَى الْخِطَابِ. هـ.

ولما قال رافع بن حريملة - من أحبار يهود - للرسول ﷺ: أسمعنا كلام الله إن كنت رسوله، أو أرنا آية تصدقك، رد الله تعالى عليه، فقال:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾ إِنَّآ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾﴾

قلت: هذه المقالة صدرت من بعض اليهود والمشركين، قالوا ذلك تعنتا وعنادا، لا طلبا لليقين، فلذلك نفى الله عنهم العلم رأسا، والمقصود في هذه الآيات كلها توبيخ اليهود.

يقول الحق جل جلاله: «وقال الذين لا علم عندهم: هلا يكلمنا الله حتى نسمع منه أنك رسوله، أو تأتينا آية» ظاهرة، نراها جهرة تدل على رسالتك، كما كانت لموسى - عليه السلام -.

وهذه المقالة التي صدرت من اليهود، تعنتاً وعناداً، قد صدرت ممن قبلهم من أسلافهم، فقالوا: «أرنا الله جهرة»، ومن النصارى فقالوا: «هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء»، ومن المشركين فقالوا: «لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً». الآية. فقد تماثلت قلوبهم في الكفر والعناد، وتشابهت في العتو والفساد، قد أوضحنا لك الآيات البيّنات، تحقق رسالتك وتقرر اصطفائيتك، لمن طلب مزيد الإيقان، وكشف البيان على نعت العيان، فأعظمها القرآن، ثم ما أوضحته من شرائع الأحكام، وما بينته من الحلال والحرام، ثم ما أخبرت به من الغيوب، وما كشفته عن القلوب من الكروب، ثم نطق الجمادات والأحجار، كحنين الجذع وانقياد الأشجار، وتسبيح الحصى، وتسليم الحجر، وقد نبع الماء من بين أصابعه وانهمر، إلى مالا يعد ولا يحصى.

فقد «أرسلناك بالحق»، أي: متلبساً بالحق ومبيناً له، «بشيراً» لمن صدقك واتبعك بالنعيم المقيم، و«نذيراً» لمن خالفك بعذاب الجحيم. فلا تسأل عن حالهم إذا أفضوا إليه، فإنه أعظم من أن يذكر، وأفظع من أن يسمع، إذ لا يمكن تفسير حالهم، ولا يستطيع أحد سماع أهوالهم، فالله يعصمنا من موارد الردي، ويوفقنا لاتباع الحق والهدى، أو لا يسألك ربك عنهم فهو أعلم بحالهم، وبالله التوفيق.

الإشارة: طلب الكرامات وظهور الآيات من طبع أهل الجهل والعناد، وليس هو من شيم أهل الهداية والاسترشاد. فالطريق واضح لمن طلب السبيل، والحق لائح لمن أبصر الدليل، فمن كحل عين بصيرته بإثم التوحيد الخاص، لم يقع بصره إلا على الحق، ولا يعرف إلا إياه، ورأى الأشياء كلها قائمة بالله، بل لا وجود لها مع الله، ومن فتح الله سمع قلبه لم يسمع إلا من الحق، ولا يسمع إلا به، كما قال القائل: أنا بالله أنطق ومن الله أسمع.

وقال الجنيد رحمته الله: (لى أربعون سنة أناجى الحق، والناس يرون أنى أناجى الخلق). فالخلق محذوفون عند أهل العلم بالتحقيق، مثبتون عند أهل الجهل والتفريق. يقولون: لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، مع أنه يكلمهم في كل

وقت وساعة، كذلك قال من شاركهم في الجهل بالله، مع وضوح الآيات لمن عرف الله . والله يقول الحق وهو يهdy السبيل .

ولما قالت اليهود والنصارى لرسول الله ﷺ: اجعل بيننا وبينك هدنة تتبعك بعدها، وأضمرُوا في نفوسهم أنهم لا يتبعونه حتى يتبع ملتهم، فضحهم الله تعالى، فقال:

﴿ وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهَدَىٰ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾

قلت: الملة هي الشريعة، وهي ما شرع الله على لسان أنبيائه ورسله، من أمالت الكتاب وأمليته، إذا قرأته. والهوى: رأى يتبع الشهوة.

يقول الحق جل جلاله لرسوله ﷺ: ﴿ولن ترضى عنك اليهود﴾ وتتبع دينك أبدا، ﴿ولا النصارى﴾ كذلك ﴿حتى تتبع ملتهم﴾ على فرض المحال، والمقصود قطع رجائه من إسلامهم باختيارهم؛ لأن اتباعه ملتهم محال، وكذلك إسلامهم. ولعله في قوم مخصوصين. ثم زاد في التنفير من اتباعهم فقال: ﴿ولئن اتبعت أهواءهم﴾ الباطلة فرضا وتقديرا ﴿بعد الذي جاءك من العلم﴾ بالله وبأحكامه على المنهاج القويم، ﴿ما لك من الله من ولي﴾ يمنعك منا، ﴿ولا نصير﴾ ينصرك من غيرنا، أي: لا ولي ولا نصير لك إلا نحن؛ حيث واليتنا، وأحببتنا، وأظهرت ملتنا، فنحن لك على ما تحب وترضى.

الإشارة: التماس رضى الناس من علامة الإفلاس، ولن يرضى عنك الناس حتى تتبع أهواءهم، ولكن اتبعت أهواءهم بعد ما تحققت ما هم فيه، إنك إذا لمن الظالمين، فمن التمس رضى الناس وقع في سخط الله، ومن التمس رضى الله قطع يأسه من الناس. ولذلك قال بعضهم: كل ما سقط من عين الخلق عظم في عين الحق، وكل ما عظم في عين الخلق سقط من عين الحق، وقال آخر: إن الذى تكرهون منى هو الذى يشتهيه قلبى . هـ.

وقال بعض الصالحين: (لقيتُ بعض الأبدال، فقلت له: دُننى على الطريق؟ فقال: لا تخالط الناس؛ فإن مخالطتهم ظلمة، فقلت: لا بد من مخالطتهم وأنا بين أظهرهم؟ فقال لا تعاملهم، فإن معاملتهم خسران. قلت: لا بد من معاملتهم؟ فقال: لا تركز إليهم، فإن فى الركون إليهم هلكة، فقلت: هذا لعله يكون؟ فقال: يا هذا، أتخالط البطالين، وتعامل الجاهلين، وتركن إلى الهلكى، وتحب أن يكون قلبك مع الله؟ هيهات.. هذا لا يكون أبدا، ثم غاب عنى ولم أره).

ولما عاتب الله بنى إسرائيل ووبخهم استثنى من آمن منهم، فقال:

﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ: فَأُولَئِكَ هُمُ
الْخَاسِرُونَ ﴿١٢١﴾ ﴾

قلت: جملة (يتلونه) حال، و(أولئك) خبر الموصول.

يقول الحق جل جلاله: «الذين آتيناهم الكتاب»، كعبد الله بن سلام وأصحابه، حالتهم «يتلونه حق تلاوته» غير محرفين له، ولا كاتميين ما فيه، «أولئك» هم الذين «يؤمنون به» حقيقة، وأما غيرهم ممن حرف وكتم صفة الرسول ﷺ فقد كفر به، «ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون» أى: الكاملون فى الخسران، حيث بخسوا أنفسهم من عز الدارين.

الإشارة: ما قيل فى التوراة وأصحابه يقال مثله فى القرآن وأهله؛ فمن آتاه الله القرآن، وتلاه حق تلاوته، بحيث جود حروفه وتدبر معانيه، وعمل بما فيه، فأولئك هم المؤمنون به حقاً، والفائزون بثمار معانيه حلوة وذوقاً، ومن ترك التدبر فى معانيه فقد حرم نفسه ثمار حلوته، وذلك عين الخسران عند أهل الإيقان. وبالله التوفيق.

ثم رجع الحق تعالى إلى تذكيرهم بالنعمة، فقال:

﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٢٢﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا
لَا تَجْزَى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾ ﴾

قلت: جملة (لا تجزى) نعت ليوم، وحذف العائد، أى: لا تجزى فيه نفس، قال المرادى: (إذا نعت بالجملة اسم زمان جاز حذف عائده) ثم استدل بالآية. وهل حذف برمته أو بالتدرج؟ قولان.

يقول الحق جل جلاله: «يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم» بأن جعلت الأنبياء تسوسكم، والملوك منكم يدبرون أموركم، و«فضلتكم» على عالم زمانكم، فاشكروا هذه النعمة بالإيمان بالرسول الذى أرسلته إليكم، وخافوا أهوال يوم القيامة الذى لا تغنى فيه «نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها» فداء إن أرادت الفداء، «ولا تنفعها شفاعة» شافع، ولا يدفع عنها أهوال ذلك اليوم ولى ولا ناصر، إلا من اتخذ يداً عند الملك القادر، وبالله التوفيق. وتقدمت إشارة هذه الآية فى الآية الأولى.

ولما أراد الحق تعالى أن يسخ القبله ويردها إلى بيت الله الحرام بعد أن كانت إلى بيت المقدس، ذكر خصوصية من بناه، وكيفية بنائه، وفي ضمن ذلك ذكر شرفه ليكون ذلك داعياً إلى الامتثال، فقال:

﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾ ﴾

قلت: (ابتلى) اختبر، و(ابراهيم) مفعول، وفيه أربع لغات: إبراهيم وإبراهيم وإبراهيم وبالقصر، و(ربه) فاعل، وقدم المفعول للاهتمام، وللا يعود الضمير على ما بعده لفظاً ورتبة، و(عهدي) فاعل، و(الظالمين) مفعول.

يقول الحق جل جلاله: واذكر يا محمد، أو اذكروا يا بني إسرائيل، حين اختبر «إبراهيم ربه بكلمات» أن يعمل بها، وهي: تسليم بدنه للنيران، وولده للقربان، وطعامه للضيغان، أو عشر خصال: خمس في الرأس: المضمضة، والاستنشاق، وقص الشارب، والسواك، وفرق الرأس. وقيل: وإعفاء اللحية، وخمس في الجسد: تقليم الظفر، وحلق العانة، ونف الإبط، والاستنجاء بالماء، والاختتان. أو مناسك الحج أو الخصال التي امتحن بها وهي: الكوكب، والقمر، والشمس، والنار. والهجرة، والذبح، والأحسن أنها ثلاث: الهجرة من وطنه، ورمى ولده بمكة، وذبح الآخر حين بلغ أن يسعى معه^(١). «فأتمهن» أي: وفى بهن، فلما وفى بهن (قال) الله تعالى له: «إني جاعلك للناس إماماً»، أي: قدوة بك في التوحيد، أو في الأصول والفروع، إذ لم يبعث بعده نبي إلا كان من ذريته، ومأمور باتباعه.

ولما جعله الله إماماً طلب ذلك لأولاده فقال: «ومن ذريتي» فاجعل أئمة، «قال» الحق تعالى: «لا ينال عهدي» أي: لا يلحق عهدي بالإمامة «الظالمين» منهم، إذ لا يصلح للإمامة إلا البررة الأتقياء، لأنها أمانة من الله وعهد، والظالم لا يصلح لها، وفيه تنبيه على أنه قد يكون من ذريته ظلمة لا يستحقون الإمامة، وفيه دليل على عصمة الأنبياء قبل البعثة، وأن الفاسق لا يصلح للإمامة. قاله البيضاوي.

الإشارة: إذا أراد الله تعالى أن يجعل ولياً من أوليائه إماماً يقتدى به، وداعياً يدعو إليه، ابتلاه، فإن صبر ورضى اصطفاه، ولحضرت اجتباه، فيكون إماماً يقتدى به، وداعياً يهتدى به، وهذه سنة الله تعالى في أصفائه

(١) قوله: (ورمى ولده بمكة وذبح الآخر)، يفيد أن الذبيح غير الذي ترك بمكة. وإذا كان الذي ترك بمكة هو إسماعيل - كما هو معروف - فإن الذبيح يكون إسحاق. وهذا ما ذهب إليه قلة من العلماء. والراجح أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، وهذا هو المروي عن جمهرة الصحابة والتابعين - وعليه غالب المحدثين والمفسرين، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. انظر: تفسير: الرازي وابن كثير، واللؤلؤ المصباح في تعيين الذبيح، للسيوطي، والإسرائيليات والموضوعات، للدكتور أبي شهبة.

يبتليهم الله تعالى بتسليط الخلق عليهم وأنواع من البلايا، فإذا نقوا من البقايا، وتكلمت فيهم المزايا، أظهرهم للخلق داعين إلى الله ومرشدين إلى طريق الله، وقد تبقى الإمامة في ذريتهم إن ساروا على هديهم، ومن لم يسلك به هذا المسلك فلا يصلح للإمامة، وإن توجه إليها كان ناقصا في الدعوة، ولذلك قال بعضهم: (من ادعى شهود الجمال قبل تأدبه بالجلال، فرفضه فإنه دجال). هـ. وكل من اتصف بشيء من ظلم العباد لا ينال عهد الإمامة في طريق الإرشاد، وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.

ثم ذكر شرف البيت الذي هو المقصود، فقال:

﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾ ﴾

قلت: (المثابة): المرجع الذي يثوب الناس إليه كل سنة، و(اتخذوا): على قراءة الأمر، محكى بقول محذوف، أى: وقلنا اتخذوا، وعلى قراءة الماضي: معطوف على (جعلنا)، أى: جعلناه مثابة، واتخذها الناس مصلى.

يقول الحق جل جلاله: (و) اذكر يا محمد «إذ جعلنا البيت» الحرام، أى: الكعبة، مرجعاً للناس يرجعون لزيارته والطواف به كل سنة، وجعلناه محل أمن، كل من دخله كان آمناً من عقوبة الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فإن الناس يتخطفون من حوله، وأهله آمنون، وأما في الآخرة فلأن الحج يجب ما قبله، وهذا يدل على شرف البيت وحرمة.

وقلنا لهم: «اتخذوا من مقام إبراهيم»، وهو الحجر الذي فيه أثر قدميه، «مصلى» تصلون إليه، وهو الذي يصلون خلفه ركعتي الطواف، «وعهدنا» أى: أوحينا «إلى إبراهيم واسماعيل» ولده، بأن قلنا لهما: «طهرا بيتي» من الأذناس والأرجاس والأصنام والأوثان، «للتائفين» به «والعاكفين» أى: المقيمين فيه، والمصلين فيه الراكعين الساجدين. فكان البيت مطهرا في زمانهما وبعدهما زمانا، ثم أدخلت فيه [الأصنام] (١) فطهره نبينا محمد ﷺ، وتبقى طهارته حتى يأتي أمر الله. والله تعالى أعلم.

الإشارة: القلب هو بيت الرب، يقول الله تبارك وتعالى لبعض أنبيائه: «طهر لى بيتا أسكنه، فقال: يارب أى بيت يسعك؟ فقال له: لن تسعنى أرضى ولا سمائى، ووسعنى قلب عبدى المؤمن». فإذا تطهر القلب من الأغيار

(١) ما بين المعكوفتين زيادة ليست فى الأصول.

وملئء بالأنوار، وتمكنت فيه المعارف والأسرار، كان مرجعاً وملجأً للعباد، كل من وصل إليه، وطاف به، كان آمناً من الزيف والعداد، ومن خواطر السوء وسوء الاعتقاد، ومن دخله بالمحبة والوداد، أمن من الطرد والبعاد، وكان عند الله من أفضل العباد. ومقام إبراهيم - عليه السلام - هو الاستغراق في عين بحر الشهود، ورفع الهمة عن ما سوى الملك المعبود.

وهذا المقام هو الذي اتخذته العارفون كعبة لصلاة قلوبهم، وغاية لمنتهى قصودهم.

عِبَارَاتُهُمْ شَتَّى، وَحُسْنُكَ وَاحِدٌ، وَكُلُّ إِلَى ذَاكَ الْجَمَالِ يُشِيرُ

وقد عهد الله تعالى إلى أنبيائه وأصفيائه أن يظهروا قلوبهم من الأغيار، ويرفضوا كل ما سواه من الأكدار، لتتهدأ بذلك لطواف الواردات والأنوار، ولعكوف المعارف والأسرار، وتخضع لهيبتها ظواهر الأشباح، وتنقاد لجمال بهجتها القلوب والأرواح، وما ذلك على الله بعزير.

ثم ذكر الحق تعالى دعاء إبراهيم الخليل لمكان البيت، زيادة في تشريفه، فقال:

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾ ﴾

قلت : الإشارة تعود إلى المكان، أو البلد، أي: اجعل هذا المكان بلداً آمناً، قال بعضهم: نكر البلد هنا، وعرفه في سورة إبراهيم، لأن هذا الدعاء وقع قبل أن يكون بلداً، وفي سورة إبراهيم وقع بعد أن كان بلداً فلذلك عرفه، وفيه نظر من جهة التاريخ، وسيأتي تمامه هناك إن شاء الله.

وقوله: (مَنْ آمَنَ) : بدل من (أهله)، بدل البعض للتخصيص، و(مَنْ كَفَرَ) : معطوف على (مَنْ آمَنَ)، على حذف المضارع، أي: وارزق من كفر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ اذكر ﴿إذ قال إبراهيم﴾ في دعائه لمكة لما أنزل ابنه بها بواد غير ذي زرع، وتركه في يد الله تعالى: ﴿رب اجعل هذا﴾ المكان ﴿بلداً آمناً﴾ يأمن فيه كل من يأوى إليه، ﴿وارزق أهله من﴾ أنواع ﴿الثمرات﴾، كالحبوب وسائر الفواكه، ﴿من آمن منهم بالله واليوم الآخر﴾ ﴿قال﴾ الحق جل جلاله: بل وارزق أيضا ﴿من كفر﴾ في الدنيا، ﴿فأمتعته﴾ زمناً ﴿قليلاً﴾، أو تمتيعاً قليلاً. ﴿ثم﴾ أجهه ﴿إلى عذاب النار﴾ وبلس المرجع مصيره.

قاس إبراهيم الخليل الرزق على الإمامة، فنبه سبحانه وتعالى أن الرزق رحمة دنيوية، نعم المؤمن والكافر، بخلاف الإمامة، والتقدم في الدين، فإنها سبب النعيم الأخرى، ولا ينالها إلا أهل الإيمان والصلاح.

الإشارة: دعاء الأنبياء عليهم السلام، كما يصدق بالحس يصدق بالمعنى، فيشمل دعاء الخليل القلوب التي هي بلد الإيمان، والأرواح التي هي معدن الأسرار والإحسان، فتكون آمنة من طوارق الشيطان، ومحفوظة من الوقوف مع رؤية الأكوان، آمنة من الأكدار، محفوظة من رؤية الأغيار، فيرزقها الله من ثمرة العلوم، ويفتح لها من مخازن الفهوم، من آمن منهم بالشريعة الظاهرة، وجاهد نفسه في عمل الطريقة الباطنة، حتى أشرفت عليه أنوار الحقيقة العيانية، وأما من كفر بطريق الخصوص، ووقف مع ظواهر النصوص، فإنما يمتع بعلم الرسم الذي حد حلاوته للسان، ثم يلجأ إلى عذاب الحجاب، وسوء الحساب، ولم يفض إلى حلاوة الشهود والعيان، التي يمتع بها الجنان حتى يفضي إلى نعيم الجنان، فيتم النعيم بالنظر إلى وجهه الكريم، منحنا الله من ذلك حظا وافرا بمنه وكرمه.

ثم ذكر الحق تعالى كيفية بناء البيت، وما كان شعارهما في حالة بنائه، فقال:

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

قلت: (القواعد) جمع قاعدة، وهي الأساس، وكأنه مأخوذ من القعود بمعنى الثبات، وأما القواعد من النساء، فجمع قاعد، بلا تاء، لأنه وصف خاص بالنساء، فلا يحتاج إلى تمييز التاء، و(ربنا) منصوب على النداء محكى بحال محذوفة، أي: حال كونهم قائلين ربنا... إلخ.

يقول الحق جل جلاله: واذكر وقت رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وبنائهما له، بعد أن درس بالطوفان، وكان بناء آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض بإعلام الملائكة. كان إبراهيم عليه السلام يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة، فنسب البناء لهما لتعاونهما، وقيل: كانا بينيان كل في ناحية، حال كونهما قائلين: «ربنا تقبل منا» عملنا هذا، «إنك أنت السميع» لدعائنا، «العليم» بنياتنا وسرائرنا.

الإشارة: ينبغي للعبد أن يرفع قواعد إسلامه، ويشيد دعائمه بتحقيق أركانه، كإتقان الشهادتين بتحقيق معانيها، وإتقان الصلاة بإتقان أركانها الظاهرة والباطنة، وإتقان الزكاة بإخلاص أدائها، وإتقان الصيام بتحصيل آدابه، وإتقان الحج بتحصيل مناسكه بعد وجوبه، ويرفع أيضا قواعد إيمانه بتحقيق أركانه، وهي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره، اعتقاداً وذوقاً، ويرفع أيضا قواعد إحسانه،

بتحصيل مراتبه، كتحقيق المشاهدة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يستطع فليعبده كأن الله يراه، وإن شئت قلت: رفع قواعد الإسلام يكون بتحقيق التوبة والتقوى والاستقامة، ورفع قواعد الإيمان يكون بتحقيق الإخلاص والصدق والطمأنينة، ورفع قواعد الإحسان يكون بالمراقبة والمشاهدة والمعرفة، كما قال الساحلي - رحمه الله - .

ثم ذكر الحق تعالى دعاءهم بعد البناء، فقال:

﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾ ﴾

قلت: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما فرغ إبراهيم وإسماعيل من بناء البيت، دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ، فَقَالَا: (ربنا واجعلنا مسلمين لك) أي: منقادين لأوامرك الظاهرة ولأحكامك القهرية.

واجعل «من ذريتنا أمة» أي: جماعة «مسلمة لك». علماً - بوجي أو إلهام - أنه يكون من ذريتهما من يكفر بالله، «وأرنا» أي: عرفنا وعلمنا «مناسكنا» في الحج. والنسك في الأصل: غاية العبادة، وشاع في الحج لما فيه من المشاق والكلفة، والبعد عن العادة. «وتب علينا» مما لا يليق بحالنا، فحسناً الأبرار سيئات المقربين، فكل مقام ما ينقصه وإن كان كاملاً. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يستغفر في المجلس سبعين مرة. إذ ما من مقام إلا وقبله ما فيه نقص، فإذا ترقى عنه استغفر منه، «إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ» أي: كثير القبول والإقبال على التائبين.

«ربنا وابعث فيهم» أي: في الذرية «رسولاً منهم» وهو مولانا محمد صلى الله عليه وسلم قال - عليه الصلاة والسلام -: «أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى»، حال كونه «يتلو عليهم» أي: يبلغهم «آياتك» الدالة على توحيدك وصدق رسالتك، «ويعلمهم الكتاب» أي: القرآن «والحكمة» أي: الشريعة أو السنة. وقال مالك: هي الفقه في الدين والفهم فيه، أو نور يضعه في قلب من شاء من عباده، «ويزكيهم» أي: يطهرهم من لوث المعاصي وكدر الحس، «إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ» الغالب في حكمه وسلطانه، «الْحَكِيمُ» في صنعه وإتقانه، والله تعالى أعلم.

الإشارة: تضمن دعاؤهما عليهما السلام ثلاثة أمور يُطلب التماسها والتحقق بها من كل أحد؛ أولها: الانقياد لله في الظاهر والباطن، بامتثال أمره والاستسلام لقهره، حتى يسرى ذلك في الأصل إلى فرعه، وهي غاية المنة، قال في الحكم: «متى جعلك في الظاهر ممثلاً لأمره، وفي الباطن مستسماً لقهره، فقد أعظم منته

عليك». والثاني: معرفته الطريق، والسلوك على جادتها، كارتكاب مشاق الطاعات، ومعانقة مخالفة الهوى والشهوات، ورؤية التقصير في ذلك، وطلب التوبة مما هنالك، وهذه هي مناسك حج القلوب، والطريق الموصل إلى عرفة حضرة الغيوب، والثالث: الظفر بالداعي إلى الله والదال عليه، وهو المعلم الأكبر، صحبته تطهر من العيوب، ورؤيته تغني القلوب، وتدخلها إلى حضرة الغيوب، ظاهره قائم بوظائف الحكمة، وباطنه مشاهد لتصاريف القدرة، وهذا هو القائم بالتربية النبوية. وبالله التوفيق.

ولما قرر شرف إبراهيم عليه السلام وجعله إماما يقتدى به، حذر من ترك دينه والرغبة عن ملته، فقال:

﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾ ﴾

قلت: (من): استفهامية إنكارية، فيها معنى النفي، مبتدأ، و(يرغب) وما بعده خبر، و(إلا) إيصال لتفويضها الذي تضمنته، و(من سفه) بدل من ضمير (يرغب) على المختار، و(نفسه) مفعول «سفه»؛ لتضمنه معنى جهل أو أهلك، قاله الزجاج، أو على التمييز؛ قاله الفراء؛ لأن الضمير فيه معنى الشيوع الذي في (من) فلم يكسب التعريف، أو على إسقاط الجار وإيصال الفعل إليه، كقولهم: ضرب فلان الظهر والبطن. و(إذ) معمول لاصطفيناه، وأوصى ووصى: لغتان، إلا أن وصى فيه معنى التكثير. وضمير (بها) يعود على كلمة (أسلمت)، أو الملة، و(يعقوب) معطوف على «إبراهيم»، و(بني) محكى بحال محذوفة، أي: قائلين يا بني، أو مبتدأ، والخبر محذوف، أي: قال يا بني... إلخ، فيوقف على (بنيه).

يقول الحق جل جلاله: «ومن» هذا الذي «يرغب عن ملة إبراهيم» الواضحة «إلا» من جهل قدر «نفسه» وبخسها حقها؟ أو إلا من خف رأيه وسفهت نفسه؟ وكيف يرغب عاقل عنها وقد اخترناه إماماً «في الدنيا» يقتدى به أهل الظاهر والباطن؟ «وإنه في الآخرة لمن الصالحين» لحضرتنا، والساكنين في جوارنا.

وإنما اخترناه لذلك لأنه حين «قال له ربه»: استسلم لحكمنا، وانقد لأمرنا، قال سريعاً: «أسلمت» وجهى «لرب العالمين»، وانقدت بكليتي إليه. «ووصى» بهذه الكلمة أو الملة «إبراهيم»، عند موته، «بنيه»، وكانوا أربعة: إسماعيل وإسحاق ومدين ومدان. وكذلك حفيده «يعقوب» أوصى بهذه الكلمة بنيه. وكانوا اثني عشر، على ما يأتي في الأسباط، قائلين في تلك الوصية: «يا بني إن الله» اختار لكم «الدين» الحنيف الواضح المنيف، فتمسكوا به ما عشتم، ولا تموتن «إلا وأنتم مسلمون» متمسكون به.

الإشارة: ملة أبينا إبراهيم عليه السلام هي رفع الهمة عن الخلق، وإفراد الوجهة للملك الحق، ورفض الوسائط والأسباب، والتعلق برب الأرباب، وفي ذلك يقول الشاعر، وهو الششتري:

فَرَفَضَ السُّوَىَ فَرَضَ عَلَيْنَا لِأَنَّا بَمِلَّةِ مَحْوِ الشَّرِكِ وَالشُّكِّ قَدْ دَنَا

ومن ملته أيضا: ترك التدبير والاختيار، والاستسلام لأحكام الواحد القهار، فمن تمسك بهذه الخصال على التمام، ووصى بها من نقيه من الأنام، جعله الله في الدنيا إماما يقتدى بأقواله ويهتدى بأنواره، وإنه في الآخرة لمن الصالحين المقربين مع النبيين والمرسلين، وأما من رغب عن هذه الملة الحنيفة فقد خسر الدنيا والآخرة. نسأل الله الحفظ بمنه وكرمه.

ولما ادعت اليهود أن اليهودية هي ملة إبراهيم عليه السلام كذبهم الله تعالى، فقال:

﴿ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَايَكَ إِبراهيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾ ﴾

قلت: (أم) منقطعة، والاستفهام فيها للإنكار، أي: ما كنتم حاضرين حين حضر يعقوب الموت، وقال لبنيه ما قال، فكيف تدعون اليهودية عليه، و(إلهها واحدا) بدل من (إله آبائك)، وفائدته التصريح بالتوحيد، ونفى التوهم الناشئ عن تكرير المضاف، لتعذر العطف على المجرور، والتأكيد، أو نصب على الاختصاص أو الحال، وعد إسماعيل من الآباء تغليباً، أو لأنه كالأب؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «عم الرجل صنو أبيه» وقال في العباس: «هذا بقية آبائي». قاله البيضاوي.

يقول الحق جل جلاله في توبيخ اليهود على زعمهم أن اليهودية كانت ملة إبراهيم، وأن يعقوب عليه السلام أوصى بها عند موته، فقال: هل كنتم حاضرين عند يعقوب حين حضرته الوفاة حتى أوصى بما زعمتم؟ وإنما كانت وصيته أن قال لبنيه: «ما تعبدون من بعدى» أي: أي شيء تعبدونه؟ أراد به تقريرهم على التوحيد وأخذ ميثاقهم على الثبات عليه، (قالوا) في جوابه: «نعبد إلهك» المتفق على وجوب وجوده وثبوت ألوهيته الذي هو «إلهك وإله آبائك» من قبلك «إبراهيم» وولده «إسماعيل وإسحاق» الذي هو إله واحد. ونحن منقادون لأحكامه، مستسلمون لأمره إلى مماتنا، فلم يوص يعقوب إلا بما سمعتم، فانتسابكم يا معشر اليهود إليهم لا يوجب انتفاعكم بأعمالهم، وإنما تنتفعون بموافقتهم واتباعهم.

فتلك «أمة» أي: جماعة «قد خلت لها ما كسبت» من الخير، «ولكم ما كسبتكم» أنتم، «ولا تسألون عما كانوا يعملون» فلا تؤاخذون بسيئاتهم، كما لا تثابون بحسناتهم. وهذا كما قال ﷺ لقريش: «لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم» .

الإشارة : يقال لمن حصر الخصوصية في أسلافه، ونقاهما عن غيرهم: هل حضرتم معهم حين أوصوا بذلك؟ بل ما كانوا يوصون إلا بإخلاص العبودية، وتوحيد الألوهية، ومشاهدة عظمة الربوبية، فمن حصل هذه الخصال كانت الخصوصية معه أينما كان، ومن حاد عنها ومال إلى متابعة الهوى انتقلت إلى غيره، ويقال له: إن أسلافه قد جدوا وجدوا، وأنت لا تنتفع بأعمالهم في طريق الخصوصية، (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتكم...) الآية. وبالله التوفيق.

ولما أمر اليهود والنصارى المسلمين باتباع دينهم، لأنه أقدم، رد الله عليهم، فقال:

﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾ ﴾

قلت: الضمير في (قالوا) لأهل الكتاب، و(أو) للتفصيل، أي: قالت اليهود: كونوا هودا، وقالت النصارى: كونوا نصارى. و(تهتدوا) جواب الأمر، و(ملة) منصوب بفعل محذوف، على حذف مضاف، أي: بل تكون أهل ملة إبراهيم، أو تتبع أو نلزم ملة إبراهيم، و(حنيفا) حال من المضاف إليه، لأنه كجزئه، أي: مائلا عن الباطل إلى الحق.

يقول الحق جل جلاله: وقالت اليهود للمسلمين: «كونوا» معنا هودا «تهتدوا»؛ فإن ديننا أقدم، وقالت النصارى لهم أيضا: كونوا «نصارى» معنا «تهتدوا»؛ فإن ديننا أصوب، «قل» لهم يا محمد: «بل» نلزم «ملة إبراهيم» الذي كان مائلا عن الباطل متبعا للحق، ومشاهدا له وحده. ولم يكن من المشركين كما أشركتم بعزير وعيسى وغيرهما، تعالى الله عن قولكم علوا كبيرا.

الإشارة: قد سرى هذا الطبع في بعض المنتسبين، يرغبون الناس في طريقهم، ويحرصون على اتباعهم والدخول معهم، وينقصون طريق غيرهم، وهو وصف مذموم، بل الواجب أن ينظر الإنسان بعين البصيرة، فمن وجده يدل على الله ويغيب عما سواه، ينهض حاله ويدل على الله مقاله، اتبعه وخط رأسه له، ولزم ملته وطريقه أينما كان، وكيفما كان. ومن وجده على غير هذا الوصف، أعرض عنه، والتمس غيره، وليس من شأن الدعاة إلى

الله الحرص على الناس، أو الترغيب في اتباعهم، بل هم أزهد الناس في الناس، من أتاهم دلوه على الله، ومن لقيهم نصحوه في الله، هم على قدم الرسول ﷺ وقد قال له الحق تعالى: ﴿ أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ . ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ﴾ ، ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ ، فكان ﷺ بعد ذلك يدل على الله وينظر ما يفعل الله . وبالله التوفيق .

ثم بين الحق تعالى كيفية الإيمان الذي يجب اتباعه، وأبطل ما سواه، فقال :

﴿ قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ فَإِنِ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنَ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿١٣٨﴾ ﴾

قلت : الأسباط : الأحفاد، والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل، والباء في (بمثل) : يحتمل أن تكون زائدة كقوله تعالى : ﴿وجزاء سيئة بمثلها﴾، أو (مثل) مقحم، أي : فإن آمنوا بما آمنتكم به، كقوله تعالى : ﴿وشهد شاهد من بني إسرائيل علي مثله﴾ . والشقاق : المخالفة، كأن كل واحد من المتخالفين في شق غير شق الآخر، و(صبغة الله) : مصدر مؤكد لآمنا؛ لأن الإيمان ينصبغ في القلوب، ويظهر أثره على الجوارح ظهور الصبغ على المصبوغ، ويتداخل في قلوبهم تداخل الصبغ للثوب . أي : آمنا وصبغنا الله به صبغة .

وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، وعبر عنها بالصبغ للمشاكلة؛ فإن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية، ويقولون : هو تطهير لهم، وبه تحقق نصرانيتهم، فرد الله تعالى عليهم بأن صبغة، الله أحسن من صبغتهم وقيل : نصب على البذل من (ملة إبراهيم)، أو على الإغراء، أي : الزموا صبغة الله .

يقول الحق جل جلاله : ﴿قولوا﴾ يامعشر المسلمين في تحقيق إيمانكم : ﴿آمنا بالله﴾ أي : صدقنا بوجوده متصفا بصفة الكمال، منزها عن النقائص، ﴿وبما﴾ ﴿أنزل إلينا﴾ وهو القرآن، ﴿وبما﴾ ﴿أنزل﴾ من الصحف ﴿إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب﴾ ولد إسحاق، ﴿والأسباط﴾ أولاد يعقوب ﷺ وهم : روبيل وشمعون ولاوى ويهوذا وربالون ويشحر، ودنية بنته، وأمهم ليا، ثم خلف على أختها راحيل، فولدت له يوسف وبنيامين، وولد له من سرّيتين : دان ونفتالي وجاد وأشر .

قال ابن حجر: اختلف في نبوتهم، فقيل: كانوا أنبياء، وقيل: لم يكن فيهم نبي، وإنما المراد بالأسباط قبائل من بني إسرائيل، فقد كان فيهم من الأنبياء عدد كثير. هـ. وممن صرح بنفي نبوتهم عياض وجمهور المفسرين. انظر: المحشى الفاسى.

وقولوا: أما بما أنزل إلى «موسى» وهو التوراة، «وعيسى» وهو الإنجيل، وبما «أوتى النبيون» كلهم «من ربهم» من عرفنا منهم ومن لم نعرف، «لانفرق بين أحد» وأحد «منهم» كما فرقت اليهود والنصارى، فقد آما بالله وبجميع أنبيائه «ونحن له مسلمون» أى: منقادون لأحكامه الظاهرة والباطنة.

قال الحق جل جلاله: «فإن آمنوا» أى: أهل الكتاب إيماناً مثل إيمانكم، «فقد اهتدوا» إلى الحق والصواب، وإن أعرضوا عن ذلك فاتركهم حتى نأمرك فيهم، «فإنما هم فى شقاق» وخلاف لك، فلا تهتم بشأنهم، «فسيكفيهم الله» أى سيكفيك شرهم وينصرك عليهم، «وهو السميع» لدعائكم، «العليم» بإخلاصكم، فالزموا «صبغة الله» التى صبغتم بها، وهى الإيمان بما ذكرت لكم؛ فإنه لا أحسن صبغة من صبغة الله، «و» قولوا: «نحن له عابدون».

الإشارة: كما أوجب الله تعالى الإيمان بجميع الرسل فى طريق العموم، كذلك أوجب الله التصديق بكل من ثبتت ولايته فى طريق الخصوص، فمن فرق بينهم فقد كفر بطريقهم، ومن كفر بطريقهم طرد عن بابهم، ومن طرد عن بابهم طرد عن باب الله، لأن إسقاطه من الولاية إيذاء له^(١)، ومن آذى ولياً فقد آذى الله بالحرب، فالواجب، على من أراد أن يرد مناهلهم، أن يصدق بجميعهم، ويعظم من انتسب إليهم، حتى تنصبغ فى قلبه حلاوة الإيمان، وتشرق عليه شمس العرفان، فمن فعل هذا فقد اهتدى إلى الحق والصواب، واستحق الدخول مع الأحباب، ومن أعرض عن هذا فإنما هو فى شقاق، وربما يخاف عليه من شؤم الكفر والنفاق، فسيكفى الله أوليائه سوء شره، والله غالب على أمره.

قال القشيري: فالقلوب صبغة، وللأرواح صبغة، وللسرائر صبغة، وللظواهر صبغة، فصبغة الأشباح والظواهر بآثار التوفيق، وصبغة الأرواح والسرائر بأنوار التحقيق. هـ. وقال الورتجبي: صبغة الله: صفته الخاصة

(١) الولي لا ينظر إلى الخلق بل غاية رضا الله عنه. فانكار الناس ولاية ولي لا يؤذى الولي، وإنما أذى الإنكار يعود على المنكر نفسه، طبقاً للحديث الوارد.

التي خلق آدم عليها، وأورثت ذلك في أرواح ذريته من الأنبياء والأولياء، ثم قال: وسقاها من شراب الزلفة، وألهمها خصائص علوم الربوبية، فاستنارت بنور المعرفة، وخاضت في بحر الربوبية، وخرجت منها تجليات أسرار الوجدانية، وتكونت بصيغ الصفات. هـ. وبالله التوفيق.

ولما ادعت اليهود والنصارى أنهم أولى الناس بالله من غيرهم لتقدم دينهم، رد الله عليهم ووبخهم فقال: (قل أتحاجوننا...) الآية. وقيل: إن اليهود قالوا للنبى ﷺ: الأنبياء كلهم منا، فلو كنت نبيا لكنت منا، فرد الله عليهم بقوله:

﴿ قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾
 أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى
 قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا
 تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾ ﴾

قلت: الذي يظهر أن (أم) منقطعة، بمعنى بل، على قراءة الخطاب والغيبة؛ لأن المقصود إنكار وقوع الأمرين معا، لأحدهما.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قل﴾ يا محمد لأهل الكتاب: أتخاصموننا ﴿فى الله﴾ وتقولون: أنتم أولى به منا ﴿وهو ربنا وربكم﴾، لا يختص به واحد دون آخر، ﴿ولنا أعمالنا﴾ نتقرب بها إليه، ﴿ولكم أعمالكم﴾ تتقربون بها أيضا، فكيف تختصون به دوننا ﴿ونحن له مخلصون﴾ فى أعمالنا وقلوبنا دونكم فإنكم؛ أشركتم به غيره، فإن قلت: إن الأنبياء كلهم منكم وعلى ملتكم فقد كذبتكم، أتقولون ﴿إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب﴾ وأولاده ﴿الأسباط كانوا هودا﴾ على دينكم يا معشر اليهود، ﴿أو نصارى﴾ على ملتكم يا معشر النصارى.

﴿قل﴾ لهم يا محمد: ﴿أنتم أعلم أم الله﴾ وقد نفى الأمرين معا عن إبراهيم فقال: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا﴾ وقال: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ﴾، وهؤلاء المعطوفون عليه: أتباعه فى الدين، فليسوا يهودا ولا نصارى، فكيف تدعون أنهم كلهم منكم، وعلى دينكم، وأنتم تشهدون أنهم لم يكونوا على دينكم؟ ﴿ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله﴾، وهى شهادة الحق

لإبراهيم بالحنيفية، والبراءة من اليهودية والنصرانية، أى: لا أحد أظلم منه، وليس الله تعالى «بغافل عما تعملون»، بل يجازيكم على التقير والقطمير، فإن اعتمدتم على نسبكم إليهم فقد اغتررتم.

«تلك أمة» قد مضت، «لها ما كسبت» لا ينتفع به غيرها، «ولكم ما كسبتم» لا ينفعكم غيره، ولا تسألون عن عملهم كما لا يسألون عن أعمالكم. قال البيضاوى: كرره للمبالغة فى التحذير، والزجر عما استحکم فى الطباع من الافتخار بالآباء، والاتكال عليهم، وقيل: الخطاب فيما سبق لهم، وفى هذه الآية لنا، تحذيرا عن الاقتداء بهم، وقيل: المراد بالأمة فى الأولى الأنبياء، وفى الثانية أسلاف اليهود والنصارى. هـ.

الإشارة: كل من أقامه الحق فى وجهة، ووجهه إليها، فهو عامل لله فيها، قائم بمراد الله منها، وما اختلفت الأعمال إلا من جهة المقاصد، وما تفاوتت الناس إلا من جهة الإخلاص. فالخلق كلهم عبيد للملك المجيد، وما وقع الاختصاص إلا من جهة الإخلاص. فمن كان أكثر إخلاصاً لله كان أولى من غيره بالله، وبقدر ما يقع للعبد من الصفاء يكون له من الاصطفاء، فالصوفية والعلماء والعباد والزهاد وأهل الأسباب على اختلاف أنواعهم كلهم عاملون لله، ليس أحد منهم بأولى من غيره بالله إلا من جهة الإخلاص وإفراد القلب لله، فمن ادعى الاختصاص بالله من غير هذه الوجهة فهو كاذب، ومن اعتمد على عمل غيره فهو مغرور، يقال له: ﴿تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون﴾.

ولما أراد الله تعالى أن ينسخ القبلة من جهة الشام ويردها إلى الكعبة، أخبر أنه سينكرها قوم خفت أحلامهم، وفسدت بالتقليد الردى عقولهم، وهم أحبار اليهود والمنافقون والمشركون، فقال:

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَدَهُمْ عَن قِبَلِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيَّهَا قُلِ لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: «سيقول السفهاء من الناس» الذين لا عقل لهم ولا دين، حين تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة: ما صرفهم «عن قبلتهم التي كانوا عليها»، فلو دام عليها لاتبعناه. «قل» لهم يا محمد: «الله المشرق والمغرب» لا يختص ملكه بمكان دون مكان بخاصية ذاتية تمنع من إقامة غيره مقامه، بل الأماكن عند الله سواء: والخلق فى حقه سواء، «يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم»، ويضل من يشاء عن المنهاج القويم ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾، والصراط المستقيم: ما ترتضيه الحكمة وتفتضيه المصلحة من التوجه إلى بيت المقدس تارة، والكعبة أخرى، وفائدة تقديم الإخبار به: توطين النفس وإعداد الجواب. قاله البيضاوى.

قال بعض العارفين: (لى أربعون سنة ما أقامنى الحق فى شىء فكرهته، ولا نقلنى إلى غيره فسخطته). بخلاف السفهاء من الجهال، فشأنهم الإنكار عند اختلاف الأحوال، فمن رأوه تجرد عن الأسباب وانقطع إلى الكريم الوهاب، قالوا: ما ولأه عن حاله الذى كان عليه؟ وأكثروا من الاعتراض والانتقاد عليه، وكذلك من رأوه رجع إلى الأسباب بعد الكمال، قالوا: قد انحط عن مراتب الرجال. وهو إنما زاد فى مراتب الكمال. فالملك كله لله، يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم، ويضل من يشاء بعدله الحكيم.

ثم شهد الحق تعالى لهذه الأمة بالعدالة والفضل، فقال:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا...﴾

قلت: (الوسط) هو العدل الخير الفاضل، وهو فى الأصل اسم للمكان الذى تستوى إليه المساحة من الجوانب، ثم استعير للخصال المحمودة؛ لوقوعها بين طرفى إفراط وتفريط، كالجود بين الإسراف والبخل، والشجاعة بين التهور والجبن، ثم أطلق على المتصف بها مستويًا فيه الواحد والجمع، والمذكر والمؤنث. قاله البيضاوى.

يقول الحق جل جلاله: وكما جعلناكم مهتدين إلى الصراط المستقيم، وجعلنا قبلكم أفضل الجهات، جعلناكم أمة أفضل الأمم، خيارًا عدولًا مزكّين بالعلم والعمل، لتصلحوا للشهادة على غيركم، فتكونوا يوم القيامة ﴿شهداء على الناس﴾، ويزكيكم نبيكم فيشهد بعدالتكم.

قال البيضاوى: روى (أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء، فيطالبهم الله ببينة التبليغ وهو أعلم بهم، إقامة للحجة على المنكرين، فيؤتى بأمة محمد ﷺ فيشهدون، فتقول الأمم: من أين عرفتم؟ فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله فى كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق. فيؤتى بمحمد ﷺ فيسأل عن حال أمته فيشهد بعدالتهم).

وهذه الشهادة، وإن كانت لهم، لكن لما كان الرسول كالرقيب المهيمن على أمته عدوى بعلى، وقدمت الصلة للدلالة على اختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم. هـ.

الإشارة: التفاضل بين الرجال إنما يكون بالعلم والحال، فمن قوى علمه بالله كان أعظم قدراً عند الله، والعلم الذى به الشرف عند الله هو العلم بذات الله وبصفاته وأسمائه، وكذا العلم بأحكام الله إذا حصل معه العلم بالله، فكما انكشف الحجاب عن القلب كان أقرب إلى الرب، وانكشف الحجاب يكون على قدر التخلية والتحلية، فيقدر ما يتخلى القلب عن الرذائل، ويبعد عن القواطع والشواغل، ويتحلى بأنواع الفضائل، ينكشف عنه الحجاب ويدخل مع

الأحباب، ويقدر ما يتراكم على القلب من الخواطر والشواغل، ويدخل عليه من المساويئ والرذائل، يقع البعد عن الله، ويطرد العبد عن باب الله، فلا يدل على كمال العبد كثرة الأعمال، وإنما يدل على كماله علو الهمة والحال، وعلو الهمة على قدر اليقين، وقدر اليقين على قدر المعرفة، والمعرفة على قدر التوجه والتصفية، والتوجه تابع للقسمة الأزلية. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

ثم إن العلماء بأحكام الله إذا لم يحصل لهم الكشف عن ذات الله يكونون حجة على عباد الله. والعلماء بالله الذين حصل لهم الكشف عن ذات الله حتى حصل لهم الشهود والعيان يكونون حجة على العلماء بأحكام الله. فكما أن الأمة المحمدية تشهد على الناس، والرسول يشهد عليهم ويزكيهم، فكذلك العلماء يشهدون على الناس، والأولياء يشهدون على العلماء، فيزكون من يستحق التزكية، ويردون من لا يستحقها؛ لأن العارفين بالله عالمون بمقامات العلماء أهل الظاهر، لا يخفى عليهم شيء من أحوالهم ومقاماتهم، بخلاف العلماء، لا يعرفون مقامات الأولياء، ولا يشمون لها رائحة، كما قال القائل:

تركنا البحورَ الزاخراتِ وراءنا فمن أين يدري الناسُ أين توجُّهنا

قال القشيري: (جعل هذه الأمة خيار الأمم، وجعل هذه الطائفة خيار هذه الأمة، فهم خيار الخيار. وكما أن هذه الأمة شهداء على الأمم في القيامة؛ فهذه الطائفة هم المدار وهم القطب، وبهم يحفظ الله جميع الأمة. وكل من قبلته قلوبهم فهو المقبول، ومن ردت قلوبهم فهو المردود. فالحكم الصادق لفراستهم، والصحيح حكمهم، والصائب نظرهم، عصم جميع الأمة من الاجتماع على الخطأ، وعصم هذه الطائفة من الخطأ في النظر والحكم والقبول والرد، ثم إن بناء أمرهم مستند إلى سنة الرسول ﷺ، فكل من لا يكون له اقتداء بالرسول فهو عندهم مردود، وصاحبه كلا شيء). وبالله التوفيق.

ثم ذكر الحق تعالى حكمة نسخ القبلة، فقال:

﴿... وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عِبَادَهُ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ

رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

قلت : (جعل) تصييرية، و (القبلة) مفعول أول، و (التي) صفة للمفعول الثاني المحذوف، أي: وما جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليها وهي بيت المقدس، ثم وجهناك إلى الكعبة إلا لتعلم الثابت على الإيمان من غيره، أو: وما صيرنا القبلة الجهة التي كنت عليها بمكة وهي الكعبة، فإنه كان - عليه الصلاة والسلام - يصلى إليها بمكة.

وقيل: كان يستقبل بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبينها، كما قال ابن عباس، و (إن) مخففة، و اللام فارقة. أي: وإنه، أي: الأمر والشأن: كانت التحويلة لشاقة على الناس، والرأفة: شدة العطف، فهي أبلغ من الرحمة. والله تعانى أعلم.

يقول الحق جل جلاله: وما نسخنا حكم القبلة وجعلناها الجهة التي كنت عليها بمكة دون التي كانت بالمدينة، وهي بيت المقدس، «إلا لتعلم» علم ظهور وشهادة «من يتبع الرسول» في التحول إليها «ممن ينقلب على عقبيه» لضعف إيمانه وقلة إيقانه، فإن التحويلة عن القبلة الأولى والرجوع عنها إلى الثانية شاق على النفوس، إلا من سبقت له الهداية وحقت به الرعاية، فإنه يدور مع مراد الله أينما دار، ويتبع رسوله أينما سار. ومن مات قبل التحويل إلى الكعبة فإن الله لا يضيع أجر عمله «وما كان الله ليضيع إيمانكم» أي: صلاتكم إلى بيت المقدس؛ «إن الله بالناس لرؤوف رحيم».

الإشارة: الخروج عن العادات وترك الأمور المألوفات كلاهما شاق على النفوس، إلا على الذين هدى الله، ولذلك كان خرق العوائد هو الفصل بين الخصوص والعموم، ومفتاح لمخازن العلوم والفهوم. فمن لم يخرق عوائد نفسه فلا يطمع أن يدخل حضرة قدسه. «كيف يخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد». وهو الميدان الذي تحقق به سير السائرين. «لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين». وهو عند شيوخ التربية ميزان يتميز به من يتبع الرسول ويلزم طريقه إلى الوصول، ممن ينقلب على عقبيه، فمن رأوه خرق عوائد نفسه، وزهد في ملبسه وجنسه، تحققوا بدخوله حضرة قدسه، إلا من سبق له الحرمان والعياذ بالله من الخذلان، ومن رأوه وقف مع العادات، وركن إلى المألوفات، ومال إلى الرخص والتأويلات، علموا أن مقامه مقام أهل الحجاب، يأخذ أجره من وراء الباب، ولا نصيب له في الدخول مع الأحباب.

وأیضا عند تخالف الآثار وتنقلات الأطوار، يظهر الإقرار من الإنكار. أهل الإقرار عارفون في كل حال، يدورون مع رياح الأقدار حيث سارت، ويسيرونها معها حيث سارت، وأهل الإنكار جاهلون بالله في كل حال، معترضون عليه عند اختلاف الأحوال، نعوذ بالله من الضلال.

ثم ذكر الحق تعالى كيفية ابتداء نسخ القبلة، فقال:

﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ... ﴾

قلت: التقلب: التردد، ووليت كذا: جعلته واليا له، والشطر هنا: الجهة.

يقول الحق جل جلاله لنبيه - عليه الصلاة والسلام - حين تمنى أن يحول إلى الكعبة، لأنها قبلة أبيه إبراهيم وأدعى إلى إسلام العرب، وهي أقدم القبلتين، فكان ينظر إلى السماء، ويقلب وجهه فيها انتظارا لنزول الوحي، وهذا من كمال أدبه - عليه الصلاة والسلام - حيث انتظر ولم يطلب، فقال له الحق تعالى: «قد نرى» أي: ربما نرى تردد «وجهك في السماء» انتظارا للوحي، فلنعطينك ما تمنيت، ونوجهك إلى قبلة «ترضاها» وتحبها لمقاصد دينية وافقت المشيئة، واقتضتها الحكمة، «فولِّ وجهك» أي: اجعله مواليا «شطر» أي: جهة «المسجد الحرام». وحيثما كنتم» أيها المؤمنون أي في أي مكان كنتم «فولوا وجوهكم شطره» جهته.

وانما ذكر الحق تعالى شطر المسجد، أي: جهته، دون عين الكعبة؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان في المدينة، والبعيد يقيه مراعاة الجهة، فإن استقبال عينها حرج عليه، بخلاف القريب، فإنه يسهل عليه مسامحة العين^(١)، وقيل: إن جبريل - عليه السلام - عينها له بالوحي فسميت قبلة وحي.

رؤى أنه ﷺ قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا، ثم وجه إلى الكعبة في رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين، وقد صلى بأصحابه في مسجد بنى سلمة ركعتين من الظهر، فتحول في الصلاة، واستقبل الميزاب، وتبادل الرجال والنساء صفوفهم، فسمى مسجد القبلتين. قاله البيضاوي.

الإشارة: في الآية إشارة إلى أن ترك التصريح من كمال الأدب، وفي الحكم: «ربما دلهم الأدب على ترك الطلب، كيف يكون دعاؤك اللاحق سبباً في قضائه السابق؟! جل حكم الأزل أن يضاف إلى العلل». فإذا تمنيت شيئاً وتوقفت على أمر فاصبر وتأدب واقتد بنبيك - عليه الصلاة والسلام - حتى يعطيك ما ترضى، أو يعرضك منها مقام الرضا. وفي المسألة كلام، والتحقيق أن ينظر إلى ما ينشرح به صدره في الوقت، فإن انشرح للدعاء دعا، وإن انقبض عن الدعاء سكت. والله يرزق من يشاء بغير حساب ولا علة ولا أسباب.

(١) سامته: قابله ووازاه وواجهه.

وإن شئت قلت: قد نرى فكرتك أيها العارف في سماء المعاني، غائبا في شهود الأوتى، فلنولينك قبلة ترضاها، وتتلذذ بشهود جمالها وسناها، وهي الحضرة المطهرة التي هي صلاة القلوب، فول وجهك ووجهتك إلى تلك الحضرة، وحيثما كنت فول وجهك شطره، ودم على صلاة الفكرة والنظرة، فهي صلاة العارفين، ومنتهى أمل القاصدين، وبالله التوفيق.

ولما تحولت القبلة إلى الكعبة غضبت اليهود، حيث ترك قبلتهم، مكابرة وعنادا، وقالوا: لو بقى على قبلتنا لرجونا أن يكون هو النبي المبعوث في آخر الزمان فنتبعه، فرد الله عليهم وكذبهم فقال:

﴿... وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾
 وَلَئِن آتَيْتَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَاتَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِن آتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾
 الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾﴾

قلت: (ولئن) اللام موطئة للقسم، و (إن) شرطية، و (آتيت) فعل الشرط، و (ما تبعوا) جواب القسم المحذوف سد مسد جواب الشرط. قال في الألفية:

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم

يقول الحق جل جلاله: «وإن الذين أوتوا الكتاب» من أحبار اليهود «ليعلمون» أن التحول إلى الكعبة حق «من ربهم» لما يجدون في كتابهم أنه يصلى إلى القبلتين، وأن عادته تعالى تخصيص كل أمة بشريعة، «وما الله بغافل عما يعملون» من التعنت والعناد، وإنما يمهلهم ليوم المعاد، والله لئن أتيتهم بكل حجة وبرهان على صحة التوجه إلى الكعبة «ما تبعوا قبلك»؛ لأنهم ما تركوا قبلك لشبهة نزيلها الحجة، وإنما خالفوك مكابرة وعنادا. وقد طمعوا أن ترجع إلى قبلتهم، ولست «بتابع قبلتهم» أبدا، بل لهم قبلتهم؛ صخرة بيت المقدس، وللنصارى قبلتهم؛ مطلع الشمس، وليس بعضهم «بتابع قبلة بعض»؛ لتصلب كل حزب بما هو فيه، وإن كان على خطأ وفساد؛ لأن مفارقة العوائد هنا صعب على النفوس إلا من سبقت له العناية.

«ولئن اتبعت أهواءهم» الباطلة وآراءهم الزائفة فرضاً وتقديراً «من بعد ما جاءك من العلم» الواضح والوحي الصحيح «إنك إذا لمن الظالمين»، لكنك معصوم، فلا يتصور اتباعك لهم أبداً .

«الذين آتيناهم الكتاب» أي: اليهود «يعرفونه» أي: الرسول - عليه الصلاة والسلام - وإن لم يتقدم ذكره لدلالة الكلام عليه أو القرآن أو التحويل، «كما يعرفون أبناءهم» لا يشكون في صحة رسالته كما لا يشكون في معرفة آبائهم. وعن عمر رضي الله عنه أنه سأل عبد الله بن سلام عن رسول الله ﷺ فقال: (أنا أعلم به مني بابلي، قال له: ولم؟ قال: لأنني لست أشك في محمد أنه نبي الله. وأما ولدي فلعل والدته قد خانت).

وبعد حصول هذه المعرفة لهم جحدوه وكتموا صفته، إلا من عصمه الله بالإيمان كعبد الله بن سلام وأصحابه - فقد كتم فريق منهم الحق وهم أحبارهم، وهم يعلمون أنه حق حسداً وعتاداً.

هذا الذي أنت عليه يا محمد هو «الحق من ربك»، فلا تكونن من الممترين» أي: من الشاكين في أنه الحق، أو في كتمانهم الحق عالمين به. والخطاب مصروف للسامعين لا للنبي ﷺ؛ لأنه غير متوقع منه، وإنما المراد تحقيق الأمر، وإنه بحيث لا يشك فيه ناظر، أو أمر الأمة باكتساب المعارف المزيحة للشك على الوجه الأبلغ. قاله البيضاوي.

الإشارة: مما جرت به سنة الله تعالى في خلقه أن أهل الحقيقة منكورون عند أهل الشريعة، أو تقول: علماء الباطن منكورون عند علماء الظاهر، يقابلونهم بالإذابة والإنكار، مع أنهم يعلمون أن الحقيقة حق من ربهم، وأن علم الباطن حق لقوله - عليه الصلاة والسلام - : «إن من العلم كهيئة المكنون، لا يعلمه إلا العلماء بالله، فإذا سمعه أهل الغرة بالله أنكروه عليهم». أو كما قال - عليه الصلاة والسلام -، وقال ﷺ: «لكل آية ظاهر وباطن وحد ومطلع» .

«وما الله بغافل عما يعملون» فجزاؤهم الحرمان عن لذة الشهود والعيان، فيقال لأهل الباطن: ولئن أتيتهم بكل آية وبرهان ما تبعوا وجهتك التي توجهت إليها؛ لأنها منوطة بموت النفوس وحط الرؤوس ودفع الفلوس، وخرق العوائد لاكتساب الفوائد، ومفارقة الأوطان والغيبة عن الأهل والولدان، وما أنت أيها المرید بتابع وجهتهم التي توجهوا إليها، ولئن اتبعت أهواءهم من بعدما ظهر لك من علم التحقيق: إنك إذا لمن الظالمين لنفوسهم .

الذين آتيناهم الكتاب من علماء الشريعة يعرفون علم الحقيقة، كما يعرفون أبناءهم، أي: يقرون به في الجملة وينكرون وجود أهله مخصوصين، وقد يتحققون به ويكتمون الحق حسداً، وهم يعلمون وجود خصوصيته، فيقال

للعارف: هذا الذي أنت عليه من سلوك جادة الطريق، وعلم التحقيق، هو الحق من ربك فلا تكونن من الممترين أنك على الحق المبين.

ثم بين الحق تعالى قبلة من بعد عن مكة، فقال:

﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِشَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ ﴾

قلت: التنوين في (لكل) تنوين العوض، أي ولكل أمة قبلة، أو لكل قوم من المسلمين جهة وجانب من الكعبة، و(وجهة) مبتدأ، والخبر: المجرور قبله. و(هو) مبتدأ، و(موليها) خبر مقصور، و(ولى) يتعدى إلى مفعولين، وهو هنا محذوف، أي: موليا وجهه إن كان الضمير يعود على المضاف المحذوف، ويحتمل أن يعود على الله تعالى، أي: الله تعالى موليا إياه، أي: يجعلها موالية له إن استقبل جهتها.

وقرأ ابن عامر: (هو مولاها) بالبناء للمفعول، فالنائب ضمير يعود على (هو)، وهو المفعول الأول، والثاني: المضاف إليه تخفيفا، وأصله: مولى إياها، أي مصروفا إليها.

يقول الحق جل جلاله: ولكل فريق من المسلمين جهة من الكعبة يستقبلها ويوليها وجهه، أينما كان وحيثما حل، فأكثرها من الصلوات، واستقبلوا الخيرات قبل هجوم هادم اللذات، «أينما تكونوا» في مشارق الأرض ومغاربها، يأتكم الممات، ويأت بكم إلى المحشر حفاة عراة، ولا ينفعكم حينئذ إلا صالح عمل قدمتموه، أو فعل خير أسلفتموه، «إن الله على كل شيء قدير»، فلا يعجزه بعث العباد، ولا جمعهم من أعماق الأرض وأقطار البلاد. وإذا علمت أن لكل قوم جهة يستقبلونها، فمن «حيث خرجت» وفي أي مكان حلت «قول وجهك شطر المسجد الحرام»، والله «إنه للحق من ربك» فبادر إلى امتثاله، «وما الله بغافل عما تعملون» من خير أو شر، فيجازي كل واحد على ما أسلف.

ثم كرر الحق تعالى الأمر بالتوجه إلى الكعبة لعدة أخرى سيذكرها، فقال: ﴿ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ وحيثما حللتُم ﴿فولوا وجوهكم شطره﴾. قال البيضاوي: كرر هذا الحكم لتعدد علله، فإنه تعالى ذكر للتحويل ثلاث علل: تعظيم الرسول ﷺ بابتغاء مرضاته، وجرت العادة الإلهية على أن يوئى أهل كل ملة وصاحب دعوة وجهة يستقبلها ويتميز بها، ودفع حجج المخالفين على ما بينه، وقرن كل علة بمعلولها، مع أن القبلة لها شأن، والنسخ من مظان الفتنة والشبهة، فبالحرى أن يؤكد أمرها ويعاد ذكرها مرة بعد أخرى. هـ.

ثم ذكر العلة الثالثة وهي دفع حجج المخالفين، فقال:

﴿... لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأْتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ ﴿١٥٠﴾

قلت: الاستثناء من (الناس) أى: لئلا يكون لأحد من الناس حجة عليكم إلا المعاندين منهم، و(لأتم) متعلق بمحذوف، أى: ولإتمام نعمتى عليكم وإرادة اهتدائكم أمرتكم بالتحويل، أو معطوف على محذوف؛ أى: واخشونى لأحفظكم ولأتم نعمتى عليكم.

يقول الحق جل جلاله: وإنما أمرتكم بالتوجه إلى الكعبة دون الصخرة لتدفع حجج الناس، فإن اليهود ربما قالوا: المنعوت فى التواراة قبلته الكعبة، وهذا يستقبل الصخرة، أو إن محمدا يخالف ديننا ويستقبل قبلتنا. والمشركون ربما قالوا: يدعى ملة إبراهيم ويخالف قبلته، فأمرتكم باستقبال القبلة دفعا لحجج الناس، إلا المعاندين منهم فلا ينقطع شغبهم، فإنهم يقولون: ما تحول إلى الكعبة إلا ميلاً إلى دين قومه، وحبا لبلده، أو بدأ له فرجع إلى قبلة آبائه، ويوشك أن يرجع إلى دينهم.

فلا تخافوهم ولا تلتفتوا إلى مطاعنهم، فإنها لا تضركم، ﴿واخشونى﴾ أكفكم شرهم، فإن من خافنى خاف منه كل شىء، ومن لم يخشنى خاف من كل شىء، وأمرتكم أيضا بالتوجه إلى قبلة جدكم ﴿لأتم نعمتى عليكم﴾ بإقرار عين نبيكم، وإرادة اهتدائكم، فاشكروا ما أوليتكم، واذكروا ما به أنعمت عليكم أزدكم من فضلى وإحسانى، وأسبغ عليكم إنعامى وامتنانى.

الإشارة: من حكمة المدبر الحكيم أن دبر ملكه العظيم، روجه كل فرقة بوجهة من مصالح عباده، أفناه فيها وولاه إياها. فقوم اختصهم لمحبتة واصطفاهم لحضرتة؛ وهم العارفون، وقوم أقامهم لخدمته وأفناه فى عبادته؛

وهم العباد والزهاد، وقوم أقامهم لحمل شريعته وتمهيد دينه؛ وهم العلماء العاملون، وقوم أقامهم لحفظ كتابه رسماً وتلاوة وتفهماً؛ وهم القراء والمفسرون، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾، وقوم أقامهم لتسكين الفتن ودفع المظالم والمحن؛ وهم الحكام ومن يستعان بهم في تلك الوجهة، وقوم أقامهم لحفظ نظام الحكمة؛ وهم القائمون بالأسباب الشرعية على اختلاف أنواعها وتعدد فروعها، وقوم أعدهم لظهور حلمه وعفوه فيهم؛ وهم أهل المعاصي والذنوب، وقوم أعدهم للانتقام وظهور اسمه القهار؛ وهم أنواع الكفار.

فكل وجهة من هؤلاء توجهت لحق شرعي أقامتها القدرة فيه، وحكم بها القضاء والقدر، إلا أن القسمين الأخيرين لا تقرهما الشريعة. فلو حسنت المقاصد لكان الكل عملاً لله، فيقال لهم: «استبقوا الخيرات» بتحسين المقاصد والنيات، وبادروا إلى الطاعات قبل هجوم هادم اللذات، أينما تكونوا يجمعكم للحساب، وتعينوا جزاء ما أسلفتم من عذاب أو ثواب، ومن حيث خرجت أيها العارف قول وجهتك وكليتك لمسجد الحضرة باستعمال الفكرة والنظرة، فإنها حق وما سواها باطل، كما قال الشاعر:

ألا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ (١)

وحيثما كنتم أيها العارفون فولوا وجوهكم إلى قبلة تلك الحضرة، واعبدوا ربكم بعبادة الفكرة، فإنها صلاة القلوب، ومفتاح ميادين الغيوب، وفي ذلك يقول القائل (٢):

يَا قِبْلَتِي فِي صَلَاتِي إِذَا وَقَفْتُ أَصَلِّي
جَمَالِكُمْ نُصِبَ عَيْنِي إِلَيْهِ وَجَّهْتُ كُلِّي

فإذا تحققت بهذه الحضرة، وتحصنتم بحصن الشهود والنظرة، انقطع عنكم حجج خصيم النفس والجنس، وتنزهتم في رياض القرب والأنس، إلا الخواطر التي تحوم على القلوب، فلا تقدر في مشاهدة الغيوب، فلا تخافوا غيري، ولا تتوجه همتمكم إلا لإحساني وبري؛ فإنني أتم عليكم نعمتي، وأرشدكم إلى كمال معرفتي، وأتحفكم بنصري ومعونتي.

(١) نقل الحافظ ابن حجر في الفتح ٧/١٨٨: (أن لبيداً أنشد من شعره (ألا كلُّ شيء ما خلا الله باطل)، فقال عثمان بن مظعون: صدقت. فقال لبيد: (وكلُّ نعيم لا محالة زائل). فقال عثمان: كذبت؛ نعيم الجنة لا يزول..).

(٢) ابن الفارض.

ثم ذكر الحق تعالى نعمة الواسطة، فقال:

﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي
وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾ ﴾

قلت: (كما) متعلق بأتَم، أي: ولأتَم نعمتي عليكم في شأن القبلة كما أتممتها عليكم بإرسال الرسول. أو
بأذكروني، أي: كما ذكرناكم بالإرسال، فأذكروني بالمقال والحال. وقدم هنا التزكية على التعليم، باعتبار القصد؛
لأن القصد من الإرسال والتعليم هو التطهير، وأخره في دعوة إبراهيم باعتبار الفعل، لأن الإرسال والتعليم مقدم
على التطهير، وأعاد العامل في قوله: «ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون» إيذاناً بأنه جنس آخر شرفاً له.

يقول الحق جل جلاله: يا عبادي اذكروا برى وإحسانى؛ فقد أتممت عليكم نعمى وآلائى بإسعافكم في تحويل
القبلة، كما أتممتها عليكم بأعظم النعم وأجلها، وهو إرسال من يعلمكم «رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا» الموصلة
إلى حضرتنا، ويطهركم من المساوىء والعيوب، «ويعلمكم الكتاب» المشتمل على علم الغيوب ودواء القلوب؛
ويعلمكم «الحكمة» وهى الشريعة المطهرة والسنة النبوية، «ويعلمكم» علوماً غيبية لم يكن لكم بها علم ولا معرفة،
«فأذكروني» بالطاعة والإحسان «أذكركم» بالثواب ونعيم الجنان. قال ﷺ: «مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهَ، وَإِنْ قَلَّتْ
صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَتُهُ الْقُرْآنَ. وَمَنْ عَصَى اللَّهَ فَقَدْ نَسِيَ اللَّهَ، وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَتُهُ».

أو فأذكروني بالجنانِ أذكركم بنعمة الشهود والعيان، أو فأذكروني بالقلوب أذكركم بكشف الحجب، أو فأذكروني
بالتوحيد والإيمان أذكركم بالدرجات في الجنان. قال الصديق رضي الله عنه: (كفى بالتوحيد عبادةً، وكفى بالجنة
ثواباً). أو فأذكروني بالشكر أذكركم بالزيادة، أو فأذكروني على ظهر الأرض أذكركم في بطنها. قال الأصمعي:
(رأيت أعرابياً واقفاً يوم عرفة بعرفات، وهو يقول: إلهى عجت لك الأصوات بضروب اللغات يسألونك الحاجات،
وحاجتى إليك أن تذكرنى عند البلاء إذا نسيتنى أهل الدنيا).

أو: فأذكروني في الدنيا أذكركم في العقبي، أو: فأذكروني بالطاعات أذكركم بالمعافاة، يعنى يحييه حياة
طيبة. أو: فأذكروني في الخلاء والملا أذكركم في أفضل الملا، دليله الحديث: «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي

مَا شَاءَ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَمَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأَ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأَ خَيْرٍ مِنْ مَلَأَهُ..» الحديث.

أو: فاذكروني في النعمة والرخاء أذكركم في الشدة والبلاء، أو: فاذكروني بالتسليم والرضا أذكركم بحسن التدبير ولطف القضاء، ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ أو: فاذكروني بالشوق والمحبة أذكركم بالوصول والقربة. أو: فاذكروني بالتوبة أذكركم بغفران الحوبة، أو: فاذكروني بالدعاء أذكركم بالعطاء، أو: فاذكروني بالسؤال أذكركم بالنوال، إلى غير ذلك مما لا ينحصر.

واعلم أن الذكر ثلاثة أنواع: ذكر اللسان فقط وهو ذكر الغافلين^(١)، وذكر اللسان والقلب وهو ذكر الساترين، وذكر القلب فقط، وهو ذكر الواصلين، والذكر هو أفضل الأعمال كما تقتضيه الأحاديث النبوية والآيات القرآنية، وهو أقرب الطرق الموصلة إلى الله تعالى، إذا كان بشيخ كامل، واعلم أن الذكر على أنواع كثيرة من تهليل وتكبير وتسبيح وحمدلة وحسبلة وحوقة وصلاة على رسول الله ﷺ، ولكل خاصية وثمره، وتجتمع في ذكر المفرد، وهو: الله، الله. فإن ثمرته الفناء في الذات، وهي الغاية والمنتهى. انظر ابن جزى.

قال الحق تعالى: واشكروا لي ما أوليتكم من إحساني ويري بأن تنسبوا لي لا لغيري، ولا تجحدوا إحساني فأسلبكم ما خولتكم من إنعامي.

الإشارة: كما أنعم الله على الأمة المحمدية بأن بعث فيهم رسولا منهم يعلمهم الشريعة النبوية، ويظهرهم من شهود الغيرية، ويعلمهم العلوم الدنية، كذلك من الله تعالى على عباده من هذه الأمة في كل زمان، ببعث شيوخ التربية يطهرون الناس من العيوب، ويدخلونهم حضرة الغيوب، ويطلعونهم على شهود القدرة الأزلية والحكمة الإلهية، ويعلمهم من غرائب العلوم، ويفتح لهم مخازن الفهوم، فيطلعون على السر المصون، ويعلمون ما لم يكونوا يعلمون، فيقول لهم الحق جل جلاله: اذكروني بأرواحكم وأسراركم، أذكركم بالغيبة عن رؤية أشباحكم، اذكروني بالفكرة والنظرة أمتعكم بدوام شهود الحضرة، واشكروا لي آلائي ويري، ولا تكفروا بالركون إلى غيري فإنني أسلبكم من مزيد معونتي ونصري.

(١) الغفلة هنا باعتبار عدم موافقة القلب للسان في الذكر.

ولما أمر عباده بالشكر أمرهم بمقام الصبر لأنه أخوه في ضده؛ إذ الشكر في النعمة والصبر في البلية، فقال:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾ وَلَنَبَلِّغُنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴾

قلت : (أحياء) و (أموات) خبران عن مبتدأ مضمر، والابتلاء هو الاختبار، حيثما ورد في القرآن، ومعناه في حقه تعالى: أنه يظهر في الوجود ما في علمه لتقوم الحجة على العبد، وليس كاختبار الناس بعضهم بعضاً؛ لأن الله علم ما كان وما يكون، و الصلاة هنا المغفرة والتطهير، و الرحمة: اللطف والإحسان.

يقول الحق جل جلاله: «يا أيها الذين آمنوا استعينوا» على نيل رضوانى وبرى وإحسانى «بالصبر» على مشاق الطاعات وترك المعاصى والهفوات، وبالصلاة التى هى أم العبادات، ومحل المناجاة ومعدن المصافاة، فيها تشرق شوارق الأنوار، وتتسع ميادين الأسرار، وهى معراج أرواح المؤمنين ومناجاة رب العالمين، فإن تجرعت مرارة الصبر فإن «الله مع الصابرين»، وأعظم مواطن الصبر عند مفارقة الأحباب، وذهاب العشائر والأصحاب، فإن كان موتهم فى الجهاد فلا ينبغى لأجلهم أسف ولا نكاد؛ لأنهم «أحياء عند ربهم يرزقون»، وكذلك من ألقى بهم من ذى هدم وغرق وحرقت ونفاس وطاعون، فلا تقولوا لمن يقتل «فى سبيل الله» من هؤلاء: هم «أموات»، «بل» هم «أحياء» حياة روحانية لا بشرية، «ولكن لا تشعرون» بحياتهم لأنهم مجرد أرواح، وأنتم قد لبستم طلسم الأشباح، فاخفى عنكم مقام الأرواح، وكذلك أرواح المؤمنين كلهم أحياء.

وإنما خص الشهداء لمزيد بهجة وكرامة. وإجراء رزقهم عليهم دون غيرهم، فى الحديث: «أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر تعلق من ورق الجنة». أى: تأكل، وفى حديث آخر: «يخلق الله الشهداء جسوماً على صورة طير خضر، فتكون فى حواصلها، فتسرح بها فى الجنة، وتأكل من ثمارها، وتنال من خيراتها ونعيمها، حتى تحشر منها يوم القيامة».

ولا يدخل الجنة أحد غيرهم إلى ميقاتها إلا الصديقون، وهم العارفون، فهم أعظم من الجميع؛ لمزيد تصرف وإدراك وسعة روح وريحان، وتحقق شهود وعيان، فهم في نعيم الجنان كالشهداء، لكن الصديقين غير محصورين في حواصل الطيور، بل لهم هياكل وصور سرحوا بها حيث شاءوا. وكذلك من فوقهم من الأنبياء والرسل، والله تعالى أعلم.

ثم قال الحق جل جلاله: ولتختبركم يا معشر المسلمين «بشيء» قليل «من الخوف» لهيجان العدو وصوله الكفار، «والجوع» لغلاء الأسعار وقلة الثمار، «ونقص من الأموال» بموت الحيوان وتعذر التجارة أو الخسران، «والأنفس» بالموت في الجهاد، «والثمرات» بذهابها بالجوائح.

وعن الشافعي رحمته الله (الخوف خوف الله، والجوع صوم رمضان، والنقص من الأموال بالزكوات والصدقات، ومن الأنفس بالأمراض، ومن الثمرات موت الأولاد). وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ولد العبد قال الله للملائكة: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول الله تعالى: أقبضتم ثمرة قلبه؟ فيقولون: نعم. فيقول الله تعالى: ماذا قال؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد».

«وبشر الصابرين» يا من تتأتى منه البشارة؛ «الذين إذا أصابتهم مصيبة» في بدن أو أهل أو مال أو صاحب «قالوا إنا لله» ملكاً وعبيداً يحكم فينا بما يريد، «وإنا إليه راجعون» فيجازينا بما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فتغيب مصائب الدنيا في جانبه.

وفي الحديث: «من أصابته مصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتى واخلف لي خيراً منها، إلا أخلف الله له خيراً مما أصابه» قالت أم سلمة: فلما مات زوجي أبو سلمة قلت ذلك، فأبدلني الله برسوله صلى الله عليه وسلم.

«أولئك» الصابرون الراجعون إلى الله «عليهم صلوات» أي: مغفرة وتطهير «من ربهم ورحمة» أي: عطف ولطف «وأولئك هم المهتدون» لكل خير في الدنيا والآخرة.

الإشارة: يا أيها الذين آمنوا بطريق الخصوص استعينوا على سلوك طريق حضرتنا ومشاهدة أنوار قدمنا بالصبر على ما تكره النفوس؛ من ترك الحظوظ والشهوات، والميل إلى العادات والمألوفات، وبالصلاة الدائمة وهي صلاة القلوب بالعكوف في حضرة الغيوب. «إن الله مع الصابرين» بالمعونة والتأييد، وإشراق أنوار التوحيد، ولا تقولوا لمن ثرونه قتل نفسه بالذل والافتقار، وخرق العوائد وخلع العذار: إنه قد مات، بل هو حي لا يموت، قال

الله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ فإذا ماتت نفس المرید. واستوى عنده الذل والعز والمدح والذم، والغنى والفقر، والموت والحياة، فقد حبيت روحه واتسع عليها فضاء الشهود، وتمتعت بالنظرة إلى الملك المعبود. فلا يزيدنا الموت الحسى إلا اتصالاً وتمتعاً وشهوداً، فهى فى الترقى أبداً سرمداً، ولكن لا تشعرون بما هم فيه فى هذه الدار وفى تلك الدار.

ويقال لهم عند إرادة سلوكهم الطريق إلى عين التحقيق: والله لنبلونكم يا معشر المریدين بشيء من إذابة الخلق وتصيبق الرزق، وذهاب الأموال، وضعف الأبدان بالمجاهدة، وتأخير الفتح بظهور ثمرة المشاهدة؛ ليظهر الصادق فى الطلب بالثبوت فى أحكام العبودية، حتى تشرق عليه أنوار الربوبية، من الكاذب بالرجوع إلى العوائد والشهوات، والركون إلى الرخص والتأويلات، «ويشتر الصابرين» الثابتين فى الطلب، بالظفر بكل ما أملاوا، وبالوصول إلى ما إليه رحلوا، الذين إذا أصابتهم نكبة أو وقفة تحققوا بضعف العبودية، وتعلقوا بقوة الربوبية، فرجعوا إلى الله فى كل شيء، فأواهم إليه من كل شيء، أولئك عليهم تحنن من ربهم وتقريب، وهم المهتدون إلى جوار الحبيب.

قال ابن جزى: (فائدة) ورد ذكر الصبر فى القرآن فى أكثر من سبعين موضعاً؛ وذلك لعظم موقعه فى الدين، قال بعض العلماء: كل الحسنات لها أجر معلوم إلا الصبر، فإنه لا يحصر أجره؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤَقِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾. وذكر الله للصابرين ثمانياً من الكرامات:

أولها: المحبة، قال: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾، والثانى: النصر، قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾، والثالث: غرفات الجنة، قال: ﴿يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا﴾، والرابع: الأجر الجزيل، قال: ﴿إِنَّمَا يُؤَقِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ والأربعة الأخرى المذكورة فى هذه الآية، فمنها البشارة قال: «ويشتر الصابرين»، والصلاة والرحمة والهداية قال: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾.

والصبر على أربعة أوجه: صبر على البلاء، وهو منع النفس عن التسخط والهلع والجزع، وصبر على النعم، وهو تقيدها بالشكر وعدم الطغيان والتكبر بها، وصبر على الطاعة بالمحافظة والدوام عليها، وصبر على المعاصى بكف النفس عنها. وفوق الصبر التسليم، وهو ترك الاعتراض والتسخط ظاهراً، وترك الكراهية باطناً، وفوق التسليم الرضا بالقضاء، وهو سرور النفس بفعل الله، وهو صادر عن المحبة، وكل ما يفعل المحبوب محبوب. هـ.

ولما ذكر الحق تعالى الكعبة، وأمر بالتوجه إليها، ناسب أن يذكر الصفا والمروة؛ لقربهما منها ومشاركتها لها في أمر الدين. وذلك أن الصحابة تخرجوا أن يطوفوا بهما؛ لأن الصفا كان عليه صنم يقال له إساف، وعلى المروة صنم يقال له نائلة، فخافوا أن يكون الطواف بينهما تعظيما لهما، فرفع الله ذلك فقال:

﴿ إِنَّ الصَّفاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾

قلت: (الصفا) في أصل الوضع: جمع صفاة، وهي الصخرة الصلبة الملساء، يقال: صفاة وصفا، كحصاة وحصى، وقطاة وقطا، ونواة ونوى. وقيل: مفرد، وتثنيته: صفوان، وجمعه: أصفاء، و (المروة) ما لأن من الحجارة وجمعه مرو ومروات، كتمر وتمر وتمرات. والمراد هنا جبلان بمكة، و (شعائر الله): أعلام دينه، جمع شعيرة أو شعارة، والشعيرة: كل ما كان معلما لقربان يتقرب به إلى الله تعالى، من دعاء أو صلاة أو أداء فرض أو ذبيحة. والحج في اللغة: القصد، والعمرة: الزيارة، ثم غلبا شرعاً في العبادتين المخصوصتين.

وقرأ الأخوان وخلف: (يطوع) بلفظ المضارع، مجزوم اللفظ، وهو مناسب لقوله (أن يطوف)، أصله: يتطوع، أدغمت التاء في الطاء لقرب المخرج، والباقيون بلفظ الماضي، مجزوم المحل، وهو مناسب لقوله: (فمن حج البيت). و (الجناح): الإثم، من جتج إذا مال، كأن صاحب الإثم مال عن الحق إلى الباطل، و (خيرا): صفة لمصدر محذوف، أو على إسقاط الخافض.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إن﴾ الطواف بين ﴿الصفا والمروة﴾ من معالم دينه ومناسك حجه، ﴿فمن﴾ قصد ﴿البيت﴾ للحج أو العمرة ﴿فلا جناح عليه أن يطوف﴾ بينهما، ولا يضره الصنمان اللذان كانا عليهما في الجاهلية؛ فإن الله محا ذلك بالإسلام، ﴿ومن تطوع﴾ لله بخير من حج أو عمرة أو صلاة أو غير ذلك، ﴿فإن الله﴾ يشكر فعله ويجزل ثوابه. واختلف في حكمه، فقال مالك والشافعي: ركن لا يجبر بالدم، وقال أبو حنيفة: فرض يجبر بالدم، وقال أحمد: سنة، والله تعالى أعلم.

الإشارة: الصفا والمروة إشارة إلى الروح الصافية والنفس اللينة الطيبة، فالاعتناء بتطهيرهما وتصفيتهما من معالم الطريق، وبهما يسلك إلى عين التحقيق، فمن قصد بيت الحضرة لحج الروح بالفناء في الذات، أو عمرة النفس بالفناء في الصفات، فلا جناح عليه أن يطوف بهما؛ ويشرب من كأسهما، حتى يغيب عن حسهما، ومن تطوع خيرا ببذل روحه لله، والغيبة عنها في شهود مولاه، فإن الله يشكر فعله، وينشر فضله ويظهر خيره، ويتولى أمره، والله ذو الفضل العظيم.

ولما ذكر الحق تعالى نسخ القبله رداً على اليهود، والمنكرين للنسخ، رجع إلى معاتبهم على كتمان الحق، فقال:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّوْنَا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾ ﴾

قلت: الضمير في (فيها): يعود على اللعنة أو النار، وإضمارها قبل الذكر تفخيماً لشأنها، وتهويلاً لأمرها.

يقول الحق جل جلاله في شأن أحبار اليهود حيث كتموا صفة الرسول ﷺ: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ» ما أنزلناه عليهم في كتابهم من صفة محمد - عليه الصلاة والسلام - من الآيات الواضحات في شأنه، وبيان صفته وبلده وشريعته، وما يهدي إلى وجوب اتباعه، والإيمان به، «مَنْ بَعْدَمَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ» في التوراة، «أُولَٰئِكَ» الكاتمون «يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ» ويطردهم عن ساحة رحمته، «وَيَلْعَنُهُمُ» الجن والإنس، وكل من يتأتى منه اللعن، كالملائكة وغيرهم. «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا» من الكتمان، وكل ما يجب أن يتاب منه، «وَأَصْلَحُوا» ما أفسدوا من الدين بالتدارك، «وَبَيَّنَّوْنَا» ما كتموا «فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ» وأرحمهم «وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ» أي: المبالغ في قبول التوبة وإفاضة الرحمة، وأما من مات على الكفر ولم يتب فأولئك «عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ»، ومن يعتد بلعنته من «الملائكة والناس أجمعين» خالدون في اللعنة أو في النار «لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ» ساعة، ولا هم يمهلون عنه، أو لا ينتظرون للاعتذار أو الفداء.

الإشارة: ما قيل في أحبار اليهود يقال مثله في علماء السوء من هذه الأمة، الذين ملكتهم جيفة الدنيا، وأسروهم الهوى، الذين يقبضون الرشا على الأحكام، فيكتمون المشهور الواضح، ويحكمون بشهوة أنفسهم، فأولئك يلعنهم اللاعنون، وفي ذلك يقول ابن المبارك - رحمه الله -:

وهل أفسد الدين إلا المنوكُ	وأحبار سوءٍ ورهبانها
وباعوا النفوس ولم يربحوا	ولم تغل في البيع أثمانها
لقد رتع القوم في جيفة	يبين لذي العسقل إنثانها

وكان يحيى بن معاذ الرازي رحمته الله يقول لعلماء وقته: (يا معشر العلماء، دياركم هامانية، وملابسكم قارونية، ومراكبكم فرعونية وولائمكم جالوتية، فأين السنة المحمدية؟) . إلا من تاب وأصلح ما أفسد، وبين ما كتم، فأولئك يتوب الله عليهم.

تنبيه: العلم باعتبار وجوب إظهاره وكتمه على ثلاثة أقسام:

قسم يجب إظهاره ، ومن كتمه دخل في وعيد الآية، وهو علم الشريعة الظاهرة، إذا تعين على المسئول بحيث لم يوجد من يفتي في تلك النازلة.

وقسم يجب كتمه ، وهو علم سر الربوبية، أعلى التوحيد الخاص، فهذا لا يجوز إفشاؤه إلا لأهله، وهو من بذل نفسه وفسده وخرق عوائد نفسه، فهذا لا يحل كتمه عنه إذا طلبه.

وقسم يستحب كتمه، وهو أسرار القدر المغيبات، فهذا من باب الكرامات يستحب كتمها ولا يجب، والله تعالى أعلم.

هنا انتهى العتاب لبنى إسرائيل والكلام معهم، وابتدأه من قوله تعالى: ﴿يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم...﴾. وإنما تخلل الكلام ذكر إبراهيم وبنيه توطئة للنسخ القبلة الذي أنكروه، فذكر بناء الكعبة وبيان شرفها، وانجر الكلام إلى ذكر الصفا والمروة لقرب المناسبة والجوار. فلما فرغ من عتابهم دلهم على التوحيد، وشاركهم في ذلك غيرهم، فقال:

﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾﴾

قلت: ﴿إلهك إله واحد﴾ مبتدأ وخبر، وجملة ﴿لا إله إلا هو﴾: تقرير لها وتأکید، و﴿الرحمن الرحيم﴾: خبران آخران، أو عن مبتدأ مضمرة، وأنت ﴿الفلك﴾ لأنه بمعنى السفينة، و﴿من السماء﴾ ابتدائية، و﴿من ماء﴾ بيانية، و﴿بث﴾: عطف على ﴿أنزل﴾ أو ﴿أحيا﴾ لأن الحيوانات تنمو بنزول المطر والخصب، و البث: النشر والتفريق و﴿تصريف الرياح﴾: هبوبها من الجهات المختلفة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿واللهم﴾ يا معشر العباد الذي يستحق أن يعبد ﴿إله واحد﴾ لا شريك له، ولا نظير، ولا ضد له ولا ند، ﴿لا إله إلا هو﴾، إذ لا يستحق العبادة غيره، إذ هو ﴿الرحمن﴾ بنعمة الإيجاد ﴿الرحيم﴾ بنعمة الإمداد، فكل ما سواه مكنون مخلوق، إما منعم عليه أو نعمة، فلم يستحق العبادة غيره.

ثم برهن على وجوده، وثبوت وحدانيته بثمانية أمور، فقال: «إن في خلق السموات» طباقا متفاصلة مرفوعة بغير عمد، وما اشتملت عليه من الكواكب والبروج والمنازل، وفي «الأرض» وما اشتملت عليه من الجبال والبحار والأنهار والأشجار وأنواع الثمار، وفي «اختلاف الليل والنهار» بالطول والقصر، أو تعاقبهما بالذهاب والمجيء، (و) في «الفلك التي تجري في البحر» بقدرته مع إمكان رسوبها إلى الأسفل، متلبسة «بما ينفع الناس» من التجارة وغيرها. وقال البيضاوي: القصد الاستدلال بالبحر وأحواله، وتخصيص الفلك بالذكر لأنه سبب الخوض فيه والاطلاع على عجائبه؛ ولذلك قدمه على ذكر المطر والسحاب، لأن منشأهما منه في الغالب. هـ.

(و) في «ما أنزل الله من السماء من ماء» من غير ظهور مادة سابقة، بل تبرزه القدرة من عالم الغيب قريب عهد بالله، ولذلك (كان عليه الصلاة والسلام يتمطر) أي: ينصب وجهه للمطر إذا نزل تبركا به، «فأحيا» الحق تعالى بذلك المطر «الأرض بعد موتها» ويبيها، بالنبات والأزهار وأصناف الثوار والثمار، وفيما نشر «فيها من كل دابة» من النملة إلى القيلة، (و) في «تصريف الرياح» وهبوبها من جهات مختلفة، وهي الجهات الأربع وما بيدها بصفات مختلفة، مَفْقَحَةٌ للشجر وعقيم وصر^(١)، وللنصر والهلاك، (و) في «السحاب المسخر» أي: المنزل «بين السماء والأرض» لا يسقط ولا يرتفع، مع أن الطبع يقتضى أحدهما، أو مسخر للرياح تقلبه في جو السماء بمشيئة الله «لآيات لقوم يعقلون». أي: تلك المخلوقات آيات دالة على وحدانيته تعالى وباهر قدرته، و﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾.

وفي الآية حض على التفكير، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «ويل لمن قرأ هذه الآية فمخ بها» (٢)، أي: لم يتفكر فيها، وفيها دلالة على شرف علم التوحيد العام والخاص. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قال الجليلد: (التوحيد معنى تضمنحل فيه الرسوم وتلدرج فيه العلوم، ويكون الله كما لم يزل). قلت: وهذا هو التوحيد الخاص، أعنى توحيد أهل الشهود والعيان. ثم قال: (وأصوله خمسة أشياء: رفع الحدث، وإثبات

(١) ربح صر وصرصر: شديدة البرد.

(٢) لم يرد هذا الحديث في شأن هذه الآية، وإنما ورد في شأن قوله تعالى: (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الأبواب) الآية ١٩٠ من سورة آل عمران، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان: كتاب الرقاق: باب التوبة ١٠/٢) مطولاً عن السيدة عائشة رضي الله عنها.

القدم، وهجران الإخوان، ومفارقة الأوطان، ونسيان ما علم وجهل). هـ. قلت: قوله: (وهجران الإخوان)، يعنى: غير من يستعين بهم على السير، وأما من يستعين بهم فلا يستغنى عنهم.

واعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث درجات:

الأولى: توحيد العامة: وهو الذى يعصم النفس والمال، وينجوه من الخلود فى النار، وهو نقي الشركاء والأنداد، والصاحبة والأولاد، والأشباه والأضداد.

الثانية: توحيد الخاصة: وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من الله وحده، ويشاهد ذلك بطريق الكشف لا بطريق الاستدلال، فإن ذلك حاصل لكل مؤمن، وإنما مقام الخاصة يقين فى القلب بعلم ضرورى لا يحتاج إلى دليل، وثمره هذا العلم الانقطاع إلى الله، والتوكل عليه وحده، فلا يرجو إلا الله، ولا يخاف أحدا سواه، إذ ليس يرى فاعلا إلا الله، فيطرح الأسباب، وينبذ الأرباب.

الدرجة الثالثة: ألا يرى فى الوجود إلا الله، ولا يشهد معه سواه، فيغيب عن النظر إلى الأكوان فى شهود المكون، وهذا مقام الفناء، فإن رد إلى شهود الأثر بالله سُمى مقام البقاء. هـ. قال بعضه ابن جزى باختصار.

قلت: وفى التحقيق أنهما مقامان؛ مقام أهل الدليل والبرهان، وهو المذكور فى الآية، لأنه هو الذى يطيقه جميع العباد، ومقام أهل الشهود والعيان، وهو خاص بالأفراد الذين بذلوا مهجهم فى طلب الله، باعوا أنفسهم وأموالهم فى سبيل الله، فعوضهم الله فى الدنيا جنة المعارف، وزادهم فى الآخرة جنة الزخارف.

(أهل الدليل والبرهان عموم عند أهل الشهود والعيان)؛ لأن أهل الشهود والعيان قدسوا الحق تعالى عن أن يحتاج إلى دليل، فكيف يعرف بالمعارف من به عرفت المعارف؟ كيف يستدل عليه بما هو فى وجوده مفتقر إليه؟ أكون لغيره من الظهور ما ليس له؟ - متى غاب حتى يحتاج إلى دليل عليه؟ ومتى بعد حتى تكون الآثار هى التى توصل إليه؟ - والله در القائل:

لقد ظهرت فما تخفى على أحدٍ إلا على أكمه لا يبصر القمرأ

لكن بطنت بما أظهرت محتجبا وكيف يبصر من بالعزة استترا؟

وقال آخر (١):

ما لِلْحِجَابِ مَكَانٌ فِي وَجُودِكُمْ
إِلَّا بِسِرِّ حُرُوفٍ (انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ)
أَنْتُمْ دَلَلْتُمْ عَلَيْكُمْ مِنْكُمْ وَلَكُمْ
دَيْمُومَةٌ عَبَّرْتَ عَنْ غَامِضِ الْأَزْلِ
عَرَّفْتُمْ بِكُمْ هَذَا الْخَبِيرَ بِكُمْ
أَنْتُمْ هُمْ يَا حَيَاةَ الْقَلْبِ يَا أَمْسِلِي

ولما كانت المحبة تزيد وتنقص باعتبار شهود الوجدانية، فكما قوى التوحيد في القلب قويت المحبة؛ لانحصارها في واحد، ذكرها بأثر التوحيد، فقال:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ... ﴾

قلت: ويحتمل في وجه المناسبة، أن يكون الحق تعالى لما ذكر دلائل التوحيد ذكر من أعرض بعد وضوحها فأشرك معه، ليرتب بعد ذلك ما أعد له من العذاب، و الأنداد: جمع نِدْ وهو المثل، والمراد هنا الأصنام أو الرؤساء، والإضافة في «حُب الله» من إضافة المصدر إلى مفعوله، والحُب: ميل القلب إلى المحبوب، وسيأتي في الإشارة، إن شاء الله.

يقول الحق جل جلاله: «ومن الناس من يتخذ من دون الله أشباها وأمثالا من الأصنام والرؤساء يحبونهم»، وينقادون إليهم، كما يحبون الله تعالى، فيسبون في المحبة بين الله تعالى العلى الكبير، وبين المصنوع الذليل الحقيق، «والذين آمنوا بالله ووحده» «أشد حبا لله»؛ لأن المؤمنين لا يلتفتون عن محبوبهم في الشدة ولا في الرخاء، بخلاف الكفار فإنهم يعبدونهم في وقت الرخاء، فإذا نزل البلاء التجأوا إلى الله. قال تعالى: ﴿ ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ﴾ الآية، وأيضا: المؤمنون يعبدون الله بلا واسطة، والكفار يعبدونه بواسطة أصنامهم «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» وأيضا المؤمنون يعبدون رباً واحداً فاتحدت محبتهم.

قال سعيد بن جبير: (إن الله تعالى يأمر يوم القيامة من عبد الأصنام أن يدخلوا النار مع أصنامهم، فيمتنعون لعلمهم بالخلود فيها، ثم يقول للمؤمنين بين يدي الكفار: إن كنتم أحبائي فادخلوا، فيقتحم المؤمنون النار، وينادى مُنَادٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ: «والذين آمنوا أشد حبا لله»). وفي ذلك يقول ابن الفارض:

(١) وهو الششترى.

أَحِبَّائِ أَنْتُمْ، أَحْسَنَ الدَّهْرِ أَمَّ أَسَا فَكُونُوا كَمَا شِئْتُمْ، أَنَا ذَلِكَ الْخَلُّ

وقال أيضا:

لَوْ قَالَ تَيْهًا: قَفَّ عَلَى جَمْرِ الْغَضَا (١)، لَوَقَفْتُ مُنْتَهَلًا وَلِسْمِ اتَّوَقَّفِ

وقال آخر:

وَلَوْ عَذَّبْتَنِي فِي النَّارِ حَتْمًا دَخَلْتُ مُطَاوِعًا وَسَطَ الْجَحِيمِ
إِذَا كَانَ الْجَحِيمُ رِضَاكَ عَنِّي فَمَا ذَاكَ الْجَحِيمُ سِوَى نَعِيمِ

الإشارة: المحبة: ميل دائم بقلب هائم، أو مراقبة الحبيب في المشهد والمغيب، أو مواطأة القلب لمراد الرب، أو خوف ترك الخدمة مع إقامة الحرمة، أو استئصال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك، أو معانقة الطاعة ومباينة المخالفة، وقال الشبلي: (أن تغار على المحبوب أن يحبه مثلك) والمحب على الحقيقة من لا سلطان على قلبه لغير محبوبه، ولا مشيئة له غير مشيئته، وقال الشيخ أبو الحسن رحمته الله: (المحبة أخذة من الله لقلب عبده المؤمن عن كل شيء سواه، فتري النفس مائلة لطاعته، والعقل متحصنا بمعروفه، والروح مأخوذة في حضرته، والسر مغمورا في مشاهدته، والعبد يستزيد من محبته فيزداد، ويفتح بما هو أعذب من لذيذ مناجاته، فيكسى حال التقريب على بساط القرية، ويمس أبكار الحقائق وثيبات العلوم، فمن أجل ذلك قالوا: أولياء الله عرائس، ولا يرى العرائس المجرمون...) إلخ كلامه.

واعلم أن محبة العبد لمولاه سببها شيطان:

أحدهما: نظر العبد لإحسان الله إليه وضروب امتنانه عليه، وجبيلات القلوب على حب من أحسن إليها، وهذا هو المسمى بحب الهوى، وهو مكتسب، لأن الإنسان مغمور بإحسانات الله إليه، ومتمكن من النظر فيها، فكما طالع منة من منن الله التي لا تقبل الحصر ولا العد، كان ذلك كحبة زُرعت في أرض قلبه الطيب الزكي، فلا يزال يطالع منة بعد منة، وكل منة أعظم من التي قبلها، لأنه كلما طالع المنن تنور قلبه وازداد إيمانا، وكشف من دقائق المنن ما لم يكن يكشف له قبل، وظهر له خفايا المنن، وعظمت محبته.

(١) الغضي: شجر خشبه من أصلب الخشب، وجمره يبغي زمانا طويلا لا ينطفئ.

الثاني: كشف الحجب، وإزالة الموانع عن ناظر القلب، حتى يرى جمال الحق وكماله، والجمال محبوب بالطبع، وهذان هما اللذان قصدت رابعة العدوية - رضی الله عنها -:

أَحِبُّكَ حُبِّينَ: حُبُّ الْهَوَى	وَحُبُّ الْأَنْكَ أَمَلٌ لِذَاكَ
فَأَمَّا الَّذِي هُوَ حُسْبُ الْهَوَى	فَشَغْلِي بِذِكْرِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ
وَأَمَّا الَّذِي أَنْتَ أَمَلٌ لَهُ	فَكَشَفُكَ لِلْحُجْبِ حَتَّى أَرَكَ
فَلَا الْحَمْدُ فِي ذَا وَلَا ذَاكَ لِي	وَلَكِنَّ لَكَ الْحَمْدُ فِي ذَا وَذَاكَ

وانما خصصت الحُبَّ الناشئ عن شهود الجمال بالأهلية دون الأول، وإن كان أهلا للجميع؛ لأن هذا منه إليه، لا كسب للعبد فيه، والآخر فيه كسب، وعمل العبد معلول، وقولها: (فشغلي بذكرك عن سواك) من باب التعبير بالمسبب عن السبب، والأصل: فثمرته شغلي بذكرك عن سواك، فهو مسبب عن المحبة لأنفسنا، وقولها أيضا (كشفك للحجب حتى أراك)، من باب التعبير بالسبب عن المسبب، والأصل، فبسببه كشفك للحجب حتى رأيتك بعيني قلبي. وقولها: (فلا الحمد...) إلخ، إخبار منها بأن الحُبَّين معاً منه وإليه وبه في الحقيقة، لا كسب لها في واحد منهما باعتبار الحقيقة، بل هو الحامد والمحمود، وإدراك التفاوت بين المقامين، - أعنى بين المحبة الناشئة عن شهود الإحسان، والناشئة عن شهود الجمال - ضروري عند كل ذائق، وأن الثانية أقوى. قاله في شرح الشريشية (١).

قال ابن جزى: اعلم أن محبة العبد لربه على درجتين؛ أحدهما: المحبة العامة، التي لا يخلو منها كل مؤمن، وهي واجبة، والآخرى: المحبة الخاصة التي ينفرد بها العلماء الربانيين والأولياء والأصفياء، وهي أعلى المقامات، وغاية المطلوبات، فإن سائر مقامات الصالحين: كالخوف والرجاء والتوكل، وغير ذلك، مَبْنِيَّةٌ على حظوظ النفس، ألا ترى أن الخائف إنما يخاف على نفسه، والراجي إنما يرجو منفعة نفسه، بخلاف المحبة، فإنها من أجل المحبوب فليست من المعاوضة.

واعلم أن سبب محبة الله: معرفته، فتقوى المحبة على قدر المعرفة، وتضعف على قدر ضعف المعرفة، فإن الموجب للمحبة أحد أمرين أو كلاهما إذا اجتمعا، ولا شك أنهما اجتمعا في حق الله تعالى على غاية الكمال؛

(١) الشريشية للشيخ أحمد بن محمد البكري الشريشي، وشارحها أحمد بن يوسف الفاسي.

فالموجب الأول: الحسن والجمال، والآخر الإحسان والإجمال، فأما الجمال فهو محبوب بالطبع، فإن الإنسان بالضرورة يحب كل ما يستحسن، ولا جمال مثل جمال الله تعالى، في حكمته البالغة وصنائه البديعة، وصفاته الجميلة الساطعة الأنوار، التي تروق العقول وتبهج القلوب، وإنما يدرك جماله تعالى بالبصائر لا بالأبصار.

وأما الإحسان فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وإحسان الله إلى عباده متواتر، وإنعامه عليهم باطن وظاهر، ﴿وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها﴾، ويكفيك أنه يحسن إلى المطيع والعاصي، وإلى المؤمن والكافر، وكل إحسان ينسب إلى غيره فهو في الحقيقة منه وحده، فهو المستحق للمحبة وحده.

واعلم أن محبة الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح، من الجد في طاعته، والنشاط لخدمته، والحرص على مرضاته والتلذذ بمناجاته، والرضا بقضائه، والشوق إلى لقائه، والأنس بذكره، والاستيحاء من غيره، والفرار من الناس، والانفراد في الخلوات، وخروج الدنيا من القلب، ومحبة كل ما يحب الله، وكل من يحب الله، وإيثار الله على كل ما سواه.

قال الحارث المحاسبى: (المحبة ميلك إلى المحبوب بكليتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحك، ثم موافقته سرا وجهرا، ثم علمك بتقصيرك في حبه).

قلت: ظاهره أن المحبة أعلى من المعرفة، والتحقيق أن المعرفة أعلى من جميع المقامات؛ لأنها لا تبقى معها بقية من الحجاب أصلا، بخلاف المحبة، فإنها تكون مع بقية الحجاب، ألا ترى أن المحب يستوحش من الخلق، والعارف لا يستوحش من شيء، لمعرفة في كل شيء.

قال في الحكم: «إنما استوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبته عن الله في كل شيء، ولو عرفوا الله في كل شيء ما استوحشوا من شيء». وأيضا: العارف أكمل أدبا من المحب؛ لأن المعرفة إنما تحصل بعد كمال التهذيب والتدريب، وقد تحصل المحبة قبل كمال التهذيب، مع أن المعرفة هي غاية المحبة ونهايتها، والله تعالى أعلم.

ثم ذكر الحق وعيد من أشرك مع الله في عبادته أو محبته، بعد وضوح برهان وحدانيته، فقال:

﴿... وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾
إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَأَرَاؤُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ
الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ
عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾﴾

قلت: «لو» شرطية، و«تري» شرطها، قرأ نافع وابن عامر ويعقوب بالخطاب للنبي ﷺ أو لكل سامع، والباقون بالغيب وإسناده إلى الظالم، لأنه المقصود بالوعيد والتهديد، و«إذ» ظرف للرؤية، وموضع «يرون» خفض بالإضافة، قرأ ابن عامر بضم الياء، على البناء للمفعول، والفاعل الحقيقي هو الله تعالى، بدليل «يريههم الله»، والباقون بالفتح على البناء للفاعل، على حد: ﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ﴾. و«أن القوة» معمول للجواب المحذوف، تعظيماً لشأنه، والتقدير: لو ترى يا محمد، أو يا من يسمع، الذين ظلموا حين يرون العذاب، أو يريهم الله العذاب، لرأيت أمراً فظيماً وخطباً جسيماً، ولعلمت أن القوة لله جميعاً.

و«جميعاً» حال، أى: أن القوة ثابتة في حال اجتماعها، وقرأ أبو جعفر ويعقوب (إن) بالكسر في الموضعين على الاستئناف، و (إذ تبرأ) بدل من (إذ يرون)، والأسباب: العهود والوصل التي كانت بينهم في الدنيا يتوادون عليها، وأصل السبب: كل شيء يتوصل به إلى شيء، ومنه قيل للحبل الذي يصعد به: سبب، والطريق: سبب، قال الشاعر (١):

وَمَنْ هَابَ أَسْبَابَ الْمَنِيَّةِ يَلْقَهَا
وَلَوْ رَامَ أَسْبَابَ السَّمَاءِ بِسَلْمٍ

(وحسرات): حال، إن كانت بصرية، على مذهب أهل السنة، أو مفعول ثالث إن كانت علمية على مذهب المعتزلة القائلين بعدم تشخص الأعمال.

يقول الحق جل جلاله: «ولو ترى» يا محمد، أو كل من يتأتى منه الرؤية، حال «الذين ظلموا» باتخاذهم الأنداد والأوثان، بعد وضوح الأدلة وسطوع البرهان، حيث «يرون العذاب» محيطاً بهم، والزيانية تغلبهم، والنار تلتقطهم، لرأيت أمراً فظيماً، وخطباً جسيماً، ولعلمت «أن القوة لله جميعاً»، أو لو يرى الذين ظلموا العذاب الذي أعد لهم بسبب شركهم، لرأوا أمراً عظيماً، ولتيقنوا «أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب».

وذلك حين يتبرأ المتبوعون - وهم الرؤساء -، من الأتباع - وهم القلة الضعفاء - والحالة أنهم «رأوا العذاب» الفظيع، «وتقطعت بهم الأسباب» أى: أسباب المودة والوصلات التي كانت بينهم في الدنيا، وصارت مودتهم عداوة، ﴿وقال﴾ حينئذ الضعفاء «الذين اتبعوا» شياطينهم في الكفر والضلال: «لو أن لنا كرة» أى: رجعة للدنيا «فنتبرأ منهم» أى: من كبرائهم «كما تبرءوا منا» اليوم. «كذلك» أى: مثل ذلك الإبراء الفظيع «يريههم الله أعمالهم حسرات» وندامات «عليهم» فيدخلون النار على سبيل الخلود، «وما هم بخارجين من النار».

(١) وهو زهير بن أبي سلمى.

الإشارة: يا من أقبل على مولا، وجعل محبة سيده بغيره ومناه، فلم يشرك في محبة حبيبه سواه، لو رأيت من ظلم نفسه باتباع هواه، وأشرك مع الله في محبته سواه، باتباع حظوظ دنياه، وذلك حين يرون ما هم فيه من الانحطاط والبعاد، وما أعد الله لأهل المحبة والوداد من الفوز بالقرب من الحبيب، ومشاهدة جمال القريب، لرأيت أمراً عظيماً وخطباً جسيماً، ولعلمت أن القوة كلها لله، قَرَبَ مَنْ شَاءَ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَأَبْعَدَ مَنْ شَاءَ بِعَدْلِهِ وَحُكْمَتِهِ، وذلك حين يتبرأ الأكابر في الجرم من الأصغر، ويقع التفريق بين الأصحاب والعشائر، إلا من اجتمعوا على محبة الحبيب، وتعاونوا على طاعة القريب المجيب، ﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ . لا تصحب من لا ينهضك حاله، ولا يدلك على الله مقاله - فكل من صحب أهل الغفلة أو ركن إلى أهل الدنيا فلا بد أن يرى ذلك حسرات يوم القيامة، يوم لا ينفع الندم وقد زل القدم. والله درُّ صاحب العينية رَبِّهِ حيث يقول:

وَقَاطِعٍ لِمَنْ وَاصَلَتْ أَيَّامَ غَفَلَةٍ	فَمَا وَاصَلِ الْعَدَالَ إِلَّا مَقَاطِعُ
وَجَانِبِ جَنَابِ الْأَجْنَبِيِّ لَوْ أَنَّهُ	لِقُرْبِ انْتِسَابٍ فِي الْمَنَامِ مُضَاجِعُ
فَللنفس من جلاها كل نسبة	ومِن خلة للقلب تلك الطبائع

ولما حذر الحق تعالى من الشرك الجلي والخفي، حذر من متابعة المشركين في التحريم والتحليل بلا حكم

شرعى فقال:

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾﴾

قلت: «حلالاً» حال، أو مفعول به، و«طيباً» نعت له، و«الخطوات» جمع خطوة، وهي بالفتح - مصدر خطأ يخطو، وبالضم - اسم لمسافة ما بين القدمين، ويكسر على خطأ، ويصحح على خطوات، مثلث الطاء، أعلى: الضم على الإتيان، كغرفات وقريات، قال ابن مالك:

والسالم العين الثلاثي اسماً أنل
إتباع عين فاءه بما شكل

والسكون على الأصل في المفرد، والفتح تخفيفاً، قال في الألفية:

وسكن التالي غير الفتح أو
خففه بالفتح فكلاً قد روي

وقرى في المتواتر بالضم والإسكان، وفي الشاذ بالفتح.

قال الخليل: (خطوات الشيطان: آثاره وطرقه، يقول: لا تفتدوا به). هـ. وأصل السوء: كل ما يسوء صاحبه ويحزنه. والفحشاء: ما قبح من القول والفعل، مصدر فحش كاللبأساء والضراء والأواء.

قال ابن عباس: (الفحشاء: ما فيه حد، والسوء: ما لا حد فيه)، وقال مقاتل: (كل ما في القرآن من ذكر الفحشاء فإنه الزنا، إلا قوله: ﴿الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء﴾ فإنه البخل). قال البيضاوي: السوء والفحشاء: ما أنكره العقل واستقبحه الشرع، والعطف لاختلاف الوصفين، فإنه سوء لا غتمام العاقل به، وفحشاء باستقبحه إياه، وقيل: السوء يعم القبائح، والفحشاء ما تجاوز الحد في القبح. هـ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها الناس كلوا﴾ من جميع ما خلقنا لكم في الأرض من نباتها مما يُستطاب أكله، وحيواناتها إلا ما حرّمناه عليكم، حالة كون ذلك ﴿حلالاً﴾ قد انحلت عنه التبعات، وزالت عنه الشبهات، ﴿طيباً﴾ مستلذاً يستلذه الطبع، ويستحسنه الشرع، ﴿ولا تتبعوا﴾ طرق ﴿الشيطان﴾ فتحرّموا برأيكم ما أحل الله لكم، كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وبعض الحرث الذي جعلتموه للأصنام، فإن ذلك من تزيين الشيطان، وهو ﴿لكم عدو مبين﴾. ومن شأن العدو الخداع والغرور، فإنما يأمركم بما يسوء وجوهكم من الذنوب، وما يردكم من قبائح المعاصي والعيوب، ﴿وأن تقولوا على الله﴾ ما لا علم لكم به من تحليل الحرام، أو تحريم الحلال، أو ادعاء الولد أو الصاحبة في جانب الكبير المتعال.

الإشارة: اعلم أن الحق تعالى جعل للبشرية قوتا ونعيما تتنعم به، وجعل للروح قوتا ونعيما تتلذذ به، فقوت البشرية الطعام والشراب، ونعيمها: الملابس والمناكح والمراكب. وقوت الروح: اليقين والعلوم والأنوار، ونعيمها: الشهود والاستبصار، والترقى في المعارف والأسرار، فكما أن النفس تأكل مما في الأرض حلالا طيبا، كذلك الروح تأكل مما في الأرض حلالا طيبا، إلا أن أكل النفس حسي، وأكل الروح معنوي، وهو التفكير والاعتبار، أو الشهود والاستبصار، وفي ذلك يقول المجذوب رضي الله عنه:

الْخَلْقُ نَوَّارٌ وَأَنَا رَعِيْتُ فِيهِمْ
هُمُ الْحَجَابُ الْأَكْبَرُ وَالْمَدْخَلُ فِيهِمْ

وقال الششتري رضي الله عنه:

عَيْنُ الزُّحَامِ هُوَ الْمَسِيرُ لِحَيَاتِنَا

وكان شيخُ شيوخنا سيدى على رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يقول: (من أراد أن يذوق فيلذهب إلى السوق). وذلك لأنه مظنة الزحام، وفيه عند الأقوياء الريح التام، فيقال لهم: يا أيها الناس الكاملون في الإنسانية؛ كلوا مما في الأرض بأرواحكم وأسراركم، شهودا واعتبارا، حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فتقفوا مع ظواهر الأكوان، فتجربوا عن الشهود والعيان، فإنه لكم في صورة العدو المبين، لكنه في الحقيقة يحوشكم إلى الرسوخ والتمكين، لأنه كلما حرككم بنزغته فزعتكم إلى ريكم في دفعه، حتى يمكنكم من حضرته، فإنما يأمركم بما يسوء وجوهكم ويغم قلوبكم، من مفارقة شهود الأحباب، والوقوف من وراء الباب، وأن تقولوا على الله ما ليس بحق ولا صواب، كثبوت السوى، أو الالتفات إلى الهوى. والله تعالى أعلم.

ثم أعلمنا الحق تعالى أن بعض من سبق عليه الشقاء لا يخرج عن هواه، ولا يجيب من دعاه، فقال:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَتْ ءَابَاءُؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ ﴿١٧٠﴾

قلت: الضمير في (لهم) يعود على (من يتخذ من دون الله أندادا)، أو على (الناس)، من قوله: (يا أيها الناس)، أو على (اليهود) المتقدمين قبل، وألفى: بمعنى وجد، يتعدى إلى مفعولين، وهما هنا: (آباءنا) والجار والمجرور، أى: نتبع في الدين ما وجدنا آباءنا كائنين عليه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ كَفَّارِ الْعَرَبِ: «اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ» عَلَى رَسُولِهِ مِنَ التَّوْحِيدِ، وَتَرَكَ الْأَنْدَادَ لَهُ وَالْأَمْثَالَ، وَتَحْرِيمِ الْحَرَامِ وَتَحْلِيلِ الْحَلَالِ، «قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ» مَا وَجَدْنَا «عَلَيْهِ ءَابَاءُنَا» مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، وَارْتِكَابِ الْمَعَاصِي وَالْآثَامِ، قَالَ الْحَقُّ جَلَّ جَلَالُهُ: أَيْتَبِعُونَهُمْ تَقْلِيدًا وَعَمَى، وَلَوْ كَانِ ءَابَاؤُهُمْ جَهْلَةً «لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا» مِنَ الدِّينِ، وَلَا يَتَفَكَّرُونَ فِي سَبِيلِ الْمُهْتَدِينَ؟! وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْيَهُودَ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَرَغِبَهُمْ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ رَافِعُ بْنُ خَارِجَةَ وَمَالِكُ بْنُ عَوْفٍ: بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءُنَا، فَهَمَّ كَانُوا خَيْرًا وَأَعْلَمَ مِنَّا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ. هـ.

الإشارة: وإذا قيل لمن أكب على دنياءه واتخذ إلهه هواه، فأشرك في محبة الله سواه: ألق عن حظوظك وهواك، وأفرد الوجهة إلى مولاك، واتبع ما أنزل الله من وجوب مخالفة الهوى ومحبة المولى، قال: بل أتبع ما وجدت عليه الآباء والأجداد، وأكب عليه جل العباد، فيقال له: أتتبعهم في متابعة الهوى، ولو كانوا لا يعقلون شيئا

من طرق الهدى؟ وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: « لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ » . هـ .

ثم ضرب الحق مثلا لمن تبع هواه، فأصممه وأعماه، فقال:

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بِكُمْ عُمَىٰ فَهُمْ

لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾ ﴿

قلت: (ومثل) إلخ، يحتمل أن يكون على حذف مضاف، أي: مثلُ واعظِ الذين كفروا، أو لا يحتاج إلى

تقدير. وسيأتي بيانه، ونعق، كضرب، ينعق نعقا ونعيقا، إذا صاح وزجر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ومثل﴾ واعظِ ﴿الذين كفروا﴾ وداعيتهم إلى الله ﴿كمثل﴾ الراعى الذى يرعى

البهائم، وينعق عليها؛ ليزجرها، أو يدعوها فإذا سمعت النداء رفعت رءوسها ولم تعقله، ثم عادت إلى مراعيها، فلا

تسمع من الراعى يزجرها ﴿إلا دعاء ونداء﴾، ولا تفقه ما يقول لها، كذلك الكفار المنهمكون فى الكفر، إذا

دعاهم أحد إلى التوحيد لا يلتفتون إليه، ولا يفقهون ما يقول لهم، كالبهائم أو أضل.

أو ﴿مثل الذين كفروا﴾ فى انهماكهم فى التقليد والجهل، مع من يدعوهم إلى الله ﴿كمثل﴾ بهائم الذى ينعق

ويصيح عليها صاحبها فلا تسمع ﴿إلا دعاء ونداء﴾ ولا تفقه ما يقول لها، أو ﴿مثل الذين كفروا﴾ فى دعائهم

الأصنام التى لا تسمع ولا تعقل، كمثلى الناعق بغنمه، فلا ينتفع من نعيقه بشيء، غير أنه فى عناء وتعب من

دعائه وندائه، ثم وصفهم بالصمم والبكم والعمى مجازا، أى: هم ﴿صم﴾ عن سماع الحق فلا يعقلونه، ﴿بكم﴾ عن

النطق به، ﴿عمى﴾ عن النظر إلى أسبابه، أو عن الهدى فلا يبصرونه، ﴿فهم لا يعقلون﴾ شيئا ولا يتدبرون.

الإشارة: إذا تمكن الهوى من القلوب عز دواؤه وشق علاجه، وعظم على الأطباء عناؤه، فالمنهمكون فى

الغفلة لا ينفع فيهم التذكير، ولا ينجح فيهم التخويف والتحذير، فالواعظ لهم كالناعق بالبهائم التى لا تسمع إلا

دعاء ونداء، قد أعماهم الهوى، وأصمهم عن سماع أسباب الهدى.

(إِنَّ الْهَوَىٰ مَا تَوَلَّىٰ يَصْمُ أَوْ يَصِمُ) (١)

(١) قوله: (يصم)، أى: يقتل، من أصميت الصيد، إذا رميته فقتلته وأنت تراه، وقوله: (أو يصم) أى: يعيب، من الرصم، وهو العيب،

يقال: ما فى فلان رصمة، أى: عيب. قلت: وهذا شطر بيت، أوله: (فاصرف هواها رحادر أن توليه) والبيت من القصيدة

المعروفة بالبردة للبوصيرى

فلا يُقلع الهوى من قلوبهم إلا بسابق العناية، أو هبوب ريح الهداية، فتثير في قلوبهم خوفاً مُزعجاً، أو شوقاً مُقلقاً، أو نوراً خارقاً ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ .

ولما فرغ من تذكير الكفار وتخويفهم ذكر المؤمنين، فقال:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾ ﴾

قلت: أصل اضطُرُّ: اضْطَرَّ، على وزن افتعل، من الضرر، أبدلت التاء طاءً لقرب مخرج التاء من الطاء، قال في الألفية: طا تا افتعالٍ ردُّ إثر مطبقٍ

ثم أدغمت الراء في الراء بعد ذهاب حركتها، وقرأ أبو جعفر: بكسر الطاء حيث وقع. ووجهه: نقل حركة الراء إلى الطاء، وأصل البغى: قصد الفساد، يقال: بغى الجرح بغياً، إذا ترامى إلى الفساد، ومنه قيل للزنا: بغاء، وللزانية: بغى، وأصل العدوان: الظلم ومجاوزة الحد، يقال: عداً يعدو عدواناً وعدواً.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها الذين آمنوا كلوا﴾ من لذيذ ﴿طيبات ما رزقناكم﴾ وقفوا عند ما حلَّ لكم ولا تحرموا برأيكم ما أحلنا لكم، كما فعل من سلف قبلكم، ﴿واشكروا﴾ نعمة الله عليكم الظاهرة والباطنة ﴿إن كنتم﴾ تخصوصونه بعبادتكم، فقد أحلنا لكم جميع ما خلقنا لكم على وجه الأرض التي تُقلِّكم.

﴿إنما﴾ حرماً ﴿عليكم﴾ ما فيه ضرركم كالميتة لخبثها، ﴿والدم﴾ لأنه يقسى قلوبكم، ﴿ولحم الخنزير﴾ لأنه يورث عدم الغيرة، وما ذكر عليه غير اسم الله، وهو الذي ﴿أهلُّ به لغير الله﴾ أي: رفع الصوت عند ذبحه لغير الله، وهو الصنم ﴿فمن اضطُرَّ﴾ وألجئ إلى شيء من هذه المحرمات، ﴿غير باغٍ﴾ أي: ظالم بأكلها اختياراً، ﴿ولا عادٍ﴾ متعدٍ يتعدى الحلال إلى الحرام، فيأكلها وهو غنى عنها ﴿فلا إثم عليه﴾، ﴿أو غير باغٍ﴾ غير قاطع للطريق، ﴿ولا عادٍ﴾: مفارق للأمة خارج عن الجماعة، فمن خرج يقطع الرحم، أو يخيف ابن السبيل، أو يفسد في الأرض، أو أبق من سيده، أو فر من غريمه أو عاصياً بسفره، واضطر إلى شيء من هذه، فلا تحلُّ له حتى يتوب ويأكل، ﴿فإن الله غفور رحيم﴾. وقال سهل بن عبد الله: ﴿غير باغٍ﴾: غير مفارق للجماعة ﴿ولا عادٍ﴾: مبتدع مخالف للسنة، فلم يرخص للمبتدع تناول المحرمات عند الضرورات.

الإشارة: يا أيها الذين آمنوا إيمان أهل العرفان، كلوا من طيبات ما رزقناكم من حلاوة الشهود والعيان، واشكروا الله الكريم المنان، إن كنتم تخلصونه بالعبادة والإحسان، أو: يا أيها الذين آمنوا إيمان أهل الصفاء، ووقفوا مع الحدود وقوف أهل الوفاء، كلوا من طيبات ما رزقناكم من ثمرات بساتين العلوم، واشكروا الله يزدكم من المواهب والفهوم، إن كنتم تعبدون الحي القيوم، إنما حرم عليكم ما يعوقكم عن هذه المواهب، أو ينزلكم عن منابر تلك المراتب، كالميل إلى جيفة الدنيا، أو الركون إلى متابعة الهوى، أو تأخذون منها ما قصد به غير الله، أو تقبضونها من يد غير الله. فمن اضطر إلى أخذ شيء من نجاستها، فأخذ القدر الذي احتاج إليه منها، دون التشوف إلى ما زاد عليه، غير قاصد بذلك شهوة ولا متعة، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم.

قال شيخ شيوخنا سيدي على الجمل رحمته الله لما تكلم على الغنى بالله، قال: (علامته هو الذي ترك الدنيا للخلق، حتى لا يكون له فيها حق معهم، إلا ما فضل عنهم من بعد اضطراره واحتياجه، ويترك الآخرة لمولاه، حتى لا يكون له فيها حق إلا النظر في وجه الله، ويترك أيضا نفسه لله حتى لا يكون فيها حق إلا حق مولاه، ولا إرادة له إلا ما أراد مولاه، ويكون كالغصن الرطب أينما مالت به الريح يلين ويميل معها، ولا ينكر على الخلق حالا من أحوالهم). هـ.

ومن جملة ما ألحق بهذه المحرمات الرشا وأكل أموال الناس بالباطل، ولذلك ذكره الله تعالى يائثر ما أحله للمؤمنين، فقال:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ شَيْئًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابِ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتٰبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾ ﴾

قلت: (ما) تعجيبية، مبتدأ، وهى نكرة، وسوغ الابتداء معنى التعجب، وجملة (أصبرهم) خبر، أى: أى شيء عظيم صبرهم صابرين، أو استفهامية، أى: أى شيء حملهم على الصبر على النار؟.

يقول الحق جل جلاله فى رؤساء اليهود وعلماهم، كانوا يُصيبون من سفلتهم الهدايا والخراج، ويدعون أن النبى المبعوث منهم، فلما بعث نبينا محمد ﷺ خافوا ذهاب ماكلتهم ورئاستهم، فأنزل الله: «إن الذين يكتُمون ما أنزل الله فى التوراة من صفة محمد ﷺ، ويحرفونها فى المعنى وينزعونها «من الكتاب» أى: التوراة، ويشترون» بذلك التحريف «ثمنا قليلا» أى: عوضا حقيرا يذهب ويفنى فى زمان قليل، «أولئك» الذين يكتُمون ويأكلون ذلك العوض الحقيقير- «ما يأكلون فى بطونهم» إلا نار جهنم؛ لأنها مآلهم وعقوبة أكلهم، «ولا يكلمهم الله» إهانة وغضباً عليهم حين يكلم أولياءه ويسلم عليهم، «ولا يذكىهم» أى: لا يطهرهم من دنس ذنوبهم حتى يتأهلوا للحضرة، «ولهم عذاب أليم» موجع. «أولئك الذين» استبدلوا «الضلالة بالهدى» أى: باعوا الهدى واشتروا به الضلالة، واستبدلوا «العذاب بالمغفرة» التى كانت لهم لو آمنوا وبيّنوا، فما أجرأهم على اقتحام النار باقتحام أسبابها، أو فما أبقاهم فى النار، أو ما الذى أصبرهم على النار حتى تركوا الحق ومالوا إلى الباطل؟! استفهام توبيخى.

«ذلك» العذاب الذى استحقوه وتجرءوا عليه بسبب أن «الله» تعالى «نزل الكتاب» القرآن ملتبسا «بالحق»، فاختلّفوا فيه؛ فأمنوا ببعض وكفروا ببعض، «وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لفي شقاق بعيد» أى: لفي خلاف وضلال بعيد.

الإشارة: كل من كتم علمه، ولم ينشره إلا فى مقابلة حظ دنيوى، صدق عليه قوله تعالى: ﴿ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون فى بطونهم إلا النار﴾. روى أن بعض الصحابة كان يقرئ أهل الصفة، فأهدى له أحدهم قوسا، فأتى به النبى ﷺ، فقال: يا رسول الله: كنت أعلم أهل الصفة فأهدى لى فلان قوسا، وقال: هو لله، فقال له - عليه الصلاة والسلام - : «لقد تقلدت قوساً من نار جهنم». أو كما قال ﷺ، وأمره برده. ولعل هذا من باب الورع، فأراد عليه السلام أن يرفع همة ذلك الصحابى، وإلا فقد ورد فى الحديث: «أحق ما أخذتم عنه الأجر كتاب الله».

فمن ملكته نفسه، وأسرته الهوى، فقد اشترى الضلالة بالهدى، اشترى الضلالة عن طريق أولياء الله، بالهدى الذى كان له لو ملك نفسه وهواه، وعذاب القطيعة والحجاب، بالمغفرة والدخول مع الأحياب، فما أصبرهم على غم الحجاب وسوء الحساب، سبب ذلك اختلاف قلبه، وتفريق همه ولبه، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - : «اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا». أو كما قال.

وسبب تفرق القلب وعدم حضوره، حب الدنيا فقد قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُسِمَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتْ الآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جَمَعَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ» .

والقلب الذي اختلف في فهم الكتاب وتشنت عنه في شقاق بعيد عن الحضرة؛ لأن عنوان صحة القلب: جمعه على كلام الله وتدبير خطابه والتلذذ بسماعه، وقد تقدم في أول السورة درجات القراءة، فانظره إن شئت، وبالله التوفيق .

ولما ادعت اليهود والنصارى أن البر خاص بقبيلتهم، لأنها قبلة الأنبياء، رد الله تعالى عليهم، فقال:

﴿ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ ﴾

قلت: لما ذكر الحق تعالى التوحيد وبرايمنه الذي هو رأس الدين، وحذر من الشرك وفروعه، ذكر هنا بقية أركان الدين، وهي الإيمان والإسلام، فذكر في هذه الآية قواعد الإيمان وبعض قواعد الإسلام؛ وهي الصلاة والزكاة، ثم ذكر بعد ذلك الصيام وأحكامه، ثم ذكر الحج وأركانه، ثم ذكر الجهاد والنكاح والطلاق والعدة، ثم ذكر البيوع وما يتعلق بها من الربا، ثم الشهادات والرهن، وبها ختم السورة .

لكن الحديث ذو شجون، والكلام يجزُّ بعضه بعضاً، فقله: «ليس البر أن تولوا»: اسم ليس وخبرها، وكلاهما معرفتان، الأول بأل والثاني بالإضافة، إذ التقدير: تولية وجوهكم، فمن رجح تعريف الألف واللام، جعل (البر) اسمها، و(أن تولوا) خبرها، وبه قرأ الأكثر، ومن رجح بالإضافة جعل (البر) خبرها مقدماً، والمصدر اسمها مؤخرًا، وبه قرأ حمزة وحفص .

وقوله: «ولكن البر» من خفف جعلها عاطفة الجملة، و «البر» مبتدأ، و (من آمن) خبر على حذف مضاف، أي: بر من آمن؛ إذ لا يخبر بالذات عن المعنى، أو قصد المبالغة، ومن شدد نصب بها، لوقوعها بين

جملتين، وهي استدرابية، و«على حبه» حال من المال، و«الصابرين» نصب على المدح، ولم يعطفه بالرفع لفضل الصبر وشرفه.

يقول الحق جل جلاله في الرد على أهل الكتاب: «ليس البر» محصوراً في شأن القبلة، «ولكن البر» الذي ينبغي أن يعتنى بشأنه هو الإيمان بالله، وما يجب له من الكمالات، وباليوم الآخر وما بعده، وبالملائكة وما يجب أن يعتقد في شأنهم، والكتاب المنزل من السماء كالقرآن وغيره، و«النبیین» وما يجب لهم وما يستحيل في حقهم.

فالبر هو بر من اعتقد في قلبه هذه الأشياء، وأظهر على جوارحه ما يصدق صحة اعتقادها، وذلك كالاتصاف بالسخاء والكرم، فأعطى المال على محبته له، أي: مع حبه، فقد سئل - عليه الصلاة والسلام -: «أى الصدقة أفضل؟ فقال: أن تتصدق وأنت صحيحٌ شحيحٌ، تأملُ الغنى وتخشى الفقر». «وأتى المال» على حب الله، لا جزاء ولا شكورا، فأعطى ذلك المال ذوى قرابته المحاويج، وقدمهم لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «صدقتك على المساكين صدقة، وعلى ذرى القربى اثنتان؛ صدقة وصلة». وأعطى «اليتامى» لإهمالهم، وأعطى «المساكين» الذين أسكنهم الفقر في بيوتهم، «واين السبيل» وهو المسافر الغريب، كأن الطريق ولدته، أو الضيف «والسائلين» ألجأتهم الحاجة إلى السؤال. وفي الحديث: «أعطِ السائل ولو على فرسه». وقال أيضا ﷺ: «هدية الله إلى المؤمن السائل على أبيه». وأعطى في فك «الرقاب» من الرق أو الأسر.

«وأقام الصلاة» المفروضة، «وأتى الزكاة» المعلومة. ومن أهل البر أيضا: «الموفون بعهدهم» فيما بينهم وبين الله، وفيما بينهم وبين الناس «إذا عاهدوا» الله أو عباده، فإذا وعدوا أنجزوا، وإذا حلفوا أو نذروا أوفوا، وإذا قالوا صدقوا، وإذا ائتمنوا أدوا، وأخص من أهل البر «الصابرين في البأساء» كالفقر والذل وإذابة الخلق، و«الضراء» كالمرض والزمانة^(١)، أو (البأساء): الأهوال، و(الضراء) في الأنفس، والصابرين «حين البأس» أي: الحرب والجهاد، «أولئك الذين صدقوا» في طلب الحق، «وأولئك هم المتقون» لكل ما يقطع عن الحق، أو يشغل عنه. فقد اشتملت هذه الآية على كمالات الإنسان بأسرها؛ لا شتمالها على ما يزين البواطن من الاعتقادات وما يزين الظواهر من المعاملات، وما يزكى النفوس من الرذائل ويحلّيها بالمحاسن والكمالات. ولذلك

(١) الزمانة: مرض يدوم.

وُصِفَ الْمُتَصِفُ بِهَا بِالصِّدْقِ وَالتَّقَى، اللَّذِينَ هُمَا أَسَاسُ الطَّرِيقَةِ وَمَبْنَى أَسْرَارِ التَّحْقِيقِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ، وَهُوَ الْهَادِي إِلَى سِوَا الطَّرِيقِ.

الإشارة: ليس المطلوب من العبد أن يتوجه إلى الحق بجهةٍ مخصوصة، كما إذا توجه إليه بالظاهر وأهمل الباطن، أو توجه بالباطن وأهمل الظاهر، ولكن المطلوب منه أن يزين باطنه بأنوار الإيمان واليقين، ويزين ظاهره بسائر وظائف الدين، ويذكر نفسه من الرذائل؛ كالشح والبخل والغش والخيانة والكذب والخوف والجزع، ويحليها بأنواع الفضائل؛ كالسخاء والكرم والوفاء بالعهد والأمانة، والصبر والشجاعة، والعفة والقناعة، وسائر أنواع الفضائل، فإذا تخلى عن الرذائل وتحلى بأضدادها من الفضائل استحقَّ الدخول مع الأبرار، وكان من العارفين الكبار، أولئك الذين ظفروا بصدق الطلب فنالوا الغاية من كل مطلب، وأولئك هم المتقون حق التقاة، فنالوا أعلى الدرجات، منحنا الله من ذلك الحظ الوافر بمنه وكرمه.

وَلَمَّا مَدَحَ اللَّهُ تَعَالَى الصَّبْرَ وَالْجُرْأَةَ فِي الْحَرْبِ، أَمَرَ بِالْقِصَاصِ؛ لِئَلَّا يَتَسَعَ النَّاسُ فِي إِطْلَاقِ الْجُرْأَةِ، حَتَّى يَتَجَرَّعُوا عَلَى قَتْلِ الْمُسْلِمِ، فَقَالَ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾﴾

قلت: (عفا) لازم يتعدى بالحرف: بعن إلى الجناية، وباللام إلى الجاني، فيقال: عفوت لفلان عن جنايته (اتباع) خبر عن مضمرة، أي: فالأمر اتباع، و(حياة) مبتدأ، و(في القصاص) خبره، و(لكم) خبر ثان، أو صلة له، أو حال من الضمير المستكن فيه. وفيه من البلاغة والفصاحة ما لا يخفى، جعل الشيء مجيئاً ضده، وعرف القصاص ونكر الحياة ليدل على التعظيم والتعظيم، أي: ولكم نوع من الحياة عظيم، وذلك لأن العلم به يردع القاتل عن القتل، فيكون سبب حياة نفسين، ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل، والجماعة بالواحد، فتثور الفتنة بينهم، فإذا اقتص من القاتل سلم الباقي، ويصير ذلك سبباً لحياتهم. قاله البيضاوي.

يقول الحق جل جلاله: يا أيها المؤمنون ﴿كتب عليكم القصاص في﴾ شأن ﴿القتلى﴾ في العمْد، فاستسلموا للقصاص، فالحرُّ يقتل ﴿بالحر﴾، ولا يقتل بالعبْد. بل يخرم قيمته لسيدته، ودليله قوله - عليه الصلاة

والسلام :- « لا يُقتل مسلمٌ بكافرٍ ولا حرٌ بعبدٍ » ، والعبد يقتل بالعبد، إن أراد سيد المقتول قتله، فإن استحياء خير سيده بين إسلامه وفدائه بقيمة العبد. وكذلك إن قُتل الحر خير أولياؤه بين قتله أو استرقاقه، فإن استحيوه خير سيده بين إسلامه وفدائه بديّة الحر العمد، والأنثى تقتل بالأنثى والذكر، والذكر يقتل بالأنثى.

وتخصيص الآية بالمساوي، قال مالك: (أحسن ما سمعتُ في هذه الآية: أنه يُراد بها الجنس - أي: جنس الحر والذكر والأنثى فيه سواء. وأعيد ذكر الأنثى تأكيداً وتهمماً بإذهاب أمر الجاهلية). هـ. يعنى أن (أل) في الحر: للجنس، تشمل الذكر والأنثى. وأعاد ذكر الأنثى اهتماماً برّد ما كان يفعله الجاهلية من عدم القود فيها.

ثم قال الحق جل جلاله: «فمن عفى له من» دم أخيه «شيء» ولو قلّ، فقد سقط القتل، فالواجب اتباع للقاتل بالدية «بالمعروف» من غير تعنيف ولا تعنيت، و«أداء» من القاتل «بإحسان» من غير مظل ولا بخص. «ذلك» - الذي شرعتُ لكم من أمر العفو والدية - «تخفيف من ربكم ورحمة» بكم، وقد كتب على اليهود القصاص وحده، وعلى النصارى العفو مطلقاً. وخيركم أيها الأمة المحمدية بين أخذ الدية والقصاص. «فمن اعتدى» بعد أخذ الدية وقتل «فله عذاب أليم» في الدنيا والآخرة، في الدنيا: بأن يقتل لا محالة؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام :- « لا أعافى أحداً قتلَ بعد أخذ الدية ».

«ولكم» يا معشر المسلمين «فى» تشريع «القصاص حياة» عظيمة في الدنيا، لانزجار القاتل إذا علم أنه يقتص منه، وقد كانوا يقتلون الجماعة في الواحد، فسلموا من القتل بشروع القصاص، أو في الآخرة، فإن القاتل إذا اقتص منه في الدنيا لم يؤخذ به في الآخرة، فاعتبروا «يا أولى الألباب» أي: العقول الكاملة، ما في حكمة القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس، «لعلكم تتقون» الله في المحافظة على القصاص، والحكم به والإذعان له، أو تكفون عن القتل خوفاً من الله.

الإشارة: كما جعل الله القصاص في الجناية الحسية، جعل القصاص في الجناية المعنوية، وهي الجناية على النفس بسوء الأدب مع الله، فكل من صدر منه هفوة أو زلة، اقتص الحق تعالى منه في دار الدنيا، إن كانت له من الله عناية، الكبيرة بالكبيرة والصغيرة بالصغيرة. وتأمل قضية الرجل الذي كان يطوف بالكعبة، فنظر إلى امرأة، فاطمته كفاً من الهوى، وذهبت عينه، فقال: آه، فقيل له: لطمة بنظرة، وإن زدت زدنا. هـ. وقضية أبى تراب النخشبى: قال رواه: ما تمتت نفسى شهوة من الشهوات إلا مرة واحدة، تمنيت خبزاً وبيضا وأنا في سفر، فعدلت إلى قرية، فقام واحد، وتعلق بى، وقال: هذا رأيتك مع اللصوص، فضربونى سبعين درة، ثم عرفنى رجل منهم، وحملنى إلى منزله، وقدم لى خبزاً وبيضا. فقلت فى نفسى: كلُّ بعد سبعين درة.

وقضية أبي الخير العسقلاني: انتهى السمك فلما مدَّ يده ليأكل أخذت شوكةً من عظامها أصبَعه، فذهبت في ذلك يده. وقضية إبراهيم بن شيان: قال: (اشتريت شبعة من الخبز والعدس، فاتفق ذلك، فأكلت حتى شبعت، ثم رأيت منكراً، فغيرته، فأخذوني وضربوني مائة خشبة، وطرحوني في السجن أربعة أشهر، حتى شفّع في شيخى، فخرجت، وقال: أخذتها مجاناً)، أى: حيث عوقبت في ظاهر ك دون باطنك.

وقضية خير النساج: قال: (عاهدت الله وعقدتُ ألا أكل الرطب فغلبتني نفسي، فأخذتُ نصف رطل، فلما أكلت واحدة إذا برجل نظر إلى وقال: يا خير، أين هربت منى؟ وكان له عبد اسمه خير، فوقع على شبهه - قال: فبقيتُ معه عدة أشهر أنسج له الكرياس - وهو القطن الأبيض - ، ثم تبتُ فزال عني الشبه).

فمن عفى له عن شيء من هذه الجناية، بعد الأدب أو قبله، فليشكر الله، ويتبع ما أمره به، ويؤدى ما فرضه عليه بالمعروف، من غير إسراف، ولا تقصير، ذلك تخفيف من الله عنه، ورحمة به، فمن اعتدى بعد ذلك، ورجع إلى ما تاب عنه فله عذاب أليم، وهو الطرد عن حضرة الأحاب، إلى الوقوف بالباب أو سياسة الدواب، إلا من تاب وعمل صالحاً فإن الله يتوب على من تاب. ولكم في القصاص في دار الدنيا - حياة عظيمة لأرواحكم وأسراركم؛ لأن ذلك اعتناء بكم يا أولى الألباب، لعلمكم تتقون كل ما يشغلكم عن مولاكم.

ولما ذكر القصاص وهو مظنة الموت، والموت من أسباب الوصية ذكرها بإثره، فقال:

﴿ كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾ ﴾

قلت: «إذا حضر» ظرف، العامل فيه: «كتب»، أى: توجه إيجاب الوصية عليكم إذا حضر الموت. أو مصدر محذوف يفهم من الوصية، أى: كتب عليكم الإيصال إذا حضر الموت، و«الوصية» نائب فاعل «كتب»، ولا يصح أن تعمل في (إذا)؛ لتقدمه عليها؛ لأن المصدر لا يعمل في ما قبله، إلا على مذهب الأخفش. اللهم إلا أن يتوسع في الظروف، وجواب الشرطين محذوف، أى: إذا حضر أحدكم الموت، إن ترك خيراً، فقد كتبت عليه الوصية. والجنف: الميل عن الصواب، فإن كان خطأ فهو جنف بلا إثم، وإن كان عمداً فهو جنف إثم.

يقول الحق جل جلاله : كتب الله ﴿عليكم﴾ أن تُوصوا للوالدين والأقربين ﴿إذا حضر أحدكم الموت﴾، إن ترك ﴿المستحضر﴾ ﴿خيراً﴾ أى: مالا، قال سيدنا على - كرم الله وجهه -: (ألف درهم فصاعداً، فلا وصية فى أقل). وقال النخعي: (خمسمائة درهم لا أقل). وقال الزهري: (تجب فيما قل وكثر)، وعن عائشة - رضى الله عنها -: (أن رجلاً أراد أن يوصى، فسأته: كم مالك؟ فقال: ثلاثة آلاف. فقالت: كم عيالك؟ فقال: أربعة، فقالت: لا، إنما قال الله تعالى ﴿إن ترك خيراً﴾ وإن هذا لشيء يسير، فاتركه لعيالك).

وتكون تلك الوصية ﴿بالمعروف﴾، أى: بالعدل، فلا يفضل الذكور، ولا يتجاوز الثلث. قد حَقَّ الله ذلك ﴿حقاً﴾ و﴿اجباً﴾ ﴿على المتقين﴾، فمن غيرِه من الأوصياء أو الشهود ﴿بعدما سمعه﴾ وعلمه، ﴿فإنما إثمه على الذين يبدلونه﴾ من الأوصياء أو الشهود، لأنه هو الذى خالف الشرع وغير دون الميت، ﴿إن الله سميع عليم﴾ فلا يخفى عليه من بدل أو غير، فهو حسيبه ومُعاقبه، ﴿فمن خاف﴾ أى: علم ﴿من موص جنفا﴾ أى: ميلاً بالخطأ فى الوصية، ﴿أو إثمًا﴾ تعمدًا للجنف، ﴿فأصلح﴾ بين الموصى لهم وبين الورثة، بأن أجراهم على منهاج الشرع، أو نقص للموصى لهم، أو زاد لمصلحة رآها ﴿فلا إثم عليه﴾؛ لأنه تبديل لمصلحة. والتبديل الذى فيه الإثم إنما هو تبديل الهوى، ﴿إن الله غفور رحيم﴾ فيغفر للمبدل لمصلحة ويرحمه.

وهذه الآية منسوخة فى وصية الوالدين، مُحْكَمَةٌ فى الأقربين غير الوارثين، بقوله - عليه الصلاة والسلام - فى الحديث المشهور: «إن الله أعطى كل ذى حق حقه. فلا وصية لوارث»، فإذا كان الوالدان غير وارثين كالكافرين أو العبدان فهى مُحْكَمَةٌ، والله تعالى أعلم.

الإشارة: اعلم أن المرید إذا منع نفسه من الشهوات، وحفظ قلبه من الخطرات، وصان سره من الغفلات - وأعظم الشهوات حبُّ الرئاسة والجاه، فإذا قتل نفسه ونزل بها إلى السفليات حتى حضرها الموت، وانقطع عنها الخواطر والخيالات - فإنها تفيض بالعلوم والواردات، فالواجب من طريق الجزم أن يقيد تلك العلوم، أو يوصى من يقيدها لينتفع بها الوالدان وهما الأشياخ، والأقربون وهم الإخوان. فإن الحكمة ترد فى حال التجلى كالجبل، فإن لم يقيدها وأهمها رجعت كالجمل، فإن أهمها رجعت كالكبش، فإن أهمها رجعت كالطير، ثم ترجع كالبيضة ثم تذهب. هكذا كان يقول شيخ شيوخنا سيدى على الجمل رحمته الله، وكان شيخه سيدى العربى بن عبدالله يقول له: (إن ورد عليك وارد فقيدته وأعطيتى منه نسخة). وهكذا كان أشياخنا يأمرونا بتقييد الواردات، فمن قيد واداً

أو سمعه من غيره، فلا يُغيره بمجرد رأيه وهواه. فإن تحقق منه نقصاً أو ميلاً عن منهاج الطريقة والحقيقة، فأصلحه، فلا إثم عليه، ﴿إن الله غفور رحيم﴾.

ولما ذكر في الآية المتقدمة قاعدتين من قواعد الإسلام في قوله: ﴿وأقام الصلاة وآتى الزكاة﴾، بعد أن ذكر قواعد الإيمان، ذكر هنا القاعدة الثالثة، وهي الصيام، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾﴾

قلت: (أياماً) منصوب على الظرفية، واختلف في العامل فيه، والأحسن أنه الصيام، ولا يضره الفصل؛ لأن الظرف يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، و(معدودات) نعت له، و(عدة) مبتدأ؛ أي: فعلية عدة. و(أخر) ممنوع من الصرف للعدل عن الألف واللام والوصف. و(شهر رمضان) إما خبر عن مضمرة، أو مبتدأ، والخبر: (فمن شهد)، أو بدل من (الصيام)، على حذف مضاف، أي: صيام شهر رمضان.

و(رمضان) مصدر رمض إذا احترق، وأضيف إليه الشهر، وجعل علماً، ومنع من الصرف للعلمية والألف والنون. وسموه بذلك إما لارتماض القلب فيه من حر الجوع والعطش، أو لارتماض الذنوب فيه، أو وافق الحر حين نقلوا الشهور عن اللغة القديمة. و(الشهر) ظرف، لقوله: (شهد) أي: حضر، وقوله (ولتكملوا...) الآية، هذه ثلاث عِللٍ لثلاثة أحكام على سبيل الف والنشر المعكوس، أي: ولتكملوا العدة أمرتكم بقضاء عدة أيام آخر، وتكبروا الله عند تمام الشهر أمرتكم بصيام الشهر كله، ولعلكم تشكرون أردت بكم اليسر دون العسر.

يقول الحق جل جلاله: «يا أيها الذين آمنوا» فرض عليكم «الصيام» كما فرض «على الذين من قبلكم» من الأنبياء وأممهم من لدن آدم، فلکم فيهم أسوة، فلا يشق عليكم «لعلكم تتقون» المعاصي، فإن الصوم يكسر الشهوة. ولذلك قال - عليه الصلاة والسلام -: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» .

وذلك الصيام إنما هو في أيام قلائل «معدودات»، فلا يهولكم أمره، «فمن كان منكم مريضاً» يشق عليه الصيام، «أو على سفر» فأفطر فعليه صيام عدة ما أفطر «من أيام آخر» بعد تمام الشهر، «وعلى الذين يطيقونه» بلا مشقة، إن أرادوا أن يفطروا «فدية» وهي: «طعام مساكين»: مد لكل يوم. وفي قراءة «فدية طعام مسكين» أي: وهي طعام مسكين لكل يوم. وقيل: نصف صاع. «فمن تطوع» بزيادة المد، أو أطعم مسكينين عن يوم، «فهو خير له» وأعظم أجراً، «وأن تصوموا» أيها المطيقون للصيام، «خير لكم إن كنتم تعلمون» ما في الصيام من الأسرار، والخير المدرار، ثم نسخ بقوله: «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» .

وذلك الصيام الذي أمرتم به هو «شهر رمضان» المبارك «الذي أنزل فيه القرآن» أي: ابتداء نزوله فيه. أو إلى سماء الدنيا، حالة كونه «هدى للناس» أي: هادياً لهم إلى طريق الوصول، وآيات واضحات «من الهدى والفرقان» الذي يفرق بين الحق والباطل. وإن شئت قلت: فيه هدى للناس إلى مقام الإسلام، «وبيينات»، أي: حججاً واضحة تهدي إلى تحقق الإيمان، وإلى تحقق الفرق بين الحق والباطل، وهو ما سوى الله، فيتحقق مقام الإحسان.

«فمن» حضر منكم في «الشهر» ولم يكن مسافراً «فليصمه» وجوباً، وكان في أول الإسلام على سبيل التخيير؛ لأنه شق عليهم حيث لم يألفوه، فلما ألفوه واستمروا معه، حتمه عليهم في الحضور والصحة. «ومن كان مريضاً» يشق عليه الصيام، «أو على جناح سفر»، بحيث شرع فيه قبل الفجر فأفطر فيه، فعليه «عدة من أيام آخر» يريد الله بكم اليسر والتخفيف، حيث خفف عنكم، وأباح الفطر في المرض والسفر، «ولا يريد بكم العسر» إذ لم يجعل عليكم في الدين من حرج، وإنما أمركم بالقضاء «لتكملوا العدة» التي أمركم بها، وهي تمام الشهر، «ولتكبروا الله على ما هداكم»، أمركم بصيامه فتكبروا عند تمامه.

ووقت التكبير عند مالك: من حين يخرج إلى المصلى، بعد الطلوع، إلى مجيء الإمام إلى الصلاة. ولفظه المختار: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر والله الحمد على ما هدانا، اللهم اجعلنا من الشاكرين)؛ لجمعه

بين التهليل والتكبير والشكر، امتثالاً لقوله: ﴿ولعلكم تشكرون﴾ على ما أوليناكم من سابغ الإنعام، وسهّلنا عليكم في شأن الصيام.

الإشارة: كُتِبَ عليكم الصيام عن الحظوظ والشهوات، كما كُتِبَ على من سلك الطريق قبلكم من العارفين الثقات، في أيام المجاهدة والرياضات، حتى تنزلوا بساحة حضرة المشاهدات، لعلكم تتقون شهود الكائنات، ويكشف لكم عن أسرار الذات، فمن كان فيما سلف من أيام عمره مريضاً بحب الهوى، أو على سفر في طلب الدنيا، فليبادر إلى تلافي ما ضاع في أيام آخر، وعلى الأقوياء الذين يطيقون هذا الصيام، إطعام الضعفاء من قوت اليقين ومعرفة رب العالمين. فمن تطوع خيراً بإرشاد العباد إلى ما يقوى يقينهم، ويرفع همهم فهو خير له. وأن تدوموا أيها الأقوياء على صومكم عن شهود السوى، وعن مخالطة الحس بعد التمكين، فهو خير لكم وأسلم، إن كنتم تعلمون ما في مخالطة الحس من تفريق القلب وتوهين الهمم، إذ في وقت هذا الصيام يتحقق وحى الفهم والإلهام، وتترادف الأنوار وسواطع العرفان. فمن شهد هذا فليدّم على صيامه، ومن لم يقدر عليه فليبك على نفسه في تضييع أيامه.

واعلم أن الصيام على ثلاث درجات: صوم العوام، وصوم الخواص، وصوم خواص الخواص.

أما صوم العوام: فهو الإمساك عن شهوتى البطن والفرج، وما يقوم مقامهما من الفجر إلى الغروب، مع إرسال الجوارح في الزلات، وإهمال القلب في الغفلات. وصاحب هذا الصوم ليس له من صومه إلا الجوع، لقوله ﷺ: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». وأما صوم الخواص: فهو إمساك الجوارح كلها عن الفضول، وهو كل ما يشغل العبد عن الوصول، وحاصله: حفظ الجوارح الظاهرة والباطنة عن الاشتغال بما لا يعنى. وأما صوم خواص الخواص: فهو حفظ القلب عن الالتفات لغير الرب، وحفظ السر عن الوقوف مع الغير، وحاصله: الإمساك عن شهود السوى، وعكوف القلب في حضرة المولى. وصاحب هذا صائم أبداً سرمداً. فأهل الحضرة على الدوام صائمون، وفي صلاتهم دائمون، نفعنا الله بهم وحشرنا معهم. آمين.

ولما كان الصيام يرقق القلب فيحصل به القرب من الحق، ذكره بإثر الصيام، فقال:

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيْسَ جِيبُوا لِي

وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

يقول الحق جل جلاله : في جواب رجل سأل: هل قريب ربنا فتناجيه، أو بعيد فنناديه؟ فنزل: «وإذا سألك عبادي عني». فقل لهم: «إني قريب» إليهم من أرواحهم لأشباحهم، ومن وسواس قلوبهم لقلوبهم، علماً وقدرة وإحاطة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، سراً أو جهراً، ليلاً أو نهاراً، على ما يليق بحاله في الوقت الذي نريد، لا في الوقت الذي يريد، «فليستجيبوا لي» إذا دعوتهم للإيمان والطاعة، أسلك بهم طريق المعرفة، «وليؤمنوا بي» أني قريب منهم فيستحيوا مني، حياءً من يرى أني معه حيث كان، «لعلهم يرشدون» إلى سلوك طريقتي ودوام محبتي.

قال البيضاوي: اعلم أنه، تعالى، لما أمرهم بصوم الشهر، ومراعاة العدة على القيام بوظائف التكبير والشكر، عقبه بهذه الآية الدالة على أنه خبير بأحوالهم، سميع لأقوالهم مجيب لدعائهم، مجازيهم على أعمالهم، تأكيداً وحثاً عليه. هـ.

الإشارة: قُرب الحق تعالى من عباده هو قرب المعاني من المحسوسات، أو قرب الصفات من الذات، أو الذات من الصفات. فإذا تحقق المحر والاضمحلال، وزال البين، وثبت الوصال، لم يبق قرب ولا بعد ولا بين ولا انفصال. قال الشيخ القطب العارف الكبير سيدي عبدالسلام بن مشيش رحمته الله لأبي الحسن رحمته الله: حدّد بصر الإيمان تجد الله في كل شيء وعند كل شيء، ومع كل شيء، وقبل كل شيء، وبعد كل شيء، وقريباً من كل شيء، ومحيطاً بكل شيء، بقرب هو وصفه، وبحيطة هي نعته، وعدّ عن الظرفية والحدود، وعن الأماكن والجهات، وعن الصحبة والقرب في المسافات، وعن الدور بالمخلوقات، وامحَق الكل بوصفه الأول والآخِر والظاهر والباطن، «كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان».

وقال بعض العارفين: الحق تعالى منزّه عن الأين والجهة والكيف والمادة والصورة. ومع ذلك لا يخلو منه أين ولا مكان، ولا كم ولا كيف، ولا جسم، ولا جوهر ولا عرض، لأنه للطفه سارٍ في كل شيء، ولنوريته ظاهر في كل شيء، ولإطلاقه وإحاطته متكيف بكل كيف، غير متقيّد بذلك، فمن لم يعرف هذا ولم يدقه ولم يشهده فهو أعمى البصيرة، محروم من مشاهدة الحق تعالى. هـ.

وهذه الإشارات لا يفهمها إلا أهل الذوق من أهل المعاني، فاصحب الرجال أهل المعاني تذق أسرارهم، وتفهم إشاراتهم. وإلا فحسبك أن تعتقد كمال التنزيه، وبطلان التشبيه، وتمسك بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾، وسلم للرجال في كل حال.

إِنْ لَمْ تَرَ الْهَالَ فَسَلِّمْ ۖ لِأَنَّا نَرَاهُ بِالْأَبْصَارِ

وإذا تحققت أن الحق قريب منك كفاك لسان الحال عن طلب المقال، وبالله التوفيق.

ثم تمَّ الحقُّ تعالى بقية أحكام الصوم، فقال:

﴿ أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِرُوهُنَّ وَأِتَّعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾ ﴾

قلت: الرفث: مُحرك الجِماع، والفحش كالرفوث، وكلام النساء في الجِماع. قاله في القاموس، وقال الأزهرى

اللغوى: الرفث: كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته، وضمَّنه هنا الإفشاء، فعدها بآلى.

يقول الحق جل جلاله في نسخ ما كان في أول الإسلام من تحريم الجِماع في رمضان بعد العشاء أو النوم،

ثم إن عمر رضي الله عنه باشر امرأته بعد العشاء، فندم وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذر إليه، فقام رجال فاعترفوا بما صنعوا بعد العشاء فنزل قوله: ﴿أجل لكم ليلة الصيام﴾ قبل الفجر، الإفشاء ﴿إلى نساءكم﴾ بالجماع. وعبر بالرفث تقييحا لما ارتكبه.

ثم علل التحليل بقوله: ﴿هن لباس لكم وأنتم لباس لهن﴾، أى: وإنما أبحث لكم الجِماع لقلّة صبركم

عليهن، حتى تعانقوهن ويعانقنكم، فيشتمل بعضكم على بعض، كاشتمال اللباس على صاحبه، كما قال الشاعر: (١)

إِذَا مَا الضَّجِيعُ تَنَى عِطْفَهَا تَنَنَّتْ فَكَانَتْ عَلَيْهِ لِبَاسًا

وهذه الحالة يقل فيها الصبر عن الوقاع، ﴿علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم﴾ أى تخونونها

فتعرضونها للعقاب، وتحرّمونها من الثواب، ﴿فتاب عليكم﴾ لما تبتم واعترفتم بما اقترفتم، وعفا عنكم فمحا

ذنوبكم، ﴿فالآن يا بشروهن﴾. والمباشرة: إلصاق البشرة بالبشرة، كناية عن الجِماع، ﴿وايتعوا ما كتب الله

(١) وهو النابغة الجعدي.

لكم» من النسل، فلا تباشروهن لمجرد قضاء الشهوة، بل اطلبوا ما قدر الله لكم، وأثبتته في اللوح المحفوظ من الولد، لأنه هو المقصود من تشريع النكاح، وخلق الشهوة، لا مجرد قضاء الوطر. وفي الحديث: «إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ أَنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ بِنَفْسِهِ فِي صُدُورِ الرِّجَالِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ».

وفي حديث طويل عن عائشة - رضی الله عنها - في قصة الحولاء - امرأة من الأنصار -، قال لها رسول الله ﷺ: ما من امرأة حملت من زوجها حين تحمّل، إلا لها من الأجر مثل القائم ليله الصائم نهاره، والغازی في سبيل الله، وما من امرأة يأتيها الطلق، إلا كان لها بكل طلقة عتق نسمة، وبكل رضة عتق رقبة، فإذا قطمت ولدها ناداها من السماء: قد كُفيتِ العمل فيما مضى، فاستأنفي العمل فيما بقي. قالت عائشة - رضی الله عنها -: قد أعطى النساء خيرا كثيرا، فما لكم يا معشر الرجال؟ فضحك النبي ﷺ ثم قال: ما من رجل مؤمن أخذ بيد امرأته يراودها، إلا كتب الله له حسنة، وإن عانقها فعشر حسنات، وإن ضاجعها فعشرون حسنة، وإن أتاها كان خيرا من الدنيا وما فيها، فإذا قام ليغتسل لم يمر الماء على شعرة من جسده إلا محي عنه سيئة، ويعطى له درجة، وما يعطى بغسله خير من الدنيا وما فيها، وإن الله تعالى يباهي الملائكة فيقول: انظروا إلى عبدي؛ قام في ليلة قرّة يغتسل من الجنابة، يتيقن بأني ربه، شهدوا أنني قد غفرت له» (١). هـ. من الثعلبي.

ثم أباح الحق تعالى الأكل والشرب، ليلة الصيام إلى الفجر، فقال: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ» شبه أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق، بالخيط الأبيض، وما يمتد معه من غبش الليل، بالخيط الأسود.

ولم ينزل قوله تعالى: «من الفجر» إلا بعد مدة، فحمله بعض الصحابة على ظاهره، فعمد إلى خيط أبيض وخيط أسود فجعلهما تحت وسادته، فجعل يأكل وينظر إليهما، فلم يتبينهما، ومنهم عدى بن حاتم، قال: فغدوت إلى رسول الله ﷺ فأخبرته فضحك، وقال: «إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا، إِنَّمَا ذَلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ»، والحديث ثابت في البخاري وغيره. واعترضه الزمخشري بأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وذلك لا يجوز، لما فيه من التكليف بما لا يطاق.

(١) الحديث موضوع، ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وابن عراق في تنزيه الشريعة. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة: سند هذا الحديث واه جداً. وقال الدارقطني: هذا حديث باطل، وقال: ذهب عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود إلى زياد بن ميمون - أحد رجال سند هذا الحديث - فأنكروا عليه هذا الحديث، فقال: شهدوا أنني قد رجعت عنه.

وأجيب بأنه ليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنما فيه تأخير البيان لوقت الحاجة، وهو جائز. وبيان ذلك أنه لما نزل قوله تعالى: «حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» فهم رسول الله ﷺ والمؤمنون مراد الله منهما، واستمر عملهم على ذلك، فكانت الآية مبيّنة في حقهم لا مجمّلة. وأما عدّي بن حاتم فكان بدويًا مشتغلًا بالصيد، ولم يكن فيه حنكة أهل الحاضرة، فحمل الآية على ظاهرها؛ ولذلك قال له رسول الله ﷺ: «إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا». فنزلت الآية تبين لعدّي مراد الله عند الحاجة إلى البيان. مع أن السيوطي ذكر في التوشيح خلاف هذا؛ ونصه:

قال بعضهم: كأن عدياً لم يسمع هذه اللفظة من الآية؛ لأنها نزلت قبل إسلامه بمدة، وذلك أن إسلامه كان في السنة التاسعة أو العاشرة، بعد نزول الآية بمدة، قال: علّمني رسول الله ﷺ الصلاة والصيام، فقال: «صل كذا، وصم كذا، فإن غابت الشمس فكل حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فأخذ الخيطين...». الحديث. فقال له - عليه الصلاة والسلام: «ألم أقل لك من الفجر؟» فتبين أن قوله في الحديث: «فأنزل الله من الفجر» من تصرف الرواة. هـ. مختصراً، فهذا صريح في أن الآية نزلت بتمامها مبيّنة فلم يكن فيها تأخير، والله تعالى أعلم.

ثم بين الحق تعالى غاية الصوم، فقال: «ثم أتموا الصيام إلى الليل» فمن أفطر مع الشك في الغروب، فعليه الكفارة، بخلاف الشك في الفجر للاستصحاب. ولما كان الاعتكاف من لوازم الصوم ذكر بعض أحكامه بإثره فقال: «ولا تباشروهن» أي: النساء «وأنتم عاكفون في المساجد»، فالمباشرة للمعتكف حرام، وتفسد الاعتكاف. كانت المباشرة في المسجد أو خارجه. وكان الرجل يكون معتكفاً فيخرج فيصيب زوجته ثم يرجع، فنزلت الآية - «تلك حدود الله» قد حدما لكم، «فلا تقربوها» فضلاً عن أن تعتدوها، «كذلك» أي: مثل هذا البيان التام، «يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون» محارمه.

الإشارة: قد تقدم أن صوم الخواص، وخواص الخواص، هو الإمساك عن الفضول، وعن كل ما يقطع عن الوصول. أو الإمساك عن شهود الأغيار، وعن كل ما يوجب الأكدار. فإن عزمّت النفس على هذا الصوم وعقدت النية عليه، حل لها أن تباشّر أبقار العلوم اللدنية الوهبية، والحقائق العرفانية، وتفضي إلى ثيبات العلوم الرّسمية الكسبية. العلوم اللدنية الوهبية شعارها، والعلوم الرّسمية دثارها^(١). العلوم اللدنية لباس باطنها، والعلوم الرّسمية لباس ظاهرها.

(١) الشعار: ما ولى جسد الانسان دون ماسواه من الثياب، والدثار: الثوب الذي يكون فوق الشعار.

قال أبو سليمان الداراني: إذا اعتادت النفوس على ترك الآثام جالت في المكوث، ثم عادت إلى صاحبها بطرائف العلوم، من غير أن يؤدي إليها عالمٌ علماً . هـ .

قال الحق تعالى: ﴿علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم﴾ بدنس الهفوات، فمنعكم من مباشرة تلك العلوم الوهيبات، فلما عقدتم التوبة، وعزمت على تركها، تاب عليكم وعفا عنكم، فالآن باشروها، وابتغوا ما كتب الله لكم، من الوصول إلى معرفته، والعكوف في حضرة قدسه، وكلوا من ثمرات تلك العلوم، واشربوا من خمرة الحي القيوم، حتى يطلع عليكم فجر الكشف والبيان، وتشرق على قلوبكم شمس نهار العرفان، فحينئذ تضمحل تلك العلوم، وتمحى تلك المعالم والرسوم. ولم يبق إلا الاستغراق في مشاهدة الحي القيوم، فلا تباشروها وأنتم عاكفون في تلك المساجد. فمشاهدة وجه الحبيب تغني عن مطالعة المعالم والمشاهد. تلك حدود الله فلا تقربوها، أي: لا تقفوا مع تلك العلوم وحلاوة تلك الرسوم؛ فإنها تمنعكم من مشاهدة الحي القيوم. كذلك يبين الله آياته الموضحة لطريق وصوله للناس، لعلهم يتقون مشاهدة ما سواه. والله تعالى أعلم.

ولما أراد الحق أن يتكلم على الحج قدم الكلام على الأموال؛ لأنها سبب في وجوبه، والوصول إليه في الغالب، فقال:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ١٨٨

قلت: أصل الإدلاء: إرسال الدلو في الماء ليتوصل به إلى أخذ الماء من البئر، ثم أطلق في كل ما يتوصل به إلى شيء، يقال: أدلى بماله إلى الحكام، أي: دفعه رشوة، ليتوصل بذلك إلى أخذ أكثر منه، وهو المراد هنا، وفي القاموس: أدلى برحمته: توسل، وبحجته: أحضرها، وإليه بماله: دفعه. ومنه: (وتدلوا بها إلى الحكام) . هـ . و(تدلوا) معطوف على (تأكلوا)، منهي عنهما معا.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولا تأكلوا﴾ يا معشر المسلمين ﴿أموالكم﴾ أي: أموال بعضكم بعضا، ﴿بالباطل﴾ أي: بغير حق شرعي؛ إما بغير حق أصلا كالغصب والسرقة والخيانة والخذع والتطفيف والغش وغير ذلك. أو بحق باطل كما يؤخذ في السحر والكهانة والفأل والقمار والجاه، وهديّة المديان^(١)، وهديّة القرض، والضمان،

(١) رجل مديان: إذا كان عادته أن يأخذ بالدين.

والرشوة، والربا، وغير ذلك مما نهى الشارعُ عنه. ولا يدخل في ذلك التماثم والعزائم إذا كان بالقرآن أو السنة وغلب الشفاء، وكذلك لا يدخل أيضا الغبن، إذا كان البائعُ عالما بالمبيع.

أو «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» بأن تنفقوها في المأهى والزنا والشرب واللواط، وغير ذلك من المحرمات، ولا «تدلوها» أى: تتوسلوا بها، أى: بدفعها «إلى الحكام» رشوة «لتأكلوا فريقا من أموال الناس» بأن يحكم لكم بها القاضى، تأخذونها متلبسين «بالإثم» أى: بالمعصية «وأنتم تعلمون» أنها لغيركم؛ فإن حُكِّمَ الحاكم لا يحلُّ حراما.

وفي الحديث عنه ﷺ قال: «إنما أنا بشرٌ مثلكم، ولعلَّ بعضكم أن يكون الحنَّ بحجته من بعض فأقضى له، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار».

الإشارة: الباطل كلُّ ما سوى الحق، فكل من كان يأخذ من يد الخلق ولا يشاهد فيهم الحق فإنما يأخذ أموال الناس بالباطل. قال فى الحكمة: «لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطى فيهم مولاك، فإذا كنت كذلك فخذ ما وافقك العلم». ويحتاج العامل بهذا إلى عسة^(١) كبيرة، وشهود قوى، حتى يقلى عن نظره مشاهدة الخلق فى شهود الملك الحق. وكان بعضهم يطلب من هذا وصفه فيعطى للفقير العطاء، ويقول: خذ، لا لك، فلا يسمع من أحد شيئا، حتى أعطى لبعض الفقراء، وقال: خذ، لا لك، فقال: أقبض لا منك. هـ. قلت: الوصول إلى الحكام على شأن الدنيا أو للانتصار للنفس حرام فى طريق الخصوص، بل يصبر حتى يحكم الله بينه وبين خصمه، وهو خير الحاكمين، فإن اضطرَّ إلى شيء ولم يجد بداً منه فليؤكل، وبالله التوفيق.

ولما أراد الحق تعالى أن يتكلم على أحكام الحج، قَدَّم الكلام على الهلال؛ لأنه معتبر فى الحج، أداء وقضاء،

فقال:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ...﴾

قلت: الذى سأله معاذ بن جبل وثعلبة بن غنمة^(٢)، فقالا: يا رسول الله: ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط، ثم لا يزال يزيد حتى يستوى، ثم لا يزال ينقص حتى يرجع كالخيط؟ فقال الحق جل جلاله: «يسئلونك عن الأهلة»

(١) أى: اجتهاد وجد، من عَسَّ يعسُّ: إذا طلب.

(٢) فى الأصول (غنم)، والصواب: غنمة، كما فى أسد الغابة، والإصابة.

أى: عن حكمة اختلاف الأهل بالزيادة والنقص، «قل» لهم يا محمد: «هى مواقيت للناس» يوقتون بها ديونهم، ويعرفون بها أوقات زرعهم، وعدد نساتهم وصيامهم. وهى أيضا مواقيت للحج، يعرفون بذلك وقت دخوله وخروجه، فيعرفون الأداء من القضاء، فلو كانت على حالة واحدة لم يعرفوا ذلك. أجابهم الحق تعالى بغير ما ينتظرون؛ إشارة إلى أن السؤال عن سر الاختلاف، ليس فيه متفعة شرعية، وإنما ينبغى الاهتمام بما فيه منفعة دينية.

قال أهل الهيئة: إن نوره من نور الشمس، وجرمه أطلس، فكلما بعد من مسامتة الشمس قابله نورها، فإذا قرب منها لم يقابله من نورها إلا بعض جرمه، فإذا دخل تحتها فى الفلك كان ظهره كله إليها، فلم يقابله شئ من نورها، فإذا خرج من تحتها قابله بقدر ذلك، والله تعالى أعلم.

الإشارة: إذا ظهر هلال السعادة فى أفق الإرادة، وهبت ريح الهداية من ناحية سابق العناية، دخل وقت حج القلوب إلى حضرة علام الغيوب، فهلال الهداية للسانين، وهم أرباب الأحوال أهل التلوين، يزداد نوره بزيادة اليقين، وينقص بنقصانه، على حسب ضعف حاله وقوته، حتى يتحقق الوصال، ويرزق صفة الكمال. وأنشدوا:

كُلُّ يَوْمٍ تَتَلَوْنَ غَيْرُ هَسْدَا بِكَ أَجْمَلُ

فصاحب التلوين بين الزيادة والنقصان، إلى أن تطلع عليه شمس العرفان، فإذا طلعت شمس العرفان فليس بعدها زيادة ولا نقصان، وأنشدوا:

طَلَعَتْ شَمْسٌ مِنْ أَحِبِّ بَلِيلٍ وَاسْتَضَاءَتْ فَمَا تَلَاهَا غُرُوبُ
إِنَّ شَمْسَ النَّهَارِ تَغْرُبُ بِاللَّيْلِ لَوْ شِئْنَا لَمَسَّ الْقُلُوبَ لَيْسَتْ تَغِيبُ

بخلاف صاحب التمكين؛ فإنه أبدا فى ضياء معرفته، متمكن فى برج سعادته، لا يلحق شمس كسوف ولا حجاب، ولا يستر نورها ظلمة ولا سحب، فلو طلب الحجاب لم يجب. قال بعض العارفين: (لو كلفت أن أرى غيره لم أستطع، فإنه لا غير معه حتى أشهده).

ثم حذر الحق تعالى مما ابتدعه المشركون فى الحج، فقال:

﴿... وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا

الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

قلت: كانت الأنصار إذا حجوا أو اعتمرُوا، يقولون: لا يحول بيننا وبين السماء سَقْفٌ، حتى يدخلوا بيوتهم، فإذا رجعوا تسوروا الجدران، أو تنقبوا فى ظهور بيوتهم، فجاء رجلٌ منهم فدخل من الباب، فعير بذلك، فأنزل الحق جل جلاله: «وليس البر» أى: الطاعة، «بأن تأتوا البيوت من ظهورها» فتتسوروها، أو تنقبوا من أعلاها، «ولكن البر من اتقى» المحارم وخالف الشهوات.

أو: ليس البر بأن تعكسوا مسائلكم بأن تسألوا عما لا نفع لكم فيه، وتتركوا مسائل العلم التى تنفعكم فى العاجل والآجل. «ولكن البر من اتقى» ذلك، «وأتوا» بيوت العلم من أبوابها، فتحسنون السؤال وتتأدبون فى المقال، وتقدمون الأهم فالأهم، والأنفع فالأنفع. «واتقوا الله» فلا تغيروا أحكامه، ولا تعترضوا على أفعاله، «لعلكم تفلحون» بتوفيقه وهدايته.

الإشارة: اعلم أن البيوت التى يدخلها المرید ثلاثة: بيت الشريعة وبيت الطريقة وبيت الحقيقة، ولكل واحد أبواب فمن أتى البيت من بابه دخل. ومن أتاه من غيره طُرد.

فبيت الشريعة له ثلاثة أبواب: الباب الأول: التوبة، فإذا دخل هذا الباب، وحقق التوبة بأركانها وشروطها، استقبله باب الاستقامة، وهى: متابعة الرسول فى أقواله وأفعاله وأحواله، فإذا دخله، وحقق الاستقامة، استقبله باب التقوى بأقسامها. فإذا حقق التقوى ظاهراً وباطناً، دخل بيت الشريعة المطهرة، وتنزه فى محاسنه ومعانيه، ثم يروم دخول بيت الطريقة، وله ثلاثة أبواب:

الباب الأول: الإخلاص وهو: إفراد العمل لله من غير حرف ولاحظ، فإذا حقق الإخلاص استقبله باب التخلية وهى التطهير من العيوب الباطنة، وهى لا تنحصر، لكن من ظفر بالشيخ أطلعه عليها، وعلمه أوديتها، فإذا حقق التخلية استقبله باب التحلية، وهى: الاتصاف بأنواع الفضائل؛ كالصبر والحلم والصدق والطمأنينة والسخاء والإيثار، وغير ذلك من أنواع الكمالات. فإذا حقق الإخلاص والتخلية والتحلية فقد حقق بيت الطريقة، ثم يستقبله بيت الحقيقة.

فأول ما يقرع باب المراقبة، وهى: حفظ القلب والسر من الخواطر الرديئة، فإذا تطهر القلب من الخواطر الساكنة، استشرف على باب المشاهدة، وهى: محو الرسوم فى مشاهدة أنوار الحى القيوم، أو تلطيف الأوانى عند ظهور المعانى، فإذا دخل باب المشاهدة، وسكن فيها، استقبله باب المعرفة، وهى محل الرسوم والتمكين، وهى الغاية والمنتهى، فبيت الحقيقة هو مسجد الحضرة الربانية. وما بقى بعدها إلا الترقى فى المقامات، وزيادة المعارف والكشوفات أبداً سرمداء، منحنا الله من ذلك حظاً وافراً بمنه وكرمه.

ولما كان البيت الحرام عند فرض الحج معمورا بالكفار، أمرهم بجهادهم ليتمكن المسلمون من الحج، فقال:

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ
 وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ
 ﴿١٩١﴾ فَإِنْ أَنْهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْهَوْا
 فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ
 فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾ ﴾

قلت: (التهلكة): مصدر هلك - بتشديد اللام - قاله ابن عطية. وضمن (تلقوا) معنى تفضوا، أو تنتهوا، فعدها

بالي، أي: ولا تفضوا بأنفسكم إلى التهلكة. ولا يحتاج إلى زيادة الباء.

وسبب نزول الآية: أن المشركين صدوا رسول الله ﷺ عام الحديبية، وصالحوه على أن يرجع في قابل، فيخلوا له البيت ثلاثة أيام، فرجع لعمره القضاء، وخاف المسلمون ألا يفوا لهم، فقاتلوا في الحرم والشهر الحرام، وكرهوا ذلك، فنزلت الآية.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقاتلوا في سبيل الله﴾ وإعلاء كلمته ﴿الذين يقاتلونكم﴾ أي: يبدءونكم بالقتال، ﴿ولا تعتدوا﴾ فتقاتلوهم قبل أن يبدءوكم؛ ﴿إن الله لا يحب المعتدين﴾ لا ينصرهم ولا يؤيدهم. ثم نسخ هذا بقوله: ﴿وقاتلوا المشركين كافة...﴾ الآية. ﴿واقتلوهم حيث تقتلهم﴾ أي: وجدتموهم، ولا تتحرجوا من قتالهم في الحرم، فإنهم هم الذين صدوكم وبدأوكم بالإذابة، ﴿وأخرجوهم﴾ من مكة ﴿حيث أخرجوكم﴾ منها، ﴿والفتنة﴾ أي: الكفر الذي هم فيه، ﴿أشد من القتل﴾ لهم في الحرم، ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام﴾ ابتداءً ﴿حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم﴾ فيه ﴿فاقتلوهم﴾ فيه، وفي غيره، ﴿كذلك﴾ جزاء الكافرين ﴿يفعل بهم ما فعلوا بغيرهم، فإن انتهوا﴾ عن الشرك وأسلموا ﴿فإن الله غفور﴾ لهم ﴿رحيم﴾ بهم.

﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾ أى: شرك ﴿ويكون الدين﴾ خالصا ﴿لله﴾ بحيث لا يبقى فى جزيرة العرب إلا دين واحد، ﴿فإن انتهوا﴾ عن قتالكم، فلا تعتدوا؛ فإنه ﴿لا عدوان إلا على الظالمين﴾ إذ لا يحسن أن يظلم إلا من ظلم.

القتال الصادر منكم لهم فى ﴿الشهر الحرام﴾ فى مقابلة الصد الذى صدر منهم لكم فى الشهر الحرام، ﴿والحرمات قصاص﴾ يقتص بعضها من بعض، فكما انتهكوا حرمة الشهر الحرام، بمنعكم من البيت، فانتهكوا حرمتهم بالقتل فيه. ﴿فمن اعتدى عليكم﴾ بالقتال فى الأشهر الحُرْم، أو فى الحرم ﴿فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله﴾ فلا تنتصروا لنفوسكم، ﴿واعلموا أن الله مع المتقين﴾ بالحفظ والتأييد.

﴿وأنفقوا فى سبيل الله﴾ فى جهاد عدوكم، ولا تمسكوا عن الإنفاق فيه فتلقوا ﴿بأيديكم﴾ أى: بأنفسكم ﴿إلى التهلكة﴾ أى: الهلكة فيستولى عليكم عدوكم.

روى عن أبى أيوب الأنصارى (أنه كان على القسطنطينية، فحمل رجل على عسكر العدو، فقال قوم: ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: لا، إن هذه الآية نزلت فى الأنصار، قالوا: لما أعز الله الإسلام وكثر أهله -: لو رجعنا إلى أهلينا وأموالنا نقيم فيها ونصلحها، فأنزل الله فينا ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾، وأما هذا فهو الذى قال فيه الله تعالى: ﴿ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله...﴾.

أو: ولا تنفقوا كل أموالكم فتتعرضوا للهلكة، أو الطمع فى الخلق، ولكن القصد، وهو الوسط. ﴿وأحسنوا﴾ بالتفضل على المحاويج والمجاهدين ﴿إن الله يحب المحسنين﴾ فيحفظهم، ويحفظ عقبهم إلى يوم القيامة.

الإشارة: اعلم أن أعداء الإنسان التى تقطعه عن حضرة ربه أربعة: النفس والشيطان والدنيا والناس. فمجاهدة النفس: بمخالفة هواها، وتحميلها ما يثقل عليها حتى ترتاض، ومجاهدة الشيطان: بعصيانه، والاشتغال بالله عنه، فإنه يذوب بذكر الله، ومجاهدة الدنيا: بالزهد فيها، والقناعة بما تيسر منها، ومجاهدة الناس: بالغيبة عنهم والإعراض عنهم فى الإقبال والإدبار. فيقول الحق جل جلاله للمتوجهين إليه: ﴿وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم﴾ ويصدونكم عن حضرته، ولا تعتدوا فتشتغلوا بهم عن ذكرى، والإقبال على، ﴿إن الله لا يحب المعتدين﴾. بل اقتلوهم حيث تعرضوا لكم فقط، فإذا ظهرت صورة النفس أدها، ثم غاب فى الله عنها، وكذلك بقية القواطع.

وكان شيخ شيوخنا سيدي على الجمل رضي الله عنه يقول: (عداوة العدو حقاً هي اشتغالك بمحبة الحبيب حقاً، وأما إذا اشتغلت بعداوة العدو فانتك محبة الحبيب، ونال العدو مراده منك). هـ. وأخرجوهم من قلوبكم من حيث أخرجوكم من حضرة ربكم، يعنى: كما أخرجوكم من الحضرة فى أيام الغفلة، أخرجوهم من قلوبكم فى أيام اليقظة. والفتنة بالاشتغال بهم أشد من القتل لهم، ولا تقاتلوهم عند مسجد الحضرة وحال الغيبة فى الله، فإن ذلك التفت إلى غير الله، كمن كان مقبلاً عليه حبيبه فجعل يلتفت إلى من يكلمه ويشغله عنه. وذلك فى غاية الجفاء، حتى يقاتلوكم فيه، ويريدون أن يخرجوكم منه بوسوستهم، فإن قاتلوكم، وخطر على بالكم شىء من وسوستهم، فاقتلوهم بذكر الله، والتعود منهم، فإن الله يكفيكم أمرهم، وينهزمون عنكم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا عنكم، وانقطع عنكم خواطرهم، فغيبوا عنهم فإن الله يستركم عنهم، وقاتلوهم على الدوام حتى لا تكون فى قلوبكم فتنة منهم، ويكون التوجه كله لله، لا ينازعه شىء مما سواه، فإن انتهوا عنكم فلا تتعرضوا لهم؛ فإن ذلك عدوان وظلم، ﴿ولا عدوان إلا على الظالمين﴾.

فإن جنحت نفسك إلى حرمة الطاعة الظاهرة؛ كتدريس علم أو جهاد أو صلاة أو غيرها، وأرادت أن تخرجك من حرمة الحضرة القدسية؛ وهى الفكرة والشهود والمعاني، فقاتلها وأخرجها من حرمة تلك الطاعة، فالحرمت قصاص. فكما أخرجتك من حضرة ربك القدسية أخرجها من حضرة الطاعة الحسية إلى الطاعة القلبية. فإن الذرة من أعمال القلوب أفضل من أمثال الجبال من أعمال الجوارح.

فمن اعتدى عليكم، فى زمن البطالة، فاعتدوا عليه فى زمن اليقظة بمثل ما اعتدى عليكم. وكان شيخنا البوزيدي رضي الله عنه يقول: جوروا على نفوسكم بقدر ما جارت عليكم. هـ. أى: اقتلوا بقدر ما قتلتكم بالبعد عن ربكم. وكان أيضاً يقول: (جوروا على الوهم قبل أن يجور عليكم). هـ. واتقوا الله فإن الله يعينكم عليها، ﴿واعلموا أن الله مع المتقين﴾. وأنفقوا أنفسكم ومهجمكم فى سبيل الله، بأن تطرحوها فى يد الله يفعل بها ما يشاء. ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ فتدبروا لها، وتختاروا لها، وتعتنوا بشؤونها، فإن ذلك غفلة عن ربكم. ﴿وأحسنوا﴾ أى: ادخلوا فى مقام الإحسان؛ بأن تعبدوا الله كأنكم ترونه ﴿إن الله يحب المحسنين﴾ أى: يقربهم إلى حضرته، ويصطفيهم إلى محبته ومعرفته، خرطنا الله فى سلكهم بمنه وكرمه.

ثم أمر الحق تعالى بإتمام اللسك الذى دخل فيه، وحض على الإخلاص فيه، فقال:

﴿وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَأَسْتَيْسِرْ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ...﴾

قلت : المشهور في اللغة أن أحصر الرباعي : بالمرض، وحصر الثلاثي : بالعدو، وقيل : بالعكس، وقيل : هما سواء . (ما استيسر) : خبر أو مبتدأ، أي : فالواجب ما استيسر، أو : فعليه ما استيسر .

يقول الحق جل جلاله : « وأتموا الحج » الذي دخلتم فيه، « والعمرة » وجوبا كالصلاة والصوم، ويكون ذلك « لله » لا رياء ولا سمعة، وإنما خص الحج والعمرة بالحض على الإخلاص، لما يسرع إليهما من الخلل أكثر من غيرهما، فمن أفسدهما وجب عليه قضاؤهما، « فإن أحصرتم » ومنعتم من إتمامهما فتحلوا منهما، وعليكم « ما استيسر من الهدى »، وذلك شاة « ولا تحلقوا رءوسكم » أي : لا تتحللوا « حتى يبلغ الهدى محله »، أي : حيث يحل ذبحه، وهو محل الإحصار عند الشافعي، فيذبح فيه بنية التحلل ويفرق، ومنى أو مكة عند مالك، فيرسله فإذا تحقق أنه وصل وذبح حل وحلق .

ويحرم على المحرم إزالة الشعث، ولبس المخيط بالعضو، فمن كان « مريضا أو به أذى » صداع أو نحوه، فحلق رأسه، أو لبس ثيابه، فعليه فدية « من صيام » ثلاثة أيام، « أو صدقة » على ستة مساكين، مدان لكل مسكين، « أو نسك » بشاة فأعلى، فهو مخير بين الثلاثة . والله تعالى أعلم .

الإشارة : إذا عقد المرید مع ربه عَقْدَةً، فالواجب عليه إتمامها حتى يجنى ثمرتها، فإذا عقد عقدة المجاهدة فليجاهد نفسه حتى يجنى ثمرتها، وهي المشاهدة، وإذا عقد مع الشيخ عقدة الصحبة، فليلزم خدمته حتى يدخله إلى بيت الحضرة، ويشهد له بالترشيد . وهكذا كل من عقد مع الله عقدة يجب عليه إتمامها، فإن أحصر ومنع من إتمامها فليفعل ما استيسر من ذبح نفسه وحط رأسه، و « لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها » ، ولا ينبغي أن يستعجل الفتح قبل إبانته، فلعنه يعاقب بحرمانه، فكم من مرید طلب من شيخه أن يطلعه على سر الربوبية قبل بلوغ محله، فكان ذلك سبب عطبه، فيقال له : ولا تحلق رأسك من شهود السوى حتى يبلغ هدى نفسك محله فيذبح، فإذا ذبحت النفس وأجهز عليها حلق رأسه حينئذ من شهود السوى، وفي ذلك يقول الششتري رحمته الله :

إِنْ تَرِدْ وَصَلْنَا قَمَوْتُكَ شَرْطًا لَا يَنَالُ الْوِصَالَ مَنْ فِيهِ فَضْلَةٌ

فمن كان مريضا بضعف عزمه، أو به أذى بعدم نهوض حاله، بحيث لم تسعفه المقادير في مجاهدة نفسه، فليشتغل بالنسك الظاهر من صيام أو صدقة أو قراءة أو غير ذلك، حتى يمن عليه العليم الحكيم . وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق .

ولما ذكر الحق تعالى هدى الإحصار وفدية الأذى، ذكر هدى التمتع، فقال:

﴿... فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: فإذا حصل لكم الأمن من المرض أو العدو، وأردتم الحج «فمن تمتع» منكم «بالعمرة إلى الحج» بأن قدم العمرة في أشهر الحج، ثم حج من عامه، فالواجب عليه «ما استيسر من الهدى»؛ شاة فأعلى؛ لكونه تمتع بإسقاط أحد السفرين ولم يفرد لكل عبادة سفراً مخصوصاً. «فمن لم يجد» الهدى، ولم يقدر على شرائه، فعليه «صيام ثلاثة أيام» في زمن «الحج»، وهو زمن إحرامه إلى وقوفه بعرفة، فإن لم يصم في ذلك الزمان صام أيام التشريق. ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى مكة أو إلى بلده. فتلك «عشرة» أيام «كاملة»، ولا تتوهموا أن السبعة بدل من الثلاثة، فلذلك صرح الحق تعالى بفذلكة الحساب (١).

وهذا الهدى أو الصيام إنما يجب على المتمتع؛ إذا لم يكن ساكناً بأهله في مكة أو ذي طوى، وأما من كان «أهله حاضري المسجد الحرام» فلا هدى عليه؛ لأنه يحرم بالحج من مكة فلم يسقط أحد السفرين، «واتقوا الله» في امتثال أوامره، وخصوصاً مناسك الحج؛ لكثرتها وتشعب فروعها، ولذلك أفرقت بالتأليف، «واعلموا أن الله شديد العقاب» لمن ترك أوامره وارتكب نواهيه. وبالله التوفيق.

الإشارة: يقول الحق جل جلاله على طريق الإشارة للمتوجهين إليه: فإذا أمنتم من أعدائكم الذين يقطعونكم عن الوصول إلى حضرتنا، أو أمنتم من الرجوع بعد الوصال، أو من السلب بعد العطاء، وذلك بعد التمكين من شهود أسرار الذات، وأنوار الصفات، إذ الكريم إذا أعطى لا يرجع، فإذا حصل لكم الأمن، فمن تمتع بأنوار الشريعة إلى أسرار الحقيقة فعليه ما استطاع من الهدى والسمت الحسن والخلق الحسن؛ لأنه إذ ذاك قد اتصف بصفة الكمال وتصدر لتربية الرجال، فمن لم يجد ذلك فليرجع إلى ما تيسر من المجاهدة حتى يتمكن من ذلك الهدى الحسن والخلق الحسن، هذا لمن لم يتمكن في الحضرة الأزلية، وأما من كان مقيماً بها، عاكفاً في شهود أنوارها، فلا كلام عليه، لأنه قد تولاه مولاه، وغيبه عن شهود نفسه وهواه، فأمره كله بالله وإلى الله. جعلنا الله فيهم بمنه وكرمه،

(١) الفذلكة: مجمل ما فصل وخلصته.

لكن لا يغفل عن التقوى؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام: «أنا أعرّفكم بالله، وأنا أتقاكم له». وقالوا: «من علامة النهايات الرجوع إلى البدايات». والله تعالى أعلم.

ثم ذكر الحق تعالى ميقات الحج الزماني، فقال:

﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ
وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَتَزُودُوا فِي خَيْرِ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي
الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾ ﴾

قلت: (الحج): مبتدأ، على حذف مضاف، أي: إحرام الحج أو فعل الحج، و (أشهر): خبر، وإذا وقع الزمان خبراً عن اسم معنى؛ فإن كان ذلك المعنى واقعا في كل ذلك الزمان أو جلّه؛ تعين رفعه عند الكوفيين، وترجع عند البصريين إذا كان الزمان نكرة، نحو: السفر يوم. إن كان السفر واقعا في جميع ذلك اليوم أو في جلّه؛ لأنه باستغراقه إياه صار كأنه هو، ويصح: السفر يوما، أو في يوم. وإن كان ذلك المعنى واقعا في بعض ذلك الزمان تعين نصبه أو جرّه بـ (في)، نحو: السفر يوم الجمعة، أو في يوم الجمعة وقد يرفع نادرا.

قال في التسهيل: ويغنى - أي: ظرف الزمان - عن خبر اسم معنى مطلقا، فإن وقع في جميعه، أو في أكثره، وكان نكرة، رفع غالبا، ولا يمتنع نصبه ولا جرّه بفي خلافا للكوفيين. وربما رفع خبر الزمان الموقّع في بعضه. هـ. ومن ذلك: «الحج أشهر معلومات» فإن جلّها تصلح للإحرام.

يقول الحق جل جلاله: وقت إحرام الحج «أشهر معلومات»: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن أحرم قبلها كره عند مالك، وبطل عند الشافعي، «فمن فرض» على نفسه «فيهن الحج» فيلزم الأدب والوقار، ويجانب شهوة النساء، (فلا) يقع منه «رفث» أي: جماع أو كلام فحش، «ولا فسوق» أي: ذنوب، «ولا جدال في» زمان «الحج» ولو مع المكارى (١) أو الخدّام، ولا غيره من أنواع الخصام؛ فإنه في حضرة الملك العلام. «وما تفعلوا من خير» كحلّم وصبر وحسن خلق «يعلمه الله» فاستبقوا الخيرات، وتزودوا قبل هجوم الممات، واتقوا الله حق تقاته «فإن خير الزاد التقوى». أو تزودوا لسفر الحج، ولا تسافروا كالأعلى الناس؛ «فإن خير

(١) المكارى: هو مكربى الدواب، ويغلب على الحمّار والبغال، وجمعه: مكارون.

الزاد التقوى» عن الطمع في الخلق، «واتلون يا أولى الألباب»، وأفردوني في سركم حتى أفتح لكم الباب، وأدخلكم مع الأحباب.

الإشارة: معاملة الأبدان مؤقتة بالأماكن والأزمان، ومعاملة القلوب أو الأرواح غير مؤقتة بزمان مخصوص، ولا مكان مخصوص، فحج القلوب، الأزمنة كلها له ميقات، والأماكن كلها عرفات، حج القلوب هو العكوف في حضرة علام الغيوب، وهي مسرمة على الدوام على مر الليالي والأيام، فكل وقت عندهم ليلة القدر، وكل مكان عندهم عرفة المشرفة القدر، وأنشدوا:

لولا شهود جمالكم في ذاتي	ما كنت أرضى ساعة بحياتي
ما ليلة القدر المعظم شأنها	إلا إذا عمرت بكم أوقاتي
إن المحب إذا تمكن في الهوى	والحب لم يحتج إلى ميقات

وقال آخر (١):

كل وقت من حسبسي بي	قدره كالف حجة
فاز من خلئ الشواغل	ولم يولاه توجسنة

فمن فرض على قلبه حج الحضرة فليلتزم الأدب والنظرة، والسكوت والفكرة، قال تعالى «وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً» فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا مرأ، إذ مبنى طريقهم على التسليم والرضى، وما تفعلوا من خير فليس على الله بخفى. وتزودوا بتقوى شهود السوى، «فإن خير الزاد التقوى»، وجماع التقوى هي مخالفة الهوى، ومحبة المولى، فهذه تقوى أولى الألباب؛ الذين صفت مرآة قلوبهم، فأبصروا الرشد والصواب. وبالله التوفيق.

ثم أباح الحق تعالى التجارة في مواسم الحج، فقال:

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ...﴾

قلت: (أن تبتغوا): على إسقاط حرف الجر، أى: فى أن تبتغوا، وسبب نزول الآية: أن عكاظاً ومجنة وذا المجاز - أسماء مواضع - كانت أسواقاً فى الجاهلية يعمرونها فى مواسم الحج، وكانت معاشهم منها، فلما جاء الإسلام تأثروا وتخرجوا أن يتجروا فيها، فقال لهم الحق جل جلاله: «ليس عليكم جناح» أى: إنتم أو ميل

(١) وهو المشتري.

عن الصواب، في «أن تبتغوا فضلا من ربكم» أي: عطاء ورزقا تستفيدونه من التجارة في مواسم حجكم، إذا خلصت نيتكم، وغلب قصد الحج على التجارة.

وها هنا قاعدة ذكرها الغزالي في الإحياء، وحاصلها: أن العمل إذا تمحّض لغير الله فهو سبب العقاب، وإذا تمحّض لله خالصا فهو سبب القرب والثواب، وإذا امتزج بشوب من الرياء أو حظوظ النفس فينظر إلى الغالب وقوة الباعث؛ فإن كان باعث الحظ أغلب، سقط، وكان إلى العقوبة أقرب، لكن عقوبته أخف ممن تجرد لغير الله، وإن كان باعث التقرب أغلب، حط منه بقدر ما فيه من باعث الحظ، وإن تساويا تقاوما وتساقطا وصار العمل لا له ولا عليه.

ثم قال: ويشهد لهذا إجماع الأمة على أن من خرج حاجا ومعه تجارة صح حجه وأُثيب عليه. ثم قال: والصواب أن يقال: مهما كان الحج هو المحرك الأصلي، وكان غرض التجارة كالتابع، فلا ينفك نفس السفر عن ثواب، ثم طرد هذا الاعتبار في الجهاد باعتبار الغنيمة، يعني: ينظر لغالب الباعث وخلوص القصد، وكذلك الصوم للحمية والثواب، ينظر لغالب الباعث.

قلت: وتطرد هذه القاعدة في المعاملات كلها، وجميع الحركات والسكنات والحرف وسائر الأسباب، فالخالص من الحظوظ مقبول، والمتمحّض للحظوظ مردود، والمشوب ينظر للغالب كما تقدم.

وقد ذكر شيخ المشايخ سيدي أبو الحسن الشاذلي رحمته الله قاعدة أخرى أدق من هذه فقال: إذا أكرم الله عبدا في حركاته وسكناته، نصب له العبودية لله وستر عنه حظوظ نفسه، وجعله يتقلب في عبوديته، والحظوظ عنه مستورة، مع جرى ما قدر له، ولا يلتفت إليها؛ لأنها في معزل عنه، وإذا أهان الله عبدا في حركاته وسكناته، نصب له حظوظ نفسه، وستر عنه عبوديته، فهو يتقلب في شهواته، وعبودية الله عنه بمعزل، وإن كان يجرى عليه شيء منها في الظاهر، قال: وهذا باب من الولاية والإهانة. وأما الصديقية العظمى، والولاية الكبرى، فالحظوظ والحقوق كلها سواء عند ذوى البصيرة؛ لأنه بالله فيما يأخذ ويترك. هـ.

الإشارة: العبد لا يستغنى عن طلب الزيادة، ولو بلغ من الكمال غاية النهاية، فالقناعة من الله حرمان، واعتقاد بلوغ النهاية نقصان، فليس عليكم جناح أيها العارفون أن تبتغوا فضلا من ربكم زيادة في إيقانكم، وترقياً في معانيكم، إذ كمالات الحق لا نهاية لها، وأسرار الذات لا إحاطة بها، قال تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾. والله ولى التوفيق.

ثم ذكر الحق تعالى الوقوف بعرفة، والرجوع إلى المزدلفة والمشعر الحرام، فقال:

﴿... فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
وَأذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ
حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٩﴾ فَإِذَا أَقَضْتُمْ
مَنْسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا...﴾

قلت: (أقضتم): دفعتم، وأصل الإفاضة: الدفع بقوة، من فاض الماء إذا نبغ بقوة، ثم استعمل في مطلق
الاندفاع على سبيل المبالغة. و(عرفات) فيها الصرف وعدمه، كأذرعات. وسمى عرفات لقول إبراهيم الخليل
عليه السلام لجبريل حين علمه المناسك: قد عرفت. أو لمعرفة آدم حواء فيها. والكاف في (كما هداكم) تعليلية، و(ما)
مصدرية، أي: واذكروه لأجل هدايته لكم. و(إن كنتم) مخففة، واللام فارقة، وقوله: (أو أشد) نعت لمصدر
محذوف، أي: أو ذكرا أشد.. إلخ.

يقول الحق جل جلاله: فإذا وقفت بعرفة، وأقضتم منها، فانزلوا المزدلفة وبيتوا بها، فإذا صليت الصبح
بغسل فقفوا عند «المشعر الحرام»، وهو جبل في آخر المزدلفة، واذكروا الله عنده بالتهليل والتكبير والتلبية إلى
الإسفار، هكذا فعل الرسول - عليه الصلاة والسلام -، «واذكروه» لأجل ما هداكم إليه من معالم دينه ومناسك
حجه، وغير ذلك من شعائر الدين، أو فاذكروه ذكراً حسناً كما هداكم هداية حسنة، وقد كنتم من قبل هذه الهداية
«لمن الضالين».

وكانت قريش لا تقف مع الناس ترفعاً عليهم، بل تقف بالمزدلفة، فأمرهم الحق جل جلاله بالوقوف مع الناس،
فقال لهم: «ثم أفيضوا» يا معشر قريش «من حيث أفاض الناس» بأن تقضوا معهم، وتفيضوا من حيث
أفاضوا، «واستغفروا الله» في تغييركم مناسك إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - «إن الله غفور» لكم،
«رحيم» بكم إن تبتم ورجعتم واتبعت رسولكم. «فإذا قضيت مناسككم» وفرغتم من حجكم «فاذكروا الله»
ذكراً كثيراً «كذكركم آباءكم» أو ذكراً «أشد ذكراً» منهم، حيث كنتم تذكرونهم عند فراغ حجكم بالمفاخرة،
وكانوا إذا فرغوا من حجهم وقفوا بمنى، بين المسجد والجبل، فيذكرون مفاخر آبائهم، ومحاسن أيامهم، فأمرُوا أن

يبدلوا ذلك بذكر الله، وذكر إحسانه إليهم، وشكر ما أسداه إليهم من مفاخر الدنيا والآخرة، إن آمنوا واتبعوا رسوله ﷺ.

الإشارة: إذا وقفت القلوب على جبل عرفة المعارف، وتمكنت من شهود جمال معاني تلك الزخارف، حتى صارت تلك المعاني هي روحها وسرها، وإليها مآلها ومسيرها، أمرت بالنزول إلى أرض العبودية، والقيام بوظائف الربوبية، شكراً لما هداها إليه من معالم التحقيق، وما أبان لها من مدار الطريق، وإن كانت من قبله لمن الضالين عن الوصول إلى رب العالمين. ثم يؤمرون بمخالطة الناس بأشباحهم، وانفرادهم عنهم بأرواحهم. أشباحهم مع الخلق تسعى، وأرواحهم في الملكوت ترعى، فإذا وقع منهم ميل أو سكون إلى حس؛ فليستغفروا الله ﴿إن الله غفور رحيم﴾. ثم يقال لهم: فإذا قضيتم مناسككم، بأن جمعتم بين مشاهدة الربوبية في باطنكم، والقيام بوظائف العبودية في ظاهرهم، فاذكروا الله على كل شيء، وعند كل شيء، وقبل كل شيء، وبعد كل شيء، حتى لا يبقى من الأثر شيء، كما كنتم تذكرون آباءكم وأبناءكم، في حال غفلتكم، بل أشد ذكراً وأعظم وأتم، والله ذو الفضل العظيم.

ثم بين الحق تعالى مقاصد الناس، وهمهم في طلبهم وسعيهم، فقال:

﴿... فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلْقٍ ﴿٢٠٠﴾ وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾﴾

يقول الحق جل جلاله في بيان مقاصد الناس وهمهم في طلبهم في الحج وغيره: ﴿فمن الناس﴾ من قصرت نيته وانحطت همته، ﴿يقول ربنا آتنا في الدنيا﴾ ما تشتهي نفوسنا من حظوظها وشهواتها، وليس له ﴿في الآخرة من خلاق﴾ أي: نصيب، لأنه عجل نصيبه في الدنيا. «إن الله يرزق العبد على قدر نيته، ومنهم﴾ من أراد كرامة الدنيا وشرف الآخرة ﴿يقول ربنا آتنا في الدنيا﴾ حالة ﴿حسنة﴾؛ كالمعرفة، والعافية، والمال الحلال، والزوجة الحسنة، وجميع أنواع الجمال، ﴿وفي الآخرة حسنة﴾؛ كالنظرة، والحرور العين، والقصور، وجميع أنواع النعيم، ﴿وقنا عذاب النار﴾ بالعمو والمغفرة، وقال سيدنا علي - كرم الله وجهه -: (الحسنة في الدنيا: المرأة الصالحة، وفي الآخرة: الحوراء. وعذاب النار في الدنيا: المرأة السوء) وقال الحسن: (الحسنة في الدنيا: العلم والعبادة، وفي الآخرة: الجنة). ﴿وقنا عذاب النار﴾: احفظنا من الشهوات والذنوب المؤدية إلى النار، وهذه كلها أمثلة للحالة الحسنة.

«أولئك» الذين طلبوا خير الدارين «لهم نصيب» وحظ من الجزاء الوافر من أجل ما كسبوا من الأعمال الصالحات، «والله سريع الحساب» يحاسب عباده على كثرتهم، وكثرة أعمالهم، في مقدار لمحة. قيل لعلي عليه السلام: كيف يحاسب الله عباده في ساعة واحدة؟ فقال: كما يرزقهم في ساعة واحدة. هـ. أو يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب عباده، فبادروا إلى اغتنام الطاعات، واكتساب الحسنات، قبل هجوم العمات.

الإشارة: الناس ثلاثة: صاحب همة دنيئة، وذو همة متوسطة، وصاحب همة عالية، أما صاحب الهمة الدنية فهو الذي أنزل همته على الدنيا الدنية، وأكب على جمع حطامها الفانية، فقلب هذا خال من حب الحبيب، فما له في الآخرة من نصيب. وأما صاحب الهمة المتوسطة فهو الذي طلب سلامة الدارين، وصلاح الحالين، قد اشتغل في هذه الدار بما ينفعه في دار القرار، ولم ينس نصيبه من الدنيا ليقتضي ما له فيها من الأوطار، فهذا له في الدنيا حسنة، وهي الكفاية والغنى، وفي الآخرة حسنة، وهي النعمة والسرور والهنا.

وأما صاحب الهمة العالية فهو الذي رفع همته عن الكونين، وأغمض طرفه عن الالتفات إلى الدارين، بل علّق همته بمولاه، ولم يقنع بشيء سواه، قد ولي عن هذه الدار متغنيا، وأعرض عنها موليا، ولم يشغله عن الله شيء، يقول بلسان المقال إظهاراً لعبوديته للكبير المتعال: «ربنا آتانا في الدنيا حسنة» وهي النظرة والشهود، ورضا الملك الودود، «وفي الآخرة حسنة» وهي اللحوق بأهل الرفيق الأعلى، من المقربين والأنبياء، في حضرة الشهود المؤيد ﴿في مقعد صدق عند مليك مقتدر﴾. أتحننا الله من ذلك بحظ وافر، بمنه وكرمه، نحن وأحباءنا أجمعين، آمين.

ثم تمّ الحق تعالى ما بقي من مناسك الحج؛ وهي رمي الجمار أيام منى، فقال:

﴿وَأذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ ﴿٢٠٣﴾

يقول الحق جل جلاله: «واذكروا الله في أيام معدودات» وهي ثاني النحر وثالثه ورابعه، وهي أيام التشريق وأيام منى، وأما الأيام المعلومات فهي يوم النحر وثانيه وثالثه. والمراد بالذكر: التكبير عند الرمي، وذبح القرابين، وخلف الصلوات الخمس، وغير ذلك، «فمن تعجل في يومين» بحيث رمى ثاني النحر وثالثه، ورجع، «فلا إثم عليه ومن تأخر» لرمي رابع النحر، وهو ثالث أيام منى، «فلا إثم عليه»، والقصد بنفى الإثم:

التخيير والرد على الجاهلية، فإن منهم من أتم المتعجل، ومنهم من أتم المتأخر. هذا كله «لمن اتقى» الله في حبه، فلم يرفُث، ولم يفسُق، فإنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما قال الصادق المصدوق، «واتقوا الله» في جميع أموركم، فإنه ذكرٌ وشرفٌ لكم، «واعلموا أنكم إليه تحشرون» فتجاوزون على ما أسلفتم من خير أو شر.

الإشارة: الأيام المعدودات هي أيام الدنيا؛ فإنها قلائل معدودة، وهي كلها كيوم واحد، وأيام البرزخ يوم ثانٍ، وأيام البعث وما بعده يوم ثالث، فمن تعجل في يومين، بحيث طوى في نظره أيام الدنيا وأيام البرزخ، وسكن بقلبه في يوم القيامة فلا إثم عليه، وهذا هو صاحب الهمة المتوسطة، ومن تأخر حتى زهد في الأيام الثلاثة، وعلق همته بمولاده، ولم يلتفت إلى ما سواه، فلا إثم عليه في ذلك التأخر، إن اتقى شهود السوى، وعلق همته بمحبة المولى، ثم حض سبحانه على هذه التقوى فقال: (واتقوا الله) فلا تشهدوا معه سواه، (واعلموا أنكم إليه تحشرون) فترؤا ما فاز به المتقون.

ولما أمر الحق سبحانه عباده بالتقوى ذكر من لم يرفع بذلك رأسا واتبع هواه، ومن امتثل أمره وباع نفسه لله فقال :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ۖ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُ لَهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَبِئْسَ الْإِمَّادُ ﴿٢٠٦﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾ ﴾

قلت: نزلت الآية في الأخنس بن شريق الثقفي وصهيب بن سنان الرومي، أما الأخنس فكان رجلا حسن المنظر، حلوا المنطق، كان يوالى رسول الله ﷺ ويدعى الإسلام، ثم ارتد، ومر على زرع وحمير للمسلمين فقتلها وأفسد الزرع، قال ابن عطية: وام يثبت أنه أسلم. قلت: بل ذكره في القاموس من الصحابة، فانظره، ولعله تاب بعد نزول الآية. وأما صهيب الرومي فأخذه المشركون وعذبوه ليرتد، فقال لهم: إني شيخ كبير؛ لا أنفعكم إن كنت معكم، ولا أضركم إن كنت عليكم، فخلوني وما أنا عليه، وخذوا مالي، فقبلوه منه، وأتى المدينة فلما رآه ﷺ قال له: «رَبِحْتَ يَا أَبَا يَحْيَى» .

وقيل: نزلت في المنافقين ومن نحا نحوهم، وفيمن باع نفسه لله في الجهاد وتغيير المنكر من المسلمين. و (في الحياة الدنيا) يتعلق بالقول، و (ألد الخصام) شديده، وفي الحديث: «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم». والخصام: مصدر، أو جمع خصيم.

يقول الحق جل جلاله: «ومن الناس» قوم حلوا اللسان خراب الجنان، إذا تكلم في شأن الدنيا «يعجبك قوله» فيها لرونقه وفصاحته، «ويشهد الله» أي: يحلف على أنه موافق لقلبه، وأن ظاهره موافق لباطنه، وهو شديد الخصومة والعداوة للمسلمين، أو أشد الخصوم، «وإذا تولى» أي: أدبر وانصرف عنك، «سعى في الأرض» أي: مشى فيها بنية الإفساد «ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل» كما فعل الأخنس، أو كما فعله أهل الظلم، فيحبس الله القطر، فيهلك الحرث والنسل بشؤم معاصيهم، «والله لا يحب الفساد» أي: لا يرتضيه، فاحذروا غضبه. «وإذا قيل له اتق الله» وارجع عما أنت عليه من الفساد «أخذته العزة» أي: حملته الحمية والأنفة بسبب الإثم الذي ارتكبه، فلا ينزجر عن غيئه. أو حملته الحمية على الإثم الذي يؤمر باتقائه. «فحسبه جهنم» أي: كفته عذابا وعقابا، وهي علم لدار العقاب، كالنار، «ولبئس المهاد» هي، أي: بس الفراش الذي مهده لنفسه.

ونزل في مقابله، وهو صهيب، أو كل من بذل نفسه لله: «ومن الناس من يشرى نفسه» أي: يبيعها ويبذلها لله في الجهاد وغيره، «ابتغاء مرضات الله» والوصول إلى حضرته «والله رءوف بالعباد» الذين يفعلون مثل هذا، فيدرا عنهم المضار، ويجلب لهم المسار أينما حلوا من الدارين.

الإشارة: الناس على قسمين: قسم زينوا ظواهرهم وخربوا بواطنهم، ظاهرهم جميل وباطنهم قبيح، إذا تكلموا في الدنيا أو في الحس، أعجبك قولهم، وراقك منظرهم، وإذا تكلموا في الآخرة، أو في المعنى، أخذتهم الحبسة والدهشة. وفي بعض الكتب المنزلة: «إن من عباد الله قوما ألسنتهم أحتل من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، يجترئون الدنيا بالدين، يقول الله تعالى: أبي يغترون، وعلى يجترئون؟ حلفت لأسلطن عليهم فتنة تدع الحليم منهم حيران».

وقوله (يلبسون) إلخ. كناية عن إظهار اللين والسهول ليخدع ويفر الناس ليتوصل إلى حظ نفسه من الدنيا، ومع ذلك يدعى موافقة ظاهره لباطنه، وهو شديد الخصومة لأهل الله، وإذا تولى عنك اشتغل بالمعاصي والذنوب، ليُفسد في الأرض، ويهلك الحرث والنسل بشؤم معاصيه، وإذا ذكر: أنف واستكبر، وأخذته حمية الجاهلية، فحسبه البعد في نار القطيعة.

والقسم الثاني: قوم زيّنوا بواطنهم وخرّبوا ظواهرهم، عمّروا قلوبهم بمحبة الله، وبذلوا أنفسهم في مرضات الله، قلوبهم في أعلى عليين، وأشباحهم في أسفل سافلين، فأولئك المقربون مع النبيين والمرسلين. قال بعض العارفين: كلما وضعت نفسك أرضاً أرضاً، سما قلبك سماء سماء، وكل ما نقص من حسك زاد في معنك. وفي الحديث: «من تواضع دون قدره رفعه الله فوق قدره». وبالله التوفيق.

ثم دعا الحق، تعالى عباده، إلى التوغل في الإسلام، فقال:

﴿يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٠٨﴾ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾﴾

قلت: (السلم)، بالفتح والكسر: هو الاستسلام والانقياد، ويبعد هنا تفسيره بالصّلح. و (كافة): حال من الواو والسلم معاً، كقوله تعالى: ﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِيلُهُ﴾.

يقول الحق جل جلاله: «يا أيها الذين آمنوا» بمحمد ﷺ من أهل الكتاب «ادخلوا في» شرائع الإسلام «كافة» بحيث لا تهملوا شيئاً منها، ولا تلتفتوا إلى غيرها. نزلت في عبدالله بن سلام وأصحابه، حيث دخلوا في الإسلام، وأرادوا أن يعظّموا السبب، وتخرجوا من لحوم الإبل. أو في المنافقين حيث أسلموا في الظاهر، ونافقوا في الباطن، فقال لهم الحق جل جلاله: «يا أيها الذين آمنوا» في الظاهر، ادخلوا في الإسلام «كافة» ظاهراً وباطناً. أو في المسلمين يأمرهم بالتمسك بشرائع الإسلام كلها، والبحث عن أحكامها وأسرارها، «ولا تتبعوا خطوات الشيطان» أي: طرفه الدالة على التفريق والتفرقة؛ «إنه لكم عدو مبين» أي: بين العداوة.

«فإن زللتم» عن طريق الجادة؛ ففرقتم بين أجزاء الشريعة، أو التفتّم إلى غير شريعتكم، «من بعد ما جاءتكم» الآيات «البيّنات» الدالة على صحة الدين ونبوة محمد ﷺ، «فأعلموا أن الله عزيز» أي: غالب لا يعجزه عقابكم، «حكيم» في إمهاله إلى وقت معلوم.

الإشارة: أمر الحق جل جلاله جميع عباده بالصّلح معه والاستسلام لأحكامه، بحيث لا يصدر منهم نزاع لأحكامه، ولا اعتراض على أفعاله، بل ينظرون ما يبرز من عنصر القدرة، فيتلقونه بالرضى والتسليم، أو الصبر والتصبر، سواء ظهرت هذه الأفعال على أيدي الوسائط أو بلا وسائط، إذ لا فاعل سواه، وكل من عند الله، فإن

زلتم واعترضتم، أو سخطتم، من بعد ما جاءكم الآيات البيّنات الدالة على وحدانية الحق في ذاته وصفاته وأفعاله، فاعلموا أن الله عزيز حكيم، لا يعجزه عقوبتكم وإبعادكم، لكنه من حكمته يمهّل ولا يهمل، والله غالب على أمره، ومن تاب تاب الله عليه.

ثم ذكر وعيد من خالف أمره، فقال:

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾

قلت: (الظلل): جمع ظلّة، وهي ما أظلك من فوق، و (الغمام): السحاب الرقيق الأبيض.

يقول الحق جل جلاله: ما ينتظر هؤلاء الممتنعون من الدخول في شرائع الإسلام - إلا أن تقوم الساعة، ويأتيهم الله للفصل بين عباده «في ظلل من الغمام» بأن يتجلى لعباده على ما يليق بجلاله؛ إذ تجليات الحق لا تنحصر. وتأتيهم «الملائكة» تحيط بهم «وقضى الأمر» بعذابهم، «والى الله ترجع الأمور» كلها، فهو المتصرف وحده. وقد ذكر المنذرى حديث هذا التجلى بطوله، وذكر فيه النزول والفصل بين عباده، والمرور على الصراط، والناس في أنوار إيمانهم. وذكره الفاسي في الحاشية بتمامه. ومن كحل عين بصيرته بإثم^(١) التوحيد الخاص، لم يستصعب عليه فهم هذا الحديث وأمثاله؛ لسعة دائرة معرفته. والله تعالى أعلم.

الإشارة: في الآية تهديد لأهل الحجاب الذين لم يتحققوا بالصلاح مع الله، بل هم يخاصمون الله في مظاهر خلقه، ويعترضون على الله في قضائه وحكمه، فقال لهم الحق جل جلاله: هل ينتظر هؤلاء المنكرون على في أفعالي، المعترضون على في حكمي وإبرامي - إلا أن أتعرف لهم في ظلل من الغمام، وهو سحب الآثار، فإذا أنكروني أخذتهم الملائكة، وقضى الأمر بهلاكهم، والى الله ترجع الأمور كلها، فليلتزم العبد الأدب مع مولاه، وليسلم الأمور كلها إلى الله، إذ لا موجود سواه^(٢)، فما برز من العباد: كله من الله، فمن اشتغل بعبادتهم فاته الأدب مع الله، إلا ما أمرت به الشريعة، فليكن في ذلك كالعبد يؤدب ابن سيده؛ يده تؤدب وقلبه يعظم، والله تعالى أعلم وأرحم.

(١) الإثم: حجر يتخذ منه الكحل. وقيل: هو نفس الكحل.

(٢) أى: لا موجود بحق.

ثم هدد بنى إسرائيل على عدم دخولهم في الإسلام، أو على عدم تمسكهم بشرائعه كلها، فقال :

﴿ سَلَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَدَ يَدِهِمْ مِّنَ آيَةِ بَيْنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

﴿ ٢١١ ﴾

قلت : (كم) خبرية، أو استفهامية، محلها نصب بفعل محذوف يُقدر مؤخراً للصدرية، أي: كم آياتنا آياتهم، أو رفع بالابتداء، والعائد محذوف، أي: آياتهموه.

يقول الحق جل جلاله لرسوله - عليه الصلاة والسلام - أو لكل سامع: «سل بنى إسرائيل» سؤال تقرير، وقل لهم: «كم آياتهم من آية بينة» أي: كثيرا ما آتيناهم من آية واضحة في شأنك، تدل على صدق رسالتك وعلو شأنك وفخامة أمرك، اعتناء بأمرهم، ونعمة على من أدرك زمانك منهم. ثم إنهم بدلوا نعمة الله كفراً، وجحدوا فكتموا تلك النعمة وكفروها، «ومن يبدل نعمة الله» من بعد مجيئها إياه، «فإن الله شديد العقاب» لمن كفر نعمه وجحد رسله، نعوذ بالله من السلب بعد العطاء، ومن كفران النعم، وحرمان الرضا.

الإشارة: ما قيل لبنى إسرائيل، يقال لمن تحقق بولاية ولي من أولياء الله، ثم جحدها وكتمها، وحرّم نفسه بركة ذلك الولي، فمات على مرضه، فيقال له: «ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب». وعقوبته: أن يلقي الله بقلب سقيم، فيبيح مع عوام أهل اليمين، ويحرّم درجة المقربين، التي تلي درجة النبيين والمرسلين. عائداً بالله من الحرمان، وشؤم عاقبة الخذلان.

ثم ذكر الحق جل جلاله سبب هذا الحرمان، وهو حب الدنيا، فقال:

﴿ زَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَسَخَّرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

﴿ ٢١٢ ﴾

قلت : (زين) مبنى للمفعول، والفاعل هو الله، إذ لا فاعل سواه.

يقول الحق جل جلاله: «زين للذين كفروا» من أهل الكتاب وغيرهم، «الحياة الدنيا» أي: حسنت في أعينهم، وأشربت محبتها في قلوبهم، حتى تهالكوا عليها، وأعرضوا عن غيرها، فلم تتفرغ قلوبهم للتفكير والاعتبار، ولم تستمع آذانهم للوعظ والتذكّار، بل أعمتتهم، وأصمّتتهم، وقصروا عليها همّتهم، حتى جعلوا يسخرون ممن أعرض عنها، كفقراء المسلمين وأهل الصفة، فكانوا يستهزئون بهم، حيث رفضوا الدنيا وأقبلوا على الله، فرفعهم الله

في أعلى عليين، وخفض الكفار في أسفل سافلين. فهم يسخرون منهم في دار الدنيا «والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة» لأنهم في عليين، والآخرون في أسفل سافلين. أو لأنهم في كرامة، والآخرون في مذلة. أو لأنهم يسخرون منهم يوم القيامة كما سخروا منهم في الدنيا.

وعبر بالتقوى لأنها سبب رفعتهم واستعلائهم. وأما استهزاؤهم بهم لأجل فقرهم، فإن الفقر شرف للعبد، والبسط في الدنيا لا يدل على شرفه؛ فقد يكون استدراجاً، وقد يكون عوناً، فالله «يرزق من يشاء بغير حساب»، أي بغير تقدير، فيوسع في الدنيا استدراجاً وابتلاءً، ويقتدر على من يشاء اختباراً وتمحيصاً، ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾.

الإشارة: اعلم أن عمل أهل الباطن كله باطنى قلبى، بين تفكر واعتبار، وشهود واستبصار، أو نقول: بين فكرة ونظرة وعكوف في الحضرة، فلا يظهرون من أعمالهم إلا المهم من الواجبات، ولذلك قال بعضهم: إذا وصل العمل إلى القلوب استراحت الجوارح، (ومعلوم أن الذرة من أعمال القلوب أفضل من أمثال الجبال من أعمال الجوارح)^(١)؛ لأن أعمال القلوب خفية، لا يطلع عليها ملك فيكتبها، ولا شيطان فيفسدها، الإخلاص فيها محقق وأيضاً: تفكر ساعة أفضل من عبادة ستين سنة،. وسئل - عليه الصلاة والسلام - : «أى الأعمال أفضل؟ قال العلم بالله. قيل: يا رسول الله سألتناك عن العمل؟ فقال: العلم بالله، ثم قال ﷺ: إذا حصل العلم بالله كفى قليل العمل». أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلما خفيت أعمال أهل الباطن سخر منهم أهل الظاهر، واستصغروا شأنهم؛ حيث لم يروا عليهم من الأعمال ما رأوا على العباد والزهاد. والذين اتقوا شهود ما سوى الله، أو كل ما يشغل عن الله، فوقهم يوم القيامة؛ لأنهم من المقربين وغيرهم من عوام المسلمين، والله يرزق من يشاء في الدارين بغير حساب، أي: بغير تقدير ولا حصر، فيرزق العلوم، ويفتح مخازن الفهوم على من توجه إلى مولاه، وفرغ قلبه مما سواه. وبالله التوفيق.

ثم ذكر الحق تعالى حكمة بعثه الرسل، فقال:

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

(١) عزاء السراج الطرسى في اللمع إلى أبى سليمان الداراني. وقال السراج مرمحاً مطاه: هذا الذي قال أبو سليمان يحتمل معنيين، أحدهما: أنه أراد بذلك استراحت الجوارح من المجاهدات والمكابدات من الأعمال، إذا لثقت بحفظ قلبه ومراعاة سره من الخواطر المشغلة والعوارض المذمومة التي تشغل قلبه عن ذكر الله تعالى، ويحتمل أيضاً أنه أراد بذلك: أن يتمكن من المجاهدة، والأعمال والعبادات وتصير وطنه حتى يستلذها بقلبه ويجد حلاوتها، ويستمتع عنه التعب ووجود الألم الذي كان يجد قبل ذلك.

لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

قلت: (فبعث) معطوف على محذوف، أى: فاختلفوا فبعث، و (بغيا): مفعول له، و (من الحق) بيان (لما).

يقول الحق جل جلاله: «كان الناس» فى زمن آدم عليه السلام وما قرب منه «أمة واحدة» أى: جماعة واحدة، متفقة على التوحيد، والطاعة، فاختلفوا بعد ذلك فى أمر التوحيد، «فبعث الله النبيين مبشرين» لأهل التوحيد والطاعة بالنعيم المقيم، «ومنذرين» أى: مخوفين لأهل الكفر والعصيان بالعذاب الأليم.

«وأنزل معهم الكتاب» أى: جنس الكتب، فيشمل الكتب السماوية كلها، متلبساً ذلك الكتاب «بالحق»، ودالا عليه «ليحكم» الحق تعالى على لسان الرسل «بين الناس» فى الأمر الذى «اختلفوا فيه» من أمر التوحيد وغيره. ثم اختلفوا أيضا فى الكتب المنزلة؛ فبعضهم آمن، وبعضهم كفر بها أو ببعضها، «وما اختلف فيه» أى: فى الكتاب المنزل، «إلا الذين أوتوه» حسداً أو كبراً؛ فاليهود آمنوا بالتوراة وكفروا بالإنجيل، والنصارى آمنوا بالإنجيل وكفروا بالتوراة، «من بعد ما جاءتهم»: الآيات الواضحات فى صحة ذلك الكتاب الذى كفروا به، والأمر بالإيمان به.

وإنما وقع ذلك الكفر منهم «بغيا» وحسداً «بينهم»، فأنزل الله العلم ليجمعهم ويؤلف بينهم على طاعته، فأمرهم أن يتألفوا بالعلم، فتحاسدوا، واختلفوا طلباً للرئاسة والجاه، «فهدى الله الذين آمنوا» بمحمد - عليه الصلاة والسلام - للأمر الذى اختلف فيه أهل الكتاب، وهو الحق الذى جاءت به الرسل، فأمنوا بالجميع، وتألفوا على طاعة الله «بإذنه» وإرادته، «والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم»، ويضل من يشاء عن طريقه القويم، ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾.

الإشارة: الأصل فى الأرواح كلها: الاتفاق والإقرار، وإنما حصل لها الخلاف والإنكار بعد دخولها فى عالم الأشباح، وهبوطها من عالم الأرواح، فبعث الله النبيين يذكرّون الناس العهد القديم، فمن سبقت له السعادة حصل له الإقرار، ومن سبق له الشقاء حصل له الإنكار، ولذلك قال - عليه الصلاة والسلام -: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجِّسَانِهِ». ثم بعث الله الحكماء، وهم العارفون بالله، يعالجون ما حصل

للروح من الجهل والإنكار، فمن سبقت له العناية آمن بهم، وصدقهم، واستسلم بكلية إليهم، فحصل له الوصول، وبلغ كل المأمول، ومن سبق له الحرمان لم يحصل له بهم إيمان، وبقي دائماً في قلبه حيران.

وما وقع هذا الإنكار في الغالب إلا من أهل الرئاسة والجاه، أو من كان عبداً لدنياه وهواه، بغيا وحسدا منهم، فهدى الله الذين آمنوا - وهم أهل الفطرة والنية - لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فحصل لهم التصديق، ووصلوا إلى عين التحقيق، «والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» وهو طريق الوصول إلى الحضرة القدسية التي كانت مقراً للأرواح الزكية، منها جاءت وإليها عادت. وفي ذلك يقول ابن البنا رحمته الله:

وَهَذِهِ الْحَقِيقَةُ النَّفْسِيَّةُ مَوْصُولَةٌ بِالْحَضْرَةِ الْقُدْسِيَّةِ
وَإِنَّمَا يَعْبُقُهَا الْمَوْضُوعُ وَمِنْ هُنَا يُبْتَدَأُ الطَّلُوعُ

ولما كانت المحبة والهداية إلى أسبابها مقرونتين بالبلاء ذكره الحق تعالى بإثر الهداية، فقال:

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ
وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّا نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾

قلت: «أم» منقطعة بمعنى بل، وتتضمن استفهاماً إنكارياً، وحسب، تتعدى إلى مفعولين، أي: أظننتم دخول الجنة حاصلًا من غير أن يأتيكم؟ و (لما) أصلها (لم) زيدت عليها «ما»: وهي تدل على توقع منفيها بخلاف لم. و (حتى يقول) يصح فيه النصب بتقدير (أن)؛ لأن الزلزلة متقدمة على قول الرسول، والرفع على حكاية الحال، أي: وزلزلوا حتى حالتهم حينئذ أن الرسول ومن معه يقولون كذا وكذا. وفائدة الحكاية: فرض ما كان واقعاً في الزمان الماضي واقعاً في هذا الزمان، تصوراً لتلك الحال العجيبة، واستحضاراً لصورتها في مشاهدة السامع، وإنما وجب رفعه عند إرادة الحال؛ لأن نصبه يؤدي إلى تقدير (أن)، وهي للاستقبال، والحال ينافية، ويصح في موضع «حتى» الداخلة على الحال الغاء السببية.

يقول الحق جل جلاله للرسول - عليه الصلاة والسلام - والمؤمنين، تسلياً لهم وتشجيعاً لقلوبهم: أظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يصيبكم مثل ما أصاب من قبلكم من الأنبياء وأممهم، فقد «مسستهم البأساء» في أموالهم بالغصب والنهب والموت «والضراء» في أبدانهم بالقتل في الحرب والمرض وأنواع البلاء، «وزلزلوا» أي: ضربوا بالمحن والشدائد، وطال عليهم البلاء، وتأخر عنهم النصر، حتى أفضى بهم الحال إلى أن قالوا: «متى» يأتينا «نصر الله»؟ استبطاء لمجيئه مع شدة البلاء.

قال الحق جل جلاله بشارة لهم: ﴿أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ فلا تستعجلوا، ﴿وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ .

الإشارة: الجنة حفت بالمكاره، ولا فرق بين جنة الزخارف وجنة المعارف، فمن رام دخول جنة المعارف قبل أن يمسه شيء من المكاره، فقد رام المحال. قال أبو المواهب: من ادعى شهود الجمال، قبل تأديه بالجلال، فرفضه فإنه دجال. وقال بعض العارفين: [صيحة العدو سوط الله يزجر به قلوب أوليائه لتلا تسكن إلى غيردها]. وفي الحكم: «إنما أجرى الأذى عليهم كي لا تكون ساكناً إليهم، أراد أن يزعجك عن كل شيء حتى لا تكون ساكناً إلى شيء». وقال الشيخ أبو الحسن رحمته الله: [اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا، وحكمت عليهم بالفقد حتى وجدوا]. فتسلط الخلق على أولياء الله في بدايتهم سنة ماضية، وحكمة إلهية، ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ .

حتى إذا تخلصوا من البقايا، وكملت فيهم المزايا، نشر فضيلتهم لعباده، فأقروهم ليعرفوهم الطريق إلى الله، ويدلوا العباد على الله، بعد أن كساهم حينئذ كسوة الجمال وكسوة الجلال، فبكسوة الجمال يقع الائتلاف عليهم والعطف لهم، وبكسوة الجلال يقع الامتثال لأمرهم والاستماع لقولهم. والله تعالى أعلم.

ولما أمر الحق تعالى بالنفقة في الجهاد وغيره، سألوا ما الذي ينفقون؟، فبين الله تعالى لهم المنفق والمحل الذي تدفع فيه، فقال:

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ ﴿٢١٥﴾

قلت: (ماذا) إما مفعول (ينفقون)، أو مبتدأ وخبر بحذف العائد، أي: ما الذي ينفقونه، والسائل هو عمرو بن الجموح، كان ذا مال فقال: يا رسول الله، ماذا تنفق من أموالنا، وأين نضعها؟ فنزلت الآية.

يقول الحق جل جلاله: «يسألونك» يا محمد «ماذا ينفقون» من أموالهم؟ «قل» لهم: «ما أنفقتم من خير» أي خير كان، ذهباً أو فضة أو طعاماً أو ثياباً أو حيواناً أو غير ذلك، فادفعوه للأهم فالأهم؛ كالوالدين والأقربين؛ لأن فيهم الصلة والصدقة، «واليتامى» الذين مات أبائهم؛ لهضم حالهم، «والمساكين»؛ لضعفهم، «وابن السبيل»؛ لغريته واحتياجه إلى ما يبلغه إلى وطنه، «وما تفعلوا من خير» يجازيكم به الله، فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم، وهذه النفقة غير الزكاة، فلا نسخ في الآية. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الإنفاق على قسامين: حسى ومعنوى، الإنفاق الحسى هو بذل الأموال والفلوس، والإنفاق المعنوى هو بذل الأرواح والنفوس، فمن بذل أمواله لله عوضه الله جنة الزخارف، ومن بذل نفسه لله عوضه الله جنة المعارف، ومن دخل جنة المعارف لا يشتاق إلى جنة الزخارف، وكما أن لنفقة الأموال محلاً تصرف فيه، كما ذكره الحق تعالى هنا، كذلك لنفقة النفوس محل تصرف فيه؛ وهو خدمة الشيوخ العارفين بالله، والإخوان الذين يستعين بهم على الوصول إلى الله، وكذلك من احتاج إليه من اليتامى الذين لا شيخ لهم، فيرشدهم وينصحهم، والمساكين الضعفاء الذين لا قدرة لهم على مجاهدة نفوسهم، فيقويهم بحاله أو مقاله، والغريب الذى انفرد عن الإخوان، ولم يجد ما يستعين به على سيره فيرشده إلى الصحبة والاجتماع بأهل المحبة، وإلى هذا المنزح أشار الشيخ أبو مدين رضي الله عنه:

وَبِالتَّقْضَى عَلَى الإِخْوَانِ جِدًّا أَبَدًا حِسًّا وَمَعْنَى، وَغُضُّ الطَّرْفِ إِنْ عَثَرَ

ولما ذكر الحق جل جلاله قواعد الإسلام، وهى الصلاة والزكاة والصوم والحج، بعد أن أشار إلى كلمة التوحيد بقوله: ﴿وَالْهَكْمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾، ذكر الجهاد - الذى هو حفظ نظامه - فقال:

﴿كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالَ وَهُوَ كَرَهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ٢١٦

قلت: الكره - بالضم - : اسم لما يشق على النفس، وبالفتح المصدر.

يقول الحق جل جلاله: فرض عليكم الجهاد، وهو شاق عليكم، تكرهه نفوسكم، وفيه خير كبير لكم، ﴿وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم﴾، ففى الجهاد نصر دينكم، وإعلاء كلمة إسلامكم، والغنيمة والظفر بعدوكم، والأجر الكبير عند ربكم، من مات كان شهيداً، ومن عاش عاش سعيداً، وكذلك بقية التكليف، فإن النفس تكره الإقدام عليها، وهى مناط صلاحها، وسبب فلاحها، ﴿وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم﴾ فقد تحبون الراحة وترك الجهاد وفى ذلك ذلُّكم، وظهور العدو عليكم، وفوات الأجر من ربكم، وحرمان درجة الشهادة عند ربكم. وكذلك جميع المنهيات؛ فإن النفس تحبها بالطبع، وتشره إليها، وهى تفضى بها إلى ذلها وهوانها، وعبر الحق سبحانه بعسى؛ لأن النفس إذا ارتاضت انعكس الأمر عليها، فيخف عليها أمر الطاعة، ويصعب عليها أمر المخالفة، ﴿والله يعلم﴾ ما فيه مصلحتكم، ﴿وأنتم لا تعلمون﴾؛ لجهلكم بعواقب أموركم.

الإشارة: الجهاد على قسمين: جهاد أصغر وهو جهاد السيف، وجهاد أكبر وهو جهاد النفس، فيجاهدها أولاً في القيام بجميع الأمور، وترك جميع المنهيات، ثم يجاهدها ثانياً في ترك العوائد والشهوات، ومجانبة الرخص والتأويلات، ثم يجاهدها ثالثاً في ترك التدبير والاختيار، والسكون تحت مجارى الأقدار، حتى لا تختار إلا ما اختار الحق تعالى لها، ولا تشتهي إلا ما يقضى الله عليها، فإن النفس جاهلة بالعواقب، فعسى أن تكره شيئاً وهو خير لها، وعسى أن تحب شيئاً وهو شر لها.

فعسى أن تأتيها المسار من حيث تعتقد المضار، وعسى أن تأتيها المضار من حيث ترجو المسار، وعسى أن تنتفع على أيدي الأعداء، وعسى أن تضر على أيدي الأحياء، وعسى أن تكره الموت وهو خير لها، وعسى أن تحب الحياة وهي شر لها، فالواجب تسليم الأمور إلى خالقها، الذى هو عالم بمصالحها، «والله يعلم وأنتم لا تعلمون»، وهذا كله قبل تصفيتها وكمالها، وأما إذا تهذبت وكملت رياضتها، فالواجب اتباع ما يتجلى فيها، إذ لا يتجلى فيها إلا الحق، وهذا هو ثمرة الجهاد الأكبر، وأما الجهاد الأصغر فلا يحصل شيء من هذا، فلذلك كان مفضولاً عند أهل الجهاد الأكبر^(١). وبالله التوفيق.

ولما كان القتال محرماً في الأشهر الحرم في أول الإسلام، ووقع من بعض الصحابة، فندموا وتخرجوا، أزال الله ذلك الحرج عنهم، فقال:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢١٨﴾﴾

قلت: (قتال): بدل اشتغال من (الشهر الحرام)، وقد وقع خبط فى عطف (المسجد الحرام)، والصواب: ما قاله الزمخشري وابن عطية أنه عطف على (السبيل)؛ إذ هو المتبادر من جهة المعنى، أى: وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام أكبر جرماً من قتل السرية فى الشهر الحرام، والقواعد النحوية إنما هى أغلبية.

(١) لا يعنى هذا الغض من جهاد أعداء الدين، وقد كان للصوفية فيه دور كبير مهم..

يقول الحق جل جلاله : «يسألونك» يا محمد «عن الشهر الحرام» أى: عن القتال فى الأشهر الحرم، «قل» لهم: القتال فى الشهر الحرام أمره «كبير»، لكن ما وقع من الكفار من صد الناس «عن سبيل الله» أى: منعهم من الإسلام والطاعة، وكذلك كفرهم بالله وصدتهم المسلمين عن «المسجد الحرام» عام الحديبية، وإخراج المسلمين من مكة التى هى بلادهم - «والفتنة» التى هم فيها من الكفر، وافتتان الناس عن دينهم - «أكبر» جرماً من القتال الذى وقع فى الشهر الحرام تأويلاً وظناً أنه لم يدخل الشهر الحرام.

وذلك أن النبى ﷺ بعث سريةً وأمر عليها عبدالله بن جحش فى آخر جمادى الآخرة، فلقوا عمرو بن الحضرمي، مع أناس من قريش، بعد غروب الشمس من جمادى الآخرة، فرموا عمراً فقتلوه، وأخذوا الغنيمة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: «لم أمركم أن تقتلوا فى الشهر الحرام، فندموا، وبعثت قريش بالعتاب للنبى ﷺ: كيف تستحل القتال فى الشهر الحرام؟ فنزلت هذه الآية. ثم نسخ تحريم القتال فى الأشهر الحرم بقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾.

ثم قال الحق جل جلاله فى التحذير من الكفار: «ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا»، لكن لا يطبقون ذلك، «ومن يرتدد منكم عن دينه» ويستمر عليه حتى يموت «وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا» فلا حرمة له، ولا نصيب له فى الفىء والغنيمة، وفى «الآخرة» فلا يرى لها ثواباً، «وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون».

ومفهوم الآية: أنه إن رجع قبل الموت لا يحبط عمله، وهو قول الشافعى. وقال مالك: يحبط أجر كل ما عمل، ويعيد الحج، إن تقدم على الردة، ويقبل منه الإسلام إن رجع، فإن لم يرجع أمهل ثلاثة أيام، ثم يقتل.

ولما نزلت الآية فى إسقاط الحرج، ظنوا أنه لا أجر لهم فى ذلك الجهاد، فأنزل الحق جل جلاله: «إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يرجون رحمت الله» أى ثوابه، «والله غفور» لهم «رحيم» بهم، فلا يضيع جهادهم فى هذه السرية، وأعاد الموصول لتعظيم شأن الهجرة والجهاد، وعبر بالرجاء إشعاراً بأن العمل غير موجب للثواب، وإنما هو عبودية، والأمر بيد الله؛ إن شاء أثناب وإن شاء عاقب، ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾.

الإشارة: تعظيم الزمان والمكان يكون بقدر ما يقع فيه من طاعة الملك الديان، فالزمان الذى تهب فيه نفحات القبول والإقبال، لا ينبغي أن يقع فيه ملاحظة ولا قتال، وهو وقت حضرة الذكر، أو التذكير، أو الجلوس مع

العارفين أهل الإكسير، فسوء الأدب فيه أمره كبير، ومنع القاصدين من وصوله جرمة كبير، وصد القلوب عن نفحات تلك الحضرة أكبر من كل كبير، ولا يزال قَطَاعُ هذه الطريق يردون من أراد سلوكها على التحقيق، لكن من سبق له التأييد لا يرده عن الحق جبار ولا عنيد، ومن سبق له الحرمان، وحكم عليه القضاء بالخذلان، رجع ولو بعد العيان، وأنشدوا :

والله ما نشكرُ خَلِيعَ وإنْ نَمِلْ. وإنْ صَحَا
 وإنْ ثَبَّتْ، سَيَّرَ سَرِيعَ وإنْ شَرِبَ حَتَّى امْتَحَا
 حَسْتِي يُقَطِّعُ فِي الْقَطِيعِ وَيَدُورُ دَوْرَ الرَّحَا (١)

إن الذين آمنوا وصدقوا بطريق الله، وهاجروا أهواءهم في مرضاة الله، وجاهدوا نفوسهم في محبة الله، أولئك يرجون رحمة الله، فلا يخيبهم الكريم؛ لأنه غفور رحيم.

ولما كان الخمر حلالاً في أول الإسلام، وكانوا يشربونه، ويتجرون فيه، فيتصدقون بثمنه ويثمن القمار، بين الحق تعالى ذلك، بعد الأمر بالإنفاق؛ لئلا يقع التساهل في المعاملة بعة الصدقة، فقال :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ... ﴾

قلت: الخمر في اللغة: ما يستر الشيء ويغطيه، ومنه: خمار المرأة، وسمى الخمر خمراً لستره العقل. وفي الاصطلاح: ما غيب العقل دون الحواس مع النشوة والطرب. وقال رسول الله ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ». والميسر: قال ابن عباس والحسن: كل قمار ميسر، من شطرنج ونرد ونحوه، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب، إذا كان بالفلوس، وسمى ميسراً ليسر صاحبه بالمال الذي يأخذه، وأما إذا كان بغير عوض، إنما هو لعب فقط، فلا بأس. قاله ابن عرفة.

يقول الحق جل جلاله: «يسألونك عن» حكم «الخمر والميسر قل» لهم: «فيهما إثم كبير» أي: عظيم لما في الميسر من أكل أموال الناس بالباطل، وما ينشأ عنه من العداوة والشحناء، وما في الخمر من إذهاب العقل والسياب والافتراء والإذابة، والتعدى الذي يكون من شارب. وقرأ حمزة والكسائي: «كثير» بالمثلثة، أي: آثام كثيرة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَالْمُسْتَرَاةَ لَهُ، وَعَاصِرَهَا، وَالْمَعْصُورَةَ لَهُ،

(١) زجل للششتري.

وساقِيها، وشَارِبها، وحَامِلها، والمَحْمُولَة لهُ، وآكَل ثَمِنها، . فهذه آثام، وفيها «مَنافع للناس» أي: مَنافع دُنْيويَة؛ ككسب المال بلا تعب، وإطعام الفقراء من كسبه، كما كانت تصنع العرب في الميسر، وفي الخمر اللذة والنشوة، كما قال حسان رضي الله عنه:

ونَشْرِبها فَتَتْرُكنا مُلوكًا وأَسدًا لا يُنْهِنُنا اللَّقْماءُ^(١)

«وإثمهـما أكبر من نفعهـما»؛ لأن منفعتهما دُنْيويَة، وعقوبتهـما أُخرويَة، وهذه الآية نزلت قبل التحريم. روى أنه لما نزل بمكة قوله تعالى: ﴿ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا﴾، أخذ المسلمون يشربونها، ثم إن عمر ومعاذ في نفر من الصحابة، قالوا: أفتنا يا رسول الله في الخمر؛ فإنها مذهبة للعقل، فنزلت هذه الآية، فشربها قوم وتركها آخرون، ثم دعا عبدالرحمن بن عوف ناسًا إلى داره، فشربوا وسكروا، ثم قام يصلى بهم فقرا: (قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون)؛ من غير نفى، فنزلت: ﴿... لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى...﴾ فاجتنبوها في أوقات الصلاة. ثم دعا عتبان بن مالك سعد بن أبي وقاص في جماعة، فلما سكروا افتخروا وتناشدوا، فأنشد سعد شعرًا فيه هجاء الأنصار، فضربه أنصاري بلحى بعير فشجه، فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ...﴾ إلى قوله ﴿... فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ فقال عمر: قد انتهينا يا رب. هـ.

ولما شربها بعض الناس بعد التحريم، كان - عليه الصلاة والسلام - يضرب فيها بالنعال والجريد، ضرباً غير محدود، وضرب أبو بكر وعمر أربعين، وأول من حد فيها ثمانين سيدنا عثمان^(٢)، لما تهافت الناس فيها. والله تعالى أعلم.

الإشارة: اعلم أن الحق تعالى جعل للعقل نوراً يميز بين الحق والباطل، بين الضار والنافع، وبين الصانع والمصنوع، ثم إن هذا النور قد يتغطى بالظلمة الطينية؛ وهي نشوة الخمر الحسية. وقد يتغطى أيضا بالأنوار الباهرة من الحضرة الأزلية إذا فاجأته، فيغيب عن الإحساس في مشاهدة الأنوار المعنوية، وهي أسرار الذات الأزلية، فلا يرى إلا أسرار المعاني القديمة، وينكر الحوادث الحسية، فسمى الصوفية هذه الغيبة خمرًا؛ لمشاركتها للخمر في غيبوبة العقل، وتغنوا بها في أشعارهم ومواجيدهم، قال ابن الفارض رضي الله عنه:

شَرِينًا على ذِكرِ الحبيبِ مُدَامَةً سَكْرناَ بها من قبل أن يُخْلَقَ الكَرَمُ^(٣)

(١) قوله: (لا ينهنا)، النهية: الكف والمنع، والمراد: لا نخاف لقاء العدر.

(٢) الوارد أن سيدنا عمر رضي الله عنه هو أول من حد في شرب الخمر ثمانين. انظر فتح الباري ١٢ / ٧٠ - ٧٥.

(٣) هذا الشعر مبني على اصطلاح الصوفية. فإنهم يذكرون في عباراتهم الخمر بأسمائها وأوصافها. ويريدون بها ما أثار الله على ألبابهم من المعرفة، أو من الشوق والمحبة. وقوله: (سكرا) كناية عن إغفال أمور الدنيا والحياة، مع معرفة الله عز وجل. وهو كما يقول الألويسي: سكر أرواح لا أشباح.

ثم قال:

على نفسه فليبيك من ضاع عمره
وليس له منها نصيب ولا سهم

وقلت في عينيتي:

ولى لوعة بالراح إذ فيه راحتي
وروحى وريحاني، وخير واسع
سكرنا فهما في بهاء جماله
فغبتنا عن الإحساس، والدور ساطع

والميسر في طريق الإشارة: هو الغنى الذي يحصل بهذه الخمرة، وهو الغنى بالله عن كل ما سواه، (قل فيهما
إثم كبير) أي: في تعاطيهما حرج كبير، ومنافع للناس بعد تعاطيهما، فيهما إثم كبير عند طالب الأجور، ومنافع
للناس لمن طلب الحضور ورفع الستور. وأنشدوا:

لو كان لي مسعد بالراح يسعدني
فالراح شيء شريف أنت شاريه،
يا من يلوم على صهباء (١) صافية
لما انتظرت لشرب الراح إفتارا
فاشرب، ولو حملت الراح أوزارا
خذ الجنان، ودعني أسكن النارا

وقال ابن الفارض:

وقالوا: شربت الإثم! كلاً، وإنما
شربت التي في تركها عندي الإثم

وقال آخر (٢):

طاب شرب المدام في الخلوات
خمرة تركها علينا حرام،
عنت في الدنان من قبل آدم
أفت لي أيها الفقيه وقل لي:
اسقني يا نديم بالآنيات
ليس فيها إثم ولا شبهات
أصلها طيب من الطيبات
هل يجوز شربها على عرفات؟

فيهما إثم كبير عند أهل الحجاب، ونفع كبير عند ذوى الألباب، يعنى: فى الخمرة الأزلية والغنى بالله. وقوله
تعالى: (وإثمهما أكبر من نفعهما): خطاب على قدر ما يفهم الناس؛ لأن إثمهما ظاهر للعوام، وهو ما يظهر على

(١) الصهباء: الخمر.

(٢) وهو الشترى.

النشوان من خراب الظاهر، وصدور الأحوال الغريبة، ونفعهما خاص عند خواص الخواص، لا يفهمه إلا الخواص، بل يجب كتبه عن غير أهله. وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.

ثم وقع سؤال ثالث عن قدر المنفق، فأشار إليه الحق جل جلاله بقوله:

﴿... وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ...﴾

قلت: (العفو): ضد الجهد، وهو السهل، ويقال للأرض السهلة: عفو، والمراد: أن يُنْفِقَ ما تيسر بذله، ولا يبلغ به الجهد، وهو خبر، أو مفعول، أي: هو العفو، أو ينفقون العفو.

يقول الحق جل جلاله: «ويسألونك» ما القدر الذي ينفقونه؟ «قل» لهم: هو «العفو» أي: السهل الذي لا مشقة في إعطائه، ولا ضرر على المعطي في فقده، روى أن رجلاً أتى النبي ﷺ بقدر بيضة من الذهب، فقال: خذها عنى صدقة، فأعرض عنه، حتى كرر مراراً، فقال: هاتها، مغضباً، فحذفها حذفاً لو أصابه لشجه، فقال: «يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به، ويجلس يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى». قاله البيضاوي مختصراً.

قلت: وهذا يختلف باختلاف اليقين؛ فقد تصدق الصديق ﷺ بماله كله، وعمر ﷺ بنصف ماله، فأقرهما، ورد فعل غيرهما، فدل ذلك على أن العفو يختلف باختلاف الأشخاص، على حسب اليقين.

«كذلك يبين الله لكم الآيات» أي: مثل هذا التبیین الذي ذكرنا، (يبين) لكم الآيات، حتى لا يترك لكم إشكالا ولا وهماً، «لعلكم تتفكرون» بعقولكم، وتأخذون بما يعود نفعه عليكم، فتتفكرون «في الدنيا» وسرعة ذهابها وتقلبها بأهلها، إذا أقبلت كانت فتنة، وإذا أدبرت كانت حسرة، لا يفى طالبها بمقصوده منها ولو ملكها بحذافيرها، ضيقة الزمان والمكان، عمارتها إلى الخراب، وشأنها إلى انقلاب، سريعة الزوال، وشيكة الانتقال، فتزهدون فيها وترفعون هممكم عنها.

وفي الحديث عنه ﷺ: «مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل سافر في يوم صائف، فاستظل تحت شجرة، ثم راح وتركها». وفي صحف إبراهيم عليه السلام: «عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك، عجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصب. أي: يتعب. عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها». وأنشدوا:

أَلَا إِنَّمَا الدُّنْيَا كَأَحْلَامٍ نَائِمٍ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَيْسَ فِيهَا بِدَائِمٍ
تَذَكَّرْ إِذَا مَا نِلْتَ بِالْأَمْسِ لَذَّةً فَأَفْذَيْتَهَا هَلْ أَنْتَ إِلَّا كَحَالِمٍ

وتتفكرون في (الآخرة) ودوام نعيمها، وسعة فضائها، وبهجة منظرها؛ فترغبون في الوصول إليها، وتتأهبون للقائها، فتؤثرونها على هذه الدار القانية. قال بعض الحكماء: لو كانت الدنيا من ذهب يفتنى، والآخرة من طين يبقى، لكان ينبغي للعاقل أن يختار ما يبقى على ما يفتنى، لا سيما والأمر بالعكس، الدنيا من طين يفتنى، والآخرة من ذهب يبقى، فلا يختار هذه الدار إلا أحمق خسيس الهمة، وبالله التوفيق.

الإشارة: كما نهى الحق جل جلاله عن السرف في الأموال، نهى عن السرف في الأحوال، فالسرف، من حيث هو، يؤدي إلى الملل والانقطاع، «أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه، وإن قل» كما في الحديث، والله ما رأينا أحداً أسرف في الأحوال إلا ملَّ، وضعف حاله، وفي الحديث: «لَا يَكُنْ أَحَدُكُمْ كَالْمُنْبِتِ - أَي: المنقطع - لأرضاً قطع، ولا ظهراً أبقى». وقال في المباحث:

فاحتلَّ على النفس فربُّ حيله أنفع في النصرة من قبيله

فلا يزال يُسَاسِ نفسه شيئاً فشيئاً حتى يملكها، ويظفر بها، فإذا ظفر بها كانت له شبكة يصطاد بها العلوم والمعارف، فتتفكر في الدنيا فتراها فانية فترحل عنها، ثم تتفكر في الآخرة فتراها باقية، فإذا رامت السكنى فيها رأتها كونا مخلوقاً فرحلت إلى خالقها، فكشف الحق عنها الحجاب، وأدخلها مع الأحباب، فغابت عن الكافرين في شهود المكون، فلم يبق لها دنيا ولا آخرة، بل هي الآن في بهجة ونصرة (إلى ربها ناظرة)، حققنا الله بهذا المقام العلى. آمين.

ثم سألوا أيضاً عن مخالطة اليتامى، فأجابهم الحق تعالى بقوله:

﴿... وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الِيتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

قلت: العلت: التعب والمشقة، أعلتكم: أتعبكم.

يقول الحق جل جلاله: «ويسألونك عن» مخالطة «اليتامى» أي: خلط مال اليتامى بمال الوصي، أو القائم به، فيأكلون جميعاً، «قل» لهم: يفعلون ما هو «إصلاح» لليتيم وأحفظ لماله، فإن كان خلط مال اليتيم مع

مال الوصي أحفظ لماله، وأوفر، فهو خير، فإنما هم إخوانكم في الدين، وإن كان عزل ما لهم عن مالكم، وأكله وحده، أوفر لماله، فاعتزالهم خير، ﴿والله يعلم﴾ من قصده الإفساد، ممن قصده الإصلاح، فيعامل كل واحد بقصده، ﴿ولو شاء الله﴾ لأمركم بعزلهم وحفظ مالهم مطلقاً، فيخرجكم، ويشق عليكم، ﴿إن الله عزيز﴾ غالب، لا يعجزه شيء، ﴿حكيم﴾ لا يفعل شيئاً إلا لحكمة ومصلحة.

ولما نزل قوله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً...﴾ الآية، تخرج الصحابة من مخالطة اليتامى، فسألوا رسول الله ﷺ، فنزلت الآية.

الإشارة: كل من لا شيخ له في طريق القوم فهو يتيم، لا أب له، فإن ادعى شيئاً من الخصوصية سُمي عندهم لقيطاً أو دعياً، أي: منسوباً إلى غير أبيه، وما زالت الأشياخ تُحذّر من مخالطة العوام، ومن مخالطة المتفجرة الجاهلة، أعنى: الذين لا شيخ لهم يصلح للتربية، حتى قالوا: مخالطتهم سُم قاتل. وقال بعضهم: يجتنب المرید مخالطة ثلاثة أصناف من الناس: المتفجرة الجاهلين، والقراء المداهنين، والجبابرة المتكبرين.

قلت: وكذلك الفروع المتجمدين على ظاهر الشريعة، فصحبهم أقبح من الجميع، ومن ابتلى بمخالطة العوام فلينصحبهم، ويرشدهم إلى مصالح دينهم، إنما هم إخوان في الدين، والله يعلم المفسد من المصلح، فمن خالطهم طمعا في مالهم أو جاههم، أفسده الله، ومن خالطهم نصحاً وإرشاداً أصلحه الله، ولو شاء الله لأمر الفقراء باعتزالهم بالكلية، وفي ذلك حرج ومشقة، ومن حكمته تعالى أن جعلهم حجاباً لأهل الحجاب، ومدخلاً لذوى الأبواب، حجاباً للضعفاء، ومدخلاً ومشهداً للأقوياء. والله تعالى أعلم.

ولما فرغ الحق جل جلاله من ذكر بعض أمر الجهاد وما يتعلق به، شرع يتكلم على النكاح، فقال:

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ
إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾﴾

قلت: بدأ الحق جل جلاله بذكر محل النكاح، وسيأتي في سورة النساء تعامه في قوله: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم...﴾ الآية.

يقول الحق جل جلاله: ولا تتزوجوا النساء «المشركات حتى يؤمن» ، ونكاحهن حرام، بخلاف الكتابيات، كما في سورة المائدة. ونكاح أمة سوداء «مؤمنة خير من» نكاح «مشركة ولو أعجبتكم» حسناً وحسباً ومالاً، أو: ولا امرأة مؤمنة أمة كانت أو حرة خير من مشركة؛ إذ النساء كلهن إماء الله.

روى أنه - عليه الصلاة والسلام - بعث مرثداً الغنوي إلى مكة ليخرج منها ناساً من المسلمين فأتته امرأة يقال لها: عناق، وكان يهاها في الجاهلية - فقالت: ألا تخلو؟ فقال: إن الإسلام حال بيتنا، فقالت: هل لك أن تتزوج بي؟ فقال: نعم، ولكن أستشير رسول الله ﷺ فاستشاره، فنزلت الآية. قاله البيضاوي.

ولا تزوجوا «المشركين» ولئيتكم، وهو حرام مطلقاً؛ إذ الرجال قوامون على النساء، ولا تسلط للكافر على المسلمة، فلا تنكحوهم «حتى يؤمنوا»، «ولعبد» أسود مملوك «مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم» حسباً ومالاً؛ إذ لا حسب مع الكفر. وإنما حرم نكاح أهل الكفر؛ لأنهم «يدعون إلى» الكفر، وهو سبب «النار»، والصحبة توجب عقد المحبة، والطباع تُسرق، فلا يؤمن جانب الكفر أن يغلب على الإيمان، «والله» تعالى إنما «يدعو إلى» سبب «المغفرة»، والتطهير من لوث الكفر والمعاصي «بآياته» وقدرته، فلا يأمر إلا بما يقوى عقد الإيمان واليقين، وينهض إلى الطاعات، وهو صحبة أهل الإيمان واليقين، «ويبين آياته» الدالة على جمع عباده إليه «لعلهم يتذكرون» فيها، ويتعظون بتذكيرها ووعظها.

الإشارة: لا ينبغي للفقير أن يعقد مع نفسه عقد الصحبة والمودة، أو ينظر إليها بعين الشفقة والرحمة، ما دامت مشركة بشهود السوى، أو مائلة بطبعها إلى الهوى، ولأن تكون عندك نفس مؤمنة بعلم التوحيد، خير من نفس مشركة برؤية الغير، ولو أعجبتك في الطاعة، وظهر الاستقامة، فقد تظهر الطاعة والخدمة، وتبطن مالها فيها من الحظوظ والمتعة، فليتهمها ما دامت مشركة، فإذا آمنت ووحدت الله تعالى، فلم تر معه سواه، فلا بأس بعقد النكاح معها، فإنها لا تأمره إلا بما يقوى شهودها وتوحيدها. وكذلك لا ينبغي أن يعقد نكاح نفسه، ويدفعها لمن يشهد السوى؛ شيخاً أو أخاً، ولو أعجبتك طاعته واجتهاده، ولأن تصحب جاهلاً لا يرضى عن نفسه، خير من أن تصحب عالماً يرضى عن نفسه، أولئك أهل النفوس - يدعون إلى نار الشهوات والحظوظ العاجلة أو الآجلة، والله يدعو إلى التطهير من شهود الأغيار، والدخول في حضرة الأسرار، وهذا لا يكون إلا للعارفين الأبرار؛ الذين تطهروا من الأكدار، وتخلصوا من شهود الأغيار، كذلك يبين الله آياته للناس - الدالة على وحدانيته - لعلهم يتعظون فينزعجون عن متابعة الهوى، أو رؤية وجود السوى. وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.

ولما بين الحق تعالى ما يحرم في النكاح أصالةً، بين ما يحرم فيه عروضا، فقال:

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾^(٢٢٢)

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

قلت: المحيض: مصدر، كالمقيل والمعيش والمجىء، وهو الحيض.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ويسألونك﴾ يا محمد ﴿عن﴾ قرب النساء بالجماع في زمن ﴿المحيض﴾، قل لهم: ﴿هو أذى﴾، أي: مضر، أو منتن مستقذر، لا يرضى ذو همة أن يقربه، ﴿فاعتزلوا﴾ مجامعة ﴿النساء في﴾ زمن ﴿المحيض ولا تقربوهن﴾ بالجماع في المحل ﴿حتى يطهرن﴾ من الدم، بانقطاعه، ويغتسلن بالماء، ﴿فإذا تطهرن﴾ بالماء ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله﴾ وهو الفرج، الذي أمركم باجتنابه في الحيض؛ إذ هو محل زراعة النطفة. فمن غلبته نفسه حتى وطئ في الحيض، أو النفاس، فليبادر إلى التوبة، ﴿إن الله يحب التوابين﴾ كلما أذنبوا تابوا.

ولا تجب كفارة على الواطئ، على المشهور. وقال ابن عباس والأوزاعي: (من وطئ قبل الغسل تصدق بنصف دينار، ومن وطئ في حال سيلان الدم تصدق بدينار). رواه أبو داود حديثاً. ومن صبر وتنزّه عن ذلك فإن الله ﴿يحب المتطهرين﴾ من الذنوب والعيوب كلها، وإنما أعاد العامل؛ لأن محبته للمتزهين أكثر.

قال البيضاوي: روى أن أهل الجاهلية كانوا لا يسأكون الحائض؛ ولا يؤاكلونها، كفعل اليهود والمجوس، واستمر ذلك إلى أن سأل أبو الدحداح، في نفر من الصحابة، عن ذلك، فنزلت. ولعله سبحانه - إنما ذكر ﴿يسألونك﴾ من غير واو، ثلاثاً، ثم بها ثلاثاً؛ لأن السؤالات الأول كانت في أوقات متفرقة، والثلاثة الأخيرة كانت في وقت واحد؛ فلذلك ذكرها بحرف الجمع. هـ.

ثم بين الحق تعالى كيفية إتيان النساء بعد الطهر، فقال: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾، أي: مواضع حرثكم، شبه ما يلقي في أرحامهن من النطف، بالبذر، والأرحام أرض لها، ﴿فأتوا حرثكم﴾ أي: محل حرثكم، وهو الفرج، ﴿أنى شئتم﴾ أي: من أى جهة شئتم.

روى أن اليهود كانوا يقولون: من جامع امرأته من خلفها في قبلها جاء الولد أحول، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فنزلت. وقيل: إن قريشاً كانوا يأتون النساء من قدام، مستلقية، والأنصار كانوا يأتوهن من خلف، بركة، فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار، فأراد أن يفعل عادته، فامتنعت، وأرادت عادتها، فاختصما إلى رسول الله ﷺ، فنزلت الآية بالتخيير للرجل، مع الإتيان في المحل. وأما الإتيان في الدبر فحرام، ملعون فاعله، وقال في القوت: «فأتوا حرثكم أنى شئتم» أي: في أى وقت شئتم، ومن أى مكان شئتم، مع اتحاد المحل. هـ.

ثم حذر الحق تعالى من متاع شهوة النساء، والغفلة عن الله، فقال: «وقدموا لأنفسكم» ما تجدون ثوابه مدخراً عنده، وهو ذكر الله في ممان الغفلة، قيل: التسمية قبل الوطء وقيل: طلب الولد، والتحقيق: أنه الحضور مع الحق عند هيجان الشهوة، قال بعض العارفين: إنى لا أغيب عن الله ولو في حالة الجماع. هـ. وهذا شأن أهل الجمع، لا يفترقون عن الحضرة ساعة. وهذه التقوى التي أمر الله بها بقوله: «واتقوا الله» أي: لا تغيبكم عنه شهوة النساء، «واعلموا أنكم ملاقوه» فترون وبال الغفلة وجزاء اليقظة، «وبشر المؤمنين» بالقرب من رب العالمين.

الإشارة: إذا سئلت - أيها العارف - عن النفس في حال جنابتها بالغفلة، وحال تلبسها بنجاسة حب الدنيا، فقل: هي أذى، أي: قذر ونجس، من قرب منها لطخته بنجاستها، فلا يحل القرب منه، أو الصحبة معها، حتى تطهر من جنابة الغفلة باليقظة، ومن نجاسة حب الدنيا بالزهد، ورفع الهمة عنها، فإذا تطهرت فأتها، وردها إلى حضرة مولاها، كما أمرك الله، «إن الله يحب التوابين»، وقد تابت ورجعت إلى مولاها، «ويحب المتطهرين»، وقد تطهرت من جنابة الغفلة، وتلذذت عن نجاسة الدنيا برفع الهمة، فصارت لك أرضاً لزراعة حقوق العبودية، ومنبتاً لبذر شهود عظمة الربوبية، فأتوا حرثكم - أيها العارفون - أنى شئتم، أي: ازرعوا في أرض نفوسكم من أوصاف العبودية ما شئتم، وفي أى وقت شئتم.

فيقدر ما تزرعون من العبودية تحصدون من الحرية. ويقدر ما تزرع فيها من الذل تحصد من العز، ويقدر ما تزرع فيها من الفقر تحصد من الغنى، ويقدر ما تزرع فيها من التواضع تحصد من الشرف والرفعة.

والحاصل: بقدر ما تزرع فيها من السفليات تحصد منه من العلويات. قال تعالى: ﴿وَتُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أُمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. وَنَمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾. فإذا تركتها هملاً، أنبت لك الشوك والحنظل. «وقدموا لأنفسكم» من أوصاف العبودية ما تجدونه أمامكم من مشاهدة الربوبية، واتقوا الله فلا تشهدوا معه سواه، واعلموا أنكم ملاقوه حين تغيبون عن وجودكم وتفقدونه، وبشر المؤمنين الموقنين بشهود رب العالمين.

ولما تكلم الحق جل جلاله على بعض أحكام النكاح، أراد أن يتكلم على الإيلاء، وهو الحلف على عدم مس المرأة وجماعها، وقدم على ذلك النهي عن كثرة الحلف؛ لأنه هو السبب في الوقوع في الإيلاء، فقال:

﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾ لَا يُوَاقِظُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾ ﴾

قل : العرضة: فُعلة، بمعنى مفعولة: أى: معرضاً منصوباً، لأيمانكم تحلفون به كثيراً، فيصير اسم الجلالة مبتدلاً بينكم. و (أن تبروا): مفعول من أجله.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ﴾ أى: اسم الجلالة، معرضاً ﴿لأيمانكم﴾، فتتبدلونه بكثرة الحلف، فتمتنعون من فعل الخير بسبب الحلف، كراهة ﴿أن تبروا﴾ أى: تفعلوا فعل البر، وهو الإحسان، وكراهة أن ﴿تتقوا﴾ أن تجعلوا بينكم وبين الله وقاية بفعل المعروف، وذلك أن يحلف الرجل ألا يصل رحمه، أو لا يسلم على فلان، أو لا يضمن أحداً، أو لا يبيع بدين، أو لا يسلف أحداً، أو لا يتصدق، فهذه الأمور كلها بر وتقوى، نهى الله تعالى عن الحلف على عدم فعلها، أو يحلف ألا يصلح بين الناس، فيجب على الحالف على ذلك أن يحنت، ويكفر عن يمينه. ولذلك قال - عليه الصلاة والسلام - : «إِنِّي لَأَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَارَى خَيْراً مِنْهَا، فَاكْفَرُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». وقال لابن سمرّة: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكْفَرِ عَنْ يَمِينِكَ» .

أو يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ﴾ معرضاً لأيمانكم، تحلفون به كثيراً، نهيتكم عن ذلك، إرادة أن تكونوا أبراراً متقين، مصلحين ﴿بين الناس﴾؛ فإن الحالف مجترئ على الله، والمجترئ لا يكون براً متقياً، ولا موثقاً به في إصلاح ذات البين، ﴿والله سميع﴾ لأيمانكم، ﴿عليم﴾ بنياتكم.

ثم رفع الحق تعالى الحرج عن يمين اللغو الذي لا قصد فيه - فقال: ﴿لَا يُوَاقِظُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾، وهو ما يجرى على اللسان من غير قصد، كقول الرجل في مجرى كلامه: لا والله وبلى والله، قاله ابن عباس وعائشة - رضى الله عنهما -، وبه قال الشافعي.

وقال أبو هريرة والحسن وابن عباس - في أحد قوليهِ -: هو أن يحلف على ما يعتقد فيظهر خلافه. وبه قال مالك (رحمته الله)، والأول أليق بقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبِكُمْ﴾ أى: بما عقدت عليه قلوبكم، ﴿والله غفور﴾؛ حيث لم يؤاخذكم باللغو، ﴿حليم﴾؛ حيث لم يعجل بالمواخذة على يمين الجد، تريصاً للتوبة.

الإشارة: يقول الحق جل جلاله: ﴿لَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾، ولكن اجعلوه عرضة لتعظيم قلوبكم ومشاهدة لأسراركم، فإنى ما أظهرت اسمى لتبتذلوه فى الأيمان والجدال، وإنما أظهرت اسمى لتتلقوه بالتعظيم والإجلال، فمن عظم اسمى فقد عظم ذاتى، ومن عظم ذاتى جعلته عظيماً فى أرضى وعند أهل سمواتى، وجعلته براً تقياً، من أهل محبتى وودادى، وداعياً يدعو إلى معرفتى، ويصلح بينى وبين عبادى، فمن حلمى ورأفتى: أنى لا أؤاخذ بما يجرى على اللسان، وإنما أؤاخذ بما يقصده الجنان.

تنبيه: كثرة الحلف مذموم يدل على الخفة والطيش، وعدم الحلف بالكلية تعسف، وخير الأمور أوسطها، كان عليه الصلاة والسلام يحلف فى بعض أحيانه، يقول: «لَا وَمُقَلَّبِ الْقُلُوبِ»، «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ». والله تعالى أعلم.

ثم أشار الحق تعالى إلى حكم الإيلاء، فقال:

﴿لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾﴾

قلت: (الإيلاء): يمين زوج مكلف على عدم وطء زوجته، أكثر من أربعة أشهر. وآلى: بمعنى حلف، يتعدى بعلى، ولكن لما ضمَّن هنا معنى البعد من المرأة، عدَّى بمن، و (تربص): مبتدأ، و«للذين يؤلون»: خبر.

يقول الحق جل جلاله: «للذين» يبعدون «من نساءهم» ويحلفون ألا يجامعوهن أكثر من أربعة أشهر، غضباً وقصدًا للإضرار، «تربص» أى: تمهل «أربعة أشهر»، لا يطالبُ فيهن بفينة ولا حنث، «فإن فاءوا» أى: رجعوا عما حلفوا عليه، وحلثوا وكفروا بأيمانهم، «فإن الله غفور» لما قصدوا من الإضرار، بالفينة التى هى كالتوبة، «رحيم» بهم؛ حيث لم يعاجلهم بالعقوبة، «وإن عزموا الطلاق» أى: صمموا عليه، ولم يرجعوا عما حلفوا عليه، «فإن الله سميع» لطلاقهم، «عليم» بقصدهم ونيتهم. ومذهب مالك والشافعى: أن القاضى يوقفه: إما أن يرجع بالوطء إن قدر، أو بالوعد إن عجز، أو يطلق عليه طلاق رجعية، عند مالك. ومذهب أبى حنيفة: أنها تبين بمجرد مضى أربعة أشهر. وأحكام الإيلاء مقررة فى كتب الفقه.

الإشارة: لا ينبغى للعبد أن يصرف عمره كله فى معاداة نفسه ومجانبتها، إذ المقصود هو الاشتغال بمحبة الحبيب، لا الاشتغال بعبادة العدو، فلمجاهدة نفسه ومجانبتها حد معلوم ووقت مخصوص، وهو مادامت جموحة

جاهلة بالله. فإن جاءت ورجعت إلى الله، وارتاضت لحضرة الله، وجبت محبتها والاصطلاح معها؛ لأن النفس بها ربح من ربح، ومنها خسر من خسر، من عرف قدرها، واحتال عليها حتى ردها إلى ربها - ربح، ومن أهملها وجهل قدرها - خسر، وكان شيخ شيوخنا يقول: جزاها الله عنا خيراً؛ والله ما ربحنا إلا منها، يعنى نفسه. وفي بعض الآثار: (من عرف نفسه عرف ربه). وإن عزموا الطلاق، يعنى: العباد والزهاد عزموا ألا يرجعوا إلى أنفسهم أبداً، فإن الله سميع عليم بقصدهم؛ هل قصدهم طلب الحظوظ أو محبة الحبيب، وأما العارفون فلا تبقى لهم معادة مع أحد قط، قد اصطلحوا مع الوجود بأسره، فمكثهم الله من التصرف في الوجود بأسره. والله ذو الفضل العظيم.

ثم ذكر الحق تعالى عدة الطلاق، فقال:

﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا...﴾

قلت: القرء هو الطهر الذي يكون بعد الحيض، عند مالك، وجمع القلة: أقراء، والكثرة: قروء، واستعمله هنا باعتبار كثرة المطلقات، و(ثلاثة): مفعول مطلق، أو ظرف، و(بعولتهن): جمع بعل، والتاء لتأنيث الجماعة.

يقول الحق جل جلاله: «والمطلقات يتربصن» أى: يمكن عن التزوج، «بأنفسهن ثلاثة قروء» أى: أطهار، وتعتد بالطهر الذي طلقها فيه، فتحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإذا رأت الحيضة الثالثة خرجت من العدة، هذا في غير الحامل، وأما الحامل فعدتها وضع حملها. «ولا يحل لها أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن» من الولد؛ استعجالاً لإتمام العدة، أو من الحيض؛ استبقاءً لتعمادى العدة، وتصدق في ذلك كله، فإن كانت «تؤمن بالله واليوم الآخر» فلا يحل لها أن تكتم ما استؤمنت عليه، «وبعولتهن» أى: أزواجهن، «أحق بردهن في ذلك» التربص، إن كان الطلاق رجعياً، وإلا بانته منه، وينبغي للزوج أن يراجعها في العدة، إن أراد بذلك الإصلاح والمودة، لا الإضرار بها، وإلا حرم عليه ارتجاعها، إذ «لا ضرر ولا ضرار»، كما قال - عليه الصلاة والسلام -.

الإشارة: إذا طلقت النفس، ووقع البعد منها حتى طهرت ثلاثة: الطهر الأول: من الإصرار على الذنوب والمخالفات، الطهر الثاني: من العيوب والغفلات، الطهر الثالث: من الركون إلى العادات والوقوف مع المحسوسات، دون المعانى وأنوار التجليات - حلت رجعتها والاصطلاح معها، ولا يحل لها أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن: من العلوم والمعارف والأنوار، وذلك إذا استشرفت على حضرة الأسرار، فإنها تفيض بالعلوم والحكم،

أر ما لا يحصى، فينبغي أن تطلع عليها من يقتدى بشأنها. ويعولت من أحق بردهن، والصلح معهن، بعد تمام تطهيرهن، إن أرادوا بذلك إصلاحاً، وهو إدخالها في الحضرة، ونعيمها بالشهود والنظرة. وبالله التوفيق.

ثم ذكر الحق جل جلاله حقوق الزوجية، فقال:

﴿... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: وللنساء حقوق على الرجال، كما أن للرجال حقوقاً على النساء، فحقوق النساء على الرجال: الإنفاق، والكسوة، والإعفاف، وحسن المعاشرة، وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما تتزين لي، ويقرأ هذه الآية.

وحقوق الرجل على المرأة: إصلاح الطعام والفرش، وطاعة زوجها في كل ما يأمرها به من المباح، وحفظ فرجها، وصيانة ماله الذي ائتمنت عليه - إلى غير ذلك من الحقوق، فللنساء حقوق على الرجال «مثل الذي عليهن بالمعروف» من غير ضرر ولا ضرار. ولا تفريط ولا إفراط، «وللرجال عليهن درجة» أي: فضيلة؛ لأن الرجال قوامون على النساء، ولهم فضل في الميراث، والقسمة، وكثير من الحقوق، فضلمهم الله على النساء. «والله عزيز» لا يعجزه عقاب من خالف أمره، لكنه يهمل ولا يهمل، «حكيم» لا يفعل إلا لمصلحة ظاهرة أو خفية. والله تعالى أعلم.

الإشارة: للنفس حقوق على صاحبها، كما له حقوق عليها، قال - عليه الصلاة والسلام -: «إن لنفسك عليك حقاً، ولزوجك عليك حقاً، ولربك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه». فالنفس مغرفة للسر، فإذا تعبت سقط منها السر، كذلك نفس الإنسان، إذا تحامل عليها حتى تعلت، ودخلها الوجع، تعذر عليها كثير من العبادات، لاسيما الفكرة، فلا بد من حفظ البشرية، وإنما ينبغي قتلها بالأمر التي لا تخل بصحتها، فعليها طاعتك فيما تأمرها به، كما عليك حفظها مما تتضرر به. وللرجال الأقوياء عليها تسلط وتصرف، فهي مملوكة في أيديهم، وهم غالبون عليها، والله غالب على أمره، وهو العزيز الحكيم.

ثم ذكر الحق تعالى عدد الطلاق، فقال:

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا

أَفْتَدَتْ بِهِنَّ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

قلت: (فإمساك بمعروف): مبتدأ، والخبر: محذوف، أى: أحسن أو أمثل. أو خبر، أى: فالواجب إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

يقول الحق جل جلاله: «الطلاق» الذى تقع الرجعة بعده - إنما هو «مرتان»، فإن طلق ثالثة فلا رجعة بعدها، فإن طلق واحدة أو اثنتين فهو مخير، فإما أن يمسكها ويرتجعها بحسن المعاشرة، والقيام بحقوق الزوجية بالمعروف. وإما أن يسرحها حتى تنقضى عدتها «بإحسان»، من غير إضرار، ولا تطويل عدة. «ولا يحل لكم»، أيها الأزواج، «أن تأخذوا مما آتيتموهن» من الصداق «شيئاً» - خلعاً - «إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله» بأن ظن الزوج أو الزوجة فساد العشرة بينهما، وعدم القيام بحقوق الزوجية، «فإن خفتن» أيها الحكام، أو من ينوب عنهم، «ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به» من العصمة، فيحل للزوج أن يأخذ منها الفداء، ولو بجميع ما تملك، إذا كان الضرر منها أو منهما. فإن انفرد بضررها، حرم عليه أخذ الفداء، وطلقت عليه.

«تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون» أى: هذه الأحكام التى ذكرنا من عدد الطلاق وأخذ الخلع على وجهه - هى حدود الله التى حدها لعباده، فمن تعداها فهو ظالم.

(فإن) طلق الزوج مرة ثالثة «فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره»، ويدخل بها، من غير شرط التحليل، «فإن طلقها» الثانى، «فلا جناح عليهما أن يتراجعا» بنكاح جديد «إن ظنا أن يقيما» حقوق الزوجية، وحسن العشرة، «وتلك» الأحكام المذكورة هى «حدود الله يبينها» الحق تعالى «لقوم يعلمون» أى: يفهمون ويتدبرون الأمور.

الإشارة: إذا طلق المرید الدنيا، ثم رجع إليها، ثم تاب وتوجه إلى الله، ثم رجع إليها، ثم تاب وتوجه مرة ثانية، قبلت توبته، فإن رجع إليها بعد الطلقة الثانية، فلا يرجى فلاحه فى الغالب؛ لأنه متلاعب، قال تعالى: (الطلاقُ

مرّتان) فإمساكُ لها بمعروف بأن يواسي بها من يحتاج إليها، أو تسريح لها من يده بإحسان من الله إليه، حتى يدخله في مقام الإحسان، فإن طلقها مرة ثالثة فلا تحل له أبداً حتى يأخذها من يد الله بالله، بعد أن كان يأخذها بنفسه، فكأنه أخذها بعصمة جديدة، فإن تمكن من الفناء والبقاء، فلا جناح عليه أن يرجع إليها غلياً بالله عنها. والله تعالى أعلم.

ثم نهى الحق تعالى عن إمساك الزوجة، إضراراً، كما كانت تفعل الجاهلية، فقال :

﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتِدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾ ﴾

قلت: (ضاراً): مفعول له، أو حال، أي: مضارين.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وإذا طلقتم النساء﴾ فقرب بلوغ أجل عدتهن ﴿فأمسكوهن﴾ بالرجعة متلبسين بالمعروف والإحسان إليها، ﴿أو سرحوهن﴾ يتزوجن غيركم ﴿بمعروف﴾ لا إضرار فيه، ﴿ولا تمسكوهن﴾ بنية طلاقهن ﴿ضاراً﴾ أي: لأجل الضرر بتطويل عدتهن ﴿لتعتدوا﴾ عليهن ﴿ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه﴾.

نزلت في رجل قال لامرأته: لا أويك، ولا أدعك تحلين لغيري. فقالت: كيف؟ فقال: أطلقك، فإذا دنا مضى عدتك راجعتك، فشكت ذلك لرسول الله ﷺ فنزلت الآية. وكان بعضهم يطلق، ويعتق، ثم يرجع، ويقول: كنت أهزأ بذلك وألعب، فنزل قوله تعالى: ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزواً﴾ أي: مهزوءاً بها، وفي الحديث: «ثلاث هزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة». ﴿واذكروا نعمة الله عليكم﴾ بالهداية وبعثة الرسول، ﴿وما أنزل عليكم من الكتاب﴾ فيه ما تحتاجون إليه ظاهراً وباطناً، ﴿والحكمة﴾ أي: السنة المطهرة، ﴿يعظكم﴾ بذلك ويزكيكم، ﴿واتقوا الله﴾ فيما يأمركم به، وينهاكم عنه، ﴿واعلموا أن الله بكل شيء عليم﴾، ﴿يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون﴾.

الإشارة: يقال للمريدين المتجردين إذا طلقتم الدنيا، وآيستم أنفسكم من الرجوع إليها حتى تمكّن اليقين من القلب بحيث انقطع الاهتمام بالرزق من القلب، وزالت عنه الشكوك والأوهام، فإذا رجعت إليه الدنيا، فإما أن يمسكها بمعروف بأن تكون في يده لا في قلبه، أو يسرحها من يده، بسبب مقام الإحسان الذي عوضه الله عنها، ولا تمسكوا الدنيا، أيها الفقراء، قبل كمال اليقين، فإنها ضرر لكم، فقد أخذت الرجال لا سيما الأطفال. «ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه»؛ حيث حرّمها الوصول، وتركها في حيرة الأوهام تجول، فاحذروا لذيق عاجلها، لكريه آجلها، «ولا تتخذوا آيات الله هزواً» بالرخص والتأويلات، «واذكروا نعمة الله عليكم» بالهداية إلى الطريق، «وما أنزل عليكم من الكتاب»: فيه بيان التحقيق «والحكمة» التي هي إصابة عين التوفيق، «واتقوا الله»، فلا تركوا إلى شيء سواه، فإن مالت قلوبكم إلى شيء من السوى، أو نزعت إلى محبة الهوى، فاعلموا «أن الله بكل شيء عليم» فيبعدكم بعد الوصول. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ثم نهى الحق تعالى عن منع النساء من التزوج إضراراً، فقال:

﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

قلت: العَضْلُ: المنع والتضييق والتعسير، يقال: أعضلت الدجاجة، إذا عسر بيضها.

يقول الحق جل جلاله: «وإذا طلقتم النساء» فانقضت عدتهن «فلا» تمنعهن، أيها الأولياء، من «أن ينكحن أزواجهن» الذين كانوا يملكون ثم طلقوا، أو الخطأب الأجانب، «إذا تراضوا بينهم بالمعروف» أي: بأن كانوا أكفاء لهم، وبدلوا من المهر ما يناسبهن، أو كانت رشيدة. «ذلك» الذي ذكرنا لكم - يتعظ به، ويقف معه، من كان «يؤمن بالله واليوم الآخر»؛ لأنه هو الذي ينجع فيه الوعظ وينتفع بالتذكير، «ذلكم أذكى لكم» أي: أرفع لقدركم، إن تمسكتم به، «وأطهر» لكم من الذنوب والعيوب، «والله يعلم» ما فيه صلاحكم، «وأنتم لا تعلمون». نزلت الآية في معقل بن يسار، زوج أخته ثم طلقها زوجها، وأمهلها حتى انقضت عدتها، ثم جاء يخطبها، فقال معقل: تركها حتى ملكت نفسها، ثم جاء يخطبها، والله لا أزوجها منه أبداً. والمرأة أرادت أن ترجع إليه، فنزلت الآية، فرجع معقل عن قسمه وزوجها.

وفيه دليل أن المرأة لا تزوج نفسها، خلافاً لأبي حنيفة. والله تعالى أعلم.

الإشارة : ينبغي للشيخ إذا تحققوا من المرادين كمال اليقين، وظهر عليهم أمارات الرشد، ألا يمنعهم من تعاطي الأسباب، وأخذ ما جاءهم من الدنيا، بلا استشراف ولا طمع، فقد يكون ذلك عوناً لهم على الدين، وعمارة لزاوية الذاكرين، فذلك أركى لهم وأطهر لقلوبهم، (والله يعلم وأنتم لا تعلمون).

ثم ذكر تعالى حكم الرضاع، فقال:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَآلِهٌ يَعْمَلُونَ ﴾

بصير ﴿٢٣٣﴾

يقول الحق جل جلاله : ويجب على الوالدات أن «يرضعن أولادهن حولين كاملين» إذا كن في العصمة، ولا شرف لهن؛ لجرى العرف بذلك، أو مطلقاً، ولم يقبل الولد غيرهن، هذا «لمن أراد أن يتم الرضاعة»، فإن اتفقا على فطامه قبلهما، جاز، كما يأتي. ويجب «على المولود له» وهو الأب، رزق أمهات أولاده، «وكسوتهن»؛ إذ هو الذي ينسب المولود له، وذلك «بالمعروف»، لا يكلف الله نفساً إلا ما في وسعها وتطبيقه، فلا «تضارُّ والدَةٌ بولدها»، بحيث ترضعه وهي مريضة، أو انقطع لبنها. بل يجب على الأب أن يستأجر من يرضعه، ولا يضار «مولود له بولده»، بحيث يكلف من الإنفاق والكسوة فوق جهده. فإن مات الأب وترك مالاً. فعلى «الوارث» الكبير «مثل ذلك» من الكسوة والإنفاق، يجريها من مال الأب، ويحسبها من حق الصبي، فإن لم يكن للأب مال - فعلى جماعة المسلمين.

«فإن أراد» أي: الأب والمرضعة، «فصالاً» أي: فطاماً للصبي قبل تمام الحولين، «عن تراضٍ منهما وتشاورٍ» بينهما، «فلا جناح عليهما»، إن لم يخف على الولد ضعف. «وإن أردتم»، أيها الأزواج، «أن تسترضعوا أولادكم» عند غير الأم، برضاها، «فلا جناح عليكم» في ذلك «إذا سلمتم» أي: أعطيتم للمراضع، «ما آتيتم» أي: ما أردتم إيتاءه من الأجرة «بالمعروف» من غير مطلق ولا تقدير. والشرط إنما هو

على وجه الكمال والإحسان، «واتقوا الله» فيما كُلفتم به من الحقوق، «واعلموا أن الله» لا يخفى عليه شيء من أموركم؛ فإنه «بما تعملون بصير».

الإشارة: اعلم أن تربية الولاية في قلب المرید، على نمط تربية الطفل الصغير، تنبت في قلب المرید وقت عقد الصحبة بينهما، ثم لا تزال تنمو، أو الشيخ يرضعه بلبن الإمداد حتى يتم أوان رضاعه، ولذلك قالوا: الثدي الميتة لا ترضع. هـ. يشيرون إلى أن الشيخ الميت لا يربي، فلا يزال الشيخ يربي الروح، ويمدها حتى تدخل بلد الإحسان، وتشتعل فكرتها. وهذا تمام الحولين في حقها، وهو أوان كمال الحقيقة والشريعة لمن أراد إتمامها، فتأكل الروح حينئذ من كل شيء، وتشرب من كل شيء، وتستمد من الأشياء كلها، ثم لا يزال يحاذيها بهمته حتى ترشد، فيطلق لها التصرف، فتصلح لتربية غيرها.

وعلى الشيخ رزق المریدين من قوت القلوب وكسوتهم، تقيهم من إصابة الذنوب والعيوب، إلا ما سبق به القضاء في علم الغيوب، فليس في طوق أحد دفعه، لا تكلف نفس إلا وسعها، فإذا مات الشيخ، ووصى بمن يرث مقامه، فعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد المرید انفصالاً عن الشيخ، وتعمير بلد، أو تذكير عباد الله، عن تراض منهما وتشاور من الشيخ، فلا جناح عليهما، وإن أردتم، أيها الشيوخ، أن تسترضعوا أولادكم بإرسال من يذكرهم، ويمدهم، نائباً عنكم، فلا جناح عليكم إذا سلمتم لهم من الإمداد ما يمدهم به، واتقوا الله في شأن المریدين، في جبر كسرهم، وقبول عذرهم، واعلموا أن الله بما تعملون بصير.

ثم ذكر الحق تعالى عدة الوفاة، فقال:

﴿الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذَكَّرُنَّهِنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾﴾

قلت: و«الذين يتوفون»: مبتدأ، و«يتريصن»: خبر، ولا بد من الحذف ليصح الإخبار، إما من الصدر أو من العجز، أي: وأزواج الذين يتوفون، أو الذين يتوفون أزواجهن يتريصن.

يقول الحق جل جلاله: «والذين يموتون منكم، أيها المؤمنون، ويتركون «أزواجاً»، فلا يتزوجن حتى «يتريصن» أي: يمكن «بأنفسهن أربعة أشهر» وعشرة أيام؛ لأن الجنين يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكراً، ولأربعة إن كان أنثى في الغالب^(١)، وزيد عشرة، استظهاراً، هذا في غير الحامل، أما الحامل، فعدتها وضع حملها. «فإذا بلغن أجلهن» أي: انقضت عدتهن، «فلا جناح عليكم» أيها الأولياء «فيما فعلن في أنفسهن» من التزين والتعرض للنكاح أو التزوج، «بالمعروف»، بحيث لا ينكره الشرع من تزين ونكاح، «والله بما تعملون خبير» فيجازيكم على ما فعلتم.

«ولا جناح عليكم» أيها الخطأب «فيما عرضتم به» للمعتدات «من خطبة النساء»؛ كقول الرجل: إني لراغب في صحبتكم، واني أريد أن أتزوج في هذه الساعة. وإنك لنافقة^(٢)، أو لا يصلح لك أن تبقى بلا زوج، ونحو هذا، «أو أكننتم» أي: أضمرتم «في أنفسكم» في زمن العدة من أمر التزوج دون تصريح، «علم الله أنكم» ستذكرون النساء المعتدات، وتتكلمون في نكاحهن، حرصاً وتمنياً، فعرضوا بذلك، «ولكن لا تواعدوهن سرا» أي: في الخلوة، أو لا تواعدوهن نكاحاً أو جماعاً، «إلا أن تقولوا قولاً معروفاً» وهو التعريض بالألفاظ المتقدمة.

ولا تقطعوا «عقدة النكاح»، وتعزموا على فعله، «حتى يبلغ» كتاب المعتدة «أجله»، وتلقضي العدة، «واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم» من الرغبة والحرص، «فاحذروه» فإن الحرص على الشيء، والرغبة فيه، قبل أوانه، ربما يعاقب صاحبه بحرمانه، وما قدر لك لا يكون لغيرك، وما كان لغيرك لا يكون لك، ولو فعلت ما فعلت، «واعلموا أن الله غفور» لما استعجلتم؛ فإن الإنسان خلق عجولاً، «حليم» فلا يعاجلكم ولا يفضح سرائركم.

(١) ذكر ذلك البيضاوي، في أنوار التنزيل. وفيه منافاة للحديث المتفق عليه: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه... الحديث إلى قوله ﷺ: (ثم يرسل الملك، فينفخ فيه الروح..)) وظاهر الحديث يفيد: أن نفخ الروح بعد هذه المدة مطلقاً، لا فرق بين ذكر وأنثى. راجع تفسير الألوسي.

(٢) نافقه أي: مرغوب فيها.

الإشارة: إذا ماتت النفس عن الهوى، وتركت حظوظاً وشهوات، فلا ينبغي أن يردّها إلى ذلك حتى تتريص مدة، ليظهر عليها آثارُ الزهد؛ من السكون إلى الله، والتأنس بمشاهدة الله حتى تغيب عما سواه. فإذا بلغت هذا الوصف فلا جناح على المريد أن يسعفها فيما تفعل بالمعروف، من غير سرفٍ ولا ميل إلى هوى، لأن فعلها حينئذ بالله، ومن الله، وإلى الله، «والله بما تعملون خبير» لا يخفى عليه شيء من أمرها، ولا جناح عليكم، أيها المريدون، إن تزكيت نفوسكم، وطهرت من الأغيار قلوبكم، فيما عرضتم به من خطبة أباكار الحقائق وثيبات العلوم، أو أكتنتم في أنفسكم من المعارف والفهوم، علم الله أنكم ستذكرون ذلك باللسان قبل أن يصل الذوق إلى الجنان، فلا تصرحوا بعلوم الحقائق مع كل الخلائق؛ فإن ذلك من فعل الزنادق، إلا أن تقولوا قولاً معروفاً، إشارة أو تلويحاً، فعلمنا كله إشارة، فإذا صار عبارة خفى.

ولا تطلبوا علم الحقائق قبل بلوغ أجله، وهو موت النفوس، والزهد في الفلوس، وكمال التربية، وتامم التصفية، «واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم» من الشره إليها قبل أوانها، «فاحذروه» أن يعاقبكم بحرمانها، «واعلموا أن الله غفور حلیم» لا يعاجلكم بحرمان قصدكم، إن صح مقصدكم، والله تعالى أعلم، وبالله التوفيق.

ثم ذكر الحق جل جلاله حكم الطلاق قبل المسيس، فقال:

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوا أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾﴾

قلت: (ما) مصدرية ظرفية، و«أو تفرضوا» معطوف على «تمسوهن» أي: لا تبعة عليكم ولا إثم إن طلقتم النساء قبل البناء، مدة كونكم لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن مهراً، و«إلا أن يعفون» مبنى؛ لاتصاله بتون النسوة، ووزنه: يفعلن كقوله تعالى: ﴿السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ وقوله ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾، و«حقاً» مفعول مطلق.

يقول الحق جل جلاله: لا حرج عليكم من إثم أو صداق، «إن طلقتم النساء» مدة كونكم «لم تمسوهن» بالجماع، «ولم تفرضوا لهن فريضة» من الصداق، فطلقوهن حينئذ، «ومتعوهن» أي: اعطوهن ما يتمتعن به ويجبر كسرهن، على قدر حال الزوج؛ «على الموسع» أي: الغنى، «قدره» من المتعة كأمة أو كسوة أو مال يليق بحاله، «وعلى المقتِر» أي: الذي تقتَر رزقه، أي ضيق عليه، وهو الفقير، «قدره» ما يقدر عليه، فمتعوهن «متاعاً بالمعروف» من غير سرف ولا تقتير، «حقاً على المحسنين» أي: حق ذلك عليهم حقاً. حمل مالك الأمر على الندب، وحمله غيره على الوجوب، وهو الظاهر.

وإن طلقتموهن بعد المسيس فالصداق كامل، «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن» صداقاً «فانصف ما فرضتم» يجب عليكم، «إلا أن يعفون» أي: النساء، عن نصف الصداق، «أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح»، وهو الأب في ابنته البكر؛ قاله مالك، أو الزوج بأن يدفعه كاملاً، قاله الشافعي، «وأن تعفوا» أيها الأولياء عن الزوج، فلا تقبضوا منه شيئاً، «أقرب للتقوى»؛ لأن المرأة لم يذهب لها شيء فسلطتها قائمة، «ولا تنسوا الفضل» والإحسان «بيتكم»، فتسامحوا بسمح لكم، «إن الله بما تعملون بصير» لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، فيجازي المحسن بإحسانه، «والله يحب المحسنين».

الإشارة: من المريدين من تحصل له الغيبة عن نفسه، والجذب عنها، بعد أن يمسه بالمجاهدة والمكابدة، فحينئذ يمتعها بالشهود والعيان، وهذه طريق الجادة. ومنهم من تحصل له الغيبة عن نفسه والجذب عنها قبل أن يمسه، ويجاهدها، وهو نادر بالنسبة إلى الأول، فيقال لهؤلاء الفريق: لا جناح عليكم إن طلقتم أنفسكم، وغبتكم عنها، من قبل أن تمسوها، وقبل أن تعرضوا عليها وظائف العبودية. ومتعوهن بالشهود والعيان على قدر وسعكم وقوة شهودكم، على الموسع قدره من لذة الشهود، وعلى المقتِر - أي: المضيق عليه في المعرفة - قدره من لذة الشهود، حق ذلك حقاً على المحسنين الذين حازوا مقام الإحسان، وفازوا بالشهود والعيان.

وإن حصل لكم جذب العناية، وطلقتم أنفسكم قبل أن تمسوها، وقد كنتم وظفتم عليها أوراداً من وظائف العبودية؛ فنصف ما فرضتم، وهو المهم منها؛ لأن عبادتها صارت قلبية، فيكفيها من العبادة القلبية المهم، إلا أن تقوى على ذلك مع الشهود. أو يأمرها الذي بيده عقدة نكاحها، وهو الشيخ، فلا يضرها الاشتغال بها حيث كان بإذن، وأن تعفوا، أيها الشيوخ، عن المريدين في العبادة الحسية، وتأمروهم بالعبادة القلبية، أقرب للتقوى الكاملة، وهي تقوى السوى. والله تعالى أعلم.

ولما ذكر الحق تعالى شأن النساء، حذر من الاشتغال بهن عن العبادة، فقال:

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: «حافظوا» أيضا على أداء «الصلوات» الخمس في أوقاتها؛ بإتقان شروطها وأركانها وخشوعها وآدابها، ولا تشتغلوا عنها بشهوات النساء وتشغيب أحكامهن، ولا بغير ذلك، وحافظوا أيضا على «الصلاة الوسطى» وهي العصر عند الشافعي، وهو ظاهر الحديث، أو الصبح عند مالك؛ لفضلها، أو لتوسطها بين صلاتي الليل والنهار. وما من صلاة إلا وقيل فيها الوسطى. وقيل: أخفيت كساعة الجمعة وليلة القدر.

«وقوموا لله» في الصلاة «قانتين» أي: ساكتين، وكان، قبل نزول الآية، الكلام في الصلاة جائزاً، أو قيل: مطيعين. إذ القنوت في القرآن كله بمعنى الطاعة. «فإن خفتم» من عدو، أو سبع، أو سيل، فصلوا قياماً على أرجلكم بالإيماء للسجود، «أو ركبانا» على خيولكم بالإيماء للركوع والسجود، «فإذا أمنتم» في الصلاة، أو بعدها، فصلوا صلاة أمن، و«اذكروا الله» في الصلاة، وصلوا «كما علمكم» من الكيفية «مالم تكونوا تعلمون» قبل ذلك.

الإشارة: حافظوا على الصلوات الحسية قياماً بوظائف العبودية، وعلى الصلاة القلبية قياماً بشهود عظمة الربوبية؛ وهي الصلاة الوسطى لدوامها في كل ساعة، قيل لبعضهم: هل للقلوب صلاة؟ قال: نعم، إذا سجد لا يرفع رأسه أبداً. هـ. أي: إذا خضع لهيبة العظمة لم يرفع أبداً، وفي ذلك يقول الشاعر:

فأسجد لهيبة الجلال عند التداني
ولتقرأ آية الكمال سبع المثاني

وأشار بقوله «آية الكمال» لقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ليجمع بين الشريعة والحقيقة، فسجود القلب حقيقة، وسجود الجوارح شريعة، وقوموا لله بآداب العبودية قانتين خاشعين، فإن خفتم ألا تصلوا إلى ربكم، قبل انقضاء أجلكم، فسيروا إليه رجلاً أو ركبانا، خفافاً أو ثقلاً، فإذا أمنتم من القطيعة - وذلك بعد التمكين - فاذكروا الله شكراً لأجل ما أطلعكم عليه، وعلمكم مالم تكونوا تعلمون؛ من عظمة الربوبية، وكمال آداب العبودية.

ثم رجع الحق تعالى إلى الكلام على النساء، فقال:

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾ ﴾

قلت: (وصية): مبتدأ، والخبر محذوف، أى: عليهم وصية، ومن نصب، فمفعول مطلق، أى: فليوصوا وصية، و(غير): حال من الأزواج، أى: حال كونهن غير مخرجات.

يقول الحق جل جلاله: «والذين يتوفون منكم» ويتركون «أزواجا» بعدهم، فيجب عليهم أن يوصوا لأزواجهم وصية يتمتعن بها من كسوة ونفقة وسكنى، إلى تمام «الحول» مادام الأزواج لم يخرجن من مسكن الزوج، «فإن خرجن» بأنفسهن، فلا نفقة ولا كسوة ولا سكنى عليكم أيها الأولياء، ولا حرج عليكم «فيما فعلن في أنفسهن» من التزين والتعرض للنكاح بعد تمام عدتهن، على ما هو معروف فى الشرع، والوصية منسوخة بآية الميراث، وترىص الحول بآية ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ المتقدمة (١) المتأخرة فى النزول، «والله عزيز حكيم» ينسخ ما يشاء، ويحكم ما يريد، باعتبار الحكمة والمصلحة.

الإشارة: والذين يتوفون عن الحظوظ والشهوات، ويتركون علوما وأسرارا، ينبغي لهم أن يوصوا بحفظها وتدوينها، كان الشيخ أبو الحسن الشاذلى رحمته الله إذا استغرق فى الكلام وفاضت عليه المواهب، يقول: (هلاً رجلٌ يقيد عنا هذه العلوم). ه ليقع التمتع بها للسائرين والطالبين، (غير إخراج) لغير أهلها، فإن قضى الوقت بخروجها، من غير قصد، فلا حرج، إما لغلبة وجد أو هداية مرید، (والله عزيز حكيم)، فعزته اقتضت الغيرة على سره: أن يأخذه غير أهله، وحكمته اقتضت ظهوره فى وقته لأهله. والله تعالى أعلم.

ثم كرر أمر المتعة تأكيداً، فقال:

﴿ وَاللَّمْطَلَّقَاتُ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾ ﴾

(١) أى: متقدمة فى التلاوة.

قلت: إنما كرره لأن الأولى في غير المدخول بها، إذا طُلقت قبل الفرض، وهذه في المدخول بها، وعبر أولاً بالمحسن: لأن المتعة قبل الدخول لا يعطيها إلا أهل الإحسان؛ لأن المطلق لم يحصل له تمتع بالزوجة، بخلاف الثاني، فمطلق المدخول بها، التقوى تحمله على الإمتاع.

وقيل: لما نزلت الآية الأولى، قال رجل من المسلمين: إن أحسنت متعت وإلا تركت، فنزلت الثانية تأكيداً. وقال: «حقاً على المتقين» الشرك، أى: على كل مؤمن، وحكمها: الندب، عند مالك، على تفصيل ذكره في المختصر، فقال عاطفاً على المندوب: والمتعة على قدر حاله، بعد العدة للرجعة، أو وراثتها، ككل مطلقاً في نكاح لازم، لا في فسح؛ كلعانٍ وملك أحد الزوجين، إلا من اختلعت، أو فرض لها وطلقت قبل البناء، ومختارة لعنتها أو لعيبه أو مخيرة أو مملكة.

الإشارة: كل من طلق نفسه وخالف هواها تمتع بحلاوة المعاملة مع ربه، فمن اتصل بشيخ التربية تمتع بحلاوة العبادة القلبية كالشهود والعيان، ومن لم يتصل بالشيخ تمتع بحلاوة العبادة الحسية. فالآية الأولى في المريدين والواصلين، وهذه الآية في العباد والزهاد، ولذلك عبر في الأولى بالمحسنين، وفي الثانية بالمتقين، والله تعالى أعلم.

ثم حذر من الفرار من الموت، توطئة للترغيب في الجهاد، فقال:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾

قلت: الاستفهام للتعجب والتشويق، والرؤية قلبية، والوار للحال، و(حذر) مفعول من أجله.

يقول الحق جل جلاله: ألم تنظروا يا محمد، بعين الفكر والاعتبار، «إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أُلوف» عشرة، أو ثلاثون، أو أربعون، أو سبعون، حذراً من «الموت» في زمن الطاعون. وكانوا في قرية يقال لها: (داوردان) فلما وقع بها الطاعون، خرجت طائفة هارين، وبقيت أخرى، فهلك أكثر من بقي، وسلم الخارجون، ثم رجعوا، فقال الباقيون: لو صنعنا مثلهم لبقينا، لكن أصابنا الطاعون مرة ثانية لخرجنا، فأصابهم من قاهل، فهربوا كلهم، ونزلوا وادياً أفيحاً^(١)، فناداهم ملك من أسفل الوادي، وآخر من أعلاه، أن:

(١) الأفيح والفيح: كل موضع واسع، ومنه: روضة فيحاء.

موتوا، فماتوا كلهم أجمعون، ومرت عليهم مدة ثمانية أيام أو أكثر حتى انتفخوا، وقيل: صاروا عظاماً، فمرّ عليهم نبي الله (حزقيل)، فدعا الله تعالى، واستشفع فيهم، فأحياهم الله، وعاشوا دهرأ، عليهم سيما الموت؛ لا يلبسون ثوباً إلا عاد كالكفن، واستمر في أسباطهم. هـ.

قال الأصمعي: لما وقع الطاعون بالبصرة، خرج رجل منها على حمار معه أهله، وله عبد يسوق حماره، فأنشأ العبد يقول:

لن يسبق الله على حمار ولا على ذي مشعة طيار
قد يصبح الله أمام السارى (١)

فرجع الرجل بعياله.

والآية تدل على أن الفرار من الطاعون حرام في تلك الشريعة، كما حرم في شرعنا، وروى عبد الرحمن ابن عوف أن النبي ﷺ قال: «إِذَا سَمِعْتُمْ هَذَا الْوَبَاءَ بِلَدٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِبَلَدٍ وَأَنْتُمْ فِيهِ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهُ».

قلت: وقد اختلف الأئمة في حكم الفرار والقدوم: فمنهم من شهر المنع فيهما تمسكا بظاهر الحديث، ومنهم من شهر الكراهة. والمختار في الفرار: التحريم، وفي القدوم: التفصيل، فمن قوى يقينه، وصفا توحيده، حل له القدوم، ومن ضعف يقينه، بحيث إذا أصابه شيء نسب التأثير لغير الله حرم عليه القدوم.

وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - قلت: يا رسول الله، ما الطاعون؟ قال: «غدة كغدة البعير، المقيم فيه كالشهيد، والفار منه كالفار من الزحف». قال ابن حجر: كون المقيم فيه له أجر شهيد إنما بشرط أن يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، وأن يسلم إليه أمره ويرضى بقضائه، وأن يبقى في مكانه ولا يخرج منه يقصد الفرار، فإذا اتصف الجالس بهذه القيود حصل له أجر الشهادة. ودخل تحته ثلاث صور، الأولى: من اتصف بذلك فوقع له الطاعون ومات فهو شهيد. والثانية: من وقع به ولم يمت به فهو شهيد وإن مات بعد ذلك. والثالثة: من لم يقع به أصلاً ومات بغيره عاجلاً أو آجلاً فهو شهيد، إذا حصلت فيه القيود الثلاثة، ومن لم يتصف بالقيود الثلاثة فليس بشهيد، ولو مات بالطاعون. والله أعلم هـ.

وأما القدوم من بلد الطاعون إلى البلد السالمة منه فحائز. ولا يمنع من الدخول، قاله الباجي وابن حجر والخطاب وغيرهم لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ» وأما قوله عليه الصلاة والسلام:

(١) ذكر القرطبي البيت الثاني كاملاً، وهو: أو يأتي الحنف على مقدار قد يصبح الله أمام السارى.

«فِرُّ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ»، وقوله: «لَا يُورَدُ مَعْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ»، فهو محمول على حسم المادة وسد الذريعة؛ لئلا يحدث للمخالط شيء من ذلك، فيظنه بسبب المخالطة، فيثبت العدوى التي نفاها الشارع هذا المختار في الجمع بين الحديثين. والله تعالى أعلم. وإنما أطلت في المسألة لمس الحاجة؛ لأن التأليف وقع في زمن الوباء، حفظنا الله من وبائها.

وقيل: إن الذين خرجوا من ديارهم قوم من بني إسرائيل، أمروا بالجهاد، فخافوا الموت بالقتل في الجهاد فخرجوا من ديارهم فراراً من ذلك، فأماتهم الله؛ ليعرفهم أنهم لا ينجيهم من الموت شيء، ثم أحياهم؛ وأمرهم بالجهاد، بقوله: «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» الآية. وقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ؛ حَيْثُ أَنْزَلَ بِهِم رَحْمَتَهُ، فَفَرُّوا مِنْهَا، وَلَمْ يِعَاقِبَهُمْ، حَيْثُ أَحْيَاهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ، «وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ» إِذْ لَا يَفْهَمُونَ النِّعْمَ فِي طَيِّ النِّقَمِ إِلَّا الْقَلِيلَ، فَيَشْكُرُوا اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ.

الإشارة: ألم ترأيها السامع إلى الذين خرجوا من ديار عوائدهم وأوطان شهواتهم، وهم جماعة أهل التجريد، القاصدين إلى صفاء التوحيد، والفرق في بحر التفريد، حذراً من موت أرواحهم بالجهل والفرق، فاصطفاهم الله لحضرته، وجذبهم إلى مشاهدة ذاته، فقال لهم الله: موتوا عن حظوظكم، وغيبوا عن وجودكم، فلم ماتوا عن حظوظهم، وغابوا عن وجودهم، أحياهم الله بالعلم والمعرفة، «إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ» حَيْثُ فَتَحَ لَهُمْ بَابَ السُّلُوكِ، وَهَيَّأَهُمْ لِمَعْرِفَةِ مَلِكِ الْمَلُوكِ، «وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ» حَيْثُ تَجَلَّى لَهُمْ وَعَرَفَهُمْ بِهِ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، إِلَّا مِنْ فَتْحِ اللَّهِ بِصِيرَتِهِمْ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ.

ثم حرّض الحق تعالى المؤمنين على الجهاد، فقال:

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

يقول الحق جل جلاله: «وَقَاتِلُوا» الكفار «فِي سَبِيلِ اللَّهِ» وإعلاء كلمة الله حتى يكون الدين كله لله، «وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ» لأقوالكم ودعائكم، «عَلِيمٌ» بنياتكم وإخلاصكم، فيجازي المخلصين، ويحرم المخطئين.

الإشارة: وجاهدوا نفوسكم في طريق الوصول إلى الله، وأديموا السير إلى حضرة الله، فحضرة القدس محرمة على أهل النفوس. قال الششتري:

إِنْ تَرَدَّ وَصَلْنَا فَمَوْتِكَ شَرْطٌ
لَا يَدُلُّ الْوِصَالَ مَنْ فِيهِ فَضْلُهُ

ومجاهدة النفس هو تحميلها ما يثقل عليها، وبعدها مما يخف عليها، حتى لا يثقل عليها شيء، ولا تشره* إلى شيء، بل يكون هواها ما يقضيه عليها مولاها. قيل لبعضهم: [ما تشتهي؟ قال: ما يقضى الله]. واعلموا أيها السائرون أن الله سميع لأذكاركم، عليم بإخلاصكم ومقاصدكم.

ولما كان الجهاد يحتاج إلى مؤنة التجهيز، وليس كل الناس يقدر على ذلك، رغب الحق تعالى الأقوياء بالإنفاق على الفقراء، فقال:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

قلت: القرض هو القطع، أطلق على السلف؛ لأن المقرض يقطع قطعة من ماله ويدفعها للمستلف، والمراد بها الصدقة؛ لأن المتصدق يدفع الصدقة فيردها الحق تعالى له بضعف أمثالها؛ فأشبهت القرض في مطلق الرد.

يقول الحق جل جلاله: مَنْ هذا الذي يعامل الله تعالى ويقرضه «قرضاً حسناً» بأن يتصدق على عباده صدقة حسنة بنية خالصة، فيكثرها الله تعالى له «أضعافاً كثيرة»؛ بسبعمائة إلى ما لا نهاية له، ولا يحمله خوف الفقر على ترك الصدقة؛ فإن الله تعالى يقبض الرزق عن يشاء ولو قل إعطاؤه، ويبسط الرزق على من يشاء ولو أكثر إعطاؤه، بل يقبض على من قبض يده شحاً وبخلاً، ويبسط على من بسط يده عطاءً وبذلاً، يقول: «يا ابن آدم أنفق أنفق عليك»، «أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا».

ونسبة القرض إليه تعالى ترغيب وتقريب للأفهام، كما قال في الحديث القدسي: «يقول الله تعالى يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني، قال: يارب! كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده. أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يارب! كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقيني. قال: يارب! كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي».

الإشارة: من هذا الذي يقطع قلبه عن حب الدارين، ويرفع همته عن الكونين، فإن الله (يضاعفه له أضعافاً كثيرة) بأن يملكه الوجود بما فيه، «أنت مع الأكوان مالم تشهد المكون، فإذا شهدت المكون كانت الأكوان

معك»، (والله يقبض ويبسط) فيقبض الوجود تحت حكمك وهمتك، إن رفعت همتك عنه، ويبسط يدك بالتصرف فيه، إن علقت همتك بخالفه. أو يقبض القلوب بالفقد والوحشة، ويبسطها بالإيناس والبهجة. أو يقبض الأرواح بالوفاة، ويبسطها بالحياة. والقبض والبسط عند أهل التصوف: حالتان تتعاقبان على القلوب تعاقب الليل والنهار، فإذا غلب حال الخوف كان مقبوضا، وإذا غلب حال الرجاء كان مبسوطا، وهذا حال السائرين. أما الواصلون فقد اعتدل خوفهم ورجاؤهم، فلا يؤثر فيهم قبض ولا بسط، لأنهم مالكو الأحوال.

قال القشيري: فإذا كاشف العبد بنعت جماله بسطه، وإذا كاشفه بنعت جلاله قبضه. فالقبض يوجب إحاشه، والبسط يوجب إيناسه، واعلم أنه يردُّ العبد إلى حال بشريته، فيقبضه حتى لا يطيق ذرة، ويأخذه مرة عن نعوته، فيجد لحمل ما يردُّ عليه قدرة وطاقه، قال الشبلي رحمته: (من عرف الله حمل السموات والأرض على شعرة من جفن عينه، ومن لم يعرف الله - جل وعلا - لو تعلق به جناح بعوضة لضج).

وقال أهل المعرفة: [إذا قبض قبض حتى لا طاقة، وإذا بسط بسط حتى لا فاقة، والكل منه وإليه]. ومن عرف أن الله هو القابض الباسط، لم يعتب أحداً من الخلق، ولا يسكن إليه في إقبال ولا إقبال، ولم ييأس منه في البلاء، ولا يسكن إليه في عطاء، فلا يكون له تدبير أبداً. هـ.

ولكل من القبض والبسط آداب، فأداب القبض: السكون تحت مجارى الأقدار، وانتظار الفرج من الكريم الغفار. وآداب البسط: كف اللسان، وقبض العنان، والحياء من الكريم المنان. والبسط مزلة أقدام الرجال. قال بعضهم: (فتح على باب من البسط فزلت زلة، فحجبت عن مقامى ثلاثين سنة). ولذلك قيل: قف على البساط وإياك والانبساط. واعلم أن القبض والبسط فوق الخوف والرجاء، وفوق القبض والبسط: الهيبة والأنس فالخوف والرجاء للمؤمنين، والقبض والبسط للسائرين، والهيبة والأنس للعارفين، ثم المحو في وجود العين للمتمكنين، فلا هيبة لهم، ولا أنس، ولا علم، ولا حس. وأنشدوا:

فلو كنت من أهل الوجود حقيقة
لغبت عن الأكوان والعرش والكرسى
وكنت بلا حال مع الله واقفاً
تصان عن التذكار للجن والإنس (١)

(١) ورد هذان البيتان في قصة مع أبي سعيد الخراز، ذكرها القشيري في الرسالة.

ثم ذكر الحق تعالى قصة من أمر بالجهاد فجهن عنه، ترهيباً من التشبه به، فقال:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ أبعثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾

يقول الحق جل جلاله: «ألم تر» يا محمد- فتعتبر- «إلى» قصة جماعة «من بنى إسرائيل من بعد» موت «موسى» حين طلبوا الجهاد، وقالوا «لنبي لهم» يقال له: شمويل، وقيل: شمعون: «ابعث لنا ملكا» يسوس أمرنا ونرجع إليه في رأينا؛ إذ الحرب لا تستقيم بخير إمام «نقاتل» معه «في سبيل الله، قال» لهم ذلك النبي: «هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا» أي: هل أنتم قريب من التولى والفرار إن كتب عليكم القتال؟ والمعنى: أتوقع جبنكم عن القتال إن فرض عليكم. والأصل: عساكم أن تجبنوا إن فرض عليكم، فأدخل (هل) على فعل التوقع، مستفهما عما هو المتوقع عنده، تقريراً وتثبيتاً.

«قالوا» في جوابه: «وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله» أي: أي مانع يمنعنا من القتال وقد وجد داعيه؟ وهو تسلط العدو علينا فأخرجنا من ديارنا وأسر أبناءنا، وكان الله تعالى سلط عليهم جالوت ومن معه من العمالقة، كانوا يسكنون ساحل بحر الروم^(١) بين مصر وفلسطين، وذلك لما عصوا وسفكوا الدماء، فخرّب بيت المقدس، وحرق التوراة، وأخذ التابوت الذي كانوا ينتصرون به، وسبى نساءهم وذراريهم^(٢). روى أنه سبى من أبناء ملوكهم أربعمئة وأربعين، فسألوا نبيهم أن يبعث لهم ملكا يجاهدون معه، «فلما كتب عليهم القتال» ويسر لهم ملكا يسوسهم وهو طالوت، جبنوا وتولوا «إلا قليلا منهم»، وهم من عبّر النهر مع طالوت، «والله عليم بالظالمين» فيخزيهم ويفسد رأيهم. نعوذ بالله من ذلك.

(١) ويسمى الآن البحر المتوسط.

(٢) الذراري: جمع نرية، وهي النسل.

الإشارة: ترى كثيراً من الناس يتمنون أن لو ظفروا بشيخ التربية، ويقولون: لو وجدناه لجاهدنا أنفسنا أكثر من غيرنا، فلما ظهر، وعُرف بالتربية، تولى ونكص على عقبيه، وتعلل بالإنكار وعدم الأهلية، إلا قليلاً ممن خصه الله بعنايته (والله يختص برحمته من يشاء). (والله ذو الفضل العظيم). سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه.

ثم عين لهم الملك الذي طلبوا، فقال:

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلِكًا مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

يقول الحق جل جلاله: «وقال لهم نبيهم» شمویل: «إن الله قد بعث لكم» ملكاً، أى: عينه لكم لتقاتلوا معه، وهو «طالوت» وهو علم عبراني كداود، «قالوا» تعنتاً وتشغيلاً: «أنى يكون له الملك علينا» أى من أين يستأهل التملك علينا وليس من دار الملك؟ لأن المملكة كانت فى أولاد يهودا، وطالوت من أولاد بنيامين، والنبوة كانت فى أولاد لاوى. وقالوا: «نحن أحق بالملك منه» وراثة ومكنة، لأن دار المملكة فينا. وأيضاً هو فقير «لم يؤت سعة من المال» يتقوى به على حرب عدوه، وكان طالوت فقيراً راعياً أو سقاءً أو دباغاً. «قال» لهم نبيهم - ﷺ -: «إن الله اصطفاه عليكم» رغم أنفكم. قال وهب بن منبه: أوحى الله إلى نبيهم: إذا دخل عليك رجل فنش (١) الدهن الذى فى القرن (٢) فهو ملكهم، فلما دخل طالوت نش الدهن.

وقال السدى: أرسل الله إليه عصا، وقال له: إذا دخل عليك رجل على طول هذه العصا فهو ملكهم، فكان ذلك طالوت فتبين أن الله تعالى اصطفاه للملك، «وزاده بسطة فى العلم» فكان أعلم بنى اسرائيل بالتوراة وقيل: بالحروب وعلم السياسة. وزاده أيضاً بسطة فى «الجسم»، فكان أطول بنى اسرائيل يبلغ إلى منكبيه. وذلك ليكون أعظم خطراً فى القلوب، وأقوى على مقاومة العدو ومكابدة الحروب، (والله يؤتى ملكه من يشاء)؛ لأنه ملك الملوك

(١) نش الماء ينش نشاً ونشيشاً ونشش: إذا صوت عند الغليان.

(٢) القرن: هو قرن الثور وغيره. وأراد به هنا: القنبلة التى يكون فيها الدهن، وكانوا يتخذونها من قرون البقر وغيرها.

يضع ملكه حيث شاء، (والله واسع) فيوسع على الفقير ويغنيه بلا سبب، (عليم) بمن يليق بالملك بسبب وبلا سبب.

ثم ذكر آية أخرى تدل على ملكه، فقال:

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾

قلت: قال الجوهري: أصل التابوت: تأبوة، مثل ترقوة وهي فعلوة، فلما سكنت الواو، انقلبت هاء التأنيث تاء، فلفحة قريش بالتاء، ولفحة الأنصار بالهاء.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقال لهم نبيهم﴾ لما طلبوا منه الحجة على اصطفاه طالوت للملك: ﴿إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت﴾ وهو صندوق من خشب الشمشام مموه بالذهب، طوله ثلاثة أذرع في سعة ذراعين ﴿فيه سكينة من ربكم﴾ أي: فيه ما تسكن إليه قلوبكم وتثبت عند الحرب. وكانوا يقدمونه أمامهم في الحروب فلا يفرون، وينصرون على عدوهم، وقيل: كان فيه صور الأنبياء من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: كان فيه طست من ذهب غسلت به قلوب الأنبياء - عليهم السلام - وهي السكينة - وفيه ﴿بقية مما ترك آل موسى﴾ وهي رضاض^(١) الألواح، وعصا موسى، وثيابه، وعمامة هارون والآل: مقحم فيهما.

﴿تحمله الملائكة﴾ قال وهب: لما صار التابوت عند القوم الذين غلبوا بني إسرائيل - فوضعوه في كنيسة لهم فيها أصنام، فكانت الأصنام تصبح منكسرة، فحملوه إلى قرية قوم، فأصاب أولئك القوم أوجاع، فقالوا: ما هذا إلا لهذا التابوت، فلنتركه إلى بني إسرائيل، فأخذوا عجلة فجعلوا التابوت عليها وربطوها ببقرتين، وأرسلوهما نحو بلاد بني إسرائيل، فبعث الله ملائكة تسوق البقرتين حتى دخلتا على بني إسرائيل، وهم في أمر طالوت فأيقنوا بالنصر. وقيل غير ذلك.

(١) رضاض الشيء: كساره وفتاته.

وقوله تعالى: ﴿إِن فِي ذَلِكَ لآيَةٌ لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ يحتمل أن يكون من كلام نبيهم، أو من كلام الحق تعالى للنبي - عليه الصلاة والسلام - .

الإشارة: من شأن غالب النفوس ألا تقبل الخصوصية عند أحد حتى تظهر علامتها، ولذلك طالب الكفار الرسل بالمعجزات، وطالب العوام الأولياء بالكرامات، ويكفي في الولي استقامة ظاهره، وتحقيق اليقين في باطنه . قال الشيخ أبو الحسن رحمته الله: وإنما هما كرامتان جامعتان محيطتان: كرامة الإيمان بمزيد الإيقان ونعت العيان، وكرامة العمل على السنة والمتابعة، وترك الدعاوى والمخادعة، فمن أعطيهما ثم جعل يشاق إلى غيرهما فهو مفترٍ كذاب، أو ذو خطأ في العلم والعمل . الخ كلامه رحمته الله.

وقال في العوارف: وقد يكون من لا يكشفُ بشيء من معاني القدر أفضل ممن يكشف بها، إذا كاشفه الله تعالى بصرف المعرفة، فالقدرة أثر من القادر، ومن أهل لقرب القادر لا يستغرب ولا يستكثر شيئاً من القدرة، ويرى القدرة تتجلى من سحب أجزاء عالم الحكمة . فالكرامة إنما تظهر للقلوب المضطربة والنفوس المتزلزلة، وأما من سكن قلبه باليقين واطمأنت نفسه بالعيان لم يحتج إلى دليل ولا برهان؛ إذ الجبال الراسية لا تحتاج إلى دعامة، والله تعالى أعلم .

وكل من طالب أهل الخصوصية بالكرامة الحسية ففيه نزعة اسرائيلية، حيث قالوا لنبيهم بعد أن عين لهم من أكرمه الله بخصوصية الملك: (أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه) . ورد الحق تعالى عليهم بقوله: ﴿وَاللَّهُ يُوْتِي مَلِكَهُ مَن يَشَاءُ﴾ . وما أظهر لهم كرامة التابوت إلا بعد امتناعهم من الجهاد المتعين عليهم رحمةً بهم . والله تعالى أعلم .

ثم كمل قصة خروجهم إلى العدو، فقال:

﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلتَقُوا اللَّهَ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَت فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (٢٤٩)

قلت: قال في القاموس: غَرَفَ الماءَ يَغْرِفُهُ: أخذَه بيده، كما غَتَرَفَهُ، والغَرَفَةُ للمرَّة، وبالكسر: هيئة الغرف وبالضم: اسم للمفعول، كالغرافة، لأنك ما لم تغرفه لا تسميه غَرْفَةً، ثم قال: والغَرَفَةُ، بالضم: العلية (١).

يقول الحق جل جلاله: ولما اتفقوا على ملك طالوت تجهز للخروج، وقال: لا يخرج معي إلا الشباب النشيط الفارغ ليس وراءه عُلَّة (٢)، فاجتمع ممن اختار ثمانون ألفاً، وقيل: ثلاثون، فلما انفصل عن بلاده بالجنود وساروا في البداء، - وكان وقت الحر والقيظ - عطشوا، وسألوا طالوت أن يجرى لهم نهراً، فقال لهم بوحى، أو بإلهام، أو بأمر نبيهم: «إن الله مبتليكم» أي: مختبركم «بنهر» بسبب اقتراحكم، «فمن شرب منه» كَرَعاً بلا واسطة «فليس مني» أي: من جيشي، «ومن لم يطعمه» أي: يذقه، «فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده» فإنها تكفيه لنفسه ولفرسه، فالاستثناء من الجملة الأولى.

«فشربوا منه» أي: كَرَعُوا، وسقطوا على وجرهم، «إلا قليلاً منهم» ثلاثمائة وأربعة عشر، على عدد أهل بدر، وقيل: ألفاً. روى أن من اقتصر على الغرقة كَفَّتَه لشربه ودوابه، ومن لم يقتصر غلب عطشه، واسودت شفته ولم يقدر أن يمضي. وعن ابن عباس: أن القوم شربوا على قدر يقينهم: فالكفار شربوا شرب الهيم، وشرب العاصي دون ذلك، وانصرف من القوم ستة وسبعون ألفاً، وبقي بعض المؤمنين لم يشرب شيئاً، وأخذ بعضهم الغرقة، فأما من شرب فاشتد به العطش وسقط، وأما من ترك الماء فحسن حاله، وكان أجلاً ممن أخذ الغرقة. هـ.

وحكمة هذا الامتحان: ليتخلص للجهاد المطيعون المخلصون، إذ لا يقع النصر إلا بهم، فلما جاوز النهر طالوت ومن بقي معه ممن لم يشرب قال بعضهم لبعض: «لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده»؛ لكثرتهم وقلة عددها، «قال الذين يظنون» أي: يتيقنون «أنهم ملاقوا الله» ويتوقعون ثواب الشهادة وهم الخالص من أهل البصيرة: لا تفرعوا من كثرة عددهم «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله» وإرادته ومعونته، و«كم» للتكثير، «والله مع الصابرين» بالنصر والمعونة.

الإشارة: قال بعض الحكماء: الدينا كنه طالوت، لا ينجو منها إلا من لم يشرب أو اغترف غرفة بيده، فمن أخذ منها قدر الضرورة كَفَّتَه، ونشط لعبادة مولاه، ومن أخذ فوق الحاجة حبس في سجنها، وكان أسيراً في يدها.

(١) العلية بضم العين وكسرها - هي الغرفة في الطبقة الثانية من الدار وما فوقها، وجمعها (علالي)

(٢) أي: ما يتعلق به وجمعها علق. وذلك كتجارة، وزوجة لم يدخل بها، وغير ذلك.

وقال بعضهم: طالب الدنيا كشارب ماء البحر، كلما زاد شربه ازداد عطشه . هـ . وقال عليه السلام: «من أشرب قلبه حُبَّ الدنيا الناط (١) منها بثلاث: بشغل لا ينفد عنه، وأمل لا يبلغ منتهاه، وحرص لا يدرك مداه» وقال عيسى عليه السلام: الدنيا مزرعة لإبليس، وأهلها حراث له هـ . وقال علي رضي الله عنه: الدنيا كالحية: لئن مسها، قاتل سمها، فكن أحذر ما تكونُ منها، أسرَّ ما تكونُ بها؛ فإن من سكن منها إلى إيناس أزاله عنها إحاش .

وقال عليه الصلاة والسلام: «من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها، ولا يدال ما عنده إلا بتركها» . وقال سيدنا علي - كرم الله وجهه -: أول الدنيا عنه، وآخرها فناء، حلالها حساب، وحرامها عقاب، ومتشابها عتاب، من استغنى فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن . هـ . وقيل: الدنيا تُقبل إقبال الطالب، وتُدبر إدبار الهارب، وتصل وصال الملول، وتُفارق فراق العجول، خيرا يسير، وعمرها قصير، ولذاتها فانية، وتبعاتها باقية .

وقال عيسى عليه السلام: تعملون للدنيا، وأنتم ترزقون فيها بغير عمل، ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل . هـ . وقيل: أوحى الله إلى الدنيا: منَ خدمني فاخدميه، ومن خدحك فاستخدميه .

وكان عمرُ بن عبد العزيز يتمثل بهذه الأبيات (٢):

نهارك يا مغرور سهو وغفلة	وليلك نوم، والأسى لك لازم
تسرُّ بما يفنى، وتفرح بالمنى	كما سرُّ باللذات في النوم حالم
وشغلك فيها سوف تكره غيبه	كذلك في الدنيا تعيش البهائم

وقال آخر (٣):

هي الدار دار الأذى والقذى	ودار الفناء ودار الغيـر
فلونلتها بحذافيرها	لمت ولم تقض منها الوطر
أيا من يؤمل طول الخلود	وطول الخلود عليه منـرر
إذا ما كبرت وفات الأسباب	فلا خير في العيش بعد الكبر

(١) الناط: أى التصق .

(٢) الأبيات لمسعر بن كدام، كما في حلية الأولياء ٧ / ٢٢٠

(٣) وهو أبو العتاهية .

ثم ذكر الحق تعالى قصة جالوت وملك داود عليه السلام، فقال:

﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا
وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ
وَأَتَتْهُ اللَّهُ الْمَلِكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾ تِلْكَ
آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ولما برز طالوت بمن معه «جالوت»، أي: ظهر في البراز، ودنا بعضهم من بعض، تضرعوا إلى الله واستنصروه، وقالوا: «ربنا أفرغ علينا صبراً» أي: أصببه علينا صباً، «وثبت أقدامنا» عند اللقاء لللائق، «وانصُرنا على القوم الكافرين». وفي دعائهم ترتيب بليغ؛ سألوا أولاً إفراغ الصبر في قلوبهم الذي هو ملك الأمر، ثم ثبات القدم في مداحض الحرب المسبب عنه، ثم النصر على العدو المرتب عليها غالباً.

فهزم الله عدوهم وأجاب دعاءهم بإذنه وقدرته، «وقتل داود جالوت». وقصة قتله: أن أصحاب طالوت كان فيهم بنو إيش، وهو أبو داود عليه السلام ستة أو سبعة، وكان داود صغيراً يرعى غنماً، فلما حضرت الحرب قال في نفسه: لأذهب لرؤية هذه الحرب، فمر في طريقه، بحجر فناداه نيا داود خذني، فبى تقتل جالوت، ثم ناداه حجر آخر ثم آخر فأخذها، وجعلها في مخلاته وسار، فلما حضر البأس خرج جالوت يطلب البراز، وكاع^(١) الناس عنه، أي: تأخروا خوفاً، حتى قال طالوت: من يبرز له ويقتله فأنا أزوجه ابنتي، وأحكمه في مالي، فجاء داود، فقال له طالوت: اركب فرسي وخذ سلاحى، ففعل، وخرج في أحسن شكله، فلما مشى قليلاً رجع، فقال الناس: جبن الفتى، فقال داود: إن الله سبحانه لم يقتله ولم يعنى عليه، لم ينفعنى هذا الفرس ولا هذا السلاح، ولكنى أحب أن أقاتله

(١) كاع فلان: جبن وضعف.

على عادتي. وكان داود من أرمى الناس بالمقلاع، فنزل، وأخذ مخلاته فتقلدها، وأخذ مقلاعه فخرج إلى جالوت، وهو شاك^(١) في السلاح، فقال جالوت: أنت يا فتى تخرج إليّ! قال: نعم، قال: هكذا كما تخرج إلى الكلب! قال: نعم، وأنت أهون، قال: لأطعمن لحمك اليوم الطير والسباع، ثم تدانينا فأدار داود فأخذ مقلاعه وأدخل يده إلى الحجارة، فروى أنها التأمّت، وصارت حجراً واحداً، فأخذه ووضعته في المقلاع، وسمّى الله، وأداره، ورماه، فأصاب رأس جالوت فقتله، وجزّ رأسه، وجعله في مخلاته، واختلط الناس، وحمل أصحابُ طالوت فكانت الهزيمة.

ثم إن داود جاء يطلب شرطه من طالوت، فقال: حتى تقتل مائتين من هؤلاء الجراجمة^(٢) الذين يؤذون الناس وتجينني بسلبهم، فقتل داود منهم مائتين، وجاء بذلك، فدفع إليه امرأته وتخلّى له عن الملك^(٣). ولما تمكن داود عليه السلام - من الملك، أجلي من بقى من قوم جالوت إلى المغرب، فمن بقيتهم البرابرة من الشلوح وسائر الأرياف.

فأتى الله داود **«الملك والحكمة»** وهي النبوة، وقيل: صنعة الدروع ومنطق الطير **«وعلمه مما يشاء»** من أنواع العلوم والمعارف والأسرار، وقد دفع الله بأس الكافرين ورد كيدهم في نحرم، **«ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض»** أي: لولا أن الله يدفع بعض الناس ببعض، فينصر المسلمين على الكافرين، ويكف فسادهم، تغلبوا وأفسدوا في الأرض. أو: لولا أن الله نصب السلطان، وأقام الحكام لينصفوا المظلوم من الظالم، ويردوا القوى عن الضعيف، لتواثب الخلق بعضهم على بعض، وأكل القوى الضعيف فيفسد النظام. أو: لولا أن الله يدفع بالشهود عن الناس في حفظ الأموال والنفوس والدماء والأعراض، لوقع الفساد في الأرض.

أو: لولا أن الله يدفع بأهل الطاعة والإحسان عن أهل الغفلة والعصيان، لفسدت الأرض بشؤم أهل العصيان. وفي الخبر عنه **«إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِالْمُصَلِّيِّ مِنْ أُمَّتِي عَمَّنْ لَا يُصَلِّي، وَيَمْنُ يَزْكِي عَمَّنْ لَا يَزْكِي، وَيَمْنُ يَصُومُ،**

(١) يقال: رجل شاكى السلاح: تام التسلح.

(٢) الجراجمة: قوم من العجم بالجزيرة. ويقال: الجراجمة نبط الشام.

(٣) هذا القصص كله لين الأسانيد - كما قال ابن عطية. وقال الدكتور أبو شهبه: نحن في غنية عن هذا القصص بما في أيدينا من القرآن والسنة، ولنا في حاجة إلى شيء من هذا في فهم القرآن وتدبره. انظر الإسرائيليات والموضوعات للدكتور أبي شهبه - رحمه الله.

عَمَّنْ لَا يَصُومُ، وَمَنْ يَحُجْ، عَمَّنْ لَا يَحُجْ، وَمَنْ يُجَاهِدْ عَمَّنْ لَا يُجَاهِدُ. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى تَرْكِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَا أَنْظَرَهُمُ اللَّهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ.»

وفي حديث آخر: «لولا عباد الله رُكِعَ، وصبية رُضِعَ، لصبَّ عليكم العذاب صبا». وروى جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله ليُصَلِّحُ بِصَلَاحِ الرَّجُلِ - ولده وولدَ ولده، وأهل دُوبِرَتِهِ، ودويراتِ حوله، ولا يزالون في حِفْظِ اللَّهِ مادام فيهم». هـ. فهذا من فضل الله على عباده يصلح طالحهم بصالحهم، ويُسَفِّعُ خيَارَهُمْ في شرارهم، ولولا ذلك لعوجلوا بالهلاك، «ولكن الله ذو فضل على العالمين».

«تلك» يا محمد، «آيات الله» والإشارة إلى ما قص من حديث الألوْف، وتمليك طالوت، وإتيان التايوت، وانهزام الجبابرة أصحاب جالوت، «نتلوها» أي: نقصها عليكم «بالحق» أي: بالوجه المطابق الذي لا يشك فيه أهل الكتاب وأرباب التواريخ، «وإنك لمن المرسلين» حيث أخبرت بها من غير تعرف ولا استماع ولم يعهد منك تعلم ولا اطلاع، فلا يشك أنه من عند الخبير العليم، إلا من طبع الله على قلبه. نعوذ بالله من ذلك.

الإشارة: «من علامة النُجْحِ في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات»، فإذا برز المرید لجهاد أعدائه من النفس والهوى والشيطان وسائر القُطَاعِ، واستنصر بالله وتبرأ من حوله وقوته، كان ذلك علامة على نصره وظفره بنفسه، وكان سبباً في نجح نهايته، فيملكه الله الوجود بأسره، ويفتح عليه من خزائن حكمته. قال أبو سليمان الداراني: (إذا اعتادت النفوس على ترك الآثام، جالت في الملكوت ثم عادت إلى صاحبها بطرائف الحكم من غير أن يُؤدِّي إليها عالمٌ علماً). وفي الخبر: «من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم». وكان حينئذ رحمة للعباد، يدفع الله بوجوده العذاب عن مستحقه من عباده.

وفي الحديث القدسي: «يقول الله عز وجل: إذا كان الغالب على عبدي الاشتغال بي جعلت همته ولذته في ذكرى، ورفعت الحجاب فيما بيني وبينه، لا يسهو إنساها الناس، أولئك كَلَامُهُمْ كلام الأنبياء، أولئك الأبطال حقاً، أولئك الذين إذا أردت بأهل الأرض عقوبة أو عذاباً ذكرتهم فصرفت بهم عنهم». حَقَّقْنَا اللَّهُ بِمَحَبَّتِهِمْ وجعلنا منهم.. آمين.

ولما ذكر في هذه السورة جملة من الأنبياء والرسل، وشهد لرسوله ﷺ أنه من المرسلين ذكر تفضيل بعضهم على بعض في الجملة، فقال:

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ... ﴾

قلت: (تلك): مبتدأ، و(الرسل): نعت، أو بدل منه، أو بيان، و(فضلنا): خبر، أو (الرسل) خبر، و(فضلنا): خبر ثان، والإشارة إلى الجماعة المذكور قصصها في السورة.

يقول الحق جل جلاله: «تلك الرسل» الذين قصصناهم عليك، وذكرت لك أنك منهم، «فضلنا بعضهم على بعض» بخصائص ومناقب لم توجد في غيره. لكن هذا التفضيل إنما يكون في الجملة من غير تعيين المفضل، لأنه تنقيص في حقه وهو ممنوع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «لا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ»، «ولا تفضلوني على يونس بن متى» فإن معناه النهي عن تعيين المفضل، لأنه غيبة وتنقيص، وقد صرح ﷺ بفضله على جميع الأنبياء بقوله: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ». لكن لا يُعَيَّنُ أَحَدًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِالْمَفْضُولِيَّةِ؛ لِئَلَّا يُوَدَى إِلَى نَقْصِهِ، فَلَا تُعَارِضُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ.

«منهم من كلم الله» وهو موسى ﷺ في جبل الطور، وسيدنا محمد ﷺ حين كان قاب قوسين أو أدنى، «ورفع بعضهم درجات» وهو نبينا محمد ﷺ؛ فإنه خُصَّ بالدعوة العامة، والحُجَجِ المتكاثرة، والمعجزات المستمرة، والآيات المتعاقبة بتعاقب الدهر، والفضائل العلمية والعملية الفائتة للحصر. والإبهام لتفخيم شأنه، كأنه العلم المشهور المتعين لهذا الوصف المستغنى عن التعيين. وقيل: إبراهيم، خصه بالخلة التي هي أعلى المراتب. قلت: بل المحبة أعلى منها^(١)، وقيل: إدريس لقوله: ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾، وقيل: أولو العزم من الرسل، قاله البيضاوي.

«وآتينا عيسى بن مريم البيِّنَاتِ» أي: الآيات الواضحات، كإحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، (وأيدناه بروح القدس)، أي: جبريل ﷺ كان معه أينما سار، وخصه بالتعيين؛ لإفراط اليهود والنصارى في تحقيره وتعظيمه، فردُّهم إلى الصواب باعتقاد نبوته دون ريبوته.

(١) سواء كانت المحبة أعلى أم الخلة - فكلاهما حاصلة لنبينا وسيدنا محمد ﷺ. وانظر في مسألة: أيهما أعلى: المحبة أم الخلة؟ الشفا للقاضي عياض ١ / ٢١٣.

الإشارة: كما فضل الله الرسل بعضهم على بعض، كذلك فضل الأولياء بعضهم على بعض، وإنما يقع لتفضيل بكمال اليقين، والتغلغل في علم التوحيد الخاص، ذوقاً وكشفاً، والترقى في المعارف والأسرار. وذلك بخدمة الرجال وصحبة أهل الكمال، والتفرغ التام، والزهد الكامل في النفس والفلس والجنس، فمنهم من تحصل له المشاهدة وتصحبها المكاملة، ومنهم من تحصل له المشاهدة دون المكاملة، ومنهم من تحصل له الكرامات الواضحة، ومنهم من لا يرى شيئاً من ذلك استغناءً عنها بكرامة المعرفة. وما قيل في الرسل من عدم تعيين المفضول، مثله يقال في حق الأولياء، وإلا وقع في الغيبة الشيعية؛ فإن لحوم الأولياء سموم، فليعتقد الكمال في الجميع، ولا يصرح بتعيين المفضول كما تقدم. والله تعالى أعلم.

ولما ذكر الحق تعالى أحوال الرسل، وتفاوتهم في العناية، ذكر أحوال أممهم وتفاوتهم في الهداية، فقال:

﴿... وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلْنَا الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا

فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾

قلت: إذا وقع فعل المشيئة بعد (لو) فالغالب حذف مفعوله، كقوله: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا﴾، أي: لو شئنا رفعه لرفعناه بها، وكقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلْنَا...﴾، أي: لو شاء هدايتهم ما اقتتلوا، وغير ذلك.

يقول الحق جل جلاله: ولما بعثت الرسل، وفضلت بعضهم على بعض، اختلفت أممهم من بعدهم فاقتتلوا، وكل ذلك بإرادتي ومشيتي، ﴿ولو شاء الله﴾ هداية أممهم ﴿ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم﴾ المعجزات الواضحات في تحقيق رسالتهم وصحة نبوتهم، ﴿ولكن اختلفوا﴾ بغيا وحسدا؛ ﴿فمنهم من آمن﴾ بتوفيقه لاتباع دين الأنبياء، ﴿ومنهم من كفر﴾ بمخالفتهم، فكان من الأشقياء، ﴿ولو شاء الله﴾ جمعهم على الهدى ﴿ما اقتتلوا﴾، لكن حكمته اقتضت وجود الاختلاف؛ ليظهر سر اسمه المنتقم والقهار واسمه الكريم والحليم، ﴿ولكن الله يفعل ما يريد﴾ ﴿لا يسأل عما يفعل وهم يسألون﴾.

وفي الآية دليل على أن الحوادث كلها بيد الله خيرها وشرها، وأن أفعال العباد كلها بقدرته تعالى، لا تأثير لشيء من الكائنات فيها. وهذا يرد قول المعتزلة القائلين بخلق العبد أفعاله، فما أبعدهم عن الله. نسأل الله العصمة بعنه وكرمه.

الإشارة: اختلاف الناس على الأولياء سنة ماضية وحكمة أزلية، ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾، ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾، فمن رأيت من الأولياء اتفق الناس على تعظيمه في حياته فهو ناقص أو جاهل بالله؛ إذ

الداخل على الله منكور، والراجع إلى الناس مبرور، وهذا هو الغالب، والناذر لا حكم له، فلو كان الاتفاق محموداً لكان على الأنبياء أولى، فلما لم يقع للأنبياء والرسول، لم يقع للأولياء؛ إذ هم على قدمهم، وقائمون بالوراثة الكاملة عنهم. والله تعالى أعلم.

ثم حض على الصدقة في سبيل الله؛ لأنها برهان الإيمان وعنوان الهداية، فقال:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

يقول الحق جل جلاله: «يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم» واجباً أو تطوعاً في وجوه الخير، وخصوصاً في الجهاد الذي نحن بصدده الحض عليه، وقدموا لأنفسكم ما تجدونه بعد موتكم «من قبل أن يأتي يوم» الحساب، واقتضاء الثواب، يوم ليس فيه «بيع» ولا شراء، فيكتسب ما يقع به الفداء، وليس فيه «خُلَّة» تنفع إلا خلة الأتقياء، «ولا شفاعة» ترجى «إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً» فأنفقوا مما حولناكم في سبيل الله، وجاهدوا الكافرين أعداء الله، فإن الكافرين «هم الظالمون»؛ حيث وضعوا عبادتهم في غير محلها، ونسبوا الربوبية لغير مستحقها، إذ لا يستحقها إلا الحي القيوم، الذي أشار إليه الحق جل جلاله:

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾

قلت: (الله): مبتدأ، وجملة (لا إله إلا هو): خبره، والضمير المنفصل بدل من المستتر في الخبر، و(الحي): إما خبر ثان، أو لمبتدأ مضمرة، أو بدل من (الله)، و(قيوم) فيقول، مبالغة من القيام، ومعناه: القائم بنفسه المستغنى عن غيره.

يقول الحق جل جلاله: ﴿الله﴾ الواجب الوجود لا يستحق العبادة غيره، فمن عبد غيره فقد أتى بظلم عظيم ﴿الحى﴾ أى: الدائم بلا أول، الباقي بلا زوال؛ الذى لا سبيل عليه للموت والفناء، ﴿القيوم﴾ أى: دائم القيام بتدبير خلقه فى إيصال المنافع ودفع المضار، وجلب الأرزاق وأنواع الارتقاء، ﴿لا تأخذه سنة ولا نوم﴾ السنة: ما يتقدم النوم من الفتور، والنوم: حالة تعرض للإنسان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة، فتقف الحواس الظاهرة عن الإحساس رأساً.

وتقديم السنة عليه، على ترتيب الوجود، كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً﴾، وجمع بينهما؛ لأنه لو اقتصر على نفي السنة عنه لتوهم أن النوم يغلبه لأنه أشد، ولو اقتصر على نفي النوم لتوهم أن السنة تلحقه لخفتها. والمراد تلزيهه تعالى عن آفات البشرية، وتأكيد كونه حياً قيوماً، فإن من أخذته نعاس أو نوم يكون مؤوفاً^(١) الحياة، قاصراً فى الحفظ والتدبير. ولذلك ترك العطف فيه وفى الجمل التى بعده؛ لأنها كلها مقررة له، أى: للحى للقيوم.

وقد ورد أنه اسم الله الأعظم، وقال عليه الصلاة والسلام لفاطمة - رضى الله عنها: «ما منعك أن تسمعى ما أوصيك به تقولين إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حى يا قيوم، برحمتك أستغيث أصلح لى شأنى كله، ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين». رواه النسائى. وأخرج مسلم عن أبى موسى رضي الله عنه قال: «قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات قال: إن الله عز وجل لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور - وفى رواية - النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه».

﴿له ما فى السموات وما فى الأرض﴾ هذا تقرير لقيوميته تعالى، واحتجاج على تفردة فى الألوهية. والمراد بما فيهما: ما هو أعم من أجزائهما الداخلة فيهما ومن الأمور الخارجة عنهما، المتمكنة فيهما، من العقلاء وغيرهم، فهو أبلغ من (له السموات والأرض وما فيهن)، يعنى: أن الله يملك جميع ذلك من غير شريك ولا منازع، وعبر بـ (ما) تقليباً للغالب.

(١) أف الطعام أوفاً وآفة: فسد، والبلاد: أصابها آفة من قحط أو مرض أو غيرهما.

«من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» هذا بيان لكبرياء شأنه، وأنه لا يدانيه أحد ليقدر على تغيير ما يريد بشفاعته واستكانته، فضلا عن أن يعاوقه عناداً أو مناصبة. والاستفهام إنكارى، أى: لا أحد يشفع عنده لمن أراد تعالى عقوبته، إلا بإذنه، وذلك أن المشركين زعموا أن الأصنام تشفع لهم، فأخبر تعالى أنه لا شفاعته عنده إلا بإذنه، يريد بذلك شفاعته النبي ﷺ وبعض الأنبياء والأولياء والملائكة.

«يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» أى: ما قبلهم وما بعدهم، أو بالعكس، لأنك تستقبل المستقبل وتستدبر الماضى؛ وقيل: «يعلم ما بين أيديهم» من الدنيا «وما خلفهم» من الآخرة، وقيل: عكسه، لأنهم يقدمون ويخلفون الدنيا وراءهم، وقيل: يعلم ما قدموه بين أيديهم من خير أو شر، وما خلفهم وما هم فاعلوه، أو عكسه والمراد أنه سبحانه أحاط بالأشياء كلها، فلا يخفى عليه شيء «ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» أى: لا يحيطون بشيء من معلوماته تعالى إلا بما شاء أن يطلعهم عليه، وعطفه على ما قبله؛ لأن مجموعته يدل على تفردته تعالى بالعلم الذاتى التام، الدال على وحدانيته تعالى فى ذاته وصفاته.

«وسع كرسیه السموات والأرض» يقال: فلان يسع الشيء سعة إذا احتمله وأطاقه وأمكنه القيام به. ويقال وسع الشيء الشيء إذا أحاط به وغمره حتى اضمحل فى جانبه، وهذا المعنى هو اللائق هنا. وأصل الكرسي فى اللغة: من تركب الشيء بعضه على بعض، ومنه الكراسى، لتركب أوراقها بعضها على بعض، وفى العرف: اسم لمن يقعد عليه، سُمى به لتركب خشباته. واختلف فيه فقيل: العرش، وقيل: غيره.

والصحيح أنه مخلوق عظيم أمام العرش، فوق السموات السبع دون العرش. يقال: إن السموات والأرض فى جنب الكرسي كحلقة فى فلاة. والكرسي فى جانب العرش كحلقة فى فلاة. وعن ابن عباس: (أن السموات فى الكرسي كدراهم سبعة فى ترس) وقيل: كرسية: علمه.

قال البيضاوى: هو تصوير لعظمته تعالى وتمثيل مجرد، كقوله ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ ولا كرسي فى الحقيقة ولا قاعد^(١). وقيل: كرسية مجاز عن

(١) هذا الذى اختاره جم من الخلف، فراراً من توهم التجسيم، والحق: أن الكرسي ثابت كما نطقت به الأخبار الصحيحة. ومذهب سادتنا من السلف الصالح هو: جعل ذلك من الأمور التى لا يحيط المرء بها علماً، مع تفويض العلم فيها إلى الله تعالى، مع اعتقاد التنزيه والتقديس له تعالى شأنه. وهذا هو الأسلم.

علمه أو ملكه، مأخوذ من كرسى العلم والملك، وقيل: جسم بين يدي العرش محيط بالسموات السبع لقوله - عليه الصلاة والسلام -: « ما السموات السبع والأرضون السبع في الكرسى إلا كحلقة في فلاة، وفضل العرش على الكرسى كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة » ولعله الفلك المشهور بفلك البروج. هـ. قلت : وقد اعترض السيوطي في حاشيته عليه (١). فأنه تعالى أعلم.

«ولا يؤوده» أى: لا يثقله ولا يشقُّ عليه «حفظهما» أى: حفظ السموات والأرض. وإنما لم يتعرض لذكر ما فيهما لأن حفظهما مُستتبع لحفظه، «وهو العلى» أى: المتعالى عن الأشباه والأنداد، «العظيم» أى: عظيم الشأن، جليل القدر، الذى يُستحقر كلُّ شىء دون عظمته.

وهذه الآية مشتملة على أمهات المسائل الإلهية، فإنها دالة على أنه تعالى موجود واحد فى الألوهية، متصف بالحياة الذاتية، واجب الوجود لذاته، موجد لغيره؛ إذ القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، منزه عن التحيز والحلول، مُبرأً عن التغير والفتور، لا يناسب الأشباح، ولا يعتريه ما يعتري الأرواح، مالك الملك والملوك، مبدع الأصول والفروع، ذو البطش الشديد، الذى لا يشفع عنده إلا من أذن له. عالم بالأشياء كلها: جليها وخفيها، كليها وجزئها. واسع الملك والقدرة لكل ما يصح أن يملك ويقدر عليه، لا يشقُّ عليه شاق، ولا يشغله شأن عن شأن، مُتعالٍ عن تناول الأوهام، عظيم لا تحيط به الأفهام، ولذلك تفردت عن أخواتها بفضائل رائعة وخواص فائقة، قال ﷺ: «أعظمُ آيةٍ فى القرآنِ آيةُ الكرسيِّ». وقال عليه الصلاة والسلام: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت». وفى رواية - كان الذى يتولى قبض روحه نوال الجلال والإكرام - ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد، ومن قرأها إذا أخذ مضجعه أمن على نفسه وجاره وجار جاره، والأبيات حوله.

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما قرئت هذه الآية فى بيت إلا هجرت الشياطين ثلاثين يوماً، ولا يدخله ساحر ولا ساحرة أربعين يوماً، يا على؛ علمها ولدك وأهلك وجيرانك، فما نزلت آية أعظم منها». قاله البيضاوى وأبو السعود، وتكلم السيوطي فى بعض هذه الأحاديث. والفضائل يعمل فيها بالضعيف. والله تعالى أعلم.

الإشارة: يا أيها الذين آمنوا إيمان أهل الخصوصية - (أنفقوا مما رزقناكم) من سعة العلوم ومخازن الفهوم، من قبل أن يأتى يوم اللقاء، يوم تسقط فيه المعاملات وتغيب تلك الإشارات، لا ينفع فيه إلا الدخول من باب الكرم،

(١) فى حاشيته على البيضاوى، والمسمعة نواهد الأبيكار وشوارد الأفكار.

فيلقى الله بالله دون شيء سواه، والجاحدون لهذا هم الظالمون لأنفسهم، حيث اعتمدوا على أعمالهم فلقوا الله بالصنم الأعظم. والحي القيوم المتعال غنى عن الانتفاع بالأعمال. وبالله التوفيق.

ومن عرف أنه الحي الذي لا يموت توكل عليه. قال تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾. والتعلق به: استمداد حياة الروح بالعلم والمحبة الكاملة. ومن عرف أنه الحي القيوم وثق به، ونسى ذكر كل شيء بذكره، ولم يشاهد غيره بمشاهدة قيوميته. والتعلق به استمداد معرفة قيوميته حتى يستريح من نكد التدبير، والتخلق به بأن تكون قائما على ما كلفت به من أهلٍ وولَدٍ ونفسٍ ومالٍ، وكلُّ من تعلق بك من النساء والرجال.

ولما وصف الحيُّ تعالى نفسه بأوصاف الكمال من الكبرياء والعظمة والجلال، وكانت شواهد ذلك ظاهرة في خلقه حتى تبين الحق من الباطل، بين ذلك بقوله:

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

قلت: (الرُّشْدُ): مصدر رَشَدَ، بالكسر والضم، رشداً ورشاداً، و (الغَيِّ): مصدر غَوَى، إذا ضلَّ في معتقده، و(الطاغوت): فعلوت من الطغيان، وأصله: طغيوت، فقلبت لام الكلمة لعينها فصار طيغوت، ثم قلبت الياء ألفاً. وهو كل ما عبد من دون الله راضياً بذلك، و (العروة): ما تسمسك به اليد عند خوف الزل كالحبل ونحوه، ووثوقها: متانتها، وانقسامها أن تنفك عن موضعها، وأصل الفصم في اللغة: أن ينفك الخلل ونحوه ولا يبين، فإذا بان فهو القَصْمُ - بالقاف - وهو هنا استعارة للدين الصحيح.

يقول الحق جل جلاله في شأن رجلٍ من الأنصار، تنصَّر ولداه قبل البعثة فلما جاء الإسلام قديماً إلى المدينة فدعاها أبوهما إلى الإسلام فامتدعا، فلزمهما أبوهما وقال: والله لا أدعكما حتى تسلما، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فأنزل الله: ﴿لا إكراه في الدين﴾، فهو خبر بمعنى النهي، أي: لا تكرهوا أحداً على الدخول في الدين. وهو خاص بأهل الكتاب.

قال البيضاوي: إذ الإكراه في الحقيقة هو: إزام الغير فعلاً لا يرى فيه خيراً، ولكن ﴿قد تبين الرشد من الغي﴾ أي تميز الإيمان من الكفر بالآيات الواضحة، ودلت الدلائل على أن الإيمان رشد يوصل إلى السعادة الأبدية، والكفر غي يوصل إلى الشقاوة السرمدية. والعاقل متى تبين له ذلك بادرت نفسه إلى الإيمان طلباً للفوز بالسعادة والنجاة، ولم يحتج إلى الإكراه والإلجاء. هـ.

«فمن يكفر بالطاغوت» أى: يبعد عنها ويجحد ربوبيتها «ويؤمن بالله» أى: يصدق بوحدانيته، ويقر برسله، «فقد استمسك بالعروة الوثقى» أى: فقد تمسك بالدين المتين، لا انقطاع له أبداً، «والله سميع» بالأقوال، «عليم» بالنيات، فإن الدين مشتمل على قول باللسان وعقد بالجنان، فحسن التعبير بصفة السمع والعلم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قال فى الحكم: «لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق، إنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك». وقال أحمد بن حنبل: الطريق واضح، والحق لائح، والداعى قد أسمع، ما التحير بعد هذا إلا من العمى. هـ. فطريق اسير واضحة لمن سبقت له العناية، باقية إلى يوم القيامة، وكل ما سوى الله طاغوت، فمن اعرض عن السوى، وعنى قلبه بمحبة المولى، فقد استمسك بالعروة الوثقى، التى لا انفصام لها على طول المدى. وبالله التوفيق، وهو الهادى إلى سواء الطريق.

ثم بين الحق تعالى حال أهل العناية من أهل الشقاوة، فقال:

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ
الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾﴾

قلت: الولي: هو المحب الذى يتولى أمور محبوبه، أو الناصر الذى ينصر محبوبه، ولا يخذله بأن يكله إلى نفسه. وجملة (يخرجهم): حال من الضمير المستتر فى الخبر، أو من الموصول أو منهما، أو خبر ثان.

يقول الحق جل جلاله: «الله ولي الذين آمنوا» أى: محبهم ومتولى أمورهم، «يخرجهم من» ظلمات الكفر والجهل، ومتابعة الهوى وقبول الوسواس، والشبه المشككة فى التوحيد. إلى نور الإيمان واليقين، وصحة التوحيد، ومتابعة الداعى إلى الله، «والذين كفروا أولياؤهم» أى: أحباؤهم «الطاغوت» أى: الشياطين، أو المضلات من الهوى والشيطان وغيرهما، «يخرجونهم من النور» الذى منحوه بالفطرة الأصلية، أو يصدونهم من الدخول فى الإيمان إلى ظلمات الكفر والجهل، والتقليد الردىء واتباع الهوى، «أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» بسبب نياتهم البقاء على الكفر إلى الممات، ولم يذكر فى جانب المؤمنين دخول الجنة؛ لتكون عبادتهم عبودية، لا خوفاً ولا طمعاً. والله تعالى أعلم.

الإشارة: (الله ولي الذين آمنوا)؛ حيث تولاهم بسابق العناية، وكلاهم بعين الرعاية، يخرجهم أولاً من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ثم من ظلمات الحس ورؤية الأكوان إلى نور المعانى بحصول الشهود والعيان، فافن

عن الإحساس تر عبراً. «الكون كله ظلمة، وإنما أناره ظهور الحق فيه». أو تقول: الكون كله ظلمة لأهل الحجاب، وأما عند أهل المعرفة فالكون عندهم كله نور، وإنما حجبه ظهور الحكمة فيه، «فمن رأى الكون ولم يشهد النور فيه، أو قبله، أو بعده، فقد أعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شمس المعارف بسحب الآثار». والذين كفروا - وهم الذين سبق لهم الشقاء، وحكم عليهم بالبعد القدر والقضاء - أولياؤهم الطاغوت، وهم القواطع: من الهوى والشيطان والدنيا والناس، (يخرجونهم من النور إلى الظلمات) أى: يمنعونهم من شهود تلك الأنوار السابقة، إلى الوقوف مع تلك الظلمات المتقدمة، فهم متعاكسون مع من سبقت لهم العناية، فما خرج منه أهل العناية وقع فيه أهل الغواية. نسأل الله الحفظ والعافية فى الدنيا والآخرة.

ثم بين الحق تعالى حال من سبق له الشقاء، فقال:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

قلت: (أن آتاه): على حذف لام العلة، و(إذ قال): ظرف لـ (حاج)، أو بدل من (آتاه الله).

يقول الحق جل جلاله متعجباً من جهالة النمرود، والمراد تعجيب السامع: «ألم تر» يا محمد، «إلى» جهالة «الذى حاج إبراهيم» أى: خاصمه «فى ربه» لأجل «أن» أعطاه «الله الملك»، أى: حمله على ذلك بطر الملك. وذلك أنه لما كسر إبراهيم الأصنام، سجنه أياماً، وأخرجه من السجن، وقال له: من ربك الذى تعبد؟ «قال» له «إبراهيم» عليه السلام: «ربى الذى يحيى ويميت»، أى: يخلق الأرواح فى الأجسام، ويخرجها عند انقضاء آجالها، (قال) نمرود: «أنا أحيى وأميت»، فدعا برجلين فقتل أحدهما، وعفا عن الآخر، فلما رأى إبراهيم عليه السلام غلظه وتشغيبه عدل له إلى حجة أخرى، لا مقدور للبشر على الإتيان بمثلها، فقال له: «فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها» أنت «من المغرب»، لأنك تدعى الربوبية، ومن شأن الربوبية أن تقدر على كل شيء، ولا يعجزها شيء، «فبُهِتَ الذى كفر» أى: غلب وصار مبهوراً، «والله لا يهدى القوم الظالمين» إلى قبول الهداية، أو إلى طريق النجاة، أو إلى محجة الاحتجاج.

الإشارة: قال بعض الحكماء: للنفس سر، ظهر على فرعون والنمرود، حتى صرحا بدعوى الربوبية. قلت: وهذا السر هو ثابت للروح في أصل نشأتها؛ لأنها جاءت من عالم العز والكبرياء. انظر قوله تعالى: ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾، وقال أيضا: ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ أي: سر من أسرارهِ، فلما ركبت في هذا القالب الذي هو قالب العبودية - طلبت الرجوع إلى أصلها. فجعل لها الحق جل جلاله باباً تدخل منه فترجع إلى أصلها؛ وهو الذل والخضوع والانكسار والافتقار، فمن دخل من هذا الباب، واتصل بمن يعرفه ربه، رجعت روحه إلى ذلك الأصل، وأدركت ذلك السر، فمنها من فتسع لذلك السر وتطبيقه، ومنها من تضيق عن حمله وتبوح به، فتقتلها الشريعة، كالحلاج وأمثاله، ومن طلب الرجوع إلى ذلك الأصل من غير بابه، ورام إدراكه بالعز والتكبر، طُرد وأبعد، وهو الذي صدر من النمرود وفرعون وغيرهما ممن ادعى الربوبية جهلاً. والله تعالى أعلم.

ثم نكر الحق تعالى من أدركته العناية، وفي قصته برهان على إحياء الموتى الذي احتج به إبراهيم - عليه السلام - فقال:

﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ ۗ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لِحَمَافٍ لَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

قلت: (أو): عاطفة، و (كالذي): معطوف على الموصول المجرور بـ (أنى): ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، وإلى مثل الذي مر على قرية. وإنما أدخل حرف التشبيه؛ لأن المنكر للإحياء كثير، والجاهل بكيفيته أكثر، بخلاف مدعى الربوبية فإنه قليل. وقيل: الكاف مزيدة، والتقدير: ألم تر إلى الذي حاج وإلى الذي مر، و (أنى): ظرف ليحيى، بمعنى: متى، أو حال بمعنى كيف، و (يتسنه) بمعنى يتغير، وأصله: يتسنن، فأبدلت النون الثالثة حرف علة. قال في الكافية:

وَتَالِثَ الْأَمْثَالِ أَبَدِلْنَهُ يَا نَحْوِ (تَظَنَّى خَالِدٌ تَظَنِّيًا)

فصار تَسَى ثم حُذفت للجازم، وأتى بهاء السُّكْت ، وقفا ووصلا، كالعوض من المحذوف، وقيل: من السنه، وهو التغير، فالهاء أصلية، و (لتجعلك) : معطوف على محذوف، أى: لتعتبر ولتجعلك آية للناس.

يقول الحق جل جلاله: ألم تر يا محمد أيضا إلى مثل الذى «مرَّ على قرية»، وهو عزير، حبر بنى إسرائيل.. وقيل: غيره - مرَّ على بيت المقدس حين خربها بختنصر «وهى خاوية» ساقطة حيطانها «على عروشها» أى: سقفها، وذلك بعد مائة سنة حتى سقطت العروش، ثم سقطت الحيطان عليها، فلما رآها خالية، وعظام الموتى فيها بالية، «قال» فى نفسه: «أنى يحيى هذه الله بعد موتها» أى: متى يقع هذا. اعترافا بالقصور عن معرفة طريق الإحياء، واستعظاما لقدرة المحيى، إن كان القائل عزيراً، أو استبعاداً إن كان كافراً، «فأماته الله مائة عام» أى: ألبثه مائة مائة عام، «ثم بعثه» بالإحياء، فقال له على لسان الملك، أو بلا واسطة: «كم لبثت» مائة؟ «قال لبثت يوماً أو بعض يوم»، وذلك أنه مات ضحى وبعث بعد مائة عام قبل غروب الشمس، فقال قبل النظر إلى الشمس (يوماً)، ثم التفت فرأى بقية منها، فقال: «أو بعض يوم» على الإضراب، قال له الحق جل جلاله: «بل لبثت مائة عام».

وذلك أن عزيراً ذهب ليخترف^(١) لأهله فجعل على حماره سلة عنب وجرّة عصير. فلما مرّ بتلك القرية ربط حماره، وجعل يتعجب من خرابها وخلائها بعد عمارتها، فقال فى نفسه ما قال، فلفظ الله به، وأراه كيفية الأحياء عياناً، فأماته مائة عام، حتى بليت عظام حماره وبقي العصير والعنب كأنه حين جنى وعصر فقال له جل جلاله: «فانظر إلى طعامك» وهو العنب، «وشرابك» وهو العصير، «لم يتسنه»، أى: لم يتغير بمرور الزمان وطول المدة، «وانظر إلى حمارك» كيف تفرقت أوصاله، وبلت عظامه، فعلنا ذلك بك لتشاهد قدرتنا، «ونجعلك آية للناس» بعدك، «وانظر إلى العظام» أى: عظام حمارك، «كيف ننشزها»، أى: نحياها، من نَشَرَ الله الموتى: أحيأها. أو: «كيف ننشزها» بالزأى - أى: نرفع بعضها، ونركبه عليه، «ثم نكسوها لحماً».

فنظر إلى العظام، فقام كلُّ عَظْمٍ إلى موضعه، ثم كسى لحماً وجلداً، وجعل ينهق، «فلما تبين له» ما كان استغريه وأشكل عليه «قال أعلم» علم اليقين «أن الله على كل شيء قدير»، أو فلما تبين له الحق، وهو قدرته تعالى على كل شيء، قال لنفسه: «أعلم أن الله على كل شيء قدير».

(١) خَرَفَ الرجل يَخْرُفُ: أخذ من طَرَفِ الفواكه، والمعنى: ذهب ليجتلى الثمر والفواكه.

رُوي أنه أتى قومه على حماره، وقال أنا عزير، فكذبوه، فقرأ التوراة من حفظه، ولم يحفظها أحد قبله، فعرفوه بذلك، وقالوا: هو ابن الله - تعالى عن قولهم - وقيل: لما رجع إلى منزله - وكان شاباً - وجد أولاده شيوخاً، فإذا حدثهم بحديث قالوا: حديث مائة سنة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: في هذه الآية والتي بعدها، الإشارة إلى الأمر بتربية اليقين والترقى فيه من علم اليقين إلى عين اليقين، فإن الروح مادامت محجوبة بالوقوف مع الأسباب والعوائد، وبرؤية الحس والوقوف مع الوسائط، لم تخل من طوارق الشكوك والخواطر، فإذا انقطعت إلى ربها، وخرقت عوائد نفسها، كشف لها الحق تعالى عن أستار غيبه، وأطلعها على مكنونات سره، وكشف لها عن أسرار الملكوت، وأراها سنا الجبروت، فنظرت إلى قدرة الحي الذي لا يموت، وتمتعت بشهود الذات وأنوار الصفات، في هذه الحياة وبعد الممات، فحينئذ ينقطع عنها الشكوك والأوهام، وتقطهر من طوارق الخواطر، وتنزل عنها الأمراض والأسقام.

قال في الحكم: «كيف تُخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد». فانظر إلى عزيز.. ما أراه الحق قدرته عيانا حتى خرق له عوائده فأماته ثم أحياه، فكذلك أنت أيها المرید؛ لا تطمع أن تخرق لك العوائد، فتشاهد قدرة الحق أو ذاته عيانا، حتى تموت عن حظوظك وهواك، ثم تحيا روحك وسرك، فحينئذ تشاهد أسرار ربك، ويكشف الأستار عن عين قلبك. وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.

ثم ذكر الحق تعالى قصة خيله عَلَيْهِ السَّلَام في طلبه رؤية عين القدرة في إحياء الموتى، ليترقى من علم اليقين إلى عين اليقين، فقال:

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولِمَ تُوْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ آدَعْهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعِيًّا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾ ﴾

قلت: رأى: البصرية، إنما تتعدى إلى مفعول واحد، فإذا أدخلت عليها الهمزة تعدت إلى مفعولين. وعلقها هنا عن الثاني الاستفهام، (وصرهن) أي: أمْلَهُنَّ وَاضْمَمَهُنَّ إِلَيْكَ. وفيه لغتان: صار يصير ويصور، ولذلك قرئ بكسر الصاد وضمها، و(سعيًّا): حال، أي: ساعيات.

يقول الحق جل جلاله: واذكر يا محمد، أو أيها السامع، حين «قال إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَام: يا رب أرنى كيف تحيي الموتى» أي: أبصرني كيفية إحياء الموتى، حتى أرى ذلك عياناً، أراد عَلَيْهِ السَّلَام أن ينتقل من علم

اليقين إلى عين اليقين، وقيل: لما قال للتمرود: «ربي الذي يحيى ويميت» قال له: هل عاينت ذلك؟ فلم يقدر أن يقول: نعم. وانتقل إلى حجة أخرى، ثم سأل ربه أن يريه ذلك؛ ليطمئن قلبه على الجواب، إن سئل مرة أخرى فقال له الحق جل جلاله: «أولم تؤمن» بأنى قادر على الإحياء بإعادة التركيب والحياة؟ وإنما قال له ذلك، مع علمه بتحقيق إيمانه؛ ليجيبه بما أجاب فيعلم السامعون غرضه، «قال» إبراهيم عليه السلام: «بلى» آمنت أنك على كل شيء قدير، «ولكن» سألتك «ليطمئن قلبي»؛ إذ ليس الخبر كالعيان، وليس علم اليقين كعين اليقين، أراد أن يضم الشهود والعيان إلى الوحي والبرهان.

قال له الحق جل جلاله: «فخذ أربعة من الطير»؛ طاووساً وديكاً وغراباً وحمامة، ومنهم من ذكر النسر بدل الحمام، «فصرهن إليك» أى: اضممهن إليك لتتأملها وتعرف أشكالها، لتلا يلتبس عليك بعد الإحياء أشكالها، «ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً» أى: ثم جزّئهن، وفرق أجزاءهن على الجبال التى تحضرك. قيل: كانت أربعة وقيل: سبعة، «ثم ادعهن» وقل لهن: تعالين ياذن الله، «يأتينك سعياً» أى: ساعيات مسرعات، روى أنه أمر أن يذبحها وينتف ريشها، ويقطعها ويخلط بعضها ببعض، ويوزعها على الجبال، ويمسك رءوسها عنده، ثم يناديها، ففعل ذلك، فجعل كل جزء يطير إلى الآخر ويلتئم بصاحبه حتى صارت جثثاً، ثم أقبل إليه فأعطى كل طير رأسه فطار فى الهواء. فسبحان من لا يعجزه شيء، ولا يغيب عن علمه شيء، ثم نبه إلى التفكر فى عجائب قدرته وحكمته فقال: «واعلم أن الله عزيز» لا يعجزه شيء، «حكيم» ذو حكمة بالغة فيما يفعل ويذر.

الإشارة: من أراد أن تحيا رُوحه الحياة الأبدية، وينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، فلا بد أن تموت نفسه أربع موتات:

الأولى: تموت عن حب الشهوات والزخارف الدنيوية، التى هى صفة الطاووس.

الثانية: عن الصولة والقوى النفسانية، التى هى صفة الديك.

الثالثة: عن خسة النفس والدناءة وبعد الأمل، التى هى صفة الغراب.

الرابعة: عن الترفع والمبارعة إلى الهوى المتصف بها الحمام.

فإذا ذبح نفسه عن هذه الخصال حيين رُوحه، وتهذبت نفسه، فصارت طوع يده، كلما دعاها إلى طاعة أتت إليها مسرعة ساعية.

والى هذا المعنى أشار الشيخ أبو الحسن الشاذلى بقوله فى حزيه الكبير: (واجعل لنا ظهيراً من عقولنا ومهيماً

من أرواحنا، ومسخرأ من أنفسنا، كى نسبحك كثيراً، ونذكرك كثيراً، إنك كنت بنا بصيراً).

ولما كانت حياة الروح متوقفة على أمرين: بذل النفوس، ودفع الفلوس وقدم الإشارة إلى الأول بقوله: ﴿وقاتلوا في سبيل الله﴾، أشار إلى الثاني بقوله:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾﴾

قلت: (مثل الذين): مبتدأ، و(كمثل): خبر، ولا بد من حذف مضاف، إما من المبتدأ أو الخبر، أي: مثل نفقة الذين ينفقون كمثل حبة، أو مثل الذين ينفقون كمثل باذر حبة... إلخ.

يقول الحق جل جلاله في التحريض على النفقة في سبيل الله: ﴿مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله﴾ أي: يتصدقون بها في سبيل الله، كالجهاد ونحوه، ﴿كمثل﴾ زارع ﴿حبة أنبتت﴾ له ﴿سبع سنابل في كل سنبله مائة حبة﴾، فالمجموع سبعمائة. وفي الحديث عنه ﷺ: «الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة». وإسناد الإنبات إلى الحبة مجاز، والمنبت هو الله، وهذا مثال لا يقتضى الوقوع، وقد يقع في الذرة والدخن (١) في الأرض الطيبة، بحيث تخرج الحبة ساقاً يتشعب إلى سبع شعب، في كل شعبة سنبله، ﴿والله يضاعف﴾ تلك المضاعفة ﴿لمن يشاء﴾ بفضله، على حسب حال المنفق من إخلاصه وتعبه، وبحسبه تتفاوت الأعمال في مقادير الثواب، ﴿والله واسع﴾ لا يضيق عليه ما يفضل به من الثواب، ﴿عليم﴾ بنية المنفق وقدر إنفاقه.

ثم ذكر شرطين آخرين في قبول النفقة، فقال: ﴿الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى﴾. المن: أن يعتد بإحسانه على من أحسن إليه؛ بحيث يقول: أنا فعلت معه كذا، وكذا إظهاراً لميزته عليه. والأذى: أن يتناول عليه بذلك. ويقول: لولا أنا لم يكن منك شيء، مثلاً. فمن فعل هذا فقد ذهب صدقته هباءً منثوراً، ومن سلم من ذلك، وأنفق ماله ابتغاء وجه الله ف ﴿لا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾. وقال زيد بن أسلم رضي الله عنه: إذا أعطيت أحداً شيئاً وظننت أن سلامك يثقل عليه فكف سلامك عنه. هـ.

(١) الدخن: نبات عشبي من النجيليات، حبه صغير أملس، كحب السمسم، يلبث برياً ومزروعاً.

قيل: إن الآية نزلت في عثمان وعبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنهما؛ أما عثمان فإنه جهز جيش العسرة بألف بغير بأفتابها وأحلاسها. وقال عبدالرحمن بن سمرة: جاء عثمان بألف دينار في جيش العسرة، فصبها في حجر النبي ﷺ، فرأيت النبي ﷺ يدخل يده فيها، ويقبها ويقول: «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم». زاد في رواية أبي سعيد: فرأيت النبي ﷺ رافعاً يدعو لعثمان، ويقول: «يارب عثمان بن عفان، رضيت عنه فارض عنه». وأما عبدالرحمن: فإنه أتى النبي ﷺ بأربعة آلاف درهم، صدقة، وأمسك أربعة آلاف لعياله، فقال له النبي ﷺ: «بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت».

وإنما لم يدخل الفاء في قوله: «لا خوف عليهم»، مع أن الموصول قد تضمن معنى الشرط، إيهاماً بأنهم أهل لذلك، وإن لم يفعلوا، فكيف بهم إذا فعلوا. قاله البيضاوي.

الإشارة: التقرب إلى الله تعالى يكون بالعمل البدني وبالعمل المالى، وبالعمل القلبي، أما العمل البدني، ويدخل فيه العمل اللساني، فقد ورد فيه التضعيف بعشر وعشرين وثلاثين وبخمسین وبمائة، وبأكثر من ذلك أو أقل، وكذلك العمل المالى: قد ورد تضييفه إلى سبع مائة، ويتفاوت ذلك بحسب النيات والمقاصد، وأما العمل القلبي: فليس له أجر محصور، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾، فالصبر، والخوف، والرجاء، والورع، والزهد، والتوكل، والمحبة، والرضا، والتسليم، والمعرفة، وحسن الخلق، والفكرة، وسائر الأخلاق الحميدة، إنما جزاؤها: الرضا، والإقبال والتقريب، وحسن الوصال. قال تعالى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ أى: أكبر من الجزاء الحسى الذى هو القصور والخور.

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «تفكر ساعة أفضل من عبادة سبعين سنة». فإنما هو كناية عن الكثرة والمبالغة، كقوله تعالى: ﴿إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾. ومثله قول الشاعر (١):

كُلُّ وَقْتٍ مِنْ حَبِيبِي قَدْرُهُ كَأَلْفِ حِجَّةٍ

أى: سنة. والله تعالى أعلم.

ثم بين الحق تعالى أن حسن الخلق ولين الجانب أفضل من الصدقة المشوية، فقال:

﴿ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴾

قلت: (قول): مبتدأ، و(خير): خبر، والمسوغ الصفة.

(١) وهو الششتري.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قول﴾ جميل يقوله الإنسان للسائل في حال رده، حيث لم يجد ما يعطيه، ﴿خير﴾ وأفضل عند الله من الصدقة التي يتبعها المن والأذى، ومثال القول المعروف: الله يرزقنا وإياك رزقاً حسناً. والله يغنيننا وإياك من فضله العظيم، وشبه ذلك من غير تعبير ولا كراهية. ﴿ومغفرة﴾ للسائل والعفو عن جفوته والحاحه، ﴿خير﴾ أيضاً ﴿من صدقة يتبعها﴾ من، أو ﴿أذى﴾ للسائل، علم الحق جل جلاله أن الفقير إذا ردّ بغير نوال شقّ عليه، فربما أطلق لسانه وأظهر الشكوى فأمر المسئول بالعفو والتواضع. ولو شاء الحق تعالى لأغنى الجميع، لكنه أعطى الأغنياء ليظهر شكرهم، وابتلى الفقراء لينظر كيف صبرهم، ﴿والله﴾ تعالى ﴿غنى﴾ عن إنفاق صحبه من أو أذى، ﴿حليم﴾ عن معاملة من يمن أو يؤذى بالعقوبة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: يفهم من الآية أن حسن الخلق، ولين الجانب، وخفض الجناح، وكف الأذى، وحمل الجفاء، وشهود الصفاء، من أفضل الأعمال وأزكى الأحوال وأحسن الخلال، وفي الحديث: «إِنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ يَعْدِلُ الصِّيَامَ وَالْقِيَامَ».

وفي قوله: ﴿والله غنى حليم﴾: تربية للسائل والمسئول، فتربية السائل: أن يستغنى بالغنى الكبير عن سؤال العبد الفقير، ويكتفى بعلم الحال عن المقال، وتربية المسئول: أن يحلم عن جفوة السائل فيتلطف في الخطاب، ويحسن الرد والجواب. قال في شرح الأسماء: والتخلق بهذا الاسم - يعنى الحليم - بالصفح عن الجنايات، والسمح فيما يقابلونه به من الإساءات، بل يجازيهم بالإحسان، تحقيقاً للحلم والغفران. هـ.

ثم حذر الحق تعالى من المن والأذى في الصدقة، فقال:

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾﴾

قلت: (كالذى): الكاف في محل نصب على المصدر، أى: إبطالا كإبطال الذى ينفق ماله رياء الناس. أو حال، أى: مشبهين بالذى ينفق رياء. و(رئاء) مفعول له، والصفوان: الحجر الأملس، والصلد: البارز الذى لا تراب عليه، وجمع الضمير فى قوله: (لا يقدرُونَ) باعتبار معنى (الذى)؛ لأن المراد به الجنس.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا﴾ أجر صدقتكم بسبب ﴿المن﴾ بها على المتصدقِ عليه، ﴿والأذى﴾ الذي يصدر منكم له، بأن تذكروا ذلك للناس، فتكون صدقتكم باطلة، ﴿كالأذى ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر﴾، فإن أجره يوم القيامة يكون هباء منثوراً، ﴿فمثله﴾ في انتفاعه بصدقته، وتستره بها في دار الدنيا، وافتضاحه يوم القيامة، كحجر أملس ﴿عليه تراب﴾ يستره، فيظن الرائي أنه أرض طيبة تصلح للزراعة، ﴿فأصابه وابل﴾ أي: مطر غزير ﴿فتركه صلباً﴾ حجراً يابساً خالياً من التراب، كذلك المرءون بأعمالهم، ينتفعون بها في الدنيا بثناء الناس عليهم وستر حالهم، فإذا قدموا يوم القيامة وجدوها باطلة، ﴿لا يقدرون على﴾ الانتفاع بـ ﴿شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين﴾ إلى مرآشدهم ومصالح دينهم. وفيه تعريض بأن الرياء والمن والأذى من صفة الكافر، ولا بد للمؤمن أن يتجنب عنها. وبالله التوفيق.

الإشارة: تصفية الأعمال على قدر تصفية القلوب، وتصفية القلوب على قدر مراقبة علام الغيوب، والمراقبة على قدر المعرفة. والمعرفة على قدر المشاهدة. والمشاهدة تحصل على قدر المجاهدة، ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾. وفي الحكم: «حسن الأعمال من نتائج حسن الأحوال. وحسن الأحوال من التحقق بمقامات الإنزال» والحاصل أن من لم يتحقق بمقام الفناء لا تخلو أعماله من شوب الخلل، ومن تحقق بالزوال لم ير لنفسه نسبة في عطاء ولا منع، ولا حركة ولا سكون، ولم ير لغيره وجوداً حتى يرجو منه نفعاً ولا خيراً. وفي بعض الإشارات: يا من يرئى أمر من من ترئى بيد من تعصيه . هـ. وفي تمثيله بالحجر إشارة إلى قساوة قلبه وبيوسة طبعه، فلا يرجى منه خير قط. والعياذ بالله.

ثم ذكر الحق تعالى ضد هؤلاء، وهم المخلصون، فقال:

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ
بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَكَانَتْ أَكْطَاهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾﴾

قلت: الربوة - مثلثة الراء - : المكان المرتفع، والوابل: المطر الغزير، والطل: المطر الخفيف، وفي ذلك يقول

الراجز:

والطلُّ ما خفُّ من الأمطارِ والوابلُ الغزيرُ ذو انهمارِ

و(ابتغاء مَرْضَاتِ اللَّهِ) و(تثبيتا): حالان من الواو في: (ينفقون)، أو مفعولان له. والتثبيت بمعنى التثبيت، أى: التحقق، كقوله تعالى: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِلًا﴾ أى: تبثلا.

يقول الحق جل جلاله: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ «ابتغاء مرضات الله» وتحققا «من أنفسهم» بثواب الله، أو تحقيقا من أنفسهم بالوصول إلى رضوان الله إن بذلوا أموالهم في طلب رضى الله، مثل نفقتهم في النمو والارتفاع «كمثل جنة» أى: بستان «برية» بمكان مرتفع، فإن شجره يكون أحسن منظرا وأزكى ثمرا، «أصابها وابل» أى: مطر غزير «فأنت أكلها» أى: ثمارها «ضعفين» أى: مثلي ما كانت تثمر في عادتها، أى: حملت في سنة ما يحمل غيرها في سنتين، بسبب هذا المطر الذى نزل بها، «فإن لم يصبها وابل فطل» أى: فيصيبها طل، أى: مطر قليل يكفيها؛ لطيب تربتها وارتفاع مكانها، فأقل شيء يكفيها.

والمراد: أن نفقات هؤلاء، لإخلاصهم وكمال يقينهم، كثيرة زاكية عند الله، وإن كانت قليلة في الحس فهى كثيرة في المعنى. وفي الحديث: «مَنْ تَصَدَّقَ وَلَوْ بِلُقْمَةٍ وَقَعَتْ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ فِيرِيَّهَا كَمَا يُرِي أَحَدَكُمْ قَلْوَهُ أَوْ فَصِيلَهُ^(١)، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ». وفي قوله: «والله بما تعلمون بصير»: تحذير من الرياء، وترغيب في الإخلاص. والله تعالى أعلم.

الإشارة: تنمية الأعمال على قدر تصفية الأحوال، وتصفية الأحوال على قدر التحقق بمقامات الإنزال، أى: على قدر التحقق بالإنزال في مقامات اليقين، فكل من تحقق بالنزول في مقامات اليقين، ورسخت قدمه فيها، كانت أعماله كلها عظيمة، مضاعفة أضعافاً كثيرة، فتسبيحة واحدة من العارف، أو تهليلة واحدة، تعدل الوجود بأسره، ولا يزنها ميزان، وكذلك سائر أعمال العارف: كلها عظيمة مضاعفة؛ لأنها بالله ومن الله وإلى الله، وما كان بالله ومن الله لا يطرقة نقص ولا يشوبه خلل، ولأجل هذا صارت أوقانهم كلها ليلة القدر، وأماكنهم كلها عرفات، وأنفاسهم كلها زكيات، وصحبتهم كلها نفحات، ومخالتطهم كلها بركات. نفعنا الله بذكرهم وخرطنا فى سلكهم. آمين.

ثم حذر الحق تعالى من طوارق الخلل بعد تمام العمل، فقال:

﴿أَيُّودٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

(١) انقلو: هو المهر الصغير، والفصيل: ولد الناقة بعد أن يفصل عن أمه.

قلت: الإعصار: عمود من ريح فيه عجاجة، يدور ويرتفع.

يقول الحق جل جلاله: أَيْتَمَنِي حُدُكُم «أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ» أَي: بستان «مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ»، هُمَا الْغَالِبَانِ فِيهِ؛ لِكثْرَةِ مَنَافِعِهِمَا، «تَجْرِي مِنْ» تَحْتَ تِلْكَ الْأَشْجَارِ «الْأَنْهَارِ»؛ إِذْ مِنْ كَمَالِ الْبِسْتَانِ أَنْ يَشْتَمَلَ عَلَى الْمَاءِ الْبَارِدِ وَالظِّلِّ الْمَمْدُودِ، وَ«لَهُ فِيهَا» أَي: فِي تِلْكَ الْجَنَّةِ «مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ» زَائِدَةٌ عَلَى النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، ثُمَّ «أَصَابَهُ الْكِبَرُ» فَضَعَفَ عَنِ الْقِيَامِ بِتِلْكَ الْجَنَّةِ، «وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضَعْفَاءٌ» لَا يَسْتَطِيعُونَ الْقِيَامَ بِأَنْفُسِهِمْ لِصِغَرِهِمْ، فَأَصَابَ تِلْكَ الْجَنَّةَ «إِعْصَارٌ» أَي: رِيحٌ شَدِيدٌ «فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ» تِلْكَ الْجَنَّةَ، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حَسْرَةِ صَاحِبِ هَذَا الْبِسْتَانِ، لِخَوْفِهِ مِنْ ضِيَاعِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ. وَهَذَا مِثَالٌ لِمَنْ يَكْثُرُ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ، كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، ثُمَّ يُعْجِبُ بِهِ، وَيَفْتَخِرُ وَيَمُنُّ بِصِدْقَتِهِ أَوْ يُؤْذِي، فَتَحْبِطُ تِلْكَ الْأَعْمَالُ وَتَذْهَبُ، فَيَتَحَسَّرُ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهُوَ أَحْوَجُ مَا يَكُونُ إِلَيْهَا. أَوْ يَعْمَلُ بِالطَّاعَةِ فِي أَيَّامِ عَمْرِهِ، فَإِذَا قَرَّبَ الْمَوْتَ عَمِلَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى خْتَمَ لَهُ بِهَا فَحْبِطَتِ تِلْكَ الْأَعْمَالُ، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ «كَذَلِكَ يَبِينُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ» فِيهَا فَتَعْتَبِرُونَ، وَتَخْلَصُونَ فِي أَعْمَالِكُمْ، وَتَخَافُونَ مِنْ سُوءِ عَاقِبَتِكُمْ. أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ.

الإشارة: فِي الْآيَةِ تَخْوِيفٌ لِلْمُرِيدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى عَوَائِدِهِ، وَيَلْتَفِتَ إِلَى عَوَالِمِ حَسْبِهِ، فَيَشْتَغِلَ بِالدُّنْيَا بَعْدَ أَنْ اسْتَشْرَفَ عَلَى جَنَّةِ الْمَعَارِفِ، تَجْرِي عَلَى قَلْبِهِ أَنْهَارُ الْعُلُومِ، فَيَنْقُضُ الْعَهْدَ مَعَ شَيْخِهِ، أَوْ يَسِيءُ الْأَدَبَ مَعَهُ، وَلَمْ يَتَّبِعْ حَتَّى تَبْيَسَ أَشْجَارُ مَعَارِفِهِ، وَتَلْعَبَ بِهِ رِيحُ الْهَوَى، فَيَحْتَرِقُ قَلْبُهُ بِنَارِ الشَّهَوَاتِ.

قال البيضاوي: وَأَشْبَهُهُمْ بِهِ مِنْ جَالِ سِرِّهِ فِي عَالَمِ الْمَلَكُوتِ، وَتَرَقَّى بِفِكْرِهِ إِلَى جَنَابِ الْجَبْرُوتِ، ثُمَّ نَكَصَ عَلَى عَقْبِهِ إِلَى عَالَمِ الزُّورِ، وَالتَفَّتْ إِلَى مَا سِوَى الْحَقِّ وَجَعَلَ سَعْيَهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. هـ.

ثُمَّ رَغِبَ الْحَقُّ تَعَالَى فِي الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ، فَرَضًا وَنَفْلًا، فَقَالَ:

﴿يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يُنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِعَاطِلِينَ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

قلت: (تيمموا): أصله: تتيمموا، أي تقصدوا، وجملة (تنفقون): حال مقدره - من فاعل (تيمموا)، و(منه): يصح أن يتعلق بـ (تنفقون) أو بـ (الخبِيث)، أي: ولا تقصدوا الخبيث حال كونكم تنفقونه، أو لا تقصدوا الخبيث تنفقون منه، و(لستم بأعطيته): حال أيضا من فاعل (تنفقون).

يقول الحق جل جلاله: «يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم» من الأموال في التجارة وغيرها، وفي الحديث عنه ﷺ أنه قال: «يا معشر التجار، أنتم فجار إلا من اتقى وبرَّ وصدق وقال بالمال (١) هكذا وهكذا» .

وقوله «من طيبات ما كسبتم» أي: من حلاله، أو من خياره، أما في الزكاة فعلى الوجوب، إذ لا يصح دفع الرديء فيها، وأما في التطوع فعلى سبيل الكمال، وأنفقوا أيضا من طيبات «ما أخرجنا لكم من الأرض» من أنواع الحبوب والثمار والفواكه، وفي الحديث عنه ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَائِرٌ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» . ولا تقصدوا «الخبِيث» أي: الرديء من أموالكم، فتتفقون منه وأنتم «لستم بأخذيته» في ديونكم «إلا أن تُغمضوا» بصركم فيه، وتقبضونه حياء أو كرها أو مسامحة .

نزلت في قوم كانوا يتصدقون بخبِيث التمر وشراره، فنهوا عنه، وأدبهم بقوله: «واعلموا أن الله غني» عن إنفاقكم، وإنما أمركم به منفعة لكم، «حميد» بقبوله وإثابته، فهو فعيل بمعنى فاعل، مبالغة، أي: يحمد فعلكم ويشكره لكم، إن أحسنتم فيه، وفي الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يكسب عبد مالا من حرام فيتصدق منه فيقبل منه، ولا ينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، وإن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، وإن الخبيث لا يمحو الخبيث» .

الإشارة : يا أيها الذين آمنوا إيمان الخصوص، أنفقوا العلوم اللدنية والأسرار الربانية، من طيبات ما كسبتم؛ من تصفية أسراركم وتزكية أرواحكم، وأنفقوا أيضا علوم الشريعة وأنوار الطريقة، مما أخرجنا لكم من أرض نفوسكم التي تزكت بالأعمال الصافية والأحوال المرضية .

ولا تيمموا العمل الخبيث أو الحال الخبيث، تريدون أن تنفقوا منه شيئا من تلك العلوم، فإن ذلك لا يزيد النفس إلا جهلاً وبعداً، فكما أن الحبة لا تنبت إلا في الأرض الطيبة، كذلك النفس لا تدفن إلا في الحالة المرضية، فلا تؤخذ العلوم اللدنية من النفس حتى تدفن في أرض الخمول، وأرض الخمول هي الأحوال المرضية، الموافقة للقواعد الشرعية، وإليه الإشارة بقوله: «ولستم بأخذيته» أي: لستم بأخذي العلم اللدني من الحال الخبيث، إلا أن تغيبوا فيه عن حسكم، ومن غلبه الحال لم يبق عليه مقال . وعليها تتخرج قصة لص الحمام (٢)، فلا يقتدى به لغلبة الحال عليه، واعلموا أن الله غني حميد، لا يتقرب إليه إلا بما هو حميد . والله تعالى أعلم .

(١) أي: صرف المال في وجوه الخير، قال ابن الأثير: العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام واللسان . فقول: قال بيده، أي: وأخذه . وقال برجله، أي: مشى . وكل ذلك على المجاز .

(٢) وهو رجل عرف بالزهد وأقبل الناس عليه، فدخل حماماً ولبس ثياب غيره، وخرج، فوقف في الطريق حتى عرفه الناس، فأخذوه وضربوه، واستردوا الثياب وهجره . قلت: ما فعل هذا الرجل مبالغة وشطط لا يقره الشرع . وكما قال المفسر: لا يقتدى به لغلبة الحال عليه . والقصة ذكرها الغزالي في الإحياء ٣ / ٣٠٥، وابن عباد في شرح الحكم ١ / ٨٠ .

ثم حذر من الشُّح، فقال:

﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝٢٦٨﴾

قلت: يقال: وعدته خيراً ووعدته شراً، هذا إن ذكر الخير أو الشر، وأما إذا لم يذكر فيقال في الخير: وعدته، وفي الشر: أوعدته، قال الشاعر:

وَأَتَىٰ وَإِنْ أَوْعَدْتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ لِمَخْلَفٍ إِيْعَادِي وَمَنْجِزٍ مَّوْعَدِي (١)

و (الفحشاء) هنا: البخل والشح.

يقول الحق جل جلاله: «الشيطان يعدكم» أي: يخوفكم «الفقر» بسبب الإنفاق، ويقول في وسوسته: إن أعطيت مالك بقيت فقيراً تتكف الناس، «ويأمركم بالفحشاء» أي: ويأمركم بالبخل والشح، والعرب تسمى البخيل فاحشاً، وفي الحديث: «البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة قريب من النار، والسخي قريب من الله. قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. ولجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل». وفي حديث آخر: «إن الله يأخذ بيد السخي كلما عثر». «والله يعدكم» في الإنفاق «مغفرة منه» لذنوبكم، وستراً لعيوبكم، «وفضلاً» أي: خلفاً أفضل مما أنفقتم في الدنيا والآخرة، «وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه»، «والله واسع» الفضل والعطاء، «عليم» بما أنفقتم، ولماذا أنفقتم، وفيما أخلصتم، لا يخفى عليه شيء من أموركم.

الإشارة: إذا توجه المرید إلى الله تعالى، وأراد سلوك طريق التجريد والزهد والانقطاع إلى الله تعالى، تعرض له الشيطان، اختبأراً منه تعالى وابتلاء، إذ الحضرة محروسة بالقواطع؛ ليظهر الصادق في الطلب من الكاذب، فيخوفه من الفقر، ويأمره بالوقوف مع الأسباب والعوائد، وهي أفحش المعاصي عند الخواص، إذ الهمة العالية تأنف عن الاشتغال بغير الحضرة الإلهية. والله يعدكم - أيها المتوجهون إليه - مغفرة لذنوبكم، وستراً لعيوبكم، فيغطي وصفكم بوصفه، ونعتكم بنعته، فيوصلكم بما منه إليكم من الفضل والجود، لا بما منكم إليه من المجاهدة والمكابدة، ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ﴾، (والله واسع) الجود والإحسان، (عليم) بمن يستحق الفضل والامتنان.

(١) البيت لعامر بن طفيل.

ومن نتائج الزهد والانقطاع: ورود الحكمة على لسان العبد وقلبه، كما أشار إلى ذلك بقوله:

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ ﴿٢٦٩﴾

قال البيضاوي: الحكمة: تحقيق العلم وإتقان العمل . هـ . وقيل: هي سرعة الجواب وإصابة الصواب، وقيل: كل فصل جزئ من قول أو فعل.

يقول الحق جل جلاله: «يؤتي» الحق تعالى «الحكمة من يشاء» من عباده، وهي التفقه في الدين والتبصر في الأمور. قال عليه السلام: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَيُلْهِمْهُ رُشْدَهُ»، وقيل: الحكمة: الإصابة في الرأي. وقيل: الفهم في كتاب الله. وقيل: الفهم عن الله. «ومن يؤت الحكمة» أي: أعطيها، «فقد أوتى خيراً كثيراً»؛ لأنه حاز خير الدارين، ولا شك أن من حقق العلم بالله وبأحكامه، وأتقن العمل بما أمره الله به، فقد صفا قلبه، وتطهر سره، فصار من أولى الألباب ولذلك قال عقبه: «وما يذكر إلا أولوا الألباب».

الإشارة: الحكمة هي: شهود الذات مرتديةً بأنوار الصفات، وهي حقيقة المعرفة، ومن عرف الله هابه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «رأس الحكمة مخافة الله». وقيل: هي تجريد السر لورود الإلهام، وقيل: هي النور المفرق بين الوسواس والإلهام، وقيل: شهود الحق تعالى في جميع الأحوال. والتحقيق: أن الحكمة هي إبداع الشيء وإتقانه حتى يأتي على غاية الكمال، ويجري ذلك في العلم والعمل والحال والمعرفة.

وقال القشيري: الحكمة: أن يحكم عليك خاطر الحق لا داعي الباطل، وأن تحكم قواهر الحق لا زواجر الشيطان. ويقال: الحكمة: صواب الأمر، ويقال: هي ألا تغلب عليك رعونات البشرية، ومن لا حكم له على نفسه لا حكم له على غيره. ويقال: الحكمة: موافقة أمر الله، والسفه: مخالفة أمره، ويقال: الحكمة شهود الحق، والسفه: شهود الغير. قاله المحشي.

واعلم أن الصوفية، في اصطلاحهم، يُعبِّرون عن أسرار الذات بالقدرة، وعن أنوار الصفات - وهي ظهور آثارها - بالحكمة. فالوجود كله قائم بين الحكمة والقدرة، فالقدرة تُبرز الأشياء، والحكمة تسترّها. فربط الأشياء واقترانها بأسبابها تُسمى عندهم الحكمة، وإنفاذ الأمر وإظهاره يُسمى القدرة، فمن وقف مع الحكمة حجب عن

شهود القدرة، وكان محجوباً عن الله. ومن نفذ إلى شهود القدرة ولم يرتبط مع الأسباب والعوائد كان عارفاً محبوباً. فالعارف الكامل هو الذي جمع بين شهود القدرة وإقرار الحكمة، فأعطى كل ذي حق حقه، ووفى كل ذي قسط قسطه، لكن يكون ذلك ذوقاً وكشفاً، لا علماً وتقليداً. وبالله تعالى التوفيق:

ثم رَغِبَ فِي الْإِخْلَاصِ، وَحَذَّرَ مِنْ شُوبِ الْحِظْوِظِ فِي النَّفَقَةِ، فَقَالَ:

﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾ إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾ ﴾

قلت: النذر: هو إلزام المكلف نفسه ما لم يجب، كقوله: الله على أن أتصدق بكذا، أو أن أصلي كذا، أو أن أصوم كذا، أو إن شفى الله مريضى فعلى كذا، فمن نطق بشيء من ذلك لزمه، ومن علق بشيء وحصل ذلك لزمه ما نطق به. و(نعما) أصلها: نعم ما هي، فأدغمت الميم في الميم، وفي (نعم): ثلاث لغات: «نعم» بفتح النون وكسر العين وهي الأصل، ويسكونها، ويكسر النون وسكون العين، فمن قرأ بكسر النون والعين، فعلى لغة كسر العين، وأتبع النون للعين، ومن اختلس، أشار إلى لغة السكون، ومن قرأ بفتح النون وكسر العين، فعلى الأصل وأدغم المتلين، ومن قرأ بفتح النون وسكون العين فعلى لغة (نعم) بالفتح والسكون، ثم أدغم، ولم يعتبر التقاء الساكنين لعروضه، أو لكون الثاني مُشَدِّداً سهل ذلك. والله أعلم.

ومن قرأ: (ونكفروا)، بالجزم، فعطف على محل الجزاء، ومن قرأ بالرفع، فعلى الاستئناف، أى: ونحن نكفر، أو: فهو يكفر، على القراءتين.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما أنفقتم من نفقة﴾ قليلة أو كثيرة، سراً أو علانية، في حق أو باطل، ﴿أو نذرتم من نذر﴾ بشرط أو بغير شرط، في طاعة أو معصية، ﴿فإن الله يعلمه﴾، فيجازيكم عليه، فمن أنفق في طاعة أو نذر قريبة كان من المحسنين، ومن أنفق في معصية أو نذر معصية كان من الظالمين. ﴿وما للظالمين من أنصار﴾ ينصرونهم من عذاب الله.

﴿إن﴾ تظهروا ﴿الصدقات﴾، مخلصين فيها، ﴿فنعما هي﴾ أى: فنعم شيئاً إيدأوها، ولاسيما للمقتدى به، فهو أفضل في حقه، ﴿وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء﴾ خفية ﴿فهو خير لكم﴾؛ لأنه أقرب للإخلاص، وهذا

في التطوع، تفضل علانيتها بسبعين ضعفاً. وأما الفريضة ففيها تفصيل، فمن خاف على نفسه شوب الرياء أخفى أو نوب، ومن أمن أظهر. فقد ورد أن علانية الفريضة تفضل سرها بخمسة وعشرين ضعفاً، فإن فعلتم ما أمرتم به في الوجهين، فقد أحسنتم، «ونكفر عنكم من سيئاتكم» أي: تستر عنكم بعض ذنوبكم، وقد ورد في صدقة السر أن صاحبها يظله الله يوم لا ظل إلا ظله «والله بما تعملون خبير»؛ لا يخفى عليه من أسر أو جهر، ومن أخلص أو خلط، ففيه ترغيب وترهيب. والله تعالى أعلم.

الإشارة: معاملة العبد مع مولاه: إما أن تكون لطلب الأجور، وإما لرفع الستور، فالأول يُعطى أجره من وراء الباب، والثاني يدخل مع الأحاب. وأما العامل للدنيا فهو ظالم لنفسه (وما للظالمين من أنصار)، وفي بعض الآثار: طالب الدنيا أسير، وطالب الآخرة أجير، وطالب الحق أمير.

ثم الناس في معاملة الحق على أقسام ثلاثة: قسم يليق بهم الإخفاء والإسرار، وهم طالبو الإخلاص من المریدين السائرين. وقسم يليق بهم الإظهار وهم أهل الاقتداء من العلماء المخلصين. وقسم لا يقفون مع ظهور ولا خفاء، بل مع ما يبرز في الوقت، وهم العارفون الكاملون. ولذلك قال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه: (من أحب الظهور فهو عبد الظهور، ومن أحب الخفاء فهو عبد الخفاء، ومن كان عبداً فسواء عليه أظهره أم أخفاه).

والهداية كلها بيد الله، ليس لغيره منها شيء، كما أبان ذلك الحق جل جلاله بقوله:

﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ... ﴾

يقول الحق جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام: «ليس عليك» يا محمد «هداهم» أي: لا يجب عليك أن تخلق الهداية في قلوبهم، وليس من شأنك ذلك، إنما أنت نذير تدل على الخير، كالنفقة وغيرها، وتنتهي عن الشر كالممن والأذى، وإنفاق الخبيث، وغير ذلك من المساوي «ولكن الله يهدي من يشاء» بفضله وإحسانه، فالأمور كلها بيد الله خيرها وشرها، لكن من جهة الأدب ﴿ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ﴾ . وبالله التوفيق.

الإشارة: ما قيل في الرسول - عليه الصلاة والسلام - يقال في ورثته من أهل التذكير، فليس بيدهم الهداية والتوفيق، وإنما شأنهم الإرشاد وبيان الطريق، فليس من شأن الدعاء إلى الله الحرص على هداية الخلق. وإنما من

شأنهم بيان الحق. ﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ﴾ . والله تعالى أعلم.

ثم رجع الحق تعالى إلى الترغيب في الصدقة والإخلاص فيها، فقال:

﴿... وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا لِأَبْتِغَاءِ وَجْهِ اللَّهِ

وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾﴾

قلت: هذه ثلاث جمل كلها تدل على الترغيب في إنفاق الطيب وإخلاص النية.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما تنفقوا من خير﴾ قليل أو كثير، فهو «لأنفسكم» لا ينتفع به غيركم، فإن كان طيباً فلأنفسكم، وإن كان خبيثاً فأجره لكم، وإن مننتم به أو آذيتم فقد ظلمتم أنفسكم، وإن أخلصتم فيه فلأنفسكم. وأيضاً إنكم تدعون أنكم «ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله»، فكيف تقصدون الخبيث، وتجعلونه لوجه الله؟ وكيف تمنون أو تؤذون بها وهي لوجه الله؟ هذا تكذيب للدعوى، وكل ما تنفقون من خير قليل أو كثير «يُوفِّ إليكم» جزاؤه يوم القيامة بسبعمائة إلى أضعاف كثيرة، ويخلفه لكم في الدنيا، «وأنتم لا تظلمون» شيئاً من أعمالكم إن أخلصتم أو أحسنتم . وستأتى إشارتها مع ما بعدها.

ثم بين المصروف، فقال:

﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي

الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ

إِلْحَافًا وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾﴾

قلت: (للفقراء): متعلق بمحذوف، أي: يعطى ذلك للفقراء، أو اجعلوا ما تنفقونه للفقراء، والإلحاف: هو

الإلحاح في السؤال، وهو أن يلزم المستول حتى يعطيه، وهو منصوب على المصدر أو الحال.

يقول الحق جل جلاله: تجعلون ما تنفقونه «للفقراء الذين أحصروا» أي: حبسوا أنفسهم في «سبيل

الله» وهو الجهاد، «لا يستطيعون ضرباً في الأرض» أي: ذهاباً في الأرض للتجارة أو للأسباب، بل شغلهم

الجهاد والتبتل للعبادة عن الأسباب، وهم أهل الصفة، كانوا نحواً من أربعمائة من فقراء المهاجرين، يسكنون صفة

المسجد، يستغرقون أوقاتهم في العلم والذكر والعبادة، وكانوا يخرجون في كل سرية بعثها رسول الله ﷺ.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «وقف النبي ﷺ يوماً على أصحاب الصفة، فرأى فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم، فقام: «أبشروا يا أصحاب الصفة، فمن بقى من أمتى على النعت الذى أنتم عليه، راضياً بما فيه فإنه، من رفائى» .

وقيل: المراد الفقراء مطلقاً، حصرهم الفقر عن الضرب فى الأرض للتجارة، «يحسبهم الجاهل» بهم «أغنياء من التعفف»، أى: من أجل تعففهم عن السؤال، «تعرفهم بسيماهم» من الضعف ورثاة الحال. الخطاب للرسول، أو لكل أحد «لا يسألون الناس إلحافاً»، أى: لا يسألون، وإن سألوا عن ضرورة لم يلحوا، وقيل: نفى للأمرين معاً، أى: ليس لهم سؤال، فيقع فيه إلحاف، كقول الشاعر:

على لا حبٍ لا يَهْتَدَى بِمَنَارِهِ (١)

وليس ثم لاحب ولا منار، وإنما المراد نفيهما، وفى الحديث عنه ﷺ: «من سأل، وله أربعون درهماً، فقد سأل إلحافاً» .

«وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم» فيجازى على القليل والكثير، وهذا ترغيب فى الإنفاق، وخصوصاً على هؤلاء.

الإشارة: ما أفلح من أفلح، وخسر من خسر، إلا من نفسه وقلسه، فمن جاد بهما، أو بأحدهما، فقد فاز وأفلح وظفر بما قصد، والجود بالنفس أعظم، وهو يستلزم الجود بالفلس، والجود بالفلس، إن دام، يوصل إلى الجود بالنفس، والمراد بالجود بالنفس: إسلامها للشيخ يفعل بها ما يشاء، وتكون الإشارة فيها كافية عن التصريح، ومن بخل بهما أو بأحدهما، فقد خسر وخاب فى طريق الخصوص، ومصرف ذلك هو الشيخ، أو الفقراء المنقطعون إلى الله؛ الذين حصروا أنفسهم فى سبيل الله، وهو الجهاد الأكبر.

قال فى القوت: وكان بعض الفضلاء يؤثر بالعتاء فقراء الصوفية دون غيرهم، فقيل له فى ذلك، فقال: لأن هؤلاء همهم الله عز وجل، فإذا ظهر منهم فاقة تشئت قلب أحدهم، فلأن أرد همة واحد إلى الله أحب إلى من أن أعطى ألفاً من غيرهم ممن همه الدنيا. فذكر هذا الكلام لأبى القاسم الجنيد، فقال: هذا كلام ولى من أولياء الله. ثم قال: ما سمعت كلاماً أحسن من هذا. وبلغنى أن هذا الرجل اقتتر حاله فى أمر الدنيا

(١) هذا صدر بيت عجزه: (إذا سافه العود النبأطى جرجراً) وهو من قصيدة لامرئ القيس. واللاحب: الطريق الواسع.

حتى هم بترك الحانوت؛ فبعث إليه الجديد بمال كان صرف إليه، وقال له: اجعل هذا في بضاعتك، ولا تترك الحانوت فإن التجارة لا تضرُ مثلك. ويقال: إن هذا لم يكن يأخذ من الفقراء ثمن ما يبتاعون منه . هـ .

وكان عبدالله بن المبارك يصرف مصروفه لأهل العلم، ويقول: إني لا أعرف بعد النبوة أفضل من العلماء، فإذا اشتغل قلب أحدهم بالحاجة والعيلة لم يتفرغ للعلم، ولا يقبل على تعليم الناس، فرأيت أن أكفيهم أمر الدنيا؛ لأفرغهم للعلم، فهو أفضل . هـ . والله تعالى أعلم .

ثم رغب في النفقة مطلقاً، فقال:

﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ﴿٧٤﴾

قلت: الموصول مبتدأ، و﴿فلهم أجرهم﴾: خبر، والفاء للسببية، ولأن في الموصول معنى الشرط، وقيل: الخبر محذوف، أي: ومنهم الذين ينفقون إلخ، و﴿فلهم﴾: استئناف بياني .

يقول الحق جل جلاله: ﴿الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرّاً وعلانية﴾، ويعمرون أوقاتهم بفعل الخيرات، ﴿فلهم أجرهم عند ربهم﴾ إذا قدموا عليه، ﴿ولا خوف عليهم﴾ من لحوق مكروه، ﴿ولا هم يحزنون﴾ على فوات محبوب، بل وجدوا الله فأغناهم عن كل شيء .

قيل: نزلت في أبي بكر رضي الله عنه؛ تصدق بأربعين ألف دينار، عشرة بالليل، وعشرة بالنهار، وعشرة بالسر، وعشرة بالعلانية، أو في علي - كرم الله وجهه - لم يملك إلا أربعة دراهم، فتصدق بدرهم ليلاً، ودرهم نهاراً، ودرهم سرّاً، ودرهم علانية . وهي عامة لمن فعل فعلهما .

الإشارة: أجر بذل الأموال هو إعطاء الثواب من وراء الباب، والأمن من العذاب وسوء المآب، وأجر بذل النفوس هو دخول حضرة القدوس، والأنس بالأحباب داخل الحجاب، فمن بذل نفسه لله على الدوام، آمنه من الحجة في دار السلام، فلا خوف يلحقهم في الدارين، ولا يعترهم حزن في الكونين . وبالله التوفيق .

ولما رغب في الصدقة، وكانت في الغالب لا يتوصل إليها إلا بتعاطي أسباب المال، وهو البيع والشراء حذر من الربا؛ لئلا يتساهل الناس في المعاملة به، حرصاً على الصدقة، فقال:

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

قلت: (الربا) في الأصل: هو الزيادة، ربا المال يربو: زاد. وكتبت بالواو مراعاة للأصل، وهو المصدر، قال الفراء: إنما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الكتابة من أهل الحيرة، ولغتهم الربو، فعلموهم صورة الحروف، وكذلك قرأها أبو السمال العدوي، وقرأ الأخوان بالإمالة لمكان الكسرة، والباقون بالتفخيم.

والربا في اصطلاح الشرع على قسمين: ربا الفضل وربا النسيء، فأما ربا الفضل فهو التفاضل بين الطعامين أو النقدين في المبادلة من الجنس الواحد، فإن اختلفت الأجناس فلا حرج، وأما ربا النسيء فهو بيع الطعامين أو النقدين ببعضهما ببعض بالتأخير، وهذا حرام ولو اختلفت الأجناس.

يقول الحق جل جلاله: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ أي: يأخذونه، وإنما خص الأكل لأنه أعظم منافع المال، ﴿لَا يَقُومُونَ﴾ من قبورهم يوم البعث ﴿إِلَّا كَمَا يَقُومُ﴾ المجنون ﴿الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ﴾ أجل ﴿الْمَسِّ﴾ الذي يمسه يقوم ويسقط، روى أن بطونهم تكون أمامهم كالبيت الضخم، يقوم أحدهم فتميل به بطنه فيصرع، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما أسرى بي إلى السماء رأيت رجالاً بطونهم كالبُيوتِ، فيها حَيَاتٌ تُرى مِنْ خَارِجِ بَطُونِهِمْ، فقلت: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ فقال: أَكَلَةُ الرِّبَا».

﴿ذَلِكَ﴾ العذاب بسبب أنهم استحلوا الربا، و﴿قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ فنظموا الربا والبيع في سلك واحد، وفيه عكس التشبيه. والأصل: إنما الربا مثل البيع، قصدوا المبالغة، كأنهم جعلوا الربا أصلاً وقاسوا عليه البيع. وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا حل ماله على غريمه يقول الغريم: زدني في الأجل زدك في المال، فيفعلان، ويقولان: سواء علينا الزيادة في أول البيع بالربح أو عند محل الدين، هو مرضاة. فكذبهم الحق تعالى بقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾؛ لأن القياس مع وجود النص فاسد، والفرق ظاهر؛ فإن من باع درهما

بدرهمين ضيع درهما من غير فائدة، بخلاف من اشترى سلعة بدرهم، وباعها بدرهمين، فعمل مساس الحاجة، والرغبة فيها، توقع رواجها فيجبر الغبن.

«فمن جاءه موعظة من ربه» كالنهي عن الربا، «فانتهى» وترك الربا «فله ما سلف» قبل التحريم ولا يرده، «وأمره إلى الله» لا إلى أحد منكم، فلا يتعرض له، «ومن عاد» إلى تحليل الربا بعد بلوغه النهي «فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» لأنهم كفروا وسفهاوا أمر الله. «يمحق الله الربا» أي: يذهب بركته، ويهلك المال الذي يدخل فيه «ويربى الصدقات» أي: يضاعف ثوابها ويبارك في المال الذي أخرجت منه، فقد روى عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «ما نقص مال من صدقة»، «وأنه يربى الصدقة حتى تكون مثل الجبل». قال يحيى بن معاذ: (ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا الحبة من الصدقة).

«والله لا يحب كل كفار» أي: مصير على تحليل المحرمات، «أثيم» أي: منهمك في ارتكاب المنهيات، أي: لا يرتضى حاله، ولا يحبه كما يحب التوابين.

ثم ذكر مقابله فقال: «إن الذين آمنوا بالله، وصدقوا بما جاء من عنده، وعملوا الأعمال الصالحات وأقاموا الصلاة» أي: أتقوها «وآتوا الزكاة» أي: أدوها على التمام، فلهم أجرهم عند ربهم إذا قدموا عليه، «ولا خوف عليهم» من آت، «ولا هم يحزنون» على ما فات، إذ لم يفهم شيء حيث وجدوا الله.

ثم أكد في أمر الربا، فقال:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ أي: اتركوا بقايا ما شرطتم على الناس من الربا، فلا تقيضوها منهم، ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾. فإن دليل الإيمان: امتثال ما أمرتم به، روى أنه كان لتقيف مال على بعض قريش، فطالبوهم عند الحل بالمال والربا، فنزلت الآية.

﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا﴾ وتتركوا ما نهيتم عنه، ﴿فَأَذِنُوا﴾ أي: فاعلموا ﴿بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ ومن قرأ: ﴿فَأَذِنُوا﴾ بالمد، فمعناه: أعلموا بها غيركم، روى أنها لما نزلت، قالت ثقيف: لا يدان^(١) لنا بحرب الله ورسوله. ﴿وَإِنْ تَبَتُّمُ﴾ من تعاطى الربا واعتقاد حله ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ﴾ الغريم بأخذ الزيادة، ﴿وَلَا تَظْلَمُونَ﴾ بنقص رأس مالكم. مفهومه إن لم يتب فليس له شيء، لأنه مرتد. والله تعالى أعلم.

(١) يقال: مالى بهذا الأمر يد ويدان أي: لاطاقة لى به، لأن المدافعة تكون باليد، فكان يده معدومه لعجزه عن دفعه.

الإشارة: مدار صفاء المعاملة على تصفية اللقمة، فمن صفاً طعمته صفت معاملته، ومن صفت معاملته أفضى الصفاء إلى قلبه، ومن خلط في لقمته تكدرت معاملته، ومن تكدرت معاملته تكدر قلبه، ولذلك قال بعضهم: (من أكل الحلال أطاع الله، أحب أم كره، ومن أكل الحرام: عصى الله، أحب أم كره) وكذلك الواردات الإلهية، لا ترد إلا على من صفاً مطعمه ومشربه، ولذلك قال بعضهم: (من لا يعرف ما يدخل بطنه لا يفرق بين الخواطر الربانية والشيطانية).

وقال سيدي على الخواص رحمته الله: (اعلم أن المدد الذي لم يزل فياضاً على قلب كل إنسان ويتلون بحسب القلب، والقلب يتلون بحسبه هو بحسب صلاح الطعمة وفسادها). هـ. فالذين يأكلون الحرام؛ كالربا وشبهه، لا يقومون إلى معاملتهم للحق إلا كما يقوم المجنون الذي يلعب به الشيطان، ولا يدري ما يقول ولا ما يقال له، فقد حرم لذيق المناجاة وحلاوة خلوص المعاملات، فإن احتج لنفسه واستعمل القياس لم يرج فلاحه في طريق الخواص، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، وطلب العفاف فقد عفا الله عما سلف. ومن عاد إلى ما خرج عنه؛ من متابعة هواه، فنار القطيعة مثواه ومأواه.

ومن شأن الحق جل جلاله مع عباده: أن من طلب الزيادة في حس ظاهره محق الله نور باطنه، ومن حسم مادة زيادة الحس في ظاهره قوى الله مدد الأنوار في باطنه، (يمحق الله الربا ويربي الصدقات)، أي: يقوى مدد ثواب الصدقات. (والله لا يحب كل كفار أثيم)، وإنما يحب كل مطيع منيب، وهو من آمن إيمان أهل التحقيق، وسلك مسلك أهل التوفيق. فلا جرم أنه ينخرط في سلك أهل العناية، ويسلك به مسلك أهل الولاية، (الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون).

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله) حق تقاته، واتركوا ما بقى في باطنكم من بقايا الحس وأسبابه، إن كنتم طالبين إيمان أهل الشهود، والوصول إلى الملك المعبود. فإن لم تفعلوا ذلك فاعلموا أنكم في مقام البعد من حيث لا تظنون، معاندون وأنتم لا تشعرون. وإن رجعتم إلى ربكم فلكم رؤوس أموالكم، وهو نور التوحيد، لا تنقصون منه ولا تزيدون عليه، إلا إن أفردتم الوجهة إليه، وطلبتم الوصول منه إليه، فإن الله لا يخيب من أمل جوده، ولا يرد من وقف ببابه، بمنه وكرمه.

ثم ذكر حال المعسر، فقال:

﴿ وَإِنْ كَانَتْ ذُوْعُسْرَةً فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ٢٨٠ ﴿ وَأَتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ ٢٨١ ﴿

قلت: (كان): تامة بمعنى حضر، وقرأ **أبى** وابن مسعود: (ذا عُسْرَة) فتكون ناقصة، و(نظرة): مبتدأ، والخبر محذوف، أى: فعليكم نظرة، أو فالواجب نظرة. وهو مصدر بمعنى الإنظار، وهو الإمهال، و(ميسرة): فيه لغتان: الفتح والضم، وهى مفعلة من اليسر، فالضم لغة أهل الحجاز، والفتح لغة تميم وقيس ونجد.

يقول الحق جل جلاله: وإن حضر الغريم وهو معسر، فعليكم إنظاره، أى: إمهاله إلى زمان يسره ولا يحل لكم أن تضيقوا عليه، و تطالبوه بما ليس عنده إن أقام البيئة على عسره «وأن تصدقوا» عليه برؤوس أموالكم ولا تطالبوه بها «خير لكم إن كنتم تعلمون» ما فى ذلك من الخير الجزيل والذكر الجميل.

روى أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من أنظر معسراً، أو وضع عنه، أظله الله فى ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله» وقال - عليه الصلاة والسلام - : «من أحب أن تستجاب دعوته، وتكشف كربه، فلييسر على المعسر». وقال ﷺ: «من أنظر معسراً كان له بكل يوم صدقةً بمثل ما أنظره به». وقد ورد فى فضل الدين قوله - عليه الصلاة والسلام: «إن الله مع المدين حتى يقضى دينه، ما لم يكن فيما يكره الله». فكان عبدالله^(١) يقول: «إنى أكره أن أبيت ليلة إلا والله تعالى معى، فيأمر غلامه أن يأخذ بدين».

وقد ورد الترغيب أيضا فى الإسراع بقضاء الدين دون مظل، قال ﷺ: «من مشى إلى غريمه بحقه، صلت عليه دواب الأرض ونون الماء، وكتبت له بكل خطوة شجرة فى الجنة، وذنب يغفر له فإن لم يفعل ومظل فهو معتد». وقال أيضا: «مطل الغنى ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع».

ثم قال تعالى: «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله»، وهو يوم القيامة، فتأهبوا للمصير إليه بالصدقة وسائر الأعمال الصالحة، «ثم توفى كل نفس» جزاء ما أسلفت، «وهم لا يظلمون» بنقص ثواب أو تضعيف عقاب. قال ابن عباس: (هذه آخر آية نزل بها جبريل، فقال: ضعها فى رأس المائتين والثمانين من البقرة، وعاش بعدها رسول الله ﷺ أحداً وعشرين يوماً). وقيل: أحداً وثمانين، وقيل غير ذلك. والله تعالى أعلم.

الإشارة: وإن كان ذو عسرة من نور اليقين والمعرفة، فلينظر إلى أهل الغنى بالله، وليصحبهم ويتعلق بهم، وهم العارفون، فإنهم يغنونه بالنظر. وفى بعض الأخبار: إن لله رجالاً؛ من نظر إليهم سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً. هـ. والله رجال إذا نظروا أغنوا، وفى هذا المعنى يقول صاحب العينية:

فَشَمَّرْ، وَلِذُّ بِالْأَوْلِيَاءِ فَإِنَّهُمْ
لَهُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تِلْكَ الْوَقَائِعُ
هُمْ الدُّخْرُ لِلْمُهُوفِ، وَالكَثْرُ لِلرَّجَا
وَمِنْهُمْ يَنَالُ الصَّبُّ مَا هُوَ طَامِعُ

(١) هو راوى الحديث سيدنا عبد الله بن جعفر بن أبى طالب رضي الله عنه.

وقال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه: والله ما بيني وبين الرجل إلا أن أنظر إليه وقد أغنيته. وقال فيه شيخه: نعم الرجل أبو العباس، يأتيه البدوي يبول على ساقه، فلا يمسي إلا وقد أوصله إلى ربه. وقال شيخ شيوخنا سيدنا العربي بن عبد الله: لو أتاني يهودي أو نصراني، لم يمس إلا وقد أوصلته إلى الله . هـ . وفي كل زمان رجال يغنون بالنظر، وقد أدركتهم، وصحبتهم والحمد لله. والإشارة بقوله: «وأن تصدقوا خير لكم» إلى أهل الغنى بالله، يتصدقون على الفقراء بالنظرة والهمة، حتى يحصل لهم الغنى بالله. والله تعالى أعلم.

ثم أمر الحق تعالى بتحصيل الأموال؛ بتقيد الدين والإشهاد عليها، فقال:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُ وَشَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ...﴾

يقول الحق جل جلاله: «يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين» أي: دابن بعضكم بعضا في بيع أو سلف، «إلى أجل مسمى» أي: معلوم بالأيام أو الأشهر، لا بالحصاد أو قدوم الحاج، إلا في السلم، «فاكتبوه»؛ لأنه أوثق وأدفع للنزاع. والجمهور: أن الأمر للاستحباب، «وليكُتَب بينكم كاتب بالعدل» لا يزيد ولا ينقص، ولا بد أن يكون عدلا حتى يجبيء مكتوبه موثوقاً به، «ولا يأب كاتب أن يكتب» أي: ولا يمتنع كاتب من الكتابة «كما علمه الله فليكتب» أي: فليكتب كما علمه الله من كتابة الوثائق، أو: لا يأب أن ينفع الناس بكتابه كما نفعه الله بتعليمها. «وليمل الذي عليه الحق» أي: وليكن المملى من عليه الحق؛ لأنه المقر للشهود، يقال: أملى وأملى، إذا ذكر ما عنده أو ما عليه، «وليتق الله ربه» أي: المملى أو الكاتب، «ولا يبخس منه شيئا» أي: ولا ينقص من الحق الذي عليه شيئا في الإملاء أو في الكتابة.

﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً﴾ : ناقص العقل مُبذراً، ﴿أو ضعيفاً﴾ شيخاً مخبلاً، أو صبيّاً صغيراً، ﴿أو لا يستطيع أن يعمل هو﴾، لخرس أو جهل باللغة، ﴿فليمّل﴾ عنه ﴿وليّه بالعدل﴾، من وصي أو وكيل، ﴿واستشهدوا﴾ على معاملتكم ﴿شهيدين من رجالكم﴾ المسلمين، ﴿فإن لم يكونا رجلين﴾، بأن تعذر إحضارهما، ﴿فرجل وامرأتان﴾ فأكثر، تقوم مقام رجلين ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ لعلمكم بعدالتهم، وإنما شرط تعدد النساء لأجل ﴿أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾ أي: إن ضلت إحداهما الشهادة، ونسيتها، ذكرتها الأخرى؛ لأنها ناقصة عقل ودين.

ثم حذر الشهود من الامتناع عن تحمل الشهادة أو أدائها، فقال:

﴿... وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

قلنت: السَّامُ هو: المَلُّ، و(لا يضار) يحتمل أن يكون مبنياً للفاعل، وأصله: يضارر بالكسر، أو للمفعول، فيكون الأصح بالفتح.

يقول الحق جل جلاله: ولا يمتنع ﴿الشهداء﴾ من تحمل الشهادة إذا دعوا إليها، حيث تعينت عليهم، وسما شهداء باعتبار المأل، وإنما تتعين إذا لم يوجد غيرهم. أو: من أدائها حيث لا ضرر، ﴿ولا تساموا أن تكتبوه﴾ أي: ولا تملوا من كتابة الحق إذا تكرر ﴿صغيراً﴾ كان ﴿أو كبيراً﴾، فقيدوا ذلك ﴿إلى أجله﴾، ﴿ذلكم أقسط عند الله﴾ أي: ذلك الكتاب والتقييد للحقوق، أكثر قسطاً عند الله؛ لأنه أدفع للنزاع وأحفظ للحقوق، ﴿وأقوم للشهادة﴾ أي: أثبت لها وأعون على أدائها، ﴿وأدنى ألا ترتابوا﴾ أي: وأقرب لعدم الريب والشك في جنس الدين وقدره وأجله، لأنه إذا كتب جنسه وقدره وأجله لم يبق لأحد شك في ذلك، ﴿إلا أن تكون تجارة حاضرة﴾ لا أجل فيها، ﴿تديرونها بينكم﴾ أي: تتعاملون فيها نقداً، ﴿فليس عليكم جناح ألا تكتبوها﴾، لقلّة النزاع فيها، ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ مطلقاً بدين أو نقد؛ لأنه أحوط، خوفاً من الإنكار، والأوامر في هذه الآية للاستحباب عند الأكثر.

«ولا يضار كاتب ولا شهيد» بالتحريف والتغيير في الكتابة والشهادة، على البناء للفاعل، أو: ولا يضارا بأن يعجلا عن مهم، أو يكلفا الأداء من شقة بعيدة، أو يمنع من أجرته، «وإن تفعلوا» ذلك الضرار وما نهيتهم عنه «فإنه فسوق بكم» أي: خروج بكم عن حد الاستقامة، «واتقوا الله» في مخالفة أمره ونهيه، «ويعلمكم الله» العلوم اللدنية «والله بكل شيء عليم»؛ فلا يخفى عليه من اتقى الله ممن عصاه. وكرر لفظ الجلالة في الجمل الثلاث، لاستقلالها، فإن الأولى حث على التقوى والثانية وعد بتعليم العلم، والثالثة تعظيم لشأنه، ولأنه أدخل في التعظيم من الكناية. قاله البيضاوي.

وأدخل الواو في جواب الأمر ليقضى أن تعليمه سبحانه لأهل التقوى ليس هو مسبباً عن التقوى، بل هو بمحض الفضل والكرم، والتقوى إنما هي طريق موصل لذلك الكرم، لا سبب فيه «جل حكم الأزل أن يضاف إلى العلى». والله تعالى أعلم.

ثم ذكر الحق تعالى حكم الرهان، فقال:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

قلت: (فرهان): خبر، أو مبتدأ، أي: فالمستوثق به رهان، أو فعلية رهان.

يقول الحق جل جلاله: «وإن كنتم على سفر» جناح «سفر» أي: مسافرين، «ولم تجدوا كاتباً» يكتب شهادة البيع أو الدين، فالمستوثق به عوضاً من الإشهاد: «رهان مقبوضة». وليس السفر شرطاً في صحة الارتهان، لأنه عليه الصلاة والسلام «رهن برعه عند يهودى بالمدينة فى شعير» لكن لما كان السفر مظنة إعواز الكتاب، ذكره الحق تعالى حكماً للغالب. والجمهور على اعتبار القبض فيه، فإن لم يقبض حتى حصل المانع، فلا يختص به فى دينه، «فإن أمن بعضكم بعضاً» واستغنى بأمانته عن الارتهان، لوثوقه بأمانته فداينه بلا رهن، «فليؤد الذى أؤتمن أمانته» أي: دينه، وسماه أمانة؛ لائتمانه عليه بلا ارتهان ولا إشهاد، «وليتق الله ربه» فى أداء دينه وعدم إنكاره.

«ولا تكتموا الشهادة» أيها الشهود، أو أهل الدين، أي: شهادتهم على أنفسهم، «ومن يكتمها» منكم بأن يمتنع من أداء ما تحمل من الشهادة، أو من أداء ما عليه من الدين، «فإنه آثم قلبه» حيث كتم ما علمه به، لأن الكتمان من عمل القلوب فتعلق الإثم به، ونظيره: «العين زانية وزناها النظر»، أو أسنده إلى القلب، مبالغة؛ لأنه رئيس الأعضاء، فإذا آثم قلبه فقد آثم كله، وكأنه قد تمكن الإثم منه فأخذ أشرف أجزائه، وفاق سائر ذنوبه، ثم هدد

الكاتمين فقال: «والله بما تعملون عليم»؛ لا يخفى عليه ما تبدون وما تكتمون، روى عنه عليه السلام أنه قال: «من كتم شهادة إذا دعي - كان كمن شهد بالزور».

الإشارة: كما أمر الله تعالى بتقييد الديون الدنيوية، والاعتناء بشأنها، أمر بتقييد العلوم اللدنية والواردات القدسية والاعتباط بأمرها، بل هي أولى؛ لدوام ثمراتها وخلود نتائجها، فإن الحكمة ترد على القلب من عالم القدس عظيمة كالجبل، فإن أهملتها ولم تبادر إلى تقييدها، رجعت كالجمل، فإن أخرتها رجعت كالطير، ثم كالبيضة، ثم تمتحى من القلب، وفي هذا المعنى قيل:

العلمُ صيدٌ والكتابةُ قَيْدُهُ قَيْدُ صَيْدِكَ بِالْحَبَالِ الْمُوثِقَةُ
وَمِنَ الْجَهَالَةِ أَنْ تَصِيدَ حَمَامَةً وتتركها بين الأوائس مطلقه

فإن لم يحسن الكتابة، فليمله على من يحسنها، ولا يبخر منه شيئا، بل يملئه على ما ورد في قلبه، فإن كان ضعيف العبارة، فليمل عنه من يحسنها بالعدل، من غير زيادة ولا نقصان في المعنى، وليشهد عليها رجال أهل الفن وهم العارفون، فإن لم يكونوا، فمن حضر من الفقراء المتمكنين؛ لئلا يكون في تلك الحكمة شيء من الخلل؛ لنقصان صاحبها، أو: وليشهد على ذلك الوارد عدلين، وهما الكتاب والسنة، فإن كان موافقا لهما، قيل، وإلا رد.

قال الجنيد عليه السلام: إن اللكثة لتقع في قلبي فلا أقبلها إلا بشهادة عدلين: الكتاب والسنة. هـ. وإن كنتم مستعجلين، ولم تجدوا كاتباً، فارتهنوها في قلوب بعضكم بعضاً، حتى تقيد. ومن كتم الواردات عن شيخه أو إخوانه، فقد أثم قلبه؛ لأنه نوع من الخيانة في طريق التربية. والله تعالى أعلم.

ثم هدد الحق تعالى عباده، على مخالفة ما أمرهم به، فقال:

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

قلت: من قرأ (فيغفر)؛ بالجزم، فعلى العطف على الجواب، ومن قرأ بالرفع فعلى الاستئناف، أي: فهو يغفر. يقول الحق جل جلاله: «الله ما في السموات وما في الأرض» خلقا وملاكا وعبيدا، يتصرف فيهم كيف شاء؛ يرحم من يشاء بفضله، ويعذب من يشاء بعدله، «وإن تبدوا ما في أنفسكم» أي: تظهروا «ما في أنفسكم» من سوء والعزم عليه، «أو تخفوه» في قلوبكم، «يحاسبكم به الله» يوم القيامة؛ «فيغفر لمن يشاء» مغفرته، «ويعذب من يشاء» تعذيبه، «والله على كل شيء قدير» لا يعجزه عذاب أحد ولا مغفرته. وعبر الحق تعالى بالمحاسبة دون المواخذة، فلم يقل: يؤاخذكم به الله؛ لأن المحاسبة أعم، فتصدق بتقرير الذنوب دون المواخذة بها، لقوله - عليه الصلاة والسلام: «يدنو المؤمن من ربه حتى يضع كنفه عليه، فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف

كذا؟ فيقول: يارب، أعرف، فيوقفه على ذنبه ذنباً، ذنباً فيقول الله تعالى: أنا الذي سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم». فآله الفضل والمنة، وله الحمد والشكر.

الإشارة: (وإن تبدوا ما في أنفسكم) من الخواطر الرديئة والطوارق الشيطانية، أو تخفوه في قلوبكم، حتى يحول بينكم وبين شهود محبوبيكم، (يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء) فيمحو ظلمته من قلبه؛ بإلهام التوبة والمبادرة إلى اليقظة، (ويعذب من يشاء) بتركه مع ظلمة تلك الأغيار، وخوضه في بحار تلك الأكدار، فما منع القلوب من مشاهدة الأنوار إلا اشتغالها بظلمة الأغيار، فرغ قلبك من الأغيار تملأه بالمعارف والأسرار، فإن أردت أن تكون عين العين، فامح من قلبك نقطة الغين، وهي نقطة السوى، والله در القائل:

إِنْ تَلَّاشَى الْكُونُ عَنْ عَيْنٍ كَشَفِي شَاهِدَ السَّرِّ غَيْبَهُ فِي بَيَانِي
فَاطْرَحَ الْكُونُ عَنْ عِيَانِكَ وَامْحَ نَقْطَةَ الْغَيْنِ إِنْ أَرَدْتَ تَرَانِي

واعلم أن الخواطر أربعة: ملكي ورباني ونفساني وشيطاني، فالملكي والرباني لا يأمران إلا بالخير، والنفساني والشيطاني لا يأمران إلا بالشر، وقد يأمران بالخير إذا كان فيه دسيمة إلى الشر، والفرق بين النفساني والشيطاني: أن الخاطر النفساني ثابت لا يزول بتعود ولا غيره، إلا بسابق العناية، بخلاف الشيطاني: فإنه يزول بذكر الله، ويرجع مع الغفلة عن الله. والله تعالى أعلم.

ولما نزل قوله تعالى: ﴿وإن تبدوا ما في أنفسكم...﴾ الآية. شق ذلك على الصحابة - رضی الله عنهم - فجاء الصديق والفاروق وعبدالرحمن ومعاذ، وناس من الأنصار، فجلّوا على الركب، وقالوا: يا رسول الله، ما نزلت علينا آية أشد من هذه الآية وأنا إن أخذنا بما نحدث به أنفسنا هلكتنا! فقال النبي ﷺ: «هكذا نزلت». فقالوا: كلّفنا من العمل ما لا نطيق، فقال - عليه الصلاة والسلام: «فلعلكم تقولون كما قالت بنو إسرائيل: ﴿سمعنا وعصينا﴾، قولوا: سمعنا وأطعنا»، فقالوا: سمعنا وأطعنا، ونزلت بها السننهم، فأنزل الله التخفيف، وحكى ما وقع لهم من الإيمان والإذعان، فقال:

﴿ءَا مَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ، وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ،
لَا تَفْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾
لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا
أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

قلت: من قرأ: (لا تفرق) بالدون، فعلى حذف القول، أى: قالوا: لا تفرق، ومن قرأ بالياء فيرجع إلى الكل، أى: لا يفرق كل واحد منهم بين أحد من رسله، و(بين): من الظروف النسبية، لا تقع إلا بين شيئين أو أشياء، تقول: جلست بين زيد وعمرو، وبين رجلين، أو رجال، ولا تقول بين زيد فقط، وإنما أضيف هنا إلى أحد لأنه فى معنى الجماعة، أى: لا تفرق بين آحاد منهم كقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أحلت الغنائم لأحد، سُدِّ الرؤوس، غيركم». و(غفرانك): مفعول مطلق، أى: اغفر لنا غفرانك. أو: تطلب غفرانك، فيكون مفعولا به.

يقول الحق جل جلاله: ﴿آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه﴾ إيمان تحقيق وشهود، «والمؤمنون» كل على قدر إيقان، «كل» واحد منهم «آمن بالله» على ما يليق به من شهود وعيان، أو دليل وبرهان، وآمن بملائكته وأنهم عباد مكرمون ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾، «وكتبه» وأنها كلام الله، مشتملة على أمر ونهى ووعد ووعيد وقصص وأخبار، ما عرف منها؛ كالتوراة والإنجيل والزيور والفرقان، وجب الإيمان به بعينه، وما لم يعرف وجب الإيمان به فى الجملة، «ورسله» وأنهم بشر متصفون بالكمالات، منزهون عن النقائص، كما يليق بحالهم، حال كون الرسول والمؤمنون قائلين «لا تفرق بين أحد من رسله» أو: (لا يفرق) كل منهم بين أحد من رسله؛ بأن يصدقوا بالبعض، دون البعض كما فرقت اليهود والنصارى، «وقالوا» أى المؤمنون «سمعنا وأطعنا» أى: سمعنا قولك وأطعنا أمرك، نطلب «غفرانك» ياربنا «واليك المصير» بالبعث والنشور، وهذا إقرار منهم بالبعث الذى هو من تمام أركان الإيمان.

فلما تحقق إيمانهم، وتيقن إذعانهم، خفف الله عنهم بقوله: «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» أى: إلا ما فى طاقتها وتسعه قدرتها. وهذا يدل على عدم وقوع التكليف بالمحال ولا يدل على امتناعه. أما المحال العادى^(١) فجائز التكليف به، وأما المحال العقلى^(٢) فيمتنع، إذ لا يتصور وقوعه، وإذا كلف الله عباده بما يطيقونه، فكل نفس «لها ما كسبت» من الخير فتوفى أجره على التمام، «وعليها ما اكتسبت» من الشر، فترى جزاءه، إلا أن يعفو ذو الجلال والإكرام.

وعبر فى جانب الخير بالكسب، وفى جانب الشر بالاكْتساب، تعليماً للأدب فى نسبة الخير إلى الله، والشر إلى العبد. فتأمل.

ثم قالوا فى تمام دعائهم: «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا»، أى: لا تؤاخذنا بما أدى بنا إلى نسيان أو خطأ من تفريط أو قلة مبالاة، وفى الحديث: «إن الله رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما حدثت به نفسها».

(١) المحال العادى: كرفع إنسان جبلا.

(٢) المحال العقلى: كالجمع بين الضدين.

ويجوز أن يراد نفس الخطأ والنسيان؛ إذ لا تمتنع المؤاخذة بهما عقلاً، فإن الذنوب كالسوموم، فكما أن تناول السم يؤدي إلى الهلاك، وإن كان خطأ - فتعاطى الذنوب لا يبعد أن يفضى إلى العقاب، وإن لم يكن عزيمة، لكنه تعالى وعد التجاوز عنه رحمة وفضلاً. ويجوز أن يدعو به الإنسان، استدامة واعتداداً بالنعمة فيه. ويؤيد ذلك مفهوم قوله - عليه الصلاة والسلام -: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنُّسْيَانُ»، أي: فإن غير هذه الأمة كانوا يؤاخذون به، فدل على عدم امتناعه. قاله البيضاوي.

ثم قالوا: «رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا» أي: عهداً ثقيلاً يأصِرُ ظهورنا، أي: يثقله، فتعذبنا بتركه وعدم حمله، «كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا» مثل اليهود في تكليفهم بقتل الأنفس في التوبة، وقطع موضع النجاسة، وغير ذلك من التكليف الشاق، «رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ» من التكليف التي لا تسعها طاقتنا، وهذا يدل على جواز التكليف بما لا يطاق عادة، وإلا لما سئل التخلص منه، «وَاعْفُ عَنَّا» أي: امح ذنوبنا، «وَاعْفِرْ لَنَا» أي: استر عيوبنا، «وَارْحَمْنَا» أي: تعطف علينا. «اعف عنا» الصغائر، «واغفر لنا» الكبائر، «وارحمنا» عند الشدائد والحسرات، «أنت مولانا» أي: سيدنا وناصرنا، «فانصرنا على القوم الكافرين»؛ فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء.

قال البيضاوي: (رُوي أنه عليه الصلاة والسلام - لما دعا بهذه الدعوات قيل له: فعلت). وعنه عليه الصلاة والسلام: «أُنزِلَ آيَاتَانِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ، كَتَبَهُمَا الرَّحْمَنُ بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ بِأَلْفِي سَنَةٍ، مِنْ قَرَأَمَا بَعْدَ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ أَجْزَأَتَاهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ». وعنه عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَّتَاهُ». وهو يردُّ قول من استكره أن يقال سورة البقرة، وقال: ينبغي أن يقال السورة التي يذكر فيها البقرة، كما قال - عليه الصلاة والسلام -: «السورة التي يذكر فيها البقرة فسقاط القرآن فتعلموها؛ فإن تعلمها بركة، وتركها حسرة، ولن يستطيعها البطلَّة». قيل: وما البطلَّة؟ قال: السحرة» (١).

الإشارة: يفهم من سر الآية أن من شق عليه أمر من الأمور، أو عسرت عليه حاجة، أو نزلت به شدة أو بلية، فليرجع إلى الله، ولينطرح بين يدي مولاه، وليعتقد أن الأمور كلها بيده؛ فإن الله تعالى لا يخليه من معونته ورفده، فيخفف عنه ما نزل به، أو يقويه على حمله، فإن الصحابة - رضی الله عنهم - لما شق عليهم المحاسبة على الخواطر سلموا وأذعنوا لأمر مولاهم، فأنزل عليهم التخفيف، وأسقط عنهم في ذلك التكليف، وكل من رجع في أموره كلها إلى الله قضيت حوائجه كلها بالله. «من علامات النُّجُوحِ فِي النِّهَايَاتِ الرَّجُوعُ إِلَى اللَّهِ فِي الْبَدَايَاتِ».

(١) قال الشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي، موقفاً بين القائلين بكراهة أن يقال: سورة البقرة، وقول الجمهور بجوازه: إنما المنع من ذلك كان في صدر الإسلام، لما استهزأ سفهاء المشركين بسورة العنكبوت ونحوها، فمنع ذلك دفعاً للملحدين. ثم لما استقر الدين، وقطع الله دابر القوم الظالمين، شاع ذلك وماغ:

وقوله تعالى: ﴿رَبِّنا وَلَا تَحْمِلْنا ما لَا طاَقةَ لنا بِهِ﴾، قيل: هو الحب لله، فلا يسأل العبد من مولاه من حبه إلا ما يطيقه، وتأمل قضية الرجل الذي سأل سيدنا موسى ﷺ أن يرزقه الله حبه، فلما سأل ربه موسى ﷺ هام ذلك الرجل، وشق ثيابه، وتمزقت أوصاله حتى مات. فنادى موسى ﷺ ربه في شأنه، فقال: يا موسى، ألف رجل كلهم سألونى ما سأل ذلك الرجل، فقسمت جزءاً من محبتي بينهم، فثابه ذلك الجزء. أو كما قال سبحانه.

وقال بعض الصالحين: حضرت مجلس ذى النون، فى فسطاط مصر، فحزرت^(١) فى مجلسه سبعين ألفاً، فتلكم ذلك اليوم فى محبته تعالى فمات أحد عشر رجلاً فى المجلس، فصاح رجل من المريدين فقال: يا أبا الفيض، ذكرت محبة الله تعالى فاذا ذكر محبة المخلوقين، فتأوه ذو النون تأوها شديداً، ومد يده إلى قميصه، وشقه اثنتين، وقال: آه! غلقت رهونهم، واستعبرت عيونهم، وحالفوا الشهاد، وفارقوا الرقاد، فليلهم طويل، ونومهم قليل، أحزانهم لا تنفذ. وهموم لا تفقد، أمورهم عسيرة، ودموعهم غزيرة، باكية عيونهم، قريحة جفونهم، عاداهم الزمان والأهل والجيران.

قلت: هذه حالة العباد والزهاد، أولى الجد والاجتهاد، غلب عليهم الخوف المزعج، أو الشوق المقلق، وأما العارفون الواصلون؛ فقد زال عنهم هذا التعب، وأفضوا إلى الراحة بعد النصب، قد وصلوا إلى مشاهدة الحبيب، ومناجاة القريب، فعبادتهم قلبية، وأعمالهم باطنية، بين فكرة ونظرة، مع العكوف فى الحضرة، قد سكن شوقهم وزال قلقهم، قد شربوا ورووا، وسكروا وصحوا، فلا تحركهم الأحوال، ولا تهيجهم الأقوال، بل هم كالجبال الرواسى، نفعنا الله بذكرهم، وجعلنا من حزبيهم. آمين.

قوله تعالى: (واعف عنا)، قال الورتجى: أى: (واعف عنا) قلة المعرفة بك، (واغفر لنا) التقصير فى عبادتك، (وارحمنا) بمواصلتك ومشاهدتك . هـ. وبالله التوفيق، وهو الهادى إلى سواء الطريق، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

(١) حزر الشيء حزرًا: قدره بالتخمين فهو حازر.

سُورَةُ الْعَنْبُرِ

مدنية . وآياتها: مائتان، وقيل: مائة وسبع وثمانون . وكلماتها: ثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانون كلمة، ومناسبتها لما قبلها: قوله تعالى في أولها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ...﴾ إلخ، فكأنه تتميم لقوله، ﴿فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾، وتفسير له .

ومضمونها: توجيه العتاب لثلاث طوائف: للنصارى؛ لغلوهم في عيسى عليه السلام، ولامتناعهم من الدخول في الإسلام، وبسببهم نزلت السورة، أعنى نصارى نجران، وللإهود؛ لتفريطهم في اتباع النبي - عليه الصلاة والسلام - وللمسلمين؛ لما وقع لهم من الفشل يوم أحد، ولذلك افتتح السورة بذكر الكتب الثلاثة، إذ لو قاموا بحقوقها ما توجه لهم عتاب، فقال:

﴿الْعَر ۝۱﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿۲﴾ نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿۳﴾ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ... ﴿۴﴾

قلت: فواتح السور كلها موقوفة خالية عن الإعراب؛ لفقدان موجبها ومقتضيه، فيوقف عليها بالسكون، كقولهم: واحد، اثنان. وإنما فتح الميم هنا في القراءة المشهورة؛ لإلقاء حركة الهمزة عليها. انظر البيضاوى. قال ابن عباس رضي الله عنه: (الألف آوّه، واللام لطفه، والميم ملكه).

قلت: ولعل كل حرف يشير إلى فرقة ممن توجه العتاب إليهم، فالآلاء لمن أسلم من النصارى، والالطف لمن أسلم من اليهود، والملك لمن أسلم من الصحابة - رضوان الله عليهم -، فقد ملكهم الله مشارق الأرض ومغاربها. والله تعالى أعلم.

يقول الحق جل جلاله: أيها الملك العظيم، والرسول المفخم، بلغ قومك أن الله واحد في ملكه، ليس معه إله، ولا يحب أن يعبد معه سواه؛ إذ لا يستحق أن يعبد إلا الحي القيوم، الذي تعجز عن إدراكه العقول ومدارك الفهوم، قائم بأمر عباده، متصرف فيهم، على وفق مراده، فأعذر إليهم على السنة المرسلين، وأنزل عليهم الكتب بيانا للمسترشدين، فنزل ﴿عليك الكتاب﴾ منجماً في عشرين سنة، متلبساً ﴿بالحق﴾، حتى ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾، أو متلبساً بالحجج التي تدفع كل باطل، أو بالعدل حتى ينتفى به جور كل مائل، ﴿مصدقاً﴾ لما تقدم قبله من الكتب الإلهية؛ إذ هو موافق لما فيها من القصص والأخبار، فكان شاهداً عليها بالصحة والإبرار.

«وأنزل التوراة والإنجيل» من قبله هادياً لمن كُفَّ باتباعهما من الأنام، أو للجميع، إذا كان شرعاً من قبلنا شرعاً لنا - معشر أهل الإسلام -، ثم ختم الوحي بإنزال «الفرقان»، وكلف بالإيمان به الإنس والجان، فرق به بين الحق والباطل، واندفع به ظلمة كل كافر وجاهل؛ وقدم ذكره على الكتب؛ لعظم شرفه، وختم به آخرها لتأخر نزوله. والله تعالى أعلم.

الإشارة: لما أراد الحق جل جلاله أن يشير إلى وحدة الذات وظهور أنوار الصفات، قدم قبل ذلك رموزاً وإشارات، لا يفهمها إلا من غاص في قاموس بحر الذات، وغرق في تيار الصفات، فيستخرج بفكرته من يواقيت العلوم وغوامض الفهوم، ما تحار فيه الأذهان، وتكلُّ عنه عبارة اللسان، فحينئذ يفهم دقائق الرموز وأسرار الإشارات، ويطلع على أسرار الذات وأنوار الصفات، ويفهم أسرار الكتب السماوية، وما احتوت عليه من العلوم اللدنية، والمواهب الربانية، ويشرق في قلبه أنوار الفرقان، حتى يرتقى إلى تحقيق أهل الشهود والعيان. جعلنا الله منهم بمنه وكرمه.

ثم هدد من كفر بالفرقان، بعد وضوح سواطع البرهان، فقال:

﴿... إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤﴾﴾

قلت: الانتقام والنقمة: عقوبة المجرم. وفعله: نقم؛ بكسر القاف وفتحها.

يقول الحق جل جلاله: «إن الذين كفروا بآيات الله» المنزلة على نبيه أو على سائر أنبيائه، أو الآيات الدالة على وحدانيته، «لهم عذاب شديد» يوم يظهر نفوذ الوعد والوعيد، فينتقم الله فيه من المجرمين، ويتعطف على عباده المؤمنين، فإن «الله عزيز» لا يغلبه غالب، ولا يفوته هارب، «ذو انتقام» كبير ولطف كثير. لطف الله بنا وبجميع المسلمين. آمين.

الإشارة: ظهور أولياء الله لطف من آيات الله، فمن كفر بهم حرم بركتهم، وبقي في عذاب الحجاب وسوء الحساب، تظهر عليه النقمة والمحنة، حين يرفع الله المقربين في أعلى عليين، ويكون الغافلون مع عوام المسلمين، (ذلك يوم التغابن). والله تعالى أعلم.

ولما وصف الحق جل جلاله نفسه بالوحدانية والحياة والقيومية المقتضية للغنى المطلق، وصف نفسه أيضاً بالعلم المحيط والقدرة النافذة، فقال:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٥﴾ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ

كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ﴾ من أمر خلقه، إيماناً أو كفراناً، طاعة أو عصياناً، أحاط علمه بما في السموات العلى وما في الأرضين السفلى، كلياً كان أو جزئياً، حسياً أو معنوياً، يعلم عدد الحصى والرمال، ومكاييل المياه ومثاقيل الجبال، ويعلم حوادث الضمائر، وهو اجس الخواطر، بعلم قديم أزلي، وله قدرة نافذة، وحكمة بالغة، فبقدرته صور النطف في الأرحام كيف شاء سبحانه من نقص أو تمام، وأتقنها بحكمته، وأبرزها إلى ما يسر لها من رزقه، سبحانه من مدبر عليم، عزيز حكيم، لا يعجزه شيء، ولا يخرج عن دائرة علمه شيء، لا موجود سواه، ولا نعبد إلا إياه، وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.

الإشارة: مَنْ تحقق أن الله واحد في ملكه، لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وأنه أحاط به علماً وسمعاً وبصراً، وأن أمره بين الكاف والنون، (إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) - كيف يشكو ما نزل به منه إلى أحد سواه؟ أم كيف يرفع حوائجه إلى غير مولاه؟ أم كيف يعولهما، وسيداه من خيره لا ينساه؟ من دبرك في ظلمة الأحشاء، وصورك في الأرحام كيف يشاء، وآتاك كل ما تسأل وتشاء، كيف ينسأك من بره وإحسانه؟ أم كيف يخرجك عن دائرة لطفه وامتنانه؟ وفي ذلك يقول لسان الحقيقة:

تَذَكَّرْ جَمِيلِي فِيكَ إِذْ كُنْتَ نُطْفَةً	وَلَا تَنْسَ تَصَوِّيرِي لِشَخْصِكَ فِي الْحَشَا
وَكُنْ وَاتِّقَا بِي فِي أُمُورِكَ كُلِّهَا	سَاكْفِيكَ مِنْهَا مَا يُخَافُ وَيُخْتَشَى
وَسَلِّمْ لِي الْأَمْرَ وَاعْلَمْ بِأَنْتِي	أَصْرَفُ أَحْكَامِي وَأَفْعَلُ مَا أَسَا

ثم وصف كتابه الفرقان بأنه مشتمل على ما هو مُحْكَم واضح البيان، وعلى ما هو متشابه لا يعلمه إلا الله، والراسخون من أهل العرفان، فقال:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّنَّا بِهِ.. كُلُّ مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أَوْلُوا إِلَّا لَبِيبٌ ﴿٧﴾ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ يَوْمَ يُرَبِّبُ فِيهِ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ ﴿٩﴾

قلت: (منه): خبر مقدم، و(آيات): مبتدأ، فيوقف على (الكتاب)، وقيل: (منه): نعت لكتاب، وهو بعيد.

قال ابن السبكي: المحكم: المتضح المعنى، والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه، وقد يُطَّلَعُ عليه بعض أصفياؤه. و(هن أم الكتاب): جملة، وحق الخبر المطابقة فيقول: أمهات، وإنما أفردته على تأويل كل واحدة، أو على أن الكل بمنزلة آية واحدة. والزيغ: الميل عن الحق. و(الراسخون في العلم): معطوف على (الله)، أو مبتدأ؛ إن فسر المتشابه بما استأثر الله بعلمه، كمدة بقاء الدنيا ووقت قيام الساعة، أو بما دل القاطع على أن ظاهره غير مراد. قاله البيضاوي. و (إذ هديتنا): ظرف مجرور بالإضافة مسبوك بالمصدر، أي: بعد هدايتك إيانا.

يقول الحق جل جلاله: إن الذي انفرد بالوحدانية والقيومية، ولا يخفى عليه شيء في العالم العلوي والسفلي «هو الذي أنزل عليك الكتاب» المبين، فمنه ما هو «آيات محكمات» واضحات المعنى، لا اشتباه فيها ولا إجمال، «هن أم الكتاب» أي: أصله، يرد إليها غيرها، «و» منه آيات «أخر متشابهات» أي: محتملات، لا يتضح مقصودها؛ لإجمال أو مخالفة ظاهر؛ إلا بالفحص وجودة الفكر، ليظهر فضل العلماء النقاد، ويزداد حرصهم على الاجتهاد في تدبرها وتحصيل العلوم المتوقف عليها استنباط المراد بها، فينال بها، ويأتعب القرائح في استخراج معانيها، والتوفيق بينها وبين المحكمات، أعلى الدرجات وأرفع المقامات.

قال في نواذر الأصول: لما تكلم على المتشابه قسمه على قسمين؛ منه ما طوى علمه إلا على الخواص؛ كعلم فواتح السور، ومنه ما لم يصل إليه أحد من الرسل فمن دونهم، وهو سر القدر؛ لا يستقيم لهم مع العبودية، ولو كُشِفَ لفسدت العبودية، فطواد عن الرسل والملائكة؛ لأنهم في العبودية، فإذا زالت العبودية احتملوها؛ أي: أسرار القدر. هـ. ولمثل هذا يشير قول سهل: للألوهية سر - لو انكشف لبطلت النبوة، وللنبوة سر - لو انكشف لبطل العلم، وللعلم سر لو انكشف لبطلت الأحكام. هـ.

قلت: فَتَحَصَّلَ أن الكتاب العزيز مشتمل على المحكم والمتشابه. وأما قوله تعالى: «كِتَابٌ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ» فمعناه: أنها حفظت من فساد المعنى وركاكة اللفظ، وقوله تعالى: «كِتَابًا مُتَشَابِهًا» معناه: أنه يشبه بعضه بعضا في صحة المعنى وجزالة اللفظ.

ثم إن الناس في شأن المتشابه على قسمين: «فأما الذين في قلوبهم زيغ»: أي: شك، أو ميل عن الحق، كالمبتدعة وأشباههم، «فيتبعون ما تشابه منه»، فيتعلقون بظاهره، أو بتأويل باطل، «ابتغاء الفتنة» أي: طلباً لفتنة الناس عن دينهم: بالتشكيك والتلبيس، ومناقضة المحكم بالمتشابه، «وابتغاء تأويله» على ما يشتهون ليوافق بدعتهم.

رَوَى عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فَقَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسْأَلُونَ عَنِ الْمُتَشَابِهِ مِنْهُ، وَيَجَادِلُونَ فِيهِ، فَهَمُّ الَّذِينَ عَنَّ اللَّهُ تَعَالَى، فَاحْذَرُوهُمْ، وَلَا تَجَالِسُوهُمْ» .

(وما يعلم تأويله) على الحقيقة (إلا الله) تعالى، وقد يُطَّلَعُ عَلَيْهِ بِعُضْ خَوَاصِ أَوْلِيَائِهِ، وَهُمْ (الراسخون) أَيْ: الثَّابِتُونَ فِي الْعِلْمِ، وَهُمْ الْعَارِفُونَ بِاللَّهِ أَهْلُ الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ، وَهُمْ أَهْلُ التَّوْحِيدِ الْخَاصِّ.. فَقَدْ أَطْلَعَهُمُ تَعَالَى عَلَى أَسْرَارِ غَيْبِهِ، فَلَمْ يَبْقَ عِنْدَهُمْ مُتَشَابِهٌ فِي الْكِتَابِ وَلَا فِي السَّنَةِ، حَالِ كَوْنِهِمْ (يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ) ، وَصَدَقْنَا أَنَّهُ مِنْ كَلَامِهِ، (كُلُّ مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا) ؛ الْمَحْكَمُ وَالْمُتَشَابِهُ، وَقَدْ فَهَمْنَا مَرَادَهُ فِي الْقَسْمِينَ، وَهُمْ أَوْلُو الْأَبْيَابِ، وَلِذَلِكَ مَدَحَهُمْ فَقَالَ: (وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَبْيَابِ) أَيْ: الْقُلُوبُ الصَّافِيَةُ مِنْ ظُلْمَةِ الْهَوَى وَغَيْبِ الْحَسَنِ .

سُئِلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : مَنْ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ؟ فَقَالَ: «مَنْ بَرَّ يَمِينَهُ، وَصَدَّقَ لِسَانَهُ، وَاسْتَقَامَ قَلْبَهُ، وَعَفَّ بَطْنَهُ وَفَرَجَهُ، فَذَلِكَ الرَّاسِخُ فِي الْعِلْمِ» . وَقَالَ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ: الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ: الْمُتَوَاضِعُونَ لِلَّهِ، الْمُتَذَلِّلُونَ فِي طَلَبِ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لَا يَتَعَزَّمُونَ عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، وَلَا يَحْقِرُونَ مَنْ دُونَهُمْ. هـ. وَقِيلَ: الرَّاسِخُ فِي الْعِلْمِ: مَنْ وَجَدَ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ: التَّقْوَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، وَالتَّوَاضُعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَلْقِ، وَالزَّهْدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدُّنْيَا، وَالمُجَاهِدَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ. هـ. قُلْتُ: وَيَجْمَعُ هَذِهِ الْأَرْصَافَ الْعَارِفَ بِاللَّهِ، فَهُوَ الرَّاسِخُ فِي الْعِلْمِ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَيَقُولُونَ أَيْضًا فِي تَضَرُّعِهِمْ إِلَى اللَّهِ: «رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبِنَا» عَنِ نَهْجِ الْحَقِّ بِالْمِيلِ إِلَى اتِّبَاعِ الْهَوَى، «بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا» إِلَى طَرِيقِ الْوَسْوَاحِ إِلَى حَضْرَتِكَ، «وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً» تَجْمَعُ قُلُوبَنَا بِكَ، وَتَضْمُ أَرْوَاحَنَا إِلَى مَشَاهِدَةِ وَحْدَانِيَّتِكَ، «إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ» ؛ تَهَبُ لِلْمُؤْمَلِ فَوْقَ مَا يُؤْمَلُ. «رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ» الْجَزَاءِ الَّذِي «لَا رَيْبَ فِيهِ»، فَاجْمَعْنَا مَعَ الْمُقْرِبِينَ؛ إِنَّكَ «لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ»، فَأَنْجِزْ لَنَا مَا وَعَدْتَنَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ. وَخَلْفَ الْوَعْدِ فِي حَقِّهِ تَعَالَى مُحَالٌ. أَمَا الْوَعْدُ بِالْخَيْرِ فَلَا إِشْكَالَ، وَأَمَا الْوَعْدُ بِالشَّرِّ، فَإِنْ كَانَ فِي مُعَيَّنٍ فَلَا يَخْلَفُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي الْجُمْلَةِ فَيَخْلَفُهُ بِالْعَفْوِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَقَالَ فِي النَّوَادِرِ أَيْضًا: لَمَّا رَدَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ الْعِلْمَ الْمُتَشَابِهَ إِلَى عَالَمِهِ، حَيْثُ قَالُوا: «آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا»، خَافُوا شَرَّهَ النَّفُوسِ لِطَلِبِهَا؛ فَإِنَّ الْعِلْمَ لِذِيذٍ، وَفِتْنَةٌ تِلْكَ اللَّذَّةُ لَهَا عِتَابٌ، فَفَزَعُوا إِلَى رَبِّهِمْ فَقَالُوا: «رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً»، عَلِمُوا أَنَّ الرَّحْمَةَ تَطْفِئُ تِلْكَ الْفِتْنَةَ. وَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَنْكَشِفُ فِيهِ سِرُّ الْقَدْرِ حَتَّى يَأْتِيَ بِهَا فَقَالُوا: «رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ...» الْآيَةَ. سَكَنُوا نَفُوسَهُمْ لِمَجِيءِ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي تَبَطَّنُ فِيهِ الْحِكْمَةُ، وَتَظْهَرُ فِيهِ الْقُدْرَةُ. هـ. بِالْمَعْنَى.

الإشارة: إذا صفت القلوب، وسكنت في حضرة علام الغيوب، تزلزلت عليها الواردات الإلهية والعلوم اللدنية، والمواهب القدسية، فمدتها ما تكون محكمات المبني، واضحات المعنى، ومدتها ما تكون مجملة في حال ورودها،

وبعد الوعي يكون البيان، ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾. وقد تكون خارجة عن مدارك العقول. فأما أهل الزيغ والانتقاد فيتبعون المتشابه من تلك الواردات، ابتغاء فتنة العامة، وصرفهم عن طريق الخاصة، وابتغاء تأويله، ليقيم عليه حجة الشريعة، (وما يعلم تأويله إلا الله)، أو من تحقق فناؤه في الله، وهم الراسخون في معرفة الله، يقولون: (آمنا به كل من عند ربنا)؛ إذ القلوب المطهرة من الهوى لا تنطق عن الهوى، وهم أرباب القلوب يقولون: (ربنا لاتزغ قلوبنا) عن حضرة قدسك (بعد إذ هديتنا) إلى الوصول إليها، (وهب لنا من لدنك رحمة) تعصمنا من النظر إلى سواك، (إنك أنت الوهاب)

ربنا إنك جامع الناس. وهم السائرون إليك ليوم لا ريب في الوصول إليه، وهو يوم اللقاء، (إنك لا تخلف الميعاد) فاجمع بيننا وبينك، وحل بيننا وبين من يقطعنا عنك؛ (إنك على كل شيء قدير).

ثم هدد أهل الزيغ والفساد، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿١٠﴾ كَذَّابٍ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾﴾

قلت: (الوقود) بالفتح: الحطب، وبالضم: المصدر، (كذاب آل فرعون) خبر، أي: دأبهم كذاب آل فرعون. والدأب: مصدر دأب، إذا دام، ثم نقل إلى الشأن والعادة، و(كذبوا): حال بإضمار «قد»، أو مستأنف، تفسير حالهم، أو خبر؛ إن ابتدأت بالذين من قبلهم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بما أنزلته، على نبينا محمد - عليه الصلاة والسلام -، إذا عاينوا العذاب ﴿لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ﴾، أي: بدلاً من رحمته أو طاعته، أو بدلاً من عذابه، ﴿شَيْئًا﴾، وأولئك هم حطب جهنم، فشأنهم كشأن ﴿آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾، قد ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾ أي: أهلكتهم، وشدد العقوبة عليهم، ﴿والله شديد العقاب﴾ لمن أعرض عنه وركن إلى غيره.

الإشارة: كل من جحد أهل الخصوصية، وفاته حظه من مشاهدة عظمة الربوبية، حتى حصل له الطرد والبعاد، وفاته مرافقة أهل المحبة والوداد، لن تغنى عنه - بدلاً مما فاته - أموال ولا أولاد، واتصلت به الأحزان والأنكاد؛ كما قال الشاعر:

مَنْ فَاتَهُ مِنْكَ وَصَلَ حَظُّهُ النَّدَمُ وَمَنْ تَكُنْ هَمَّهُ تَسْمُو بِهِ الِهِمَمُ

وقال آخر:

مَنْ فَاتَهُ طَلَبُ الْوُصُولِ وَنَيْلُهُ مِنْهُ، فَقُلْ: مَا الَّذِي هُوَ يَطْلُبُ!
حَسْبُ الْمَحِبِّ فِدَاؤُهُ عَمَّا سِوَى مَحْبُوبِهِ إِنْ حَاضِرٌ وَمُغِيبٌ

وقال آخر:

لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عَوِضٌ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِنْ فَارَقْتَ مِنْ عَوِضٍ

وفي الحكم: «ماذا وجدَّ من فقدك؟ وما الذي فقدَّ من وجدَّك؟ لقد خاب من رضى دونك بدلا، ولقد خسر من بنى عدك متحولا». فكل من وقف مع شيء من السوى، وفاته التوجه إلى معرفة المولى، فهو في نار القطيعة والهوى، مع النفوس الفرعونية، وأهل الهمم الدنية. نسأل الله تعالى العافية.

ثم بدأ بعتاب اليهود، بعد أن قرر شأن كتابه العزيز وما اشتمل عليه من المحكم والمتشابه، توطئة للكلام معهم، فقال:

﴿ قُلِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سِتْغَابُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَيَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٢﴾ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَتِ الثَّقَاتِ فَمَثَلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأَىٰ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾ ﴾

قلت: لما رجع رسول الله ﷺ من غزوة بدر غالباً منصوراً بالفنائم والأسارى، جمع اليهود في سوق بنى قينقاع، وقال لهم: يا معشر اليهود، اتقوا الله وأسلموا، فإنكم تعلمون أنى رسول الله حقا، واحذروا أن ينزل الله بكم من نعمته ما أنزل على قريش يوم بدر، فقالوا: يا محمد، لا يغررك أنك لقيت أغمارا لا علم لهم بالحرب، لكن قاتلتنا لتعلمن أننا نحن الناس. فأنزل الله فيهم هذه الآية.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قل﴾ يا محمد ﴿للذين كفروا﴾ من بنى إسرائيل، أو مطلقاً: ﴿ستغلبون﴾ إن قاتلتهم المسلمين، ﴿وتحشرون﴾ بعد الموت والهزيمة ﴿إلى جهنم ويبئس المهاد﴾ ما مهدتم لأنفسكم من العذاب، وقد صدق وعده بقتل قريظة، وإجلاء بنى النضير، وفتح خيبر، وضرب الجزية على من عداهم. فقد غلبوا أيما تغفوا، وحشروا إلى جهنم، إلا من أسلم منهم.

ثم ندبهم للاعتبار بما وقع من النصر للمسلمين يوم بدر فقال لهم: ﴿قد كان لكم﴾ يا معشر اليهود، ﴿آية﴾ أى: عبرة ظاهرة، ودلالة على صدق ما أقول لكم: إنكم ستغلبون، ﴿فى فتنين﴾ أى: جماعتين ﴿الثقتا﴾ يوم بدر، وهم

المسلمون، وكانوا ثلاثمائة وأربعة عشر، والمشركون كانوا زهاء ألف، ﴿فَلَمَّا تَقَاتَل فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وهم المؤمنون، ﴿وَأُخْرَى كَافِرَةٌ﴾، وهم المشركون، ﴿تَرَوْنَهُمْ مِثْلِهِمْ﴾ أي: ترون، يا معشر اليهود، الكفار مثلى عدد المسلمين رأى تحقيق، ومع ذلك أيدهم الله بالنصر والمدد حتى نصرهم على عدوهم، وكذلك يفعل بهم معكم.

والرؤية، على هذا، علمية. ومن قرأ (بالياء) يكون الضمير راجعاً للكفار، أي: يرى الكفار المسلمين مثلهم، وذلك بعد أن قلهم الله في أعينهم حتى اجترأوا عليهم، وتوجهوا إليهم، فلما لاقوهم كثروا في أعينهم حتى غلبوا، مدداً من الله للمؤمنين.

أو: يرى المؤمنون المشركين مثلى المؤمنين، وكانوا ثلاثة أمثالهم، ليثبتوا لهم، ويتيقنوا بالنصر الذي وعدهم الله بقوله: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ...﴾ الآية. ﴿وَاللَّهُ يُوَيْدُ﴾ أي: يقوى ﴿بِنَصْرِهِ مِنْ يَشَاءُ﴾ نصره، كما أيد أهل بدر، ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لَأُولَى الْأَبْصَارِ﴾ المفتوحة. وذلك حين نصر الله قوماً لا عدد لهم ولا عدة، على قوم لهم عدد وعدة، فلم تغن عنهم من الله شيئاً.

الإشارة: إذا توجه القلب إلى مولاه تعرض له جندان، أحدهما: جند الأنوار، وهو جند القلب، والثاني: جند الأغيار، وهو جند النفس، فيلتحم بينهما القتال، فجند الأنوار يريد أن يرتقى بالروح إلى وطنها؛ وهو حضرة الأسرار، وجند الأغيار يريد أن يهبط بالنفس إلى أرض الحظوظ والشهوات، فيحبسها في سجن الأكوان، فإذا أراد الله تعالى سعادة عبده، قوى له جند الأنوار، وضعف عنه جند الأغيار، فينهزم عنه جند الأغيار، ويستولى على قلبه جند الأنوار، فلا تزال الأنوار تتوارد عليه حتى تشرق عليه أنوار المواجهة، فيدخل حضرة الأسرار، وهي حضرة الشهود، ويتحصن في جوار الملك الودود، وتناديه ألسنة الهواتف: أيها العارف، قل للذين كفروا، وهم جند الأغيار: ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وإذا أراد الله خذلان عبده، بعدله، قطع عنه مدد الأنوار، وقوى لديه جند الأغيار، فتستولى ظلمة النفس على نور القلب، فتحبسه في سجن الأكوان، وتسجنه في ظلمة هيكل الإنسان، (والله يؤيد بنصره من يشاء). ففي التقاء جندي الأنوار والأغيار عبرة لأولى الأبصار.

ثم بين الحق تعالى مدد جند الأغيار، والذي منع الأبصار من الاعتبار، فقال:

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ ﴿١٤﴾﴾

قلت: (زُين): بحذف الفاعل، وهو الله، حقيقة؛ إذ لا فاعل سواه، أو الشيطان، شريعة؛ إذ هو متديل لمسح أوساخ الأقدار. والقنطار: المال الكثير، وقيل: مائة ألف دينار، وقيل: ملء مسك الثور. وروى عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «القنطار: ألف دينار»، وفي رواية: «ألفا دينار»، وفي عرفنا اليوم: ألف مثقال.

والمقنطرة: المنصدة بعضها فوق بعض، وسمى الذهب ذهباً؛ لذهابه وفنائه، أو لذهابه بالقلوب عن حضرة الغيوب، وسميت الفضة فضة؛ لأنها تنفضُ أي: تتفرق، أو تفرق القلوب لمن اشتغل بها. والمسومة: المعلمة أو الراعية أو المطهمة الحسان.

يقول الحق جل جلاله: ﴿زِين لِّلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ﴾ والركون إلى المألوفات، حتى صرفهم ذلك عن النظر والاعتبار، أو الشهود والاستبصار، وذلك لمن وقف مع متعتها، وغرته شهوة لذتها، وأما من ذكرته نعيم الجنان، وأعانتة على طاعة الملك الديان، فلم يقف مع متعتها، ولا التفت إلى عاجل شهوتها، بل نزل إليها بالإذن والتمكين، والرسوخ في اليقين، فلا يشملها تحذير الآية؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «حُبُّ إِلَىٰ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ...» الحديث.

وقال بعض الأولياء: [كل شهوة تحجب القلب عن الله، إلا شهوة الجماع] يعنى الحلال، وقال الورتجبي: ابتلاهم حتى يظهر الصادق بترك هذه الشهوات، من الكاذب بالشروع في طلبها، قيل: من اشتغل بهذه الأشياء قطعته عن طريق الحق، ومن استصغرها وأعرض عنها، عوض عليها السلامة منها، وفتح له الطريق إلى الحقائق. هـ.

ثم بدأ برأس الشهوات فقال: ﴿مِنَ النِّسَاءِ﴾ وذلك لمن شُغف بهن فصرف عن ذكر الله، أو تناولهن على وجه الحرام. وفي الخبر عنه - عليه الصلاة والسلام -: «مَا تَرَكْتُ فِي النَّاسِ بَعْدِي فِتْنَةً أَضْرُّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ». وفي خبر آخر: «النظر إلى محاسن المرأة من سهام إبليس». وَمَنْ ثُمَّ جُعِلَ فِي الْقُرْآنِ عَيْنَ الشَّهَوَاتِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿زِين لِّلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ﴾.

وقال بعض العارفين: ما أيس الشيطان من إنسان قط إلا أتاه من قبل النساء. وقال علي رضي الله عنه: أيها الناس، لا تطيعوا للنساء أمراً، ولا تدعوهن يدبرن أمر عيش، فإنهن إن تركن وما يردين أفسدن الملك، وعصين المالك، وجدناهن لا دين لهن في خلواتهن، ولا ورع لهن عند شهواتهن، اللذة بهن يسيرة، والحيرة بهن كثيرة، فأما صوالحهن ففاجرات، وأما طوالحهن فعاشرات - أي: زانيات -، وأما المعصومات فهن المعدومات، يتظلمن وهن

الظالمات، ويتمنن وهن الراغبات، ويحلفن وهن الكاذبات، فاستعينوا بالله من شرارهن، وكونوا على وجل من خيارهن، والسلام. هـ (١).

«والبنين»: قال - عليه الصلاة والسلام -: «إنهم لثمره القلوب، وقرة الأعين، وإنهم مع ذلك لمجبنة مبخلة محزنة». «والقناطير المقنطرة»: أى: المجموعة المنضدة، «من الذهب والفضة. والخيل المسومة»: أى: المعلمة: وهى البلق، أو غيرها، وفى الحديث عنه ﷺ: «الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغرم». وعن أنس قال: (لم يكن شئ أحب إلى النبى ﷺ بعد النساء، من الخيل). وعن أبى وهب الجشمى قال النبى ﷺ: «ارتبطوا الخيل، وامسحوا بنواصيها، وقلدوها، ولا تقلدوها الأوتار، وعليكم بكل كميته (٢) أغر محجل، أو أشقر أغر محجل، أو أدهم أغر محجل». وعن خباب رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الخيل ثلاثة: فرس للرحمن، وفرس للإنسان، وفرس للشيطان، فأما فرس الرحمن فما اتخذ لله فى سبيل الله، وقوتل عليه أعداء الله، وأما فرس الإنسان فما استطرق عليه - أى: ركب عليه فى طريق حوائجه، وأما فرس الشيطان فما روهن عليه، وقومر عليه». وفى البخارى ما يشهد لهذا.

ومما زين للناس أيضا: حب «الأنعام»، وهى الإبل والبقر والغنم، إن شغلته عن ذكر الله، ومنع منها حق الله، «والحرث»: أى: الزراعة والغراسة، «ذلك» الذى ذكرت «متاع الحياة الدنيا» الفانية الزائلة، «والله عنده حسن المآب»، أى: المرجع فى دار البقاء التى لا يفنى نعيمها، ولا تنقطع حياتها إلى أبد الأبد.

الإشارة: كل ما يقطع القلب عن الشهود، أو يفتره عن السير إلى الملك المعبود، فهو شهوة، كائناً ما كان، أغياراً أو أنواراً، أو علوماً أو أحوالاً، أو غير ذلك، فالنساء الأغيار، والبنون الأنوار، والقناطير المقنطرة من الذهب علوم الطريقة، والفضة علوم الشريعة، والخيل المسومة هى الأحوال، والأنعام الأذكار، والحرث استعمال الفكرة. فكل من وقف مع حلاوة شئ من هذا، ولم يقض إلى راحة الشهود والعيان، فهى فى حقه شهوة.

وبعد أن ذكر الحق تعالى أنواعاً من الشهوات، زهد فيها فقال: «ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب» قال أبو هاشم الزاهد رضى الله عنه: «سَمَّ الله الدنيا بالوحشة؛ ليكون أنس المرید برية دونها، وليقبل المطيعون بالإعراض عنها، وأهل المعرفة بالله من الدنيا مستوحشون، وإلى الله مشتاقون. هـ.

(١) هذا الكلام مشكوك فى نسبه لسيدنا «على»، كرم الله وجهه. ومن يستطلع تاريخ السنف الصالح يقف على أمثلة كثيرة وعديدة لنساء صالحات تفوقن على كثير من الرجال فى الصلاح.
(٢) الكميته: مالونه بين السواد والحمرة.

وقد تعود النبي ﷺ من شر فتنها، غناها وفقرها. وأكثر القرآن مشتملاً على ذمها، وتحذير الخلق منها، بل ما ن داع يدعو إلى الله تعالى إلا وقد حذر منها، ورغب في الآخرة، بل هو المقصود بالذات من بيان الشرائع، كيف لا - وهي عدوة الله؛ لقطعها طريق الرصلة إليه، ولذلك لم ينظر إليها منذ خلقها. وعدوة لأوليائه؛ لأنها بينت بزينتها حتى تجرعوا مرارة الصبر في مقاطعتها، وعدوة لأعدائه؛ لأنها استدرجتهم بمكرها، واقتنصتهم ثبكتها، فوثقوا بها، فخذلتهم أحوج ما كانوا إليها. كفانا الله شرها بعنه وكرمه.

ثم نبه الحق تعالى على ما هو المقصود الأهم لمن له عقل وافر، فقال:

﴿ قُلْ أُوْنِيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُتْلَىٰ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾ الَّذِينَ تُوَلُّونَ رِيبًا إِنَّهَا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ ﴿١٧﴾ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَفْزِيزِينَ بِالسَّحَابِ ﴿١٧﴾ ﴾

قلت: (الذين): خبر، و(جنات): مبتدأ، وهو استئناف لبيان الخيرية، والرضوان فيه لغتان: الضم والكسر، العدوان والطغيان، و(الذين يقولون): بدل من (الذين اتقوا)، أو خير عن مضمر، أو منصوب على المدح، أو بدل من العباد، و(الصابرين) وما بعده: نعت الموصول.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قل﴾ يا محمد: أخبركم «بخير» من الذي ذكرت لكم من الشهوات الفانية اللذات الزائلة، وهو ما أعد الله للمتقين عند لقاء ربهم، وهو «جنات تجري من» تحت قصورها الأنهار؛ من ماء واللبن والعسل والخمر، «خالدين فيها»، لا كنعيم الدنيا الفاني، «ولهم فيها أزواج» من الحور العين، طهرات من الحيض والنفاس وسائر المستقذرات، «ورضوان من الله» الذي هو (أكبر) النعم.

فانظر: كيف ذكر الحق - جل جلاله - أدنى النعيم وأوسطه وأعلىه؟ فأدناه: متاع الدنيا الذي زين للناس، وأوسطه: نعيم الجنان، وأعلىه: رضی الرحمن. وفي الحديث الصحيح عنه ﷺ: «يقول الله تعالى لأهل الجنة: أهل الجنة، فيقول أهل الجنة: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يدك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لأنرضي قد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً».

«والله بصير بالعباد»؛ لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، فيثيب المحسن، ويعاقب المسيء، أو: (بصير) بأحوال المتقين .

«الذين يقولون ربنا إننا آمننا فاغفر لنا ذنوبنا وقتنا عذاب النار». وفي ترتيب السؤال على مجرد الإيمان دليل على أنه كاف في استحقاق المغفرة والاستعداد لها.

ثم وصف المتقين بقوله: «الصابرين» على أداء الأمر واجتناب النهي، وفي البأساء والضراء وحين البأس، «والصادقين» في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، فاستوى سرهم وعلانيتهم، «والقانتين» أي: المطيعين، «والمنفقين» أموالهم في سبيل الله، «والمستغفرين بالأسحار»؛ لأن الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة؛ لأن العبادة حينئذ أشق، والنفس أصفى، والروح أجمع، ولأسيما للمتجهدين.

قيل: إنهم كانوا يصلون إلى السحر، ثم يستغفرون ويدعون، وفي الحديث عنه ﷺ أنه قال: (إن الله تعالى يقول: إني لأهم بأهل الأرض عذابا، فإذا نظرت إلى عمار بيوتى، وإلى المتجهدين، وإلى المتحابين في، وإلى المستغفرين بالأسحار، صرفت عنهم العذاب).

وقال سفيان: إن لله ريحا يقال لها الصيحة، تهب وقت السحر، تحمل الأذكار والاستغفار إلى الملك الجبار. قال: وكلغنا أنه إذا كان أول الليل، نادى مناد: ألا ليقيم القانتون، فيقومون يصلون إلى السحر، فإذا كان وقت السحر، ينادى مناد: أين المستغفرون بالأسحار؟ فيستغفر أولئك، ويقوم آخرون، ويصلون، فيلحقون بهم، فإذا طلع الفجر، نادى مناد: ألا ليقيم الغافلون، فيقومون من فرشهم كالموتى إذا نشروا من قبورهم.

الإشارة: للذين اتقوا شهود السوى عند ربهم جنات المعارف، تجرى من تحتها أنهار العلوم، وأصناف الحكم، مطهرة من العلل، منزهة من الخلل، تهب عليهم نسيم الرضوان، تحمل الروح والريحان، مخلدون في نعيم الشهود والعيان، والله بصير بعباده المخلصين، المنزهين من العيوب، المبرئين من درن الذنوب، الصابرين على دوام المجاهدة، والصادقين في طلب المشاهدة، والقانتين لأحكام العبودية، والمنفقين أنفسهم ومهجهم في طلب مشاهدة أنوار الربوبية، والمستغفرين من شهود الأغيار، وخصوصاً إذا هب نسيم الأسحار، فإن كثيراً من العباد والزهاد شغلهم حلاوة نسيم الأسحار عن مطالعة أسرار الجبار، وهي أسرار التوحيد التي أشار إليها بقوله:

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ... ﴾

قلت: (قائما): حال من (الله)، وإنما جاز من بعض المعطوفات لعدم اللبس، كقوله: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً...﴾، ولا يجوز: جاء زيد وعمرو راكبًا؛ لعدم القرينة، أو من (هو)، والعامل الجملة؛ لأنه حال مؤكدة، أي: تفرد قائما، أو حقه قائما، (بالقسط) أي: العدل، و(إن الدين): جملة مستأنفة مؤكدة للأولى، أي: لا دين مرضى عند الله سوى الإقرار بالشهادة والدخول فيما جاء به محمد ﷺ، ومن قرأ بالفتح فهو بدل من (أنه)، بدل الكل، إن فسر الإسلام بالإيمان، وبدل الاشتغال إن فسر بالشرعية.

يقول الحق جل جلاله: ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو﴾ أي: بين وحدانيته بنصب الدلائل الدالة عليها، وإنزال الآيات الناطقة بها، أو بتدبيره العجيب وصنعتة المتقنة وأموره المحكمة، وفي ذلك يقول القائل:

يا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَهُ	أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاهِدُ؟
وَلِلَّهِ فِي كُلِّ تَحْرِيكَةٍ	وَتَسْكِينَةٍ أَبَدًا شَاهِدُ
وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ لَهُ آيَةٌ	تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ (١)

وقيل لبعض العرب: ما الدليل على أن للعالم صانعا؟ فقال: البعرة تدل على البعير، وأثار القدم تدل على المسير، فهيكل علوي بهذه اللطافة، ومركز سفلي بهذه الكثافة، أما يدلان على الصانع الخبير؟

﴿و﴾ شهدت «الملائكة» أيضا بالإقرار بالوحدانية والإخبار بها، «وأولو العلم» وهم: الأنبياء والعلماء بالله، بالإيمان بها والاحتجاج عليها، شبه ذلك في البيان والكشف بشهادة الشاهد. وفيه دليل شرف أهل العلم وفضلهم، حيث قرن شهادتهم بشهادته؛ لأن العلم صفة الله العليا ونعمته العظمى، والعلماء أعلام الإسلام، والسابقون إلى دار السلام، وسرّج الأمكنة وحجج الأزمنة.

وعن جابر قال: قال النبي ﷺ: «سَاعَةٌ مِنْ عَالَمٍ يَنْكِيءُ عَلَى فِرَاشِهِ، يَنْظُرُ فِي عِلْمِهِ، خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الْعَابِدِ سَبْعِينَ عَامًا». وعن معاذ قال: قال النبي ﷺ: «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَإِنْ تَعَلَّمَهُ لِلَّهِ خَشْيَةً، وَمَدَارِسَتَهُ تَسْبِيحًا، وَالْبَحْثَ فِيهِ جِهَادًا، وَتَعْلِيمَهُ مَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةً، وَتَذَكُّرَهُ فِي أَهْلِهِ قُرْبَةً». ثم قال في آخر الحديث في فضل أهل العلم: «وَتَرَعَّبُ الْمَلَائِكَةُ فِي خَلْتِهِمْ، وَبَأْجَنْحَتِهَا تَمْسُحُهُمْ، وَفِي صَلَاتِهَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ، وَكُلُّ رَطْبٍ وَيَابَسٍ يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ. حَتَّى حَيْتَانِ الْبَحْرِ وَهَوَامِهِ، وَسَبَاعِ الْأَرْضِيِّينَ وَأَنْعَامِهَا، وَالسَّمَاءِ وَنَجُومِهَا، أَلَا وَإِنَّ الْعِلْمَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ مِنَ الْعَمَى، وَنُورُ الْأَبْصَارِ مِنَ الظُّلْمِ، وَقُوَّةُ الْأَبْدَانِ مِنَ الضَّعْفِ، يَبْلُغُ بِالْعَبْدِ مَنْزِلَ الْأَحْرَارِ وَمَجَالِسَةَ الْمُلُوكِ، وَالْفِكْرَ فِيهِ يُعَدَّلُ بِالصِّيَامِ، وَمَدَارِسَتَهُ بِالْقِيَامِ، وَبِهِ يُعْرَفُ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، وَبِهِ تُوَصَّلُ الْأَرْحَامُ، الْعِلْمُ إِمَامٌ وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ، يُلْهَمُهُ السَّعْدَاءُ، وَيُحَرِّمُهُ الْأَشْقِيَاءُ».

(١) الأبيات لأبي العتاهية، انظر ديوانه ١٢٢. وذكرها الأصبهاني في محاضرات الأدباء ٣/٣٩٨ منسوبة للبيد.

حال كون الحق تعالى «قائماً بالقسط» أي: مُدبراً لأمر خلقه بالعدل، فيما حكم وأبرم، «لا إله إلا هو» كسر الشهادة للتأكيد، ومزيد الاعتبار بأمر التوحيد، والحكم به، بعد إقامته الدليل، عليه وقال جعفر الصادق (الأولى وصف وتوحيد، والثانية رسم وتعليم). أي: قولوا: «لا إله إلا هو»، أو ليرتب عليه قوله: «العزیز الحكيم»، فيعلم أنه الموصوف بهما، وقدم «العزیز» ليتقدم العلم بقدرته على العلم بحكمته.

«إن الدين عند الله الإسلام» أي: إن الدين المرضى عند الله هو الانقياد لأمر التوحيد والإذعان لمن جاء به. وروى عن أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال النبي ﷺ: «من قرأ هذه الآية عدد مائة خلق الله تعالى سبعين ألف خلوة يستغفرون الله له إلى يوم القيامة» (١). وهي أعظم شهادة في كتاب الله، «من قرأها إلى (الحكيم) وقال: وأنا أشهد بما شهد الله به، وأستودع الله هذه الشهادة، وهي لي عند الله وديعة، يقول الحق تعالى: إن لعبدى هذا عهدى وأنا أحق من وفى بالعهد، أدخلوا عبدى الجنة» (٢).

الإشارة: صدر الآية يشير إلى الفرق، وعجزها يشير إلى الجمع، كما هي عادته تعالى في كتابه العزيز يشرع أولاً، ويحقق ثانياً، فأثبت الحق - جل جلاله - شهادة الملائكة وأولى العلم مع شهادته؛ لإثبات سر الشريعة ثم محامها بقوله: «لا إله إلا هو العزيز الحكيم» بحكم الحقيقة. فأثبت الرسوم شريعة، ومحورها حقيقة، فتوحيد أهل الرسوم والأشكال دلالة من وراء الحجاب، وتوحيد أهل المحو والاضمحلال شهادة من داخل الحجاب، وتوحيد أهل الرسوم دلالة وبرهان، وتوحيد أهل المحو شهادة وعيان، أهل الدليل والبرهان عموم عند أهل الشهود والعيان إثبات الرسوم إسلام وإيمان، ومحورها شهود وإحسان، وكل توحيد لم تظهر ثمرته على الجوارح من الإذعان والانقياد لأحكام العبودية فهو مخدج (٣)، لقوله تعالى: «إن الدين عند الله الإسلام» أي، الانقياد والإذعان، ظاهراً وباطناً، لأحكام القهرية والتكليفية، فمن لا انقياد له لا دين له كاملاً.

ثم ذكر من سبق له الخذلان بعد سطوع الدليل والبرهان، فقال:

﴿... وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ ﴿١٩﴾

(١) ذكره ابن عراق في تلزيه الشريعة ٢٩٨/١ وعزاه لأبي نعيم، من حديث أنس. وفيه مجاشع بن عمرو، قال ابن معين: أحد الكذابين.

(٢) أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب، قال في العلق المتناهية ١١٠/١: هذا حديث لا يصح، تفرد به عمر بن الخطاب، وعمر يحدث بالباطل.

(٣) الخداج: هو النقصان. وأصله: من خدجت الناقة إذا أنقت ولدها قبل أوانه، لغير تمام الأيام، وإن كان تام الخلق، أو ألقته ناقص الخلق، وإن كانت أيامه تامة، فهي مخدج والولد مخدج.

قلت: (بغياً): مفعول له، علة للاختلاف.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما اختلف اليهود والنصارى في حقيقة الإسلام والتدين به، إلا من بعد ما جاءهم العلم﴾ أى: من بعد ما تمكنوا من العلم بصحته، وأن الدين عند الله هو الإسلام، فجدوه ظلماً وحسداً. أو ما اختلف أرباب الكتب المتقدمة في دين الإسلام؛ فأثبتته قوم، وقال قوم: إنه مخصوص بالعرب، ونفاه آخرون مطلقاً، إلا من بعد ما ثبت لهم العلم بصحته وعموم الدعوة له. أو في التوحيد؛ فثالث النصارى، وقالت اليهود: عزيز ابن الله، بعد ما صح لهم العلم بالتوحيد فغيروا. وقال الربيع: إن موسى عليه السلام لما حضره الموت، دعا سبعين حبراً من قومه، فاستودعهم التوراة، فلما مضى القرن الأول والثاني والثالث وقعت بينهم الفرقة، وهم: الذين أوتوا الكتاب من أبناء السبعين، فأراقوا الدماء ووقع بينهم الشر والاختلاف.

وذلك من بعد ما جاءهم العلم، يعنى بيان ما فى التوراة، (بغياً بينهم) أى: طلباً للملك والرئاسة والتحاسد، فسلط عليهم الجبابرة، ﴿ومن يكفر بآيات الله﴾ المنزلة على رسوله، أو الدالة على وحدانيته، ﴿فإن الله سريع الحساب﴾؛ لا يشغله شأن عن شأن، وفيه تهديد لأهل الاختلاف.

الإشارة: الاختلاف على الصوفية، والإنكار عليهم، إن كان بغياً وحسداً وخوفاً على زوال رئاسة المنكر، فهذا معرض لمقت الله، فقد آذن بحرب الله، وبأله سوء الخاتمة، والعياذ بالله، وفى ذلك يقول القائل:

هِمَّهُمْ تَقْضَى بِحُكْمِ الْوَقْتِ مِنْكِرُهُمْ مُعْرَضٌ لِلْمَقْتِ

وإن كان غيرة على الشريعة، وسداً لباب الذريعة، فهذا معذور أو مأجور إن صح قصده، وهو منخرط فى سلك الضعفاء، قال تعالى: ﴿ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله﴾، ولا ينكر على الفقير إلا المحرم المجمع على تحريمه، وليس فيه تأويل، كالزنى بالمعينة، واللواط، وشبهه، والمؤمن يلتمس المعاذر، والمنافق يلتمس العيوب، وبالله التوفيق، وهو الهادى إلى سواء الطريق.

ثم بين الحق تعالى الدواء فى أذى المنكر، وهو الإعراض عنه، فقال:

﴿فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَّمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسَلَّمْتُ

فَإِنْ أَسَلَّمُوا فَقَدْ أَهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعبَادِ ﴿٢٠﴾

قلت: (ومن اتبعن)، عطف على فاعل (أسلمت)؛ الضمير (١).

(١) أى: التاء فى أسلمت.

يقول الحق جل جلاله: ﴿فإن حاجوك﴾ في الدين، وخاصموك فيه، بعدما أقيمت الحجج على صحته، ﴿فقل﴾ لهم: أما أنا فقد ﴿أسلمت وجهي لله﴾، وانقدت بكليتي إليه، وتمسكت بدينه القويم، الذي قامت الحجج على حقيقته، وكذلك من تبعني من المؤمنين. وخص الوجه بالانقياد؛ لأنه أشرف الأعضاء ومحل ظهور المحاسن، فإذا انقاد الوجه فقد انقاد الكل.

﴿وقل للذين أوتوا الكتاب﴾ من اليهود والنصارى، ﴿والأميين﴾ الذين لا كتاب لهم من المشركين: ﴿أسلمتم﴾ كما أسلمت، لما وضحت لكم من الحجة؟ أم أنتم على كفركم بغيا وحسدا؟ والاستفهام معناه الأمر، كقوله: ﴿فهل أنتم مسلمون﴾ أي: أسلموا، ﴿فإن أسلموا فقد اهتدوا﴾ وأنقذوا أنفسهم من الهلاك، ﴿وإن تولوا﴾ وأعرضوا ﴿فإنما عليك البلاغ﴾، ولا يضرك عنادهم، فقد بلغت ما أمرت به. ﴿والله بصير بالعباد﴾ لا يخفى عليه من أسلم ممن تولى.

رُوي أنه - عليه الصلاة والسلام - قرأ عليهم هذه الآية، فقال لليهود: «أتشهدون أن عبد الله ورسوله وكلمته؟» فقالوا: معاذ الله، وقال للنصارى: «أتشهدون أن عيسى عبد الله ورسوله؟» فقالوا: معاذ الله أن يكون عيسى عبداً. فنزل قوله تعالى: ﴿وإن تولوا فإنما عليك البلاغ﴾ الآية.

الإشارة: لا يليق بالفقير، إذا توجه إليه الإنكار أو المجادلة والاستظهار، إلا السكوت والإقرار، والاستسلام بكليته لأحكام الواحد القهار، إذ لا يسرى فاعلاً إلا الله، فلا يركن إلى شيء سواه. وفي الحكم: «إنما أجرى الأذى عليهم لئلا تكون ساكناً إليهم، أراد أن يزعجك عن كل شيء، حتى لا تكون ساكناً إلى شيء». وقال بعض العارفين: لا تشتغل قط بمن يؤذيك، واشتغل بالله يرده عنك، وقد غلط في هذا خلق كثير، اشتغلوا بمن يؤذيه، فطال عليهم الأذى مع الإثم، ولو أنهم رجعوا إلى مولاهم لكفاهم أمرهم. هـ. بالمعنى. وبهذا يأمر الشيخ أتباعه، فإن انقادوا لأحكام الحق، فقد اهتدوا إلى طريق الوصول، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والهداية بيد السميع البصير. ثم ربح اليهود بما وقع لأسلافهم من البغي والفساد، وهم راضون بذلك، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿٢٢﴾﴾

قلت: إنما دخلت الفاء في خبر إن؛ لتضمن اسمها معنى الشرط؛ لعموم الموصول وإبهامه، وهو خاص بإن، دون ليت ولعل؛ لأن «إن» لا تغير معنى الابتداء، وإنما تؤكد. وقيل: الخبر: (أولئك...) إلخ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ أى: بحججه الدالة على توحيده، وصحة نبوة رسله، أو بكلامه، وهم اليهود، ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ بل بغيا ﴿وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْعَدْلِ وَتَرَكَ الظُّلْمَ مِنَ الْأَحْبَارِ، ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ موجع، ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتِ أَعْمَالُهُمْ﴾ أى: بطلت، ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ فلا ينتفعون بها في الدارين، ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ يمنعونهم من العذاب.

وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: سألت النبي ﷺ أى الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟ قال: «رَجُلٌ قَتَلَ نَبِيًّا، أَوْ رَجُلًا أَمَرَ بِالْمُنْكَرِ وَنَهَى عَنِ الْمَعْرُوفِ، ثُمَّ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ «وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ» الآية، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا عُبَيْدَةَ، قَتَلْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ثَلَاثَةَ وَأَرْبَعِينَ نَبِيًّا أَوَّلَ النَّهَارِ فِي سَاعَةٍ، فَقَامَ مِائَةً وَعِشْرُونَ مِنْ عِبَادِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَمَرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَقَتَلُوهُمْ جَمِيعًا مِنْ آخِرِ النَّهَارِ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَهَمَّ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ فِي كِتَابِهِ، وَأَنْزَلَ الْآيَةَ فِيهِمْ» . هـ . من الثعلبي .

الإشارة: ذكر في الآية الأولى تشجيع المريدين، وأمرهم بالصبر والتسليم لإذابة المؤذنين، وذكر هنا وبال المؤذنين الجاحدين لخصوصية المقرنين، فالأولياء والعلماء ورثة الأنبياء، فمن آذاهم فله عذاب أليم، في الدنيا؛ بغم الحجاب وسوء المنقلب، وفي الآخرة؛ بالبعد عن ساحة المقرنين، وبالسقوط إلى درك الأسفلين، والله تعالى أعلم.

ومن مساويئ اليهود أيضا إعراضهم عن الحق إذا توجه إليهم، كما أشار إلى ذلك الحق تعالى، فقال:

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَدْعُونَ إِلَى الْكِتَابِ وَاللَّهُ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ تَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾ فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾﴾

قلت: التنكير في (نصيب)؛ يحتمل التحقير والتعظيم، والأول أقرب. وجملة: (وهم معرضون)؛ حال من (فريق)؛ لتخصيصه بالصفة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ يا محمد، أو من تصح منه الرواية، ﴿إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيْبًا مِنَ الْكِتَابِ﴾ وهم: اليهود، تمسكوا بشيء من التوراة، ولم يعملوا به كله، كيف ﴿يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ﴾ القرآن ﴿لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾ فيما اختلفوا فيه من أمر التوحيد وصحة نبوته - عليه الصلاة والسلام، فأعرضوا عنه، أو المراد بكتاب الله: التوراة. قال ابن عباس رضي الله عنه: (دخل النبي ﷺ على جماعة من اليهود، فدعاهم إلى الله تعالى، فقال نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ قال: «على ملة إبراهيم» قالوا: إن إبراهيم كان

يهودياً، فقال لهما النبي ﷺ: «فَهَلُمُّوا إِلَى التَّورَةِ فِيهِ بَيْنُنَا وَبَيْنَكُمْ» فأبىا عليه، فنزلت الآية). وقيل: نزلت في الرجم، على ما يأتي في العقود.

«ذلك» الإعراض بسبب اغترارهم وتسهيلهم أمر العقاب، فقالوا: «لَنْ نَعْسَا النَّارَ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ»؛ أربعين يوماً، قدر عبادتهم العجل، ثم يخلفهم المسلمون، «وغيرهم في دينهم ما كانوا يفترون» بزعمهم الفاسد وطمعهم الفارغ.

يقول الحق جل جلاله: «فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه»، وهذا تهويل لشأنهم، واستعظام لما يحق بهم، «ووقيت كل نفس ما كسبت» من خير أو شر، «وهم لا يظلمون» أى: لا يبخسون من أعمالهم شيئاً، فلا ينقص من الحسنات، ولا يزداد على السيئات. وفيه دليل على أن المؤمن لا يخلد في النار. قال ابن عباس: (أول راية ترفع لأهل الموقف، ذلك اليوم، راية اليهود، فيفضحهم الله تعالى على رءوس الأشهاد، ثم يؤمر بهم إلى النار).

الإشارة: ترى كثيراً ممن ينتسب إلى العلم والدين بلطلق لسانه بدعوى الخصوصية، وأنه ملخبط في سلك المقربين، فإذا دعى إلى حق، أو وقف على عيب من عيوب نفسه، أعرض وتولى، وغرته نفسه، وغلبه الهوى، فجعل يحتج لنفسه بما عنده من العلم أو الدين، أو بمن ينتسب إليهم من الصالحين، فكيف يكون حاله إذا أقبل على الله بقلب سقيم، ورأى منازل أهل الصفاء الذين لقوا الله بقلب سليم، حين ترفع درجاتهم مع المقربين، ويبقى هو مع عوام أهل اليمين؟ قال تعالى: ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ الآية.

ثم ذكر الحق تعالى نزع ملك أهل الكتاب، وسلب عزهم، وانتقاله إلى المسلمين، فقال:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ

وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ

وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾﴾

قلت: (اللهم) منادى مبنى على الضم، حذفته منه الياء المتضمنة للفرق، وعوضت منها الميم المؤذنة بالجمع، لئلا يبقى بين الداعي والمدعو فرق (١)، و(مالك): نعت لمحل المنادى؛ لأنه مفعول، ومنادى ثان عند سيبويه، لأن الميم عنده تمنع الوصفية.

يقول الحق جل جلاله: «قل» يا محمد في استنصارك على عدوك: «اللهم» يا «مالك الملك»؛ ملك الدنيا وملك الآخرة، «تؤتي الملك» والنصر «من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء»، فهب لنا ملك الدارين،

(١) هذا توجيه إشاري.

والنصر على الأعداء في كل أين، وانزع الملك من يد عدونا، وانقله إلينا وإلى من تبعنا إلى يوم الدين. قال قتادة: (ذكر لنا أن النبي ﷺ سأل ربه أن يجعل ملك فارس والروم في أمته، فأنزل الله تعالى هذه الآية).

«وتعز من تشاء» بالإيمان والطاعة «وتذل من تشاء» بالكفر والمعصية، أو تعز من تشاء بالمعرفة، وتذل من تشاء بالفكرة، أو تعز من تشاء بالقناعة والورع، وتذل من تشاء بالحرص والطمع، أو تعز من تشاء بالتوفيق والإذعان، وتذل من تشاء بالكسل والخذلان، «بيدك الخير» كله، فأعطنا من خيرك الجزيل، وأجرنا من الشر الوبيل، فالأمور كلها بيدك.

قال البيضاوي: ذكر الخير وحده؛ لأنه المقضى بالذات، والشر مقضى بالعرض؛ إذ لا يوجد شر جزئي مالم يتضمن خيرا كلياً. أو لمراعاة الأدب في الخطاب، أو لأن الكلام وقع فيه، إذ روى أنه عليه الصلاة والسلام - لما خطَّ الخندقَ، وقَطَعَ لكل عشرة أربعين ذراعاً، وأخذوا يحفرون، فظهر فيه صخرة عظيمة لم تعمل فيها المعاولُ، فوجهوا سلمان إلى رسول الله ﷺ يُخبره، فجاء عليه الصلاة والسلام، فأخذ المعول منه، فضرب به ضربةً صدعها، وبرقَ منها برقٌ أضاء ما بين لابتيها (١)، لكان مصباحاً في جوف بيتٍ مظلم، فكبر، وكبر معه المسلمون، وقال: أضاءت لي منها قصور الحيرة، كأنها أنياب الكلاب، ثم ضرب الثانية، فقال: أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الروم، ثم ضرب الثالثة، فقال: أضاءت لي منها قصور صنعاء، وأخبرني جبريل أن أمي ظاهرة على كلِّها، فأبشروا، فقال المدافعون: ألا تعجبون! يملككم ويعدكم الباطل، ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة، وأنها تفتح لكم، وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق (٢) فنزلت، أي: الآية. ونبه على أن الشر أيضا بيده بقوله: «إنك على كل شيء قدير». هـ.

ثم استدل على نفوذ قدرته بقوله: «تولج الليل في النهار» أي: تدخل أحدهما في الآخر بالتعقيب، أو بالزيادة أو النقص، فيولج الليل في النهار، إذا طال النهار حتى يكون خمس عشرة ساعة، وفي الليل تسع، ويولج النهار في الليل، إذا طال الليل كذلك، وفيه دلالة على أن من قدر على ذلك قدر على معاقبة العز بالذل، والملك بنزعه. «وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي»؛ كالحوانات من اللطف، وبالعكس، والنباتات من الحبوب، وبالعكس، أو المؤمن من الكافر والعالم من الجاهل، وبالعكس، «وترزق من تشاء» من الأقوات والعلوم والأسرار، «بغير حساب»، ولا تقدير ولا حصر. اللهم ارزقنا من ذلك الحظ الأوفر، (إنك على كل شيء قدير).

(١) اللابة: الحرة، وهي الحجارة السوداء، ولابتيها: حرتان تكتنفان المدينة.

(٢) الفرق - بفتحين - : الخوف.

روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «يا معاذ، أتحب أن يقضى الله عنك دينك؟» قال: نعم يا رسول الله، قال: «قل» (اللهم مالك الملك) إلى قوله: (بغير حساب)، رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطى منهما ما تشاء، وتمنع منهما ما تشاء، اقض على ديني، فلو كان عليك ملء الأرض ذهباً وفضة لأداه الله عنك».

وروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: الفاتحة، وآية الكرسي، و(شهد الله)، و(قل اللهم مالك الملك...) إلى (... بغير حساب)، لما أراد الله أن ينزلهن، تعلقن بالعرش وقلن: تهبطنا إلى دار الذنوب فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا يقرؤكن عبد، دبر كل صلاة مكتوبة، إلا أسكنته حظيرة القدس، على ما كان فيه، وإلا نظرت إليه بعيني المكنونة في كل يوم سبعين نظرة، وقضيت له في كل يوم سبعين حاجة، وأعززته من كل عدو، نصرته عليه...، الحديث(١). انظر الثعلبي.

الإشارة: من ملك نفسه وهواه فقد ملكه الله ملك الدارين، ومن ملكته نفسه وهواه فقد أذله الله في الدارين، ومن ملك نفسه لله فقد ملكه الله من التصرف في الكون بأسره، وكان حراً حقيقة، وفي ذلك يقول الشاعر:

دَعَوْنِي لِمُلْكِهِمْ، فَلَمَّا أُجِبْتُهُمْ
قَالُوا: دَعَوْنَاكَ لِلْمُلْكِ لَا لِلْمَلِكِ

ومن أذل نفسه لله فقد أعزه الله، قال الشاعر:

تَذَلُّ لِمَنْ تَهْوَى لِيَتَكْسِبَ عِزَّةً
إِذَا كَانَ مِنْ تَهْوَى عَزِيزاً وَلَمْ تَكُنْ
فَكَمْ عِزَّةٌ قَدْ نَالَهَا الْمَرْءُ بِالذُّلِّ
ذَلِيلاً لَهُ، فَاقْرِ السَّلَامَ عَلَى الْوَصْلِ

قال ابن المبارك: (قلت لسفيان الثوري: من الناس؟ قال: الفقهاء، قلت: فمن الملوك؟ قال: الزهاد، قلت: فمن الأشراف؟ قال: الأتقياء، قلت: فمن الغوغاء؟ قال: الذين يكتبون الحديث ليستأكلوا به أموال الناس، قلت: أخبرني ما السفلة؟ قال: الظلمة.) وقال الشبلي: (الملك هو الاستعناء بالمكون عن الكونين). وقال الوراق: (تعز من تشاء بقهر النفس ومخالفة الهوى، وتذل من تشاء باتباع الهوى). قلت: وفي ذلك يقول البرعي رضي الله عنه:

لَا تَتَّبِعِ النَّفْسَ فِي هَوَاهَا
إِنَّ اتِّبَاعَ الْهَوَى هَوَانٌ

وقال وهب: «خرج الغلي والعز يجولان، فلقيا القناعة فاستقرا». وقال عيسى عليه السلام لأصحابه: أنتم أغلى من الملوك، قالوا: يا روح الله! كيف، ولسنا نملك شيئاً؟ قال: أنتم ليس عندكم شيء ولا تريدونها، وهم عندهم أشياء ولا تكفيهم هـ.

(١) الحديث: أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة. عن سيدنا علي مرفوعاً وفي سنده الحارث بن عمير البصري. قال ابن حبان: يروى عن الأثبات الموضوعات، وأورد له الذهبي هذا الحديث على سبيل الإنكار.

قال الشافعي رحمته:

أَلَا يَا نَفْسُ إِن تَرْمَنِي بِقُوتِ
دَعَى عَدَاكَ الْمَطَامِعِ وَالْأَمَانِي
فَأَنْتِ عَزِيْزَةٌ أَبَدًا غَدِيَّةٌ
فَكَمْ أَمْنِيَّةٌ جَلَبَتْ مَدِيَّةً

وقال آخر (١):

أَفَادَتِي الْقِنَاعَةَ كُلَّ عِزٍّ
فَصَبَّرَهَا لِنَفْسِكَ رَأْسَ مَالٍ
وَهَسَلُ عِزٍّ أَعَزُّ مِنَ الْقِنَاعَةِ
وَصَبَّرُ بَعْدَهَا التَّقْوَى بِضَاعَةَ
تَدَلَّ عِزًّا وَتَغَنَّى عَنِ الْكَيْمِ
وَتَرَحَّلَ لِلْجَنَانِ بِصَبْرِ سَاعَةَ

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَصْبَحَ أَمِيًّا فِي سَرِيهِ، مُعَافَى فِي بَدَنِهِ، عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيَزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحِذَافِيرَاهَا» .

تولج ليل القبض في نهار البسط، وتولج نهار البسط في ليل القبض، وترزق من تشاء فيهما من العلوم والأسرار، بخير حساب ولا مقدار، أو تولج ليل العبودية في نهار الحرية، وتولج نهار الحرية في ليل العبودية، فمن كان في نهار الحرية تاه على الوجود، ومن كان في ليل العبودية عطل ذل اليهود، والعبد لا يخلو من هذين الحالين، يتعاقبان عليه تعاقب الليل والنهار. والله تعالى أعلم.

ولما كان العز ينال بصحبة أهل العز، والذل ينال كذلك، حذر الحق تعالى من صحبة أهل الذل، فقال:

﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾ قُلْ إِنْ تَخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ يُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾ ﴾

قلت: (تقاة): مصدر تقى، على وزن فعل، وله مصدران آخران: تقى وتقية - بتشديد الياء -، وبه قرأ يعقوب، وأصله: تقية، فقلبت الياء ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها. و (يوم): ظرف، والعامل فيه: اذكر، أو اتقوا، أو المصير، أو تود، و (ما عملت): مبتدأ، و (تود): خبر، أو معطوف على (ما عملت) الأولى، و (تود): حال.

(١) وهو بشر بن الحارث، المعروف بالحاقى. وجاءت الأبيات في تاريخ بغداد ٧/٧٦، وتهذيب تاريخ دمشق ٣/٢٤٣.

يقول الحق جل جلاله، تقوم من الأنصار، كانوا يوالون اليهود؛ لقرابة أو صداقة تقدمت في الجاهلية: «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء»، أي: أصدقاء، إذ الحب إنما يكون في الله والبغض في الله، أو لا تستعينوا بهم في غزو ولا غيره، فلا تودوهم «من دون المؤمنين»؛ إذ هم أحق بالمودة، ففيهم مندوحة عن موالة الكفرة، «ومن يفعل ذلك» الاتخاذ «فليس من» ولاية «الله في شيء»؛ إذ لا تجتمع ولاية الله مع ولاية عدوه. قال الشاعر:

تَوَدُّ عَدُوِّي ثُمَّ تَزْعُمُ أَنَّي
صَدِيقَكَ، لَيْسَ النَّوْكَ عَنكَ بِعَارِبِ

والنُّوْكَ - بضم النون - : الحُمُقُ .

فلا توالوا الكفار «إلا أن تتقوا منهم تقاة» أي: إلا أن تخافوا من جهتهم ما يجب اتقاؤه، فلا بأس بمداراتهم ظاهراً، والبعد منهم باطناً، كما قال عيسى عليه السلام: (كن وسطاً وامتس جانباً). وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خالطوا الناس وزايلوهم، وصافحوهم بما يشتهون، ودينكم لا تثلّموه. وقال جعفر الصادق: إني لأسمع الرجل يشتمني في المسجد، فأستتر منه بالسارية لئلا يراني. هـ. «ويحذركم الله نفسه» أي: يخوفكم عذابه على موالة الكفار ومخالفة أمره وارتكاب نهيه، تقول العرب: احذر فلانا: أي: ضرره لا ذاته، وفي ذكر النفس زيادة تهديد يؤذن بعقاب يصدر منه بلا واسطة، «والى الله المصير»؛ فيحشر كل قوم مع من أحب.

«قل إن تخفوا ما في صدوركم» من موالة أعدائه، «أو تبدوه يعلمه الله»؛ فلا يخفى عليه ما تكن الصدور من خير أو شر. وقدم في سورة البقرة الإبداء، وأخره هنا؛ لأن المحاسبة لا ترتب فيها بخلاف العلم، فإن الأشياء التي تبرز من الإنسان يتقدم إضمارها في قلبه ثم تبرز، فقد تعلق علم الله تعالى بها قبل أن تبرز، فلذلك قدم هنا الإخفاء لتقدم وجوده في الصدر، وأخره في البقرة، لأن المحاسبة لا ترتب فيها، «ويعلم ما في السموات وما في الأرض» فلا يخفى عليه شيء، «والله على كل شيء قدير»؛ فيقدر على عقوبتكم إن لم تنتهوا، والآية بيان لقوله: «ويحذركم الله نفسه»؛ لأن الذات العالية متصفة بعلم محيط بجميع المعلومات، وبقدرة تحيط بجميع المقدورات، فلا تجسروا على عصيانه، فإنه ما من معصية إلا وهو مطلع عليها، قادر على العقاب عليها يوم القيامة.

«يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً» بين يديها تنتفع به، «وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينه أمداً بعيداً»، كما بين المشرق والمغرب، ولا ينفخ الندم وقد زلت القدم. «ويحذركم الله نفسه»، كرهه للتأكيد وزيادة التحذير، وسيأتي في الإشارة حكمة تكريره، «والله رؤوف بالعباد» حيث حذرهم مما يضرهم، وأمرهم بما يقربهم، فكل ما يصدر منه - سبحانه - في غاية الكمال.

الإشارة: لا ينبغي للمريد الصادق أن يخالط أهل الغفلة، ولا يتودد معهم؛ فإن ذلك يقطع عن ربه، ويصده عن دواء قلبه، وفي ذلك يقول صاحب العينية:

وَقَاطِعٌ لِمَنْ وَأَصَلَّتْ أَيَّامَ غَفْلَةٍ
وَجَنَابٌ جَنَابَ الْأَجْنَبِيِّ لَوَانَهُ
فَلِلنَّفْسِ مِنْ جُلَاسِيهَا كُلِّ نِسْبَةٍ
فَمَا وَأَصَلَ الْعُذَالَ إِلَّا مُقَاطِعٌ
لِقُرْبِ انْتِسَابِ فِي الْمَنَامِ مُضَاجِعِ
وَمِنْ خَلَّةٍ لِلْقَلْبِ تِلْكَ الطَّبَائِعِ

إلا أن يتقى منهم تقية، بحيث تلجئه الضرورة إلى مخالطتهم، فيخالطهم بجسمه ويفارقهم بقلبه، وقد حذر الصوفية من صحبة أربع طوائف: الجبابرة المتكبرون، والقراء المداهنون، والمتفكرة الجاهلون، والعلماء المتجمدون؛ لأنهم مولعون بالطعن على أولياء الله، يرون ذلك قرية تقربهم إلى الله.

ثم قال: (ويحذركم الله نفسه) أن تقصدوا معه غيره، وهذا خطاب للسائرين بدليل تعقيبه بقوله: (والى الله المصير) أى: إليه ينتهى السير وإليه يكون الوصول، ثم شدد عليهم فى المراقبة فقال: (إن تخفوا ما فى صدوركم) من الميل أو الركون إلى الغير أو الوقوف عن السير، (أو تبدو يعلمه الله)؛ فينقص عنكم المدد بقدر ذلك الميل، يظهر ذلك يوم الدخول إلى بلاد المشاهدة، (يوم تجد كل نفس) ما قدمت من المجاهدة، فيقدر المجاهدة تكون المشاهدة. ثم خاطب الواصلين فقال: (ويحذركم الله نفسه) من أن تشهدوا معه سواه، فلو كلف الواصل أن يشهد غيره لم يستطع، إذ لا غير معه حتى يشهده. ويدل على أن الخطاب هنا للواصلين تعقيبه بالمودة والرافة، اللائقة بالواصلين المحبوبين العارفين الكاملين. خرطنا الله فى سلكهم بعنه وكرمه.

ثم لا طريق للوصول إلى هذا كله إلا باتباع الرسول الأعظم، كما أشار إلى ذلك بقوله تعالى:

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾ ﴾

قلت: قد تقدم الكلام على حقيقة المحبة عند قوله «يحبونهم كحب الله». وقال البيضاوى هنا: المحبة ميل النفس إلى الشيء لإدراك كمال فيه، بحيث يحملها - أى الميل - إلى ما يقربها إليه، والعبد إذا علم أن الكمال الحقيقى ليس إلا لله، وأن ما يراه كمالاً من نفسه أو غيره فهو من الله وبالله وإلى الله، لم يكن حبه إلا لله وفى الله، وذلك يقتضى إرادة طاعته، فلذلك فُمرت المحبة بإرادة الطاعة، وجعلت مستلزماً لاتباع الرسول فى عبادته، والحرص على مطاوعته. هـ.

وقوله: (فإن تولوا): فعل ماض مجزوم المحل، ولم يدغمه البزى هنا، على عادته في الماضي، لعدم مرجبه. يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ﴾ يا محمد لمن يدعى أنه يحب الله ولا يتبع رسوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ﴾ كما زعمتم، ﴿فَاتَّبِعُونِي﴾ في أقوالى وأفعالى وأحوالى، ﴿يُحِبِّكُمْ اللَّهُ﴾ أى: يرضى عنكم ويقربكم إليه، ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ أى: يكشف الحجاب عن قلوبكم بغفران الذنوب ومحو العيوب، فيقربكم من جناب عزه، ويبوثكم في جوار قدسه، ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ لمن تحبب إليه بطاعته واتباع رسوله.

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ فيما يأمركم به وينهاكم عنه، ﴿وَالرَّسُولَ﴾ فيما يسنه لكم ويرغبكم فيه، ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ وأعرضوا عنه، فقد تعرضوا لمقت الله وغضبه بكفرهم به؛ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ أى: لا يرضى عنهم ولا يقبل عليهم، وإنما لم يقل: لا يحبهم؛ لقصد العموم، والدلالة على أن التولى عن الرسول كفر، وأنه برئ من محبة الله، وأن محبته مخصوصة بالمؤمنين.

رؤى أن نصارى نجران قالوا: إنما نعظم المسيح ونعبده، حباً لله وتعظيماً لله. فقال تعالى: ﴿قُلْ﴾ يا محمد: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ﴾ تعالى ﴿فَاتَّبِعُونِي﴾ .. الآية. ولما نزلت الآية قال عبدالله بن أبى لأصحابه: إن محمداً يجعل طاعته كطاعة الله، ويأمرنا أن نحبه كما أحببت النصارى عيسى، فنزل قوله تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ الآية. وقال - عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ الْإِمَامَ فَقَدْ أَطَاعَنِى، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ عَصَى الْإِمَامَ فَقَدْ عَصَانِى» .

الإشارة: اتباع الرسول ﷺ ركن من أركان الطريقة، وشرط فى إشراق أنوار الحقيقة، فمن لا اتباع له لا طريق له، ومن لا طريق له لا وصول له، قال الشيخ زروق رحمته الله: (أصول الطريقة خمسة أشياء: تقوى الله فى السر والعلانية، واتباع النبى ﷺ فى الأقوال والأفعال، والإعراض عن الخلق فى الإقبال والإدبار، والرجوع إلى الله فى السراء والضراء، والرضى عن الله فى القليل والكثير).

فالرسول - عليه الصلاة والسلام - حجاب الحضرة وبوابها، فمن أتى من بابها؛ بمحبته واتباعه، دخل الحضرة، وسكن فيها، ومن تلكب عنها طرد وأبعد، وفى ذلك يقول القائل:

وَأَنْتَ بَابُ اللَّهِ، أَيْ أَمْرِي
وَأَفَاءَ مِنْ غَيْرِكَ لَا يَدْخُلُ

وقال فى المباحث:

تَبِعَهُ الْعَالِمُ فِي الْأَقْوَالِ،
وَالْعَابِدُ الزَّاهِدُ فِي الْأَفْعَالِ،
وَفِيهِمَا الصُّوفِيُّ فِي السَّبَاقِ
لَكِنَّهُ قَدْ زَادَ فِي الْأَخْلَاقِ

فمن ادعى محبة الله أو محبة رسوله، ولم يطعهما، ولم يتخلق بأخلاقهما، فدعواه كاذبة، وفي ذلك يقول ابن المبارك (١):

تَعَصَى الْإِلَهَ وَأَنْتَ تَظْهَرُ حُبَّهُ
لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ
هَذَا مَحَالٌ فِي الْقِيَاسِ بَدِيعُ
إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ

ثم ذكر الحق تعالى بيان نشأة عيسى عليه السلام، وبيان أصله ونشأته، وتوطئة للكلام مع النصارى والرد عليهم فى اعتقادهم فيه. وقال البيضاوى: لما أوجب الله طاعة الرسل، وبيّن أنها الجالبة لمحبة الله، عقب ذلك ببيان مناقبهم تحريضا عليها فقال:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ
أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ
كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ
حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ
يَمْرُومٌ أَنَّىٰ لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾ ﴾

قلت: (ذرية): حال، أو بدل من الآلين، أو من نوح، أى: أنهم ذرية واحدة متشعبة بعضها من بعض. (إذ قالت): ظرف لعليم، أو بإضمار انكر. و (محررا): حال، والتحرير: التخلص، يقال: حررت العبد، إذا خلصته من الرق، وحررت الكتاب، إذا أصلحته وأخلصته، ولم يبق فيه ما يحتاج إلى إصلاح، ورجل حر، أى: خالص، ليس لأحد عليه متعلق، والطين الحر، أى: الخالص من الحمأة. وقوله: (وانى سميتها مريم): عطف على (انى وضعتها)، وما بيدهما اعتراض، من كلامها على قراءة التكلم، أو من كلام الله على قراءة التأنيث.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ﴾؛ بالخلافة والرسالة، ﴿وَنُوحًا﴾؛ بالرسالة والندارة، ﴿وَآلَ إِبْرَاهِيمَ﴾؛ بالنبوة والرسالة، وهم: إسحاق، ويعقوب والأسباط، وإسماعيل، وولده سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة والمحبة الجامعة. ﴿وَآلَ عِمْرَانَ﴾، وهم موسى وهارون - عليهما السلام - وهو عمران بن بصهر

(١) الشعر ينسب لأكثر من واحد.

ابن فاهث بن لاوى بن يعقوب، أو المراد بعمران: عمران بن أشهم بن أموى، من ولد سليمان عليه السلام، وهو والد مريم أم عيسى عليه السلام، وقيل: المراد عمران بن ماثان، أحد أجداد عمران والد مريم. وإنما خص هؤلاء؛ لأن الأنبياء كلهم من نسلهم. وقيل: أراد إبراهيم وعمران أنفسهما. «وآل، مقحمة، كقوله: ﴿وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ﴾ أي: موسى وهارون، فقد فضل الحق - جل جلاله - هؤلاء الأنبياء بالخصائص الجسمانية والروحانية «على العالمين» أي: كلا على عالمي زمانه، وبه استدل على فضلهم على الملائكة. حال كونهم «ذرية» متشعبة «بعضها من» ولد «بعض» في النسب والدين، «وإن الله سميع» لأقوال العباد وأعمالهم، «عليم» بسرائرهم وعلانيتهم، فيصطفى من صفا قوله وعمله، وخلص سره، للرسالة والنبوة.

ثم تخلص لذكر نشأة مريم، توطئة لذكر ولدها، فقال: واذكر «إذ قالت امرأة عمران» وهي حنة بنت فاقوذا، جدة عيسى عليه السلام: «رب إنى نذرت لك ما فى بطنى محرراً» لخدمة بيت المقدس، لا أشغله بشيء، أو مخلصاً للعبادة، «فتقبل منى إنك أنت السميع العليم»، وكان المحرر عندهم، إذا حرر، جعل فى الكنيسة يقوم عليها وينكسها، ولا يبرح منها حتى يبلغ الحلم، ثم يُخَيَّر، فإن أحب أقام أو ذهب حيث شاء، ولم يكن يحزر إلا الغلمان؛ لأن الجارية لا تصلح للخدمة؛ لما يصيبها من الحيض، فحررت أم مريم حملها ولم تدّر ما هو.

وقصة ذلك: أن زكريا وعمران تزوجا أختين، فتزوج زكريا أسياع بنت فاقوذا، وتزوج عمران حنة بنت فاقوذا، فكان عيسى ويحيى ابني الخالة^(١)، وكانت حنة عاقراً لا تلد، فبينما هى فى ظل شجرة، بصرت بطائر يطعم فرخاً، فتحركت لذلك نفسها للولد فدعت الله تعالى، وقالت: اللهم لك على، إن رزقتنى ولداً، أن أتصدق به على بيت المقدس، يكون من سدنته وخدمه، فحملت بمريم، فهلك عمران، وحنة حامل بمريم، «فلما وضعتها» أي: اللذيرة، أو ما فى بطنها، قالت: «رب إنى وضعتها أنثى»، قالت ذلك تحسراً وتحزناً إلى ربها، لأنها كانت ترجو أن تلد ذكراً يصلح للخدمة، ولذلك نذرت.

قال تعالى: «وإن الله أعلم بما وضعت»، تعظيماً لموضوعها وتكويهاً بشأنها، أو من كلامها - على قراءة التكلم - تسلية لنفسها، أي: ولعل لله فيه سرّاً، قال تعالى: «وليس الذكر كالأنثى» أي: وليس الذكر الذى طلبت كالأنثى التى وهبت، أو من كلامها، أي: وليس الذكر والأنثى سيان فيما نذرت. ثم قالت: «وإنى سميتها مريم» راجية أن يطابق اسمها فعلها، فإن مريم فى نعتهم هى العابدة الخادمة، وكانت مريم أجمل النساء فى وقتها وأفضلهن، وفى الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: «حسبك من نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم».

(١) أي: بيلهما هذه الجهة من القرابة، وهى جهة الخؤولة.

ثم قالت حنة أم مريم: «وانى أعيذها بك» أى: أحصنها بك «وذريتها من الشيطان الرجيم» أى: المرجوم بالشهب، أو المطرود، وفى الحديث: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ إِلَّا وَالشَّيْطَانُ يَمَسُّهُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهْلُ مِنْ مَسِّهِ، إِلَّا مَرْيَمَ وَأَبْنَاهَا». ومعناه: أن الشيطان يطمع فى إغواء كل مولود، بحيث يتأثر به، إلا مريم وابنتها لمكان الاستعاذة، قلت: وكذا الأنبياء كلهم، لا يمسه لمكان العصمة. والله أعلم.

«فتقبلها ربه» أى: رضىها فى النذر مكان الذكر، «بقبول حسن» أى: بوجه حسن، وهو إقامتها مقام الذكر، وتسلمها للخدمة عقب ولادتها قبل أن تكبر وتصلح للسدانة^(١)، روى: أن حنة لما ولدتها لفتها فى خرقة، وحملتها إلى المسجد، ووضعها عند الأحبار، وقالت: دونكم هذه النذيرة، فتناقسوا فيها، لأنها كانت ابنة إمامهم، وصاحب قربانهم، فإن (بنى ماثان) كانت رؤوس بنى إسرائيل وملوكهم، فقال زكريا: أنا أحق بها، عندى خالتها، فأبوا إلا القرعة، وكانوا سبعة وعشرين، فانطلقوا إلى نهر، فألقوا فيه أقلامهم، فطفا قلم زكريا. أى: علا. على وجه الماء، ورسبت أقلامهم، فأخذها زكريا.

«وأنبتها» الله «تباتا حسنا» أى: رباها تربية حسنة، فكانت تشب فى اليوم ما يشب المولود فى العام، «وكفلها زكريا» أى: ضمها إليه وقام بأمرها. وقرا عاصم. فى رواية ابن عياش. بشد الفاء، أى: وكفلها الله زكريا، أى: جعله كافلاً لها وحاضناً. روى: أنه لما ضمها إليه بنى لها بيتاً، واسترضع لها، فلما بلغت، بنى لها محراباً فى المسجد، وجعل بابه فى وسطه لا يرقى إليها إلا بسلم، ولا يصعد إليها غيره، وكان يأتيها بطعامها وشرابها كل يوم، وكان إذا خرج أغلق عليها سبعة أبواب.

«كلما دخل عليها زكريا المحراب»؛ ليأتيها بطعامها، «وجد عندها رزقا» أى: فاكهة فى غير حينها، يجد فاكهة الشتاء فى الصيف، وبالعكس، «قال يا مريم أتى لك هذا» أى: من أين لك هذا الرزق الآتى فى غير أوانه، والأبواب مغلقة عليك؟ «قالت هو من عند الله» فلا يستبعد، قيل: تكلمت صغيرة، وقيل: لم ترضع ثدياً قط، خلاف ما تقدم، وكان رزقها ينزل عليها من الجنة.

ثم قالت: «إن الله يرزق من يشاء بغير حساب» أى: بغير تقدير، أو بغير استحقاق تفضلاً منه، وقوله: (كلما): يقتضى التكرار، وفيه إشارة إلى أن زكريا لم يذّر تعهداً، ولم يعتمد على ما كان يجد عندها، بل كان يتفقد حالها كل وقت، لأن الكرامات للأولياء ليس مما يجب أن تدوم قطعاً، بل يجوز أن يظهر ذلك عليهم دائماً وألا يظهر، فما كان زكريا معتمداً على ذلك، فيترك تفقد حالها، ثم كان يجدد السؤال بقوله: «يا مريم أتى لك هذا»، لجواز أن يكون الذى هو اليوم لا على الوجه الذى كان بالأمس، فإنه لا واجب على الله - سبحانه - . قاله القشيري.

(١) السدانة: مصدر بمعنى الخدمة، والسادن: الخادم.

روى جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ أقام أياماً لم يطعم الطعام، فقام في منازل أزواجه، فلم يصب عندهن شيئاً فأتى فاطمة فقال: «يا بنية، هل عندك شيء؟» فقالت: لا والله، بأبي أنت وأمي، فلما خرج النبي ﷺ، بعثت إليها جارتها برغيفين وبضعة لحم، فبعثت حسناً وحسيناً إلى النبي ﷺ، فجاء، فكشفت له الجفنة، فإذا الجفنة مملوءة خبزاً ولحمًا، فبهتت، وعرفت أنها بركة من الله تعالى، فقال النبي ﷺ: «من أين لك هذا يا بنية؟» قالت: «هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب»، فحمد الله تعالى، وقال: «الحمد لله الذي جعلك شبيهة بسيدة بنى إسرائيل، فإنها كانت إذا رزقها الله شيئاً قالت: «هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب» ثم بعث النبي ﷺ إلى عليٍّ رضي الله عنه. ثم أكل أهل البيت كلهم، وجميع أزواج النبي ﷺ، وبقيت الجفنة كما هي فأوسعت علي الجيران، وجعل الله فيها بركة وخيراً. انتهى (١).

الإشارة: (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين)، إنما اصطفى الحق تعالى هؤلاء الرسل؛ لكونهم قد أظهروا الدين بعد انطماس أنواره، وجددوه بعد خمود أسرارهم، هم أئمة الهدى ومقتبس أنوار الاقتداء، فكل من كان على قدمهم من هذه الأمة المحمدية، بحيث يجدد للناس دينهم، ويبين للناس معالم الطريق وطريق السلوك إلى عين التحقيق، فهو ممن اصطفاه الله على عالمي زمانه.

وفي الحديث: «إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة دينها». قال الحريري: (مات الحسن البصري عشية جمعة - أي: بعد زوالها - فلما صلى الناس الجمعة حملوه، فلم يترك الناس صلاة العصر في مسجد الجماعة بالبصرة منذ كان الإسلام، إلا يوم مات الحسن، واتبع الناس جنازته، فلم يحضر أحد في المسجد صلاة العصر، قال: وسمعت منادياً ينادي: (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) واصطفى الحسن على أهل زمانه). قلت: والحسن البصري هو الذي أظهر علم التصوف، وتكلم فيه وهذبه. قال في القوت: وهو إمامنا في هذا العلم - يعنى علم التصوف.

وقوله تعالى: «إذ قالت امرأة عمران».. الآية. كل من نذر نفسه وحررها لخدمة مولاه، تقبلها الله منه بقبول حسن، وأنبت فيها المعرفة نباتاً حسناً، وكفلها بحفظه ورعايته، وضمها إليه بسابق عنايته، ورزقها من طرف الحكمة وفواكه العلوم، مما لا تحيط به العقول وغاية الفهوم، فإذا قال لنفسه: من أين لك هذا؟ (قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب). وأنشدوا:

فَلَا عَمَلٌ مِنِّي إِلَيْهِ اِكْتَسَبْتَهُ
سِوَى مَحْضِ فَضْلٍ، لَا بِشَيْءٍ يُعَلُّ

وقال القشيري: قوله تعالى: (فتقبلها ربها بقبول حسن)، يقال: من القبول الحسن أنه لم يطرح كلها وشغلها على زكريا، فكان إذا دخل عليها زكريا ليتعاهدها بطعام وجد عندها رزقا، ليعلم للعالمون أن الله - تعالى - لا يلقى شغل

(١) إلى هنا ينتهي السقط المشار إليه سابقاً في النسخة التيمورية.

أوليائه على غيره، ومن خدم رلياً من أوليائه كان هو في رفق الولي، وهذه إشارة لمن يخدم الفقراء، يعلم أنه في رفقهم، لا أن الفقراء تحت رفقه. هـ.

قال أهل التفسير: فلما رأى زكريا ما يأتي لمريم من الفواكه في غير أوانها، قال: إن الذي قدر على أن يأتي مريم بالفاكهة في غير وقتها، قادر على أن يصلح زوجتي، ويهب لي ولداً على الكبر. فطلب الولد، كما أشار الحق تعالى إلى ذلك بقوله:

﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾
فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا
وَخَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي عُلْمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَآمَرَأْتِي
عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَادَّكُرَ رَبُّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ ﴿٤١﴾

قلت: (هنالك): اسم إشارة للبعيد، والكاف: حرف خطاب، يطابق المخاطب في التذكير والتأنيث والإفراد والجمع في الغالب. والمحراب: مفعال، من الحرب، وهو الموضع المعد للعبادة، كالمسجد ونحوه، سمي به، لأنه محل محاربة لشیطان.

(والملائكة): جمع تكسير، يجوز في فعله التذكير والتأنيث، وهو أحسن، تقول: قام الرجال وقامت الرجال، فمن قرأ: (فنادته الملائكة)، فعلى تأويل الجماعة، ومن قرأ: (فناداه)، أراد تنزيه الملائكة عن التأنيث، رداً على الكفار. المراد هنا: جبريل عليه السلام كقوله: ﴿يُنزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ﴾، ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ﴾، و(بشر): فيها غتان: التخفيف، وهي لغة تهامة، تقول: بشر يبشر - بضم الشين في المضارع، والتشديد، وهو أفصح، تقول بشر بشراً.

يقول الحق جل جلاله، مخبراً عن زكريا عليه السلام: «هنالك» أي: في ذلك الوقت الذي رأى ما رأى من خوارق عند مريم، «دعا زكريا ربه»، فدخل المحراب، وغلق الأبواب، وقال في مناجاته: «رب هب لي من دنك ذرية طيبة»، كما وهبتها لحنّة العجوز العاقر، «إنك سميع الدعاء» أي: مجيبه فاسمع دعائي يا

مجيب، «فنادته الملائكة»، وهو جبريل، لأنه رئيس الملائكة، والعرب تنادي الرئيس بلفظ الجمع؛ إذ لا يخلو من أصحاب، «وهو قائم يصلي في المحراب» روى: أنه كان قائما يصلي في محرابه، فدخل عليه شاب، عليه ثياب بيض، ففزع منه، فناداه، وقال له: «إن الله يبشرك بهيبي»، سمي به؛ لأن الله تعالى أحيا به عقم أمه، أو لأن الله تعالى أحيا قلبه بمعرفته، فلم يهم بمعصية قط، أو لأنه استشهد، والشهداء أحياء.

«مصدقاً بكلمة من الله» وهو عيسى، لأنه كان بكلمة: كُنْ، من غير سبب عادي، «وسيداً» أي: يسود قومه ويفوقهم، «وحصورا»، أي: مبالغاً في حبس النفس عن الشهوات والملاهي. روى أنه مر في صباه على صبيان، فدعوه إلى اللعب، فقال: ما للعب خلقت. أو عنيماً، روى: «أنه كان له ذكر كالفداء» رواه ابن عباس. وقال في الأساس: (رجل حصور: لا يرغب في النساء). قيل: كان ذلك فضيلة في تلك الشريعة، بخلاف شريعة نبينا محمد ﷺ وفي الورتجبي: الحصور: الذي يملك ولا يملك. وقال القشيري: «حصورا»: أي: معتقاً من الشهوات، مكفياً أحكام البشرية، مع كونه من جملة البشر، «ونبياً من الصالحين» الذين صلحوا للنبوة وتأهلوا للحضرة.

ولما سمع البشارة هزه الفرخ فقال: يا «رب أنى يكون لى غلام» أي: من أين يكون لى غلام؟ قاله استعظماً أو تعجباً أو استفهاماً عن كيفية حدوثه. هل مع كبر السن والعقم، أو مع زوالهما. «وقد بلغنى الكبر»، وكان له تسع وتسعون سنة، وقيل: مائة وعشرون، «وامراتى عاقر» لا تلد، ولم يقل: عاقرة، لأنه وصف خاص بالنساء. قال له جبريل: «كذلك الله يفعل ما يشاء» من العجائب والخوارق، فيخلق الولد من العاقر والشيخ الفاني، أو الأمر كذلك، أي: كما أخبرتك، ثم استأنف: «الله يفعل ما يشاء».

ولما تحقق بالبشارة طلب العلامة، فقال: «رب اجعل لى آية» أعرف بها حمل المرأة، لأستقبله بالبشاشة والشكر، «قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام» أي: لا تقدر على كلام الناس ثلاثاً، فحبس لسانه عن الكلام دون الذكر والشكر، ليخلص المدة للذكر والشكر، «إلا رمزا» بيد أو رأس أو حاجب أو عين. «واذكر ربك كثيراً» في هذه المدة التي حبست فيها عن الكلام، وهو يبين الغرض من الحبس عن الكلام. وتقيد الأمر بالكثرة يدل على أنه لا يفيد التكرار. «وسبح بالعشي» أي: من الزوال إلى الغروب، أو من العصر إلى جزء الليل، «والإبكار» من الفجر إلى الضحى، وقيل: كانت صلاتهم ركعتين في الفجر وركعتين في المغرب، ويؤيد هذا قوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الأصلاب الروحانية كالأصلاب الجسمانية، منها ما تكون عقيمة مع كمالها، ومنها ما تكون لها ولد أو ولدان، ومنها ما تكون لها أولاد كثيرة، ويؤخذ من قضية السيد زكريا عليه السلام: طلب الولد؛ إذا خاف الولي اندراس

علمه أو حاله بانقطاع نسله الروحاني، ولا شك في فضل بقاء النسل الحسي أو المعنوي، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، أَوْ عِلْمٌ يَنْتَفِعُ بِهِ». وشمل الولد البشري والروحاني، وقال عليه الصلاة والسلام لسيدنا علي - كرم الله وجهه -: «لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ».

وقال بعض الشعراء (١):

وَالْمَرْءُ فِي مِيزَانِهِ أَتْبَاعُهُ فاقْدِرْ إِذَنْ قَدْرَ اللَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

وقد سلك هذا المسلك القطب ابن مشيش في طلب الولد الروحاني، حيث قال في تصليته المشهورة: (اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا)، فأجابه الحق تعالى بشيخ المشايخ القطب الشاذلي. وغير واحد من الأولياء دخل محراب الحضرة، ونادى نداء خفيا في صلاة الفكرة، فأجابته الهوائف في الحال، بلسان الحال أو المقال: إن الله يبشرك بمن يحيى علمك ويرث حالك، مصدقا بكلمة من الله، وهم أولياء الله، وسيدا وحصورا عن شواغل الحس، مستغرقا في مشاهدة القرب والأنس، ينبئ بعلم الغيوب، ويصلح خلل القلوب، فإذا استعظم ذلك واستغربه، قيل له: الأمر كذلك، (الله يفعل ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كمن فيكون)، فحسبك الاشتغال بذكر الله، والغيبة عما سواه. وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.

ثم ذكر اصطفاية مريم بالخصوص بعد العموم فقال:

﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَأِكَةُ يَمْرِيْمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ

الْعَالَمِيْنَ ﴿٤٢﴾ يَمْرِيْمُ اقْنِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي وَأَرْكِعِي مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

يقول الحق جل جلاله: واذكر «إذ قالت الملائكة» أي: جبريل، أو جماعة، كلمتها شفاها، كرامة لها. وفيه إثبات كرامة الأولياء، وليست نبيه؛ للإجماع على أنه تعالى لم يستنبي امرأة؛ لقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ﴾ فقالوا لها: «يا مريم إن الله اصطفاك» لخدمة بيته، ولم يقبل قبلك أنثى قط، وفرغك لعبادته، وأغناك برزقه عن رزق غيره، «وطهرك» من الأخلاق الذميمة، ومما يستقذر من النساء، «واصطفاك» ثانيا بهدايته لك، وتخصيصك بتكليم الملائكة، وبالبشارة بالولد من غير أب، فقد اصطفاك «على نساء العالمين».

(١) وهو الشيخ البوصيري.

(٢) انظر في مسألة نبوة مريم: فتح الباري ٦/٥٤٢.

وفي الحديث عنه ﷺ: «كَمَلَّ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٍ وَلَمْ يَكْمَلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَأَسِيَّةُ بِنْتُ مَرْحَمٍ وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ».. الحديث. قال ابن عزيز: أي: عالمي دهرها، كما فضلت خديجة وفاطمة بنت رسول الله ﷺ على نساء أمة محمد ﷺ، بل قال أبو عمر: فاطمة فضلت على جميع النساء، وهو واضح، لحديث: سيدة نساء أهل الجنة، لكن جاء في حديث آخر استثناء مريم. فالله أعلم.

وفي الاستيعاب: عن عمران بن حصين: أن النبي ﷺ عاد فاطمة، وهي مريضة، فقال: «كيف تجدك يا بنية؟» فقالت له: إني لوجعة، وإنه ليزيدني أني مالى طعام آكله، فقال: «يا بنية، أما ترضين أنك سيدة نساء العالمين»، فقالت: يا أبت، فأين مريم بنت عمران؟ قال: «تلك سيدة نساء عالمها، وأنت سيدة نساء عالمك، والله لقد زوجتك سيداً في الدنيا والآخرة» هـ. من المحشى.

«يا مريم اقتنى لريك» أي: أطبى الصلاة شكراً لما اختصك به، «واسجدى واركعى مع الراكعين» أي: صلى مع المصلين، وقدم السجود على الركوع، إما لكونه كذلك في شرعهم، أو للتبنيه على أن الواو لا ترتب، أو ليفترن «اركعى» بالراكعين، للإيدان بأن من ليس في صلاتهم ركوع ليسوا بمصلين. وقيل: المراد بالقنوت: إدامة الطاعة، كقوله: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾، وبالسجود: الصلاة، لقوله: ﴿وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾، وبالركوع: الخشوع والإخبات. قاله البيضاوي. وقال الأوزاعي: لما قالت لها الملائكة ذلك، قامت في الصلاة حتى تورمت قدمها وسالت بما وقَّيحا.

الإشارة: لا يصطفى الله العبد لحضرته إلا بعد تطهيره من الرذائل، وتحليلته بأنواع الفضائل، وقطعه عن قلبه الشواغل، والقيام بوظائف العبودية، وبالآداب مع عظمة الربوبية، والخضوع تحت مجارى الأقدار، والتسليم لأحكام الواحد القهار، فأنفاس المرید ثلاثة: عبادة، ثم عبودية، ثم عبودة، ثم يترقى إلى مطالعة علم الغيوب، الذى أشار إليه الحق تعالى بقوله:

﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ ﴿٤٤﴾

يقول الحق جل جلاله، لحبيبه ﷺ: «ذلك» القصص الذى أطلعتك عليه، هو «من» أخبار «الغيب» الذى لم يكن لك به شعور، وما عرفته إلا بروحينا وإعلامنا، فلا يشك فى نبوتك إلا مطموس أعمى، (و) أيضاً: «ما

كنت لديهم» أى: عندهم، حين كانوا «يلقون أقلامهم» لما افترعوا، «أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون» فى كفالتها، فتخبرهم عما شهدت، بل لم يكن شيء من ذلك، فتعين أن يكون وحياً حقيقاً، لأنه عليه الصلاة والسلام - كان أمياً لم يطالع شيئاً من كتب الأخبار، ولا جلس إلى من طالعهم من الأخبار، بإجماع الخاص والعام. والله تعالى أعلم.

الإشارة: اعلم أن الوحي على أربعة أقسام: وحي منام، ووحى إلهام، ووحى أحكام، ووحى إعلام، وشاركت الأولياء الأنبياء فى ثلاثة: الإلهام والمنام والإعلام، إن كان بغير الملك، ومعنى وحي إعلام: هو إطلاع الله النبىء على أمور مغيبة، فإن كان بواسطة الملك، فهو مختص بالأنبياء، كما اختصت بوحى الأحكام، وأما إن كان بالإلهام أو بالمنام أو بالفهم عن الله، فيكون أيضاً للأولياء، إذ الروح إذا تصفت وتطهرت من دنس الحس أطلعها الله على غيبه فى الجملة، وأما التفصيل فلا يعلمه إلا علام الغيوب. والله أعلم.

ثم ذكر الحق تعالى البشارة بعيسى عليه السلام، وهو المقصود الأعظم من هذه القصص؛ ليتخلص للرد على النصارى فى زعمهم الفاسد فيه، فقال:

﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَأِكَةُ يَمْرِيْمُ إِنَّ اللَّهَ يَبْشِرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤٦﴾ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٤٨﴾ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بِيَدِي مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأَحَدٍ لِّكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَّبِّي إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾ ﴾

قلت: (إذ قالت): بدل من (وإذ قالت) الأولى، ويبعد إبدالها من (إذ يختصمون)، و(المسيح) وما بعده: إخبار عن اسمه، أو (عيسى): خبر عن مضمرة، و(ابن مريم): صفته، و(المسيح): فعيل بمعنى مفعول، لأنه مُسَّحٌ من الأقدار، أى: ظهر منها، أو مسح بالبركة، أو كان مسيح القدم، لا أخص له، أو مسحه جبريل بجناحه من الشيطان. أو بمعنى فاعل؛ لأنه كان يمسح المرضى فيبرءون، أو يمسح عين الأعمى فيبصر، أو لأنه كان يسبح في الأرض ولا يقيم في مكان؛ فتكون الميم زائدة.

وأما المسيح الدجال فإنه ممسوح إحدى العينين، أو لأنه يطوف الأرض ويمسحها، إلا مكة والمدينة، والحاصل: أن عيسى مسيح الخير، والدجال مسيح الشر، ولذلك قيل: إن المسيح يقتل المسيح. و(وجيهاً): حال من (كلمة)؛ لتخصيصه بالصفة، و(فى المهد وكهلاً): حالان، أى: طفلاً وكهلاً، والمهد: ما يهد للصبي. و(رسولاً): مفعولٌ محذوف، أى: ونجعله رسولا، و(مصدقاً): عطف على (رسولاً)، و(لأحل): متعلق بمحذوف، أى: وجئتكم لأحل. أو معطوف على معنى مصدقاً، كقولهم: جئتكم معذراً، أو لأطيب قلبك.

يقول الحق جل جلاله: (و) اذكر أيضاً ﴿إذ قالت الملائكة﴾ فى بشارتهم لمريم: ﴿يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه﴾، أى: بولد يتكون بكلمة من الله؛ كن فيكون، وقيل: إنما سمي كلمة؛ لكونه مظهراً لكلمة التكوين، متحققاً ومتصرفاً بها. ولذلك كان يظهر عليه خوارق الأقدار أكثر من غيره من الأنبياء، ﴿اسمه المسيح﴾، واسمه ﴿عيسى بن مريم﴾، وإنما قال: ﴿ابن مريم﴾ والخطاب لها، تنبيهاً على أنه يولد من غير أب؛ إذ الأولاد إنما تنسب لأبائها إلا إذا فقد الأب. ثم وصف الولد بقوله: ﴿وجيهاً فى الدنيا والآخرة﴾ أى: شريفاً فى الدنيا بالنبوة والرسالة، وفى الآخرة بالشفاعة لمن تبعه. ويكون ﴿من المقربين﴾ إلى الله تعالى فى الدارين.

﴿ويكلم الناس﴾ طفلاً ﴿فى المهد﴾ على وجه خرق العادة فى تبرئة أمه، ﴿وكهلاً﴾ إذا كمل عقله قبل أن يرفع، أو بعد الرفع والنزول، لأن الكهولة بعد الأربعين، والتحقيق: أنه بشرها بنبوة عيسى وكلامه فى المهد، معجزة، وفى الكهولة دعوة قبل الرفع وبعده، وما قارب الشئ يعطى حكمه، وحال كونه ﴿من الصالحين﴾ لحضرة رب العالمين.

ولما سمعت البشارة دهشت و﴿قالت﴾: يا رب أتى يكون لى ولد ولم يمسنى بشرى، والخطاب لله، فانية عن الوسطة جبريل، والاستفهام تعجباً، أو عن الكيفية: هل يكون بتزوج أم لا؟ ﴿قال﴾ لها الملك: ﴿كذلك الله يخلق ما يشاء﴾. أو الأمر كذلك كما تقولين، لكن ﴿الله يخلق ما يشاء﴾؛ لا يحتاج إلى وسائط ولا أسباب، بل ﴿إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون﴾، ﴿ويعلمه الكتاب﴾ أى: الكتابة والخط، ﴿والحكمة﴾ أى: النبوة، أو الإصابة فى الرأى، ﴿والتوراة والإنجيل﴾.

(و) يجعله «رسولا إلى بنى إسرائيل». وكان أول رسل بنى إسرائيل يوسف، وآخرهم عيسى - عليهما السلام -، وقال: عليه الصلاة والسلام: «بُعِثْتُ عَلَى إِثْرِ ثَمَانِيَةِ آلَافِ نَبِيٍّ، أَرْبَعَةَ آلَافٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ». فإذا بعث إليهم قال: «أنى قد جئتم بأية من ربيكم» أى: بأنى قد جئتم بأية من ربيكم، قالوا: وما هى؟ قال: «أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير؛ كصورته، «فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله»، وكان يخلق لهم صورة الخفاش، لأنها أكمل الطير؛ لأن لها ثدياً وأسناناً وتحيض وتطير، فيكون أبلغ فى المعجزة، وكان يطير مادام الناس ينظرون إليه، فإذا غاب عنهم سقط ميتاً؛ ليميز فعل الحق من فعل الخلق.

ثم قال لهم: ولى معجزة أخرى؛ أنى «أبرئ الأكمه» الذى ولد أعمى، فأحرى غيره، «والأبرص» الذى فيه وضح^(١). وخصهما؛ لأنهما عاهتان معضلتان. وكان الغالب فى زمن عيسى الطب، فأراهم المعجزة من جنس ذلك. روى: أنه ربما اجتمع عليه من المرضى فى اليوم الواحد ألوف، من أطاق منهم البلوغ^(٢) أتاه، ومن لم يطق أتاه عيسى ﷺ، وإنما كان يداويهم بالدعاء على شرط الإسلام.

«وأحى الموتى بإذن الله» لا بقدرتى دفعا لتوهم الألوهية، فإن الإحياء ليس من طرق البشر. روى أنه أحيا أربعة أنفس: (العازر)، وكان صديقاً له، فأرسلت أخته إلى عيسى أن أخاك العازر يموت، فأتاه من مسيرة ثلاثة أيام فوجده مات، فقال لأخته: انطلقى بنا إلى قبره، وهو فى صخرة مطبقة، فدعا الله تعالى، فقام العازر يقطر ودكه^(٣)، فعاش وولد له. و(ابن العجوز)، مر بجنازته على عيسى ﷺ فدعا الله تعالى، فجلس على سريره، ونزل عن أعناق الرجال، ولبس ثيابه، وحمل سريره على عنقه، ورجع إلى أهله، وبقي حتى ولد له. و(ابنة العاشر)، كان يأخذ العشور، قيل له: أتحييها، وقد ماتت أمس؟ فدعا الله تعالى، فعاشت وولد لها. و(سام بن نوح)، دعا باسم الله الأعظم، فخرج من قبره، وقد شاب نصف رأسه، فقال: أقامت الساعة؟ قال: لا، لكنى دعوت الله فأحياك، مالى أرى الشيب فى رأسك، ولم يكن فى زمانك؟ قال: سمعت الصيحة، فظننت أن الساعة قامت فشبت من هولها. قيل: كان يحيى الموتى بـ «يا حى يا قيوم».

«وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم»، لما أبرأ الأكمه والأبرص قالوا: هذا سحر، أخبرنا بما نأكل وما ندخر؟ فكان يخبر الرجل بما يأكل فى غدائه وعشائه. وروى أنه لما كان فى المكتب، كان يحدث الغلمان بما يصنع لهم آباؤهم من الطعام، فيقول للغلام: انطلق .. غداء أهلك كذا وكذا، فيقول أهله: من أخبرك بهذا؟ قال: عيسى، فحبسوا صبيانهم عنه، وقالوا: لا تلعبوا مع هذا الساحر، فجمعوهم فى بيت، فجاء عيسى

(١) هو بياض يعترى الجلد.

(٢) أى: بلوغ المريض المكان الذى فيه عيسى - عليه السلام -.

(٣) الودك: دسم اللحم ودهنه.

يطلبهم، فقالوا: ليسوا هاهنا، قال: ماذا في البيت؟ قالوا: خنازير، قال عيسى: كذلك يكونون، ففتحوا الباب، فإذا هم خنازير، فهموا بقتله، فهربت به أمه إلى مصر. قاله السدي.

ثم قال لهم: «إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين»، فإن غير المؤمنين لا ينتفع بالمعجزات لعناده، «ومصدقاً لما بين يدي من التوراة» أي: وجئكم مصدقاً للتوراة، وشاهداً على صحتها، «ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم» في شريعة موسى ﷺ كالشحوم والثروب (١) ولحم الأبل والعمل في السبت. وهذا يدل على أنه ناسخ للتوراة، ولا يخل بكونه مصدقاً له، كما لا يخل نسخ القرآن بعضه لبعض بصحته. فإن النسخ في الحقيقة: بيان لانتهاه العمل بذلك الحكم. ثم قال لهم: (و) قد «جئكم بآية» واضحة «من ربكم»، قد شاهدتموها بأعينكم، فما بقى إلا عنادكم، «فاتقوا الله وأطيعون».

ثم دعاهم إلى التوحيد بعد بيان الحجة فقال: «إن الله ربي وربكم فاعبدوه» ولا تعبدوا معه سواه، «هذا صراط مستقيم» لا عوج فيه. قال البيضاوي: أي: لما جئكم بالمعجزات القاهرة والآيات الباهرة، «فاتقوا الله» في المخالفة، «وأطيعون» فيما أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ، ثم شرع في الدعوة وأشار إليها بالقول المجمل، فقال: «إن الله ربي وربكم»؛ أشار إلى استكمال القوة النظرية بالاعتقاد الحق الذي غايته التوحيد، وقال: «فاعبدوه»؛ إشارة إلى استكمال القوة العملية بملازمة الطاعة، التي هي الإتيان بالأوامر والانتهاه عن المناهي، ثم قرر ذلك بأن الجمع بين الأمرين هو الطريق المشهود له بالاستقامة، ونظيره: قوله عليه الصلاة والسلام: «قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَمْتُ».

الإشارة: كل من انقطع بكلية إلى مولاه، وصدف عن حظوظه وهواه، وأفنى شبابه في طاعة ربه، وجعل يلتبس في حياته دواء قلبه، تحققت له البشارة في العاجل والآجل، وحصل له التطهير من درن العيوب والردائل، ورزقه من فواكه العلوم، ما تتضاءل دون إدراكه غاية الفهوم، هذه مريم البتول أفنت شبابها في طاعة مولاه، فقربها إليه وتولاها، وبشرها بالاصطفائية والتطهير، وأمرها شكراً بالجد والتشمير، ثم بشرها ثانياً بالولد النزيه والسيد النبيه، روح الله وكلمة الله، من غير أب ولا سبب، ولا معالجة ولا تعب، أمره بأمر الله، يبرى الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله، هذا كله ببركة الانقطاع وسر الاتباع.

قال ﷺ: «من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة، ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكفه الله تعالى إليها».

(١) الثروب: جمع ثرب، وهو شحم دقيق يغطي الكرش والأمعاء.

وقال بعضهم: صدق المجاهدة: الانقطاع إليه من كل شيء سواه . فالانقطاع إلى الله في الصغر يخدم على الإنسان في حال الكبر، ومعاصي الصغر تجر الوبال إلى الكبر، فكما أن عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ، كذلك من انقطع بكأيته إلى الله أبرأ القلوب السقيمة بإذن الله، وأحيا موتى القلوب بذكر الله، وأخبر بالغيوب وما تدخره ضمائر القلوب، يدل على طاعة الله، ويدعو بحاله ومقاله إلى الله، يهدي الناس إلى الصراط المستقيم، ويوصل من اتبعه إلى حضرة النعيم . وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق .

ولما تمت البشارة بعيسى عليه السلام وظهر إلى الدنيا، وبلغ وقت الدعوة، بعثه الله إلى بني إسرائيل، فكفروا به، فلما تحقق كفرهم طلب من ينصره إلى الله، كما أشار الحق تعالى إلى ذلك بقوله:

﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾ رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَكْرُوهًا وَمَكْرُوهًا لِلَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيهِينَ ﴿٥٤﴾ ﴾

قلت: (من أنصاري إلى الله): الجار يتعلق بحال محذوفة، أي: ذاهباً إلى الله إلى نصر دينه، أو مضيفاً نفسه إلى الله، أو ملتجئاً إلى الله، أو يتعلق بـ (أنصاري)؛ مضمناً معنى الإضافة، أي: من يضيف نفسه إلى الله في نصره . وحواري الرجل: خاصته، الذين يستعين بهم في نوائبه، وفي الحديث عنه - عليه الصلاة والسلام -: « لكل نبي حواري، وحواري: الزبير ». وحواريو عيسى: أصحابه الذين نصره، وسموا بذلك لخلوص نيتهم ونقاء سريرتهم . والحوار: البياض الخالص، وكل شيء بيضته فقد حورته، ويقال للبيضاء من النساء: حوارية . وقيل: كان الحواريون قصارين^(١)، يحورون الثياب، أي: يبيضونها، وقيل: كانوا ملوكاً يلبسون البياض .

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فلما أحس عيسى من بني إسرائيل الكفر ﴾، وتحققه تحقق ما يدرك بالحواس، بعدما بعث إليهم، وأرادوا قتله، فر منهم واستنصر عليهم، و ﴿ قال من أنصاري ﴾ ملجأً إلى الله، أو ذاهباً إلى نصر دينه، ﴿ قال الحواريون نحن أنصار الله ﴾ أي: أنصار دينه، ﴿ آمننا بالله واشهدنا علينا بأننا مسلمون ﴾؛ لتشهد لنا يوم القيامة، حين يشهد الرسل لقومهم، ﴿ ربنا آمننا بما أنزلت ﴾ على نبيك من الأحكام، ﴿ واتبعنا الرسول ﴾ عيسى عليه السلام، ﴿ فاكتبنا مع الشاهدين ﴾ بوحدانيتك، أو مع الذين يشهدون لأنبيائك

(١) القصار: المبيض للثياب، وهو الذي يهيبه المسيح بعد نسجه، ببئله ردفه بالقصرة - التي هي القطعة من الخشب.

بالصدق، أومع الأنبياء الذين يشهدون لأتباعهم، أو مع أمة محمد - عليه الصلاة والسلام - فإنهم شهداء على الناس.

قال عطاء: سَلَمَتْ مَرِيْمُ عَيْسَى إِلَى أَعْمَالِ شَتَى، وآخر ما دفعته إلى الحواريين، وكانوا قِصَارِينَ وَصِبَاغِينَ، فأراد مُعَلِّمُ عَيْسَى السِّفْرَ، فقال لعيسى: عندي ثياب كثيرة مختلفة الألوان، وقد علمتك الحرفة فاصبغها، فطبخ جُبًّا واحدًا، وأدخل فيه جميع الثياب، وقال لها: كوني على ما أريد، فقدم الحوارى، والثياب كلها فى الجب، فلما رآها قال: قد أفسدتها، فأخرج عيسى ثوباً أصفر، وأحمر، وأخضر، إلى غير ذلك، فعجب الحوارى، وعلم أن ذلك من الله تعالى، ودعا الناس إليه، وآمنوا به، ونصروه، فهم الحواريون.

ولما أخرجه بنو إسرائيل عاد إليهم مع الحواريين، وصاح فيهم بالدعوة، فهموا بقتله، وتواطوا عليه، «ومكروا» أى: دبروا الحيل فى قتله، «ومكر الله» بهم، أى: استدرجهم حتى قتلوا صاحبهم، ورفع عيسى ﷺ، فالمكر فى الأصل: هو حيلة يجلب بها غيره إلى مضرة. ولا تُسند إلى الله إلا على حسب المقابلة والازدواج، كقوله: ﴿يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾، وقوله: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾، «والله خير الماكرين». أى: أشدهم مكرًا، وأقواهم على إيصال الضرر من حيث لا يحتسب، أو أفضل المجازين بالعقوبة؛ لأنه لا أحد أقدر على ذلك منه. تنبيه: قيل للجديد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كيف رَضِيَ المكر لنفسه، وقد عابه على غيره؟ قال: لا أدرى، ولكن أنشدنى فلان للطبرانية:

فَدَيْتَكَ قَدْ جُبِنْتُ عَلَى هَوَاكَ
وَنَفْسِي مَا تَحَنُّ إِلَى سِوَاكَ
أَحْبَبَكَ، لَا يَبْغِضُنِي بِلْ بَكْلَى
وَيَقْبِحُ مِنْ سِوَاكَ الْفِعْلُ عِنْدِي
وَأَنْتَ مَعَانِي الْحُسْنِ فِيهِ تُسَارِعُ
فَمَا تَمُّ نَقْصَانٌ وَلَا تَمُّ بَاشِعُ

فقال له السائل: أسألك عن القرآن، وتجيبنى بشعر الطبرانية؟ قال: ويحك، قد أجبته إن كنت تعقل. إن تخليته إياهم مع المكربة، مكر منه بهم. هـ.

قلت: وجه الشاهد فى قوله: (وتفعله فيحسن منك ذلك)، ومضمن جوابه: أن فعل الله كله حسن فى غاية الإتقان، لا عيب فيه ولا نقصان، كما قال صاحب العينية:

وَكُلُّ قَبِيحٍ إِنْ نَسَبْتَ لِحُسْنِهِ
أَنْتَ مَعَانِي الْحُسْنِ فِيهِ تُسَارِعُ
يُكَمِّلُ نَقْصَانَ الْقَبِيحِ جَمَالَهُ
فَمَا تَمُّ نَقْصَانٌ وَلَا تَمُّ بَاشِعُ

(١) القصة ذكرها مختصرة أبو حيان فى التفسير ٢/٤٩٦ مقتصرًا على البيت الثالث.

وتخليته تعالى إياهم مع المكر، تسبب عنه الرفع إلى السماء، وإبقاء عيسى حياً إلى آخر الزمان، حتى ينزل خليفة عن نبينا - عليه الصلاة والسلام -، فكان ذلك في غاية الكمال والإتقان، لكن لا يفتن لهذا إلا أهل العرفان.

الإشارة: يجب على المرید الصادق الذي يطلب دواء قلبه، أن يفر من الوطن الذي يظهر فيه الإنكار، إلى الوطن الذي يكثر فيه الإقرار، يفر إلى من يعينه على نصر الدين من الأبرار المقربين، الذين جعلهم الله حوارى الدين، ففي الحديث الصحيح: «خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَلْمٌ يَتَّبَعُ بِهَا شَعْفٌ» (١) الْجَبَالِ يَفِرُّ مِنَ الْفِتَنِ». فالؤمن يفر بدينه من شامق جبل إلى شامق جبل حتى يدركه الموت، وما زالت الأكابر تفر بنفسها إلى شواحق الجبال، يهربون من حس الدنيا وشغبها، ولا يرافقون إلا من يستعين بهم على ذكر الله، وهم أهل التجريد، الذين اصطفاهم الله لخالص التوحيد، فروا إلى الله فأواهم الله، قالوا: (آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون) منقادون لما تريد منا، (ربنا آمنا بما أنزلت) من الأحكام الجلالية والجمالية، قد عرفناك في جميع الحالات، (فاكتبنا مع الشاهدين) لحضرتك، المنعمين بشهود ذاتك، ومن مكر بنا من القواطع الخفية فغيبنا عنه بشهود أنوارك القدسية، وانصرنا فإنك خير الناصرين، ولا تدعنا مع مكر الماكرين يا رب العالمين.

ثم ذكر الحق تعالى رفع عيسى إلى السماء فقال:

﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخَلِّفُونَ ﴿٥٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٥٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾ ﴾

قلت: (إذ قال): ظرف لمقدر، أى: اذكر، أو وقع ذلك إذ قال، أو لمكروا، و(متوفيك) أى: رافعك إلى وافياً تاماً، من قولهم: توفيت كذا واستوفيته: قبضته وافياً تاماً، أو مميتك عن الشهوات العائقة عن العروج إلى عالم الملكوت، أو منيمك؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ ﴾، روى أنه رفع نائماً، والإجماع على أنه لم يموت،

(١) (شعف)، بفتح الشين والعين: جمع شعفة، وهى من كل شىء: أعلاه. والمراد بها هنا: رموس الجبال.

قال تعالى: ﴿وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم﴾ ، وقوله: (ذلك) مبتدأ، و(نقلوه): خبر، و(من الآيات): حال، أو (من الآيات): خبر، و(نقلوه): حال، أو خبر بعد خبر.

يقول الحق جل جلاله: اذكر ﴿إذ قال الله﴾ لعيسى ﷺ لما أراد رفعه: ﴿يا عيسى إني متوفيك﴾، أى: قابضك إلى بيدتك تاماً، ﴿ورافعك إني﴾ أى: إلى محل كرامتى ومقر ملائكتى، ﴿ومطهرك من الذين كفروا﴾ أى: من مخالطة دنس كفرهم، ﴿وجاعل الذين اتبعوك﴾؛ ممن صدق بنبوتك من النصارى والمسلمين، وقال قتادة والشعبي والربيع: هم أهل الإسلام. هـ. فوالله ما اتبعه من ادعاه ربا، فمن تبع دينه حقا جعل ﴿فوق الذين كفروا﴾ به من اليهود ﴿إلى يوم القيامة﴾؛ يغلبونهم بالحجة والسيف. وقد حقق الله فيهم هذا الأمر، فإن اليهود لم ترفع لهم راية قط، ولم يتفق لهم ملك ولا دولة إلى زمننا هذا^(١).

ثم قال تعالى: ﴿ثم إلى مرجعكم﴾ بالبعث، ﴿فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون﴾ من أمر الدين وأمر عيسى. ﴿فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة﴾ أى: فأجمع لهم عذابا الآخرة لعذاب الدنيا الذى أصابهم فيها من القتل والسبى. ﴿وأما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فنوفى لهم أجورهم﴾ فى الدارين بالنصر والعز فى الدنيا، وبالرضا والرضوان فى الآخرة، ﴿والله لا يحب الظالمين﴾؛ لا يرضى فعلهم ولا يقربهم إليه.

﴿ذلك﴾ الذى ذكرت لك من نبا عيسى ومريم ومن ذكر قبلهما، ﴿نقلوه عليك من الآيات﴾ أى: العلامات الدالة على صدقك، لأنها أخبار عن أمور لم تشاهدها ولم تقرأها فى كتاب، بل هى من ﴿الذكر الحكيم﴾، وهو القرآن المبين.

الإشارة: كل من طهر سره من الأكدار، وقدس روحه من دنس الأغيار، ورفع همته عن هذه الدار، عرج الله بروحه إلى سماء الملكوت، ورفع سره إلى مشاهدة سنا الجبروت، وبقي ذكره حيا لا يموت، وجعل من انتسب إليه فى عين الرعاية والتعظيم، وفى محل الرفعة والتكريم، قال - عليه الصلاة والسلام -: «هاجروا تكسبوا العز لأولادكم»، فمن هاجر وطن الحظوظ والشهوات، والركون إلى العوائد والمألوفات، عرجت روحه إلى سماء القدس ومحل الأنس، وتمكن من العز الذى لا يفنى، ينسحب عليه وعلى أولاده ومن انتسب إليه؛ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، (وهو خير الوارثين). هذه سنة الله فى خلقه، لأنهم نصروا دين الله ورفعوا كلمة الله، فنصرهم الله، ورفعهم الله، قال تعالى: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾ ، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾ . وفى الحكم: «إن أردت إن يكون لك عز لا يفنى، فلا تستعزن بعز يفنى». والله تعالى أعلم.

(١) أى: إلى زمن المؤلف، أما فى زمننا، فقد أنشأوا لهم دولة، فى قلب عالمنا الإسلامى، فى فلسطين العربية، بمعاونة الدول الظالمة. اللهم ازل دولتهم وفرق شملهم.. آمين.

وقال القشيري: الإشارة فيه: إني متوفيك عنك وقابضك منك، ورافعك عن نعوت البشرية، ومطهرك عن إرادتك بالكلية، حتى تكون مصدقا لنا بنا، ولا يكون لك من اختيارك شيء، وتكون إسبال التولى عليك قائما، وبهذا الوصف كان يظهر على يده إحياء الموتى، وما كانت تلك الأحداث حاصلة إلا بالقدرة عليه. هـ. وقال الورتجبي: متوفيك عن رسم الحدوثية، ورافعك إلى بلعت الربوبية، ومطهرك عن شوائب البشرية. هـ.

ثم ذكر نشأة عيسى وخلقته، فقال:

﴿إِن مِّثْلَ عَيْسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمِثْلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾﴾ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إن مثل عيسى عند الله﴾ أي: إن شأنه الغريب في كونه وجد من غير أب (كمثل آدم). ثم فسر شأن آدم فقال: ﴿خلقته من تراب﴾ أي: خلق قلبه من تراب، ﴿ثم﴾ نفخ فيه الروح، ﴿وقال له كن فيكون﴾ أي: فكان، فشأنه أغرب من شأن عيسى، لأنه وجد من غير أب ولا أم، بخلاف عيسى عليه السلام، فلا يستغرب حاله ويتغالي فيه إلا من طبع الله على قلبه، فاستعجز القدرة الإلهية، ﴿وكان الله على كل شيء مقتدرا﴾. هذا هو ﴿الحق من ربك فلا تكن من الممترين﴾ أي: الشاكين في مخلوقيته، وهذا خطاب للنبي ﷺ، على طريق التهيج لغيره، أو لكل سامع.

وسبب نزول الآية: أن وفد نجران قالوا للنبي ﷺ: مالك تشتم صاحبنا، فتقول: إنه عبد؟ قال: أجل، هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، فغضبوا، وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أب؟ فإن كنت صادقاً فأرنا مثله. فنزلت: ﴿إن مثل عيسى عند الله كمثال آدم﴾. أي: فهو أعجب من عيسى، لكونه بلا واسطة أصلاً. روى أن مريم حملت بعيسى وهي بنت ثلاث عشرة سنة، وأوحى الله إليه على رأس ثلاثين سنة، ورفعته إليه من بيت المقدس ليلة القدر، وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، وعاشت أمه بعد رفعه ست سنين.

قال عليه الصلاة والسلام: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم؛ لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، فإنه نازل بأمّتي وخليفتي فيهم، فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، سبط الشعر، كأن شعره يقطر، وإن لم يصبه بلل، يدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويفيض المال، وليسكن الروحاء (١)، حاجا أو معتمرا، أو ليثنتينهما جميعا، ويقاتل الناس على الإسلام، حتى يهلك الله في زمانه المثل كلها، ويهلك الله في زمانه مسيح الضلالة، الكذاب

(١) فج الروحاء: طريق بين مكة والمدينة، كان طريق رسول الله ﷺ إلى بدر، وإلى مكة، عام الفتح وعام الحج.

الدجال، وتقع في الأرض الأمانة، حتى ترتع الأسد مع الإبل، والنمر مع البقر، والذئب مع الغنم، ويلعب الغلمان بالحيات، ويلبث في الأرض أربعين سنة، ثم يتزوج ويولد له ثم يتوفى، ويصلى المسلمون عليه». ويدفونونه في حجرة النبي ﷺ.

الإشارة: اعلم أن الحق - جل جلاله - أظهر هذا الآدمي في شكل غريب، وسر عجيب، جمع فيه بين الضدين، وأودع فيه سر الكونين، نوراني ظلماني، روحاني جسماني، سماوي أرضي، ملكوتي ملكي، معنوي حسي، أودع فيه الروح نورانية لاهوتية في نطفة ناسوتية، فوق التنازع بين الضدين، فالروح تحن إلى وطنها اللاهوتي، والنطفة الطينية تحن إلى وطنها الناسوتي، فمن غلبت روحانيته على طينته التحق بالروحانيين، وكان من المقربين في أعلى عليين، فصارت همته منصرفة إلى طاعة مولاه، والارتقاء إلى مشاهدة نوره وسناه، فانيا عن حظوظه وهواه، ومن غلبت طينته على روحانيته التحق بالبهايم أو الشياطين، وانحط إلى أسفل سافلين، وكانت همته منصرفة إلى حظوظه وهواه، غائبا عن ذكر مولاه، قد اتخذ إلهه هواه.

وتأمل قضية السيد عيسى عليه السلام لما لم ينشأ من نطفة أمشاجية، كيف غلبت روحانيته، حيث لم تجد ما يجذبها إلى الحضيض الطيني، فلم يلتفت إلى هذا العالم الظلماني أصلا، وكذلك الأنبياء حيث طهروا من بقاياها في الأصالة، والأولياء حيث طهروها بالمجاهدة، كيف صارت أرواحهم لا تشاق إلا إلى الأذكار والعلوم والأسرار، فانية في محبة الواحد القهار، حتى لحقت بوطنها، ورجعت إلى أصلها، محل المشاهدة والمكالمة والمناجاة والمساررة، هذا هو الحق من ربك فلا تكن من الممترين في إدراك الروح هذا المقام، إن لم يغلب عليها عالم الصلصال. والله - تعالى - أعلم.

ولما قامت الحجة على النصارى، وتبين عنادهم، دعاهم إلى المبالغة، فقال:

﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾﴾

قلت: أصل (تعالوا): تعاليوا، على وزن تفاعلوا، من العلو، فقلبت الياء ألفا؛ لتحركها، ثم حذفتم، ومن قرأ بالضم نقل، وأصل معناها: ارتفع، ثم أطلق على الأمر بالمجىء. والابتهاال: التضرع والمبالغة في الدعاء.

يقول الحق جل جلاله: «فمن» خاصمك يا محمد في شأن عيسى عليه السلام، وكان الذي خاصم في ذلك السيد والعاقب، لما قدموا مع نصارى نجران على النبي ﷺ، قال لهما النبي ﷺ: «أسلما»، قالا: قد أسلما قبلك، قال: «كذبتما، يمنعكما من الإسلام دعاؤكما عيسى لله ولدا، وعبادتكما الصليب، وأكلكما الخنزير»، قالا: إن

لم يكن عيسى ولدًا لله فمن أبوه؟ فقال لهما النبي ﷺ: أستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ قالوا: بلى، قال: أستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت، وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟ قالوا: بلى، قال: أستم تعلمون أن ربنا قيم كل شيء، ويحفظه، ويرزقه؟ قالوا: بلى، قال: فهل ملك عيسى شيئاً من ذلك؟ فقالوا: لا. قال: أستم تعلمون أن الله لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ قالوا: بلى، قال: فهل يعلم عيسى من ذلك إلا ما علم؟ قالوا: لا. قال: فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء، وربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يحدث، قالوا: بلى. قال: أستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعتة كما تضع المرأة ولدها، ثم غدّي كما يغدّي الصبي، ثم كان يطعم ويشرب ويحدث؟ قالوا: بلى. قال: كيف يكون هذا كما زعمتم؟ فسكتوا.. فأنزل فيهم السورة إلى هنا.

فقال الحق لنبيه - عليه الصلاة والسلام -: «فمن حاجك فيه» أي: في عيسى من النصارى، «من بعد ما جاءك من العلم» بعبوديته، «فقل» لهم: «تعالوا» نتلاعن، أي: نلعن الكاذب منا؛ «ندع أبناءنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم» أي: يدعو كل واحد منا نفسه وأعزة أهله وأصدقهم بقلبه إلى المباهلة، وإنما قدمهم على النفس؛ لأن الرجل يخاطر بنفسه دونهم، فكان تقديمهم أبلغ في الابتهاال، «ثم نبتهل»، أي: نجهد في الدعاء على الكاذب، «فنجعل لعنة الله على الكاذبين».

فلما قرأ النبي ﷺ هذه الآية على وفد نجران، ودعاهم إلى المباهلة، قالوا: حتى نرجع وننظر في أمرنا، فقالوا للعاقب - وكان ذا رأيهم - : ما ترى؟ فقال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمداً نبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم، والله مالا عن قوم قط نبياً فعاش كبيرهم، ولا نبت صغيرهم، ولئن فعلتم ذلك لتهلكن، فوادعوا الرجل. وانصرفوا، فأتوه وهو محتضن الحسن أخذ بيد الحسين، وقاطمة تمشي خلفه، وعلي خلفها، وهو يقول لهم: «إذا دعوت فأمثوا»، فقال الأسقف: يا معشر النصارى، إني لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله، فلا تتباهلوا فتهلكوا جميعاً إلى يوم القيامة. فقالوا: يا أبا القاسم، نرى ألا نلاعنك، فقال النبي ﷺ: أسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم، فأبوا، فقال: إني أنابذكم، فقالوا: مالنا بحرب العرب طاقة، ولكننا نصالحك على ألا تغزونا ولا تردنا عن ديننا، على أن نودى إليك في كل عام ألفي حلة، ألفا في صفر، وألفا في رجب، وثلاثين درعا من حديد. فصالحهم النبي ﷺ على ذلك، فقال النبي: «والذي نفسي بيده لو تلاحلوا لمسخوا قردة، وخنازير، ولأضرم عليهم الوادي نارا، ولا ستأصل الله نجران وأهلته، ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى هلكوا».

قال الله تعالى: «إن هذا» الذي أوحينا إليك «لهو القصص الحق وما من إله إلا الله»، خلافاً لما يزعم النصارى من التثليث، «وإن الله لهو العزيز» في ملكه «الحكيم» في صنعه، فلا أحد يساويه في قدرته التامة، ولا في حكمته البالغة، «فإن تولوا» وأعرضوا عن الإيمان، «فإن الله عليم بالمفسدين»، الذين يعبدون غير الله.

ووضع المظهر موضع الضمير، ليدل على أن التولى عن الحجج والإعراض عن التوحيد إفساد للدين، بل يؤدي إلى فساد العالم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ينبغي للمريد، الذي تحقق بخصوصية شيخه، أن يلاعن من يخاصمه فيه، ويبعد عنه كل البعد، ولا يهين له لئلا يركبه، ويدفع عن شيخه ما استطاع، فإن هذا من التعظيم الذي هو سبب في سعادة المرید، ولا يصغى إلى المفسدين الطاعنين في أنصار الدين. قلت: وقد جاءني بعض من ينتسب إلى العلم من أهل فاس، فقال لي: قد اتفقت علماء فاس على بدعة شيخكم، فقلت له: لو اتفق أهل السموات السبع والأرضين السبع، على أنه من أهل البدعة، لقلت أنا: إنه من أهل السنة، لأنى تحققت بخصوصيته، كالشمس في أفق السماء، ليس دونها سحب. فإله يرزقنا حسن الأدب معهم والتعظيم إلى يوم الدين. آمين. فمن أعرض عن أولياء الله من المنكرين؛ (فإن الله عليم بالمفسدين).

ثم دعاهم إلى التوحيد الذي اتفقت عليه سائر الأديان، فقال:

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ

وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا

مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

قلت: (سواء): مصدر، نعت للكلمة، والمصادر لا تثني ولا تجمع ولا تؤنث، فإذا فتحت السين مددت، وإذا ضمنت أو كسرت قصرت، كقوله: ﴿مَكَانًا سَوِيًّا﴾ أي: مستو. وسواء كل شيء: وسطه، قال تعالى: ﴿فَرَأَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾، أي: وسطه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قل﴾ يا محمد: ﴿يا أهل الكتاب﴾ اليهود والنصارى، ﴿تعالوا﴾: هلموا ﴿إلى كلمة سواء﴾ أي: عدل مستوية، ﴿بيننا وبينكم﴾؛ لا يختلف فيها الرسل والكتب والأمم، هي ﴿ألا نعبد إلا الله﴾ أي: نوحده بالعبادة، ونقر له بالوحدانية، ﴿ولا نشرك به شيئاً﴾ أي: لا نجعل غيره شريكاً له في استحقاق العبادة، ﴿ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله﴾ أي: لا نقول عزير ابن الله، ولا المسيح ابن الله، ولا نطيع الأحرار فيما أحدثوا من التحريم والتحليل، لأنهم بشر مثلنا.

ولما نزل قوله تعالى: ﴿اتَّخِذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ...﴾ قال عدى بن حاتم: ما كنا نعبدهم يا رسول الله، قال: «أليس كانوا يحلون لكم ويحرمون، فتأخذون بقولهم؟ قال: بلى، قال: هو ذاك» ﴿فإن

تولوا» وأعرضوا عن التوحيد «فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون»، فقد لزمتمكم الحجة، فاعترفوا بأنا مسلمون دونكم، وأنتم كافرون بما نطقت به الكتب وتواطأت عليه الرسل.

تنبيه: انظر ما في هذه الآية من المبالغة وحسن التدرج في الاحتجاج، بين أولاً أحوال عيسى وما تطاور عليه من الأطوار المنافية للألوهية، ثم ذكر ما يحل عقدهم ويزيح شبهتهم، فلما رأى عنادهم ولجاجهم دعاهم إلى المباهلة بنوع من الإعجاز، ثم لما أعرضوا عنها وانقادوا بعض الانقياد، عاد عليهم بالإرشاد، وسلك طريقاً أسهل وألزم، بأن دعاهم إلى ما وافق عليه عيسى وسائر الأنبياء والكتب، ثم لما لم يجد ذلك فيهم شيئاً، وعلم أن الآيات والنذر لا تغني عنهم شيئاً أعرض عنهم، وقال: «قولوا اشهدوا بأنا مسلمون». قاله البيضاوي.

الإشارة: الطرق كثيرة والمقصد واحد، وهو التوحيد الخاص، أعنى مقام الفناء والبقاء. فالداعون إلى الله كلهم متفقون على الدعوة إلى هذا المقصد، فكل طريق لا توصل إلى هذا المقصد لا عبرة بها، وكل داع لا يبلغ إلى هذا الجمال فهو دجال، فإن رضى بتعظيم الناس، ولم يبين طريقه على الأساس، فليس لصاحبه إلا الإفلاس، وكل من أطاع المخلوق في معصية الله فقد اتخذه رباً من دون الله، وكل من تولى عن طريق الإرشاد فقد استوجب لنفسه الطرد والبعاد، فيقول له الواصلون أو السائرون: (فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون). وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.

ولما قدم وفد نجران المدينة، التقوا مع اليهود، فاختصموا في إبراهيم عليه السلام فأتاهم النبي ﷺ، فقالوا: يا محمد إنا اختلفنا في إبراهيم ودينه، فقالت النصارى: كان نصرانياً، وقالت اليهود: كان يهودياً، وهم أولى الناس به، فقال النبي ﷺ: «كلا الفريقين برىء من إبراهيم، بل كان إبراهيم حنيفاً مسلماً، وأنا على دينه، فاتبعوا دينه الإسلام». فأنزل الله:

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّورَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾ هَتَانِمْ هِنُؤَلَاءِ حَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

قلت: (ها أنتم): أصله: أنتم، دخلت عليه هاء التنبيه، وقال الأخفش: أصله: أنتم، فقلبت الهمزة الأولى هاء، كقوله: هرقت. وتوجيه القراءات معلوم في محله، و(أنتم): مبتدأ، و(هؤلاء): خبره، و(حاججتم): جملة مبينة للأولى، أو (حاججتم): خبر، و(هؤلاء): منادى بحذف اللداء، و(حنيفاً): حال، أي: مائلاً عن الأديان إلا دين الإسلام.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أهل الكتاب لم تُحاجون في إبراهيم﴾، ويدعى كل فريق أنه كان على دينه، ﴿وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده﴾، فكيف يكون يهودياً، ودينكم إنما حدث بعد إبراهيم بألف سنة؟! وكيف يكون نصرانياً، ودين النصرانية إنما ظهر بعد إبراهيم بألف سنة؟! ﴿أفلا تعقلون﴾ فتدعون المحال، ﴿ها أنتم﴾ يا ﴿هؤلاء﴾ الحمقى ﴿حاججتم فيما لكم به علم﴾ من أمر محمد - عليه الصلاة والسلام - ونبوته، مما وجدتموه في التوراة والإنجيل، فأنكرتموه عناداً وحسداً، فلم تجادلون فيما لا علم لكم به، ولا ذكر في كتابكم من شأن إبراهيم؟ ﴿والله يعلم﴾ ما خاصتم فيه، ﴿وأنتم لا تعلمون﴾، بل أنتم جاهلون.

ثم صرح بتكذيب الفريقين فقال: ﴿ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً﴾ مائلاً عن العقائد الزائفة، (مسلماً) متقاداً لأحكام ربه. وليس المراد أنه كان على ملة الإسلام، وإلا لكان مشترك الإلزام، لأن دين الإسلام مؤخر أيضاً، فكان إبراهيم إمام الموحدين، ﴿وما كان من المشركين﴾ كما عليه اليهود والنصارى والمشركون. ففيه تعريض بهم، ورد لادعائهم أنهم على ملته.

ثم ذكر من أولى الناس به، فقال: ﴿إن أولى الناس بإبراهيم﴾ أي: أخصهم به وأقربهم منه، ﴿الذين اتبعوه﴾ من أمته في زمانه، ﴿وهذا النبي﴾ محمد ﷺ، ﴿والذين آمنوا﴾؛ لموافقهم له في أكثر الأحكام، قال ﷺ: «لكل نبي ولاة من النبیین، وإن وليي منهم أبي وخليلي ربي». يعني: إبراهيم عليه السلام، ﴿والله ولي المؤمنين﴾ أي: ناصرهم على سائر الأديان، ومجازيهم بغاية الإحسان.

الإشارة: ترى كثيراً من المتفكرة يخصون الكمال بطريقهم، ويخاصمون في طريق غيرهم، وهي نزعة أهل الكتاب، حائدة عن الرشد والصواب، فأولى بالحق من اتباع السنة المحمدية، وتخلق بالأخلاق المرضية، وزهد في الدارين، ورفع همته عن الكونين، ورفع حجاب الغفلة عن قلبه، حتى أشرقت عليه أنوار ربه، واتصل بأهل التربية اللبورية، فزجوا به في بحار الأحدية، ثم رده إلى مقام الصحو والتكميل، فياله من مقام جليل، فهذه ملة إبراهيم الخليل، وبها جاء الرسول الجليل حبيب الرحمن، وقطب دائرة الزمان، سيد المرسلين، وإمام العارفين، ورسول رب العالمين، صلى الله عليه وسلم دائماً إلى يوم الدين.

ثم شرع في معاتبة اليهود وذكر مساوئهم، فقال:

﴿وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾
يَتَّأَهَّلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾ يَتَّأَهَّلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ
الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾﴾

قلت: (لو): مصدرية، أى: تمنوا إضلالكم.

يقول الحق جل جلاله لبعض المسلمين - وهم حذيفة وعمار ومعاذ - دعاهم اليهود إلى دينهم وطمعوا فيهم: «ودت طائفة» أى: تمت طائفة «من أهل الكتاب لو يضلونكم» أى: يفتنونكم عن دينكم، ويتلفونكم عن طريق الحق، «وما يضلون إلا أنفسهم»؛ لأن المسلمين لا يقبلون ذلك منهم، فرجع الضلال عليهم، وعاد وباله إليهم، وتضاعف عذابه عليهم، «وما يشعرون» أن وباله راجع إليهم.

ثم صرح الحق تعالى بعتابهم، فقال: «يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله» المنزلة على نبيه محمد ﷺ وتجدون رسالته؟ «وأنتم تشهدون» أنها من عند الله، وأنه نبي الله، وهو منعمت عندكم في التوراة والإنجيل، والمراد أحبارهم، أو تشهدون أنه نبي الله بالمعجزات الواضحات. «يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل» بالتحريف وإبراز الباطل في صورة الحق، حتى كتمتم نعت محمد وحرفتموه، وأظهرتم موضعه الباطل الذى سولت لكم أنفسكم؟ «وتكتمون الحق»؛ نبوة محمد ﷺ، «وأنتم تعلمون» أنه رسول الله حقاً وأن دينه حق، أو: وأنتم عالمون بكتمانكم.

الإشارة: ترى كثيراً من أهل الرئاسة والجاه من أولاد الصالحين، وممن ينتسب لهم، إذا رأوا من ظهر بالخصوصية في زمانهم يتمنون إضلالهم وإطفاء أنوارهم، خوفاً على زوال رئاستهم، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، (والله متم نوره ولو كره الكافرون)، وهذه نزعة يهودية سببها الحسد، والحسد لا يسود، وبعضهم يتحقق بخصوصية غيرهم، فيكتمها وهو يشهد بصحتها، فيقال لهم: لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ ولم تلبسون الحق بالباطل، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟.

ثم ذكر الحق - تعالى - خدع أهل الكتاب وحيلهم الفارغة، فقال:

﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَّهَ النَّهَارِ وَكُفُّوا
ءَاخِرَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٢﴾﴾

قال الحسن والسدي: تواطأ اثنا عشر رجلاً من يهود خيبر - يعنى من أحبارهم - وقال بعضهم لبعض: ادخلوا فى دين محمد أول النهار باللسان لا بالاعتقاد، واكفروا به آخره، وقولوا: نظرنا فى كتبنا، وشاورنا علماءنا، فرجدنا محمداً ليس بذلك، وظهر لنا كذبه، وإنما فعل ذلك حتى نشكك أصحابه . هـ . فحذر الله تعالى المسلمين من قولهم، فقال جل جلاله: ﴿وقالت طائفة من أهل الكتاب﴾ يعنى: أحبارهم: ﴿(آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا) وأظهروا الدخول فى دينهم، ﴿وجه النهار واكفروا آخره﴾ وقولوا: نظرنا فى كتبنا، وشاورنا علماءنا، فلم نجد محمداً بالنعى الذى فى التوراة، لعل أصحابه يشكون فيه - لعنهم الله وأضل سعيهم .

وقيل: نزلت فى شأن الكعبة، فإن كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف - من اليهود - قالوا لأصحابهما: صلوا معهم إلى الكعبة أول النهار، ثم صلوا إلى الصخرة آخره، لعلمهم يقولون: هم أعلم منا، وقد رجعوا، فيرجعون، ففضحهم الله وأبطل حيلتهم الواهية .

الإشارة: ترى كثيراً من الناس يدخلون فى طريق القوم، ثم تثقل عليهم أعباؤها، فيخرجون منها؛ إما لضعفهم عن حملها، أو لكونهم دخلوا مختبرين لها، أو على حرف أو حيلة لغيرهم، فإذا رجع أحد منهم قال الناس: لو كانت صحيحة ما رجع فلان عنها، ويصدون الناس عن الدخول فيها والدوام عيها، وهذه نزعة إسرائيلية، قالوا: آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلمهم يرجعون وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لَتَسْلُكُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا شَبِيرًا، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ صَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ»، قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: نعم، فمن إذن . وبالله التوفيق .

ثم ذكر الحق - تعالى - مقالة أخرى من مقالاتهم الشنيعة، فقال:

﴿ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ يَخْنُصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾ ﴾

قلت: يحتمل أن يكون قوله: (أن يؤتى) : مفعولا بـ (تؤمنوا)، و(قل إن الهدى هدى الله) : اعتراض، واللام فى «لمن» صلة، (أو يحاجوكم) : عطف على (يؤتى)، والتقدير: ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، إلا من كان على دينكم، ولا تصدقوا أن يحاجوكم عند ربكم، بل أنتم تحاجون غيركم . فرد الله عليهم (قل إن الهدى هدى الله)، و(إن الفضل بيد الله) . ويحتمل أن يكون قوله: (أن يؤتى) مفعولا لأجله، والعامل فيه محذوف، والتقدير: أدبرتم ما دبرتم كراهية أن يؤتى أحد ما أوتيتم، ومخافة أن يحاجوكم عند ربكم ؟ .

يقول الحق جل جلاله، حاكياً عن اليهود: (و) قالوا ﴿لَا تُؤْمِنُوا﴾ أى: لا تقروا، أو تصدقوا ﴿أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ﴾ من العلم والحكمة وقلق البحر وسائر الفضائل، ﴿إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ﴾ دين اليهودية، وكان على ﴿دينتكم﴾، ولا تؤمنوا أن ﴿يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾؛ لأنكم أصح ديناً منهم. قال الحق جل جلاله: ﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿إِنْ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ﴾ يهدى به من يشاء، و ﴿إِنْ الْفَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ﴾.

أو يقول الحق جل جلاله: وقالوا: لا تصدقوا ولا تدعوا ﴿إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ﴾ وكان من جلدتكم، فإن النبوة خاصة بكم. فكذبهم الحق بقوله: ﴿قُلْ إِنْ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ﴾، يخص بها من يشاء من عباده، فكيف تحصرونها فيكم؟ لأجل ﴿أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ﴾ فلتم ما قلتم، ودبرتم ما دبرتم، حسداً وبغياً، (أو) خوفاً أن ﴿يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾، يغلبوكم بالحجة لظهور دينهم، ﴿قُلْ﴾ يا محمد: ﴿إِنْ الْفَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ﴾؛ فلا ينفذ في رده حيلة ولا خدع.

أو يقول الحق جل جلاله، للمؤمنين، تثبيطاً لهم وتشجيعاً لقلوبهم: ولا تصدقوا يا معشر المؤمنين أن يعطى أحد مثل ما أوتيتم من الفضل والدين القويم إلا من تبع دينكم الحق، وجاء به من عند الحق، ولا تصدقوا ﴿أَنْ يُحَاجُّوكُمْ﴾ في دينكم ﴿عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾، أو يقدر أحد على ذلك، فإن الهدى هدى الله والفضل بيد الله، ﴿يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ الفضل والكرم، ﴿عَلِيمٌ﴾ بمن يستحق الخصوصية والفضل، ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ﴾ كالنبوة وغيرها، ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾؛ لا حصر لفضله، كما لا حصر لذاته.

الإشارة: يقول الحق - جلت ذاته، وعظمت قدرته - لأهل الخصوصية: ولا تقروا بالخصوصية إلا لمن كان على دينكم وطريقكم، وتزياً بزيك، وبذل نفسه وفلسه في صحبتكم، مخافة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الخصوصية، وهو ليس أهلاً لها، فيأخذها علماً، فإما أن يتزندق أو يتفسق، أو يحاجوكم بالشريعة فيريق دماءكم؛ كما وقع للحلاج رحمته الله وفي ذلك يقول الشاعر:

وَمَنْ شَهِدَ الْحَقِيقَةَ فَلْيَصْنُهَا
كَحَلَّاجِ الْمَحَبَّةِ إِذْ تَبَدَّتْ
وَالْأَسْوَفُ يُقْتَلُ بِالسِّنَانِ
لَهُ شَمْسُ الْحَقِيقَةِ بِالتُّدَانِي (١)

وقال آخر:

بِالسَّرِّ إِنْ بَاحُوا تَبَاحَ دِمَاؤُهُمْ
وَكَذَا دِمَاءُ الْبَاطِحِينَ تَبَاحُ

(١) البيتان: من قصيدة للشيخ محيي الدين بن عربي، في كتابه: الإسراء إلى المقام الأسرى، وفيه: ومن فهم الإشارة فليصنها.

وقل أيها العارف، لمن طلب الخصوصية قبل شروطها أو أنكر وجودها عند أهل شرطها: إن الهدى هدى الله يهـدى به من يشاء، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والرحمة - التي هي الخصوصية - في قبضة الله، يخص بها من يشاء، (والله ذو الفضل العظيم)؛ فمن أراد الخصوصية فليطلبها من معدنها، وهم العارفون بها، فيبذل نفسه وفسله لهم حتى يعرفوه بها. وبالله التوفيق.

ثم ذكر الحق - تعالى - وصف اليهود بالخيانة، فقال:

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾ ﴾

قلت: الباء في (بقنطار)، بمعنى على، و(يؤده): جواب الشرط مجزوم بحذف الباء، ومن قرأ بإسكان الضمير فلأنه أقامه مقام المحذوف، فجزمه عوضاً عنه، وقال الفراء: مذهب بعض العرب: يسكنون الهاء إذا تحرك ما قبلها، يقولون: ضربه ضرباً شديداً.

يقول الحق جل جلاله: «ومن أهل الكتاب» من أسلم وآمن فصار من أهل الإيمان، «إن تأمنه» على «قنطار» من المال أو أكثر أداه إليك، ولم يخن منه شيئاً. وفي الحديث: «من أئتمن على أمانة فأداها، ولو شاء لم يؤدها، زوجه الله من الحور العين ماشاء». «ومنهم» من بقى على دينه من أهل الخيانة والخسران، «إن تأمنه» على «دينار» فأقل «لم يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً» على رأسه، مبالغاً في مطالبته. نزلت في عبدالله بن سلام، استودعه قرشى ألفاً ومائتي أوقية ذهباً، فأداها إليه، وفي فنحاص بن عازوراء اليهودي، استودعه قرشى آخر ديناراً، فجحده. وقيل: في النصارى واليهود، فإن النصارى: الغالب عليهم الأمانة، واليهود الغالب عليهم الخيانة.

وذلك الاستحلال بسبب أنهم «قالوا ليس علينا في الأميين سبيل» أي: ليس علينا في شأن من ليسوا أهل كتاب، ولم يكونوا على ديننا، حرج في أخذ مالهم وجحدها، ولا إثم، «ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» أنهم كاذبون؛ لأنهم استحلوا ظلم من خالفهم، وقالوا: لم يجعل لهم في التوراة حرمة.

وقيل: عامل اليهود رجلاً من قريش، فلما أسلموا تقاضوهم، فقالوا: سقط حقمك حيث تركتم دينكم. وقال ﷺ: «كذب أعداء الله، مامن شيء في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي، إلا الأمانة؛ فإنها مؤداة إلى البر والفاجر».

ثم كذبهم الحق - تعالى - فقال: ﴿بلى﴾؛ عليهم في ذلك سبيل، فإن ﴿من أوفى بعهده وأتقى﴾ الشرك والمعاصي ﴿فإن الله يحب المتقين﴾ ومن أحبه الله كيف يباح ماله وتسقط حرمة ١٢ بل من أسقط حرمة فقد حارب الله ورسوله، أو ﴿من أوفى﴾، بعهد الله من أهل الكتاب، فأمن بمحمد - عليه الصلاة والسلام - ﴿واتقى﴾ الخيانة، وأدى الأمانة، ﴿فإن الله يحب المتقين﴾. وأوقع المظهر موقع الضمير العائد إلى «من»؛ لعمومه، فإن لفظ المتقين عام يصدق برد الودائع وغيره، إشعاراً بأن التقوى ملاك الأمر وسبب الحفظ. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قد رأينا بعض الفقراء دخل بلد الحقيقة فسقطت من قلبه هيبة الشريعة، فتساهل في أموال الناس وسقطت لديه حرمة العباد، حتى لا تثق به في حفظ مال ولا أهل، فإذا أودعته شيئاً أو قارضته لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً. وهذه زندقة ونزعة إسرائيلية، لا يرضاها أدنى الناس، فما بالك بمن يدعي أنه أعلى الناس، وفي بعض الحكم: [كمال الديانة ترك الخيانة]، وأعظم الإفلاس خيانة الناس، وفي الحديث: «ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صلى وإن صام وزعم أنه مؤمن، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اتهم خان». فإذا احتج لنفسه الأمانة، وقال: لا سبيل علينا في متاع العوام، فقد خلع من عنقه ربة الإسلام، واستحق أن يعلو مفرقه الحسام. والله تعالى أعلم.

ومن جملة الخيانة: أكل أموال الناس بالأيمن الفاجرة، كما أشار إلى ذلك الحق - تعالى - فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله﴾ أي: يستبدلون بالوفاء بعهد الله كالإيمان بالرسول - عليه الصلاة والسلام - الذي أخذ على بنى إسرائيل في التوراة وبيان صفته، وأداء الأمانة، فكتموا ذلك واستبدلوا به ﴿ثمناً قليلاً﴾؛ حطاماً فانياً من الدنيا، كانوا يأخذونه من سفلتهم، فخافوا إن بينوا ذلك زال ذلك عنهم، وكذلك الأيمان التي أخذها الله عليهم لأن أدركوا محمداً ﷺ ليؤمنن به ولينصرنه، فنقضوها، خوفاً من زوال رئاستهم، فاستبدلوا بالوفاء بها ثمناً قليلاً فانياً، ﴿أولئك لا خلاق لهم﴾ أي: لا نصيب لهم، ﴿في الآخرة، ولا يكلمهم الله﴾ بما يسرهم، أو بشيء أصلاً، وإنما الملائكة تسألهم، ﴿ولا ينظر إليهم يوم القيامة﴾ نظرة رحمة، بل يعرض عنهم، غضباً عليهم وهواناً بهم، ﴿ولا يزكِّيهم﴾؛ لا يطهرهم من ذنوبهم، أو لا يثنى عليهم، ﴿ولهم عذاب أليم﴾ أي: موجه.

قال عكرمة: نزلت في أبي رافع وكنانة بن أبي الحقيق وحيى بن أخطب، وغيرهم من رؤساء اليهود، كتّموا ما عهد الله إليهم في التوراة في شأن النبي ﷺ من بيان صفته، فكتّموا ذلك وكتبوا غيره، وحلفوا أنه من عند الله، لئلا يفوتهم الرشا من أتباعهم.

وقال الكلبي: إن ناساً من علماء اليهود كانوا إذا حظ من علم التوراة، فأصابتهم سنة، فأتوا كعب بن الأشرف يستميرونه، أي: يطلبون منه الميرة - وهو الطعام -، فقال لهم كعب: هل تعلمون أن هذا الرجل رسول في كتابكم؟ قالوا: نعم، أو ما تعلمه أنت؟ قال: لا، قالوا: فإننا نشهد أنه عبد الله ورسوله، قال كعب: لقد قدمتم عليّ، وأنا أريد أن أميركم وأكسوكم، فحرمكم الله خيراً كثيراً، قالوا: فإنه شبه لنا، فرويداً حتى نلقاه، فانطلقوا، فكتبوا صفة غير صفته، ثم أتوا نبي الله - عليه الصلاة والسلام - فكلموه، ثم رجعوا إلى كعب، فقالوا: قد كنا نرى أنه رسول الله، فأتيناه فإذا هو ليس بالذئب الذي نعت لنا، وأخرجوا الذي كتبوه، وفرح كعب، ومارهم. فنزلت الآية. قلت: انظر الطمع، وما يصنع بصاحبه! والعياذ بالله.

وقيل: نزلت في رجل أقام سلعته في السوق، وحلف لقد أعطى فيها كذا وكذا، وقيل: نزلت في الأشعث بن قيس، كانت بينه وبين رجل خصومة، فتوجهت اليمين على الرجل، فأراد أن يحلف. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قد أخذ الله العهد على الأرواح ألا يعبدوا معه غيره، ولا يميلوا إلى شيء سواه، فكل من مال إلى شيء أو ركن بالمحبة إلى غير الله، فقد نقض العهد مع الله، فلا نصيب له في مقام المعرفة، ولا تحصل له مشاهدة ولا مكاملة حتى يثوب ويتوجه بكلية إلى مولاه. والله - تعالى - أعلم.

ومن مساوئهم أيضاً: تحريفهم لكتاب الله، كما أشار إلى ذلك الحق - تعالى - بقوله:

﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

يقول الحق جل جلاله: «وإن من أهل الكتاب لفريقاً»، وهو كعب بن الأشرف، وحيى بن أخطب، ومالك بن الصيف، وأبوياسر، وشعبة بن عامر، «يلوون» أي: يفتلون «ألسنتهم بالكتاب» أي: التوراة عند قراءته، فيميلون عن المنزل إلى المحرف، «لتحسبوه من الكتاب» أي: لتظنوا أن ذلك المحرف من التوراة، «وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب» فيما نسبوا إليه، «وهم يعلمون» أنه ليس من عند الله.

قال ابن عباس: نزلت في اليهود والنصارى جميعاً، حرفوا التوراة والإنجيل، وألقوا به ما ليس منه، وأسقطوا منه الدين الحنيف، فبين الله كذبهم. وقيل: في الرجم، حيث كتموا الرجم، وألقى قارئ التوراة يده على آية الرجم، وقرأ ما حولها، فقال له ابن سلام: ارفع يديك، فإذا آية الرجم تلوح. والله أعلم.

الإشارة: هذه الآية تنسحب على علماء السوء، الذين يفتنون بغير المشهور، لحظ يأخذونه من الدنيا، وعلى قضاة الجور الذين يحكمون بالهوى، ويعتمدون على الأقوال الواهية، ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله. وكذلك بعض المنتسبين من الفقراء، يتصدعون إلى العامة، يطمعون فيما في أيديهم من الحطام، فيظهرون لهم علوماً ومعارف وحكماً، يلون أسنتهم بها وقلوبهم خاوية من معناها، فظاهر حالهم يوهم أن ذلك موافق لقلوبهم، وأنهم عاملون بذلك، وباطنهم يكذبهم في ذلك، (والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم).

ثم أبطل الله تعالى شبهة اليهود والنصارى في عبادة عيسى وعزير وغيرهم، فقال:

﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾ ﴾

قلت: البشر: اسم جمع لا مفرد له، يطلق على الجماعة والواحد. والرياني: هو الذي يرى الناس ويؤدبهم ويهذبهم بالعلم والعمل. وقال ابن عباس: (هو الذي يرى الناس بصغار العلم قبل كبارهم)، والنون فيه للمبالغة، كلحياني ورقباني. و(لا يأمركم) بالرفع، استئناف، وبالنصب: عطف على «يقول»، و«لا» مزيدة، أي ما كان لبشر أن يستنبه الله، ثم يأمر بعبادة نفسه، ويأمر باتخاذ الملائكة أرباباً. أو غير مزيدة، والتقدير: ليس له أن يأمر بعبادته ولا باتخاذ الملائكة أرباباً.

يقول الحق جل جلاله: «ما كان» يدبغى «لبشر أن يؤتیه الله الكتاب والحكم» أي: الفصل بين العباد، «والنبوّة» أي: الوحي بالأحكام، «ثم يقول» بعد ذلك «للناس كونوا عباداً لي من دون الله» أو مع الله، أو يرضى أن يعبد من دون الله، «ولكن» يقول لهم: «كونوا ريانيين» أي: علماء بالله، فقهاء في دينه، علماء على الناس، تربيون الناس بالعلم والعمل والهمة والحال، بسبب «ما كنتم تعلمون» من كتاب الله «وبما كنتم تدرسون» منه، أو «بما كنتم تعلمون» الناس من الخير بكتاب الله، وما كنتم تدرسونه عليهم. ولما مات ابن عباس - رضى الله عنهما - قال محمد بن الحنفية: (مات ريانى هذه الأمة).

«ولا يأمركم» ذلك البشر الذى خصه الله بالنبوّة، «أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً» من دون الله، «أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» أي: منقادون لأحكام الله. قيل: سبب نزول الآية: أن نصارى نجران قالوا: يا محمد؛ تريد أن نعبدك ونتخذك رباً؟ فقال النبي ﷺ: «معاذ الله أن نعبد غير الله، أو نأمر بعبادة غيره». وقيل: إن رجلاً قال: يا رسول الله: نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض، أفلا نسجد لك؟ فقال: «لا ينبغي أن يسجد أحد لأحد من دون الله، ولكن أكرموا نبيكم، واعرفوا الحق لأهله».

الإشارة: مازال الفقراء يعظمون أشياخهم، ويبالغون في ذلك حتى يقبلون أرجلهم والتراب بين أيديهم، ويجتهدون في خدمتهم (١)، فإذا رءاهم الأشياخ فعلوا ذلك سكتوا عنهم، لأن ذلك هو ربحهم وسبب فتحهم، وفي ذلك قال القائل:

بذبح النفوس وخط الرؤوس تصفى الكلوس

لكنهم يرشدونهم إلى الحضرة، حتى يفلوهم عن شهود الوسطة، فيكون تعظيمهم وخط رأسهم إنما هو لله لا لغيره، وحينئذ يكونون ربانيين، علماء بالله مقربين، وكان شيخنا يقول: لا تزوروني على أنى شيخكم، ولكن اعرفوا فينا، وافنوا عن رؤية حسنا، حتى يكون التعظيم إنما هو لله ربنا. هـ. فدلالة الأشياخ للفقراء على التعظيم والأدب ليس ذلك مقصوداً لأنفسهم، وحاشاهم من ذلك. ما كان لبشر أن يؤتية الله الخصوصية ثم يقول للناس كونوا عباداً لى من دون الله، ولكن يقول لهم: كونوا ربانيين عارفين بالله، حتى يكون تعظيمكم إنما هو لله، ولا يأمر أيضا بالفرق حتى يتخذوا الأشياء أرباباً من دون الله، ولكن يأمر بالجمع حتى يغيبوا عما سوى الله، وكيف يأمرهم بالفرق، وهو إنما يدلهم على الجمع؟ أيأمرهم بالكفر بعد أن كانوا مسلمين. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر أخذ الميثاق على الأنبياء وأممهم فى الإيمان بالنبى ﷺ فقال:

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وَتَنْصُرُنَّهُ، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٢﴾ ﴾

قلت: اللام فى (لما)، موطلة للقسم؛ لأن أخذ الميثاق بمعنى الاستخلاف، و(ما): يحتمل الشرطية، و(لتؤمنن): جواب القسم، سد مسد الجواب، أى: مهما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول الله لتؤمنن به. ويحتمل الموصولية، و(لتؤمنن): خبر عنه، وحذف شرط يدل عليه السياق؛ أى: للذى آتيناكم من كتاب وحكمة، ثم إذا جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. ومن قرأ بكسر اللام كان تعليلاً للأمر بالإيمان بالرسول، أى: لأجل الذى خصصتكم به إذا جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، وإذا كان أخذ الله الميثاق على الأنبياء كان على الأتباع أولى، أو استغنى بذكر الأنبياء عن ذكر أتباعهم؛ لأنهم فى حكمهم.

(١) هذا مشروط كما بين الشيخ مراراً - بأن يكون فى حدود الشرع الشريف.

يقول الحق جل جلاله: واذكر «إذ أخذنا» الميثاق على النبيين من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام. وقلنا لهم: والله للذي خصصتكم به «من كتاب وحكمة»، ثم إن ظهر رسول «مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه» أنتم وأممكم، أو: لأجل الذي خصصتكم به مما تقدم لأن أدركتم محمدا لتؤمنن به ولتنصرنه. قال سيدنا علي - كرم الله وجهه -: (لم يبعث الله نبياً، آدم ومن بعده، إلا أخذ عليه العهد في محمد، وأمره بأخذ العهد على قومه ليؤمنن به، ولئن بعث وهم أحياء لينصرنه).

«قال» الحق جل جلاله لمن أخذ عليهم العهد: «أأقررتم» بذلك وقبلتموه، «وأخذتم على ذلك إصري» أي: عهدي وميثاقي؟ «قالوا أقررتنا» وقبلنا، «قال فاشهدوا» على أنفسكم، أو ليشهد بعضكم على بعض بالإقرار، أو فاشهدوا يا ملائكتي عليهم، «وأنا معكم من الشاهدين»، وفيه توكيد وتحذير عظيم، «فمن تولى بعد ذلك» الإقرار والشهادة، وأعرض عن الإيمان به، ونصره بعد ظهوره، «فأولئك هم الفاسقون» الخارجون عن الإيمان المتمردون في الكفران.

الإشارة: كما أخذ الله العهد على الأنبياء وأممهم في الإيمان به عليه الصلاة والسلام، أخذ الميثاق على العلماء وأتباعهم من العامة، لأن أدركوا ولياً من أولياء الله، حاملاً لواء الحقيقة، مصداقاً لما معهم من الشريعة، ليؤمنن به ولينصرنه، فمن تولى وأعرض عن الإذعان إليهم فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن دائرة الولاية، محرومون من سابق العناية، فإن الحقيقة إنما هي لب الشريعة وخلاصتها، وإنما مثل الحقيقة والشريعة كالروح للجسد، فالشريعة كالجسد، والحقيقة كالروح، فالشريعة بلا حقيقة جسد بلا روح، والحقيقة بلا شريعة روح بلا جسد، فلا قيام لهذا إلا بهذا، فمن تشرع ولم يتحقق فقد تفسق، ومن تحقق ولم يتشرع فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق، ومن خرج عنهما فقد خرج عن دين الله وطلب غيره. وإليه توجه الإنكار بقوله:

﴿ أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾

قلت: (أفغير): مفعول مقدم، و(يبغون): معطوف على محذوف، أي: أتتولون فتبغون غير دين الله، وقدم المعمول؛ لأنه المقصود بالإنكار، و(طوعاً وكرهاً): حالان، أي: طائعين أو كارهين.

يقول الحق جل جلاله للنصارى واليهود، لما اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وادعوا أن كل واحد على دين إبراهيم، فقال لهم - عليه الصلاة والسلام: «كلا كما برىء من دينه، وأنا على دينه، فخذوا به»، ففضبوا، وقالوا: والله لا نرضى بحكمك ولا نأخذ بدينك، فقال لهم الحق جل جلاله - منكرًا عليهم -: أفتبغون غير دين الله الذي ارتضاه لخليله وحبيبه، وقد انقاد له تعالى «من في السموات والأرض» طائعين ومكرهين، فأهل السموات

انقادوا طائعين، وأهل الأرض منهم من انقاد طوعاً بالنظر واتباع الحجة أو بغيرها، ومنهم من انقاد كرها أو بمعايضة ما يلجئ إلى الإسلام؛ كتنق الجبل وإدراك الغرق والإشراف على الموت، أو: «طوعاً» كالملائكة والمؤمنين، فإنهم انقادوا لما يراد منهم طوعاً، (وكرهاً) كالكفار فانقادوا لما يراد منهم كرها، وكلُّ إليه راجعون، لا يخرج عن دائرة حكمه، أو راجعون إليه بالبعث والنشور. والله تعالى أعلم.

الإشارة: اعلم أن الدين الحقيقي هو الانقياد إلى الله في الظاهر والباطن، أما الانقياد إلى الله في الظاهر فيكون بامثال أمره واجتناب نهيه، وأما الانقياد إلى الله في الباطن فيكون بالرضى بحكمه والاستسلام لقهره. فكل من قصر في الانقياد في الظاهر، أو تسخط من الأحكام الجلالية في الباطن، فقد خرج عن كمال الدين، فيقال له: أفغير دين الله تبغون وقد انقاد له (من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً)، فإما أن تنقاد طوعاً أو ترجع إليه كرهاً. وفي بعض الآثار يقول الله تبارك وتعالى: «من لم يرض بقضائى ولم يصبر على بلائى، فليخرج من تحت سمائى، وليتخذ رياً سواى».

وسبب تبرم القلب عن نزول الأحكام القهرية مرضه وضعف نور يقينه، فكل من استنكف عن صحبة الطبيب، فله من هذا العتاب حظ ونصيب، فالأولياء حجة الله على العلماء، والعلماء حجة الله على العوام، فمن لم يستقم ظاهره عوتب على تفريطه في صحبة العلماء، ومن لم يستقم باطنه عاتبه الله تعالى على ترك صحبة الأولياء، أعنى العارفين. وبالله التوفيق، وهو الهادى إلى سواء الطريق.

ثم بين الحق - تعالى - حقيقة الإيمان والإسلام الذى يجب اتباعه على جميع الأنام، فقال:

﴿ قُلْ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾ ﴾

قلت: (أنزل): يتعدى بالى؛ لأنه ينتهى إلى الرسل، ويتعدى بعلى، لأنه يأتى من ناحية العلو والاستعلاء، وفرق بعضهم بين التعبير هنا بعلى وفى البقرة بالى، فقال: لأن الخطاب هنا للرسول بالخصوص، وقد أنزل عليه الوحي مباشرة، وهناك الخطاب للمسلمين، وإنما أنزل الوحي متوجهاً إليهم بالواسطة، ولم يكن عليهم بالمباشرة. والله تعالى أعلم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ﴾ يا محمد لأهل الكتاب الذين فرقوا في إيمانهم بين الرسل: أما نحن فقد آمننا بالذي ﴿أنزل علينا وما أنزل﴾ على جميع الأنبياء والرسل ﴿لا نفرق بين أحد منهم﴾ كما فرقتم أنتم، فضاللتكم، ﴿ونحن له مسلمون﴾ أي: منقادون لأحكامه الظاهرة والباطنة، أو مخلصون في أعمالنا كلها، وقدم المنزل علينا على المنزل على غيرنا، لأنه عيار عليه ومعرّف به. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ينبغي للفقير أن يبالي في تعظيم شيخه، ويسوغ له التغالي في شأنه ما لم يخرج عن طور البشر، وما لم يؤد ذلك إلى إسقاط حرمة غيره من الأولياء بالتنقيص أو غيره، فحرمة الأولياء كحرمة الأنبياء، فمن فرق بينهم حرم بركة جميعهم. وبالله التوفيق.

ثم إن ملة الإسلام التي جاء بها نبينا - عليه الصلاة والسلام - هي التي أحرزت هذا الاعتقاد الصحيح، فكل من خرج عنها فقد ضل عن الحق الصريح، كما أشار إلى ذلك الحق تعالى بقوله:

﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ ٨٥ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿ ٨٦ ﴾

قلت: (وشهدوا): عطف على ما في (إيمانهم) من معنى الفعل، والتقدير: بعد أن آمنوا وشهدوا.

يقول الحق جل جلاله لرجال من الأنصار ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بمكة، منهم الحارث بن سويد الأنصاري: ﴿ومن﴾ يطلب ﴿غير الإسلام ديناً﴾ يتدين به ﴿فلن يقبل منه﴾ أبداً، ﴿وهو في الآخرة من الخاسرين﴾؛ لأنه أبطل الفطرة السليمة التي فطر الناس عليها، واستبدلها بالتقليد الرديء، بعد أن عاين سواطع البرهان، وشهدت نفسه بالحق والبيان، ولذلك وقع التعجب والاستبعاد من هدايته فقال: ﴿كيف يهدي الله قوماً كفروا﴾ بعد أن آمنوا، ﴿وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات﴾ أي: المعجزات الواضحات، فإن الحائد عن الحق بعدما وضح، منهمك في الضلال، بعيد عن الرشاد، فقد ظلم نفسه وبخسها، ﴿والله لا يهدي القوم الظالمين﴾ الذين ظلموا أنفسهم بالإخلال بالنظر، ووضعوا الكفر موضع الإيمان، ولعل هذا في قوم مخصوصين سبق لهم الشقاء.

ثم ذكر جزاءهم، فقال:

﴿أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّا عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٨﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: «أولئك» المرتدون عن الإسلام - «جزاؤهم»: أن تلعنهم الملائكة والناس أجمعون، مؤمنهم وكافرهم، لأن الكافر يلعن من ترك دين الحق، وإن كان لا يشعر بمن هو على الحق. «خالدين» في اللعنة، أو في النار، لدلالة السياق عليها، أو في العقوبة. «لا يخفف عنهم العذاب» ساعة، ولا هم يمهلون عنها لحظة.

ثم إن الحارث ندم، وأرسل إلى قومه أن أسألوا الرسول ﷺ، هل لي من توبة؟ فنزل قوله تعالى:

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٨٩﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: «إلا من تاب من بعد الردة، فأسلم وأصلح ما أفسد، «فإن الله غفور» له فيما فعل، «رحيم» به حيث تاب.

ولما نزلت الآية حملها إليه رجل من قومه وقرأها عليه، فقال الحارث: إنك والله فيما علمت لصدوق، وإن النبي ﷺ لأصدق منك، وإن الله - تعالى - لأصدق الثلاثة، فرجع الحارث إلى المدينة، فأسلم وحسن إسلامه.

الإشارة: كل من ابتغى الخصوصية من غير أهلها، أو ادعاها ولم يأخذها من معدنها، فلن تقبل منه، وهو عند القوم من الخاسرين في طريق الخصوص، فكل من لا شيخ له في هذا الشأن فهو لقيط، لا أب له، دعي، لا نسب له.

والمراد بأهلها: العارفون بالله، أهل الفناء والبقاء، أهل الجذب والسلوك، أهل السكر والصحو، الذين شربوا الخمر فسكروا ثم صحووا وتكلموا، فمعدن الخصوصية عند هؤلاء، فكل من لم يصحبهم ولم يشرب من خمرتهم، لا يقتدى به، ولو بلغ من الكرامة ما بلغ، وأخسر من هذا من صحب أهل هذه الخمرة، وشهد بأن طريقهم حق، ثم رجع عنها، فهذا مغبون ملعون عند كافة الخلق، أي: مطرود عن شهود الحق، إلا من تاب ورجع إلى صحبتهم والأدب معهم، فإن الله غفور رحيم.

ثم ذكر الحق تعالى من ارتد وبقي على كفره، حتى مات، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ نُقَبِّلَ تَوْبَتَهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَنِ الْإِيمَانِ، ثُمَّ أزدادوا﴾ في الكفر، وقالوا: نتريص بمحمد ريب المنون، ﴿لَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ﴾ أى: لا توبة لهم فتقبل، لأنه سبق لهم الشقاء، أولأنهم لا يتوبون إلا عند الغرغرة، أو ﴿لَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ﴾ ما داموا على كفرهم. ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ﴾ المنهمكون في الضلالة.

قيل: نزلت في أصحاب الحارث بن سويد المتقدم، وكانوا أحد عشر رجلاً، لما رجع الحارث قالوا: نقيم بمكة على الكفر ما بدأ لنا، فمتى أردنا الرجعة رجعنا، فلما افتتح النبي ﷺ مكة، دخل في الإسلام بعضهم، فقبلت توبته، وبقي من بقي على كفره، فنزلت الآية فيهم. وقيل: نزلت في اليهود، كفروا بعتسى بعد إيمانهم بأنبيائهم، ثم ازدادوا كفراً بكفرهم بمحمد ﷺ، وقيل: نزلت في النصارى كفروا بمحمد ﷺ بعد إيمانهم بعتسى، ﴿ثم ازدادوا كفراً﴾ بإصرارهم عليه. وقيل: نزلت في الفريقين معاً، كفروا بنبيينا محمد ﷺ بعد إيمانهم به قبل ظهوره، ﴿ثم ازدادوا كفراً﴾ بتمردهم فيه، وتماديهم على المعاصى. والله تعالى أعلم.

الإشارة: اعلم أن من دخل طريق التريية، وأخذ في تهذيب نفسه وتطهيرها من المساوى وأوساخ الحس، ثم غلبته القهرية ورجع عنها، فإن تاب قريباً ورجع إليها سهل عليه الرجوع، ورجى نجحته وقبلت توبته، وإن استمر على رجوعه عنها حتى ألفت نفسه البطالة؛ لن ترجى توبته وصار من الضالين، فمثله كآنية، فرغت منها لبناً أو عسلاً، وعمرتها بالقطران، فإن بادرت بإهراقه منها قريباً سهل غسلها، وإن أمهلتها حتى صبغ فيها عسراً غسلها، وتعذر زوال رائحته منها. [فإن مات على رجعتة فلا يحشر في الآخرة مع أهل هذه الرفقة، ولو شفع فيه ألف عارف، بل من كمال المكر به أن يلقى شبيهه في الآخرة على غيره، حتى يتوهم عارفوه من أهل المعرفة أنه هو، فلا يخطر بباله أنه يشفع فيه]. قاله القشيري.

قال المحشى: وما ذكره ربما ينظر إلى قضية الخليل مع أبيه، حين يلقاه وعليه الفترة، فيريد الشفاعة له، فيمسح ذيحاً^(١) متلطخاً - أى: خنزيراً - فينكره، كما في الحديث الصحيح، فتذكر واعتبر. هـ. وبالله التوفيق، وهو الهادى إلى سواء الطريق.

ثم ذكر من مات على كفره، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ أَفْتَدَىٰ بِهِ﴾

أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿٩١﴾

(١) الذبيح - بكسر الذال بعدها ياء ساكنة -: ذكر الضباع. والجمع: أذياخ وذيوخ وذبيخة. وأراد بالتلطخ: التلطيح برجيعة أو بالطين.

قلت: (ذهباً): تمييز، و(لو افتدى به): مخمّل على المعنى، كأنه قيل: فلن يقبل من أحدهم فدية، ولو افتدى بملء الأرض ذهباً، أو عطف على محذوف، أي: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً لو تقرب به في الدنيا، ولو افتدى به من العذاب في الآخرة. قاله البيضاوي.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، واستمروا على كفرهم حتى ماتوا، لن «يقبل» منهم فدية، ولو افتدوا بملء الأرض ذهباً، بل يحصل لهم الإياس من رحمة الله، «أولئك لهم عذاب أليم»؛ فلا ينفعهم فداء منه ولا شفاعة ولا حميم، «وما لهم من ناصرين» ينصروهم من عذاب رب العالمين.

قال النبي ﷺ: «يُجَاءُ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً - أكننت مفقدياً به؟ فيقول: نعم، نعم، فيقال له: قد سئلت ما هو أيسر من ذلك». - يعنى: لا إله إلا الله. ثبتنا الله عليها إلى الممات عالمين بها. آمين.

الإشارة: كل من كفر بطريق أهل الخصوصية، وحرّم نفسه من دخول الحضرة القدوسية، واستمر على كفرانه إلى الممات، فلا شك أنه يحصل له الندم وقد زلت به القدم، لأنه مات مصراً على الكبائر وهو لا يشعر، فإذا حشر مع عوام المسلمين، وسكن في روض الجنة مع أهل اليمين، ثم رأى منازل المقرّبين في أعلى عليين، ندم وتحسر^(١)، وقد غلبه القدر، فلو اشترى المقام معهم بملء الأرض ذهباً ما نفعه ذلك، فيمكث في غم الحجاب وعذاب القطيعة هنالك، مقطوع عن شهود الأحباب على نعت الكشف والبيان، ممنوع عن الشهود والعيان. وبالله التوفيق.

ولما حكم الحق تعالى بأن الفداء لا ينفع يوم القيامة؛ ذكر أفضل ما يفتدى به العبد في دار الدنيا؛ لأنه ينفع فيها ذلك، فقال:

﴿لَنْ نَسْأَلَكَ الْبَرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾﴾

قلت: البر: كمال الطاعة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿لَنْ نَسْأَلَكَ الْبَرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾، كمال الطاعة والتقرب «حتى تنفقوا مما تحبون»، أر: لن تسألوا بر الله، الذي هو الرضى والرضوان، «حتى تنفقوا» بعض ما «تحبون» من المال وغيره، كبذل الجاه في معاونة الناس، إن صحبه الإخلاص، وكبذل البدن في طاعة الله، وكبذل المهج في سبيل الله. ولما نزلت الآية

(١) هذا باعتبار عدم إدراكهم لمنازل المقرّبين، وإن كان مجرد دخول الجنة فوز ونجاح؛ قال تعالى: ﴿فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز..﴾ الآية.

جاء أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن أحب أموالى إلى بئرحاء - وهو بستان كان خلف المسجد النبوى - وهو صدقة لله، أرجو برها وذخرها، فقال له - عليه الصلاة والسلام - «بَخِ بَخْ؛ ذَلِكَ مَالٌ رَابِعٌ - أو رَائِحٌ - وَإِنِّى أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِى الْأَقْرَبِينَ» . فقسمها أبو طلحة فى أقاربه .

وجاء زيد بن حارثة بفرسٍ كان يحبها، فقال: هذه فى سبيل الله، فحمل عليها رسولُ الله ﷺ أسامة ولده، فقال زيد: إنما أردت أن أتصدق بها، فقال - عليه الصلاة والسلام -: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ قَبِلَهَا» . فدل ذلك على أن الصدقة على الأقارب أفضل . وأعتقت امرأةً جارية لا تملك غيرها، كانت تحبها، واشترطت عليها أن تقيم معها، فلما عُنِقَتْ، ذهبت، فقال لها عليه الصلاة والسلام: «دَعِيهَا فَقَدْ حَبَّبَتْكَ عَنِ النَّارِ» .

وأمر عمر بن الخطاب بشراء جارية من سبى العراق، فلما جىء بها، ورآها عمرُ أعجبته غايةً، فقال: إن الله تعالى يقول: «لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ»، فأعتقها . وذكر ابن عمر هذه الآية، فلم يجد عنده أحبُّ من جارية كانت عنده، يطؤها فأعتقها، وقال: لولا أنى لا أعود فى شىء جعلته لله لنكحتها . وكان الربيع يعطى للمسائل إذا وقف فى بابهِ السكر، فإذا قيل له فى ذلك، قال: إن الربيع يحب السكر .

ثم إن الله - تعالى - يقبل الصدقة من المحبوب أو غيره، ولذلك قال: «وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ» ؛ فيجازيكم بحسبه .

الإشارة: ليس للفقير شىء أحبُّ إليه من نفسه التى بين جنبيه، بل عند جميع الناس، فمن بذل روحه فى مرضاة الله نال رضوان الله ومعرفته، وهو غاية البر، فمن أذل نفسه لله أعزه الله، ومن أفقر نفسه لله أغناه الله، ومن تواضع لله رفعه، فبذل النفس لله هو تقديمها لشيخ التربية يفعل بها ما يشاء، فكل ما يشير به إليه بادر إليه بلا تردد، فمن فعل ذلك فقد نال غاية البر، وأنفق غاية ما يحب، وكل من بذل نفسه بذل غيرها بالأحرى، إذ ليس أعز منها، وفى ذلك يقول ابن الفارض رحمته الله:

مَالِي سِوَى رُوحِي، وَبِأَذْلِ نَفْسِي (١)
فَلَنْ رَضِيَتْ بِهَا فَقَدْ أَسْعَفْتَنِي
فِي حُبِّ مَنْ يَهْوَاهُ لَيْسَ بِمُسْرِفٍ
يَا خَيْبَةَ الْمَسْعَى إِذَا لَمْ تُسْعَفِ

وقال الشيخ أبو عبد الله القرشى: حقيقة المحبة أن تهب كلَّك لمن أحببته، حتى لا يبقى لك منك شىء . هـ .
وقال الجنيد رحمته الله: لن تنالوا محبة الله حتى تسخروا بأنفسكم لله . هـ .

(١) فى الأصل: روحه .

ولما قال عليه الصلاة والسلام لليهود: «أنا على ملة إبراهيم» .. كما تقدم - قالوا: كيف تكون على ملة إبراهيم، وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها؟، وكان ذلك حراماً على إبراهيم، فأنزل الله تعالى:

﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾ فَمَنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩٤﴾ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾ ﴾

قلت: (إسرائيل): هو يعقوب عليه السلام.

يقول الحق جل جلاله: ﴿كل الطعام كان حلالاً على بني إسرائيل، كما كان حلالاً على الأنبياء كلهم، إلا ما حرم إسرائيل﴾ أي: يعقوب، ﴿على نفسه﴾، كلحوم الإبل وألبانها، قيل: كان به عرق النسا^(١)، فنذر: إن شفاه الله لم يأكل أحب الطعام إليه، وكان ذلك أحب الطعام إليه. وقيل: فعل ذلك للتداوي بإشارة الأطباء، فترك ذلك بنوه ولم يحرم عليهم في التوراة، وإنما هو شيء حرموه على أنفسهم.

فالتعام كله كان حلالاً على بني إسرائيل وعلى الأنبياء كلهم قبل نزول التوراة، فلما نزلت التوراة حرم الله عليهم أشياء من الطيبات لظلمهم وبغيهم، فإن ادعوا أن لحوم الإبل كانت حراماً على إبراهيم، وأن كل ما حرم عليهم كان حراماً على إبراهيم وعلى الأنبياء قبله، فقل لهم: كذبتهم؛ ﴿فأتوا بالتوراة فاتلوها﴾ هل تجدون ذلك فيها؟ ﴿إن كنتم صادقين﴾ في قولكم: إن كل شيء حرم عليكم كان حراماً على إبراهيم. روى: أنه - عليه الصلاة والسلام - لما قال لهم ذلك بهتوا، ولم يجسروا أن يأتوا بالتوراة، فتبين افتراؤهم على الله؛ ﴿فمن افتري على الله الكذب﴾ بزعمه أن الله حرم لحوم الإبل وألبانها قبل نزول التوراة، ﴿من بعد ذلك﴾ البيان وإلزامهم الحجة، ﴿فأولئك هم الظالمون﴾ المكابرون بالباطل بعدما وضح الحق.

﴿قل﴾ لهم يا محمد: ﴿صدق الله﴾ فيما أنزل، وكذبتهم فيما قلت، فتبين أن ملة إبراهيم هي الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ فأسلموا، واتبعوا ﴿ملة إبراهيم حنيفاً﴾، فإن ملة الإسلام موافقة لملة إبراهيم، أو عيبتها، فادخلوا فيه وتخلصوا من اليهودية التي اضطرتكم إلى التحريف والمكابرة، وألزمتكم تحريم طيبات أحلها الله لإبراهيم ومن تبعه، وقد خالفتكم التوراة التي زعمتم أنكم متمسكون بها، وأشركتم مع الله عزيزاً وغيره، وقد كان إبراهيم حنيفاً مسلماً ﴿وما كان من المشركين﴾.

(١) النسا: العصب الوركى، وهو عصب يمتد من الورك إلى الكعب، وهو الذى يأخذه المرض.

قال البيضاوي: فيه إشارة إلى أن أتباعه - أي: إبراهيم - واجب في التوحيد الصرف والاستقامة في الدين، والتجنب عن الإفراط والتفريط، وتعريض بشرى اليهود. هـ.

الإشارة: إذا تحقق للفقيه الإخلاص، وحصل على التوحيد الخاص، كان الطعام كله حلالاً له، لأنه يأخذه بالله، ويتناوله من يد الله ويدفعه لله، مع موافقة الشريعة، ولم يعض من أنوار الطريقة؛ بحيث لا يصحبه شره ولا طمع. وكان عبدالله بن عمر يقول: كل ما شئت، والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان: سرف أو مخيلة. هـ.

وإنما امتنعت العباد والزهاد من تناول الشهوات المباحات خوفاً على أنفسهم أن تجمع بهم إلى تناول أسبابهما، فتعطلهم عن العبادة، وكذلك المریدون السائرون، ينبغى لهم التقل من تناولها؛ لئلا يتعلق قلبهم بشيء منها، فتعطلهم عن السير، وأما الواصلون العارفون، فقد تحقق فناؤهم ويقاؤهم، فهم يأخذون بالله من يد الله، كما تقدم.

والحاصل: أن النفس مادامت لم تسلم ولم تنقد إلى مشاهدة ربها، وجب جهادها ومخالفتها، فإذا أسلمت وانقادت إلى ربها، وجب الصلح معها وموافقتها فيما يتجلى فيها. والله تعالى أعلم.

ولما كانت اليهود لا تحج بيت الله الحرام، الذي بناه خليل الله إبراهيم عليه السلام، مع زعمهم أنهم على ملته، رد الله تعالى عليهم بقوله: ﴿إن أول بيت...﴾ إلخ، وقيل: تفاخر المسلمون واليهود، فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل؛ لأنه مهاجر الأنبياء، وقال المسلمون: الكعبة أفضل؛ لأنه أول بيت وضع في الأرض، أنزل الله تعالى:

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا مَكَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾ ﴾

قلت: (بكة): لغة في مكة، والعرب تعاقب بين الباء والميم، تقول: ضربة لازم ولازب، وأغبطت عليه الحمى وأغمطت، وقيل: (مكة) بالميم: اسم للبلد كله، وبكة: اسم لموضع البيت، سميت بذلك؛ لأنها تبك أعناق الجبارة - أي: تدقها - فما قصدها جبار قط بسوء إلا قصمه الله. و (مباركا): حال من الضمير في المجرور، والعامل فيه الاستقرار، أي: الذي استقر بيكة مباركا، و (مقام إبراهيم): مبتدأ، والخبر محذوف، أي: منها مقام إبراهيم، أو بدل من (آيات)، بدل البعض من الكل، أو عطف بيان، على أن المراد بالآيات: أثر القدم في الصخرة الصماء، وغوصها فيها إلى الكعبين، وتخصيصها بهذه المزبة من بين الصخور، وإيقاؤه دون سائر آثار الأنبياء، وحفظه مع كثرة أعدائه ألوف سنة، فكان مقام إبراهيم، وإن كان مفرداً، في قوة الجمع، ويدل عليه أنه قرئ (آية): بالتوحيد.

وقيل: (الآيات): مقام إبراهيم، وأمن من دخله، فعلى هذا يكون: (ومن دخله)، عطفاً على (مقام)، وعلى الأول: استئنافاً. و(حج البيت) مبتدأ، و(الله): خبر، والفتح لغة الحجاز، والكسر لغة نجد، و(من استطاع): بدل من (الناس)، وقيل: فاعل.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إن أول بيت وضع في الأرض للناس﴾ للذي استقر بمكة، وبعده بيت المقدس، وبينهما أربعون سنة. بنت الأول الملائكة حيال البيت المعمور، وأمر الله من في الأرض أن يطوفوا به كما يطوف أهل السماء بالبيت المعمور، ثم بنى الثاني. وقيل: بناهما آدم عليه السلام ثم جدد الأول إبراهيم. حال كونه «مباركاً»؛ لأنه يتضاعف فيه الحسنات، بكل واحدة مائة ألف، وتكفر فيه السيئات، وتنزل فيه الرحمات، وتتوارد فيه النفحات.

﴿فيه آيات بينات﴾ واضحات، منها: الحجر الذي هو «مقام إبراهيم»، وهو الذي قام عليه حين رفع القواعد من البيت، فكان كلما طال البناء ارتفع به الحجر في الهواء، حتى أكمل البناء، وغرقت فيه قدمه كأنه طين، ومنها: أن الطير لا تعلقه، ومنها: إهلاك أهل الفيل ورد الجبابرة عنه، ونبع زمزم لهاجر بهمز جبريل عليه السلام، وحفر عبد المطلب لها بعد دثورها، وأن ماءها ينفع لما شرب له، ﴿ومن دخله كان آمناً﴾ من العقاب في الدارين؛ لدعاء الخليل: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾، فكان في الجاهلية كل من فعل جريمة، ثم لجأ إليه لا يهاج^(١) ولا يعاقب مادام به، وأما في الإسلام فإن الحرم لا يمنع من الحدود ولا من القصاص. وقال أبو حنيفة: الحكم باق، وإن من وجب عليه حد أو قصاص فدخل الحرم لا يهاج، لكن يضيق عليه، فلا يطعم ولا يباع له حتى يخرج.

قال - عليه الصلاة والسلام -: «من مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين». وقال أيضاً: «من حج هذا البيت - فلم يرفث، ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه».

﴿ولله على الناس حج البيت﴾ فرض عين على ﴿من استطاع إليه سبيلاً﴾ بالقدرة على الوصول بصحة البدن، راجلاً أو راكباً مع الزاد المبلغ، والأمن على النفس والمال والدين. وقيل: الاستطاعة: الزاد والراحلة. ﴿ومن تركه﴾ و«كفر» به، كاليهود والنصارى، وكل من جده، ﴿فإن الله غني عنه﴾، و«عن» حجه، وعن جميع «العالمين»، أو عبر بالكفر عن الترك، تغليظاً كقوله: «من ترك الصلاة فقد كفر» روى أنه - عليه الصلاة والسلام - لما نزل صدر الآية - جمع أرياب الملل، فخطبهم، وقال: «إن الله كتب عليكم الحج فحجوا»، فأمنت به ملة واحدة، وكفرت به خمس ملل، فنزل ﴿ومن كفر...﴾ إلخ.

(١) أي: لا يقاتل.

الإشارة: قد وضع الله للناس بيتين: أحدهما حسى، وهو الكعبة، والآخر معنوى، وهو القلب، الذى هو بيت الرب، فما دام بيت القلب خالياً من نور الرب اشتاق إلى حج البيت الحسى، فإذا تعمر البيت بنور ساكنه، صار قبلة لغيره، واستغنى عن الالتفات إلى غير نور ربه، بل صار كعربة تطوف به الواردات والأنوار، وتحفه المعارف والعلوم والأسرار، ثم يصير قطب دائرة الأكوان، وتدور عليه من كل جانب ومكان، فكيف يشاق هذا إلى الكعبة الحسية^(١)، وقد طافت به دائرة الوفود الكونية؟ ولله در الحلاج رحمته حيث قال:

يَا أَيُّهَا الَّذِي لَا تَلْمَنِي فِي هَوَاهُ فَلَوْ
لِلنَّاسِ حَجٌّ وَلِي حَجٌّ إِلَى سَكْنِي
عَايَنْتَ مِنْهُ الَّذِي عَايَنْتَ لَمْ تَلَمْ
تُهْدَى الْأَضَاحِي، وَأُهْدَى مُهْجَتِي وَدَمِي
بِاللَّهِ طَافُوا فَأَغْنَاهُمْ عَنِ الْحَرَمِ^(٢).

فى هذا البيت آيات واضحات، وهى إشراق شمس المعارف والأنوار، فى فضاء سماء الأرواح والأسرار، وسطوع أنوار قمر التوحيد فى أرض التجريد والتفريد، وظهور أنوار نجوم العلم والحكم، فى أفق سماء ارتفاع الهمم، فهذا كان مقام إبراهيم، إمام الموحدين، فمن دخله كان آمناً من الطرد والبعاد إلى يوم الدين، ومن كفر وجوده؛ فإن الله غنى عن العالمين.

قال فى الحاشية فى قوله: (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا)، قيل: وهكذا من دخل فى قلب ولى من أوليائه، فإن قلب العارف حرم المراقبات والمشاهدات . هـ . وبالله التوفيق، وهو الهادى إلى سواء الطريق.

ثم رجع الحق تعالى إلى معاتبة أهل الكتاب، فقال:

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَايَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٨﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾ ﴾

قلت: (تبغونها): جملة حالية من الواو، أى: لم تصدون عن السبيل باغين لها عوجاً. و العوج - بالكسر - فى الدين والقول والعمل -، وبالفتح - فى الجدار والحائط وكل شخص قائم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ﴾ يامحمد فى عتابك لليهود: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ السمعية والعقلية الدالة على صدق نبيه ﷺ فيما يدعوكم إليه من الإسلام؟ ﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ﴾ مطلع على سرها وجهرها، فيجازيكم عليها، فلا ينفعكم التحريف ولا الإسرار.

(١) الصالحون فى كل وقت يشاقون إلى الكعبة المشرفة، فهى قبلتهم فى الصلاة. وإليها يكرن حج من استطاع منهم. وهى فى بلد ولد فيها سيدنا رسول الله ﷺ، فكيف لا يشاقون إليها!!
(٢) لو أن الله أغنى أحداً عن الحرم لأغنى سيدنا محمداً ﷺ.

﴿يا أهل الكتاب لم تصدون﴾ عن طريق الله ﴿من آمن﴾ بها، وتبع من جاء بها، ﴿تبعونها عوجاً﴾ أى: طالبين لها اعوجاجاً، بأن تلبسوا على الناس، وتوهموا أن فيها عوجاً عن الحق، بزعمكم أن التوراة لا تُنسخ، ويتغير صفة الرسول - عليه الصلاة والسلام، أو بأن تحرشوا بين المسلمين؛ لاختلاف كلمتهم، ويختل أمر دينهم، وأنتم شهداء على أنها حق، وأن الصد عنها ضلال، أو: وأنتم عدول عند أهل ملتكم، يثقون بأقوالكم، ويستشهدونكم فى القضايا، ﴿وما الله بغافل عما تعملون﴾؛ فلا بد أن يجازيكم على أعمالكم، فإنه يمهل ولا يهمل.

كرر الخطاب والاستفهام مرتين؛ مبالغة فى التقرير ونفى العذر، وإشعاراً بأن كل واحد من الأمرين مستقبح فى نفسه، مستقل باستجلاب العذاب. ولما كان المنكر عليهم فى الآية الأولى: كفرهم، وهم يجهرون به، ختم بقوله: ﴿والله شهيد على ما تعملون﴾، ولما كان فى هذه الآية: صددهم المؤمنين عن الإسلام، وكانوا يخفونه ويحتالون فيه، قال: ﴿وما الله بغافل عما تعملون﴾. قاله البيضاوى.

الإشارة: كل من جحد وجود الخصوصية عند أهلها، وصد القاصدين للدخول فيها، استحق هذا العتاب بلا شك ولا ارتياب. والله تعالى أعلم.

ثم حذر المؤمنين من الاستماع لهم، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ ءَاتَوُا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَفِرِينَ ﴿١٠٠﴾

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَد هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾، الخطاب عام، والمراد: نفر من الأوس والخزرج، ﴿إن تطيعوا فريقاً من الذين أتوا الكتاب﴾، وهو شاس بن قيس اليهودى، كان شيخاً كبيراً، وكان عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين، مر بنفر من الأوس والخزرج، جلوساً يتحدثون، وكان بينهما عداوة فى الجاهلية، فغاضه تآلفهم واجتماعهم، وقال: قد اجتمع ملائكة بنى قبيلة بهذه البلاد، فما لنا معهم قرار، فأمر شاباً من اليهود أن يجلس بينهم ويذكرهم يوم بعث - وهو يوم حرب كان بينهم فى الجاهلية - وينشدهم بعض ما قيل فيه، وكان الظفر فى ذلك اليوم للأوس، ففعل، وتنازع القوم وتفاخروا وتغاضبوا، وقالوا: السلاح السلاح، واجتمع من القبيلتين خلق عظيم، فتوجه إليهم رسول ﷺ وأصحابه، فقال: «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام، وقطع به عنكم أمر الجاهلية، وألف بينكم؟» فعلموا أنها نزعة من الشيطان وكيد من عدوهم، فألقوا السلاح، واستغفروا، وعانق بعضهم بعضاً، وانصرفوا مع الرسول - صلوات الله عليه وسلامه - فنزلت الآية.

«يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من اليهود «يردوكم بعد إيمانكم كافرين»؛ يبيح بعضكم دماء بعض، كما كنتم في الجاهلية. «وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله» الدالة على تحريم الدماء والشحناء، «وفيكم رسوله» الهادي إلى الصراط المستقيم، وهو إنكار وتعجب من كفرهم، بعد اجتماع الأسباب الداعية إلى الإيمان، الصارفة عن الكفران، وإنما خاطبهم الله بنفسه بعد ما أمر الرسول بأن يخاطب أهل الكتاب؛ إظهاراً لجلالة قدرهم، وإشعاراً بأنهم الأحقاء بأن يخاطبهم الله ويكلمهم، دون أهل الكتاب؛ لبعدهم عن استحقاق مواجهة الخطاب من الكريم الوهاب. «ومن يعتصم بالله» ويتمسك بدينه «فقد هدى إلى صراط مستقيم» لا عوج فيه وأصل الاعتصام: التمسك.

ثم حض على التقوى الكاملة والدوام على الإسلام، تفسيراً من الاستماع لمن يخرج عنها، فقال: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته»، قال عليه الصلاة والسلام: «حق تقاته هو أن يطاع فلا يعصى طرفة عين، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر». ولما نزلت قالوا: يا رسول الله؛ من يقوى على هذا؟ وشق عليهم، فنزلت: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، ففسختها. وقال مقاتل: معناه: (اتقوا الله حق تقاته، فإن لم تستطيعوا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون). وعن أنس ابن مالك، قال: (لا يتقى الله عبدٌ حق تقاته حتى يخزن من لسانه)، وقيل: ليست بمنسوخة؛ لأن من جَانَبَ ما نهى الله عنه، وفعل من الطاعة ما استطاع، فقد اتقى الله حق تقاته، فمعناها واحد. وسيأتى تحديد ذلك في الإشارة، إن شاء الله.

قال البيضاوي: وقيل: معنى (حق تقاته): أن ينزه الطاعة عن الالتفات إليها، وعن توقع المجازاة عليها، وفي هذا الأمر تأكيدٌ للنهي عن طاعة أهل الكتاب، «ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» أي: لا تكونوا على حالةٍ سوى الإسلام، إلى أن يدرككم الموت. هـ. أماتنا الله على حسن الختام، مع السلامة والعافية على الدوام.

الإشارة: كما نهى الله عن طاعة من يرد عن الإيمان، نهى عن طاعة من يصد عن مقام الإحسان، كأنما ما كان، وكيف يرجع عن مقام التحقيق، وقد ظهرت معالم الطريق لمن سبقت له العناية والتوفيق! قال بعضهم: والله ما رَجَعَ مَنْ رَجَعَ إِلَّا مِنَ الطَّرِيقِ، وأما من وصل فلا يرجع أبداً. إذ لا يمكن أن يرجع من عين اليقين إلى علم اليقين، أو من اليقين إلى الظن. ومن أراد الثبات على اليقين فليعتصم بحبل الله المتين، وهو صحبة العارفين، فمن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله؛ ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمِ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

ثم خاطب أهل الإحسان فقال: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» بأن تغيّبوا عما سواه، ولا تموتن إلا وأنتم منقادون لأحكام الربوبية، قائمون بوظائف العبودية. فهذه الآية خطاب لأهل الإحسان، و«اتقوا الله ما استطعتم»: خطاب لأهل الإسلام والإيمان. أو هذه لأهل التجريد، والثانية لأهل الأسباب، أو هذه لأهل الباطن،

والثانية لأهل الظاهر، فكل آية أهل ومحل، فلا نسخ ولا تعارض. وقال الشيخ أبو العباس رحمته: من أراد الجمع بين الآيتين فليثق الله حق ثقاته بباطنه، وليثق الله ما استطاع بظاهره. هـ. وبالله التوفيق.

ثم حض الحق جل جلاله على الاجتماع، ونهى عن الفرقة التي رام العدو منهم، فقال:

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾﴾

قلت: أصل الحبل في اللغة: السبب الموصول إلى البغية، سمي به الإيمان أو القرآن؛ لأنه يوصل إلى السعادة السرمدية، و (شفا حفرة) أي: طرفها، وأصله: (شفو)، فقلبت ألفا في المذكر، وحذفت في المؤنث، فقالوا: شفة.

يقول الحق جل جلاله: «واعتصموا» أي: تمسكوا يا معشر المسلمين «بحبل الله» أي: الإيمان، أو كتاب الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن هذا القرآن هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به...». الحديث. حال كونكم «جميعاً» أي: مجتمعين عليه، «ولا تفرقوا» تفرقكم الجاهلي، أو لا تفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم كأهل الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام: «إن بني إسرائيل افرقت على إحدى وسبعين فرقة، وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، فقيل: يارسول الله، ماهذه الواحدة؟ فقبض يده وقال: الجماعة، ثم قرأ: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا﴾».

«واذكروا نعمت الله عليكم»، التي من جملتها الهداية للإسلام المؤدى إلى التآلف وزوال الغل، «إذ كنتم أعداء» في الجاهلية، يقتل بعضكم بعضاً، «فألف بين قلوبكم» بالإسلام، «فأصبحتم بنعمته إخواناً» متحابين مجتمعين على الأخوة في الله. قال عليه الصلاة والسلام: «لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله». الحديث. روى أن الأوس والخزرج كانوا أخوين لأبوين، فوقع بين أولادهما العداوة، وتطاوت الحرب بينهما مائة وعشرين سنة، حتى أطفأها الله بالإسلام، وألف بينهم برسوله عليه الصلاة والسلام. فنزلت فيهم هذه الآية.

ثم قال لهم: «وكنتم على شفا حفرة من النار» أي: مشرفين على نار جهنم، إذ لو أدرككم الموت لوقعتم في النار، «فأنقذكم» الله «منها» برسوله - عليه الصلاة والسلام - . روى أن أعرابيا سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية، فقال الأعرابي: والله ما أنقذهم منها وهو يريد أن يوقعهم فيها، فقال ابن عباس رضي الله عنه خذوها من غير فقيه. هـ. «كذلك يبين الله لكم آياته» أي: مثل هذا التبيين «يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون» إلى الخير، وتزيدون ثباتا فيه.

الإشارة: المذاهب كلها وقع فيها الاختلاف والتفرق في الأصول والفروع، إلا مذاهب الصوفية فكلها متفقة بداية ونهاية، إذ بدايتهم مجاهدة، ونهايتهم مشاهدة، وإلى ذلك أشار في المباحث، حيث قال:

مذاهبُ الناسِ على اختلافٍ ومذهبُ القومِ على اتِّلافٍ

وإن وقع الاختلاف في بعض الطرق الموصلة إلى المقصود، فقد اتفقت في النهاية، بخلاف أهل الظاهر، لانجدهم يتفقون إلا في مسائل قليلة، لأن مذهبهم مبني على غلبة الظن، ومذهب القوم مبني على التحقيق ذوقا وكشفا، وكذلك اختلفت أيضا قلوبهم وأرواحهم، إذ كلهم متخلقون بالشفقة والرأفة والمودة والألفة والصفاء؛ لأنهم دخلوا الجنة - أعنى جنة المعارف - فتخلقوا بأخلاق أهل الجنة، قال تعالى: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ ، فيقال لهم بعد الفتح: واذكروا نعمة الله عليكم، إذ كنتم أعداء قبل اتصالكم بالطبيب، فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا متحابين، وكنتم على شفا حفرة من نار القطيعة والحجاب «فأنقذكم منها». مثل هذا البيان يوضح الله آياته، أي: تجلياته، لعلكم تهتدون إلى مشاهدة ذاته في أنوار صفاته. والله تعالى أعلم.

ثم أمرهم الحق تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجه اتصاله بما قبله: أنهم سكتوا حين حَرَّشَ بينهم اليهود حتى هموا بالقتال، ولم يأمرهم أحد بالإمساك عنه، فحذَّره الله من نزغته، وحضَّهم على الاجتماع، وأمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رأوا شيئا من ذلك، فقال:

﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

قلت: (مِنْ): للتبويض؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية؛ إذ لا يصلح له كلُّ أحد، أو للبيان، أي: كونوا أمة تأمرون بالمعروف، كقوله: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ الخ، (و) يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عطف على الخبر، من عطف الخاص على العام؛ للإيدان بفضله.

يقول الحق جل جلاله: «ولتكن منكم» يا أمة محمد ﷺ «أمة» أي: طائفة «يدعون إلى الخير»، وهو كل ما فيه صلاح ديني، أو دنيوي إذا كان يؤول إلى الديني، أو صلاح قلبي أو روحاني، «ويأمرون بالمعروف» وهو ما يستحسسه الطبع ويرتضيه الشرع، «وينهون عن المنكر» وهو كل ما ينكره الطبع السليم والشرع المستقيم، فمن فعل ذلك فأولئك «هم المفلحون» المخصوصون بكمال الفلاح.

رُوي عنه عليه الصلاة والسلام: أنه سئل من خير الناس؟ فقال: «أمرهم بالمعروف، وأنهاهم عن المنكر، وأتقاهم لله، وأوصلهم للرحم». وقال أيضا: «من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر كان خليفة الله في أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه». وقال علي رضي الله عنه: (أفضل الجهاد: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشنان الفاسقين - أي بغضهم - فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن، ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق، ومن شنأ الفاسقين وغضب لله غضب الله له). وقال أبو الدرداء: (لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو لیسلمن الله عليكم سلطاناً ظالماً، لا يجل كبيركم، ولا يرحم صغيركم، ويدعو عليه خياركم فلا يستجاب لهم، ويستنصرون فلا ينصرون، ويستغفرون فلا يغفر لهم). وقال حذيفة: (يأتي على الناس زمان لأن تكون فيه جيفة حمار، أحب إليهم من مؤمن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر).

وللمتصدى له شروط: العلم بالأحكام، ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها، والتمكن من القيام بها. ولذلك خاطب الحق تعالى الجميع، وطلب فعل بعضهم، إذ لا يصلح للقيام به إلا البعض، كما هو شأن فرض الكفاية، إذ هو واجب على الكل، بحيث لو تركوه لعوقبوا جميعاً، لكنه يسقط بفعل البعض.

والأمر بالمعروف يكون واجباً ومندوباً، على حسب ما يأمر به، والنهي عن المنكر واجب كله؛ لأن جميع ما أنكره الشرع حرام. وأما المكروه فليس بمنكر، فيستحب الإرشاد إلى تركه. والأظهر أن العاصي يجب أن ينهى عما يرتكبه هو؛ لأنه يجب عليه تركه، فلا يسقط بترك أحدهما وجوب الآخر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «مروا بالمعروف وإن لم تعملوا بكلمه، وانتهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله».

الإشارة: (ولتكن منكم أمة) أي: طائفة ينهض حالهم ويدل على الله مقالهم، يدعون إلى الخير العظيم، وهو شهود ذات السميع العليم، ويأمرون بالمعروف بالهمة العلية، وينهون عن المنكر بالحال القوية، فكل من رآهم بالصفاء انتمروا وانتهى، وكل من صحبهم بالوفاء أخذ حظه من الغنى بالمكيال الأوفى، إن الله رجلاً من نظر إليهم سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً، فهؤلاء يأمرن بالمعروف وينهون عن المنكر بالحال دون المقال.

يحكى أن بعض الشيوخ مر مع أصحابه يقوم يشربون الخمر تحت شجرة، فأراد أصحابه أن يغيروا عليهم، فقال لهم: إن كنتم رجالاً فغيروا عليهم بحالكم دون مقالكم، فتوجهوا إلى الله بهمهم، فإذا القوم قد كسروا الأواني، وجاءوا إلى

الشيخ تائبين . وكذلك قضية معروف الكرخي مع أصحاب السفينة ، الذين كانوا مشتغلين باللهو واللعب ، فقال له أصحابه : ادع عليهم ، فقال : اللهم كما فرحتهم في الدنيا ففرحهم في الآخرة ، فتابوا على يده جميعا . وبالله التوفيق ، وهو الهادي الى سواء الطريق .

ثم أعاد النهي عن الفرقة ، تأكيدا لزمها ، فقال :

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾
يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضتْ وُجُوهُهُمْ ففِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٧﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٠٩﴾ ﴾

قلت : (يوم) : متعلق بالاستقرار في خبر (أولئك) ، أو باذكر؛ محذوفة ، وقوله : (أكفرتم) : محكى بقول محذوف جواب (أما) ، أى : فيقال لهم : أكفرتم .

يقول الحق جل جلاله : «ولا تكونوا» كاليهود والنصارى الذين (تفرقوا) في التوحيد والتنزيه ، «واختلفوا» في أحوال الآخرة . قال عليه الصلاة والسلام : «افتقرت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وافتقرت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة ، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا واحدة . قيل : ومن تلك الواحدة ؟ قال : ما أنا وأصحابي عليه» . وهذا الحديث أصح مما تقدم ، والصحابة يروون الحديث بالمعنى ، فلعل الأول نسي بعض الحديث . والله أعلم .

ثم إن النهي مخصوص بالتفرق في الأصول نون الفروع ، لقوله عليه الصلاة والسلام : «اختلف أمتي رحمة» ، ولقوله : «من اجتهد وأصاب فله أجران ، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد» .

ثم إن أهل الكتاب تفرقوا «من بعد ما جاءهم البينات» أى : الآيات والحجج المبيدة للحق الموجبة للاتفاق عليه ، «وأولئك لهم عذاب عظيم» ، يستقر لهم هذا العذاب «يوم تبيض وجوه» المؤمنين المتقين على التوحيد ، «وتسود وجوه» الكافرين المتفرقين فيه ، أو تبيض وجوه المخلصين وتسود وجوه المنافقين ، أو تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة . وبياض الوجوه وسوادها كدائبان عن ظهور بهجة السرور وكآبة الخوف

فيه، وقيل: يُوسم أهل الحق ببياض الوجه والصحيفة وإشراق البشرة وسعى النور بين يديه ويمينه، وأهل الباطل بأضداد ذلك. «فأما الذين اسودت وجوههم» فيقال لهم يومئذ: «أكفرتم» بمحمد - عليه الصلاة والسلام - بعد ظهوره، «بعد إيمانكم» به قبل ظهوره، وهم اليهود أو أهل الردة، آمنوا في حياته ﷺ وكفروا بعد موته. أو جميع الكفار، آمنوا في عالم الذر وأقروا على أنفسهم، ثم كفروا في عالم الشهادة. ويقال لهم أيضا: «ذوقوا العذاب» بسبب ما كنتم (تكفرون).

«وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله» أي: جنته، «هم فيها خالدون». وعبر بالرحمة عن الجنة؛ تديها على أن المؤمن، وإن استغرق عمره في طاعة الله - تعالى -، لا يدخل الجنة إلا برحمة الله وفضله، وكان حق الترتيب أن يقدم حلية المؤمنين لتقدم نكرهم، لكن قصد أن يكون مطلع الكلام ومقطعه حلية المؤمنين وثوابهم.

«تلك آيات الله» الواردة في وعده ووعديه، «نتلوها عليك» متلبسة «بالحق» لا شبهة فيها، فقد أعذر وأنذر، «وما الله يريد ظلماً للعالمين»؛ إذ لا يحق عليه شيء فيظلم بنقصه، ولا يمنع من شيء فيظلم بفعله، كما بيّنه بقوله: «ولله ما في السموات وما في الأرض» ملكاً وخلقاً وعبداً، فيجازى كلا بما وعده وأوعده، «والى الله ترجع الأمور» كلها؛ فيتصرف على وفق مراده وسابق مشيئته، ﴿ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾.

الإشارة: قد نهى الله - تعالى - أهل الجمع عن التشبه بأهل الفرق، في اختلاف قلوبهم ووجوههم وآرائهم وأنظارهم، من بعد ما جاءتهم الدلائل الواضحات على طلب جمع القلب على الله، والتودد في الله، وصرف النظرة في شهود الله، وأولئك المفترقون لهم عذاب عظيم، وأى عذاب أعظم من الحجاب؟ يوم تبيض وجوه العارفين، فتكون كالشمس الضاحية، يسرحون في الجنان حيث شاءوا، وتسود وجوه الجاهلين؛ لما يعتربها من الندم، وسوادها باعتبار وجوه العارفين في النقص عنها، وإن كانت مبيضة بنور الإيمان، لكن فاتهم نور الاحسان، فيقال: أكفرتم بالخصوصية في زمانكم، بعد إيمانكم بها فيمن سلف قبلكم؟ فذوقوا عذاب القطيعة عن شهود الحبيب في كل حين، وأما الذين ابيضت وجوههم وأشرقت بنور البقاء، ففي رحمة الله، أي: جنة المعارف ﴿ في مقعد صدق عند مليك مقتدر ﴾، فقد اتضحت الطريق، وظهرت أعلام التحقيق، لكن الهداية بيد الله، كما أن الأمور كلها بيده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ﴿ وما ربك بظلام للعبيد ﴾. وبالله التوفيق.

ثم مدح الأمة المحمدية بامثال ما أمرها به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ... ﴾

قلت: (كان): على بابها من الدلالة على المضي، أي: كنتم في اللوح المحفوظ، أو في علم الله، أو فيما بين الأمم المتقدمة، أو: صلة، أي: أنتم خير أمة، و(للناس): يتعلق بأخرجت، أو بكنتم، أي: كنتم خير الناس للناس.

يقول الحق جل جلاله لأمة نبينا محمد ﷺ: «كنتم» في سابق علمي «خير أمة» ظهرت «للناس» تجيئون بهم إلى الجنة بالسلاسل. ثم بين وجه فضلهم فقال: «تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله» وبجميع ما يجب الإيمان به.

وقد ورد في مدح هذه الأمة المحمدية أحاديث، منها: قوله ﷺ: «حرمت الجنة على الأنبياء حتى أدخلها أنا، وحرمت الجنة على الأمم حتى تدخلها أمتي». ومنها قوله ﷺ: «أمتي أمة مرحومة، إذا كان يوم القيامة أعطى الله كل رجلٍ من هذه الأمة رجلاً فيقال: هذا فداؤك من النار».

وعن أنس قال: «خرجت مع النبي ﷺ، فإذا صوت يجيء من شعب، فقال: يا أنس: قم فانظر ما هذا الصوت، فانطلقت فإذا برجلٍ يصلي إلى شجرة، ويقول: اللهم اجعلني من أمة محمد ﷺ، الأمة المرحومة، المغفور لها، المستجاب لها، المتاب عليها، فأتيت النبي ﷺ، فأخبرته، فقال: انطلق، فقل له: إن رسول الله ﷺ يقرئك السلام، ويقول لك: من أنت؟ فأتيته، فأعلمته ما قال النبي ﷺ، فقال: أقرأ مني السلام على رسول الله ﷺ، وقل له: أخوك الخضر يقول لك: ادع الله أن يجعلني من أمتك المرحومة المغفور لها» (١). وقيل لعيسى بن مريم: هل بعد هذه الأمة أمة؟ قال: نعم، أمة أحمد. قيل: وما أمة أحمد؟ قال: علماء، حكماء، أبرار أتقياء، كأنهم من الفقه أنبياء، يرضون باليسير من الرزق، ويرضى الله عنهم باليسير من العمل، يدخلهم الجنة بشهادة أن لا إله إلا الله. هـ.

وليس أولها أولى بالمدح من آخرها، لقوله ﷺ: «أمتي كالمطر، لا يدري أوله خيرٌ أو آخره»؟ وفي خبر آخر عنه ﷺ قال: «اشتقت إلى إخواني، فقال أصحابه: نحن إخوانك يا رسول الله، فقال: أنتم أصحابي، إخواني: ناس يأتون بعدي، يؤمنون بي ولم يروني، يودُّ أحدهم لو يراني بجميع ما يملك. يعدلُ عملُ أحدهم سبعين منكم. قالوا: منهم يا رسول الله؟ قال: منكم. قالوا: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: لأنكم وجدتم على الخير أعواناً، وهم لم يجدوا عليه أعواناً». أو كما قال - عليه الصلاة والسلام -.

قلت: التفضيل باعتبار أجور الأعمال، وأما باعتبار اليقين والمعرفة، فالصحابه أفضل الخلق بعد الأنبياء - عليهم السلام - ويدل على هذا قوله - عليه الصلاة والسلام -: «يعدل عمل أحدهم» ، ولم يقل إيمان أحدهم (٢). والله تعالى أعلم.

(١) ذكره الحافظ ابن حجر بالفاظ مقاربة في الإصابة ١٢٢/٢، وعزاه لابن عساكر وابن شاهين وابن عدي في الكامل.
(٢) قال الحافظ ابن حجر: الجمهور على أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل؛ لمشاهدة رسول الله ﷺ. ثم قال: وزيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة. انظر بقية كلامه في الفتح ٩/٧. وانظر أيضاً تفسير القرطبي.

الإشارة : كنتم يا معشر الصوفية خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالجمع على الله والغيبة عما سواه، وتنهون عن كل ما يُبعد عن الله ويفرق العبد عن مولاه، وتؤمنون بالله وبما وعد به الله، إيمان الشهود والعيان، الذي هو مقام الإحسان. قال القشيري في رسالته: (قد جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه، وفضلهم على الكافة من عباده بعد رسله وأنبيائه).

وقال الجنيد رضي الله عنه : لو نعلم أن تحت أديم السماء أشرف من هذا العلم الذي نتكلم فيه مع أصحابنا، لسعيت إليه ولو حبوا . ه . وكان كثيراً ما ينشد:

عِلْمُ التَّصَوُّفِ عِلْمٌ لَيْسَ يَعْرِفُهُ
وَلَيْسَ يُبْصِرُهُ مَنْ لَيْسَ يَشْهَدُهُ
إِلَّا أَخُو فِطْنَةٍ بِالْحَقِّ مَعْرُوفٌ
وَكَيْفَ يَشْهَدُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مَكْفُوفٌ

وقال الشيخ الصقلي: (كل من صدق بهذا العلم فهو من الخاصة، وكل من فهمه فهو من خاصة الخاصة، وكل من عبّر به وتكلم فيه فهو من النجم الذي لا يدرك والبحر الذي لا ينزف). وقال في الإحياء - لما تكلم على معرفة الله والعلم بالله، قال: (والرتبة العليا في ذلك للأنبياء، ثم للأولياء العارفين، ثم للعلماء الراسخين، ثم للصالحين). فقد قدم الأولياء على العلماء. قال ابن رشد: وما قاله القشيري والغزالي متفق عليه. قال: ولا يشك عاقل أن العارفين بالله وما يجب له من الكمال، أفضل من العارفين بأحكام الله. انظر تمامه في المعيار. وقال في المباحث:

حُجَّةٌ مِنْ يُرْجِحُ الصُّوفِيَّةَ
هُمْ أَتْبَعُ النَّاسِ لَخَسِيرِ النَّاسِ
عَلَى سِوَاهُمْ حُجَّةٌ قَوِيَّةٌ
مِنْ سَائِرِ الْأَنْامِ وَالْأَنْاسِ

ثم قال :

ثُمَّ بِشَيْئَيْنِ تَقُومُ الْحُجَّةُ
وَمَا أَتُوا فِيهِ بِخَرْقِ الْعَادَةِ
قَدْ رَفَضُوا الْأَثَامَ وَالْعَيْسُوبَ
وَبَلَّغُوا حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ
أَنْهُمْ قَطَعُوا عَلَى الْمَحَاجَّةِ (١)
إِذْ لَمْ تَكُنْ لِمَنْ سِوَاهُمْ عَادَةٌ
وَطَهَّرُوا الْأَبْدَانَ وَالْقُلُوبَ
وَأَنْتَهَجُوا مَنَاجِجَ الْإِحْسَانِ

(١) المحجة: الطريق المستقيم.

ثم دعا أهل الكتاب إلى الإيمان، وهون أمرهم، فقال:

﴿... وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِمَّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ
الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُؤْلُوكُمْ فَأَدْبَارُكُمْ لَا يَنْصُرُونَ ﴿١١١﴾
ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تُثَقَّفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَبِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ
عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ
بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾﴾

قلت: الاستثناء في قوله (إلا بحبل) من أعم الأحوال، أي: ضربت عليهم الذلة في جميع الأحوال، إلا
متلبسين بذمة من الله ونعمة من الناس.

يقول الحق جل جلاله: «ولو آمن أهل الكتاب» إيماناً كائناً كإيمانكم، «لكان خيراً لهم» مما هم
عليه. وليس أهل الكتاب سواء، بل «منهم المؤمنون» كعبد الله بن سلام وأصحابه، «وأكثرهم الفاسقون»
المتوردون في الكفر والفسوق، فلا يهولكم أمرهم، فإنهم «لن يضرؤكم» إلا ضرراً يسيراً؛ كأذى باللسان من عيب
وسب وتحريش بيلكم، ولا قدرة لهم على القتال، «وان يقاتلوكم» يهزموا، «ويؤلوكم الأدبار ثم لا
ينصرون» أبداً عليكم.

وهذه الآية من المغيبات التي وافقها الواقع، إذ كان كذلك في بني قريظة والنضير وبني قينقاع وخيبر، فلم
ترفع لهم راية أبداً، بل «ضربت عليهم الذلة» والخزي والهوان، أي: أحاطت بهم إحاطة البيت المضروب على
أهله، أو لزمتهم لزوم الدرهم المضروب لضربه، فلا تنفك عنهم «أين ما ثقفوا» ووجدوا، فلا يأمنون «إلا بحبل
من الله» أي: بسبب عهد من الله، وهو عقد الذمة التي أمر الله بها، إذا أدوا الجزية للمسلمين، فلم حرمة بسبب
هذا العقد، فلا يجوز التعرض لهم في مال ولا دم ولا أهل، «وحبل من الناس»، وهو عقد الذمة التي يعقدها مع
الكفار إذا كانوا تحت ذمتهم. والحاصل أن الذلة لازمة لهم^(١) فلا يأمنون إلا تحت الذمة، إما من المسلمين وإما من
الكفار. «وباءوا بغضب من الله» أي: انقلبوا به مستحقين له، «وضربت عليهم المسكنة» أي: أحاطت بهم،
فاليهود في الغالب فقراء مساكين، لأن قلوبهم خاوية من اليقين، فالفقر والجزع لازم لهم، ولو ملكوا الدنيا بأجمعها.

(١) أقام اليهود لهم دولة بمعونة الظلمة، وحمایتهم لهم، كما فعل البريطانيون والأمريكان. لكن المسكنة لازمة لليهود ويبعث الله
عليهم من يسومهم سوء العذاب، حتى مع وجودهم محصلين داخل دولتهم.

«ذلك» الذل والمسكنة والبواء بالغضب بسبب أنهم «كانوا يكفرون بآيات الله» المنزلة على رسوله، أو الدالة على توحيده، «ويقتلون الأنبياء بغير حق» بل ظلماً وعدواناً، ذلك الكفر بسبب عصيانهم واعتدائهم حدود الله، فإن الإصرار على الصغائر يفضي إلى الكبائر، والإصرار على الكبائر يؤدي إلى الكفر؛ لأن المعاصي بريد الكفر، والعياذ بالله.

الإشارة: ولو آمن أهل العلم الظاهر بطريق الخصوص، وخطوا رؤوسهم لأهل الخصوصية لكان خيراً لهم، لتسع عليهم دائرة العلوم، وتفتح لهم مخازن الفهوم، منهم من يقر بوجود الخصوصية، ويعجز عن حمل شروطها، وأكثرهم ينكرونها ويحتجون لأنفسهم بقول من قال: انقطعت التربية في القرن الثامن، فيموتون مصرين على الإنكار والعصيان، فلن يضركم إنكارهم أيها الفقراء، فإنهم لا قدرة لهم عليكم، للرعاية التي أحاطت بكم، إلا أذى بلسانهم، وعلى تقدير لحوق ضررهم في الظاهر، فإن الله يغيب ألم ذلك عنكم في الباطن، كما شاهدناه من بعض الفقراء، وإن يهددوكم بالقتل والجلاء، فإن الله لا ينصرهم في الغالب.

قلت: وقد هددونا بالضرب والرفع إلى السلطان والجلاء إلى بر النصارى، فلم يقدرنا على شيء من ذلك، وقد وقع ذلك لبعض الصوفية زيادة في شرفهم وعزهم، فالمنكر على الصوفية (٢) لا يزال في هم وغم وذل ومسكنة، لخراب باطنه من نور اليقين. فإن الانتقاد على الأولياء جناية واعتقادهم عناية، فإن استمر على أذاهم كان عاقبته سوء الخاتمة، فيبوء بغضب من الله بسبب اعتدائه على أولياء الله، «ومن آذى لى ولياً فقد آذن بالحرب»، رزقنا الله الأدب معهم، وأماننا على محبتهم، آمين.

ولما كان من اليهود من أسلم وحسن إسلامه استثناه الله تعالى، فقال:

﴿ لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾
يَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾

قلت: (قائمة) أى: مستقيمة، من أقمت العود فقام، أو قائمة بأمر الله. و(أناء الليل): ظرف، واحده: (إني)، بكسر الهمزة وسكون النون، كتحى وأنحاء، أو (إنى)، كعمى وأمعاء، و(لن تكفروه) أى: لن تحرموه، وعدى (كفر) إلى مفعولين لتضمنه معنى حرم أو منع.

(١) أى: الصوفية الملتزمة، لاصوفية الزمار.

يقول الحق جل جلاله: ليس أهل الكتاب «سواء» في الكفر والعدوان، بل منهم «أمة» أي: طائفة «قائمة» بالعدل مستقيمة في الدين، أو قائمة بأمر الله، أو قائمة في الصلاة «يتلون آيات الله» في تهجدهم «آناء الليل» أي: في ساعاته، «وهم يسجدون» في صلاتهم، أو في صلاة العشاء، لأن أهل الكتاب لا يصلونها، لما روى أنه ﷺ أخرها، ثم خرج، فإذا الناس ينتظرونها، فقال: «أبشروا؛ فإنه ليس من أهل الأرض أحد يصلي في هذه الساعة غيركم».

ثم وصفهم بالإيمان فقال: «يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات»، وهو عبدالله بن سلام وأصحابه ممن أسلم من اليهود، فقد وصفهم الله تعالى بخصائص لم توجد في اليهود، فإنهم ملحدون عن الحق غير متعبدين، مشركون بالله ملحدون في صفاته، يصفون اليوم الآخر بغير صفاته، مدهنون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متباطلون عن الخيرات، بخلاف ما وصف به من أسلم منهم، «وأولئك» الموصوفون بتلك الصفات «من الصالحين» أي: ممن صلحت أحوالهم عند الله، واستوجبوا رضاه وثنائه، وهذه عادة الله مع خلقه، من تقرب إليه شبراً تقرب إليه ذراعاً. ولذلك قال: «وما تفعلوا من خير فلن تكفروه» أي: فلن تحرموا ثوابه. ولن تجحدوا جزاءه، بل يشكره لكم ويجزيكم عليه، سمي الحرمان كفراناً كما سمي العطاء شكراً. «والله عليم بالمتقين»؛ فلا يخفى عليه مقاماتهم في التقوى. وفيه إشعار بأن التقوى مبدأ الخير وأحسن الأعمال، وأن الفائزين عند الله هم أهل التقوى. رزقنا الله منها الحظ الأوفر بمنه. آمين.

الإشارة: ليس أهل العلم سواء، بل منهم من جعله شبكةً يصطاد به الدنيا، يبيع دينه بعرض قليل، وهم علماء السوء وقضاة الجور، ومنهم من قرأه الله وعلمه الله، فأفنى عمره في تعليمه وتقييده، ومنهم من صرف همهته إلى جمعه وتأليفه، ومنهم من صرف همهته إلى العمل به فالتحق بالعباد والزهاد، «يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون» ومنهم من حرره وحققه، ثم توجه إلى علم الباطن وصحب العارفين، فكان من المقربين، فهؤلاء كلهم «يسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين»، فيقال لهم: «وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين».

ثم ذكر الحق تعالى أصدادهم، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾

يقول الحق جل جلاله: «إن الذين كفروا» ووجدوا ما جاء به الرسول ﷺ، (لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من) عذاب «الله شيئاً» «وأولئك أصحاب النار» أى: ملازموها، كملآزمة الرجل لصاحبه، «هم فيها خالدون».

الإشارة: إن الذين كفروا بالخصوصية عند أهل زمانهم، وفاتهم اقتباس أنوارهم، لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا علومهم مما فاتهم من معرفة الله شيئاً، ماذا وجد من فقد الله؟ وماذا فقد من وجد الله؟ قال الشاعر:

لكل شىء إذا فارقت عيوضه وليس لله إن فارقت من عيوضه

ولا طريق لمعرفة الحق المعرفة الخاصة - أعلى معرفة العيان - إلا صحبة أهل الشهود والعيان، فكل من أنكرهم كان غايته الحرمان، ولزمته البطالة والخذلان، وجرب، ففى التجريب علم الحقائق، ومن حرم صحبتهم لا ينفك عن نار القطيعة وعذاب الحجاب، وعنت الحرص والتعب، عائداً بالله من ذلك.

ثم ضرب مثلاً لأعمال الكفار، فقال:

﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾﴾

قلت: فى الكلام حذف، أى: مثل تلف ما ينفقون كمثل إتلاف ريح... إلخ، و(الصر): البرد الشديد، أو ريح فيها صوت وبرد، أو السموم الحارة.

يقول الحق جل جلاله: مثل ما ينفق الكفار، قرية أو مفاخرة وسمعة، أو ما ينفق سفلة اليهود على أحبارهم، أو المنافقون؛ رياء وخوفاً، «كمثل ريح» فيها برد شديد «أصابت حرت قوم» أى: زرعهم، فأتلفته وأهلكته، والمراد: تشبيه نفقتهم وأعمالهم فى تلفه وضياعه وعدم الانتفاع به، بحرث كفار، ضربته ريح فيها برد فاجتاحته، فأصبح صعيداً زلقاً، ولم تبق فيه منفعة فى الدنيا والآخرة، «وما ظلمهم الله» بأن ضيع أعمالهم من غير سبب، ولكنهم ظلموا أنفسهم بارتكاب الكفر الذى أحبط أعمالهم.

الإشارة: كل من لم يحقق مقام الإخلاص، ولم يصحب أهل التخليص والاختصاص، لا تنفك أعماله من علل، ولا أحواله من دخل، فأعماله فارغة خفيفة، أقل ريح تقلعها وتسقطها عن درجة الاعتبار، وما زالت العامة تقول: الصحيح يصح، والخواوى يدرىه الريح. وبالله التوفيق.

ثم حذر الحق تعالى من مخالطة أهل التخليط، فقال:

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ قَد بَدَتْ
 الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾
 هَآأَنْتُمْ ءَاوِلَآءٌ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا
 عَضُّوْا عَلَيْكُمْ ءَلْنَآمِلٍ مِّنَ الْعِظِ قُلْ مَوْتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾ إِن تَمَسَّكُمْ
 حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصِيرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ
 شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾ ﴾

قلت: بطانة الرجل: خواصه الذين يطلعهم على باطله وسره، وسميت بطانة؛ تشبيها لها بالثوب الذي يلي
 بطنه كالشعار. قال عليه الصلاة والسلام: «الأنصارُ شعارٌ والنَّاسُ دثارٌ». وهي اسم تطلق على المفرد والجمع
 والمذكر والمؤنث. والألو: التقصير، وأصله: أن يتعدى بالحرف، تقول: لا آلو في نصحك؛ أي: لا أقصر فيه. ثم
 عدى إلى مفعولين، كقولهم: لا آلوك نصحا، على تضمن معنى المنع أو النقص. والخبال: الفساد.

(وما علتكم): مصدرية، والعتت: التعب والمشقة، والأنامل: جمع أنملة - بضم الميم وفتحها -، والضير والضر
 واحد. ومضارع الأول: يضير، والثاني: يضر، وهو هنا مجزوم، وأصله: يضرركم، نقلت حركة الراء إلى الضاد،
 وضمت الراء، إتباعا لحركة الضاد طلبا للمشكلة.

يقول الحق جل جلاله: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة» أي: أصدقاء وأصفياء، تطلعونهم
 على سرهم، وهم «من دونكم» ليسوا على دينكم، فإنهم «لا يألونكم خبالا» أي: لا يقصرون جهدهم في إدخال
 الفساد بينكم بالتخليط والتميمة وإطلاع الكفار على عورتكم. نزلت في رجال من المسلمين، كانوا يصلون رجالا
 من اليهود؛ لما كان بينهم من القرابة والصداقة، أو في المنافقين؛ كان يصلهم بعض المسلمين.

ثم وصفهم بأوصاف توجب التنفير منهم فقال: «ودوا ما عنتم» أي: تملوا عنتم وهلاككم وضلالكم، «قد
 بدت البغضاء من أفواههم» أي: ظهرت أمارة العداوة من أفواههم بالوقية في المسلمين، أو بإطلاع المشركين
 على عوراتهم، أو في كلامهم مع المسلمين بالغيب، لأنهم لا يتمالكون أنفسهم لفرط بغضهم، «وما تخفى

صدورهم» من العداوة والبغضاء، «أكبر» مما أظهره، لأن ظهوره منهم ليس عن روية واختيار، بل عن غلبة غيظ واضطرار. «قد بينا لكم» أيها المؤمنون «الآيات» الدالة على مجانبة الكافرين وموالاة المؤمنين، «إن كنتم تعلقون» ما يبين لكم.

«هأنتم» يا هؤلاء المخاطبين «تحبونهم» لما بينكم من المصاهرة والصدقة، «ولا تحبونكم» لما بينكم من مخالفة الدين، أو تريدون لهم الإسلام وهم يريدون لكم الكفر، وأنتم «تؤمنون بالكتاب» أي: بجلس الكتب، (كله) أي: بالكتب كلها، وهم لا يؤمنون بكتابكم، فكيف تحبونهم وهم يكذبون كتابكم ورسولكم؟ وهم أيضا ينافقونكم؛ «إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا» مع أنفسهم «عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» لما يرون من انتلاف المؤمنين، ولم يجدوا سبيلاً إلى التشفى فيكم، وهذه كناية عن شدة حقدهم، وإن لم يكن ثمّ عض في الخارج.

قال لهم الحق جل جلاله: «قل» لهم يا محمد: «موتوا بغيظكم»؛ فإنما ضرر غيظكم عليكم، أو دوموا على غيظكم حتى تموتوا عليه، فإن مادة الإسلام لا تزال تلمح حتى تهلكوا، «إن الله عليم بذات الصدور» أي: بحقيقة ما في قلوبكم من البغضاء والحنق^(١)، أو بما في القلوب من خير أو شر. هو من مقول الرسول لهم، أو من كلام الله تعالى، استئناف، أي: لا تعجب من إطلاعي إياك على أسرارهم، فإنني عليم بالأخفى من ضمائرهم.

ومن فرط عداوتهم أنهم «إن تمسكم حسنة» ككسر وغنيمة «تسوءهم» أي: تحزنهم، «وإن تصبكم سيئة» كهزيمة أو قتل أو إصابة عدو منكم أو اختلاف بينكم، «يفرحوا بها، وإن تصبروا» على عداوتهم وأذاهم، وتخافوا ربكم، «وتتقوا» ما نهاكم عنه، «لا يضرركم كيدهم شيئاً»، بفضل الله وحفظه، الموعود للصابرين والمتقين، «إن الله مع الصابرين»، «إن الله مع الذين اتقوا». ومن كان الحق معه لا يضره شيء، «إن الله بما يعملون محيط»؛ لا يخفى عليه ما يعمل أهل الكفر من العداوة والحنق، فيجازيهم عليه.

الإشارة: لا ينبغي لأهل الخصوصية أن يتخذوا بطانة من دونهم من العامة حتى يطلعوهم على سرهم، فإن الإطلاع على السر، ولو كان غير الخصوصية، كله ضعف في العقل ووهن في الرأي، وفي ذلك يقول القائل:

(من أطلعَ الناسَ على سره استحقَّ الكيَّ على جهته)

وأما سر الربوبية فإفشاؤه لغير أهله حرام، والعامة مضادون لأهل الخصوصية، لا يألونهم خبالاً في قلوبهم وتشتيتاً لفكرتهم، إذا صحبهم يودون أن لو كانوا مثلهم في العنت وتعب الأسباب، فإذا ظهر بالفقراء نقص أو خلل

(١) الحنق: شدة الاغتياب.

ظهرت البغضاء من أفواههم، وما تحفى صدورهم أكبر، فإن كنتم أيها الفقراء تحبون لهم الخير فإنهم بعكس ذلك، وإن كنتم تقرون شريعتهم فإنهم لا يؤمنون بحقيقتكم، بل ينكرونها عليكم، ومنهم من يتصف بالنفاق، إذا لقي أهل الخصوصية أظهر التصديق والمحبة، وإذا خلا مع العامة أظهر العداوة والحق، وإن تمسك أيها الفقراء حسنة، كعز وفتح وشهود ومعرفة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة؛ كمحنة أو بلية، يفرحوا بها، وإن تصبروا على أذاهم وجفوتهم، وتنفوا شهود السوى فيهم، لا يضركم كيدهم شيئاً؛ (إن الله بما يعملون محيط).

ولما فرغ الحق تعالى من معاتبة أهل الكتابين، شرع في معاتبة بعض المسلمين؛ لما وقع لهم في غزوة أحد من الفشل، فقال:

﴿ وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾ إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: وأذكر يا محمد حين «غدوت من أهلك» من منزل عائشة، الذي نزلت فيه بأحد، حين خرجت بها، حال كونك «تبويئ المؤمنين» أي: تهيب لهم، «مقاعد للقتال» أي: مواقف وأماكن يقفون فيها للحرب «والله سميع» لأقوالكم، «عليم» بإخلاصكم.

قال الواقدي: خرج النبي ﷺ من منزل عائشة - رضى الله عنها - ماشياً على رجليه إلى أحد، فجعل يصف أصحابه للقتال كأنما يقوم بهم القدح^(١). إن رأى صدرا خارجا، قال: تأخر. وذلك أن المشركين نزلوا بأحد، يوم الأربعاء، فلما سمع النبي ﷺ بنزولهم استشار أصحابه، ودعا عبدالله بن أبي بن سلول - ولم يدعه قط قبلها - فاستشاره، فقال عبدالله بن أبي وأكثر الأنصار: يا رسول الله؛ أقم بالمدينة ولا تخرج إليهم، فوالله ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا، ولا دخل علينا إلا أصبنا منه، فكيف وأنت فينا! فدعهم يا رسول الله، فإن أقاموا أقاموا بشر محبس، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم، ورماهم النساء والصبيان بالحجارة، وإن رجعوا رجعوا خاسئين. فأعجب النبي ﷺ هذا الرأي، وقال بعض أصحابه: يا رسول الله؛ اخرج بنا إلى هذه الأكلب^(٢)، لا يرون أنا جبناً عنهم وضعفنا. فقال النبي ﷺ: «إني رأيت في منامي بقرأ تذبيح، فأولتها ناساً من أصحابي يقتلون، ورأيت في ذباب سيفي ثلماً^(٣)، فأولتها هزيمة، ورأيت أني أدخل يدي في درع حصينة، فأولتها المدينة، فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم فافعلوا». فقال رجال ممن فاتهم بدر، وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد: اخرج بنا

(١) القدح - بالكسر: السهم قبل أن ينصل ويراش.

(٢) في نسخة: (الكلاب)، وكلاهما صحيح؛ فالكلب يجمع على كلاب وأكلب.

(٣) الثلم: الكسر.

إلى أعدائنا، وبالغوا، حتى دخل النبي ﷺ وليس لأمته (١). فلما رآوه قد لبس سلاحه ندموا، وقالوا: بئس ما صنعنا، نشير على النبي ﷺ والوحي يأتيه، فقاموا واعتذروا إليه. وقالوا: اصنع ما رأيت، فقال النبي ﷺ: « لا ينبغي لي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يُقاتل ».

فخرج بعد صلاة الجمعة، وأصبح بشعب من أحد، يوم السبت للنصف من شوال، سنة ثلاث من الهجرة، ونزل في عدوة من الوادي، وجعله ظهره وعسكره إلى أحد، وسوى صفهم كما تقدم، وأمر عبدالله بن جبير على الرماة، وقال: انضحوا عنا بالنبل، لا يأتونا من خلفنا، فكان من أمر الله ما كان، على ما يأتي (٢).

وخرج مع النبي ﷺ في غزوة أحد زهاء ألف، ووعدهم النصر إن صبروا، فلما بلغوا الشواط - موضع - انخزل ابن أبي في ثلاثمائة، وقال: علام نقتل أنفسنا! فتبعهم أبو جابر السلمي، فقال: أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم. فقال ابن أبي: لو نعمم قتالاً لا تبطأكم، وهمت بنو حارثة وبنو سلمة بالانصراف معه، فثبتوا مع النبي ﷺ، فذكرهم نعمته بقوله: «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما» وناصرهما، حيث عصمهما من اتباع المنافقين، قال جابر: (ما يسرنا أنها لم تنزل، لقوله: «والله وليهما») فبنو سلمة من الخزرج، وبنو حارثة من الأوس، «وعلى الله فليتوكل المؤمنون» لا على غيره، إذ لا ناصر غيره.

الإشارة: من شأن شيوخ التربية أن يدكوا المريدين على محاربة النفوس ومقاتلتها، ويطلعونهم على دسانسها ومخادعتها، ليهيئوا لهم بذلك مقاعد لقتالها، والله مطلع على إخلاصهم ونياتهم، فمنهم من يمل ويكل، فيرجع إلى وطن عواده، ومنهم من يصبر حتى يفوز بالغنيمة العظمى والسعادة القصوى، وفي ذلك يقول القائل:

وَبَالِغُوا فِي الْجِدِّ حَتَّى مَلَ أَكْثَرُهُمْ وَعَانِقَ الْمَجْدَ مِنْ وَاقِي وَمَنْ صَبِرًا

قال بعضهم: انتهى سير السائرين إلى الظفر بنفوسهم، فإن ظفروا بها وصلوا. هـ. ومنهم من يلحقه الملل والفشل فيهم بالانصراف والرجوع، ثم يثبته الله تعالى وينصره، فيلحق بالصابرين السابقين، وعمدة المرید في مجاهدة نفسه: التوكل على الله والاعتماد عليه دون شيء سواه؛ «من علامة النجاح في النهايات: الرجوع إلى الله في البدايات». «وعلى الله فليتوكل المؤمنون».

ثم ذكر أهل أحد بما وقع لهم يوم بدر من النصر والظفر مع قتلهم؛ ليثبتوا، فقال:

﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾ ﴾

(١) الأمة - مهموزة -: الدرع.

(٢) عند تفسير قوله تعالى: «وما محمد إلا رسول».

قلت : (بدر) : بدر بين مكة والمدينة، كانت لرجل اسمه بدر، فسميت باسم صاحبها، وقعت فيها الغزوة التي نصر الله فيها رسوله ﷺ، فسميت الغزوة باسم المكان، وجملة: (وأنتم أذلة): حال من الكاف، و(أذلة): جمع ذليل، كأعزة، جمع عزيز.

يقول الحق جل جلاله: «ولقد نصركم الله» في وقعة بدر «وأنتم أذلة» ليس معكم مراكب ولا كثرة سلاح، مع قوة عدركم بالعدة والعدد، «فاتقوا الله» واثبتوا مع رسوله، وانتظروا النصر من الله كما عودكم، «لعلكم» تكونون شاكرين، لما أنعم به عليكم من العز والنصر، فيزيدكم منه كما وعدكم.

الإشارة: جعل الله سبحانه وتعالى الأشياء كامنة في أضدادها، فمن أراد العز والنصر فليتحقق بالذل والمسكنة، ومن أراد الغنى فليتحقق بالفقر، ومن أراد الرفعة فليتحقق بالضعفة وإسقاط المنزلة، ومن أراد القوة فليتحقق بالضعف، وهكذا: [تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه]. فاتقوا الله يا معشر المریدين، واطلبوا الأشياء في أضدادها لتظفروا بها، واشكروا الله على ما أولاكم يزدكم من فضله ونواله.

ثم ذكر كيفية نصره لهم ببدر فقال:

﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ ﴿١٢٤﴾
بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾ ﴾

قلت: (إذ): ظرف لنصركم، إذا قلنا: إن الإمداد يوم بدر فقط، أو بدل من (إذ غدوت)، إذا قلنا: كان الإمداد يوم أحد بشرط الصبر، فلما لم يصبروا لم يقع. والتسويم: التعليم.

يقول الحق جل جلاله: ولقد نصركم الله ببدر حين كنت «تقول للمؤمنين» حين رأوا كثرة عدوهم وقلة عدتهم وعددهم: «ألن يكفيكم» في القوة والكثرة، «أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين» في السحاب؟ «بلى» يكفيكم كما وعدكم، «إن تصبروا» وتثبتوا «وتتقوا» الله «ويأتوكم من فورهم» أي: من سرعتهم «هذا» الوقت، «يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة» بلا تراخ ولا تأخير، «مسومين» أي: معلمين بعمائم بيض إلا جبريل، فإنه كانت عمامته صفراء. أو معلمين أنفسهم أو خيلهم. قيل: كانت مجزوزة الأذنان، وقيل: كانت بلقاء.

فإن قلت: ما ذكر في الأنفال إلا ألفاً، وهنا خمسة آلاف. فالجواب: أن الله تعالى أمدهم أولاً بألف، ثم صاروا ثلاثة آلاف، ثم صاروا خمسة آلاف. قال ابن عباس: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر، وفيما سوى ذلك يشهدون القتال معنا، ولا يقاتلون. هـ.

الإشارة: كل من توجه لجهاد نفسه في الله، واشتغل بذكر مولاه، أمده الله في الباطن بالأنوار والأسرار، وفي الظاهر بالملائكة الأبرار، وقد شوهد ذلك في الفقراء أصحابنا، إذا كانوا ثلاثة رأهم العامة ثلاثين، وإذا كانوا ثلاثين رأوهم ثلاثمائة، وقد كنا في سفرة سبعين، فرأونا سبعمائة على ما أخبرونا به، «والله يؤيد بنصره من يشاء».

ثم ذكر الحق تعالى حكمة إمداده لهم، فقال:

﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتَسِبُهُمْ فَيُنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿١٢٧﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾ ﴾

قلت: (ليس لك من الأمر شيء): جملة معترضة بين قوله: (أو يكتبهم) وقوله: (أو يتوب عليهم)، أو تكون (أو) بمعنى (إلا)، أي: ليس لك من الأمر شيء، إلا أن يتوب عليهم فتبشرهم، أو يعذبهم فتنتسفي فيهم. قاله البيضاوي.

يقول الحق جل جلاله: وما جعل الله ذلك الإمداد إلا بشارة لكم بالنصر، «ولتطمئن قلوبكم به» فتثبتوا للقتال، «وما النصر إلا من عند الله» فهو قادر على أن ينصركم بلا واسطة، لكن أراد أن يثيبكم وينسب المزية إليكم، حيث قتلهم على أيديكم، فإن الله عزيز لا يغلب، حكيم فيما دبر وأبرم، وإنما نصركم يوم بدر «ليقطع طرفاً من الذين كفروا» بقتل بعض وأسر آخرين، فإنه قتل يومئذ سبعون، وأسر سبعون، «أو يكتبهم» أي: يحزنهم ويغيظهم، والكبت: شدة الغيظ، «فيتقلبوا خائبين» مما أملوا.

ولما جرح - عليه الصلاة والسلام - في وجهه، وشج على قرن حاجبه، وكسرت ربايعيته، هم بالدعاء على الكفار، بل دعا عليهم، فأنزل الله: «ليس لك من الأمر شيء»؛ إنما أنت رسول إليهم، مأمور بإنذارهم وجهادهم، وأمرهم بيد مالكم، إن شاء هداهم وإن شاء عذبهم. وإنما نهى عن الدعاء عليهم؛ لعلمه بأن منهم من يسلم ويجاهد في سبيل الله، وقد كان كذلك؛ فجلهم أسلموا وجاهدوا، منهم خالد بن الوليد - سيف الله في أرضه.

ثم عطف على قوله: «ليقطع طرقاً من الذين كفروا أو يكبتهم» قوله: «أو يتوب عليهم» إن أسلموا «أو يعذبهم» إن لم يسلموا، «فإنهم ظالمون» قد استحقوا العذاب بظلمهم، والأمور كلها بيد الله، «ولله ما فى السموات وما فى الأرض» خلقاً وملاكاً وعبيداً، «يفغر لمن يشاء» غفرانه، «ويعذب من يشاء» تعذيبه، ولا يجب عليه شيء، «والله غفور رحيم» لعباده، فلا تبادر بالدعاء عليهم.

الإشارة: وما جعل الله التأييد الذى ينزله على أهل التجريد، حين يقابلهم بالابتلاء والتشديد، إذا أراد أن يوصلهم لصفاء التوحيد، إلا بإشارة لفتحهم، ولتطمئن بمعرفته قلوبهم، فإن الامتكان على قدر الامتحان، وكل محنة تزيد مكنة، وهذه سنة الله فى أوليائه؛ يسلط عليهم الخلق فى بدايتهم، ويشدد عليهم البلاء، حتى إذا طهروا من البقايا، وكملت فيهم المزايا، كف عنهم الأذى، وانقلب الجلال جمالا، وذلك اعتناء بهم، ونصرا لهم على أنفسهم، فإن النصر كله «من عند الله العزيز الحكيم». وذلك ليقطع عنهم طرقاً من الشواغل والعلائق، التى تقبضهم عن العروج إلى سماء الحقائق، فإن الروح إذا رقدت فى ظل العز والجاه صعب خروجها من هذا العالم، فإذا ضيق عليها، وعكس مرادها، رحلت إلى عالم الملكوت، والأمر كله بيد الله. ليس لك أيها الفقير من الأمر شيء، إنما أنت مأمور بتحريك الأسباب^(١) والله يفتح الباب. وليس لك أيها الشيخ من الأمر شيء، إنما أنت مذكر، وعلى الله البلاغ، فلا تأس على ما فاتك، ولا تفرح بما آتاك، فملكوت السموات والأرض بيد الله، «يفغر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم».

قال القشيري: جرده - أى: نبيه ﷺ لما به عرفه عن كل غيرٍ وسبب، حيث أخبره أنه ليس له من الأمر شيء، ثم قال: ويقال: أقامه فى وقتٍ مقاما؛رمى بقبضة من التراب، فأصابت جميع الوجوه، وقال: «وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» وقال فى وقت آخر: «ليس لك من الأمر شيء». هـ.

يشير إلى أنهما مقامان: نيابة عن الله بالله، ونيابة الله عن عبده، والأول بقاء، والثانى فناء، قاله المحشى. قلت: الأول فى مقام البسط، والثانى فى مقام القبض، فقد قالوا: إذا بسط فلا فاقة، وإذا قبض فلا طاقة. والله تعالى أعلم.

ولما كان النصر فى الجهاد لا يكون إلا بأكل الحلال وطاعة الكبير المتعال، قدم ذكر ذلك قبل الأمر بالقتال فى قضية أحد، فقال:

(١) فى «أ» السبب.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِ الْفَيْضِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ ﴾

قلت : الكظم هو : الكف والحبس ، تقول : كظمت القرية : إذا ملأتها وسددت رأسها .

يقول الحق جل جلاله : «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا» وتزيدوا فيها إذا حل الأجل «أضعافا مضاعفة» ، ولعل التخصيص بحسب الواقع ، إذ كان الرجل يحل أجل دينه ، فيقول للمدين : إما أن تقضى وإما أن تزيد ، فلا يزال يؤخره ويزيد في دينه حتى يستغرق مال المدين ، فنهوا عن ذلك . ورجبهم في التقوى التي هي غنى الدارين . فقال : «واتقوا الله» فيما نهيتكم عنه ، «لعلكم تفلحون» في الدارين . ثم خوفهم بالنار إن لم ينتهوا ، فقال : «واتقوا النار التي أعدت للكافرين» ، وفيه إشعار بأن النار موجودة ؛ إذ لا يعدُّ المعدوم ، وأنها بالذات معدة للكافرين ، وبالعرض للعاصين .

قال الورتجبي : في الآية إشارة إلى أن النار لم تعد للمؤمنين ، ولم تخلق لهم ، ولكن خوفهم بها زجراً وعظة ، كالأب البار المشفق على ولده يخوفه بالأسد والسيف ، وهو لا يضربه بالسيف ، ولا يلقيه إلى الأسد ، فهذه الآية تلتف وشفقة على عباده . هـ .

«وأطيعوا الله» فيما أمر ونهى ، «والرسول» فيما شرع وسن ، «لعلكم ترحموا» . والتعبير بلعل وعسى في أمثال هذه : دليل على عون التوصل إلى ما جعل طريقاً له .

«وسارعوا» أي : بادروا «إلى مغفرة من ربكم» ؛ كالإسلام والتوبة والإخلاص ، وسائر الطاعات التي توجب المغفرة ، وقرأ نافع وابن عامر بغير واو على الاستئناف . وسارعوا أيضاً إلى «جنة عرضها السموات والأرض» لو وصل بعضها ببعض ، وذكر العرض ؛ للمبالغة في وصفها بالسعة ؛ لأنه دون الطول . قال بعضهم : لم يرد العرض الذي هو ضد الطول ، وإنما أراد عظمها ، ومعناه : كعرض السموات السبع والأرضين السبع في ظنكم ، أي : لا تدرك ببيان . «أعدت» أي : هيئت «للمتقين» . وفيه دليل على أن الجنة مخلوقة ، وأنها خارجة عن هذا العالم .

ثم وصف أهلها من المتقين بأوصاف الكمال، فقال: «الذين ينفقون في السراء والضراء» أي: في حالتى الرخاء والشدة، وفي الأحوال كلها، كما هي حالة الأسخياء، قال ﷺ: «الجنة دار الأسخياء». وقال أيضا: «السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار. ولجاهل سخي أحب إلى الله من العالم البخيل». وقال أيضا ﷺ: «السخاء شجرة في الجنة، أغصانها في الدنيا، من تعلق بغصن من أغصانها قادتته إلى الجنة، والبخل شجرة في النار، أغصانها في الدنيا، من تعلق ببعض من أغصانها قادتته إلى النار».

«والكاظمين الغيظ» أي: الكافرين عن إمضائه مع القدرة عليه، قال عليه الصلاة والسلام: «من كظم غيظاً وهو يقدر على إمضائه؛ ملأ الله قلبه أمناً وإيماناً».

وقال بعض الشعراء:

وَإِذَا غَضِبْتَ فَكُنْ وَقُوراً كَاطِماً
فَكَفَى بِهِ شَرْقاً، تَصْبِرُ سَاعَةً
لِلْغَيْظِ، تَبْصِرُ مَا تَقُولُ وَتَسْمَعُ
يَرْضَى بِهَا عِنْدَكَ الْإِلَهَ وَيَرْفَعُ (١)

«والعافين عن الناس» أي: عمن ظلمهم، وعن النبي ﷺ أنه قال عند ذلك: «إن هؤلاء في أمتي قليل، إلا من عصم الله، وقد كانوا كثيراً في الأمم التي مضت». وعن أبي هريرة: أن أبا بكر كان مع النبي ﷺ في مجلس، فجاء رجل فوقع في أبي بكر، وهو ساكت، والنبي ﷺ يبتسم، ثم رد عليه أبو بكر بعض الرد، فغضب عليه الصلاة والسلام - وقام، فلحقه أبو بكر، وقال: يا رسول الله، شتمنى وأنت تبتسم، ثم رددت عليه بعض ما قال، فغضبت وقمت. قال: «حين كنت ساكناً كان معك ملك يرد عليك، فلما تكلمت وقع الشيطان، فلم أكن لأقعد في مقعد فيه الشيطان، يا أبا بكر، ثلاث حق: تعلم أنه ليس عبد يظلم مظلمة فيعفو عنها إلا أعز الله بها نصره، وليس عبد يفتح باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله قلة، وليس عبد يفتح عطية أو صلة إلا زاده الله بها كثرة».

«والله يحب المحسنين» الذى أحسنوا فيما بينهم وبين الله، وفيما بينهم وبين عباد الله، و«أل»: يحتمل أن تكون للجنس، فيعم كل محسن، أو للعهد، فتكون الإشارة إلى من تقدم ذكرهم.

الإشارة: كل ما يقوى مادة الحس فهو ربا؛ لأنه يربى الحس ويقوى مادة الغفلة، فلا ينبغي لمريد أن يضاعفه ويتعاطى أسباب تكثيره، بل ينبغي أن يفر من موارده، وهي ثلاثة: مباشرة الحس، أو الفكر فيه، أو الكلام مع أهله

(١) البيتان لأبي القاسم بن حبيب، كما فى تفسير البحر المحيط: ٦٢/٣ .

فيه . والذي يقوى مادة المعنى ثلاثة: صحبة أهل المعنى، والفكرة في المعانى، وذكر الله بالقلب . واتقوا الله فى مباشرة الحس (لعلكم تفلحون) بالوصول إلى صفاء المعانى، واتقوا نار القطيعة التى أعدت لمنكر الخصوصية، (وأطيعوا الله والرسول) فيما ندبكم إليه، (لعلكم ترحمون) بإحياء قلوبكم وأرواحكم بأسرار المعانى، وسارعوا إلى ما يوجب تغطية مساوئكم، حتى يغطى وصفكم بوصفه، ونعتكم بنعته، فيوصلكم بما مله إليكم، لا بما منكم إليه، فتدخلوا جنة المعارف، التى لا نهاية لفضاء شهودها، التى أعدت للمتقين السوى، الذين يبذلون مهجهم وأموالهم فى حال الجلال والجمال، (والكاظمين الغيظ)؛ حيث ملكوا أنفسهم وأحوالهم، (والعافين عن الناس)؛ لأن الصوفى ماله مباح ودمه هدر. وكان بعض الصوفية يقول: إذا أردت أن تعرف حال الفقير فأغضبه، وانظر إلى ما يخرج منه. وقال شيخ شيوخنا رحمته الله: قطب التصوف: لا تغضب ولا تغضب. هـ.

ولعروة بن الزبير - رحمته الله :

لن يبلغ المجد أقوام وإن كرموا ، حتى يذكروا وإن عزوا لأقوام
ويشتموا فتري الألوان مشرقة، لا عفوذل، ولكن عفوا أحلام

«والله يحب المحسنين» الذين حازوا مقام الإحسان، فعبدوا الله بالشهود والعيان، فعم إحسانهم ذا الإساءة والإحسان والإنس والجان. قال الحسن البصرى: (الإحسان: أن يعم إحسانه، ولا يكون كالشمس والرياح والمطر).
أى: يخص بلداً دون بلد. وقال سفيان الثورى: (ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك، وإنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. فإن الإحسان إلى المحسن متاجرة كنفد السوق، خذ منى وهأت). وقال السرى السقطى:
(الإحسان: أن تحسن وقت الإمكان، فليس فى كل وقت يمكنك الإحسان)، وأنشدوا:

ليس فى كل ساعة وأوان تتهيأ صنائع الإحسان
فإذا أمكنت فبادر إليها حذراً من تعدر الإمكان (١)

وقال الورتجى: قوله: «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة...» إلخ، علم الحق - سبحانه - علل الخلق وميلهم إلى منى النفوس، فدعاهم بطاعته إلى العلتين: المغفرة والجنة، ودعا الخاصة إلى نفسه، فقال: ﴿ففرروا إلى الله﴾، ثم أعلم أن الكل فى درك امتحان الجرم، وأثبت بالآية ذنب الكل، لأنهم وإن كانوا معصومين من الزل،

(١) الأبيات لأبى العباس الجمانى، كما ذكر القرطبي فى تفسيره.

فذنبتهم قلة معرفتهم لأقدار الحق، كما قال عليه الصلاة والسلام: «لو أن الله عذب الملائكة لحق منه، فقيل: إنهم معصومون، فقال عليه الصلاة والسلام: من قلة معرفتهم بربهم» (١). ولذلك دعاهم إلى المغفرة. هـ. قال في الحاشية: وقوله: (أثبت بالآية ذنب الكل)، يعنى: شمول قوله: (يغفر لمن يشاء) من في السموات الصادق بالملائكة، وإنما تكون المغفرة بعد ذنب، ولكنه في كل أحد على حسبه، وأما قوله: دعاهم إلى المغفرة، فكأنه من قوله: «سارعوا إلى مغفرة من ربكم»، وأن الخطاب يعم من في السموات أيضاً، وقد يتصور في حق الملائكة الاستناد لظواهر الأمور والاختلاف بينهم والاختصاص، مما هو معرض للخطأ، وذلك من دواعي المغفرة، وكذلك القصور عن معرفة كنه جلال الله: نقص لا يخلو منه مخلوق، لاستحالة الإحاطة به علماء، ولذلك كان الترقى في المعرفة لا حد له أبداً سرمداً. هـ.

ثم ذكر حال أهل اليمين، فقال:

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ فَرِحُوا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا مَعْصِيَةً رَبِّهِمْ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٣٥﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿١٣٦﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: «والذين إذا فعلوا فاحشة» أى: فعلة بالغة في الفحش والقبح، كالزنى، «أو ظلموا أنفسهم» بأى ذنب كان، أو فعلوا كبيرة أو صغيرة، أو الفاحشة: ما يتعدى للغير، وظلم النفس ما يخص، أو الفاحشة بالفعل، وظلم النفس بالقول، «ذكروا الله» أى: عقابه وغضبه وعرضه الأكبر، أو «ذكروا الله» فى أنفسهم أن الله سائلهم عنه، أو كونه رقيباً عليهم، أو «ذكروا الله» باللسان «فاستغفروا لذنوبهم» بالندم والتوبة، «ومن يغفر الذنوب إلا الله» أى: لا أحد يغفره إلا الله، والمراد: وصفه تعالى بسعة الرحمة وعموم المغفرة، والحث على الاستغفار.

«ولم يصروا على ما فعلوا» أى: لم يدوموا عليها غير مستغفرين، لقوله ﷻ: «ما أصر من استغفر، ولو عاد في اليوم سبعين مرة»، وذلك إذا صحبه الندم، وقال أيضاً: «لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع

(١) لم أقف عليه. وذكر المتقى الهندي فى الكنز حديث: (لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمة لهم خيراً لهم من أعمالهم... وعزاء لأحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن حبان. انظر: (الكنز) ١ / ١٣٠ ح ٦١٣).

الإصرار». قال قتادة: إياكم والإصرار، فإنما هلك المصرون الماضون قديماً في معاصي الله تعالى، لم يتوبوا حتى أتاهم الموت . هـ. «وهم يعلمون» أن الإصرار يضر بهم، أو: وهم يعلمون أن لهم ربا يغفر الذنوب؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - : «مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا، وَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، غَفَرَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْفِرْ». وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى : «من علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي». وفي بعض الكتب المنزلة: «يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني لأغفرن لك على ما كان منك ولا أبالي». أو: (وهم يعلمون) أن التوبة تمحق الذنوب.

«أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم»؛ تغطية لذنوبهم، «وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها»، ولا يلزم من إعدادها للتائبين اختصاصهم بها، كما لا يلزم من إعداد النار للكفار اختصاصهم بها، ثم مدح أجر التائبين فقال: «ونعم أجر العاملين»، وانظر هذا الفرق العظيم الذي بين المحسنين وأهل اليمين، قال في الآية الأولى: «والله يحب المحسنين» وقال في هذه الآية: «ونعم أجر العاملين»، أهل الآية الأولى من خواص الأحباب، وأهل هذه يأخذون أجرهم من وراء الباب. وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى عين التحقيق.

الإشارة: أهل مقام الإحسان عملهم قلبى، كالسخاء والعفو وكظم الغيظ، وأهل اليمين عملهم بدنى، بين طاعة ومعصية وغفلة ويقظة، إذا فعلوا فاحشة تابوا واستغفروا، وإذا فعلوا طاعة فرحوا واستبشروا، أهل مقام الإحسان غائبون عن رؤية أعمالهم ووجودهم، وأهل اليمين معتمدون على أعمالهم، إذا فعلوا طاعة قوى رجاؤهم، وإذا زلوا نقص رجاؤهم، أهل مقام الإحسان فانون عن أنفسهم باقون بربهم، وأهل اليمين أنفسهم موجودة وأعمالهم لديهم مشهودة، أهل مقام الإحسان محبوبون، وأهل اليمين محببون، أهل مقام الإحسان فنيت عندهم الرسوم والأشكال، وبقي في نظرهم وجود الكبير المتعال، وأهل اليمين: الأكوان عندهم موجودة، وشموس المعارف عن قلوبهم مفقودة، أهل مقام الإحسان يعبدون الله على نعت الشهود والعيان، وأهل اليمين يعبدون الله من وراء حجاب الدليل والبرهان، أهل الدليل والبرهان عموم عند أهل الشهود والعيان.

واعلم أن لمعرفة الشهود والعيان ثمرات ونتائج، حصرها بعضهم في إحدى عشرة خصلة:

الأولى: الحرية، ومعناها أن يكون العارف فرداً لفرد، من غير أن يكون تحت رق شيء من الموجودات، لا من أغراض الدنيا ولا من أغراض الآخرة، فالحرية عبارة عن غاية التصفية والطهارة. قال بعضهم: ليس بحر من بقي عليه من تصفية نفسه مقدار فص نواة، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.

الثانية: الوجود، وهو الفوز بحقيقة الأشياء في الأصل، وهو عبارة عن إدراك مقام تضحل فيه الرسوم، بالاستغراق في الحقيقة الأزلية.

الثالثة: الجمع الأتم، وهو الحال الذي يقضى بقطع الإشارات، والشخوص عن الأمارات والعلامات، بعد صحة التمكين والبرامة من التلوين.

الرابعة: الصحو، وهو عبارة عن تمكين حال المشاهدة، واتصالها، مع براء الروح من لدغات الدهش، ولا يكمل الصحو إلا بحياة الروح بوارد الجمع الدائم.

الخامسة: التحقيق، وهو الوصول إلى المعرفة بالله، التي لا تدرك بالحواس، لتخليص المشرب من الحق بالحق في الحق، حتى تسقط المشاهدات، وتبطل العبارات، وتغنى الإشارات.

السادسة: البسط، ونعنى به: بسط الروح باسترسال شهود المعاني عند سقوط الأواني، وفي ذلك يقول ابن الفارض:

فما سكنتُ والهَمَّ يوماً بموضع كذلك لم يسكنْ مع الدغم الغمُّ

السابعة: التلبيس، وهو تغطية الأسرار بأستار الأسباب، إبقاء للحكمة وستراً عن العامة.

الثامنة: البقاء، والمراد به الخروج عن فناء المشاهدة إلى بقاء المعرفة، من غير أقول يخل بشمس المشاهدة، ولا رجوع إلى شواهد الحس، إنما هو استصحاب الجمع مع استئناس الروح بحلارة المعاني، فهو كبائن دان. انظر بقيتها في [بغية السالك]. وبالله التوفيق.

ثم قوى قلوب أهل أحد لما انكسرت بالهزيمة، فقال:

﴿ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١٣٧﴾
هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ ﴾

قلت: السنن: الطرق المسلوكة، وقيل: الأمم.

يقول الحق جل جلاله: قد مضت «من قبلكم سنن» جرت على الأمم المكذبة لأنبيائها قبلكم، «ولن تجد لسنة الله تبديلاً»، وهو إمهالي واستدراجي إياهم، حتى يبلغ الكتاب الذي أجل لهم، فإذا بلغهم أهلكتهم، وأدلت الأنبياء وأتباعهم عليهم، فإذا هلكوا بقيت آثارهم دراسة، اعتباراً لمن يأتي بعدهم، «فسيروا في الأرض» وتعرفوا أخبارهم، وانظروا «كيف كان عاقبة المكذبين» لأنبيائهم قبلكم، فكذلك يكون شأنكم مع من كذبكم.

«هذا» الذي أمرتكم به من الاعتبار، «بيان للناس» لمن أراد أن يعتبر من الكفار، وزيادة هداية واستبصار

«للمتقين».

ثم سلاهم وبشرهم فقال: ﴿وَلَا تَهِنُوا﴾ أي: لا تضعفوا عن قتال عدوكم بما أصابكم، ﴿وَلَا تَحْزَنُوا﴾ على من قُتل منكم، وهم سبعون من الأنصار وخمسة من المهاجرين، منهم: حمزة بن عبد المطلب، ومصعب بن عمير - صاحب راية النبي ﷺ وعبد الله بن جحش، وعثمان بن شماس، وسعد مولى عتبة - رضى الله عنهم - .
 أو: (لا تحزنوا) لفوات الغنيمة ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ بأن تكون لكم العاقبة والنصر، أو: وحالكم أنكم أعلى منهم شأنًا، فإنكم على الحق وقاتلكم الله، وقتلاككم في الجنة، وهم على الباطل، وقاتلهم للشيطان، وقتلهم في النار، فلا تفشلوا عن الجهاد ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾، فإن الإيمان يقتضى قوة القلب بالوثوق بالله والاعتماد عليه، أو: (إن كنتم مؤمنين) بما وعدتكم من العلو والنصر. والله أعلم.

الإشارة : قد خلت من قبلكم، أيها المريدون، سُنن الله في أوليائه مع المنكرين عليهم من عوام عباده، فإنه أبعدهم عن ساحة حضرته، وحرّمهم من سابق عنايته، حتى ماتوا على البعد، فاندurst آثارهم وخربت ديارهم، فسيروا في الأرض وانظروا كيف كان عاقبة المكذبين لأوليائه، هذا بيان للمعتبرين، وزيادة هدى وموعظة للمتقين، فلا تهنوا أيها الفقراء وتضعفوا عن طلب الحق بالرجوع عن طريق الجد والاجتهاد، لما يصيبكم من أذى أهل العناد، وأنتم الأعلون بالنصر والتأييد، ورفع درجاتكم مع خواص أهل التوحيد، إن كنتم مؤمنين بوعد الملك المجيد، فمن طلب الله وجده، وأنجز بالوفاء مواعده، لكن بعد تجرع كؤوس مرارة الصبر، ودوام الحمد والشكر، وأنشدوا:

لَا تَحْسَبِ الْمُجِدَّ تَمْراً أَنْتَ آكِلُهُ لَنْ تَبْلُغَ الْمُجِدَّ حَتَّى تَلْعَقَ الصَّبْرَ (١)

ثم سلاهم بمشاركة المكذبين فيما أصابهم، فقال:

﴿إِنْ يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ
 وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ
 ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِينَ ﴿١٤١﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا
 مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ
 تَنْظُرُونَ ﴿١٤٣﴾﴾

قلت : القرح - بالفتح والضم -: الجرح، وقيل: بالفتح: الجرح، وبالضم: ألمه ووجعه. والمداولة: المفاعلة من الدولة، وهي الغلبة، و(الأيام): نعت أو خبر، و(نداولها): خبر أو حال، و(ليعلم): متعلق بمحذوف، أي: وفعل

(١) البيت للمتبى.

ما فعل من الإدالة ليعلم، أو عطف على علة محذوفة، أي: نداولها ليكون كيت وكيت، وليعلم... إلخ، إيذاناً بأن العلة فيه غير واحدة، وأن ما يصيب المؤمن: فيه من المصالح ما لا يعلم، و(يعلم الصابرين): منصوب بأن، على أن الواو للجمع.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ فِى غَزْوَةٍ أَحَدٌ قَرِحٌ كَقَتْلِ أَوْ جَرِحٍ، فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ يَوْمَ بَدْرٍ (قَرِحٌ مِثْلُهُ)، فَإِنْ كَانَ قَتْلُ مَنكُم خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ يَوْمَ أَحَدٍ، فَقَدْ قَتَلَ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ سَبْعُونَ وَأَسْرَسَبْعُونَ. أَوْ: ﴿فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ﴾ يَوْمَ أَحَدٍ ﴿قَرِحٌ﴾ مِثْلَ مَا أَصَابَكُمْ، فَإِنَّكُمْ نَلْتَمُ مِنْهُمْ وَهَزَمْتُمُوهُمْ، قَبْلَ أَنْ تَخَالَفُوا أَمْرَ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، كَمَا نَالُوا مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ. ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ أَى: نَصْرَفْ دَوْلَتَهَا بَيْنَهُمْ، فَتَدِيلُ لِهَؤُلَاءِ تَارَةً وَلِهَؤُلَاءِ أُخْرَى، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:

فَيَوْمٌ عَلَيْنَا، وَيَوْمٌ لَنَا،
وَيَوْمٌ نَسَاءُ، وَيَوْمٌ نَسْرٌ^(١)

فقد أديل المسلمون على المشركين يوم بدر، فكانت الدولة لهم، وأديل المشركون يوم أحد. والمراد بالأيام: أيام الدنيا، أو أيام النصر والغلبة. وإنما أديل للمشركين يوم أحد ليعلم المؤمنون من المنافقين، ويظهر علمهم للناس، وليتخذ الله ﴿منكم شهداء﴾ حين ماتوا فى الجهاد، أكرمهم الله بالشهادة، ولا تدل إدالة المشركين على أن الله يحبهم، فإن الله ﴿لا يحب الظالمين﴾. وإنما أديلهم ﴿لئيمحص الله الذين آمنوا﴾ أَى: ليظهرهم ويصفيهم من الذنوب، وإنما أديل المسلمين على المشركين ليمحق الكافرين ويقطع دابرهم. والمحق: نقص الشيء قليلاً قليلاً.

ثم عاتب المسلمين فقال: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ﴾ أَى: ظننتم ﴿أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾ علم ظهور، ﴿وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ﴾ أَى: لا تظنوا أن تدخلوا الجنة كما دخلها من قتل منكم، ولم يقع منكم مثل ما وقع لهم من الجهاد والصبر على القتل والجرح؛ حتى يقع العلم ظاهراً بجهادكم وصبركم.

﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ﴾ قبل خروجكم إلى الجهاد ﴿تَعْتَنُونَ الْمَوْتَ﴾ أَى: الحرب؛ لأنه سبب الموت، وتقولون: ليت لنا يوماً مثل يوم بدر، فلقد لقيتموه وعايينتموه يوم أحد ﴿وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ من مات من إخوانكم، فما لكم حين رأيتموه جبنتم وانهزمتم؟ وهو عتاب لمن طلب الخروج يوم أحد، ثم انهزم عن الحرب، ثم تداركهم بالتوبة والعفو، على ما يأتى إن شاء الله. والله تعالى أعلم.

الإشارة: إن يمسسكم يامعشر الفقراء قرح؛ كحيس أو ضرب أو سجن أو حرج أو جلاء، فقد مس العموم مثل ذلك، غير أنكم تسرون به إلى الله تعالى لمعرفةكم فيه، وهم لا سير لهم لعدم معرفتهم، أو إن يمسسكم قرح فقد مس القوم المتقدمين من أهل الخصوصية مثل ما أصابكم، ففيهم أسوة لكم، وهذه عادة الله فى أوليائه، يدبيل عليهم حتى يتطهروا ويتخلصوا، ثم يدبيل لهم، وإنما أديل عليهم أولاً ليتطهروا من البقايا وتكمل فيهم المزايا، وليعلم

(١) البيت للمر بن كولب، كما ورد فى الكتاب لسبويه ٨٦ / ١.

الصديق في الطلب من الكاذب، فإن محبة الله مقرونة بالبلاء، وليتخذ منهم شهداء إن ماتوا على ذلك، كالحلاج وغيره، أو يتخذ منهم شهداء الملكوت إن صبروا حتى ظفروا بالشهود. (والله لا يحب الظالمين) أي: المؤذنين لأوليائهم، بل يمقتهم ويبعدهم.

(وليمحص الله الذين آمنوا) بطريق الخصوص، أي: يخلصهم من بقايا الحس، سلط عليهم الناس، وليمحق المنكرين عليهم بما يصيبهم من إزدياتهم، فإن المنكر على أهل النسبة كمن يدخل يده في الخيران^(١)، فإذا سلم من الأول والثاني، قال: لا يلحقني منهم شيء، فإذا أدخل يده في غار آخر لدغته حية فأهلكته.

أم حسبتم يامعشر المریدین أن تدخلوا جنة المعارف، ولما يعلم الله الذين جاهدوا نفوسهم، ويعلم الصابرين على إيذاية من آذاهم، ولقد كنتم تعلمون موت نفوسكم وتطلبون ما يعينكم على موتها من قبل أن تلقوا الجلال، فقد رأيتموه وعايتموه وأنتم تنظرون ما أصاب الأولياء غيركم، فما لكم تجزعون منه وتفرون من موطنه؟ وكان شيخ شيوخنا رضي الله عنه يقول: العجب كل العجب، ممن يطلب معرفة الله، فإذا تعرف إليه أنكره.

وفي الحكم: «إذا فتح الله لك وجهة من التعرف فلا تبال معها، وإن قلَّ عمالك، فإنه ما فتحها إلا وهو يريد أن يتعرف إليك فيها، ألم تعلم أن التعرف هو موردك عليك، والأعمال أنت مهديها إليه، وأين ما تهديه إليه مما هو موردك عليك؟». وبالله التوفيق.

ثم ويختم على ما وقع لهم من الفشل، حين سمعوا بموت النبي ﷺ، فقال:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾ ﴾

قلت : (كتاباً) : مصدر، أي: كتب الموت كتاباً موجلاً.

يقول الحق جل جلاله: «وما محمد إلا رسول» يصيبه ما أصابهم، «قد» مضت «من قبله الرسل»، فسيمضى كما مضوا بالموت أو القتل، «أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» بعد تقرر شريعته

(١) الخيران: جمع غار، ويجمع أيضا على أغوار.

وظهور براهينه، عاتبهم على تقدير أن لو صار منهم انقلاب لو مات ﷺ أو قتل، أو على ما صدر من بعض المنافقين وهم ساكتون.

قال أصحاب المغازي: خرج النبي ﷺ حتى نزل بالشعب من أحد، في سبعمائة رجل، وأمر عبد الله بن جبير على الرماة، وهم خمسون رجلاً، وقال: انضحوا عنا بالنبل، لا يأتونا من خلفنا، لا تبرحوا مكانكم، كانت لنا أو علينا، فإننا لن نزال غالبين ما ثبتم مكانكم، فجاءت قريش، وعلى ميمنتهم خالد بن الوليد، وعلى يسرتهم عكرمة، ومعهم النساء. ثم انتشب القتال فقال عليه الصلاة والسلام: «من يأخذ هذا السيف بحقه؟» فجاء رجال فمنعهم حتى جاء أبو دجاجة، فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: «تضرب به العدو حتى ينحلي»، وكان رجلاً شجاعاً يخالع عند الحرب، فأخذه واعتم بعمامة حمراء، وجعل يتبختر بين الصفيين، فقال عليه الصلاة والسلام: «إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع».

ثم حمل النبي ﷺ وأصحابه على المشركين فهزموهم، قال الزبير: (فرأيت هدأ وصواحبها هاربات مصعدات في الجبل)، فلما نظر الرماة إلى القوم قد انكسفوا، قالوا: الغنيمة الغنيمة فقال لهم بعضهم: لا تتركوا أمر النبي ﷺ فلم يلتفتوا، وانطلق عامتهم، فلما رأى خالد قلة الرماة، صاح في خيله من المشركين، ثم حمل على أصحاب النبي ﷺ من خلفهم، وقتل عبد الله بن جبير، واختلط الناس، فقتل بعضهم بعضاً، ورمى عبد الله بن قمنة الحارثي رسول الله ﷺ بحجر، فكسر أنفه ورياعيته، وشجّه في وجهه، وكسر البيضة^(١) على رأسه، فذنب عنه مصعب بن عمير، وكان صاحب الراية، فقتله ابن قمنة وهو يرى أنه قتل النبي ﷺ، فرجع إلى قومه، وقال: قد قتلت محمداً، وصرخ صارخ: ألا إن محمداً قد مات. وقيل: إنه الشيطان، فانكفأ الناس، وجعل الرسول - عليه الصلاة والسلام - يدعو: «إلى عباد الله»، فانحاز إليه ثلاثون من الصحابة، وضموه حتى كشفوا عنه المشركين، وأصيبت يد طلحة بن عبيد الله فيبست، حين وقى بها النبي ﷺ، وأصيبت عين قتادة بن النعمان، حتى وقعت على وجنتيه، فردها النبي ﷺ مكانها، فعادت أحسن مما كانت.

وفشا في الناس أن رسول الله ﷺ مات - فقال بعض المسلمين: ليت ابن أبي يأخذ لنا أماناً من أبي سفيان. وقال بعض المنافقين: لو كان نبيا ما قتل، ارجعوا إلى دينكم الأول. فقال أنس بن النضر - عم أنس بن مالك: (إن كان قد قتل محمد فإن رب محمد لا يموت، وما تصنعون بالحياة بعده؟ فقاتلوا على ما قاتل عليه، حتى تصوتوا على ما مات عليه). ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعني المسلمين - وأبراً إليك مما صنع هؤلاء - يعني الكفار، ثم شد سيفه وقاتل حتى قتل، رحمة الله عليه.

(١) البيضة: الخوذة.

فأنزل فيما قال المنافقون: ﴿ومن ينقلب على عقبيه﴾ بارتداده ﴿فلن يضر الله شيئاً﴾ وإنما يضر نفسه، ﴿وسيجزي الله الشاكرين﴾ على نعمة الإسلام بالذبات عليه، كأنس وأضرابه، ﴿وما كان﴾ ينبغي ﴿لنفس أن تموت إلا بإذن الله﴾ أى: بإرادته ومشيقته، أو بإذنه لملك في قبض روحه، والمعنى: أن لكل نفس أجلاً مسمى فى علمه تعالى وقضائه، لا تستأخر عنه ساعة ولا تستقدم، بالتأخر عن القتال ولا بالإقدام عليه، وفيه تشجيعهم على القتال ووعدهم للرسول بحفظه وتأخر أجله، فإن الله تعالى كتب أجل الموت ﴿كتاباً موجلاً﴾، مؤقلاً لا يتقدم ولا يتأخر.

ونزل فى الرماة الذين خالفوا المركز للغميمة: ﴿ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتها منها﴾ الجزء الجليل، ﴿وسنجزي الشاكرين﴾ الذين شكروا نعم الله، فلم يشغلهم شيء عن الجهاد فى سبيل الله، بل كان همهم رضى الله ورسوله دون شيء سواه.

الإشارة : ينبغي للمريد أن يستغنى بالله، فلا يركن إلى شيء سواه، وتكون بصيرته نافذة حتى يغيب عن الوسطة بشهود الوسط، فإن مات شيخه لم ينقلب على عقبيه، فإن تمكن من الشهود فقد استغنى عن كل موجود، وإن لم يتمكن نظر من يكمله، فالوقوف مع الوسائط وقوف مع النعم دون شهود المنعم، فلا يكون شاكرًا للمنع حتى لا يحجبه عنه شيء، ولما مات - عليه الصلاة والسلام - دهشت الناس، وتحيرت لوقوفهم مع شهود النعمة، إلا الصديق؛ كان نفذ من شهود النعمة إلى شهود المنعم، فخطب حينئذ على الناس، وقال: (من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت). ثم قرأ: ﴿وما محمد إلا رسول...﴾ إلى قوله: ﴿وسنجزي الشاكرين﴾، وهم الذين نفذوا إلى شهود المنعم، ولم يقفوا مع النعمة.

ودخل بعض العارفين على بعض الفقراء فوجده يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ قال: مات أستاذي، فقال له العارف: ولم جعلت أستاذك يموت؟ وهلا جعلته حياً لا يموت. فنبهه على نفاذ بصيرته إلى شهود المنعم دون الوقوف مع النعمة، فالشيخ الحقيقى هو الذى يغنى صاحبه عنه وعن غيره، بالدلالة على ربه.

ثم صبرهم بما وقع لغيرهم قبلهم فقال:

﴿وَكَايِن مِّن نَّبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِيثُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٧﴾ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسَنَّ ثَوَابَ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾﴾

قلت : (كأين) : أصله : أى ، دخلت الكاف عليها وصارت بمعنى (كم) ، وأثبت التنوين نوناً على غير قياس ، وقرأ ابن كثير : (وكائن) ، على وزن فاعل ، ووجهه : أنه قلب الياء قبل الهمزة فصار : كياءً ، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فصار كائن ، وهما لغتان ، وقد جمع الشاعر بيدهما فى بيت ، فقال :

كأين أبدنا من عدو بعزنا
وكائن أجرنا من ضعيف وخائف

(الربيون) : جمع ربة ، أى : الفرقة . أى : معه جموع كثيرة ، وقيل : العلماء الأتقياء ، وقيل : الولاة ، وهو : إما مبتدأ فيوقف على (قتل) ، أو نائب فاعل (قتل) ، أو فاعل على من قرأ بالبناء له ، و(كثير) : نعت له ، كقوله : ﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ ، لأن فعلاً يخبر به عن المفرد والجمع .

يقول الحق جل جلاله : «وكأين» ، وكم «من نبي قتل» فى المعركة ومعه جموع كثيرة ، أو ربايون علماء أتقياء ، فلم يفسلوا ولم يضعفوا ، بل ثبتوا على دينهم وجهاد عدوهم ، أو يقول : كثير من الأنبياء قتل معهم ربايون كثير ، أى : ماتوا فى الحرب فثبت الباقون ، ولم يفتروا ولم يضعفوا عن عدوهم ، ويترجح الأول بما صرخ به الصارخ يوم أحد : إن محمداً قد مات ، فضرب لهم المثل بقوله : «وكأين من نبي قتل» ، ويترجح الثانى بأنه لم يقتل نبي قط فى المحاربة .

أو : «وكأين من نبي قاتل» أى : جاهد معه «ربيون كثير» ، بعدما قتل نبيهم أو جموعهم «فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله» أى : فما فتروا ، ولم ينكسر جندهم ؛ لأجل ما أصابهم من قتل نبيهم أو بعضهم ، «وما ضعفوا» عن جهاد عدوهم ولا عن دينهم ، «وما استكانوا» أى : خضعوا لعدوهم ، من السكون ؛ لأن الخاضع يسكن لعدوه يفعل به ما يريد ، فالألف إشباع زائد ، أى : فما سكنوا لعدوهم بل صبروا له ، «والله يحب الصابرين» فينصرهم ويعزهم ويعظم قدرهم .

«وما كان قولهم» عند قتل نبيهم مع ثباتهم على دينه ، «إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا» الصغائر ، «وإسرافنا فى أمرنا» أى : ما تجاوزنا به الحد فى أمر ذنوبنا ، كالكبائر ، «وثبت أقدامنا» فى مداحض الحرب ؛ لئلا ننهزم ، «وانصرنا على القوم الكافرين» من أعدائنا ، فهلاً فعلتم مثلهم ، وقتلتم ذلك يا أصحاب محمد ﷺ .

«فآتاهم الله» فى ثواب الاستغفار واللجوء إلى الله «ثواب الدنيا» وهو النصر والغنيمة والعز وحسن الذكر ، «وحسن ثواب الآخرة» وهو النعيم الذى لا يفنى ولا يبديد ، وخص ثواب الآخرة بالحسن ؛ إشعاراً بفضله ، وأنه المعتد به عنده ، «والله يحب المحسنين» الثابتين على دينهم ، لأنهم أحسنوا فيما بيدهم وبين ربهم بحفظ دينه ، فأحبهم الله وقربهم إلى حضرته .

الإشارة : وكم من المريدين والأتباع مات شيخهم أو قتل، فثبتوا على طريقهم، فما فشلوا ولا ضعفوا، ولا خضعوا لمن يقطعهم عن ربهم، بل صبروا على السير إلى ربهم، أو الترقى في المقامات، ومن لم يرشد منهم طلب من يكمل له، (والله يحب الصابرين)، فإذا أحبهم كان معهم وبصرهم، كما في الحديث. وما كان حالهم عند موت شيخهم إلا الالتجاء إلى ربهم، والاستغفار مما بقى من مساوئهم، وطلب الثبات في مواطن حرب أنفسهم، فأعطاهم الله عز الدنيا والآخرة، عز الدنيا بالإيمان والمعرفة، وعز الآخرة بدوام المشاهدة، فكانوا أحبب الله؛ (والله يحب المحسنين).

ثم حذرهم الله تعالى من الركون إلى عدوهم، فقال:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٥٠﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله : «يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا» وهم المنافقون، لما قالوا للمسلمين عند الهزيمة: ارجعوا إلى دينكم الأول، ولو كان نبيا ما قتل، «يردوكم على أعقابكم» راجعين عن إيمانكم، «فتنقلبوا خاسرين» مفتونين عن دينكم، فتحبط أعمالكم فتخسروا الدنيا والآخرة، بل اثبتوا على إيمانكم، فإن الله «مولاكم» سينصركم ويعزكم، «وهو خير الناصرين»، وقيل: إن تسكنوا إلى أبي سفيان وأشياعه وتستأمنوهم يردوكم إلى دينهم. وقيل: عام في مطاوعة الكفرة والنزول على حكمهم؛ فإنه يجر إلى موافقتهم على دينهم، لا سيما إن طال مدة الاستئمان.

قلت : وهذا هو السبب في ارتداد من بقى من المسلمين بالأندلس حتى رجعوا نصارى، هم وأولادهم، والعياذ بالله من سوء القضاء.

الإشارة : يا أيها المريدون - وخصوصاً المتجردين - إن تطيعوا العامة، وتركوا إليهم، يردوكم على أعقابكم فتقلبوا خاسرين بطلب الدنيا وتعاطى أسبابها، فنزل قدم بعد ثبوتها، وتلحظ من الهمة العالية إلى الهمة السفلى، فإن الطباع تُسرق، والمرء على دين خليله، بل اثبتوا على التجريد وتحقيق التوحيد، فإن الله مولاكم (وهو خير الناصرين)؛ فينصركم ويعزكم ويفنيكم بلا سبب، كما وعدكم؛ ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾.

ولما انصرف أبو سفيان من أحد، قال: بئس ما صنعنا! قتلنا القوم ولم يبق إلا اليسير، ارجعوا حتى نستأصلهم، فألقى الله في قلبه الرعب، كما قال:

﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ
سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَيَبْئَسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴾ ﴿١٥١﴾

قلت : (الرعب) : الخوف، وفيه الضم والسكون، وهكذا كل ثلاثى ساكن الوسط، كالقدس والعسر واليسر، وشبه ذلك، و(بما أشركوا) : مصدرية.

يقول الحق جل جلاله: سنقذف ﴿ فى قلوب الذين كفروا ﴾ كأبى سفيان وأصحابه، ﴿الرعب﴾ والخوف، حتى يرجعوا عنكم بلا سبب، بسبب شركهم بالله ﴿مالم ينزل به سلطانا﴾ ولا حجة على استحقاق العبادة، ﴿وماوآهم النار﴾ أى: هى مقامهم، ﴿ويئس مثنوى الظالمين﴾ أى: قبح مقامهم. ووضع الظاهر موضع المضمرة للتغليظ فى العلة.

الإشارة : فيها تسلية للفقراء، فإن كل من هم بإذائهم ألقى الله فى قلبه الرعب، حتى لا يقدر أن يتوصل إليهم بشيء مما أمل فيهم، وقد رأيتهم هموا بقتلهم وضربهم وحبسهم، وسعوا فى ذلك جهدهم، وعملوا فى ذلك بينات على زعمهم، توجب قتلهم، فكفاهم الله أمرهم، وألقى الرعب فى قلوبهم، فانقلبوا خائبين وماتوا ظالمين، والله ولى المتقين.

ثم ذكرهم الله تعالى ما وعدهم من النصر، فقال:

﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ
وَتَنَزَعْتُمْ فِي الْأُمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ
الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا
عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿١٥٢﴾

قلت : حسه : إذا قتله وأبطل حسه، وجواب (إذا) : محذوف، أى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم امتحناكم بالهزيمة، والوار لا ترتب، والتقدير: حتى إذا تنازعتم وعصيتم وفشلتم سلينا النصر عنكم.

يقول الحق جل جلاله : ﴿ولقد صدقكم الله﴾ ما وعدكم من النصر لو صبرتم واتقيتم، وذلك حين كنتم ﴿تحسونهم﴾ بالسيف، وتقتلونهم حتى انهزموا هاربين، بإذنه تعالى وإرادته، ﴿حتى إذا فشلتم﴾ أى: جبنتم

وضعف رأيكم وملتم إلى الغنيمة، «وتتازعتم» في الثبات مع الرماة حين انهزم المشركون، فقلتم: الغنيمة الغنيمة، فما وقوفكم هنا وقال آخرون: لا تخالفوا أمر الرسول، ثم تركتم المركز، «وعصيتم الرسول من بعد ما أراكم ما تحبون» من النصر والغنيمة، امتحناكم حينئذ بالهزيمة.

فمنكم «من يريد الدنيا» ليصرفها في الآخرة، وهم الذين خالفوا المركز وذهبوا للغنيمة، «ومنكم من يريد الآخرة» صرفاً، وهم الثابتون مع عبدالله بن جبير، محافظةً على أمر رسول الله ﷺ، «ثم صرفكم عنهم» حين خالفتم أمر الرسول، «ليبتليكم» أي: ليختبركم، فيتبين الصابر من الجازع، والمخلص من المنافق، «ولقد عفا عنكم» فلم يستأصلكم بعد المعصية والمخالفة، لاستحقاقكم ذلك، أو تجاوز عن ذنبكم وتفضل بالتوبة والمغفرة، «والله ذو فضل» عظيم «على المؤمنين»؛ يتفضل عليهم بالمغفرة في الأحوال كلها، سواء أدب عليهم أو لهم، فإن الابتلاء أيضاً رحمة وتطهير. والله تعالى أعلم.

الإشارة : يقول للفقراء الذين استشفروا على بلاد الخصوصية، ثم فشلوا ورجعوا إلى بلاد العمومية: ولقد صدقكم الله وعده في إدراك الخصوصية لو صبرتم، فإنكم حين كنتم تجاهدون نفوسكم وتحسونها بسيوف المخالفة، لمعت لكم أنوار المشاهدة، حتى إذا فشلتم وتفرقت قلوبكم، وعصيتم شيوخكم قلت أمدادكم، وأظلمت قلوبكم، من بعد ما رأيتم ما تحبون من مبادئ المشاهدة، فملتم إلى الدنيا القانية، فمنكم يا معشر المنتسبين من يريد الدنيا، فصحب العارفين على حرف، وهو الذي رجع وفشل، ومنكم من يريد الآخرة وقطع يأسه من الرجوع إلى الدنيا، وهو الذي ثبت حتى ظفر، ثم صرفكم عن صحبة العارفين، يا من أراد الدنيا من المنتسبين، ليبتليكم، هل صحبتموهم لله أو لغيره، ولقد عفا عنكم وجعلكم من عوام المسلمين، ولم يسلب عنكم الإيمان عقوبة لترك صحبة العارفين. أو لقد عفا عنكم إن رجعتم إلى صحبتهم والأدب معهم، فإن الله (نو فضل على المؤمنين) حيث لم يعاجلهم بالعقوبة. وبالله التوفيق.

وقال الورتجبي: قوله: «منكم من يريد الدنيا»، أي: منكم من رفع في بحر غنى القدم، واتصف به بنعت التمكين ورؤية النعم في شكر المنعم، كسليمان عليه السلام. ومنكم من وقع في بحر التنزيه وتقديس الأزلية، فغلب عليه القدس والطهارة، فخرج بنعت الفقر؛ تجريداً لتوحيده وإفراد قدمه من الحدث، كمحمد ﷺ حيث قال: «الفقر فخرى»^(١).

(١) قال الحافظ ابن حجر: لا أصل له. انظر: الأسرار المرفوعة.

ثم بين وقت الذلة التي افتقرت إلى العفو، فقال:

﴿ إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَكْلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي آخِرَتِكُمْ فَأَثَبَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿١٥٣﴾

قلت : (إذ) : ظرف لعفا ، أو اذكر. وأصعد: أبعد في الأرض، وصعد: في الجبل، فالإصعاد: الذهاب في الأرض المستوية، والصعود: الارتقاء في العلو. وقرئ بهما معاً؛ لأنها وقعا معاً، فمنهم من فر ذاهباً في الأرض، ومنهم من صعد إلى الجبل. و(لكيلاً) : متعلق بأثابكم.

يقول الحق جل جلاله : ولقد عفا عنكم حين كلم «تصعدون» عن نبيه - عليه الصلاة والسلام -، منهزمين عنه، تبعدون عنه، «ولا تكلون على أحد» أي: لا يلتفت بعضكم إلى بعض، ولا يلتظر بعضكم بعضاً، «والرسول» محمد ﷺ «يدعوكم في أخراكم» أي: في سافتكم، يقول: «إلى عباد الله، أنا رسول الله، من يكرهه الجنة»، وفيه مدح للرسول ﷺ بالشجاعة والثبات، حيث وقف في آخر المهزمين، فإن الآخر هو موقف الأبطال، والفرار في حقه ﷺ محال.

«فأثابكم» أي: فجازاكم على ذلك الفرار، «غمًّا» ؛ وهو ظهور المشركين عليكم وقتل إخوانكم، بسبب غم أوصلتموه للنبي ﷺ بعصيانه والفرار عنه، وقدّر ذلك «لكيلاً تحزنوا على ما فاتكم» من الغنيمة، «ولا» على «ما أصابكم» من الجرح والهزيمة، لأن من استحق العقوبة والأدب لا يحزن على ما فاته ولا على ما أصابه؛ إذ جريمته تستحق أكثر من ذلك، يرى ما نزل به بعض ما يستحقه، فيهون عليه أمر ما نزل به أو ما فاته من الخير.

أو يقول: «فأثابكم غمًّا» متصلاً «بغم» ؛ فالغم الأول: ما فاتهم من الظفر والغنيمة، والثاني: ما نالهم من القتل والهزيمة، أو الأول: ما أصابهم من القتل والجراح، والثاني: ما سمعوا من الإرجاف بقتل النبي ﷺ، وذلك ليتمرنوا على المحن والشدائد حتى لا يجزعوا من شيء. وبذلك وصفهم كعب بن زهير في لاميته، حيث قال:

لَا يَفْرَحُونَ إِذَا نَالَتْ رِمَاحُهُمْ وَلَيَسُّوا مَجَازِعًا إِذَا نِيلُوا

فإن المتمرن على المصائب المتعود عليها يهون عليه أمرها، فلا يحزن على ما أصابه ولا ما فاته، «والله خير بما تعملون» وبما قصدتم، فيجازيكم على ذلك.

الإشارة : مازال الدعاة إلى الله من أهل التربية النبوية يدعون الناس إلى الله، ويعرفونهم بالطريق إلى الله، يبينون لهم الطريق إلى عين التحقيق، والناس يبعدون عنهم ويفرون منهم، وهم في أخراهم يقولون بلسان الحال أو المقال : يا عباد الله، هلم إلينا نعرفكم بالله، وندلكم على الله، فلا يلوى إليهم أحد ولا يلتفت إليهم بشر، إلا من سبقت له العناية، وأراد الحق تعالى أن يوصله إلى درجة الولاية، «سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه»، فأثابهم على الفرار غم الحجاب، متصلاً بغم الأسباب، فلا يحزنوا على ما فاتهم من المعرفة؛ إذ لم يعرفوا قدرها، ولا على ما أصابهم من الغفلة والبطالة، إذ لم يتفطنوا لها، (والله خبير بما تعملون) يا معشر العباد، من التودد أو العناد. وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.

ثم أنزل على أهل الأمن والطمأنينة بعد الشدة والمحنة، كما أشار إلى ذلك الحق، بقوله :

﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنْ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَقَاتِلْنَا هُنَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾ ﴾

قلت : (نعاساً) : بدل من (أمنة)، أو هو المفعول، و(أمنة) : حال منه، مقدمة، أو مفعول له، أى : أنزل عليكم نعاساً لأجل الأمنة، أو حال من كاف (عليكم)، أى : أنزل عليكم حال كونكم آمنين. والأمنة : مصدر أمن، كالعظمة والغلبة.

يقول الحق جل جلاله : «ثم أنزل عليكم» أيها المؤمنون «من بعد الغم» الذي أصابكم بموت إخوانكم، والإرجاف بقتل نبيكم، الأمن والطمأنينة، حتى أخذكم النعاس وأنتم في الحرب. قال أبو طلحة : (غشينا النعاس ونحن في المصاف، حتى كان السيف يسقط من يد أحدنا فيأخذه، ثم يسقط فيأخذه). وقال الزبير رضي الله عنه : لقد رأيتني حين اشتد الخوف، ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل الله - تعالى - علينا النوم، والله إنى لأسمع قول معتب، والنعاس يغشاني، ما أسمع إلا كالحلم : (لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا).

ثم إن هذا النعاس إنما «يغشى طائفة منكم» وهم المؤمنون، أو : هذه الأمنة إنما تغشى طائفة منكم، وأما المنافقون فقد «أهمتهم أنفسهم»، أى : أوقعتهم في الهموم والغموم، أو ما يهمهم إلا أنفسهم، يدبرون خلاصها

ونجاتها، فقد طارت قلوبهم من الخوف، فلا يتصور في حقهم النوم، «يظنون بالله غير الحق» أي: غير الظن الحق، لأنهم ظنوا أنه لا ينصر - عليه الصلاة والسلام، وأن أمره مضمحل، أو ظنوا أنه قتل، ظناً كظن الجاهلية، أهل الشرك، «يقولون» أي: بعضهم لبعض: «هل لنا من الأمر من شيء» أي: عزلنا عن تدبير أنفسنا، فلم يبق لنا من الأمر من شيء. قاله ابن أبي، لما بلغه قتل الخزرج.

«قل» لهم يا محمد: «إن الأمر كله لله»؛ ليس بيد غيره شيء من التدبير والاختيار، حال كون المنافقين «يخفون في أنفسهم» من الكفر والنفاق «مالا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا» أي: لو كان تدبيراً أو اختياراً ما خرجنا مع محمد حتى نقتل هاهنا ويقتل رؤساؤنا. «قل» لهم يا محمد: أخرجتكم القدرة في سلسلة المقادير، رغماً على أنفسكم، فلو «كنتم في بيوتكم» آمنين «لبرز الذين كتب عليهم القتل»، ووصل أجلهم «إلى مضاجعهم» ومصارعهم، رغماً على أنفسهم، فإن الله قدر الأمور ودبرها في سابق أزله، لا معقب لحكمه، وإنما فعل ذلك، وأخرجكم إلى المعركة «ليبتلى الله ما في صدوركم» أي: يختبر ما فيها من الخير أو الشر، «وليمحص ما في قلوبكم» أي: يكشف ما فيها من النفاق أو الإخلاص، فقد ظهر خبث سريرتكم ومرض قلوبكم بالنفاق الذي تمكن فيه، «والله عليم بذات الصدور» أي: بخفاياها قبل إظهارها. وفيه وعد ووعد وتنبية على أنه غلى عن الابتلاء، وإنما فعل ذلك ليميز المؤمنين ويظهر حال المنافقين. قاله البيضاوي.

الإشارة: ثم أنزل عليكم أيها الواصلون المتمكنون، أو من تعلق بكم من السائرين، من بعد غم المجاهدة وتعب المراقبة أمانة في قلوبكم بالطمأنينة بشهود الله، وراحة في جوارحك من تعب الخدمة في السير إلى الله، حتى وصلتكم فتمتم في ظل الأمن والأمان، وسكنتم في جوار الكريم المنان.

قال بعض العارفين: (إذا انتقلت المعاملة إلى القلوب استراحت الجوارح)^(١)، وهذه الراحة إنما تحصل للعارفين، أو من تعلق بهم من المريدين، وطائفة من غيرهم؛ وهم المتفكرة الجاهلون، الذين لا شيخ لهم، قد أهدتهم أنفسهم، تارة تصرعهم وتارة يصرعونها، تارة تشرق عليهم أنوار التوجه، فيقوى رجاؤهم في الفتح، وتارة تنقبض عنهم فيظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الفتح من شيء؟

قل لهم: (إن الأمر كله لله)؛ يوصل من يشاء ويبعد من يشاء، يخفون في أنفسهم من العيوب والخواطر الرديئة ما لا يبدون لك، فإذا طال عليهم الفتح، وغلب عليهم الفقر، ندموا على ما فاتهم من التمتع بالدنيا، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا بالذل والفقر والجوع، قل لهم: ذلك الذي سبق في علم الله، لا محيد لأحد عنه، ليظهر الصادق في الطلب من الكاذب، [كن صادقاً تجد مرشداً]، فلو صدقتم في الطلب لأرشدكم إلى من يوصلكم ويريحكم من التعب. وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.

(١) سبق بيان معنى العبارة عند إشارة الآية / ٢١٢ من سورة البقرة.

ثم ذكر الحق تعالى علة انهزام من انهزم، فقال:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا
وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾

يقول الحق جل جلاله : «إن الذين تولوا منكم» وانهزموا يوم أحد، «يوم التقى الجمعان» جمع المسلمين وجمع الكفار إنما كان السبب في انهزامهم أن الشيطان «استزلهم»، أي: طلب زللهم فأطاعوه، أي: زين لهم الفرار فأطاعوه، بسبب بعض «ماكسبوا» من الإثم، كمخالفة أمر النبي ﷺ، والحرص على الغنيمة، وذنوب اقترفوها قبل الجهاد، فإن المعاصي تجر بعضها بعضاً، كالطاعة، «ولقد عفا الله عنهم» فيما فعلوا من الفرار؛ لتوبتهم واعتذارهم؛ «إن الله غفور» للذنوب، «حلِيم» لا يعاجل بعقوبة المذنب كي يتوب.

الإشارة : إن الذين تولوا منكم يا معشر الفقراء، ورجعوا عن صحبة الشيخ، حين التقى في قلبهم الخصمان: خصم يرغبهم في الثبوت، وخصم يدلهم على الرجوع، ثم غلب خصم الرجوع فرجعوا، إنما استزلهم الشيطان بسوء أدبهم، فإن تابوا ورجعوا، أقبلوا عليهم، وقبل الله توبتهم، وعفا عنهم، فإنه سبحانه غفور حلِيم.

ثم حذر من التشبه بالمنافقين في ضعف اليقين، وما ينشأ عنه من مقالة الجاهلين، فقال:

﴿ يَتَّيِبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَآتِكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا
غُرَى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

قلت : (غُرَى): جمع غازٍ، كعافٍ وعفى، وإنما وضع (إذا) موضع (إذ)؛ لحكاية الحال.

يقول الحق جل جلاله: «يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا» وناقفوا، كعبد الله بن أبي، وأصحابه، «وقالوا لإخوانهم» في النسب، أو في المذهب، أي: قالوا لأجلهم أو في شأنهم، «إذا ضربوا في الأرض» أي: سافروا للتجارة أو غيرها فماتوا، «أو كانوا غُرَى» أي: غازين فقتلوا في الغزو: «لو كانوا عندنا» مقيمين «ما ماتوا وما قتلوا»، وإنما نطقوا بذلك «ليجعل الله ذلك» القول الناشئ عن الاعتقاد الفاسد «حسرة في قلوبهم» بالاعتماد على ما فات، والتحسر على ما لم يأت، «والله» هو «يحيي ويميت» بلا سبب في الإقامة والسفر، فليس يمنع حذر من قدر، «والله بما تعملون»، أيها المؤمنون «بصير»، ففيه تهديد لهم على أن يماثلوا المنافقين في هذا الاعتقاد الفاسد، ومن قرأ بالياء فهو تهديد لهم. والله تعالى أعلم.

الإشارة : لا يدبى للأقوياء من أهل اليقين أن يتشبهوا بضعفاء اليقين، كانوا علماء أو صالحين أو طالحين، حيث يقولون لإخوانهم إذا سافروا لأرض مخوفة أو بلد الوباء: لو جلسوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، وما دروا أن الله قدر الآجال كما قدر الأرزاق وجميع الشئون والأحوال، وعين لها أوقاتا محدودة في أزله، فكل مقدور يبرز في وقته، وما من نفس تبديه، إلا وله قدر فيك يعضيه،، فما قدره في سابق علمه لا بد أن يكون، وما لم يقدره لا يكون، ولا تجلبه حركة ولا سكون. والله در القائل:

مَا لَا يَقْدَرُ لَا يَكُونُ بِحِيلَةٍ	أَبْدًا وَمَا هُوَ كَائِنٌ سَيَكُونُ
سَيَكُونُ مَا هُوَ كَائِنٌ فِي وَقْتِهِ	وَأَخْرَجَهُ الْجَهَالَةَ مُنْعَبٌ مَحْزُونٌ
يَجْرِي الْحَرِيصُ وَلَا يَنَالُ بِحَرْصِهِ	شَيْئًا وَيَحْظَى عَاجِزٌ وَمَهِينٌ
فَدَعِ الْهَمُومَ، تَعَرَّ مِنْ أَثْوَابِهَا،	إِنْ كَانَ عِنْدَكَ بِالْقَضَاءِ يَقِينٌ
هَوْنٌ عَلَيْكَ وَكُنْ بِرَبِّكَ وَاثِقًا	فَأَخْرِجِ الْحَقِيقَةَ شَأْنَهُ التَّهْوِينُ

وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يتمثل بهذه الأبيات:

فَهَوْنٌ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْأُمُورَ	بَكَفِّ الْإِلَهِ مَقَادِيرُهَا
فَلَيْسَ بِأَتَيْكَ مَصْرُوفُهَا	وَلَا عَازِبٌ عَنكَ مَقْدُورُهَا

وكل من لم يحقق الإيمان بالقدر لا ينفك عن الحسرة والكدر، ومن أراد النعيم المقيم فليتلج صدره ببرد الرضا والتسليم، ومن أراد الروح والريحان فعليه بجنات العرفان، وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.

ثم رغب الحق تعالى في الموت في الجهاد، ورجح الموت مطلقا على الحياة، فقال:

﴿ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾
 ﴿ وَلَئِنْ مِتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾ ﴾

قلت : إذا اجتمع القسم والشرط ذكر جواب الأول وأغنى عن الثاني، فقله: (لمغفرة): جواب القسم، أغنى عن جواب (إن)، والتقدير: إن قتلتم في سبيل الله غفر الله لكم، ثم سد عنه (لمغفرة..). إلخ، ومن قرأ: (متم) بكسر الميم، فهو من: مات يمات، كهاب يهاب هبت، وخاف يخاف خفت، ومن قرأ بالضم: فمن مات يموت، كقال يقول قلت.

يقول الحق جل جلاله: إن السفر والغزو ليس هما مما يجلب الموت أو يقدم الأجل، وعلى تقدير: لو وقع ذلك وحضر أجلكم فيه وقتلتم «فى سبيل الله» بالسيف، «أو متم» حثف أنفكم، لما تبالغون من المغفرة والرحمة والروح والريحان «خير مما تجمعون» من حطام الدنيا الفانية لو لم تموتوا، وعلى أى وجه متم أو قتلتهم فلا تحشرون إلا إلى الله، لا إلى أحد غيره، فيوفى جزاءكم ويعظم ثوابكم، وأما البقاء فى الدنيا فلا مطمع لأحد فيه، سافر أو قعد فى بيته، وقدم أولاً القتل على الموت وأخره ثانياً؛ لأن الأول رتب عليه المغفرة والرحمة، وهما فى حق من قتل فى الجهاد أعظم ممن مات بغيره، فقدمه؛ اعتناء به، وفى الثانى رتب عليه الحشر، وهو مستور فى القتل والموت، فلا مزية فيه للقتل على الموت. والله أعلم.

الإشارة: ولئن قتلتهم نفوسكم وبذلتهم مهجكم فى طلب محبوبيكم، فظفرتهم بالوصول إليه قبل موتكم، أو متم فى السير قبل الوصول إلى محبوبيكم، لما تبالغون من كمال اليقين وشهود رب العالمين، أو من المغفرة والرحمة التى تضمكم إلى جواره، خير مما كنتم تجمعون من الدنيا قبل توجهكم إليه، فإن الموت والحشر مكتوب على كل مخلوق، فيظهر فوز المجاهدين والمتوجهين، وغيب القاعدين المتسوفين. وبالله التوفيق.

ولما وقع ما وقع يوم أحد من مخالفة الرسول والفرار عنه - عليه الصلاة والسلام - لم يعاتب ﷺ أحداً، ولكن ألان لهم الكلام وعفا عنهم، كما أخبر عن ذلك الحق تعالى بقوله:

﴿ فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظًا لَفُضِّضْنَا مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾

قلت: (فيما): صلة. والفظ: الجافى، يقال: فظ فظاً وفظوظاً، ورجل فظ، وامرأة فظة، والفض - بغير المشالة: التفرق، ويطلق على الكسر، ومنه: لا يفضض الله فاك.

يقول الحق جل جلاله: فبرحمة من الله ونعمة كنت سهلاً ليناً رفيقاً، فحين عصوا أمرك، وفروا عنك، أنت لهم جانبك، ورفقت بهم، بل اغتمت من أجلهم مما أصابهم، «ولو كنت فظاً» جافياً سيئ الخلق «غليظ القلب» قاسية فأغلظت لهم القول، «لأنفضوا من حولك» أى: لتفرقوا عنك، ولم يسكنوا إليك، «فاعف عنهم» فيما يختص بك، «واستغفر لهم» فى حق ربك حتى يشفعك فيهم، «وشاورهم فى الأمر» الذى يصح أن يشاور فيه؛ تطيبياً لخاطرهم، ورفعاً لأقدارهم، واستخراجاً وتمهيداً لسنة المشاورة لغيرهم، وخصوصاً الأمراء.

قال عليه الصلاة والسلام: «ما شقى عبد بمشورة، وما سعد باستغناء برأى». وقال أيضاً: «ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار». وقال أيضاً - عليه الصلاة والسلام - «إنا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياءكم أسخياءكم، وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خيراً لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياءكم بخلاءكم، ولم تكن أموركم شورى بينكم، فبطن الأرض خيراً من ظهرها».

﴿فإذا عزمته﴾ على شيء بعد الشورى، (فتوكل على الله) أى: ثق به وكيلا، ﴿إن الله يحب المتوكلين﴾ فينصرهم ويهديهم إلى ما فيه صلاحهم.

الإشارة: ما اتصف به نبينا - عليه الصلاة والسلام - من السهولة والليونة والرفق بالأمة، اتصفت به ورثته من الأولياء العارفين، والعلماء الراسخين، ليتهايأ لهم الدعوة إلى الله، أو إلى أحكام الله، ولو كانوا فظاظا غلاظا لانفض الناس من حولهم، ولم يتهايأ لهم تعريف ولا تعليم، فينبغي لهم أن يعفوا ويصفحوا ويغفروا ويصبروا على جفوة الناس، ويستغفروا لهم، ويشاوروهم في أمورهم، اقتداء برسولهم، فإذا عزموا على إمضاء شيء فليتوكلوا على الله؛ ﴿إن الله يحب المتوكلين﴾.

قال الجنيد - رحمته الله -: (التوكل أن تقبل بالكلية على ربك وتعرض عمن دونه). وقال الثوري: أن تفنى تدبيرك في تدبيره، وترضى بالله وكيلاً ومدبراً، قال الله تعالى: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾. وقال ذو النون: (خلع الأرباب، وقطع الأسباب). وقال الخواص: قطع الخوف والرجاء مما سوى الله تعالى. وقال العرجي: رد العيش إلى يوم واحد، وإسقاط هم غد. هـ. وقال سهل: معرفة معطى أرزاق المخلوقين، ولا يصح لأحد التوكل حتى تكون عنده السماء كالصفر^(١) والأرض كالحديد، لا ينزل من السماء قطر، ولا يخرج من الأرض نبات، ويعلم أن الله لا ينسى له ما ضمن من رزقه بين هذين. هـ. وقيل: هو اكتفاء العبد الذليل بالرب الجليل، كإكتفاء الخليل بالخليل، حين لم ينظر إلى عناية جبريل. وقيل لبهلول المجنون: متى يكون العبد متوكلاً؟ قال: إذا كان بالنفس غريباً بين الخلق، وبالقلب قريباً إلى الحق.

وقال النبي ﷺ: «من سره أن يكون أكرم الناس فليثق بالله، ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده».

قال ابن جزى: التوكل هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع وحفظها بعد حصولها، وفي دفع المضرات ورفعها بعد وقوعها، وهو من أعلى المقامات، لوجهين: أحدهما: قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾، والآخر:

(١) الصفر: النحاس.

الضمان الذي في قوله: ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ ، وقد يكون واجبا لقوله: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ، فجعله شرطا في الإيمان، ولظاهر قوله: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ؛ فإن الأمر محمول على الوجوب.

واعلم أن الناس في التوكل على ثلاث مراتب:

الأولى: أن يعتمد العبد على ربه، كاعتماد الإنسان على وكيله المأمون عنده، الذي لا يشك في نصيحته له وقيامه بمصالحه. الثانية: أن يكون العبد مع ربه كالطفل مع أمه؛ لا يعرف سواها ولا يلجأ إلا إليها. الثالثة: أن يكون العبد مع ربه كالميت بين يدي الغاسل، قد أسلم إليه نفسه بالكلية.

فصاحب الدرجة الأولى عنده حظ من النظر لنفسه، بخلاف صاحب الثانية. وصاحب الثانية له حظ من الاختيار، بخلاف صاحب الثالثة. وهذه الدرجات مبنية على التوحيد الخاص، الذي تكلمت عليه في قوله: ﴿ وَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ ﴾ ، فهي تقوى بقوته وتضعف بضعفه.

فإن قيل: هل يشترط في التوكل ترك الأسباب أم لا؟ فالجواب: أن الأسباب على ثلاثة أقسام:

أحدها: سبب معلوم قطعاً قد أجراه الله، فهذا لا يجوز تركه؛ كالأكل لرفع الجوع واللباس لرفع البرد.

الثاني: سبب مظنون؛ كالتجارة وطلب المعاش، وشبه ذلك، فهذا لا يقدر فعله في التوكل، فإن التوكل من أعمال القلوب لا من أعمال البدن، ويجوز تركه لمن قوى عليه.

والثالث: سبب موهوم بعيد، فهذا يقدر فعله في التوكل، قلت: ولعل هذا مثل طلب الكيمياء والكنوز وعلم النار والسحر، وشبه ذلك.

ثم فوق التوكل التفويض، وهو: الاستسلام لأمر الله تعالى بالكلية، فإن المتوكل له مراد واختيار، وهو يطلب مراده في الاعتماد على ربه، وأما المفوض فليس له مراد ولا اختيار، بل أسند الاختيار إلى الله تعالى، فهو أكمل أدباً مع الله. هـ وأصله للغزالي، وسيأتي بقية الكلام عند قوله: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ . وبالله التوفيق.

ولما أمر نبيه - عليه الصلاة والسلام - بالتوكل، رغب فيه جميع عباده، فقال:

﴿ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾

يقول الحق جل جلاله: (إن ينصركم الله) كما نصركم يوم بدر، (فلا غالب لكم) من أحد من الناس، (وإن يخذلكم) كما خذلكم يوم أحد، (فمن) هذا (الذي ينصركم من بعده) تعالى، أي: فلا ناصر سواه. وهذا تنبيه على الحث على التوكل، وتحريض على ما يستوجب به النصر، وهو الاعتماد على الله، وتحذير مما يستوجب الخذلان، وهو مخالفة أمره وعصيان رسوله، أو الاعتماد على غيره، ولذلك قال: (وعلى الله فليتوكل المؤمنون)؛ لِمَا عَلِمُوا أَلَا نَاصِرَ سِوَاهُ.

الإشارة: إن ينصركم الله على مجاهدة النفوس، ودوام السير إلى حضرة القدوس، فلا غالب لكم من النفس، ولا من الناس ولا من الهوى ولا من الشيطان، وإن يخذلكم - والعياذ بالله - فمن ذا الذي ينصركم من بعد خذلانه لكم؟ فليعتمد المرید فی سيره على مولاه، وليستنصر به في قطع حظوظه وهواه، فإنه لا ناصر له سواه. وأنشدوا:

إِذَا كَانَ عَوْنُ اللَّهِ لِلْمَرْءِ نَاصِرًا
وَأِنْ لَمْ يَكُنْ عَوْنٌ مِنَ اللَّهِ لَلْفَتَى
تَهَيَّأْ لَهُ مِنْ كُلِّ صَعْبٍ مُرَادُهُ
فَأَكْثَرُ مَا يَجْنِي عَلَيْهِ اجْتِهَادُهُ

وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.

ولمّا تبادرت الرماة إلى الغنيمة كما تقدم، وقع في وهمهم أنه - عليه الصلاة والسلام - يحرمهم من الغنيمة، وذلك غلول لا يليق بحاله - عليه الصلاة والسلام -، فلزه الله نبيه عن ذلك، فقال:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلُ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (١٦١)

قلت: الغلول: السرقة من الغنائم، فمن قرأ بفتح الياء وضم الغين، فمعناه: لا ينبغي له أن يأخذ شيئاً من الغنيمة خفية، والمراد: تبرئة رسوله - عليه الصلاة والسلام - من ذلك. ومن قرأ بضم الياء ففيه وجهان: أحدهما: أن يكون المعنى، ما كان لنبي أن يخان، أي: أن تخونه أمته في المغاتم، وكذلك الأمراء، وإنما خص النبي ﷺ بذلك؛ لبشاعة ذلك مع النبي؛ لأن المعاصي تعظم بحضرتة، والثاني: أن يكون المعنى: ما كان لنبي أن ينسب إلى الخيانة؛ كقوله: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يَكذِبُونَكَ ﴾ أي: لا ينسبونك إلى الكذب.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ مَا كَانَ ﴾ ينبغي ﴿ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلُ ﴾ ويأخذ شيئاً من الغنيمة خفية؛ لأن ذلك خيانة والنبوة تنافي ذلك، والمراد: نزاهة الرسول - عليه الصلاة والسلام - عن ذلك، كقوله: ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ

من ولد ﴿١﴾ ، ودفع ما توهمه الرماة، فقد روى أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لهم لما تركوا المركز: «ألم أعهد إليكم ألا تتركوا المركز حتى يأتيكم أمرى؟» قالوا: تركنا بقية إخواننا وقوفا، فقال النبي ﷺ: «بل ظننتم أنا نغل ولا نفس لكم». فنزلت الآية. وقيل إنه - عليه الصلاة والسلام -: بعث طلائع، فغتم رسول الله ﷺ، وقسم على من معه فقط، فنزلت، فاسترجع ذلك منهم. وقيل: في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال المنافقون: لعل رسول الله ﷺ أخذها، فنزلت.

ثم ذكر وعيد الغلول، فقال: «ومن يغفل بأث بما غل يوم القيامة» أى: يأتي بالذى غله يحمله على رقبته، قال عليه الصلاة والسلام: «لا ألقى أحدكم يوم القيامة يجيئ على رقبته بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر^(١)» ثم قال: «اللهم هل بلغت؟ ثلاثاً». كما فى البخارى.

«ثم توفى كل نفس» جزاء «ما كسبت» تاماً، «وهم لا يظلمون» بنقص ثواب مطيعهم، ولا يزداد على عقاب عاصيهم وكان اللائق بما قبله أن يقول: ثم يوفى ما كسب. لكنه عمم الحكم، ليكون كالبرهان على المقصود والمبالغة فيه، وأنه إذا كان كل كاسب مجزياً بعمله، فالغال مع عظم جرمه بذلك أولى. قاله البيضاوى.

الإشارة: ما قيل فى النبى - عليه الصلاة والسلام - يقال فى ورثته الكرام، كالأولياء والعلماء الأتقياء، فإنهم ورثة الأنبياء، فيظن بهم أحسن المذاهب، ويلتمس لهم أحسن المخارج، لأن الأولياء دلوا على معرفة الله، والعلماء دلوا على أحكام الله، وبذلك جاءت الرسل من عند الله، فلا يظن بهم نقص ولا خلل، ولا غلول ولا دخل، فلهم قسط ونصيب من حرمة الأنبياء، ولا سيما خواص الأولياء، ومن يظن بهم نقصاً أو خلا، ويغل قلبه على شيء من ذلك، فسيرى وباله يوم تفضح السرائر، ﴿ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون﴾، فلقوم الأولياء والعلماء سموم قاتلة، وظن السوء بهم خيانة حاصلة. والله تعالى أعلم.

فاعتقاد الكمال فى الأنبياء والأولياء مستوجب لرضى الله، والانتقاد عليهم موجب لمقت الله، كما أشار إلى ذلك الحق - جلت قدرته - فقال:

﴿أَفَمِنْ أَتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَيَسَّرَ الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرِهِمْ يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾﴾

(١) تيعر: تصيح، واليعار: صوت الشاة.

يقول الحق جل جلاله: (أفمن اتبع رضوان الله) بأن اعتقد في نبيه الكمال، وأطاعه في وصف الجلال والجمال، وهم المؤمنون، حيث نزهوا نبيهم من النقائص، ومن هجس في قلبه شيء بادر إلى التوبة، ثم اتصف بكمال الخصائص، هل يكون «كمن بآء» بغضب «من الله»؟ وهم المنافقون، حيث نافقوا الرسول واتهموه - عليه الصلاة والسلام - بالغلول.

أو يقول: «أفمن اتبع رضوان الله» بالطاعة والانقياد «كمن بآء بسخط من الله» بالمعاصي وسوء الاعتقاد «ومأواه جهنم ونيس المصير» أي المنقلب، والفرق بين المصير والمرجع: أن المصير يجب أن يخالف الحالة الأولى، ولا كذلك المرجع . قاله البيضاوي.

«هم درجات عند الله» أي: أهل الرضوان درجات متفاوتة عند الله، على قدر سعيهم في موجب الرضا، وأهل السخط درجات أيضا، على قدر تفاوتهم في العصيان، وهو على حذف مضاف، أي: ذو درجات، «والله بصير بما يعملون»؛ فيجازى كلا على قدر سعيه.

الإشارة: (أفمن اتبع رضوان الله) بتعظيم الأولياء والعلماء وأهل النسبة، كمن بآء بسخط من الله بإهانة من أمر الله أن يعظم ويرفع، ومأواه حجاب الحس وعذاب البعد، «ونيس المصير»، فأهل القرب درجات على قدر تقربهم إلى ربهم، وأهل البعد درجات في البعد على قدر بعدهم من ربهم، بشؤم ذنبهم وسوء أدبهم، والله بصير بأعمالهم وما احتوت عليه قلوبهم.

ثم ذكر موجب التعظيم للرسول - عليه الصلاة والسلام - وهو كونه نعمة مهداة، فقال:

﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ ۖ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: «لقد من الله على المؤمنين» حيث «بعث فيهم رسولا من أنفسهم» أي: من جنسهم، أو من نسبهم، عربياً مثلهم؛ ليفهموا كلامه بسهولة، ويفتخروا به على غيرهم. وتخصيص المؤمنين بالمنة، وإن كانت نعمته عامة؛ لزيادة انتفاعهم على غيرهم؛ لشرفهم وذكرهم به، حال كونه «يتلوا عليهم آياته»؛ القرآن، بعد أن كانوا جاهلية لا يعرفون الوحي ولا سمعوا به، «ويزكّيهم» أي: يطهرهم من دنس الذنوب ودرن العيوب، «ويعلمهم الكتاب» أي: القرآن، «والحكمة» أي: السنة، «وإن كانوا» أي: وإنه، أي: الأمر والشأن كانوا «من قبل» بعثته «لفي ضلال مبين» أي: ظاهر بين.

الإشارة: لقد من الله على المتوجهين إليه الطالبين لمعرفة، حيث بعث لهم من يأخذ بأيديهم، ويطوى مسافة البعد عنهم، وهم شيوخ التربية، يتلون عليهم آياته الدالة على كشف الحجاب وفتح الباب، ويزكيهم من دنس العيوب المانعة لعلم الغيوب، ثم يزكيهم من دنس الحس إلى مشاهدة القرب والأنس، ويعلمهم الكتاب المشتمل على عين التحقيق، والحكمة المشتملة على التشريع وبيان الطريق، فيجمعون لهم ما بين الحقيقة والشريعة، وقد كانوا قبل ذلك في ضلال مبين عن الجمع بينهما. وهذه المنة عامة في كل زمان، إذ لا تخلو الأرض من داع يدعو إلى الله، ومن اعتقد قطعه فقد قطع منة الله، واستعجز قدرة الله، وسد باب الرحمة في وجه عباد الله، والعياذ بالله.

ولما استغرب الصحابة - رضی الله عنهم - ما وقع بهم يوم أحد، مع كونهم وعدوا النصر، نبههم الحق تعالى أن ذلك منهم بشؤم مخالفتهم، فقال:

﴿ أَوْلَمَّا أَصَبْتُمْ مُمْسِيَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ۗ ۝١٦٥﴾

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾

قلت: الهمزة - للتفريع، و(لَمَّا): ظرف، خافضة لشرطها، منصوبة بجوابها، وهي معطوفة على محذوف، أي: أكان ما كان يوم أحد، ولمَّا أصابتكم مصيبة، قلمت ما قلمت، و(قَدْ أَصَبْتُمْ): جملة حالية.

يقول الحق جل جلاله: أحين «أصابتكم مصيبة» يوم أحد بقتل سبعين منكم، و«قد أصبتم مثلها» يوم بدر فقتلتم سبعين وأسرتهم سبعين، «قلمت أنى هذا» أي: من أين أصابنا هذا البلاء وقد وعدنا النصر؟ «قل» لهم: «هو من عند أنفسكم» أي: مما اقترفه أنفسكم من مخالفة المركز، والنصر الموعود كان مشروطاً بالثبات والطاعة، فلما اختل الشرط اختل المشروط، «إن الله على كل شيء قدير»؛ فيقدر على النصر بشرط وبغيره، لكن حكمته اقتضت وجود الأسباب والشروط؛ لأن هذا العالم قائم بين قدرة وحكمة.

أو: (قل هو من عند أنفسكم) باختياركم الفداء يوم بدر. روى عن علي رضي الله عنه قال: (جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال: خير أصحابك في الأسارى، إن شاءوا القتل، وإن شاءوا الفداء، على أن يقتل منهم عاماً مقبلاً مثلهم، قالوا: الفداء ويقتل مناً). والله تعالى أعلم.

الإشارة: إذا أصاب المرید شيء من المصائب والبلايا، فلا يستغرب وقوع ذلك به، ولا يتبرم منه، فإنه في دار المصائب والفجائع، «لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار، فإنما أبرزت ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها». وإذا كان أصابته مصيبة في وقت، فقد أصابته نعم جملة في أوقات عديدة، فليشكر الله على ما أولاه، وليصبر على ما ابتلاه، ليكون صباراً شكوراً.

قال الشيخ أبو الحسن - رحمته - : (العارف هو الذي عرف إسماعته في إحسان الله إليه، وعرف شدائد الزمان في الألفاظ الجارية من الله عليه، فانكروا آلاء الله لعلمكم تفلحون) . وأيضا: كل ما يصيب المؤمن فمن كسب يده، ويعفو عن كثير.

وإن كان المرید وعد بالحفظ والنصر، فقد يكون ذلك بشروط خفيت عليه، فلم تتحقق فيه، فيخالف حفظه لينفذ قدر الله فيه، ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مُّقَدَّرًا﴾ .

وليتميز الصادق من الكاذب والمخلص من المنافق، كما أشار إلى ذلك بقوله:

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَافِرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أِطَاعُوا مَا قَاتَلُوا قُلْ فَاذْرَهُمْ وَأَعَنِّي أَنفُسَكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٨﴾ ﴾

قلت: (وقيل لهم تعالوا): استئناف، أو معطوف على (نافقوا)، و(الذين قالوا لإخوانهم): بدل من الضمير المجرور في (لهم)، أي: وقيل للمنافقين: قاتلوا أو ادفعوا، ثم فسره بقوله: وهم (الذين قالوا لإخوانهم...) الخ. أو من الواو في (يكتمون)، أو منصوب على الذم، أو مبتدأ، والخبر: (قل..). على من يجيز إنشاء الخبر، و(قعدوا): جملة حالية، على إضمار قد.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما أصابكم﴾ يا معشر المسلمين يوم أحد ﴿يوم التقي﴾ جمع المسلمين وجمع الكفار، من القتل والجرح والهزيمة، ﴿فبإذن الله﴾ وقضائه، لا راد لإمضائه، ﴿وليعلم﴾ علم ظهور في عالم الشهادة ﴿المؤمنين﴾ والمنافقين؛ فيظهر إيمان هؤلاء وكفر هؤلاء، وقد ظهر نفاقهم حيث رجعوا مع عبدالله بن أبي، وكانوا ثلاثمائة.

وذلك أن ابن أبي كان رأيه ألا يخرج المسلمون إلى المشركين، فلما طلب الخروج قوم من المسلمين، فخرج - عليه الصلاة والسلام - كما تقدم، غضب ابن أبي، وقال: أطاعهم وعصاني. فرجع، ورجع معه أصحابه، فتبعهم

أبو جابر عبد الله بن عمرو بن حرام، وقال لهم: ارجعوا (قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا)، أي: كثروا سواد المسلمين، فقال ابن أبي - رأس المنافقين - : ما أرى أن يكون قتالا، ولو علمنا أن يكون قتال (لا تبغناكم)، وكنا معكم.

قال تعالى: ﴿هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان﴾؛ لظهور الكفر عليهم من كلامهم، فأمارات الكفر عليهم أكثر من أمارات الإيمان، أو: هم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان، لأن رجوعهم ومقاتلتهم تقوية للكفار عليهم وتخذيل للمسلمين، ﴿يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم﴾، فهم يظهرون خلاف ما يبطنون، لا تواطئ قلوبهم ألسنتهم بالإيمان، وإضافة القول إلى الأفواه تأكيد وتغليظ، ﴿والله أعلم﴾ منكم ﴿بما تكتُمون﴾ من النفاق؛ لأنه يعلمه مفصلاً بعلم واجب، وأنتم تعلمونه مجملاً بأمارات.

وهؤلاء المنافقون هم (الذين قالوا) في شأن إخوانهم الذين قتلوا يوم أحد: ﴿لو أطاعونا﴾ وجلسوا في ديارهم ﴿ما قتلوا﴾، قالوا هذه المقالة وقد قعدوا عن الخروج، ﴿قل﴾ لهم يا محمد: ﴿فادفعوا﴾ أي: فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أنكم تقدرون أن تدفعوا القتل عنكم كذب عليه، فادفعوا عن أنفسكم الموت وأسبابه حين يبلغ أجليكم، فإنه أحرى بكم، فالقعود لا ينجي من الموت إذا وصل الأجل، فإن أسباب الموت كثيرة، فقد يكون القعود سبباً للموت إن بلغ الأجل، وقد يكون الخروج سبباً للنجاة إن لم يبلغ. والله تعالى أعلم.

الإشارة: وما أصابكم يا معشر الفقراء عند توجهكم إلى الحق فارين من الخلق، حين استشرفتكم على الجمع وجمع الجمع فياذن الله؛ فإن الداخل على الله منكور، والراجع إلى الناس مبرور، وليظهر الصادق من الكاذب، فإن محبة الله مقرونة بالبلاء، والطريق الموصلة إليها محفوفة بالمكاره، مشروطة بقتل النفوس وحط الرؤوس، ودفع العلائق، والفرار من العوائق.

فإذا قيل للعوام: قاتلوا أنفسكم في سبيل الله لتدخلوا حضرة الله، أو ادفعوا عن أنفسكم العلائق لتشرق عليكم أنوار الحقائق، قالوا: قد انقطع هذا الطريق واندرست أرباب علم التحقيق، ولو نعلم قتالاً بقي يوصلنا إلى ربنا، كما زعمتم؛ لا تبغناكم ودخلنا في طريقكم. هم للكفر يومئذ أقرب للإيمان، حيث تحكّموا على القدرة الأزلية، وسدوا باب الرحمة الإلهية، وإنما يقولون ذلك احتجاجاً لنفوسهم، وإبقاء على حظوظهم، وليس ذلك من خالص قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم.

وإذا نزل بأهل النسبة نكبة أو بلية، قالوا لإخوانهم، الذين دخلوا في طريق القوم، وقد قعدوا هم مع العوام: لو أطاعونا ولم يدخلوا في هذا الشأن، ما قتلوا أو عذبوا، فقل لهم أيها الفقير: القضاء والقدر يجري على الجميع، فادفعوا عن أنفسكم ما تكرهون، إن كنتم صادقين أن المكاره لا تصيب إلا من توجه لقتال نفسه. والله تعالى أعلم بأسرار كتابه.

ولما قُتل الشهداء يوم أحد أكرم الله أرواحهم بما يكل عنه اللسان، فقالوا: يا ليت قومنا يعطون بما نحن فيه، كي يرغبوا في الجهاد، فقال لهم الله تعالى: أنا أخبرهم عنكم، فأنزل الله تعالى:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾ ﴾

قلت: (الأخوف عليهم): بدل من (الذين لم يلحقوا)، أو مفعول لأجله، وكرر: (يستبشرون)؛ ليذكر ما تعلق به من الفضل والنعمة، أو: الأول بحال إخوانهم، وهذا بحال أنفسهم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولا تحسبن﴾ أيها الرسول، أو أيها السامع، ﴿الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل﴾ هم ﴿أحياء﴾؛ لأن الله تعالى جعل أرواحهم في حواصل طير خضر، يسرحون في الجنة حيث شاءوا عند ربهم، بالكرامة والزلقى، يرزقون من ثمار الجنة ونعيمها، فحالهم حال الأحياء في التمتع بأرزاق الجنة، بخلاف سائر الأموات من المؤمنين؛ فإنهم لا يتمتعون بالأرزاق حتى يدخلوا الجنة. قاله ابن جزى.

قلت: شهداء الملكوت - وهم العارفون - أعظم قدراً من شهداء السيوف، وراجع ما تقدم في سورة البقرة^(١).
﴿فرحين بما آتاهم الله من فضله﴾ من الكرامة والزلقى والنعيم الذي لا يفنى، ﴿ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم﴾ أي: بإخوانهم الذي لم يقتلوا فيلحقوا بهم من بعدهم. وتلك البشارة هي: ﴿ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾، أو من أجل ﴿ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾.

والحاصل: أنهم يستبشرون بما تبين لهم من الكرامة في الآخرة، وبحال من تركوا من خلفهم من المؤمنين، وهو أنهم إذا ماتوا أو قتلوا، كانوا أحياء، حياة لا يدركها خوف وقوع محذور، ولا حزن فوات محبوب. فالآية تدل على أن الإنسان غير الهيكل المحسوس، بل هو جوهر مدرك بذاته، لا يفنى بخراب البدن، ولا يتوقف على وجود البدن إدراكه وتألمه والتذاده. ويؤيد ذلك قوله تعالى في آل فرعون: ﴿النار يعرضون عليها غدواً وعشياً﴾، وما روى ابن عباس من أنه عليه السلام قال: «أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش» - قال معناه البيضاوي.

(١) عند إشارة الآية: ١٥٤ وما بعدها.

ولما ذكر استبشارهم بإخوانهم ذكر استبشارهم بما يخصهم فقال: «يستبشرون بنعمة من الله»؛ وهو ثواب أعمالهم الجسماني، «وفضل» وهو نعيم أرواحهم الروحاني، وهو النظر إلى وجهه الكريم، ويستبشرون أيضاً بكونه تعالى «لا يضيع أجر المؤمنين»، ماتوا في الجهاد أو على فرشهم، حيث حسنت سريرتهم وكرمت علانيتهم، قال ﷺ: «إن لله عبداً يصرفهم عن القتل والزلازل والأسقام، يطيل أعمارهم في حسن العمل، ويحسن أرزاقهم، ويحييهم في عافية، ويميتهم في عافية على الفرش، ويعطيهم منازل الشهداء»^(١). قلت: ولعلمهم العارفين بالله، جعلنا الله من خواصهم، وسلك بنا مسالكهم. آمين.

الإشارة: لا تحسبن الذين بذلوا مهجهم، وقتلوا أنفسهم بخرق عوائدها، وعكس مراداتها، في طلب معرفة الله، حتى ماتت نفوسهم، وحييت أرواحهم بشهود محبوبهم، حياة لا موت بعدها، فلا تظن أيها السامع أنهم أموات، ولو ماتوا حساً، بل هم أحياء على الدوام، وفي ذلك يقول الشاعر:

مَوْتُ التَّقِيِّ حَيَاةٌ لَا فَنَاءَ لَهَا قَدْ مَاتَ قَوْمٌ وَهُمْ فِي النَّاسِ أَحْيَاءُ

فهم عند ربهم يشاهدونه مدة بقائهم، يرزقون من ثمار المعارف وفواكه العلوم، فرحين بما أتفهم الله به من القرب والسر المكتوم، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم في المرتبة ممن تعلق بهم، وأنهم سيصلون إلى ما وصلوا إليه من معرفة الحي القيوم، فلا يلحقهم حيلذ خوف ولا حزن ولا هم ولا غم، لما سكن في قلوبهم من خمرة محبة الحبيب، والقرب من القريب المجيب، وفي ذلك يقول ابن الفارض:

وَإِنْ خَطَرَتْ يَوْمًا عَلَى خَاطِرِ امْرِئٍ أَقَامَتْ بِهِ الْأَفْرَاحُ، وَارْتَحَلَ الْهَمُّ

يستبشرون بنعمة أدب العبودية، وفضل شهود أسرار عظمة الربوبية، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين المحبين لطريق المخصوصين، فإن طريق محبة طريق القوم عناية، والتصديق بها ولاية، وبالله التوفيق وهو الهادي إلى سواء الطريق.

ولما رجع أبو سفيان من غزوة أحد، هو وأصحابه، حتى بلغوا الروحاء، ندم وهم بالرجوع، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فندب أصحابه للخروج في طلبه، وقال: «لا يخرج معنا إلا من حضر بالأمس»، فخرج ﷺ في سبعين رجلاً حتى بلغوا حمراء الأسد. وهي على ثمانية أميال من المدينة. وكان بأصحابه القرع، فتحاملوا على أنفسهم كي لا يفوتهم الأجر، وألقى الله الرعب في قلوب المشركين، فذهبوا، فأنزل الله - تعالى - في شأن من خرج مع الرسول ﷺ:

﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾

(١) عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/ ٢٠٣ للطبراني عن ابن مسعود مرفوعاً . وفيه: جعفر بن محمود الواسطي الوراق، قال الهيثمي: لم أعرفه وبقيته رجاله ثقات.

قلت: (الذين): مبتدأ، وجملة (للذين أحسنوا): خبر، أو صفة للمؤمنين قبله، أو نصب على المدح.
يقول الحق جل جلاله: «الذين استجابوا لله والرسول» فأطاعوه فيما نذبههم إليه من اللحوق بالمشركين، إرهاباً لهم، «من بعد ما أصابهم القرع» أي: الجرح، فتحاملوا على أنفسهم حتى ذهبوا مع نبيهم، «للذين أحسنوا منهم» بأن فعلوا ما أمروا به، «واتقوا» الله في مخالفة أمر رسوله، «أجر عظيم» يوم يقدمون عليه.

الإشارة: الذين استجابوا لله فيما نذبههم من الوصول إلى حضرته، وللرسول فيما طلبهم به من اتباع سنته، فجعلوا قلوبهم محلاً لحضرته، وجوارحهم متبعة لشريعته، من بعد ما أصابهم في طلب الوصول إلى ذلك قرع وضرب وسجن وإهانة، فصبروا حتى ظفروا بالجمع بين الحقيقة والشريعة، للذين أحسنوا منهم بالثبات على السير إلى الوصول إلى الحق، واتقوا كل ما يردهم إلى شهود الطرق، أجر عظيم وخير جسيم، بالعكوف في الحضرة، والتتعم بالشهود والنظرة.

ثم قال الحق تعالى:

﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا
حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضَّلِ لَمْ يَمَسَّهُمْ سُوءٌ وَأَتَّبَعُوا
رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ
إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾ ﴾

قلت: الموصول بدل من الموصول قبله، و(يخوف): يتعدى إلى مفعولين؛ للتضعيف، حذف الأول، أي: يخوفكم أوليائه من الكفار، أو حذف الثاني، أي: يخوف أوليائه القاعدين عن الخروج إلى ملاقات العدو.

وهنا تفسيران: أحدهما: أن يكون من تمة غزوة أحد، وهو الظاهر، ليتصل الكلام بما بعده، وذلك أن أبا سفيان لما هم بالرجعة ليستأصل المسلمين، لقيه معبد الخزاعي، فقال له: إن محمداً خرج يطلبك في جمع لم أر مثله، فدخله الرعب، فلقبه ركب من عبد القيس يريد المدينة بالميرة، فقال لهم: ثبطوا محمداً عن لحوقنا، ولكم حمل بعير من الزبيب، فلما لقوا المسلمين خوفهم، فقالوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل»، ومضوا حتى بلغوا حمراء الأسد ثم رجعوا، فعلى هذا:

يقول الحق جل جلاله: «الذين قال لهم الناس» وهم ركب عبد قيس حيث قالوا للمسلمين: «إن الناس» يعنى أبا سفيان ومن معه، «قد جمعوا لكم» ليرجعوا ليستأصلوكم «فاخشوهم» وارجعوا إلى دياركم

﴿فزادهم﴾ ذلك ﴿إيماناً﴾ ويقيناً وتثبيتاً في الدين، وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بحسب التوجه إلى الله والتفرغ مما سواه، وينقص بحسب التوجه إلى الدنيا وشغبها، ويزيد أيضاً بالطاعة والنظر والاعتبار، وينقص بالمعصية والغفلة والاعتذار.

ولما قال لهم الركب ذلك؛ ليخوفهم، ﴿قالوا حسبنا الله﴾ أي: كافينا الله وحده، فلا نخاف غيره، ﴿ونعم الوكيل﴾ أي: نعم من يتوكل عليه العبد، وهي كلمة يدفع بها ما يخاف ويكره، وهي الكلمة التي قالها إبراهيم حين ألقى في النار، ﴿فانقلبوا﴾ راجعين من حمراء الأسد، متلبسين ﴿بنعمة من الله﴾ وهي العافية والسلامة، ﴿وفضل﴾ وهي زيادة الإيمان وشدة الإيقان، ﴿لم يمسهم سوء﴾ من جراحة وكيد عدو، ﴿واتبعوا رضوان الله﴾، الذي هو مناط الفوز بخير الدارين، ﴿والله ذو فضل عظيم﴾؛ فقد تفضل عليهم بالتثبيت وزيادة الإيمان، والتوفيق إلى المبادرة إلى الجهاد مع الرسول ﷺ الذي هو موجب الرضوان.

ثم حذرهم الحق تعالى ممن ثبّطهم عن اللحوق بالكفار، وهو ركب عبد القيس، تشبيهاً لهم بالشيطان، فقال: ﴿إنما ذلكم الشيطان﴾ يخوفكم أولياءه من المشركين، أو ﴿يخوف أولياءه﴾ القاعدين من المنافقين، ﴿فلا تخافوهم﴾؛ فإن أمرهم بيدي، ﴿وخافون إن كنتم مؤمنين﴾؛ فإن الإيمان يقتضى إثارة خوف الله على خوف الناس.

التفسير الثاني: أن يكون الكلام على غزوة بدر الصغرى؛ وذلك أن أبا سفيان لما انصرف من أحد نادى: يا محمد، موعدنا بدر لقابل، إن شئت، فقال ﷺ: «إن شاء الله تعالى»، فلما كان العام القابل، خرج أبو سفيان في أهل مكة، حتى نزل مر الظهران، فأنزل الله الرعب في قلبه، وبدا له أن يرجع، فلقى نعيم بن مسعود الأشجعي معتمراً، فقال له: أنت المدينة وأعلمهم أنا في جمع كثير، وثبّطهم عن الخروج، ولك عندي عشر من الإبل، فأتى المدينة فأخبرهم، فكره أصحاب النبي ﷺ الخروج، فقال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده لأخرجن، ولو وحدي». فرجع الجبان وتأهب الشجعان، فخرجوا حتى أتوا بدر الصغرى، ورجع أبو سفيان إلى مكة، فسموا جيش السويق، ووافق المسلمون السوق ببدر، وكانت معهم تجارات، فباعوا وريحوا، وانصرف النبي ﷺ إلى المدينة^(١).

فعلى هذا، يقول الحق جل جلاله: ﴿الذين استجابوا لله والرسول﴾، يعني: في غزوة بدر الصغرى، لميعاد أبي سفيان، ﴿من بعد ما أصابهم القرع﴾ يعني: في غزوة أحد في العام الأول، ﴿للتذين أحسنوا منهم﴾ بالخروج مع الرسول، ﴿واتقوا﴾ الله في مخالفته، ﴿أجر عظيم﴾. الذين قال لهم الناس ﴿يعني نعيم بن مسعود، وأطلق عليه الناس لأنه من جنسهم، كما يقال: فلان يركب الخيل، وما يركب إلا فرساً. أو: لأنه انضم إليه

(١) نزول الآية في قصة حمراء الأسد هو ما عليه جمهور المفسرين، انظر: الطبري والمحرد الوجيز.

ناس من المدينة وأذاعوا كلامه. «إن الناس قد جمعوا لكم» يعنى: أبا سفيان وأهل مكة لما خرج إلى مَرَّ الظهران. وقوله: «فانقلبوا بنعمة من الله» أى: عافية وسلامة، «وفضل» ما أصابوا من التجارة، وقوله: «إنما ذلكم الشيطان» يعنى: نعيماً يخوفكم «أولياءه» والباقي ظاهر.

الإشارة : أهل القوة من المریدین إذا قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم ليردركم أو يؤذوكم فاخشوهم، زادهم ذلك إيماناً وإيقاناً، وتحققوا أنهم على الجادة، لسلوكهم على منهاج من قبلهم، ﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا﴾ الآية، واكتفوا بعلم الله ونظره وبرعايته ونصره، فانقلبوا بنعمة الشهود، وفضل الترقى فى عظمة الملك الودود، لم يمسه فى باطنهم سوء ولا نقصان، واستوجبوا من الله الرضى والرضوان، وإنما ذلكم شيطان يردهم عن مقام الشهود والعيان، فلا ينبغي لهم أن يخافوا ومطلبهم مقام الإحسان، الذى تبذل فى طلبه الأرواح والأبدان. وبالله التوفيق.

ثم هون شأن الكفار، وأمن المسلمين من ضررهم، فقال:

﴿وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يَسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِزْباً فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾﴾

قلت : حَزَنَ يَحْزُنُ كَبَلَغَ يَبْلُغُ، وَأَحْزَنَ يُحْزِنُ، كَأَكْرَمَ يَكْرُمُ، لَغْتَانِ، وَالأُولَى أَنْصَحَ.

يقول الحق جل جلاله: ولا يهولك شأن «الذين يسارعون فى الكفر» أى: يبادرون إلى الوقوع فيه، كالمنافقين أو الكفار جميعاً، فلا تخف ضررهم؛ «إنهم لن يضرروا الله شيئاً» أى: لن يضرروا أولياء الله، وإنما يرجع ضررهم إلى أنفسهم. «يريد الله» - بسبب ما أظهر فيهم من المسارعة إلى الكفر - «ألا يجعل لهم حظاً فى «ثواب الآخرة»؛ لما سبق لهم من الشقاء، حتى يموتوا على الكفر. وفى ذكر الإرادة إشعار بأن كفرهم بلغ الغاية، حتى أراد أرحم الراحمين ألا يكون لهم حظ من رحمته. «ولهم» مع ذلك «عذاب عظيم».

ثم كرر شأنهم تأكيداً فقال: «إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان» أى: استبدلوا الإيمان الذى ينجيهم من العذاب، لو دخلوا فيه، بالكفر الذى يوجب العذاب، «لن يضرروا الله شيئاً ولهم عذاب أليم» موجه، أو يكون فى الكفار أصالة، وهذا فى المرتدين، والله تعالى أعلم.

الإشارة : إنكار العوام على الخصوص لا يضرهم، ولا يفض من مرتبتهم، بل يزيدهم رفعةً وعلوًا وعزاً وقرباً، قال تعالى: ﴿لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾، وسمعتُ شيخنا البوزيدي رحمته يقول: «كلامُ الناس في الولي كناموسة نفخت على جبل». أي: لا يلحقهم من ذلك إلا ما يلحق الجبل من نفخ الناموسة، يريد الله ألا يجعل لهم من نصيب القرب شيئاً، ولهم عذاب البعد والنصب، في غم الحجاب وسوء الحساب، لا سيما من تمكن من معرفتهم، ثم استبدل صحبتهم بصحبة العوام، فلا تسأل عن حرمانه التام، والعياذ بالله.

ثم لا يدل إمهال الكافرين وتمتعهم بطول الحياة على إرادة الخير لهم، بل إنما ذلك استدراج وزيادة في الإثم، كما أشار إلى ذلك بقوله:

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِّ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾

قلت : من قرأ بالتحنية، فالذين كفروا: فاعل، و(أن) وما بعدها : سد مسد المفعولين، ومن قرأ بالفوقية فالذين: مفعول أول، و(إنما): سد مسد الثاني، و(ما): مصدرية، والإملاال: الإمهال والتأخير. ومنه: ﴿وَأَهْجُرَنِي مَلِيًّا﴾ أي: حيناً طويلاً.

يقول الحق جل جلاله: ولا يظن الذين كفروا أن إمهالي لهم وإمدادهم بطول الحياة، هو خير لهم، إنما نمهلهم استدراجاً «ليزدادوا» إثماً وعقوبة، «ولهم عذاب مهين» يهينهم، ويخزيهم يوم يعز المؤمنون.

الإشارة: إمهال العبد وإطالة عمره، إن كانت أيامه مصروفة في الطاعة واليقظة، وزيادة المعرفة، فأطالتهما خير، والبركة في العمر إنما هي بالتوفيق وزيادة المعرفة، وفي الحكم: «من بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمان ما لا تدركه العبارة ولا تلحقه الإشارة». وإن كانت أيام العمر مصروفة في الغفلة والبطالة وزيادة المعصية، فالموت خير منها. وقد سئل - عليه الصلاة والسلام - أي الناس خير؟ قال: «من طال عمره وحسن عمله»، قيل فأى الناس شر؟ قال: «من طال عمره وساء عمله». والله تعالى أعلم.

ولمّا قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله أطلعني على من يؤمن بي ممن يكفر». قال المنافقون: نحن معه ولا يعرفنا، فأنزل الله تعالى:

﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطَّلِعَ عَلَيْكَ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَمَا تُمِئُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٩﴾ ﴾

قلت: ما ز يميز، ويميز يميز، بمعنى واحد، لكن في ميز معنى التكثير.

يقول الحق جل جلاله لعامة المؤمنين والمنافقين: «ما كان الله» ليعترك «المؤمنين على ما أنتم عليه» من الاختلاط، لا يعرف مخلصكم من منافقكم، بل لا بد أن يختبركم حتى يتميز المنافق من المخلص، بالوحي أو بالتكاليف الشاقة، التي لا يصبر عليها إلا المخلصون، كبذل الأموال والأنفس في سبيل الله، ليختبر به بواطنكم، ويستدل به على عقائدكم، أو بما ظهر في غزوة أحد من الأقوال والأفعال التي تسدل على الإيمان أو النفاق، «وما كان الله ليطلعكم على الغيب» حتى تعرفوا ما في القلوب من كفر أو إيمان، أو تعرفوا: هل تغلبون أو تغلبون. «ولكن الله يجتبي» لرسالته «من يشاء»، فيوحي إليه ويخبره ببعض المغيبات، أو ينصب له ما يدل عليها، «فآمنوا بالله» الذي اختص بعلم الغيب الحقيقي، وآمنوا برسوله الذين اختارهم لأسرار الغيوب، لا يعلمون إلا ما علمهم.

رُوي أن الكفرة قالوا: إن كان محمد صادقاً فليخبرنا: من يؤمن منا ومن يكفر؟ فنزلت الآية. وقيل: سببها ما تقدم من قول المنافقين، ووجه المناسبة: هو ما صدر منهم يوم أحد من المقالات التي ميزتهم من المؤمنين. «وإن تؤمنوا إيماناً حقيقياً «وتتقوا» النفاق والشرك «فلكم أجر عظيم» عند الله.

الإشارة: من سنة الله في المتوجهين إليه إذا كثروا، وظهرت فيهم دعوى القوة، أرسل الله عليهم ريح التصفية، فيثبت الصحيح، والخواوي تذرره الريح، وما كان الله ليعزهم على ما هم عليه من غير اختبار، حتى يميز الخبيث من الطيب، أي: من همته الله ومن همته سواه، وما كان الله ليطلعكم على الغيب حتى تعلموا من يثبت ممن يرجع، أو تعلموا ما يلحقهم من الجلال والجمال، وإنما ذلك خاص بالرسول عليهم السلام، وقد يطلع على شيء من ذلك بعض خواص ورثتهم الكرام، فالتواجب على المرید أن يؤمن بالقدر المغيب، ولا يستشرف على الاطلاع عليه؛ «استشراقك على ما بطن فيك من العيوب، خير من استشراقك على ما حجب عنك من الغيوب». (وإن تؤمنوا) بمواقع القضاء والقدر، (وتتقوا) القلوط والكدر، (فلكم أجر عظيم).

ولما كان البخل هو معيار المخلصين من المخلطين، ذكره بإثر تمييز المؤمنين من المنافقين، فقال:

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنهَمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝١٨٠﴾

قلت: من قرأ بالخطاب؛ فالموصول مفعول أول، و (خيراً): مفعول ثان، والضمير للفصل، والخطاب للرسول ﷺ، ولا بد من حذف مضاف، أي: لا تحسبن بخل الذين يبخلون خيراً لهم، ومن قرأ بالغيب؛ ف(الذين): فاعل، والمفعول الأول محذوف، لدلالة (يبخلون) عليه، لا يحسبن البخلاء بخلهم خيراً لهم، والطوق: ما يدار بالعتق.

يقول الحق جل جلاله: ولا يظنن «الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله» من الأموال، فلم يؤدوا زكاتها، أن بخلهم خير لهم، «بل هو شر لهم»؛ لاستجلابه العذاب إليهم، ثم بيّنه بقوله: «سيطوقون ما بخلوا به» أي: يلزمون وبال ما بخلوا به إلزام الطوق للعتق، وقيل: يطوق به حقيقة، لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا إذا كان يوم القيامة - مثل له شجاعاً أقرع، له زبيبتان، يطوقه، ثم يأخذ بهزيمته - أي: شدقيه - يقول: أنا كنتك، أنا مالك، ثم تلا هذه الآية: «ولا يحسبن...» . وقيل: يجعل يوم القيامة في أعناقهم طوقاً من نار.

والمال الذي بخل به هو الله، وسيرجع الله، «ولله ميراث السموات والأرض» فهو الذي يرث الأرض ومن عليها، فكيف يبخل العبد بمال الله، وهو يعلم أنه يرجع الله، فيموت ويتركه لمن يسعد به! والله در القائل، حيث قال:

يا جامع المال كم تُضرب به تطمع بالله في الخلود معه
هل حسم المال مسيت معه؟ أما تراه لغيره جمعه؟

«والله بما تعملون خبير» لا يخفى عليه مدعكم ولا إعطاءكم، فيجازي كلأ بعمله.

الإشارة: لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل الرئاسة والجاه، أن يبذلوها في طلب معرفة الله، وبذلها: إسقاطها وإبدالها بالخمول، والذل لله، وإسقاط المنزلة بين عباد الله، فلا يظنون أن بخلهم بذلك خير لهم، بل هو شر لهم، سيلزمون وبال ما بخلوا به يوم القيامة، حين يرون منازل المقربين كالشمس الضاحية في أعلى عليين، وهم مع عوام أهل اليمين، محجوبون عن شهود رب العالمين، إلا في وقت مخصوص وحين.

فمن بخل بماله حُشِر مع الفجار، ومن بخل بنفسه وجاهه، وبذل ماله، حُشِر مع الأبرار، ومن بذلها معا حُشِر مع المصطفين الأخيار، ومنتهى الملك لله الواحد القهار، وهو الغنى بالإطلاق. فمن وصفه بضد ذلك كان من أهل البعاد والشقاق. وإلى ذلك أشار بقوله:

﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿١٨٢﴾ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِينَا بَقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٨٣﴾ ﴾

قلت: (وقتلهم): معطوف على (ما) المفعولة أو النائية عن الفاعل، على القرائتين رفعا ونصبا، و (أن الله): عطف على (ما) أى: ذلك العذاب بسبب ما قدمتم وبأن الله منتف عنه الظلم، فلا بد أن يعاقب المسيء ويثيب المحسن، (الذين قالوا إن الله عهد إلينا): صفة للذين (قالوا إن الله فقير)، أو بدل منه مجرور مثله.

يقول الحق جل جلاله: «لقد سمع الله قول» اليهود «الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» وقائله: فنحاص بن عازوراء، فى جماعة منهم، وذلك أن النبى ﷺ كتب مع أبى بكر إلى يهود بنى قينقاع، يدعوهم إلى الإسلام، وإلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن يقرضوا الله قرصاً حسناً، فدخل أبو بكر ﷺ مدرّسهم^(١)، فوجد خلقاً كثيراً اجتمعوا إلى فنحاص، وهو من علمائهم - ومعه حبر آخر اسمه: (أيشع)، فقال أبو بكر لفنحاص: اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله، قد جاءكم بالحق من عند الله، فأسلم وصدق، وأقرض الله قرصاً حسناً يدخلك الجنة، فقال فنحاص لعنه الله: يا أبا بكر! تزعم أن ربنا يستقرضنا أموالنا، وما يستقرض إلا الفقير من الغنى، ولو كان غنياً ما استقرض، فلفظمه أبو بكر ﷺ وقال: لولا ما بيننا من العهد لضربت عنقك، فشكاه إلى رسول الله ﷺ فقال له: عليه الصلاة والسلام: - «ما حملك على ما فعلت؟» فقال: يا رسول الله، إن عدو الله قال قولا عظيماً، زعم أن الله فقير، وهم أغنياء، فجدد ما قال، فنزلت الآية؛ تكذيباً له.

(١) راجع مطبى المدراس فى التطبيق على تفسير الآية / ١٠٩ من سورة البقرة.

والمعنى: أن الله سمع مقاتلتهم الشديعة، وأنه سيعاقبهم عليها، ولذلك قال: «سنكتب ما قالوا» أي: سنسطرها عليهم في صحائف أعمالهم، أو سنحفظها في علمنا ولا نهملها، لأنها كلمة عظيمة، فيها الكفر بالله والاستهزاء بكتاب الله وتكذيب لرسول الله ﷺ، ولذلك نظمت مع قتلهم الأنبياء، حيث عطفه عليه، وفيه تنبيه على أن قولهم الشنيع ليس هو أول جريمة ارتكبوها، وأن من اجترأ على قتل الأنبياء لم يستبعد أمثال هذا القول منه.

ثم ذكر عقابهم، فقال: «ونقول» لهم يوم القيامة: «ذوقوا عذاب الحريق» أي: المحرق، والذوق: يطلق على إدراك المحسوسات كالمطعمات، والمعنويات كما هنا، وذكره هنا؛ لأن عذابهم مرتب على قولهم الناشئ عن البخل، والتهاك على المال، وغالب حاجة الإنسان إليه، لتحصيل المطاعم، ومعظم بخله للخوف من فقده.

«ذلك» العذاب بسبب ما «قدمت أيديكم» من قتل الأنبياء، وقولكم هذا، وسائر معاصيكم، وعبر بالأيدي؛ لأن غالب الأعمال بهن، وبأن «الله ليس بظلام للعبيد» بل يجازى كل عبد بما كسب من خير أو شر، فأنتم ظلمتم أنفسكم.

ثم إن قوماً منهم، وهو كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وحيي بن أخطب وفنحاص وهب بن يهودا، أتوا النبي ﷺ فقالوا: يا محمد؛ تزعم أن الله بعثك إلينا رسولا، وإن الله قد عهد إلينا في التوراة، ألا نؤمن لرسول يزعم أنه نبي حتى يأتينا بقران تأكله النار، فإن جئتنا به صدقناك، فأنزل الله فيهم تكذيباً لهم: «الذين قالوا إن الله عهد إلينا» في التوراة وأوصانا «ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقران»؛ كصدقة أو نسيكة، «تأكله النار» كما كانت لأنبياء بنى إسرائيل.

وذلك أن القرابين والغنائم كانت حراماً على بنى إسرائيل، وكانوا إذا قرّبوا قرباناً، أو غنموا غنيمة، فتقبل منهم، ولم يغل من الغنيمة، نزلت نار بيضاء من السماء، فتأكل ذلك القران أو الغنيمة، فيكون ذلك علامة على القبول، وإذا لم يتقبل بقى على حاله، وهذا من تعنتهم وأباطليهم، لأن أكل القران لم يوجب الإيمان إلا لكونه معجزة، وسائر المعجزات في ذلك سواء، فلذلك ردّ عليهم بقوله: «قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات» أي: المعجزات الواضحات، «وبالذي قلتم» من أكل النار القران، فكذبتموهم وقتلتموهم كزكريا ويحيى وغيرهما، «فلم تقتلتموهم إن كنتم صادقين» في دعوكم أنه ما منعكم من الإيمان إلا عدم ظهور هذه المعجزة، فما لكم لم تؤمنوا بمن جاء بها حتى قتلتموه؟ والله تعالى أعلم.

الإشارة: مازالت خواص العامة مولعةً بالإنكار على خواص الخاصة، يسترقون السمع منهم، إذا سمعوا كلمة لم يبلغها علمهم، وفيها ما يوجب النقص من مرتبتهم، حفظوها، وحرفوها، وأذاعوها، يريدون بذلك إطفاء نورهم،

واظهار عوراهم، والله حفيظ عليهم، سيكتب ما قالوا وما قصدوا من الإنكار على أوليائه، ويقول لهم: ذوقوا عذاب البعد والحجاب، ومما يتشبهون به في الإنكار عليهم: اقتراحهم الكرامات التي كانت للأولياء قبلهم، ويقولون: لا تصدق بهم حتى يأتوا بما أتى به فلان وفلان، فقد كان من قبلهم يطعنون فيهم مع ظهور ذلك عليهم، كما هر سنة الله فيهم. (والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم).

ثم سأل الحق نبيه - عليه الصلاة والسلام - بقوله:

﴿ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١٨٤﴾ ﴾

قلت: (الزبر): جمع زيور، بمعنى مزبور، أي: مكتوب، من زبرت، أي: كتبت، وكل كتاب فهو زيور، وقال امرؤ القيس:

لِمَنْ طَلَّ أَبْصَرْتُهُ فَشَجَانِي كَخَطِّ زَيُّورٍ فِي عَسِيبِ يَمَانِ

يقول الحق جل جلاله، في تسلية رسوله - عليه الصلاة والسلام - من تكذيب اليهود وغيرهم له: ﴿فإن كذبوك﴾ فليس ذلك ببدع؛ ﴿فقد كذبت رسل﴾ مثلك ﴿من قبلك﴾ جاءوا قومهم بالمعجزات البيئات، وبالكتب المنزلات، فيها مواضع زاجرات، ﴿وبالكتاب المنير﴾ المشتمل على الأحكام الشرعية.

الإشارة: كما كذبت الأنبياء كذبت الأولياء، بعد أن ظهر عليهم من العلوم الباهرة والحكم الظاهرة والكرامات الواضحة، وأعظمها المعرفة، وهذه سنة ماضية، ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

وعند الله تجتمع الخصوم؛ فيظهر المحق من المبطل، وتوفى كل نفس ما أسلفت، وتعلم علم يقين ما أظهرت وأضمرت، كما أشار إلى ذلك بقوله:

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمَتَعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾ ﴾

قلت: (زحرج): بوعد، والزحزحة: الجذب والإخراج بعجلة.

يقول الحق جل جلاله: كل نفس منقوسة لابد أن تذوق حرارة الموت، وتسقى كأس المنون، وإنما توفون جزاء أعمالكم يوم القيامة، يوم قيامكم من القبور، خيراً كان أو شراً.

قال البيضاوي: ولفظ التوفية يشعر بأنه قد يكون قبلها بعض الأجر، أي: توفية بعض الأجر، ويؤيده قوله ﷺ: «الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، أَوْ حُقْرَةٌ مِنْ حُفْرِ النَّارِ»، «فَمَنْ زَحَزَحَ» أي: بُوعد «عَنِ النَّارِ وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ» بالنجاة ونيل المراد، وعنه ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحَّزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ؛ فَلْتُدْرِكُهُ مَنِّيَّةٌ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَيَأْتِي إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ».

«وما الحياة الدنيا» وزخارفها ولذاتها «إلا متاع الغرور»؛ فإن الغار - وهو المدلس - يظهر ما هو حسن من متاعه، ويخفي ما هو معيب، كذلك الدنيا تبتهج لطالبها، وتظهر له حلاوتها وشهواتها، حتى تشغله عن ذكر الله وعن طاعته، فيؤثرها على آخرته، ثم يتركها أحوج ما يكون إليها، فينقلب نادماً متحسراً، وفي ذلك يقول الشاعر:

وَمَنْ يَحْمَدُ الدُّنْيَا لَشَيْءٍ يَسْرُهُ فَسَوْفَ لِلْعُسْرِ عَنِ قَرِيبٍ يَلُومُهَا
إِذَا أُدْبِرَتْ كَانَتْ عَلَى الْمَرْءِ حَسْرَةً وَإِنْ أَقْبَلَتْ كَانَتْ كَثِيراً هُمُومُهَا

الإشارة: النفس، من حيث هي، كلها تقبل الموت لمن قتلها وجاهدتها، وإنما وقع التفريط من أربابها، فمن زحزها عن نار الشهوات، وقتلها بسيف المخالفات، حتى أدخلها جنات الحضرات، فقد فاز فوزاً عظيماً، وريح ريحاً كريماً. وبالله التوفيق.

ثم أمر بالصبر على فقد الأموال والإخوان، وعلى أذى اليهود والمشركين، فقال تعالى:

﴿ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾

قلت: أصل (تبلون): تبلون كتلصرون، ثم قلبت الواو ألفاً، ثم حذفتم لالتقاء الساكنين، فصار تبلونن، ثم أكد بالنون، فاجتمع ثلاث نونات، حذفتم نون الرفع فالتقى ساكنان؛ الواو ونون التوكيد، فحركت الواو بالضممة المجانسة، وهي النائبة عن الفاعل.

يقول الحق جل جلاله: والله «لتبلون» أي: لتختبرن «في أموالكم»؛ بما يصيبها من الآفات، وما كلفتم به من النفقات، «وأنفسكم»؛ بالقتل والجراحات، والأسر والأمراض وسائر العاهات. «ولتسمعن من الذين أوتوا

الكتاب من قبلكم» ؛ اليهود «ومن الذين أشركوا» ؛ كفار مكة، «أذى كثيراً» كقولهم: إن الله فقير، وهجاء الرسول - عليه الصلاة والسلام -، والظعن في الدين، وإغراء الكفرة على المسلمين، أو غير ذلك من الأذى. أعلمهم بذلك قبل وقوعه، لينأهبوا للصبر والاحتمال، حتى لا يروعهم نزولها حين الإنزال. «وان تصبروا» على ذلك، «وتتقوا» الله فيما أمركم به، «فإن ذلك من عزم الأمور» أي: من معزومات الأمور التي يجب العزم عليها، أو مما عزم الله على فعلها، وأوجبها على عباده. والله تعالى أعلم.

الإشارة: كل من دخل في طريق الخصوص بالصدق والعزم على الوصول، لا بد أن يبتلى ويختبر في ماله ونفسه، ليظهر صدقه في طلبه، ولا بد أن يسمع من الناس أذى كثيراً، فإن صبر ظفر، وإن رجع خسر، وهذه سنة الله في عباده: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ أَخْبَارَكُمْ﴾، قال الورتجبي: (لتبلون في أموالكم) ؛ بجمعها ومنعها والتقصير في حقوق الله فيها، (وأنفسكم) ؛ باتباع شهواتها، وترك رياضتها، وملازمتها أسباب الدنيا، وخلوها من النظر في أمر الميعاد، وقيل: (لتبلون في أموالكم) ؛ بالاشتغال بها أخذاً وإعطاء. هـ.

ثم عاتب الحق تعالى اليهود، وويخهم على كتمان الحق وإظهار الباطل، فقال:

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لُبِّيْنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَوْا بِهِ، ثُمَّ قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ ﴿١٨٧﴾

قلت: الضمير في (نبدوه): يعود على الكتاب، أو الميثاق.

يقول الحق جل جلاله: «و» اذكر «إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» وهم اليهود، أخذ عليهم العهد ليبين للناس ما في كتابهم من صفة النبي ﷺ ولا يكتُمونه، فنبدوا ذلك العهد أو الكتاب «وراء ظهورهم» ؛ فكتُموا صفة - عليه الصلاة والسلام - خوفاً من زوال رئاستهم، «واشترؤا» بذلك العهد، أي: استبدلوا به «ثمناً قليلاً» من حطام الدنيا، وما كانوا يأخذونه من سفلتهم، «فبئس ما يشترون»، وهي تجر ذيلها على من كتم علماً سئل عنه، قال عليه الصلاة والسلام: «من كتم علماً عن أهله أجم يلجأ من نار». وعن علي رضي الله عنه: (ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا). وقال محمد بن كعب: (لا يحل للعالم أن يسكت على علمه، ولا الجاهل أن يسكت على جهله).

الإشارة: أهل العلم إذا تحققوا بوجود الخصوصية عند ولي، وكنتموا ذلك حسداً وخوفاً على زوال رئاستهم، دخلوا في وعيد الآية؛ لأن العوام تابعون لهم، فإذا كنتموا أو أنكروا تبعوهم على ذلك، فيحملون أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم، والله تعالى أعلم.

ولما سأل - عليه الصلاة والسلام - اليهود عن شيء في التوراة، وكنتموه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أنهم أخبروه عما سألتهم، واستحمدوا إليه ففرحوا، أنزل الله فيهم:

﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾ ﴾

قلت: من قرأ بالخطاب، فالذين: مفعول أول، والثاني: محذوف، أي: بمفازة من العذاب، أو هو المذكور، (تحسبنهم): تأكيد للفعل الأول، ومن قرأ بالغيبي؛ فالذين: فاعل، والمفعولان: محذوفان، دلّ عليهما ذكرهما مع الثاني، أي: لا يحسبوا أنفسهم فائزة. (فلا تحسبنهم): من قرأ بفتح التاء؛ فالخطاب للرسول - عليه الصلاة والسلام -، والفعل مبنى، ومن قرأ بالياء؛ فالخطاب للذين يفرحون، والفعل معرب، أي: لا يحسبوا أنفسهم بمفازة من العذاب.

يقول الحق جل جلاله: ﴿لا تحسبن﴾ يا محمد ﴿الذين يفرحون بما آتوا﴾ أي: بما فعلوا من التدليس وكتمان الحق، ﴿ويحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا﴾ من الوفاء بالعهد، وإظهار الحق، والإخبار بالصدق، أنهم فائزون من العذاب، فلا تظنهم ﴿بمفازة من العذاب﴾، بل ﴿لهم عذاب أليم﴾ موجه، ﴿ولله ملك السموات والأرض﴾؛ إن شاء عذب وإن شاء رحم، ﴿والله على كل شيء قدير﴾ فلا يعجزه من ذلك شيء، أو: لا يظن الذين يفرحون بما آتوا، ويحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا، فلا يحسبون أنفسهم بمفازة من العذاب.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أنها نزلت في المنافقين، كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم (١) تخلّفوا، وإذا قدم اعتذروا، فإذا قبل عذرهم فرحوا، وأحبوا أن يُحمدوا بما لم يفعلوا). وما تقدم في التوطئة هو عن ابن عباس. وقال

(١) أي: إلى الغزو.

ابن حجر: ولا مانع من أن تتناول الآية كل من أتى بحسنة وفرحَ بها فرحَ إعجاب، وأحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بما ليس فيه . والله تعالى أعلم .

الإشارة : لا يظن أهل الفرق الذين يستندون الأفعال إلى أنفسهم، غائبين عن فعل ربهم، ويحبون أن يحمدهم الناس ويمدحهم بفعل غيرهم، أنهم فائزون عن عذاب الفرق، وحجاب العجب، إذ لا فاعل سوى الحق، فمن تمام نعمته عليك أن خلق فيك ونسب إليك، فإن فرح العبد بالطاعة من حيث ظهورها عليه، وهي عدوان العناية . ورأى نفسه فيها كالألة، معزولا عن فعلها، محمولا بالقدرة الأزلية فيها، فلا بأس عليه، ويزيد بذلك تواضعا وشكرا، وإن فرح بها من حيث صدورها منه، ويتبجح بها على عباد الله، فهو عين العجب، وفي الحكم: « لا تُفرحك الطاعة من حيث إنها صدرت منك، وافرح بها من حيث إنها هدية من الله عليك؛ ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴾ .»

ثم استدل على قدرته المفهومة من (القدير)، فقال:

﴿ إِنِّي فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾

يقول الحق جل جلاله: «إن في خلق السموات والأرض» وإظهارهما للعيان، لدلائل واضحة على وجود الصانع، وكمال قدرته، وعلمه، لذوى العقول الكاملة الصافية، الخالصة من شوائب الحس والوهم. قال البيضاوي: ولعل الاقتصار على هذه الثلاثة في هذه الآية؛ لأن مناط الاستدلال هو التغير، وهذه متعرضة لجملة أنواعه، فإنه - أى التغير - إما أن يكون في ذات الشيء، كتغير الليل والنهار، أو جزئه، كتغير الناميات بتبدل صورها، أو لخارج عنها، كتغير الأفلاك بتبدل أوضاعها، وعن النبي ﷺ: «وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا» .

الإشارة: الخلق هو الاختراع والإظهار، فأظهار هذه التجليات الأربعة يدل على أن الحق - تعالى - تجلى لعباده بين الضدين، بين النور والظلمة، بين القدرة والحكمة، بين الحس والمعنى، وهكذا خلق من كل زوجين اثنين، ليقع الفرار من إثنيية حسهما إلى فردية معنهما، ففروا إلى الله، فالسموات والنهار نورانيان، والأرض والليل ظلمانيان، ففي ذلك دلالة على وحدة المعانى، فلا تقف مع الأوانى، وخض بحر المعانى، لعلك ترانى . وبالله التوفيق .

ثم وصف أولى الألباب الذين يدركون صفاء هذه المعانى، فقال:

﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَارٍ ﴿١٩٢﴾ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَءَامَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا وَءَاثِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُوكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله، في وصف أولى الألباب: هم «الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم»، أي: يذكرونه على الدوام، قائمين وقاعدين ومضطجعين، وعنه - ﷺ -: «من أراد أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله». وقيل: يصلون على الهيئات الثلاث، حسب الطاقة لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين، وكان مريضاً: «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنبك وتوميء إيماء».

﴿ويتفكرون في خلق السموات والأرض﴾ استدلالاً واعتباراً، وهو أفضل العبادات قال ﷺ: «لا عبادة كالتفكير»؛ لأنه المخصوص بالقلب، والمقصود من الخلق، وعنه ﷺ: «بينما رجل مستلقٍ على فراشه فنظر إلى السماء والنجوم، فقال: أشهد أن لك خالقاً، اللهم اغفر لي، فنظر الله إليه فغفر له». وهذا دليل واضح على شرف علم الأصول وفضل أهله. قاله البيضاوي. وسيأتي مزيد من كلام على التفكير في الإشارة إن شاء الله.

فلما تفكروا في عجائب المصنوعات، قالوا: ﴿ربنا ما خلقت هذا باطلا﴾ أي: عبثاً من غير حكمة، بل خلقته لحكمة بدیعة، من جملتها: أن يكون مبدأ لوجود الإنسان، وسبباً لمعاشه، ودليلاً يدل على معرفتك ويحثه على طاعتك، لينال الحياة الأبدية، والسعادة السرمدية في جوارك، ﴿سبحانك﴾ تنزيهاً لك من العبث وخلق الباطل، ﴿فقننا عذاب النار﴾ التي استحقها من أعرض عن النظر والاعتبار، وأخل بما يقتضيه من أحكام الواحد القهار، ﴿وما للظالمين من أنصار﴾ يمنعونهم من دخول النار. ووضع المظهر موضع المضمرة؛ للدلالة على أن ظلمهم سبب لإدخالهم النار، وانقطاع النصرة عنهم في دار البوار.

﴿ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان﴾، وهو الرسول العظيم الشأن، أو القرآن؛ قائلاً: ﴿أن آمنوا بربكم﴾ ووحدوه، فأجبنا نداءه وآمنا، ﴿ربنا فاغفر لنا ذنوبنا﴾ الكبائر، ﴿وكفر عنا سيئاتنا﴾ الصغائر، ﴿وتوفنا مع الأبرار﴾ المصطفين الأخيار، مخصوصين بصحبته، معدودين في زمرة، وفيه تنبيه على أنهم يحبون لقاء الله فأحب الله لقاءهم. ﴿ربنا وآتنا ما وعدتنا على﴾ تصديق ﴿رسلك﴾ من الثواب، أو على السنة

رسلك من الفضل والرحمة وحسن المآب، سألوها ما وعدوا على الامتثال، لا خوفاً من إخلاف الوعد، بل مخافة ألا يكونوا موعودين لسوء عاقبة، أو قصور في الامتثال، أو تعبدًا، أو استكانة. قاله البيضاوي.

«ولا تخزننا يوم القيامة» أي: لا تهنا بسبب تقصيرنا، «إنك لا تخلف الميعاد» بإثابة المؤمن وإجابة الداعي، أو ميعاد البعث والحساب، وتكرير «ربنا»؛ للمبالغة في الابتهاال، والدلالة على استقلال المطالب وعلو شأنها، ففي بعض الآثار: (من حزيه أمر فقال خمس مرات: «ربنا»، أنجاه الله مما يخاف). (١) قاله البيضاوي.

الإشارة: قدم الحق الذكر على الفكر على ترتيب السير، فإن المرید يؤمر أول أمره بذكر اللسان، حتى يفضى إلى الجنان، فينتقل الذكر إلى القلب، ثم إلى الروح، وهو الفكر، ثم إلى السر، وهو الشهود والعيان، وهنا يخرس اللسان، ويغيب الإنسان في أنوار العيان، وفي ذلك يقول القائل:

مَا إِنْ ذَكَرْتُكَ إِلَّا هَمَّ يَلْعَنُنِي	سِرِّي وَرُوحِي وَقَلْبِي عِنْدَ ذِكْرِكَ
حَتَّى كَأَنَّ رَقِيبًا مِنْكَ يَهْتَفُ بِي:	إِيَّاكَ: وَيَحْكُ وَالْتَذَكَّارَ إِيَّاكَ
أَمَا تَرَى الْحَقَّ قَدْ لَاحَتْ شَوَاهِدُهُ	وَوَاصَلَ الْكُلَّ مِنْ مَعْنَاهُ مَعْنَاكَ

فإذا بلغ العبد هذا المقام - الذي هو مقام الأفراد - اتحدت عنده الأوراد، وصار وردا واحدا، وهو عكوف القلب في الحضرة بين فكرة ونظرة، أو أفراد القلب بالله، وتغيبه عما سواه.

قال في الإحياء في كتاب الأوراد: الموحّد المستغرق الهم بالواحد الصمد، الذي أصبح وهمومه هم واحد، فلا يحب إلا الله، ولا يخاف إلا منه، ولا يتوقع الرزق من غيره، ولا ينظر في شيء إلا يرى الله فيه، فمن ارتفعت رتبته إلى هذه الدرجة، لم يفتقر إلى ترتيب الأوراد واختلافها، بل ورده بعد المكتوبات ورد واحد، وهو حضور القلب مع الله في كل حال، فلا يخطر بقلبه أمر، ولا يقرع سمعه قارع، ولا يلوح لنظره لائح، إلا كان له فيه عبرة وفكرة ومزید، فلا محرك ولا مسكن إلا الله. فهؤلاء جميع أحوالهم تصلح أن تكون سبباً لازديادهم، فلا تتميز عندهم عبادة عن عبادة، وهم الذين فروا إلى الله كما قال تعالى: ﴿فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ﴾، وتحقق فيهم قوله: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي﴾، وهذه الدرجة منتهى درجة الصديقين، ولا ينبغي أن يغتر المرید بما يسمعه من ذلك، فيدعيه لنفسه، ويفتر عن وظائف عباداته، فذلك علامته ألا يحس في قلبه وسواسا، ولا يخطر بقلبه معصية، لا يزعه هواجم الأحوال، ولا يستغزه عظام الأشغال، وأنى تكون هذه المرتبة! هـ.

(١) حكى القرآن عن أولى الألباب في هذه الآيات - أنهم قالوا: (ربنا) خمس مرات. وعن الأثر الذي ذكره المصنف - قال المناوي في الفتح السماوي: لم أقف عليه.

قلت: قوله: [لا يخطر بقلبه معصية] غير لازم؛ لأن قلب العارف مرسى للتجليات النورانية والظلمانية، لكنها تقل ولا تسكن.

وقال في موضع آخر: وأما عبادة نوى الألباب فلا تجاوز ذكر الله تعالى والفكر فيه؛ حياً لجلاله وجماله، وسائر الأعمال تكون مؤكدة. قال: والعامل لأجر الجنة؛ درجته درجة البله، وإنه ليدانها بعمله؛ إذ أكثر أهل الجنة البله. هـ. وقال في كتاب كيمياء السعادة: وقد غلط من ظن أن وظائف الضعفاء كوظائف الأقوياء، حتى قال بعض مشايخ الصوفية: من رأى في الابتداء، قال: صار صديقاً، ومن رأى في الانتهاء، قال: صار زنديقاً، يعنى أن الابتداء يقتضى المجاهدة الظاهرة للأعين بكثرة العبادات، وفي الانتهاء يرجع العمل إلى الباطن، فيبقى القلب على الدوام في عين الشهود والحضور، وتفتر ظواهر الأعضاء، فيظن أن ذلك تهاون بالعبادة^(١)، وهيئات هيئات!!، فذلك استغراق لمخ العبادات ولبابها وغايتها، ولكن أعين الخفافيش تكل عن درك نور الشمس. هـ.

قال شيخ شيوخنا - سيدى عبد الرحمن العارف - بعد نقل كلام القشيري في هذا المعنى: وما أشار إليه ظاهر في أن أهل القلوب لا يتعاطون كل طاعة. وإنما يتعاطون من الطاعات ما يجمعهم ولا يفرقهم، ولذلك قال الجنيد: أحب للصوفى ألا يقرأ ولا يكتب؛ لأنه أجمع لهم، قال: وأحب للمريد ألا يشتغل بالتكسب وطلب الحديث؛ لئلا يتغير حاله. هـ. قلت: ومن رزقه الله شيخ التربية فما عينه له فهو عين ذكره، يسير به كيفما كان.

هذا ما يتعلق بحال الذكر الذى قدمه الله تعالى، وأما التفكير فهو أعظم العبادات وأفضل القربات، هو عبادة العارفين ومنتهى المقربين. وفي الخبر: «تفكر ساعة أفضل من عبادة سبعين سنة».

وقال الجنيد رحمته الله: أشرف المجالس وأعلاها: الجلوس مع الفكرة في ميدان التوحيد، والتنسم بنسيم المعرفة، والشرب بكأس المحبة من بحر الوداد، والنظر لحسن الظن بالله تعالى. ثم قال: يا لها من مجالس، ما أجلها، ومن شراب ما أذاه، طوبى لمن رزقه. وقال القشيري رحمته الله: التفكير نعت كل طالب، وثمرته: الوصول بشرط العلم، فإذا سلم الفكر عن الشوائب ورد صاحبه على مناهل التحقيق. هـ.

وسللت زوجة أبى نر عن عبادة زوجها، فقالت: كان نهاره أجمع فى ناحية يتفكر. وكذلك زوجة أبى بكر قالت: كان ليله أجمع فى ناحية يتفكر. وكذا زوجة أبى الدرداء، وكان سيدنا عيسى عليه السلام يقول: طوبى لمن كان قلبه ذكراً وصمته تفكراً، ونظره عبدة. وقال الحسن رحمته الله: من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو، ومن لم يكن سكوته تفكراً فهو سهو، ومن لم يكن نظره اعتباراً فهو لهو. هـ. وقال فى الحكم: «ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة». وقال أيضاً: «الفكرة سراج القلب، فإذا ذهب فلا إضاءة له». وقال أيضاً: «الفكرة فكرتان؛ فكرة تصديق وإيمان، وفكرة شهود وعيان، فالأولى لأرباب الاعتبار، والثانية لأرباب الشهود والاستبصار».

(١) راجع التعليق على إشارة الآية ٢١٢ من سورة البقرة.

وفكرة الشهود والعيان هي عبادة العارفين ، ولا يُحصر ثوابها في ستين ولا في سبعين، بل وقت منها يعدل ألف سنة، كما قال الشاعر:

كُلُّ وَقْتٍ مِنْ حَبِيبِي فَذُرَّةٌ كَأَلْفِ حَجَّهِ

فأوقات هؤلاء كلها ليلة القدر، ومن لم يبلغ هذا المقام فليبك على نفسه على الدوام، ومن ظفر بها ونالها حق له الهداء، وفي أمثاله قال القائل:

هُمُ الرُّجَالُ وَغَيْبُنُ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ لَمْ يَتَّصِفْ بِمَعَانِي وَصَفِيهِمْ رَجُلٌ

حققنا الله بمقامهم، وسقانا من منازلهم، آمين.

وقوله : «ربنا ما خلقت هذا باطلا» بل هو ثابت بإثباتك، مَمْحُورٌ بأحدية ذاتك، فالباطل محال، وكل ما سواه باطل، كما قرره الرسول - عليه الصلاة والسلام (١). وقوله: «ربنا إنا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمننا» أي: كنا في الرعييل الأول من أهل الإيمان، فجعل لنا سبيلا إلى مقام الإحسان، «ربنا وآتانا ما وعدتنا» وهو الوصول إلى العيان. وبالله التوفيق.

ثم ذكر ما أجابهم به، فقال:

﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ جَارِيَةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾ ﴾

قلت: (استجاب): أخص من أجاب، لأن استجاب مُستلزم لفعل ما طلب منه، وأجاب يصدق بالوعد، ويتعدى بنفسه وباللام، و(بعضكم من بعض): جملة معترضة. قاله البيضاوي فانظره.

يقول الحق جل جلاله: «فاستجاب لهم ربهم» فيما طلبوه؛ لأنه لا يرد السؤال، ولا تخيب لديه الآمال، ولذلك قال: «أنسى» أي: بسبب «أنسى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى»، لأنكم «بعضكم من بعض»؛ لأن الذكر من الأنثى، والأنثى من الذكر، ولأنهما من أصل واحد، ولفرط الاتصال والاتحاد والاتفاق في الدين.

(١) حين قال ﷺ: (أصدق كلمة قالها شاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل). الحديث أخرجه البخاري في (مناقب الأنصار: باب أيام الجاهلية) ومسلم في (الشعر) من حديث أبي هريرة.

رُوي « أن أم سلمة قالت: يا رسول الله، إنني أسمعُ الله يذكرُ الرجالَ في الهجرةِ ولم يذكرُ النساءَ، فنزلت. » من ذكر أو أنثى» الخ.

ثم فصل أعمال العمال، وما أعد لهم من الثواب فقال: «فالذين هاجروا» دار الشرك، وفارقوا الأوطان والأصحاب والعشائر، «وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي» بسبب إيمانهم بالله، «وقاتلوا» الكفار، «وقتلوا» أي: ماتوا في الجهاد. وقرىء بالعكس؛ لأن الواو لا ترتب، أو قتل بعضهم، وقاتل الباقون ولم يضعفوا، «لأكفرن عنهم سيئاتهم» أي: لأمحونها، «ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله» أي: أتيبهم ثواباً من عند الله تفضلاً وإحساناً، «والله عنده حسن الثواب» لا يعجزه شيء.

الإشارة: لما توجهوا إليه بهمهم العلية، وعزائمهم القوية، ففرعوا بابه بدوام ذكره، والتفكر في عظمة ذاته، وجميل إحسانه وبره، وتضرعوا إليه بلسان الذل والانكسار، وحال الخضوع والاضطرار، أجابهم ففتح في وجوههم الباب، وأدخلهم في حضرته مع الأحباب، لأنه يجيب السؤال، ولا يخيب الآمال، بعد أن هاجروا الأوطان، وفارقوا العشائر والإخوان، إلا من يزيد بهم إلى الرحمن، فقاتلوا نفوسهم حتى ماتت فحييت بالوصال، إلى جوار الكبير المتعال، قال الشاعر:

إِنْ تُرِدْ وَصَلْنَا فَمَوْتِكَ شَرْطٌ لَا يَنَالُ الْوِصَالَ مَنْ فِيهِ فَضْلُهُ

فمحا عن عين بصائرهم سيئات الأغيار، وطهر قلوبهم من درن الأكدار، حتى دخلوا جنة المعارف، التي لا يحيط بوصفها وصف واصف، تجري من تحتها أنهار العلوم، وتنفتح منها مخازن الفهوم، ثواباً من عند الحي القيوم والله تعالى أعلم.

ولما بسط الله الدنيا على اليهود والمشركين، استدراجاً، قال بعض المؤمنين: إن أعداء الله فيما نرى من الخير، وقد هلكتنا من الجوع والجهد، فأنزل الله تعالى:

﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾ مَتَّعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُنزِلُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾ ﴾

قلت: النزل - ويسكن - : ما يقدم للنازل من طعام وشراب وصلة، وانتصابه: على الحال من (جنات)، والعامل فيه: الظرف، أو على المصدر المؤكد، أي: أنزلوها نزلاً.

يقول الحق جل جلاله : ﴿ لا يغررك ﴾ أيها السامع أو أيها الرسول، والمراد: تثبيته على ما كان عليه، كقوله: ﴿ فلا تطع المكذبين ﴾ ، أي: دم على ما أنت عليه من عدم اغترارك بظاهر ما ترى عليه الكفار من البسط في الدنيا، والتقلب فيها بالتجارات والزراعات، وما هم عليه من الخصب ولين عيش، فإن ذلك ﴿متاع قليل﴾ بلغة فانية، ومتعة زائلة، وظلال آفلة، وسحابة حائلة. قال ﷺ: « ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعة في اليم، فليُنظر بِم يرجع ». فلا بد أن يرحلوا عنها قهراً، ﴿ثم ما أوامهم﴾ أي: مصيرهم ﴿جهنم وليس المهاد﴾ ما مهدوا لأنفسهم.

والمعتبر عند الأكياس هو ما أعد الله للمتقين من الناس، قال تعالى: ﴿لكن الذين اتقوا ربهم﴾ وخافوا عقابه، ﴿لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها﴾، هيأ ذلك لهم وأعدّه ﴿نزلاً من عند الله﴾ هذا النزول الذي يقدم للضيف، وأما ما أعد لهم بعد النزول فلا يُعبر عنه لسان، ولذلك قال: ﴿وما عند الله﴾ من النعيم الذي لا يفنى، جسماني وروحاني، ﴿خير للأبرار﴾ مما ينقلب إليه الفجار. قيل: حقيقة البر: هو الذي لا يؤذي الذر.

الإشارة: لا يغررك أيها الفقير ما ترى عليه أهل الدنيا من اتخاذ المنازل المشيدة، والفرش الممهدة، فإن الدنيا متاعها قليل، وعزيزها قليل، وغنيها فقير، وكبيرها حقير، واعتبر بحال نبيك - عليه الصلاة والسلام - .

قال أنس رضي الله عنه: دخلت على النبي ﷺ وهو على سرير مرقل بالشريط - أي: مضاف به - وتحت رأسه وسادة من أدم، حشوها ليف، فدخل عليه عمر، وانحرف النبي ﷺ انحرافاً، فرأى عمر أثر الشريط في جنبه، فبكى، فقال له النبي ﷺ: « ما يبكيك يا عمر » ؟ فقال: مالي لا أبكي وكسري وقيصري يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا، وأنت على الحال الذي أرى، فقال له النبي ﷺ: « يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ». رواه البخاري.

وانظر ما أعد الله للمتقين الأبرار، الذين صبروا قدر ساعة من نهار، فأفضوا إلى جوار الكريم الغفار في دار القرار، ﴿وما عند الله خير للأبرار﴾، ولا سيما العارفين الكبار. قال الورتجبي: بين الحق - تعالى - رفعة منزل المتقين في الجنان، ثم أبهم لطائف العناية بقوله: ﴿وما عند الله خير للأبرار﴾ أي: ما عدده من نعيم المشاهدة، ولطائف القرية، وحلاوة الوصلة، خير مما هم فيه من نعيم الجنة، وأيضاً: صرح في هذه الآية ببيان مراتب الولاية، لأنه ذكر المتقين، والتقوى: تقديس الباطن عن لوث الطبيعة، وتنزيه الأخلاق عن دنس

المخالفة، وذلك درجة الأول من الولاية، والأبرار أهل الاستقامة في المعرفة، وبين أن أهل التقوى في الجنة، والأبرار في الحضرة. هـ.

ولما عاتب الحق تعالى، فيما تقدم، أهل الكتاب، وكان فيهم من لا يستحق العتاب؛ لاتباعه الحق والصواب، أخرج الحق تعالى بقوله:

﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾

يقول الحق جل جلاله: «وان من أهل الكتاب»؛ كعبد الله بن سلام وأصحابه ممن أسلم من اليهود، «لمن يؤمن بالله» إيماناً حقيقياً، «وما أنزل إليكم» من القرآن، «وما أنزل إليهم» من التوراة، حال كونهم «خاشعين لله» خاضعين مخبتين وافين بالعهد، «لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً»، كما فعل المحرفون من أئمة اليهود، «أولئك لهم أجرهم عند ربهم» أي: ما وعدوا به من تضعيف أجرهم مرتين، «إن الله سريع الحساب»؛ فيسرع إلى توفية أجرهم وإكرام منقلبهم؛ لأن الله عالم بالأعمال وما تستوجبه من النوال، فلا يحتاج إلى تأمل ولا احتياط؛ لأنه غني عن التأمل والاحتياط.

وقيل: نزلت في النصارى: أربعين من نجران، واثنتين وثلاثين من الحبشة، قدموا على النبي ﷺ وأسلموا. وقيل: نزلت في النجاشي، لما نعاه جبريل إلى رسول الله ﷺ، فخرج - عليه الصلاة والسلام -، وصلى عليه، فقال المنافقون: انظروا إلى هذا، يصلى على عِلْجٍ (١) نصراني، فنزلت الآية. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قد رأينا بعض الفقهاء حصل لهم الإيمان بخصوص أهل زمانهم، فتحققوا بولايتهم، ونالوا شيئاً من محبتهم، لكن لم تساعفهم الأقدار في محبتهم، فظهرت عليهم آثار أنوارهم، واقتبسوا شيئاً من أسرارهم، فتورت سريرتهم، وكملت شريعتهم، وأظهر عليهم آثار الخشوع، وأخذوا حظاً من التواضع والخضوع، متخلفين بالقناعة والورع، قد ذهب عن قلبهم ما ابتلى به غيرهم من الجزع والهلع، فلا جرم أن هؤلاء لهم أجرهم مرتين: أجر ما تحملوا من الشريعة للنع العوام، وأجر ما اكتسبوا من محبة القوم؛ «المرء مع من أحب». وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.

(١) العِلْج: الرجل القوي الضخم.

ولمّا كان الصبر من الدين كالرأس من الجسد، فلو حصل للناس دائماً لم يتوجه العتاب لأحد، ختم به السورة، التي عاتب فيها جل العباد، فقال:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

قلت : المرابطة: أن يربط هؤلاء خيولهم، وهؤلاء خيولهم، إرصاداً لمن حاربهم، ثم أطلق على كل مقيم في ثغر يدفع عن وراءه، وإن لم يكن له مركب، إذا كان بنية الدفع عن المسلمين كان بأهله أو وحده. المدار على خلوص النية، خلاف ما قاله ابن عطية (١)، وسيأتي صوابه (٢) في تفسير المعنى، إن شاء الله.

يقول الحق جل جلاله: «يا أيها الذين آمنوا اصبروا» على مشاق الطاعات، وما يصيبكم من الشدائد والأزمات، وعلى مجانبة المعاصي والمخالفات، وعلى شكر ما أوليتكم من مواهب العطايات «وصابروا» أي: غالبوا الأعداء في مواطن الصبر، والثبوت في مداحض الحرب، «ورابطوا» أبدانكم وخيولكم في الثغور لتحفظوا المسلمين من العدو الكفور، كي تفوزوا بعظائم الأجر؛ قال ﷺ: «من رابط يوماً وليلة في سبيل الله كان كعدل صيام شهر وقيامه، لا يفطر ولا يفتل (٣) عن صلاته إلا لحاجة، ومن توفي في سبيل الله - أي: مرابطاً في سبيل الله - أجرى الله عليه أجره حتى يقضى بين أهل الجنة وأهل النار». ومما يلحق بالرياط: «انتظار الصلاة بعد الصلاة»، كما في الحديث.

«واتقوا الله» فيما يأمركم به وينهاكم عنه، «لعلكم تفلحون» فلاحاً لا خسران بعده أبداً.

الإشارة: (يا أيها الذين آمنوا) إيمان أهل الخصوص، (اصبروا) على حفظ مراسم الشريعة، (وصابروا) على تحصيل أنوار الطريقة، (ورابطوا) قلوبكم على شهود أسرار الحقيقة، أو: اصبروا على أداء العبادة، وصابروا على تحقيق العبودية، ورابطوا في تحصيل العبودية - أي: الحرية - أو: اصبروا على تحقيق مقام الإسلام، وصابروا على دوام الإيمان، ورابطوا على العكوف في مقام الإحسان، أو: اصبروا على تخليص الطاعات، وصابروا على رفض الحظوظ والشهوات، ورابطوا أسراركم على أنوار المشاهدات، (واتقوا الله) فلا تشهدوا معه سواه، (لعلكم تفلحون)، بتحقيق معرفة الله. وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.

(١) قال ابن عطية - بعد كلام -: فأما سكان الثغور دائماً بأهليهم الذين يعتمرون ويكتسبون هناك، فهم وإن كانوا حماة فليسوا بمرابطين.

(٢) في الأصول: ثوابه.

(٣) انفتل: انصرف.

سُورَةُ النَّبَاِ

مدنية، وهي ستة عشر ألف حرف وثلاثون حرفاً. وثلاثة آلاف وسبعمائة وخمس وأربعون كلمة. ومائة وستون آية. قاله الثعلبي. وقال البيضاوي: مائة وخمس وسبعون آية.

ومضمونها: الأمر بحفظ سنة أمور: حفظ الأموال، وحفظ الأنساب، وحفظ الأبدان، وحفظ الأديان، وحفظ اللسان، وحفظ الإيمان. بعد أن قدم الأمر بالتقوى، التي هي ملاك ذلك كله، فقال:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وِنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ ﴾

قلت: من قرأ: (والأرحام) بالنصب، فعطف على لفظ الجلالة، أي: اتقوا الأرحام أن تقطعوها، وقرأ حمزة بالخفض على الضمير من (به)؛ كقول الشاعر:

فَالْيَوْمَ قَدْ بَتُّ تَهْجُونَا وَتَشْتُمُنَا
فَاذْهَبْ فَمَا بِكَ وَالْأَيَّامُ مِنْ عَجَبٍ (١)

وجمهور البصريين يمنعون العطف على الضمير إلا بإعادة الجار، فيقولون: مررت به ويزيد. وقال ابن مالك:

وَلَيْسَ عِنْدِي لِأَزْمًا إِذْ قَدْ أَتَى
فِي النَّظْمِ وَالنَّثْرِ الصَّحِيحِ مُثَبَّتًا.

والنثر الصحيح هو ما قرأ به حمزة، وهذا هو التوجيه الصحيح، وأما من جعل الواو للقسم فبعيد.

يقول الحق جل جلاله: «يا أيها الناس» أي: جميع الخلق، اتقوا ربكم فيما كلفكم به، ثم بين موجب التقوى فقال: «الذي خلقكم من نفس واحدة» يعني آدم، «وخلق منها زوجها» يعني حواء، من ضلع من أضلاعه، «وبث» أي: نشر «منهما رجالاً كثيراً ونساء» أي: نشر من تلك النفس الواحدة بدين وبنات. قال البيضاوي: واكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء، إذ الحكمة تقتضي أن يكن أكثر، وذكر: «كثيراً»

(١) البيت أنشده سيبويه، انظر: شرح ابن عقيل على الألفية، باب عطف اللق.

حماً على الجمع، وترتيب الأمر بالتقوى على هذه القصة لما فيها من الدلالة على القدرة القاهرة التي من حقها أن تُخشى والنعمة الباهرة التي توجب طاعة مولاها هـ.

﴿واتقوا الله الذي تساءلون به﴾ أي: يسأل بعضكم بعضاً فيقول: أسألك بالله العظيم، ﴿والأرحام﴾ أي: واتقوا الأرحام فلا تقطعوها، فمن قطعها قطعها الله، ومن وصلها وصله الله، كما في الحديث. أو تساءلون به وبالأرحام، فيقول بعضكم لبعض: أسألك بالرحم التي بيني وبينك، أو بالقرابة التي بيني وبينك. ثم هددهم على ترك ما أمروا به فقال: ﴿إن الله كان عليكم رقيباً﴾ حافظاً مطلعاً شهيداً عليكم في كل حال.

الإشارة: درجهم في آخر السورة في مدارج السلوك حتى زجهم في حضرة ملك الملوك، وأمرهم أن يتقوا ما يخرجهم عن مشاهدة ظلمة أنوار الربوبية، ثم دلاهم في أول السورة إلى التنزل لآداب العبودية بشهود آثار القدرة الإلهية، في النشأة الأولية، ليعلمهم الجمع بين آداب المراقبة ودوام المشاهدة، أو بين الفناء والبقاء.

وقد تكلم ابن جزى هنا على أحكام المراقبة، فقال: إذا تحقق العبد بهذه الآية وأمثالها، استفاد مقام المراقبة، وهو مقام شريف أصله علم وحال، ثم يثمر حالين. أما العلم: فهو معرفة العبد بأن الله مطلع عليه، ناظر إليه في جميع أعماله، ويسمع جميع أقواله، ويعلم كل ما يخطر على باله. وأما الحال: فهو ملازمة هذا العلم بالقلب، بحيث يغلب عليه ولا يغفل عنه. ولا يكفي العلم بون هذه الحال، فإذا حصل العلم والحال كانت ثمرتهما عند أصحاب اليمين: الحياء من الله، وهو يوجب بالضرورة ترك المعاصي والجد في الطاعات، وكانت ثمرتهما عند المقربين: المشاهدة، التي توجب التعظيم والإجلال لذي الجلال.

والى هاتين الثمرتين أشار الرسول ﷺ بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه، فإنه يراك»، فقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه» إشارة إلى الثمرة الثانية، وهي الموجبة للتعظيم، كمن يشاهد ملكاً عظيماً فإنه يعظمه إذ ذلك بالضرورة، وقوله: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك» إشارة إلى الثمرة الأولى، ومعناه: إن لم تكن من أهل المشاهدة - التي هي مقام المقربين - فاعلم أنه يراك، فكن من أهل الحياء الذي هو مقام أصحاب اليمين، فلما فسر الإحسان أول مرة بالمقام الأعلى، ورأى أن كثيراً من الناس قد يعجزون عنه، تنزل منه إلى المقام الآخر.

واعلم أن المراقبة لا تستقيم حتى تتقدم قبلها المشاركة والمرابطة، ويتأخر عنها المحاسبة والمعاتبة، فأما المشاركة فهي اشتراط العبد على نفسه التزام الطاعة، وترك المعاصي، وأما المرابطة فهي معاهدة العبد لربه على ذلك، ثم بعد المشاركة والمرابطة في أول الأمر تكون المراقبة... إلخ.

وبعد ذلك يحاسب العبد نفسه على ما اشترطه وعاهد عليه، فإن وجد نفسه قد وفى بما عاهد عليه الله يحمد الله، وإن وجد نفسه قد حلَّ عقد المشاركة ونقض عهد المراقبة، عاقب النفس عقاباً شديداً بزجرها عن العودة إلى مثل ذلك، ثم عاد إلى المشاركة والمرابطة، وحافظ على المراقبة، ثم اختبر بالمحاسبة، وهكذا يكون إلى أن يلقى الله تعالى . انتهى كلامه، وهو مقتبس من الإحياء . والله تعالى أعلم .

ثم شرع تعالى في الكلام على حفظ الأموال، وبدأ بأموال اليتامى، اعتناء بهم لضعفهم، فقال:

﴿ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ

حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

قلت: اليتيم: مَنْ فَقَدَ أَبَاهُ، ولا يقال فيه اليتيم عرفاً إلا قبل البلوغ، وهو هنا مجاز، أى: من كان يتيماً، والحوب: الإثم، ويقال فيه: حوباً، بالضم والفتح، مع الواو والألف، مصدر حاب حوباً وحوباً وحاباً.

يقول الحق جل جلاله: «وآتوا» أى: أعطوا «اليتامى أموالهم» إذا بلغوا، وأنس منهم الرشد، وسماهم يتامى بعد البلوغ اتساعاً، لقرب عهدهم بالصغر، حثاً على أن يدفع إليهم أموالهم أول بلوغهم، قبل أن يزول عنهم هذا الاسم إذا أنس فيهم الرشد، ويدل على هذا ما قيل فى سبب نزول الآية، وهو أن رجلاً من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له، فلما بلغ طلب مال أبيه، فمدعه، فنزلت الآية، فلما سمعها العم قال: أطعنا الله ورسوله، ونعوذ بالله من الحوب الكبير. وقيل: إن العرب كانت لا تورث الصغار مع الكبار، فأمرُوا أن يورثوهم، وعلى هذا يكون اليتيم على حقيقته، فعلى الأول: الخطاب للأوصياء، وعلى الثانى: للعرب التى كانت لا تورث الصغار.

ثم قال: «ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب» أى: لا تتبدلوا الحرام من أموالهم بالحلال من أموالكم، أو: لا تأخذوا الرفيع من أموالهم وتعطوا الخبيث مكانها من أموالكم. كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله، والدرهم الطيب بالزائف. «ولا تأكلوا أموالهم» مضموماً «إلى أموالكم» فتنفقونها معاً، مع أن اليتيم لا يأكل كالكبير، إلا إذا كان المنفق قدراً أكله، أو لمصلحة. «إنه» أى: الأكل، «كان حوباً كبيراً» أى: إثماً عظيماً.

الإشارة: أمر الحق جل جلاله أغنياء القلوب، وهم أكابر الأولياء الراسخون فى علم الغيوب، أن يمنحوا من تعلق بهم من الفقراء والضعفاء، من الغنى بالله الذى منحهم الله، حتى لا يلتفتوا إلى سواه، وأن يقبلوا كل من أتى إليهم من العباد، سواء كان من أهل المحبة والوداد، أو من أهل المخالفة والعداء، ولا يتبدلوا الخبيث بالطيب، بحيث

يقبلون من وجدوه طيب الأخلاق، ويرردون من وجدوه خبيث الأخلاق، فإن هذا ليس من شأن أهل التربية النبوية، بل من شأنهم أن يقبلوا الناس على السوية، ويقبلوا فيهم الأعيان، فيقبلون العاصي طائعا، والكافر مؤمنا، والغافل ذاكرا، والشحيح سخيا، والخبيث طيبا، والمسيء محسنا، والجاهل عارفا، وهكذا؛ لما عندهم من الإكسير، وهي الخمرة الأزلية، أي: التي من شأنها أن تقلب الأعيان، كما قال ابن الفارض رحمته في وصفها:

تُهذِبُ أَخْلَاقَ النَّدَامَى فَيَهْتَدِي بِهَا لَطْرِيقَ الْعَزْمِ مَنْ لَا لَهُ عَزْمٌ
ويكْرَمُ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْجُودَ كَفَّهُ وَيَحْلُمُ عِنْدَ الْغَيْظِ مَنْ لَا لَهُ حِلْمٌ

وقوله: «ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» يعنى: حتى تتحققوا بوصول الغنى إلى قلوبهم، فإن تحققتم فخذوا ما بذلوا لكم من أموالهم. والله تعالى أعلم.

ولما كان الأولياء، إذا كانت تحتهم يتيمة لها مال، وخافوا أن يدخل معهم أجنبي، تزوجها أو زوجها من أبنائهم، حرصاً على أكل مالها، ولا يقسطون لها في صداقها، وربما أساءوا عشرتها انتظارا لموتها، فنهاهم الله عن ذلك بقوله:

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكحوا ما طاب لكم من النساءِ مثنى وثلاث ورباعاً
فإن خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدِنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾ ﴾

قلت: «ما» من شأنها أن تقع على ما لا يعقل، وهذا وقعت على النساء لقلّة عقلمن حتى التحقن بمن لا يعقل^(١) و(مثنى وثلاث ورباع) أحوال من (ما) ممنوعة من الصرف للوصف والعدل، أي: اثنتين اثنتين، وثلاثاً ثلاثاً، وأربعاً أربعاً.

يقول الحق جل جلاله: «وإن خفتم» يا معشر الأولياء ألا تعدلوا «في اليتامى» التي تحت حجركم إذا تزوجتم بهن طلباً لمالهن، مع قلّة جمالهن، فتهجروهن أو تسيئوا عشرتهن، «فانكحوا ما طاب لكم» من غيرهن، أو: وإن خفتم ألا تقسطوا في صداقهن إذا أعجبكم لمالهن - الذي بيدكم - وجمالهن، فانكحوا غيرهن، ولا تنكحوهن إلا إذا أعطيتوهن صداق أمثالهن.

(١) قوله: (من شأنها أن تقع على ما لا يعقل)، فيه نظر، فإن (ما) تقع على العاقل وغير العاقل، قال تعالى عن الصالحين: «إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم» (سورة ص آية ٢٤) وغير ذلك من آيات كثيرة، بل إن قول الله تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء» نص في أن «ما» تقع على العاقل.
أما قوله: (حتى التحقن بمن لا يعقل) فيلغظه الكثير من الآيات والأحاديث، قال تعالى: «لا أصبغ عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض» (آل عمران ١٩٥) وقال النبي ﷺ: «النساء شقائق الرجال» وللمفسرين في الآية توجيهات آخر، أولى من توجيهه شيخنا ابن عجيبة، منها: أن «ما» في الآية موصولة أو موصوفة. راجع (تفسير: القرطبي - ابن عطية - الألوسي).

قالت عائشة - رضی الله عنها - : (هي اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، ويريد أن ينكحها بأدنى صداقها، فنُهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما سواهن من النساء). رواه البخاري.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : - (إن الرجل منهم كان يتزوج العشرة وأكثر - يعني قبل التحريم - فإذا ضاق ماله أخذ من مال يتيمة)، فقال لهم: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى - أي: في أموالهن - فانكحوا ما طاب لكم من غيرهن (مئتي وثلاث ورباع) أي: اثنتين اثنتين لكل واحد، أو ثلاثاً ثلاثاً، أو أربعاً أربعاً، ولا تزيدوا، فمنع ما كان في الجاهلية من الزيادة على الأربع، وهو مجمع عليه بنص الآية، ولا عبرة بمن جوز تسعاً لظاهر الآية؛ لأن المراد التخيير بين تلك الأعداد، لا الجمع، ولو أراد الجمع لقال تسعاً، ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل بياناً.

﴿فإن خفتم ألا تعدلوا﴾ بين الاثنتين أو الثلاث أو الأربع، فاقتصروا على واحدة، أو على ما ملكت أيما نكح من قليل أو كثير؛ إذ لا يجب العدل بينهما، ﴿ذلك﴾ الاقتصار على الواحدة ﴿أدنى﴾ أي: أقرب ﴿ألا تعولوا﴾ أي: تجوروا أو تميلوا، أو ألا تجاوزوا ما فرض عليكم من العدل، أو أدنى ألا يكثر عيالكم فتفتقروا، وهي لغة حمير. والله تعالى أعلم.

الإشارة: اعلم أن الحق تعالى جعل أوليائه أصنافاً عديدة؛ فمنهم من غلب عليه فيض العلوم، ومنهم من غلب عليه هجوم الأحوال، ومنهم من غلب عليه تحقيق المقامات. قال الشيخ أبو العباس المرسى رضي الله عنه : كان الجديد رضي الله عنه قطباً في العلوم، وكان أبو يزيد رضي الله عنه قطباً في الأحوال، وكان سهل بن عبد الله قطباً في المقامات. هـ. أي: كل واحد غلب عليه واحد من ذلك، مع مشاركته للآخر في الباقي، فينبغي لكل واحد أن يخوض في فنه الذي خصه الله به ولا يتصدى لغيره. فقال لهم الحق - جل جلاله - من طريق الإشارة: فإن خفتم يا من غلبت عليهم الأحوال أو المقامات، ألا تقسطوا في يتامى العلوم التي اختص بها غيركم، فانكحوا ما طاب لكم من ثيبات الأحوال وأبكار الحقائق، كثيرة أو قليلة، فإن خفتم أن تغلبكم الأحوال، أو التنزل في المقامات، ولا تعدلوا فيها، فالزموا حالة واحدة ومقاماً واحداً، وهو المقام الذي ملكه وتحقق به، فإنه أقرب ألا ينحرف عن الاعتدال؛ لأن كثرة الأحوال تضر بالمريد كما هو مقرر في فنه. والله تعالى أعلم.

ولما نهر بالنكاح أمر ببذل الصداق، فقال:

﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾﴾

قلت: «نحلة»: مصدر من «آتوهن»، لأنها في معنى الإيتاء، يقال: نحله كذا نحلة ونحلا؛ إذا أعطاه إياه عن طيب نفس بلا توقع عوض ولا حكم حاكم، والضمير في «منه»، يعود على الصداق أو على «الإيتاء»، و(نفساً) تمييز، و(هنياً مريئاً): صفتان لمصدر محذرف، أي: أكلاً هنيئاً، وهو من هنؤ الطعام ومرؤ، إذا كان سائغاً لا تنغيص فيه، وقيل الهنيء: ما يلذه الإنسان، والمرىء: ما تحمد عاقبته.

يقول الحق جل جلاله للأزواج: «وآتوا النساء» التي تزوجتموهن «صدقاتهن نحلة» أي: عطية مَبْتَلَةٌ^(١)، لا مطلق فيها ولا ظلم، «فإن طبن لكم عن شيءٍ من الصداق، وأعطيته لكم عن طيب أنفسهن «فكلوه هنيئاً» لا تبعة عليكم فيه، «مريئاً»: سائغاً حلالاً لا شبهة فيه، روى أن ناساً كانوا يتحرجون أن يقبل أحدهم من زوجته شيئاً، فنزلت. وقيل: الخطاب للأولياء، لأن بعضهم كان يأكل صداق محجورته، فأمروا أن يعطوهن صداقهن، إلا إن أعطيتهم شيئاً عن طيب أنفسهن، والله تعالى أعلم.

الإشارة: وآتوا النفوس حقوقها من الراحة وقوت البشرية، نحلة، ولا تكلفوها فوق طاقتها، فإن طبن لكم عن شيء من الأعمال أو الأحوال، بانسراح صدر ونشاط، فكلوه هنيئاً مريئاً، فإن العبادة مع النشاط والفرح بالله أعظم وأقرب للدرام، وهذا في حق النفوس المطمئنة، وأما النفوس الأمارة فلا يناسبها إلا قهرية المجاهدة مع السياسة؛ لتلا نمل، أو تقول: من أقامه الحق تعالى في حال من الأحوال أو مقام من المقامات فليلزمه، وليقم حيث أقامه الحق، ويعطيه حقه، فإن طاب وقته لحال من الأحوال فليأكله هنيئاً مريئاً. فالفقير ابن وقته، ينظر ما يبرز له فيه من رزقه، فكل ما وجد فيه قلبه فهو رزقه، فليبادر إلى أكله لتلا يفوته رزقه منه. والله تعالى أعلم بأسرار كتابه.

ثم نهى الأوصياء عن تمكين اليتامى من أموالهم قبل الرشد، فقال:

﴿ وَلَا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾

﴿ ٥ ﴾

قلت: «قيماً»: مصدر قام قياماً وقيماً، وأصله: قواماً، قلبت الواو ياء.

(١) البتل: القطع

(٢) قرأ نافع وابن عامر، قياماً، وقرأ الجمهور، قياماً.

يقول الحق جل جلاله للأوصياء: ﴿وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ﴾ التي تحت حضانتكم ﴿أموالكم﴾ أي: أموالهم التي في أيديكم، وإنما أضاف أموال اليتامى لهم حثاً على حفظها وتنميتها كأنها مال من أموالهم، أي: ولا تمكثوا السفهاء من أموالهم التي جعلها الله في أيديكم ﴿قيماً﴾ لمعاشهم، تقومون بها عليهم، ولكن احفظوها، واتجروا فيها، واجعلوا رزقهم وكسوتهم فيها باعتبار العادة، فإن طلبوها منكم فعدوهم وعداً جميلاً، ﴿وقولوا لهم قولاً معروفاً﴾ أي: كلاماً لينا بأن يقول له: حتى تكبر وترشد لتصلح للتصرف فيها، وشبه ذلك. وإنما قال: (وارزقوهم فيها) دون «منها»؛ لأن «فيها» يقتضى بقاءها بالتنمية والتجارة حتى تكون محلاً للرزق والكسوة دون «منها»، وقيل: الخطاب للأزواج، نهاهم أن يعمدوا إلى ما خولهم الله من المال فيعطوه إلى نسائهم وأولادهم، ثم ينظرون إلى أيديهم. وإنما سماهن سفهاء استخفاً بعقلهن، كما عبر عنهن بـ «ما» التي لغير العاقل^(١).

وروى أبو أمامة عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّمَا خُلِقَتِ الدُّارُ لِلسُّفَهَاءِ - قَالَهَا ثَلَاثًا - أَلَا وَإِنَّ السُّفَهَاءَ النِّسَاءَ إِلَّا امْرَأَةً أَطَاعَتْ قِيَمَهَا^(٢)». وقالت امرأة: يا رسول الله: سميتنا السفهاء! فقال: «اللَّهُ تَعَالَى سَمَاكُنْ فِي كِتَابِهِ»^(٣)، يشير إلى هذه الآية. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: (ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ اللَّهَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ: رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ سَيْلَةُ الْخَلْقِ فَلَمْ يَطْلُقْهَا^(٤))، ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه، ورجل أعطى سفيهاً ماله، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾. قلت: إنما منعوا من إجابة الدعاء لتفريطهم في مراسم الشريعة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: لا ينبغي للشيخ أن يُطلع المرید على أسرار التوحيد، وهي أسرار المعاني التي جعلها الله تعالى قائمة بالأشياء، حتى يكمل عقله، ويتحقق أدبه، ويظهر صدقه، فإذا استعجلها قبل وقتها فليعده وعداً قريباً، وليقل له قولاً معروفاً، فكم من مرید استعجل الفتح قبل إبانة فوqb بحرمانه، وكم من مرید اطلع على أسرار الحقيقة قبل كمال خدمته فطرد أو قتل، ووقتها هو حين تبرز معه فتأخذه الحيرة، اللهم إلا أن يراه الشيخ أهلاً لحملها؛ لرجحان عقله وكمال صدقه، فيمكنه منها قبل أن تبرز معه، ثم يريه فيها، وهذا الذي شهدناه من أشياخنا لشدة كرمهم - رضی الله عنهم وأرضاهم - ورزقنا حسن الأدب معهم، فأطلق الحق تعالى الأموال بطريق الإشارة على أسرار المعاني، وأمر الشيوخ أن يرزقوهم منها شيئاً فشيئاً بالتدريب والتدريج، وأن يكسوهم بالشرائع، ويحتمل أن تبقى الأموال

(١) راجع التعليق على تفسير الآية الثالثة من سورة النساء.

(٢) ذكره بنحوه ابن كثير في تفسيره، وعزاه لابن أبي حاتم.

(٣) ذكره الألوسي في تفسيره من رواية مجاهد وابن عمر عن أنس. وقال الطبرسي: (لى في صحته شك).

(٤) يحمل سوء الخلق هنا على ما يطعن في العفة والحياء. والأ فظاهر هذا الكلام مخالف لقول النبي ﷺ: «لا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلقاً رضى منها آخر».

على ظاهرها، ويكون أمر الشيوخ أن يمنعوا المریدین من أخذ الأموال قبل التمكين. أشار إلى هذا الورتجبي، فانظره.

ثم ذكر الحق تعالى وقت دفع أموال اليتامى لهم، فقال:

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾﴾

قلت: الابتلاء: الاختبار، وهأنس: أبصر. والرشد هو كمال العقل بحيث يعرف مصالح نفسه وتبدير ماله من غير تبذير ولا إفساد. و«إسرافاً وبداراً»: حالان من «الوار»، أو مفعولان لأجله، و«أن يكبروا» مفعول ببدار.

يقول الحق جل جلاله للأوصياء: واختبروا «اليتامى» قبل البلوغ بتتبع أحوالهم في تصرفاتهم، بأن يدفع لهم الدرهم والدرهمان، فإن ظهر عليهم حسن التصرف زادهم قليلاً قليلاً، وإن ظهر عليهم التبذير كفاً عليهم المال، «حتى إذا بلغوا النكاح»، وهو البلوغ بعلامته، «فإن آنستم» أي: أبصرتهم «منهم رشداً»، وهو المعرفة بمصالحه وتبدير ماله، وإن لم يكن من أهل الدين - واشترطه قوم، «فادفعوا إليهم» حينئذ «أموالهم» من غير تأخير. «ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا» أي: لا تأكلوها مسرفين ومبادرين كبرهم فتزول من يديكم، أو لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم، «ومن كان غنياً فليستعفف» عن أكلها في أجره قيامه بها، «ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» بقدر حاجته وأجر سعيه، وعنه عليه السلام: أن رجلاً قال له: إن في حجرى يتيماً أفاكل من ماله؟ قال: «بالمعروف، غير متأثلاً» (١) مالا ولا واق مالك بماله».

«فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا» في قبضها منكم «عليهم»، فإنه أنفى للتهمة وأبعد من الخصومة، وهو ندب، وقيل: فرض، فلا يصدق في الدفع إلا ببينة، «وكفى بالله حسيباً» أي: محاسباً، فلا تخالفوا ما أمرتم به، ولا تجاوزوا ما حد لكم.

وإنما قال: «حسيباً»، ولم يقل: «شهيداً»، مع مناسبتة، تهديداً للأوصياء لئلا يكتموا شيئاً من مال اليتامى، فإذا علموا أن الله يحاسبهم على النقيير والقطمير، ويعاقبهم عليه، انزجروا عن الكتمان. والله تعالى أعلم.

(١) أي: غير جامع.

الإشارة: ينبغي للشيخ أن يختبر المرید في معرفته وتحقيق بغيته، فإذا بلغ مبلغ الرجال وتحققت فيه أوصاف الكمال، بحيث تحقق فناؤه، وكمل بقاؤه، وتمت معرفته، فيكون تصرفه كله بالله ومن الله وإلى الله، يفهم عن الله في كل شيء، ويأخذ النصيب من كل شيء، ولا يأخذ من نصيبه شيئاً، قد تحلى بحلية الورع، وزال عنه الجزع والطمع، وزال عن قلبه خوف الخلق وهم الرزق، واكتفى بنظر الملك الحق، يأخذ الحقيقة من معدنها، والشريعة من موضعها، فإذا تحققت فيه هذه الأمور، وأنس رشده، فليطلق له التصرف في نفسه، وليأمره بتربية غيره، إن رآه أهلاً لذلك، ولا ينبغي أن يحجر عليه بعد ظهور رشده، ولا يسرف عليه في الخدمة قبل رشده، مخافة أن يزول من يده.

فإن كان غنياً عن خدمته فليستعفف عنه، وليجعل تربيته لله اقتداءً بأنبياء الله. قال تعالى: ﴿قُلْ لَأَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾، وإن كان محتاجاً إليها فليستخدمه بالمعروف، ولا يكلفه ما يشق عليه، فإذا دفع إليه السر، وتمكن منه، وأمره بالتربية أو التذكير فليشهد له بذلك، ويوصى بخلافته عنه، كي تطمئن القلوب بالأخذ عنه، (وكفى بالله ولياً وكفى به نصيراً).

ولما أمر الحق تعالى بحفظ أموال اليتامى أمر بحفظ أموال النساء، وذكرهن بعدهم لمشاركتهن لهم في الضعف، فقال:

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ ﴿٧﴾

قلت: جملة «مما قل.. إلخ، بدل (مما ترك)، ونصيباً، مصدر مؤكد كقوله: ﴿فريضة من الله﴾ أي: نصب لهم نصيباً مقطوعاً، أو حال، أو على الاختصاص، أعنى: نصيباً مقطوعاً.

يقول الحق جل جلاله: وإذا مات ميت وترك مالا فللرجال نصيب مما ترك آباؤهم وأقاربهم، وللنساء نصيب مما ترك والدهن وأقاربهن كالأخوة والأخوات، مما ترك ذلك الميت قل أو كثر، (نصيباً مفروضاً) واجباً محتماً.

رُوي أن أوس بن ثابت الأنصاري توفي، وترك امرأة يقال لها: (أم كحة) وثلاث بنات، فأخذ ابناً عم الميت المال، ولم يعطيا المرأة ولا بناته شيئاً، وكان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير ولو كان ذكراً، ويقولون: إنما يرث من يحارب ويذب عن الموروث، فجاءت أم كحة إلى رسول الله ﷺ وهو في مسجد القضيخ، فقالت:

يا رسول الله؛ إن أوس بن ثابت مات، وترك بنات ثلاثاً، وأنا امرأته، وليس عندي مال أنفقه عليهن، وقد ترك أبوهن مالاً حسناً، وهو عند سويد وعرفجة، فدعاهما النبي ﷺ، فقالا: يا رسول الله ولداها لا يركب قرساً، ولا يحمل سلاحاً، لا ينكأ عدواً، فقال النبي ﷺ: «انصرفوا حتى أرى ما يحدث الله تعالى»، فانصرفوا. فنزلت الآية. فأثبت الله لهن في الآية حقاً، ولم يبين كم هو. فأرسل النبي ﷺ إلى سويد وعرفجة: «لا تفرقا من مال أوس شيئاً، فإن الله تعالى جعل لبناته نصيباً، ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل الله تعالى»، فأنزل الله تعالى بعد: «يوصيكم الله في أولادكم».. إلى قوله... «الفوز العظيم». فأرسل إليهما: «أن ادقعا إلى أم كحة الثمن، وإلى بناته الثلثين، ولكما باقى المال».

الإشارة: كما جعل الله للنساء نصيباً من الميراث الحسى جعل لهن نصيباً من الميراث المعنوى، وهو السر، إن صحبت أهل السر، وكان لها أبو الروحانية، وهو الشيخ، فلرجال نصيب مما ترك لهم أشياخهم من سر الولاية، وللنساء كذلك على قدر ما سبق في القسمة الأزلية، قليلة كانت أو كثيرة، نصيباً مفروضاً معيناً في علم الله وقدره، وقد سواهن الله تعالى مع الرجال في آية السير، فقال: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ إلى آخر الآية، فمن صار منهن مع الرجال أدرك ما أدركوا. وبالله التوفيق.

ثم أمر الورثة بالإحسان إلى من حضر معهم القسمة، فقال:

﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾

﴿٨﴾

قلت: الضمير في (منه): يعود على المقسوم المفهوم من القسمة.

يقول الحق جل جلاله: «وإذا حضر» معكم في قسمة التركة ذوو القرابة ممن لا يرث، كالأخوال والخالات والعمات، «واليتامى والمساكين، فأرزقوهم» أى: فأعطوهم شيئاً من المال المقسوم تطيباً لقلوبهم. فإن كان المال لغيركم، أو كان الورثة غير بالغين، فقولوا لهم «قولاً معروفاً»، بأن تعلموهم أن المال لغيرنا، ولو كان لنا لأعطيناكم، والله يرزقنا وإياكم.

واختلف في هذا الأمر، هل للذنب - وهو المشهور - أو للوجوب ونسخ بآية المواريث؟ وقيل: لم ينسخ، وهى مما تهاون الناس بها. والله تعالى أعلم.

الإشارة: يقول الحق جل جلاله لخواص أحبائه: إذا دارت الكؤوس بخمرة الملك القدوس، وتعاطيتم قسمتها بين أرواحكم حتى امتلأت جميع أشباحكم، وروت منها عروقكم، وحضر معكم من ليس من أبناء جنسكم، ممن لا يحل شرب خمركم، فإن كان من أهل المحبة والوداد، أو من له بكم قرابة واستناد، فلا تحرموه من شراب خمركم، ولا من نفحات نسمتكم، فإنكم قوم لا يشقى جليسكم، فارزقوه من ثمار علومكم، واسقوه من شراب خمركم، وذكروه بالله، وقولوا له ما يدل على الله، ويوصله إلى حضرة الله، وهذا هو القول المعروف، الذي هو بالنصح موصوف.

روى أن أبا هريرة رضي الله عنه نادى في سوق المدينة: يا معشر التجار، اذهبوا إلى المسجد، فإن تركة محمد تقسم فيه، لتأخذوا حقكم منها مع الناس قبل أن تنفذ، فذهب التجار إلى المسجد النبوي، فوجدوه معموراً بالناس، بعضهم يصلي، وبعضهم يتلو، وبعضهم يذكر، وبعضهم يعلم العلم، فقالوا: يا أبا هريرة، ليس هنا ما ذكرت من قسم التركة فقال لهم: (هذه تركة محمد صلى الله عليه وسلم)، لا ما أنتم عليه من جمع الأموال) أو كما قال رضي الله عنه.

ثم حث الأوصياء على الرفق بأولاد الناس، الذي هم في حجرهم، فقال:

﴿ وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا

اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١﴾

قلت: «لو» - هنا - شرطية، تخلص للاستقبال، وجوابها: (خافوا)، وحذف مفعول «يخشى» للعموم، فيصدق بخشية العذاب وخشية العتاب وخشية البعد عن الأحباب، على حسب حال المخاطبين بهذه الخشية.

يقول الحق جل جلاله للأوصياء الذين في ولايتهم أولاد الناس: «وليخش» الذين يتولون يتامى الناس، فليحفظوا مالهم، وليحسنوا تنميته لهم ولا يضيعوه، وليخافوا عليهم الضيعة، كما يخافون على أولادهم، فإنهم لو ماتوا وتركوا «ذرية ضعافاً خافوا عليهم»، فكما يخافون على أولادهم بعدهم كذلك يخافون على أولاد الناس، «فليتقوا الله» في شأنهم، وليحفظوا عليهم أموالهم، وليرفقوا بهم ويلطفوهم في الكلام، كما يحبون أن يلاطف بأولادهم، «وليقولوا» لهم «قولا سديدا» أي: عدلاً صواباً بالشفقة وحسن الأدب.

وقيل: الخطاب لمن حضر المريض عند الإيصاء فيقولون له: قدم لنفسك، أعتق، تصدق، أعط كذا، حتى يستغرق ماله، فنهاهم الحق - تعالى - عن ذلك، وقال لهم: كما تخافون الضيعة على أولادكم بعدكم خافوا على أولاد الناس، فليتقوا الله في أمر المريض بإعطاء ماله كله، «وليقولوا له قولا سديدا»: عدلاً، وهو الثلث، وقيل: للمؤمنين كلهم عند موتهم، بأن يظنوا للورثة، فلا يسرفوا في الوصية بمجاوزة الثلث. والله تعالى أعلم.

الإشارة: أمر الحق - جل جلاله - أهل التربية النبوية إذا خافوا على أولادهم الروحانيين أن ينقطعوا بعد موتهم، أن يمدوهم بالمدد الأبهري، ويدلوهم على الغنى الأكبر، حتى يتركوهم أغنياء بالله، قد اكتفوا عن كل أحد سواه، مخافة أن يسقطوا بعد موتهم في يد من يلعب بهم، فليتقوا الله في شأنهم، وليدلوهم على ربهم، وهو القول السديد.

وينسحب حكمها على أولاد البشرية، فمن خاف على أولاده بعد موته، فليتق الله وليكثر من طاعة الله، وليحسن إلى عباد الله، في أشباحهم وأرواحهم أما أشباحهم فيطعمهم مما خوله الله، ففي بعض الأثر عنه عليه الصلاة والسلام: «ما أحسن عبد الصدقة في ماله إلا أحسن الله الخلافة على تركته». وأما الإحسان إلى أرواحهم، فيدلهم على الله، ويرشدهم إلى طاعة الله، ويعلمهم أحكام دين الله. فمن فعل هذا تولى الله حفظ ذريته من بعده، فيعيشون في حفظ ورعاية وعز ونصر، كما هو مشاهد في أولاد الصالحين، قال تعالى: ﴿ وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الصَّالِحِينَ ﴾ وتذكر قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ﴾.

وقال القشيري في هذه الآية: إن الذي ينبغي للمسلم أن يدخر لعيله التقوى والصلاح، لا المال، لأنه لم يقل فليجمعوا لهم المال، وليكثروا لهم العقار والأسباب، وليخلفوا العبيد والأثاث، بل قال: ﴿ فليتقوا الله ﴾ فإنه يتولى الصالحين. هـ المراد منه.

ثم ذكر الحق تعالى وعيد من يأكل مال اليتيم، فقال:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ

سَعِيرًا ﴿١٠﴾

قلت: (ظلمًا): تمييز، أو مفعول لأجله.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ﴾ من غير موجب شرعي، ﴿ إنما يأكلون في بطونهم ناراً ﴾، أي: ما يجر إلى النار ويؤول إليها.

وعن أبي برزة أنه رضي الله عنه قال: «يبعث الله أقواماً من قبورهم تتأجج أفواههم ناراً»، فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «ألم تر أن الله يقول: ﴿ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ﴾». أي: يحترقون في نار، وأي ناراً والصلوى: هو الشيء، تقول: صليت الشيء: شويته، وأصليته وصليته، وذكر البطون مبالغة وتهجين لحالهم.

الإشارة: حذر الحق - جل جلاله - أهل الدعوى، الذين نصبوا أنفسهم للشيخوخة، وادعوا مقام التربية، مع كونهم جهالا بالله، محجوبين عن شهود أسرار التوحيد، أن يأخذوا أموال الضعفاء؛ الذين تعلقوا بهم؛ لأنهم إنما يدفعون لهم ذلك طمعاً في الوصول إلى الله. وهم ليسوا أهلاً لذلك، فإذا أكلوا ذلك فإنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً، وهو تكليف الحجاب، وزيادة العنت والتعب، إن أقبل عليهم الناس فرحوا واستبشروا، وإن أدبروا عنهم حزنوا وغضبوا، فأى عذاب أعظم من هذا!!

فتحصل من أول الآية إلى آخرها، أن الحق - تعالى - أمر أهل الغنى الأكبر، وهم الذين أهلهم للتربية اللبوية، بأن سلكوا الطريق وأشرق عليهم شمس التحقيق على يد شيخ كامل، بالاستعفاف، ولا يأخذوا إلا قدر الحاجة، من أموال من انتسب إليهم، وسد الباب لأهل الدعوى، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، لأنه يعطى على وجه لم يوجد في المعطى إليه، إلا إذا كان على وجه الصدقة المحضنة، مع أنه قد يكون غير مستحق لها. والله تعالى أعلم.

ثم بين الحق تعالى قسمة التركة، فقال:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ...﴾

يقول الحق جل جلاله: (يوصيكم الله) أي: يأمركم ويعهد إليكم، «في أولادكم»، أي: في بيان ميراثهم، ثم فصله فقال: «للذكر مثل حظ الأنثيين»، أي يعد كل ذكر بأنثيين، فإذا ترك ابناً وبناتاً، كانت من ثلاثة، للذكر سهمان وللبنات سهم، وإذا ترك ابناً وبنتين فله قسمتان، ولكل واحدة قسمة، وهكذا، قال ابن جزى: هذه الآية نزلت بسبب سعد بن الربيع، وقيل: بسبب جابر بن عبدالله، إذ عاده رسول الله ﷺ في مرضه؛ ورفعت ما كان في الجاهلية من ترك توريث النساء والأطفال. وقيل: نسخت الوصية للوالدين والأقربين.

وإنما قال: «يوصيكم»، بلفظ الفعل الدائم، ولم يقل: أوصاكم، تنبيهاً على نسخ ما مضى، والشرع في حكم آخر، وإنما قال: (يوصيكم) بالاسم الظاهر، أي: (الله) ولم يقل: نوصيكم، لأنه أراد تعظيم الوصية، فجاء بالاسم الذي هو أعظم الأسماء، وإنما قال: (في أولادكم) ولم يقل: في أبنائكم؛ لأن الابن يقع على الابن من الرضاغة، وعلى ابن البنت، وعلى الابن المتبنى، وليسوا من الورثة، فإن قيل: هلا قال: للأنثيين مثل حظ الذكر، أو للأنثى

نصف حظ الذكر؟، فالجواب، أنه بدأ بالذُكْر لفضله، ولأن القصد ذكرُ حظه، ولو قال للأنثيين مثل حظ الذكر لكان فيه تفضيل للإناث. (١).

الإشارة: كما أوصى الله - تعالى - في أولاد البشرية، أوصى على أولاد الروحانية، ويقع التفضيل في قسمة الإمداد على حسب التعظيم والمحبة والعطف من الشيخ، فبقدر ما يقع في قلب الشيخ، يسرى إليه المدد، فقد يأخذ مثل حظ رجلين أو أكثر، على حسب ما سبق في القسمة الأزلية. والله تعالى أعلم.

ثم نكر حكم البنات إذا انفردن، فقال:

﴿... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا

النِّصْفُ...﴾

قلت: أنت الضمير في (كن) باعتبار الخبر، أو يعود على المتروكات، وما قاله الزمخشري بعيد. ومن قرأ (واحدة) بالرفع، ففاعل كان التامة، ومن قرأ بالنصب، فخبير كان.

يقول الحق جل جلاله: فإن كان المتروك من الأولاد «نساء» ليس معهن ذكور «فوق اثنتين» أي: اثنتين فما فوق، «فلهن ثلثا ما ترك»، والباقي للعاصب، وأخذ ابن عباس بظاهر الآية، فأعطاهما النصف كالواحدة، والجمهور على خلافه، وأن لفظ «فوق» زائدة كقوله: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ وقيل: أخذ الثلثين بالسنة، وإن «كانت» بنتاً «واحدة فلها النصف»، والباقي للعاصب، وفيه دليل على أن الابن يأخذ جميع المال إذا انفرد؛ لأن له مثل حظ الأنثيين.

الإشارة: انظر البنت، إذا انفردت أخذت النصف، وإذا اجتمعت مع غيرها نقص لها، كذلك أمداد الأشياخ، من انفرد عندهم وحده، أخذ أكثر مما إذا اجتمع مع غيره، لانجماع نظر الشيخ إليه، وكان شيخنا رحمته يقول له شيخه: مازال يأتيك الرجال - أي: إخوانك من الفقراء - وكان وحده، فيقول له: الله لا يجعل أحدا يأتي حتى تشبع. وكذلك أيضاً، انفرد العبد بالعبادة، في وقت الغفلة، مددها أعظم من كونه مع غيره، كالمجاهد خلف الفارين. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: «طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ»، والله تعالى أعلم.

(١) راجع تفسير ابن جزى.

ثم ذكر ميراث الأبوين، فقال:

﴿... وَإِلَىٰ آبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلَّذِي التَّلْثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّةِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ...﴾

قلت: (السدس) مبتدأ، و(لأبويه) خبر، و(لكل واحد)، بدل من (أبويه)، ونكتة البديل إفادة أنهما لا يشتركان في السدس، ولو قال: لأبويه السدس؛ لأوهم الاشتراك.

يقول الحق جل جلاله: إذا مات الولد، وترك أبويه، فكل واحد منهما السدس إن كان له ولد ذكر أو أنثى، واحداً أو متعدداً، للصلب أو ولد ابن، فكلهم يرثون الأبوين للسدس، «فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه» فقط، «فالأمة الثلث»، والباقي للأب، «فإن كان له إخوة» أي: أخوان فأكثر، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، أو مختلفين، «فالأمة السدس»، والباقي للأب، ولا شيء للأخوة معه.

وأخذ ابن عباس بظاهر الآية، فلم يحجبها للسدس باثنين، وجعلها كالواحد، واحتج بأن لفظ الإخوة جمع، وأقله ثلاثة، وأجيب بأن لفظ الجمع، يقع على الاثنين كقوله: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾، «إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ»، ولقوله ﷺ: «الْإِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ». وهذا كله، بعد إخراج الوصية وقضاء الدين، وإنما قدم الحق - تعالى - الوصية على الدين، مع كون الدين مقدماً في القضاء من رأس المال؛ لأن أرباب الدين أقوياء، بخلاف الموصى لهم، فقدمهم اعتناء بهم.

الإشارة: الروح كالأب، والبشرية كالأم، وعقد الصحبة مع الشيخ كالولد، فإن كان الإنسان له صحبة مع شيخ التربية، يعنى له ورد منه، فالبشرية والروحانية سواء، إذ كلاهما يتهدبان ويتنوران بالأدب والمعرفة؛ الأدب للبشرية، والمعرفة للروحانية، إذا استمد بالطاعة الظاهر استمد الباطن، وبالعكس، وإن لم يكن عقد الصحبة موجوداً كان ميراث البشرية من الحس أقوى كميراث الأم مع فقد الولد، أو تقول: الإنسان مركب من حس ومعنى، فالحس كالأم، والمعنى كالأب، لأن المعانى قائمة بالحس، والروح تستمد منهما معاً، فهي كالولد بينهما، فإن كانت الروح حية بوجود المعرفة، استمدت منهما معاً، وإن كانت ميتة، كان استمدادها من الحس أكثر، كموت الولد في ميراث الأم.

أو تقول: الإنسان بين قدرة وحكمة، القدرة كالأب، والحكمة كالأم، والقلب بينهما كالولد، فإن وجد القلب استمدت الروح من القدرة والحكمة، واستوى نظرها فيهما. وإن فقد القلب غلب على الروح ميراث الحكمة، كفقْد

الولد في ميراث الأم، وإن كان للقلب إخوة من الأنوار والأسرار يتقوى بهما فلروح من ميراث الحكمة السدس، والباقي كله للقدرة، ولا يعرف هذا إلا من حقق معرفة القدرة والحكمة، ذوقاً وكشفاً، والأ.. فليسلم لأهل المعرفة. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر الحق تعالى حكمة تقسيم تركة الأب والإبن على ما فرض، وأن ذلك لا يعلمه إلا هو، فقال:

﴿... ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: قد بينت لكم ما يرث الأب من ابنه، وما يرث الولد من أبيه، ولو وكلت ذلك إليكم لأفسدتم القسمة؛ لأنكم لا تدرُونَ أيهم أقرب نفعاً للآخر، هل الأب أقرب نفعاً لابنه، فتعطوه الميراث كله دون ولد الميت، أو الولد أقرب نفعاً لأبيه، من الأب لابنه، فتخصونه بالإرث، ففرضت ميراث الأب وميراث الولد، ولم نكل ذلك إليكم. «فريضة» حاصلة «من الله»، «إن الله كان عليمًا» بمصالح العباد «حكيمًا» بما فرض وقدر.

وقال ابن عباس: لا تدرُونَ أيهم أطوع لله عز وجل من الآباء والأبناء، وأرفعكم درجة يوم القيامة، لأن الله تعالى يشفع المؤمنين في بعضهم بعضاً، فيشفع الولد في والديه، إن كان أرفع درجة منهما، فيرفعهما الله إليه، ويشفع الوالدين في ولدهما، إن كانا أرفع درجة منه، فيرتفع إليهما لتقر بذلك أعينهما هـ. بالمعنى.

الإشارة: الإنسان لا تقوم روحانيته إلا ببشريته، وبشريته إلا بروحانيته، فلا يدري أيهما أقرب له نفعاً، لأن البشرية محل للعبودية، والروحانية محل لشهود عظمة الربوبية، ولا بد للجمع بينهما، وكذلك الحس، لا يقوم إلا بالمعنى، والمعنى لا يقوم إلا بالحس، فلا تدري أيهما أقرب نفعاً لك أيها المرید، فتؤثره، وإن كانت المعاني هي المقصودة بالسير، لكن لا تقوم إلا بوجود الحس، فلا بد من ملاحظته.

وقال الورتجبي هنا ما نصه: أشكل الأمر من تلك الطائفتين، أيهم يبلغ درجة الولاية والمعرفة الموجبة مشاهدة الله وقربته، التي لو وقعت ذرة منها لأحد من هذه الأمة لينجو بشفاعته سبعون ألفاً بغير حساب، أي: اخدموا آباءكم وارحموا أولادكم، فربما يخرج منهم صاحب الولاية، ليشفع لكم عند الله تعالى، وحكمة الإبهام ها هنا؛ ليشمل الرحمة والشفقة على الجمهور، لتوقع ذلك الولي الصادق. هـ. قلت: فسر الآباء والأبناء بالحسين، وتشمل الآية أيضاً الآباء والأبناء المعنويين والروحانيين. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر ميراث الزوج والزوجة، فقال:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١٢﴾ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١٣﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله : «ولكم» أيها الأزواج، من ميراث أزواجكم «نصف» ما تركن «إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد» وارث، ذكراً أو أنثى، مفرداً أو متعدداً، من بطلها أو من صلب بنيتها أو بنى بنيتها وإن سفل، منكم أو من غيركم، «فلكم الربع مما تركن»، بعد قضاء الدين وإخراج الوصية.

«ولهن» أي: الزوجات من ميراث الزوج «الربع» مما ترك «إن لم يكن» له ولد لاحق، ذكراً أو أنثى، على وزان ما تقسدم في الزوجة، «فإن كان لكم ولد فلهن الثمن» تنفرد به إن كانت واحدة، ويقسم بينهما إن تعددن، ولا ينقص لأهل السهام مما فرض الله لهم إلا ما نقصه العول على مذهب الجمهور، خلافاً لابن عباس، فإنه لا يقول بالعول.

فإن قيل: لم كرر قوله: «من بعد وصية» مع ميراث الزوج وميراث الزوجة، ولم يذكره قبل ذلك إلا مرة واحدة في ميراث الأولاد والأبوين؟ فالجواب: أن الموروث في ميراث الزوج هو الزوجة، والموروث في ميراث الزوجة هو الزوج، فكل واحدة قضية مستقلة، فلذلك ذكر ذلك مع كل واحدة، بخلاف الأول؛ فإن الموروث فيه واحد، ذكر حكم ما يرث منه أولاده وأبواه، وهي قضية واحدة، فلذلك قال فيه: «من بعد وصية» مرة واحدة. قاله ابن جزي. قال البيضاوي: فرض للرجل بحق الزواج ضعف ما للمرأة كما في النسب، وهكذا قياس كل رجل وامرأة، إذا اشتركا في الجهة والقرب، ولا يستثنى منه إلا أولاد الأم والمعتق والمعتقة. هـ.

الإشارة: إذا ماتت النفس، ولم تبق لها بقية، وورثت الروح ما كان لها من العلوم الكسبية: العقلية والعقلية، وأضافته إلى مألها من العلوم الوهبية، فانقلب الجميع وهيباً، قال بعض شيوخ أشياخا: (كنت أعرف أربعة عشر علماً، فلما دخلت علم الحقيقة سرطت ذلك كله، فلم يبق إلا الكتاب والسنة)، أو كما قال. وقال أبو سليمان الداراني: إذا اعتقدت النفوس على ترك الآثام، جالت في الملكوت، ثم عادت إلى صاحبها بطرائف العلوم، من غير أن يؤدي إليها عالم علما.

فإن بقي للنفس بقية، نقص ميراث الروح منها، بقدر البقية، كما أن الزوج ينقص ميراثه مع الفرع، وكذلك إذا ماتت الروح بالرجوع عن طريق الجد، ورثت النفس ما كان لها من العلوم الوهبية، والمعاني والأسرار القدسية، فتأكلها، وتردها نغلية حسية، بعد أن كانت وهبية ذوقية، فتتحسس المعاني، وتتكثف الأواني. والعياذ بالله من السلب بعد العطاء، إلا أن ميراث النفس من الروح أقوى، فإن بقي للروح شيء من الحياة، نقص ميراث النفس منها، كنقص الزوجة مع الفرع من ميراث الزوج، والله تعالى أعلم.

ثم ذكر ميراث الأخ للأخ، فقال:

﴿... وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾﴾

قلت: الكلالة: انقطاع النسل، بحيث لم يبق للميت فرع ولا أصل، لا ذكر ولا أنثى، وهو مصدر من تكالته النسب، إذا أحاط به كالإكليل، لأن ورثته أحاطوا به وليسوا منه. ونظم بعضهم معنى الكلالة، فقال:

إِنْ أَمْرٌ يُسْأَلُ عَنْ كَلَالَةٍ هُوَ انْقِطَاعُ النَّسْلِ لِمَحَالَةٍ
لَا وَالِدٌ يَبْقَى وَلَا مَوْلُودٌ قَدْ هَلَكَ الْأَبْنَاءُ وَالْجَسُودُ

فتحتمل أن تطلق هنا على الميت، أو على الورثة، أو على الورثة، أو على القرابة أو على المال. فإن كانت على الميت، فأعرا به خبر كان، و(يورث) صفة، أو (يورث) خبر كان، و(كلالة) حال من الضمير في (يورث)، أو كان، تامة، و(يورث) صفة و(كلالة) حال من الضمير. وإن كانت على الورثة، فهو خبر كان، على حذف مضاف؛ أي: ذا كلالة، وإن كانت الورثة فهو مصدر في موضع الحال، وإن كانت القرابة، فهو مفعول من أجله، أي: يورث من أجل القرابة. وإن كانت للمال، فهو مفعول ثانٍ ليورث، وكل من هذه يحتمل أن تكون كان، تامة أو ناقصة. قاله ابن جزي. و(غير مضار)، منصوب على الحال، أو العامل فيه (يوصى)، و(مضار) اسم فاعل، ووصية: مصدر ليوصى، أو مفعول (مضار).

يقول الحق جل جلاله: **وإن كان الميت رجلاً أو امرأة، يُورثان كلالة، بحيث لا فرع لهما ولا أصل، قد انقطع عمود نسبهما، ولهما أخ أو أخت لأم «فلكل واحد منهما السدس».** «فإن كانوا أكثر من ذلك فهم

شركاء في الثلث»، الذكر والأنثى سواء، لأن الإدلاء للميت بمحض الأنوثة، ومفهوم الآية: أنهما لا يرثان مع الأم والجدة، كما لا يرثان مع البنت وبنت الابن، إذ ليس حيلنذ بكلالة، وإنما قيدنا الأخ والأخت بكونهما للأم لأن الأخ الشقيق أو للأب سيأتي في آخر السورة. والأخت تقدم أن لها النصف، وأيضاً: قد قرأ سعد بن أبي وقاص، وابن مسعود: «وله أخ أو أخت لأم».

وهذا كله «من بعد وصية يوصى بها أو دين» حال كونه «غير مضار» في الوصية أو الدين، كالوصية بأكثر من الثلث، أو للوارث، أو فراراً منه، فإن علم أنه قصد الإضرار، رد ما زاد على الثلث، واختلف في رد الثلث على قولين. قال ابن جزى. «وصية من الله»، أي: نوصيكم وصية، أو غير مضار وصية من الله. قال ابن عباس: (الإضرار في الوصية من الكبائر). «والله عليكم بمصالح عباده، يقسم المال على حسب المصلحة، «حليم» لا يعاجل بالعقوبة من خالف حدره.

الإشارة: اعلم أن الأخوة في الشيخ كالأخوة في النسب، لأنهم يرضعون من ثدى واحدة ولبن واحد، فإن مات أحدهم، ورث أخوه المدد الذي كان يأخذه من شيخه، وكذا إذا رجع - فإنه موت - فينقلب المدد إلى أخيه، ومثاله كماء فرق على قواديس، فإذا انسدت إحدى القواديس رجع الماء إلى الأخرى، فإن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في ذلك المدد، والله تعالى أعلم.

ثم حذر الحق - تعالى - من مخالفة ما حذر في الوصايا والموارث، فقال:

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾ ﴾

قلت: توحيد الضمير في (ندخله) (١) مراعاة للفظ (من). وجمع الحال في (خالدين) مراعاة للمعنى. و(خالدين) و(خالداً): حال مقدر من ضمير (ندخله)، كقولك: مررت برجل معه صقر صائداً به غداً، وليس صفتين لجنات وتارا، وإلا لوجب إبراز الضمير؛ لأنها جرتا على غير من هماً له.

(١) قرأ نافع وابن عامر، ندخله، باللون، وقرأ الآخرون بالياء.

يقول الحق جل جلاله: ﴿تلك﴾ الأحكام التي شرعناها لكم في أمر الوصايا والمواريث، هي ﴿حدود الله﴾ حدّها لكم لتقفوا معها ولا تتعدوها ﴿ومن يطع الله﴾ فيما أمر به وحده، ﴿ورسوله﴾ فيما شرّعه وسنّه ﴿تدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ذلك هو الفوز﴾ أي: الفلاح ﴿العظيم﴾، ﴿ومن يعص الله﴾ فيما أمر ونهى، ﴿ورسوله﴾ فيما شرّعه، ﴿ويتعد حدوده﴾ التي حدّها، فتجاوز إلى متابعة هواه، ﴿تدخله ناراً خالدًا فيها وله عذاب مهين﴾. وهذا إذا أنكر مشروعيتها فيكون كافرًا، والأكان عاصياً في حكم المشيئة، ومذهب أهل السنة أنه لا يخلد، وحملوا الآية على الكافر، أو عبارة عن طول المدة، كما في قائل النفس. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قد حدّ الحق - جل جلاله - لأهل الشريعة الظاهرة حدوداً قام ببيانها العلماء، وحدّ لأهل الحقيقة - وهي سر الولاية - حدوداً، قام بها الأولياء، فمن قام بحدود الشريعة الظاهرة كان من المؤمنين الصالحين، ومن تعداها كان من العاصين الظالمين، ومن قام بحدود الحقيقة الباطنية، وصحب أهلها كان من المحسنين العارفين المقربين، ودخل جنة المعارف، ومن تعدّ حدود الحقيقة، أو لم يصحب أهلها كان من عوام أهل اليمين، وله عذاب الحجاب في غم الحساب، وقال في الحاشية: في حد حدوده إشارة للعبودية، في إخراج كل عن نظره واختياره، ثم انقياده وذلته لحكم ربه، والوقوف عند حدوده.

وقال الورتجبي: قيل: (تلك حدود الله) أي: الإظهار من الأحوال للمريدين على حسب طاقتهم لها، فإن التعدي فيها يهلكهم، وقال أبو عثمان: ما هلك امرؤ لزم حده ولم يتعد طوره. هـ. وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.

ولمّا فرغ الحق تعالى من الأمر بحفظ الأموال، شرع في الكلام على حفظ الأنساب، وقدم الكلام أولاً على الزنى؛ إذ به تختلط الأنساب، ويختل نظام حفظها، ثم تكلم بعد على النكاح وما يحرم من النساء وما يحل، فقال:

﴿ وَاللّٰتِي يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَابِكُمْ فَاَسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفَّيْنَهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لهنَّ سَبِيْلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَعَاذُوْهُمَا فَاِنْ تَابَاْ وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿١٦﴾ ﴾

يقول الحق جلا جلاله: ﴿و﴾ النساء ﴿اللاتي يأتين الفاحشة﴾ أي: الزنى، سُمي فاحشة لفحش قبحة وبشاعة فعله شرعاً، ﴿من نساكنكم﴾ المسلمات، ﴿فاستشهدوا عليهن﴾ أي: اطلبوا من رماهن بذلك أن يشهدوا

«عليهن أربعة منكم»، أى: من عدول المؤمنين يرونهما كالمرود فى المكحلة، وإنما جعلوا أربعة مبالغة فى الستر على المؤمن، أو ليكون على كل واحد اثنان، «فإن شهدوا» عليهن بذلك «فأمسكوهن فى البيوت»، واجعله سجنًا لهن «حتى يتوفاهن الموت» أى: يستوفى أجلهن الموت، أو يتوفاهن ملك الموت، «أو يجعل الله لهن سبيلاً» كتعيين الحد المخلص من السجن، وكان هذا فى أول الإسلام ثم نسخ بما فى سورة النور من الحدود، ويحتمل أن يراد التوصية بإمساكن بعد أن يُجلدن كي لا يعذن إلى الزنى بسبب الخروج والتعرض للرجال.

واكتفى بذكر حدّهن، بما فى سورة النور، وهذا الإمساك كان خاصاً بالنساء بدليل قوله «واللذان يأتياها منكم» أى: الزانى والزانية منكم، (فأذوهما) بالتوبيخ والتفريع - (فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما) أى: أقطعوا عنهما الأذى، أو أعرضوا عنهما بالإغماض عن ذكر مساوئهما.

قيل: إن هذه الآية سابقة على الأولى نزولاً، وكان عقوبة الزنى الأذى ثم الحبس ثم الجلد، وقيل، الحبس فى المساحقات، والإيذاء فى اللواطين، وما فى سورة النور فى الزناة. والذى يظهر، أن الحكم كان فى أول الإسلام فى الزنا: الإمساك للنساء فى البيوت بعد الإيذاء بالتوبيخ، فتمسك فى بيتها حتى تموت، أو يجعل الله لها سبيلاً بالتزوج بمن يعفها عنه. والإيذاء للرجال بالتعيير والتفريع والتجسيم حتى تتحقق توبته، ثم نسخ ذلك كله بالحدود، وهو جلد البكر مائة وتغريبه عاماً ورجم المحصن. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ينبغى للعبد، إذا طغى عليه نفسه، وأرادت ارتكاب الفواحش، أن يستشهد عليها الحفظة، الذين يحفظون عليه تلك المعاصى، فإن لم تستح، فليعاقبها بالحبس فى سجن الجوع والخلة والصمت، حتى تموت عن تلك الشهوات، أو يجعل الله لها طريقاً بالوصول إلى شيخ يغيبه عنها، أو بوارد قوى من خوف مزعج أو شوق مقلق، فإن تابت وأصلحت، أعرض عنها واشتغل بذكر الله، ثم يغيب عما سواه. وبالله التوفيق.

ثم ذكر الحق تعالى وقت التوبة التى تقبل، فقال:

﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي بُتُّ الْأَنَّىٰ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: «إنما التوبة» التي يُستحق «على الله» قبولها فضلاً وإحساناً هي «للذين يعملون السوء» أي: المعاصي متلبسين «بجهالة» أي: سفاهة وجهل وسوء أدب، فكل من اشتغل بالمعصية فهو جاهل بالله، قد انتزع منه الإيمان حتى يفرغ، وإن كان عالماً بكونها معصية، «ثم يتوبون» بعد تلك المعصية «من قريب» أي: من زمن قريب، وهو قبل حضور الموت؛ لقوله بعد: «حتى إذا حضر أحدهم الموت»، وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُغرغِر» وإنما جعله قريباً لأن الدنيا سريعة الزوال، متاعها قليل وزمانها قريب، «فأولئك يتوب الله عليهم» تصديقاً لوعده المتقدم، «وكان الله عليماً» بإخلاصهم التوبة، «حكيماً» في ترك معاقبة التائب، إذ الحكمة هي وضع الشيء في محله.

وعن الحسن: قال: قال النبي ﷺ: «لما أهبط إبليس قال: وعزتك وعظمتك لا أفارق ابن آدم حتى تفارق روحه جسده، قال الله تعالى: وعزتي وعظمتي لا أحجب التوبة عن عبدي حتى يفرغ بها». وعن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «إن الشيطان قال: وعزتك لا أبرح أغوى عبادك، مادامت أرواحهم في أجسادهم. قال الله تعالى: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني».

قال ابن جزى: وإذا تاب العبد توبة صحيحة بشروطها، فيقطع بقبول توبته عند جمهور العلماء. وقال أبو المعالي: يغلب ذلك على الظن ولا يقطع. هـ.

«وليست التوبة» مقبولة «للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت» أي: بلغت الحلقوم «قال إنى تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار» فلا توبة لهم، «أولئك أعتدنا» أي: أعددنا وهياناً «لهم عذاباً أليماً»، قال البيضاوي: سوى الحق تعالى بين من سوف التوبة إلى حضور الموت من الفسقة، وبين من مات على الكفر في نفي التوبة؛ للمبالغة في عدم الاعتداد بها في تلك الحالة، وكأنه يقول: توبة هؤلاء وعدم توبة هؤلاء سواء. وقيل: المراد بالذين يعملون السوء: عصاة المؤمنين، وبالذين يعملون السيئات: المنافقون؛ لتضاعف كفرهم، وبالذين يموتون: الكفار. هـ.

الإشارة: توبة العوام ليست كتوبة الخواص، إن الله يمهل العوام ترغيباً لهم في الرجوع، ويعاقب الخواص على التأخير على قدر مقامهم في القرب من الحضرة، فكلما عظم القرب عظمت المحاسبة على ترك المراقبة، منهم من يسامح له في لحظة، ومنهم في ساعة، ومنهم في ساعتين، على قدر المقام، ثم يعاتبهم ويردهم إلى الحضرة.

وقال شيخ شيوخنا سيدي عبد الرحمن الفاسي في حاشيته: «إنما التوبة على الله» أي: إنما الهداية بعد الذلة، على الله؛ لأنه الذي يخلص من قهره بكرمه الفيض وبرحمته التي غلبت غضبه، كما قال تعالى: ﴿كَبَّ

رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴿١٩﴾ ، ونبه على وقوع الذنب بهم قهراً، ثم تداركهم بالهداية والإنابة، فضلاً على علمه بتربيتهم وتدريبهم لمعرفة العلم والحكمة بقوله: ﴿وكان الله عليماً حكيماً﴾ . هـ .

ثم شرع في أحكام النكاح، وبدأ بالعضل؛ لأنه يتعذر معه العقد، فقال:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ...﴾

قلت: أصل العضل: التضيق، يقال: عضلت الدجاجة ببيضها إذا ضاقت، ثم أطلق عرفاً على منع المرأة من التزوج .

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ لا يحل لكم أن تمنعوا النساء من النكاح لثرتوا ما لهن ﴿كرها﴾ . قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل، وله امرأة، كان قريبه من عصبته أحق بها من نفسها ومن غيره، فإن شاء تزوجها من غير صداق، إلا الصداق الأول الذي أصدقها الميت، وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئاً، وإن شاء عضلها وضيق عليها لتفتدى منه بما ورثت من الميت، أو تموت فيرثها، وإن ذهبت إلى أهلها قبل أن يلقى ولي زوجها ثوبه عليها فهي أحق بنفسها. فكانوا على ذلك في أول الإسلام، حتى توفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري، وترك امرأته، كبشة بنت معن الأنصارية، فقام ابن له من غيرها فطرح ثوبه عليها، ثم تركها ولم يقربها، ولم ينفق عليها، يضارها لتفتدى منه، فأنت إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله؛ إن أبا قيس توفي وورث نكاحي ابنه، وقد أضربني وطول علي، فلا هو ينفق علي ولا يدخل بي، ولا يخلي سبيلي، فقال لها النبي ﷺ: «أقعدى في بيتك حتى يأتى فيك أمر الله». قالت: فانصرفت وسمعت بذلك النساء في المدينة فأتين النبي ﷺ وهو في مسجد القضيخ، فقلن: يا رسول الله: ما نحن إلا كهيلة كبشة، غير أنه لا ينكحنا الأبناء، ونكحنا أبناء العم، فنزلت الآية. فمعنى الآية على هذا: لا يحل لكم أن تجعلوا النساء يورثن عن الرجال كما يورث المال.

وقيل: الخطاب للأزواج الذين يسكنون المرأة في العصمة ليرثوا مالها، من غير غبطة بها، وإنما يسكنها انتظاراً لموتها، وقيل: الخطاب للأولياء الذين يمنعون ولياتهم من التزوج ليرثوهن دون الزوج.

﴿ولا﴾ يحل لكم أيضاً أيها الأزواج أن ﴿تعضلوهن﴾، أى: تحبسوهن؛ من غير حاجة لكم فيهن؛ ﴿لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن﴾ من الصداق افتداء فيه بإضراره. قال ابن عباس ﷺ: (هى أيضاً فى الأزواج الذين

يمسكون المرأة ويسيتون عشرتها حتى تفتدى بصدقها)، «إلا أن يأتين بفاحشة مبينة»، كالنشوز وسوء العشرة وعدم العفة، فيحل له حينئذ حبسها حتى تفتدى منه بصدقها، فيأخذه خلعا على مذهب مالك. والله تعالى أعلم.

الإشارة: لا يحل للمريد أن يضيق على نفسه تضيقاً يفضى إلى العطب، فالنفس كالبهيمة: علفها واستخدامها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا يكن أحدكم كالمنبت، لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى». فبعض الناس يسمعون أن من ضيق على نفسه أورثته العلوم، فيضيق عليها تضيقاً فاحشاً ليرث ذلك منها كرهاً، وإنما يمنعها من شهواتها الزائدة على قيام البنية، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، بحيث تطغى عليها، فيضيق عليها بما لا يفضى إلى الهلاك، وهذا كله إنما ينفعه إذا صح ملكه لها بالعقد الصحيح من الشيخ الكامل، والأمر كان تبعه باطلاً، كمن يريد أن يرى امرأة غيره أو دابة غيره. والله تعالى أعلم.

ثم أمر الحق تعالى بحسن العشرة مع النساء، فقال:

﴿... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا ﴿١٩﴾

يقول الحق جل جلاله: وعاشروا النساء «بالمعروف» بأن تلاطفوهن في المقال وتجلوا معهن في الفعال، أو يتزين لها كما تتزين له. قال الورتجبي: كونوا في معاشرتهن في مقام الأئس وروح المحبة، وفرح العشق حين أنتم مخصوصون بالتمكين والاستقامة والولاية، فإن معاشرة النساء لا تليق إلا في المستأنس بالله، كالنبي ﷺ وجميع المستأنسين من الأولياء والأبدال، حيث أخبر ﷺ عن كمال مقام أنسه بالله ورؤيته لجمال مشاهدته حيث قال: «حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب، والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة.»^(١)

ثم قال: عن ذي النون: المستأنس بالله يستأنس بكل شيء مليح ووجه صبيح، وبكل صوت طيب وبكل رائحة طيبة. ثم قال: عن ابن المبارك: العشرة الصحيحة: ما لا يورثك الندم عاجلاً ولا أجلاً، وقال أبو حفص: المعاشرة بالمعروف: حسن الخلق مع العيال فيما ساءك. هـ.

﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فاصبروا﴾ فاصبروا «فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً» إما ولداً صالحاً أو عاقبة حسنة في الدين. قال ابن عمر: إن الرجل يستخير الله فيخار له فيسخط على ربه، فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خير له. هـ. حكى أن أبا الإمام مالك رضي الله عنه تزوج امرأة فدخل عليها فوجدها سوداء، فبقى متفكراً

(١) الحديث أخرجه أحمد والسنائي والحاكم وغيرهم: بدون لفظ: «ثلاث». وقال الحافظ ابن حجر: وليس في شيء من طرقه لفظ «ثلاث». انظر: الفتح السماوي.

ولم يقربها، فقالت له: هل استخرت ريك؟ فقال: نعم، فقالت: أنتهم ريك، فدخل بها، فحملت بالإمام مالك صاحب المذهب. وقال ﷺ: «لا يفرك مؤمن مؤمنة - أي لا يبغضها - إن سخط منها خلقاً رضى منها آخر». قال الورتجبي: قيل: غيب عنك العواقب؛ لئلا تسكن إلى مألوف، ولا تفر من مكروه.

الإشارة: إذا طهرت النفس من البقايا، وكملت فيها المزايا، وانقادت بكليتها إلى مولاه، وجب الإحسان إليها والصلح معها ومعاشرتها بالمعروف، فإنما تجب مجاهدتها مادامت كافرة فإذا أسلمت وانقادت وجب محبتها والإحسان إليها. فإن كرهتها في حال اعوجاجها فجاهدتها ورضيتها حتى استقامت كان في عاقبة ذلك خير كثير، وعادت تأتي إليك بالعلوم اللدنية تشاهد فيها أسراراً ربانية.

قال الورتجبي: كل أمر من الله - سبحانه - جاء على مخالفة النفس امتحاناً واختباراً، والنفس كارهة في العبودية فإذا ألزمت عليها حقوق الله بنعت الرياضة والمجاهدة واستقامت في عبودية الله، أول ما يطلع على قلبك أنوار جنان القرب والمشاهدة، قال الله تعالى: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾، وفي أجواف ظلام المجاهدة للعارفين شمس المجاهدات وأقمار المكاشفات. هـ. المراد منه.

فإذا لم يصبر العبد على أذى زوجته، وأراد فراقها، فلا بد أن يؤدي إليها صداقها، كما أشار إلى ذلك الحق جل جلاله، فقال:

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾﴾

قلت: «بهتاناً»: حال، أو على إسقاط الخافض.

يقول الحق جل جلاله: «وإن أردتم» أن تبدلوا زوجاً «مكان زوج» أخرى؛ بأن تطلقوا الأولى وتزوجوا غيرها، وقد كنتم أعطيتهم «إحداهن قنطاراً» أو أقل أو أكثر، «فلا تأخذوا منه شيئاً» بل أدوه لها كاملاً. ثم ويخبرهم على ما كانوا يفعلون في الجاهلية، فقال: «أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً»، أي: مباهتين وآثمين، أو بالبهتان والإثم الظاهر، والبهتان: الكذب الذي يبهت المكذوب عليه، روى أن الرجل كان إذا أراد أن يتزوج امرأة

جديدة، بهت التي عنده بفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه في تزوج الجديدة، فلهوا عن ذلك.

ثم استعظم ذلك فقال: «وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض» بالمماسة والجماع حتى تقدر الصداق واستحقته بذلك، وقد «أخذن منكم ميثاقا غليظا» وهو حسن الصحبة، أو الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان، أو تمكينها نفسها منه، فإنها ما مكنته إلا لوفاء العهد في الصداق ودوام العشرة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: إذا كان العبد مشتغلاً بجمع دنياه، عاكفاً على حظوظه وهواه، ثم استبدل مكان ذلك الانقطاع إلى مولاه والاشتغال بذكر الله، حتى أفضى إلى شهود أنوار قدسه وسناه، فلا ينبغي أن يرجع إلى شيء خرج عنه لله. ولا يلتفت إلى ما ترك من أمر دنياه، فإن الرجوع في الشيء من شيم اللثام وليس من شأن الكرام، وتأمل ما قاله الشاعر:

إذا انصرفتُ نفسي عن الشيء لم تكن إليه بوجهٍ آخر الدهرِ تُقبلُ

وكيف تأخذ ما خرجت عنه لله، وقد أفضيت إلى شهود أنوار جماله وسكني حماه، فاتحد عندك كل الوجود، وكل شيء عن عين بصيرتك مفقود، بعد أن أخذ عليك موثيق العهود، ألا ترجع إلى ما كان يقطعك عن حضرة الشهود، وبالله التوفيق. وهو الهادي إلى سواء الطريق.

ثم شرع يتكلم على ما يحرم من النساء، فقال:

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ (٢٢)

قلت: أوقع دماء على ما يعقل لقلّة عقل النساء، كما تقدم (١)، أو مصدرية، والاستثناء منقطع أو متصل على وجه المبالغة في التحريم، أي لا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف لأبائكم إن قدرتم عليه، فهو كقول الشاعر:

لا عيبَ فيهمُ غيرَ أن سيوفهمُ بهنُّ فُلُولٌ مِن قِرَاعِ الْكَتَائِبِ (٢)

يقول الحق جل جلاله: ولا تتزوجوا ما تزوج به «آباؤكم من النساء» بالعقد في الحرائر والوطء في الإماء، ﴿إلا ما قد سلف﴾ فإن الله قد عفا عنكم بعد فسخه وردّه، «إنه كان فاحشة» عظيمة عند الله،

(١) راجع: تفسير قوله تعالى: «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى» الآية (٣) من هذه السورة.

(٢) البيت للناطقة الزبيانية.

ما أحله لأحد من الأمم قبلكم، «ومقتناً» أى: ممقوتاً فاعله عند الله وعند ذوى المروءات من عباد الله، وكان يسمى ولد الرجل من امرأة أبيه مقبتاً ومقتياً. «وساء سبيلاً»، وبئس طريقاً لمن يريد أن يسلكه بعد التحريم. فالمراد باللكاح فى الآية: العقد، فعلى هذا لا تحرم المرأة على الولد إذا زنا بها أبوه على المشهور، قال فى الرسالة: ولا يحرم بالزنا حلال هـ.

الإشارة: ما جرى فى آباء البشرية يجرى فى آباء الروحانية من طريق الأدب لا من طريق الشرع، فلا ينبغى للمريد أن يتزوج بامرأة شيخه، مات عنها أو طلقها، فإن ذلك قبيح ومقت عند أرباب الأدب، وأما بدت الشيخ فإن قدر على القيام بتعظيمها فلا بأس، وقد تزوج سيدنا على - كرم الله وجهه - بدت سيدنا رسول الله ﷺ، لكن السلامة فى الترك أكثر.

وهنا إشارة أخرى أرق، وهى أن يشير بالنساء إلى الأحوال، فلا ينبغى للفقير أن يتعاطى أحوال الشيخ، ويفعل مثله. فإن الشيخ فى مقام وهو فى مقام، فإذا رجع الشيخ إلى الأسباب وتعاطى العلويات، فلا يقتدى به. إلا أن يدرك مقامه، وكان شيخ شيخنا يقول: (لا تقتدوا بالأشياخ فى أفعالهم، وإنما اقتدوا بهم فى أقوالهم، فإن أقوالهم لكم ولهم، وأفعالهم خاصة بهم). إلا ما قد سلف لهم من الأحوال فى حال سيرهم، فخذوها وسيروا من حيث ساروا، حتى تدركوا ما أدركوا، وافعلوا ما شئتم. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر بقية المحرمات، فقال:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ... ﴾

قلت: «كتاب الله عليكم»: مصدر مؤكد. أى: كتب الله ذلك كتاباً، أو على الإغراء.

يقول الحق جل جلاله: «حرمت عليكم» من النساء أصناف: منها بالنسب ومنها بالرضاع ومنها بالمصاهرة: فأما التي تحرم بالنسب فهي «أمهاتكم»، وهي الأم، والجدة من الأم ومن الأب ما علون، «وبناتكم» وهي البنت وبنت الابن، وبنت البنت ما سفن، «وأخواتكم» وهي الأخت الشقيقة والتي للأب والأخت للأم، (وعماتكم) وهي أخت الوالد وأخت الجد ما علت، شقيقة أو لأب أو لأم، «وخالاتكم» وهي أخت الأم وأخت الجدة ما علت، شقيقة أو لأب أو لأم، «وبنات الأخ» الشقيق، أو للأب، وما تناسل منهم. «وبنات الأخت»، فيدخل كل ما تناسل من الأخت الشقيقة أو للأب أو للأم.

والضابط في ذلك: أنه يحرم على الرجل أصوله وإن علت، وفصوله وإن سفلت، وفصول أبويه ما سفلت، وأول فصل من كل أصل متقدم على أبويه.

ثم ذكر ما يحرم بالرضاع، فقال: «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة» ذكر تعالى صنفين، وحرمت السنة كل ما يحرم من النسب. قال ﷺ: «يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» فيدخل الأصناف السبعة، وهي الأم من الرضاع والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت.

ثم ذكر ما يحرم بالمصاهرة، فقال: «وأمهات نسائكم»، وتقدمت زوجة الأب، وسيأتي حليمة الإبن، «ورياتكم اللاتي في حجوركم من نسائكم» لا مفهوم لهذا القيد، لكنه جرى مجرى الغالب، فهي محرمة، كانت في حجره أم لا، على قول الجمهور، وروى عن علي رضي الله عنه أنه أجاز نكاحها إن لم تكن في حجره. وأما قوله: «اللاتي دخلتم بهن» فهو معتبر إجماعاً، فلو عقد على المرأة ولم يدخل بها، فله طلاقها وبأخذ ابنتها، ولذلك قال: «فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم» أن تنكحوهن.

«وحلائل أبنائكم» وهي التي عقد عليها الإبن فحلت له، فتحرم على الأب بمجرد العقد. والحاصل: أن زوجة الأب وزوجة الإبن وأم الزوجة يحرم بالعقد، وأما بنت المرأة فلا تحرم إلا بالدخول بأمرها، فالعقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. وقوله تعالى: «الذين من أصلا بكم» احتزبه من زوجة المتبني فلا تحرم حليلته، كقضية زيد مع رسول الله ﷺ.

«وأن تجمعوا بين الأختين»، شقيقتين أو للأب أو للأم، وهذا في النكاح، وأما في الملك دون الوطء فلا بأس، أما في الوطء فمنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة، وأجازه الظاهرية، «إلا ما قد سلف» أي: في الجاهلية، فقد عفا عنكم، «إن الله كان غفوراً رحيماً»، قال ابن عباس: (كانت العرب تحرم كل ما حرمت الشريعة إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فلذلك ذكر الحق تعالى: «إلا ما قد سلف» فيهما.

﴿وَحَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى - «المحصنات من النساء» وَهُنَّ اللَّاتِي فِي عَصْمَةِ أَزْوَاجِهِنَّ، فَلَا يَحِلُّ نِكَاحُهُنَّ مَا دُمْنَ فِي عَصْمَةِ الزَّوْجِ، «إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» مِنَ الْغَنِيمَةِ، فَإِذَا سُبِّتِ الْكَافِرَةُ، وَلِهَا زَوْجٌ، جَازَ لِمَنْ مَلَكَهَا أَنْ يَطَّأَهَا بِالْمَلِكِ بَعْدَ الْاِسْتِبْرَاءِ، قَالَ فِي الْمَخْتَصَرِ: وَهَدَمَ السَّبْيُ النِّكَاحَ، إِلَّا أَنْ تُسَبَّى وَتُسَلِّمَ فِي عِدَّتِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَقَدْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَيْشًا إِلَى أُوطَاسٍ، فَأَصَابُوا سَبِيًّا مِنَ الْعَدُوِّ، وَلِهِنَّ أَزْوَاجٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَتَأْتَمُّوا مِنْ غَشِيَانِهِنَّ، فَنَزَلَتْ الْآيَةُ مُبِيحَةً لَذَلِكَ، «كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» أَي: كَتَبَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ كِتَابًا، وَهُوَ مَا حَرَّمَ فِي الْآيَةِ مِنَ النِّسَاءِ.

الإشارة: اعلم أن الإنسان لا يصير كاملاً عارفاً حتى يولد ثلاث مرات بعد الأم الحسية، أولها: خروجه من بطن حب الدنيا الدنية، ثم من الغفلة والشهوات الجسمانية، ثم من ضيق الأكوام الظلمانية، إلى فضاء المشاهدة والمعايضة، وقال بعض الأولياء: (ليس منا من لم يولد مرتين): فاعتبر الأولى والثالثة، فإذا خرج الإنسان من هذه البطون حرم الله عليه نكاحها والرجوع إليها .

وكذا يحرم عليه الرجوع إلى ما تولد منه من الزلات، والأحوال الظلمانية، وما كان ألفه وتواخى معه من البطالات والمألوفات، وما وجد عليه أسلافه من التعصبات والحميات والرئاسات، ولا فرق بين ما واجهه من ذلك من قبل الآباء والأمهات، وكذلك ما ارتضع من ثدى الشهوات من إبان الغفلة، وتراكم الأكنات^(١)، فليبادر إلى نحریمها، وفظام نفسه عنها، قبل تحكّمها، كما قال البوصيري رحمته الله:

وَاللَّفْسُ كَالطُّفْلِ إِنْ تَهَمَّ لَهُ شَبٌّ
عَلَى حُبِّ الرُّضَاعِ وَإِنْ تَقَطَّعَتْهُ يَنْفَطِمُ

وكذا يحرم عليه، صحبة من ارتضع معه في هذا الثدي قبل الفطام؛ من الأخوة والأخوات، وكذا أمهات الخطايا، وهي حب الدنيا والرياسة والجاه، وكذلك حرمت عليكم ربائب العلائق والعوائق، لتدخلوا بلاد الحقائق، فإن لم تكونوا من أهل الحقائق فلا جناح عليكم إذ كنتم من عوام الخلائق، وكذلك يحرم عليكم ما حل لأبناء جنسكم من تعاطى الأسباب والاشتغال بها عن خدمة رب الأرباب، وأن تجمعوا بين حب الدنيا ومحبة المولى. قال الشافعي رحمته الله: (من ادعى أنه جمع بين حب الدنيا وحب خالقها، فقد كذب).

إلا ما قد سلف في أيام البطالة، وكذا يحرم على المرید المتجرد المستشرف على المعاني تعاطى العلوم الظاهرة، التي دخل بها أهل الظاهر وأفتنوا بكارتها - إلا ما ملكه قبل التجريد، فلا يضره إن غاب عنها في أسرار التوحيد، والله تعالى أعلم بأسرار غيبه.

(١) الأكنات: الأغطية.

ثم ذكر الحق تعالى ما يحل من النساء، فقال:

﴿... وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَّرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ^٤
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ
بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾﴾

قلت: «وأحل» عطف على الفعل العامل في «كتاب الله عليكم، أي: كتب الله عليكم تحريم ما ذكر، وأحل ما سوى ذلك. ومن قرأ بالبناء للمفعول فعطف على «حرمت». و(أن تبتغوا) مفعول لأجله، أي: إرادة أن تبتغوا. أو بدل من (وراء ذلكم). و(محصنين) حال من الواو. والسفاح: الزنا، من السفح وهو الصب، لأنه يصب المني في غير محله.

يقول الحق جل جلاله: «وأحل لكم» أن تتزوجوا من النساء ما سوى ذلك المحرمات، وما سوى ما حرّمته السنة بالرضاع، كما تقدم، والجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، فقد حرّمته السنة، وإنما أحل لكم نكاح النساء إرادة أن تطلبوا بأموالكم الحلال، فتصرفوها في مهر النساء.. حال كونكم «محصنين». أي: أعفء متحصنين بها من الحرام، «غير مسافحين» أي: غير زناة، تصبون الماء في غير موضعه، «فما استمتعتم به منهن» أي: من تمتعتم به من المنكوحات «فآتوهن أجورهن» أي: مهرهن، لأن المهر في مقابلة الاستمتاع «فريضة» أي: مفروضة مقدرة، لا جهل فيها ولا إبهام، «ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به» من زيادة على المهر المشروط، أو نقص منه، «من بعد الفريضة»، التي وقع العقد عليها، «إن الله كان عليماً» بمصالح خلقه، «حكيماً» فيما شرع من الأحكام.

وقيل قوله: «فما استمتعتم به...» إلى آخره. نزل في نكاح المتعة، التي كانت ثلاثة أيام في فتح مكة، ثم نسخ بما روى عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه أباحه، ثم أصبح يقول: «أيها الناس، إنني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء، ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة». وهو النكاح المؤقت بوقت معلوم، سمي به لأن الغرض منه مجرد الاستمتاع. وتمتعها بما يعطى لها. وجوزّه ابن عباس رضي الله عنهما ثم رجع عنه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: يقول الحق جل جلاله من طريق الإشارة: إذا خرجتم من بطن الشهوات، ورفضتم ما كنتم عليه من العوائد والمألوفات، وزهدتم فيما يشغل فكرتكم من العلوم الرسمية، حل لكم ما وراء ذلكم من العلوم اللدنية

والأسرار الربانية، التي هي وراء طور العقول ولا تدرك بالطروس^(١) ولا بالنقول، وإليها أشار ابن الفارض رحمته الله حيث قال:

ولا تك ممن طيشته طروسه
فتم وراء النقل علم يدق عن
تلقينه متى وعلى أخذته
بحيث استخفت عقله واستفرت
مدارك غايات العقول السليمة
ونفسى كانت من عطاء ممددة

أردنا منكم أن تبتغوا ببذل أمواكم ومهجم تلك العلوم المقدسة، والأسرار المطهرة، متحصنين من دنس الحس والهوى، غير مباشرين لنجاسة الدنيا، ولا مصطحبين مع أهلها، لتتمتعوا بشهود أسرارنا، وأنوار قدسنا، فما استمتعتم به من ذلك، فصونوه عن غير أهله، ولا جناح عليكم فيما تراضيتكم به من إعطائه لأهله، من بعد حفظه عن لا يستحقه، والله تعالى أعلم.

ثم ذكر حكم من عجز عن صداق الحرّة، فقال:

﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَنِيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ... ﴾

قلت: الطول: الغنى والسعة، ويطلق على العلو، مصدر طال طويلاً، وهو مفعول «يستطيع»، أو مصدر له - لتقارب معناه، و(أن ينكح) بدل منه على الأول، أو مفعول به على الثاني، أى: لأن ينكح، و(محصنات غير مسافحات)، حالان، والعامل فيه: (انكحوهن)، والخذن: الخليل.

يقول الحق جل جلاله: «ومن لم يستطع منكم طويلاً» أى: لم يجد غنى يقدر به على نكاح ﴿ المحصنات ﴾، أى: الحرائر ﴿ المؤمنات ﴾، فليتزوج من ما ملكت أيمانكم، من الإماء المؤمنات دون الكافرات، فإن أظهرت الإيمان فاكتفوا بذلك، وعلم الباطن لا يعلمه إلا الله، «والله أعلم بإيمانكم» فلا يمنعكم من نكاحهن خوف المعرة، فإنما أنتم جنس واحد، ودينكم واحد، «بعضكم من بعض» فلا تستنكفوا من نكاحهن،

(١) الطروس: الصحف.

﴿فَانكحوهن بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾، أى أربابهن، حتى يعقدوا لكم نكاحهن، ﴿وَأَتوهن أَجورهن﴾: أى: مهورهن، وهن أحق به دون ساداتهن، على مذهب مالك، ﴿بِالمَعْرُوفِ﴾ من غير مطلق، ولا نقص، على ما تقتضيه السنة. حال كونهن «محصنات» أى: عفيفات «غير مسافحات» أى: غير زانيات «ولا متخذات أخدان». أى: أصحاب يزنون بهن. وكان فى الجاهلية من النساء من تتخذ صاحبا واحداً تزنى معه خاصة، ومنها من لا ترد يد لأمس.

قال ابن جزى: مذهب مالك وأكثر أصحابه أنه لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين: أحدهما: عدم الطول؛ وهو ألا يجد ما يتزوج به حرة، والآخر: خوف العنت؛ وهو الزنا. لقوله بعد هذا: «ذلك لمن خشى العنت منكم»، وأجاز ابن القاسم نكاحهن دون الشرطين، على القول بأن دليل الخطاب لا يعتبر، واتفقوا على اشتراط الإسلام فى الأمة، لقوله: «من فتياتكم المؤمنات» إلا أهل العراق فلم يشترطوه. هـ.

الإشارة: فمن لم يستطع أن ينكح أبكار الحقائق، لكونه لم يقدر أن يدفع عن قلبه الشواغل والعلائق، فليتنزل لنكاح العلوم الرسمية والأعمال الحسية، بأخذها من أربابها، ويحصنها بالإخلاص فى أخذها، ويقوم بحققها بقدر الإمكان، وهو بذلها لأهلها، والصبر على نشرها، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، فإن صح قصده، وخلص عمله، فيض الله له ولياً من أوليائه يغنيه بالله، حتى يصير من الأغنياء به، فيتأهل لنكاح الحرائر، ويلتحق بأولياء الله الأكابر، (وما ذلك على الله بعزيز).

قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى رحمته الله لما تكلم على ثمرات المحبة - قال: فترى النفس مائلة لطاعته، والعقل متحصناً بمعرفته (١)، والروح مأخوذة فى حضرتة، والسر مغموراً فى مشاهدته، والعبد يستزيد [من حبه] (٢) فيزداد ويفاتح بما هو أعذب من لذيذ مناجاته، فيكسى حلل التقريب على بساط القرية، ويمس أبكار الحقائق وثيبات العلوم. هـ. فعلم الحقائق أبكار، وما يوصل إليه من علوم الطريقة ثيبات حرائر، وما سواها من علوم الرسوم إماء بالنسبة إلى غيرها، والله تعالى أعلم.

ثم ذكر حد الأمة إذا زنت، فقال:

﴿... فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَجْحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ

الْعَذَابِ...﴾

قلت: أحصن الرجل - بفتح الهمزة وضمها - : صار محصناً بالفتح والكسر، وهذا مما اتحد فيه البناء للفاعل والمفعول. وقيل بالفتح، معناه: أسلم، وبالضم: تزوج.

(١) فى الأصول: بمعروفه، والمثبت هو ما فى لطائف المدن للسكندرى.
(٢) ما بين المعكوفتين من تدخل الشيخ المفسر فى النقل.

يقول الحق جل جلاله: إن الإماء إذا تزوجن ﴿فإن أتين بفاحشة﴾، وهو الزنا، فطيهن نصف ما على الحرة من الحد، وهو خمسون، لأن حد البكر مائة. ويفهم منه أنها لا ترحم؛ لأن الرجم لا يتبعض. وكذلك الذكور من العبيد عليهم نصف الحدود كلها، ولا رجم عليهم، وسمى الحد عذاباً، كقوله: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

الإشارة: بقدر ما يعلو المقام يشدد العقاب، ويقدر ما يحصل من القرب يطلب الآداب، فليست المعصية في البعد كالمعصية في القرب، وليس يطلب من البعيد ما يطلب من القريب، وانظر إلى أزواج النبي ﷺ حيث قال تعالى لهن: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾. وما ذلك إلا لحظوتهن وشدة قربهن من الله. ولذلك كان لا يدخل الحضرة إلا أهل الآداب والتهذيب، بعد التدرج والتدريب، وتأمل قضية الجديد، حيث قيل له في المنام: مثلك لا يرضى منه هذا، حيث خطر على قلبه الاعتراض على السائل، غير أن المقربين يعاتبون، ويردون إلى الحضرة، وأهل البعد يزيدون بعداً، ولكن لا يشعرون، والله تعالى أعلم.

ثم ذكر شرط تزوج الأمة لعادم الطول، فقال:

﴿... ذَلِكَ لِمَن خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي فِيكُمْ وَيُغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾﴾

قلت: العنت: المشقة والضرر، ولا ضرر أعظم من موقعة الإثم، ولا سيما بأفحش الفواحش؛ وهو الزنا، (يريد الله ليبين لكم)، أي: لأن يبين، واللام زائدة في المفعول، لتأكيد معنى الاستقبال اللازم للإرادة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ذلك﴾ أي: نكاح الإماء إنما أبحته لمن خشي الوقوع في الزنا، الذي هو أقبح الفواحش، فنكاح الأمة، وإرقاق الولد يباع في الأسواق أخف من الزنا. ﴿وأن تصبروا﴾ عن نكاحهن، مع التعفف عن الزنا، ﴿خير لكم﴾ للدلا يرق أولادكم. وعن أنس قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «من أراد أن يلقي الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر» وقال أبو هريرة: سمعته ﷺ يقول: «الحرائر صلاح البيت، والإماء هلاك البيت (١)».

(١) الحديث ضعفه السيوطي في الجامع الصغير.

﴿والله غفور﴾ لكم فيما سلف من المخالفة، ﴿رحيم﴾ بكم، حيث رخص لكم عند خوف الإثم نكاح الأمة، ﴿يريد الله ليبين لكم﴾ شرائع دينكم، ومصالح أموركم، ﴿ويهديكم سنن الذين من قبلكم﴾ أي: مناهج من تقدمكم من أهل الرشد، كالأنبياء والصالحين، لتسلكوا مناهجهم، كحفظ الأموال والأنساب، وتحريم الأمهات والبنات والأخوات، فإنهن محرّمات على من قبلكم، ﴿ويتوب عليكم﴾ أي: يغفر ذنوبكم الماضية، أو يرشدكم إلى التوبة، أو يمنعكم من المعاصي بالعصمة. ﴿والله عليم﴾ بما أسلفتم وما تستقبلونه من أفعالكم، ﴿حكيم﴾ بما دبر وأبرم.

﴿والله يريد أن يتوب عليكم﴾ كرره توطئة لقوله: ﴿ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا﴾ عن الحق ﴿ميلاً عظيماً﴾ بموافقتهم على اتباع الشهوات واستحلال المحرمات، وكأنه تعالى يقول: إنا نريد توبتكم ورشدكم، والذين يتبعون الشهوات يريدون ميلكم وإضلالكم، والمراد بهم الزناة؛ لأنهم يودون أن يكون الناس كلهم زناة، وأما من تعاطى شهوة النكاح في الحلال، فإنه متبع للحق لا لهم، وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: «تَنَاقَحُوا تَنَاسَلُوا، فَإِنِّي مَبَاهٍ بِكُمْ أُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وقد كان سيدنا على - كرم الله وجهه - أزهّد الصحابة، وكان له أربع حرائر وسبع جوارى سريّات، وقيل: سبع عشرة، وقيل: المراد بهم اليهود والنصارى، لأن اليهود يحلون الأقارب من الأب وبنات الأخ وبنات الأخت. وقيل: المجوس.

﴿يريد الله أن يخفف عنكم﴾ فلذلك شرع لكم الشريعة الحنيفة السمحة السهلة، ورخص لكم عند المضايق في نكاح الأمة. ﴿وخلق الإنسان ضعيفاً﴾ في كل شيء، لأنه خلق من ضعف، ويؤول إلى ضعف، أسير جوعاً، صريع شبعة، وخصوصاً عن شهوة النساء، فإنه لا يصبر عن الجماع، ولا يكون في شيء أضعف منه في أمر النساء، وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه قال: (ألا ترونى أنى لا أقوم إلا رفداً^(١))، ولا أكل إلا ما لى لي، وقد مات صاحبي - يعنى ذكره - منذ زمان، وما يسرنى أنى خلوت بامرأة لا تحل لي، وأن لي ما تطلع عليه الشمس، مخافة أن يأتيني الشيطان فيحركه، على أنه لا سمع له ولا بصر .).

قال ابن عباس: ثمانى آيات في سورة النساء، هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت، ﴿يريد الله ليبين لكم﴾، ﴿والله يريد أن يتوب عليكم﴾، ﴿يريد الله أن يخفف عنكم﴾، ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه...﴾ الآية، ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به...﴾ الآية، ﴿إن الله لا يظلم مثقال ذرة...﴾، ﴿ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه...﴾ الآية، ﴿ما يفعل الله بعذابكم...﴾ الآية . هـ.

الإشارة: إنما ينزل المرید إلى العلوم الرسمية، أو الأعمال الحسية، إذا خشي الانمحاق أو الاصطلام في بحر الحقائق، وإن صبر وتماسك، حتى يتقوى على حمل أعبائها، فهو خير له، لأن الرجوع إلى الحسن، لا يؤمن من

(١) أي: إلا بمعاونة غيري .

الحبس، والله غفور لمن تنزل لعله ما تقدم، رحيم حين جعل له الرخصة، «يريد الله ليبين لكم» سلوك الطريق إلى عين التحقيق، ويهديكم طرق الوصول، كما هدى من قبلكم، ويتوب فيما خطر ببالكم، من الفترة أو الوقفة، والله يريد أن يتعطف عليكم، لترجعوا إليه بكليتكم. وأهل الغفلة المنهمكون في الشهوات، يريدون ميلكم عن طريق الوصول إلى حضرة ربكم، يريد الله أن يخفف عنكم، فلا يحملك من الواردات إلا ما تطيقه طاقتكم، لأنكم ضعفاء إلا إن قواكم. اللهم قونا على ما نريد، وأيدنا فيما تريد، إنك على كل شيء قدير.

ولما ذكر ما يتعلق بحفظ أموال اليتامى وأموال النساء، وانجر الكلام إلى ما يتعلق بهن من حدودهن، وما يحل وما يحرم منهن، ذكر ما بقي من حفظ أموال الرجال، فقال:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴾

قلت: الاستثناء منقطع، وكان تامة لمن رفع، وناقصة لمن نصب، واسمها: ضمير الأموال، على حذف مضاف، إلا أن تكون الأموال أموال تجارة.

يقول الحق جل جلاله: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» الذي لا تجوزه الشريعة، كالربا والقمار، والغصب والسرقة، والخيانة والكهانة والسحر وغير ذلك. «إلا أن تكون»، أي: لكن إن وجدت «تجارة» صحيحة «عن تراض منكم» أي: اتفاق منكم على البيع، وبه استدلت المالكية على انعقاد البيع بالعقد ولو لم يحصل تفرق بالأبدان.

وقال الشافعي: إنما يتم بالتفرق بالأبدان، لقوله - عليه الصلاة والسلام - : «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَالٌ يَتَفَرَّقَانِ». وحمله مالك على التفرق بالكلام، وقال أكثر المفسرين: التخيير، هو أن يُخِيرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ عَقْدِ الْبَيْعِ. وقد ابتاع عمرو ابن جرير فرساً، ثم خیر صاحبه بعد البيع، ثم قال: سمعت أبا هريرة يقول: البيع عن تراض. قال البيضاوي: وتخصيص التجارة من الوجوه التي يحل بها انتقال مال الغير، لأنها أغلب وأوفق لذوى المروءات، ويجوز أن يراد بها الانتقال مطلقاً. وقيل: المقصود بالنهي: صرف المال فيما لا يرضاه الله تعالى، وبالتجارة: صرفه فيما يرضى به.

الإشارة: لا تصرفوا أموالكم ولا أحوالكم في غير ما يقربكم إلى الحق؛ فإن ما سوى الحق كله باطل، كما قال الشاعر:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ^(١)

(١) راجع التعليق على هذا البيت عدد إشارة الآية [١٥٠] من سورة البقرة.

إلا أن يكون صرفه في تجارة رابحة، تقربكم من الحبيب، وتجلبكم إلى حضرة القريب، فتلك تجارة رابحة وصفقة نافعة . والله تعالى أعلم .

ثم تكلم على بعض ما يتعلق بحفظ الأبدان، وسيأتى تمامه في قوله: (وما كان لمؤمن...) إلى آخر الآيات، فقال:

﴿... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا
وظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: «ولا تقتلوا أنفسكم»، بالخلق أو بالنخع^(١) أو بالجرح، الذي يؤدي إلى الموت، أو بالإلقاء إلى التهلكة. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: (بعثني رسول الله ﷺ في غزوة ذات السلاسل، فأجذبت في ليلة باردة، فأشفقت على نفسي وصليت بأصحابي صلاة الصبح بالتييم. فلما قدمت ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟» قلت: نعم يا رسول الله، أشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فذكرت قوله تعالى: «لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا»، فضحك النبي ﷺ، ولم يقل شيئاً).

أو: ولا تقتلوا إخوانكم في الإسلام، فإن المؤمنين كنفس واحدة. قال البيضاوي: جمع في التوصية بين حفظ النفس والمال - الذي هو شقيقها من حيث إنه سبب قوامها - استبقاء لهم .هـ.

وإنما نهاكم عن قتل أنفسكم رافة، ورحمة بكم، «إن الله كان بكم رحيمًا»، فقد أمر بني إسرائيل بقتل أنفسهم، وأنتم نهاكم عنه. «ومن يفعل ذلك» القتل. أو جميع ما سبق من المحرمات «عدوانًا وظلمًا»، أي: إفراطاً في التجاوز عن الحد، وإتياناً بما لا يستحق، أو تعدياً على الغير وظلماً على النفس، بتعريضها للعقاب، «فسوف نصليه ناراً» أي: نحرقه ونشويه فيها. «وكان ذلك على الله يسيراً».

وفي الحديث عنه ﷺ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذِبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا» وهو تغليظ، أو لمن استحل ذلك. وهذا الوعيد الذي ذكره الحق هنا في قتل الإنسان بيده، أهون مما ذكره في قتل الغير، الذي يأتي، لأنه زاد هناك الغضب واللعنة والعذاب العظيم، أما قول ابن عطية: إنه أجمع المفسرون أن هذه الآية في قتل بعضهم بعضاً، فليس بصحيح، والله تعالى أعلم.

(١) النخع: هو القتل الشديد، مشتق من قطع النخاع.

الإشارة: **ولا تقتلوا أنفسكم** باتباع الشهوات وتراكم الغفلات، فإنه يفوتها الحياة الحقيقية. وقال الفضيل بن عياض **﴿﴾**: (لا تغفلوا عن حظ أنفسكم، فمن غفل عن حظ نفسه، فكأنما قتلها). وحظ النفس هو تزكيتها وتحليتها بالكمالات، أو قوتها من العلم اليقين، والمعرفة وصحة التمكين، والمراد بالنفس هنا الروح، وأما ما اصطلحت عليه الصوفية من أن النفس يجب قتلها، فإن مرادهم بذلك النفس الأمارة، فإن الروح مادامت مظلمة بالمعاصي والهوى سميت نفساً، فإذا تطهرت وتزكت سميت روحاً. وهو المراد هنا. سماها نفساً باعتبار ما كانت عليه. والله تعالى أعلم.

ثم إن قتل النفس من الكبائر، فمن اجتنبه مع غيره من الكبائر غُفِرَتْ له الصغائر، كما أشار إلى ذلك ترغيباً في اجتناب ما ذكر، فقال:

﴿ **إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ**
مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾

قلت: المدخل - بالضم: مصدر، بمعنى الإدخال، وبالفتح: المكان، ويحتمل المصدر.

يقول الحق جل جلاله: **إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ الذُّنُوبِ الَّتِي تُنْهَوْنَ عَنْهَا «نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ»** الصغائر **«وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا»** وهو الجنة، أو إدخالاً مصحوباً بالكرامة والتعظيم، واختلف في الكبائر، هل تعرف بالعد أو بالحد؟ فقيل: سبع، وقيل: سبعون، وقيل: سبعمائة، وقيل: كل معصية فهي كبيرة. وعنه **﴿﴾** أنه قال: **«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ: الإِشْرَاقَ بِاللَّهِ، وَالسُّحْرَ، وَقَتْلَ النَّفْسِ بغيرِ حَقِّهَا، وَأَكْلَ الرِّبَا، وَأَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، وَرَمَى الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ»**.

قال ابن جزى: لاشك أن هذه من الكبائر لنص الشارع عليها، وزاد بعضهم عليها أشياء ورد النص عليها في الحديث أنها من الكبائر، منها عقوق الوالدين، وشهادة الزور، واليمين الغموس، والزنا، والسرقه، وشرب الخمر، والتهبة، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، ومنع ابن السبيل الماء، والإلحاد في البيت الحرام، والنميمة، وترك التحرز من البول، والغلول، واستطالة الرجل في عرض أخيه، والجور في الحكم.

وقيل في حدها: كل جريمة تؤذن بقلة الدين ورقة الديانة، وقيل: ذنوب الظاهر صغائر، وذنوب الباطن كبائر. وقيل: كل ما فيه حق الغير فهو كبائر، وما كان بينك وبين الله تعالى صغائر، واحتج هذا بقوله - عليه الصلاة والسلام -: **«يُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنَادٍ مِنْ بَطْنَانِ الْعَرْشِ (١): يَا أُمَّةَ أَحْمَدَ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَمَا مَا كَانَ لِي قَبْلَكُمْ فَقَدْ وَهَبْتُهُ لَكُمْ، وَبَقِيَتِ التَّبَاعَاتُ، فَتَوَاهَبُوهَا، وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ»**.

(١) بطنان العرش: أي من وسطه، وقيل من أصله، وقيل: البطنان جمع بطن. يريد من دواخل العرش. انظر النهاية.

الإشارة: كل ما يُبعد العبد عن حضرة ربه فهو من أكبر الكبائر، فمن اجتنب ذلك واتقى كل ما يشغله عن الله أدخله الله مدخلاً كريماً، وهو حضرة الشهود والتلذذ برؤية المعبود، والترقى في أسرار الحبيب الودود. قال الورتجبي: قال أبو تراب: أمر الله باجتنب الكبائر، وهي الدعاوى الفاسدة، والإشارات الباطلة، وإطلاق اللفظ بغير الحقيقة هـ.

ولما قسم الله الموارث على ما تقدم، قال بعض النساء: ليتنا استويننا مع الرجال، أو يكون لنا سهمان؛ لأننا أحوج منهم، فأنزل الله:

﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝٣٢﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولا تتمنوا ما فضل الله به﴾ من الميراث^(١) ﴿بعضكم على بعض﴾، كتضعيف الذكر على الأنثى، فالرجال ﴿نصيب مما اكتسبوا﴾ أي: مما أصابوا وأحرزوا في القسمة، وللنساء نصيب مما اكتسبن منه، قل أو كثر، فلتقتع بما قسم الله لها، ولا تعترض على أحكام الشريعة، ولكن ﴿اسألوا الله من فضله﴾ يعطكم من غير الميراث، هكذا فسرها ابن عباس.

وقال مجاهد: قالت أم سلمة: يغزو الرجال ولا تغزو، فليتنا رجال نغزو، ونبلغ ما يبلغ الرجال. فنزلت. فيكون المعنى: ولا تتمنوا ما فضل الله به الرجال على النساء كالغزو وغيره، فالرجال نصيب مما اكتسبوا من ثواب الجهاد وسائر أعمالهم، (وللنساء نصيب مما اكتسبن) من طاعة أزواجهن وحفظ فروجهن وسائر بقية أعمالهن.

والتحقيق أنها عامة في جميع المراتب الدينية والدنيوية لأن ذلك ذريعة إلى التحاسد والتعادي، ومعربة عن عدم الرضا بما قسم الله له، وإلى التشهي لحصول الشيء له من غير طلب، وهو مذموم؛ لأن تمنى ما لم يقدر له، معارضة لحكمة القدر، وتمنى ما قدر له بكسب، بطالة وتضييع حظ، وتمنى ما قدر له بغير كسب، ضياع ومحال، قاله البيضاوي. فالرجال نصيب من أجل ما اكتسبوا من الأعمال، وتحملوا من المشاق، فيعطيه الله على قدر ما اكتسبوا ﴿ولللنساء نصيب مما اكتسبن﴾ كذلك، فلا فائدة في تمنى ما للناس، ولكن (اسألوا الله من فضله) يعطكم مثله، أو أكثر من خزائنه التي لا تنفذ. ﴿إن الله كان بكل شيء عليمًا﴾ وهو يعلم ما يستحقه

(١) سيذكر الشيخ بعد أن الآية عامة.

كل إنسان، فيفضل من شاء بما شاء عن علم وبيان، ومناسبة الآية حينئذ لما قبلها: أن تجذب الكبائر فضل من الله ونعمة، وهو أفضل ممن يقع فيها، لكن لا ينبغي تمنى ذلك من غير عمل، ولكن يسأل الله من فضله حتى يلحقه بأهل العصمة. وبالله التوفيق.

الإشارة: قد وقع التفضيل في مقامات الأولياء كالأنبياء، لكن لا ينبغي تعيين الفاضل من المفضول، لما يؤدي إليه من التنقيص فيؤدي إلى الغيبة، والتفضيل يقع بزيادة اليقين وصحة التمكين، والترقى في أنوار التوحيد وأسرار التفريد. ويكون أيضاً بهداية الخلق على يده، وظهور إحسانه ورفده، فإذا رأى العبد أنه لم يبلغ إلى مقام غيره فلا يتمنى ذلك المقام بعينه، فقد يكون مقامه عند الله في علمه أعظم، وقد يكون أدون، فيسوء الأدب، فالخير كله في العبودية والرضى بأحكام الربوبية، فلأقرباء نصيب مما اكتسبوا بالقوة والمجاهدة التي خلق الله فيهم، حكمة وفضلاً، وللضعفاء نصيب مما اكتسبوا قسمة وعدلاً، ولكن يسأل الله من فضله العظيم، فإن الله بكل شيء عليم، فقد يعطى بلا سبب ويبلغ بلا تعب.

وفي الحديث عنه ﷺ أنه قال: «سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل». وفي حديث آخر: «من لم يسأل الله يغضب عليه». وقال الورتجبي: أمر بالسؤال ونهى عن التمني؛ لأن السؤال افتقار، والتمنى، اختيار. هـ. والله تعالى أعلم.

ثم تكلم على ميراث الحليف على ما كان في أول الإسلام، فقال:

﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ

أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

قلت: التنوين في «كل»: للعوض، ومما ترك، بيان للمعوض منه، أي: ولكل مال مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا موالى، أي: ورثة، وهم الذرية والعصبة يرثون من ذلك المال، والوالدان على هذا فاعل، ويحتمل أن يكون مبتدأ والتنوين عوض عن الميت الموروث، أي: ولكل ميت جعلنا ورثة يرثون مما ترك ذلك الميت، وهم الوالدان والأقربون فيوقف على (ترك)، و(مما) يتعلق بمحذوف، و(الذين) مبتدأ، و(فأتوهم) خبر، دخلت الفاء لما في المبتدأ من العموم.

يقول الحق جل جلاله: ولكل ميت جعلنا ورثه يرثون «مما ترك» ذلك الميت، وهم «الوالدان والأقربون»، أو لكل تركة جعلنا لها «موالى» أي: ورثة يرثون مما ترك الوالدان والأقربون، «والذين عقدت أيمانكم» وهم موالى الحلف، كانوا يتحالفون في الجاهلية على النصره والموازرة، يقول الرجل لآخر: دمي دمك،

وهدمى هدمك، وثأرى ثأرك. فيضرب بعضهم على يد الآخر في عقد ذلك الحلف. فلذلك قال: ﴿عقدت أيمانكم﴾ فكان في أول الإسلام يرث من حليفه السدس، وإليه أشار بقوله: ﴿فآتوهم نصيبهم﴾، ثم نسخ.

وقيل: نزلت في المواخاة التي آخى رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار، فكان يرث السدس، ثم نسخ بقوله: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾. وعن أبي حنيفة: لو أسلم رجل على يد رجل وتعاقدا على أن يتعاقلا ويتوارثا صح وورث. وقال ابن عباس: آتوهم نصيبهم من النصرة التي تعاقدوا عليها، فيوفى لهم بها، فلا نسخ.

﴿إن الله كان على كل شيء شهيدا﴾، هو تهديد لمن تعدى الحدود، ونقض العهود. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ولكل زمان جعلنا أولياء كبراء، يرثون مما ترك أشياخهم من خصوصية الولاية وسر العناية، إلى يوم القيامة؛ فالأرض لا تخلو ممن يقوم بالحجة ويظهر المحجة، فيقال لهم: والذين عقدت أيمانكم في الصحبة معكم، فظهر صدقهم، وبانت خدمتهم، فآتوهم نصيبهم مما خصكم الله به من سر الولاية ولطف العناية، (إن الله كان على كل شيء شهيدا)، لا يخفى عليه من يستحق الخلافة ويرث سر الولاية. والله تعالى أعلم.

ثم بين حكمة تفضيل الرجال على النساء في الموارث وغيرها، فقال:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ مَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا﴾

قلت: (فالصالحات) مبتدأ، وما بعده إخبار عنه، وأتى بالفاء المؤذنة بالسببية والتفريع، وكأنه تعالى يقول: الرجال قوامون على النساء، فمن كانت صالحة قام عليها بما تستحقه من حسن المعاشرة، ومن كانت ناشزة عاملها بما تستحقه من الوعظ وغيره. وكل ما هنا من لفظ (ما) فهي مصدرية. إلا ما قرأ به أبو جعفر: ﴿بما حفظ الله﴾، بالنصب، فهي عنده موصولة اسمية، أي: بالأمر الذي حفظ الله؛ وهو طاعتها لله فحفظها بذلك، وقيل إنها مصدرية. انظر الثعلبي.

يقول الحق جل جلاله: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ أي: قائمون عليهن قيام الولاية على الرعية، في التأديب والإنفاق والتعليم، ذلك لأمرين: أحدهما وهبي، والآخر كسبي؛ فالوهبي: هو تفضيل الله لهم على

النساء بكمال العقل وحسن التدبير ومزيد القوة في الأعمال والطاعات، ولذلك خصوا بالنبوة، والإمامة، والولاية، وإقامة الشعائر، والشهادة، في مجامع القضايا، ووجوب الجهاد والجمعة ونحوهما، والتعصيب، وزيادة السهم في الميراث، والاستبداد بالطلاق. والكسبي هو: (بما أنفقوا من أموالهم) في مهورهن، ونفقتهن، وكسوتهن.

فيجب على الزوج أن يقوم بالعدل في أمر نسائه، فالمرأة الصالحة القائنة، أي: المطيعة لزوجها ولله تعالى، الحافظة للغيب، أي: لما غاب عن زوجها من مال بيته وفرجها وسر زوجها، حفظت ذلك بحفظ الله، أي: بما جعل الله فيها من الأمانة والحفظ، وبما ربط على قلبها من الديانة، أو بحفظها حق الله، فلما حفظت حقوق الله حفظها الله بعصمته، لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ». فمن كانت على هذا الوصف من النساء فيجب على الزوج حسن القيام بها، ومقابلتها في القيام بما قابلته من الإحسان، وعنه عليه السلام أنه قال: «خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها». وتلا هذه الآية.

وأما النساء التي «تخافون» أي: تتيقنون «نشوزهن» أي: ترفعهن عن طاعة أزواجهن وعصيانهن، «فعضوهن» بالقول، فإن لم ينفع فاهجروهن في المضاجع، أي: لا تدخلوا معهن في لحاف، أو لا تجامعهن، فإن لم ينفع فاضربوهن ضرباً غير مؤلم ولا شائن. قال عليه السلام: «عَلَّقَ السُّوطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ». وعن أسماء بنت أبي بكر - رضی الله عنهما - قالت: (كنتُ رابعُ نسوةٍ عند الزبير بن العوام، فإذا غضب علي إحدانا، ضربها بعود المشجب، حتى ينكسر). والمشجب: أعود مركبة يجعل عليها الثياب.

«فإن أظعنكم» يا معشر الأزواج، أو عقدن التوبة مما مضى، «فلا تبغوا عليهن سبيلاً» أي: لا تطلبوا عليهن طريقاً تجعلونه سبيلاً لإيذانهن، بل اجعلوا ما كان منها من النشوز كأن لم يكن، (فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له). وقال ابن عبيّنة: أي لا تكلفوهن بحبكم. هـ. وقال الورتجبي: إذا حصل منهن صورة طاعة الرجال فلا يطلب منهن موافقة الطباع، فإن ذلك منازعة للقدر. قال تعالى: ﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾، وذكر حديث: «الأرواحُ جنودٌ مجنّدةٌ».

ثم هدد الأزواج فقال: «إن الله كان علياً كبيراً» فاحذروه، فإنه أقدر عليكم منكم على من تحت ولايتكم، أو: إنه على علو شأنه، يتجاوز عن سيئاتكم، فأنتم أولى بالعتو عن نسايتكم، أو: أنه يتعالى ويكبر أن يظلم أحداً أو ينقص حقه.

وسبب نزول الآية: أن سعد بن الربيع، وكان من النقباء، لطم امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير، وكانت نشزت عليه، فأنطلق أبوها معها إلى رسول الله ﷺ فقال: أفرشته كريمتي فطمها، فقال - عليه الصلاة والسلام -: لتقتص منه، فأنصرفت لتقتص منه، فقال ﷺ: ارجعوا، هذا جبريل أتاني وأنزل الله هذه الآية: «الرجال قوامون على النساء» إلى آخرها، فقال عليه الصلاة والسلام: «أردنا أمراً، وأراد الله أمراً، والذي أراد الله خير» فرفع القصاص. وقيل: نزلت في غيره ممن وقع له مثل هذا من النشوز. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الرجال الأقوياء قوامون على نفوسهم قهارون لها، بفضل القوة التي مكهم الله منها، وبما أنفقوا عليها من المجاهدات والرياضات، فهم ينظرون إليها ويهتمونها في كل حين، فإن صلحت وأطاعت وانقادت لما يراد منها من أحكام العبودية، والقيام بوظائف الربوبية، عاملوها بالإكرام والإجمال، ورفعوا عنها الآداب والنكال، وإن نشزت وترفعت أدبها وهجرها عن مواطن شهواتها ومضاجع نومها، وضربوها على قدر لجاجها وغفلتها.

وكان الشيخ أبو يزيد يأخذ قبضة من القضببان ويذهب إلى خلوته، فكلمها غفلت ضربها، حتى يكسرها كلها، وكان بعض أصحابنا يأخذ خشبة ويذهب إلى خلوته، فكلمها غفلت ضرب رأسه بها، حتى يأتي رأسه كله مفلول. ويلغنى أن بعض أصحابنا كان يدخل في لحمه رجله سكيناً كلما غفل قلبه، وهذا إغراق، وخير الأمور أوسطها. وبالله التوفيق.

ولما تكلم على حكم المرأة الطائعة والناشزة، تكلم على ما إذا أشكل الأمر، فقال:

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ

يُرِيدَانِ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ ﴿٣٥﴾

قلت: الشقاق: المخالفة والمساورة، وأضيف إلى الظرف توسعاً كقوله: ﴿بِئْسَ مَكْرُ اللَّيْلِ﴾، والأصل: شقاقاً بينهما، والضمير في (يريدان) للحكمين، وفي (بينهما) للزوجين، وقيل: للحكمين معاً، وقيل: للزوجين معاً.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ يا معشر الحكام، أي علمتم خلافاً بين الزوجين ومشاررة، ولم تدروا الظالم من المظلوم، ﴿فأبعثوا﴾ رجلين أمينين يحكمان بينهما، يكون أحدهما من أهله والآخر من أهلها، لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال، وأطلب للإصلاح، فإن بعثهما الحاكم أجديبين صح، وكذا إن أقامهما الزوجان.

وما اتفق عليه الحكمان لزم الزوجين من خلع أو طلاق أو وفاق. وقال أبو حنيفة: ليس لهما التطلاق إلا أن يجعل لهما، وإذا اختلفا لم يلزم شيء، ويستأنفان الحكم، قال ابن جزى: ومشهور مذهب مالك: أن الحاكم هو الذي يبعث

الحكمين، وقيل: الزوجان، وجرت عادة القضاء أن يبعثوا امرأة أمينة ولا يبعثوا الحكمين، قال بعض العلماء: هو تغيير للقرآن والسنة الجارية هـ.

فإن بعث الحكمين، فإن أراد إصلاحاً بين الزوجين، واتفقا عليه، وفق الله بينهما ببركة قصدهما، وفيه تدبیه على أن من أصلح نيته فيما يتحرراه أصلح الله مبتغاه. «إن الله كان عليماً خبيراً» بما في الظواهر والبواطن، فيعلم كيف يرفع الشقاق ويوقع الوفاق.

الإشارة: وإن خفتن، أيها الشيوخ، على صاحبكم مازعة النفس والروح؛ فكانت النفس تجمع به إلى أسفل سافلين، بمتابعة هواها وعصيان مولاها، والروح تجنح به إلى أعلى عليين، بجهاد هواها ومشاهدة مولاها، فابعثوا له واردين قويين، إما شوق مقلق يرحل الروح إلى مولاها، أو خوف مزعج يزجر النفس عن هواها. فإن أراد الله بذلك العبد إصلاحاً لحاله أرسلهما معاً متفقين على تخليصه وارتفاعه، فيتقدم الخوف المزعج ويستدركه الشوق المقلق، فيلتحق بأهل التحقيق من أهل التوفيق، وما ذلك على الله بعزيز، وفي الحكم: «لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج، أو شوق مقلق». والله تعالى أعلم.

ولما فرغ الحق جل جلاله من الكلام على حفظ الأموال، وحفظ الأنساب، وبعض حفظ الأبدان، شرع يتكلم على حفظ الأديان، وما يتعلق بذلك، فقال:

﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ ﴿٣٦﴾

قلت: الجنب - بالضم - البعيد، يقال فيه: جنب وأجنب وأجلبى، وسمى الجنب جنباً لأنه يبعد من المسجد وعن الصلاة وعن التلاوة، و(مختال) اسم فاعل، وأصله: مختل، بالكسر، من الخيلاء وهو التكبر.

يقول الحق جل جلاله: «واعبدوا الله» أي: وحدوه وأطيعوه «ولا تشركوا به شيئاً» جلياً أو خفياً في اعتقادكم أو في عبادتكم، فمن قصد الحج والتجارة، فقد أشرك مع الله في عبادته، وأحسنوا بالوالدين إحساناً حسناً، وهو برهما والقيام بحقهما، «وبذي القربى»، أي: القرابة في النسب، أو الدين ﴿واليتامى﴾ لضعف حالهم، ﴿والمساكين﴾ لقلته ما بيدهم، وقد شكى بعض الناس قسوة قلبه، فقال له عليه الصلاة والسلام: «إن أردت أن يلين قلبك، فأطعم والمسكين وامسح رأس اليتيم، وأطعمه» .

«والجار ذي القربى» الذى قَرَّبَ جواره أو نسبه، «والجار الجنب» الذى بَعُدَ مكانه أو نسبه، وحدد بعضهم الجوار بأربعين داراً من كل ناحية. وقال ابن عباس: الجار ذى القربى: الجار الذى بينك وبينه قرابة، والجار الجنب: الجار من قوم آخرين. هـ.

قيل يا رسول الله: ما حق الجار على الجار قال: «إن دعاك أجبتَه، وإن أصابته فاقه عُدتَ عليه، وإن استقرضك أقرضته، وإن أصابه خير هنأته، وإن مرض عُدته، وإن أصابته مصيبة عزيتَه، وإن توفى شهدت جنازته، ولا تستعل عليه بالبنيان لتحجب عنه الريح إلا يأنه، ولا تؤذه بقُتار قدرك - أى: بخارها - إلا أن تغرف له منها، وإن ابتعت فاكهة فأهد له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سراً، ولا يخرج ولدك منها بشيء فيغيظ ولده، ثم قال: «الجيران ثلاثة: فجَارٌ له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإسلام، وجار له حقان: حق الجوار، وحق الإسلام، وجارٌ له حق واحد: وهو المشرك من أهل الكتاب».

«والصاحب بالجنب»، وهو الرفيق فى أمر حسن، كتعلم وتصرف وصناعة وسفر، فإنه صاحبك بجانبك، وعن على - كرم الله وجهه - (أنها الزوجة)، فيتأكد فى حقها الإحسان زيادة على المعاشرة بالمعروف، قال بعضهم: أول قدم فى الولاية؛ كفى الأذى وحمل الجفاء، ومعيار ذلك حسن معاشرة الأهل والولد، وقال - عليه الصلاة والسلام -: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِسَانِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي». «وإبن السبيل»، وهو الضيف أو المسافر لخرابته، «وما ملكت أيمانكم»، من الإماء والعبيد، وكان آخر كلام النبى - عليه الصلاة والسلام -: «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم».

«إن الله لا يحب من كان مختالاً» أى: متكبراً، يأنف عن أقاربه وجيرانه وأصحابه ولا يلتفت إليهم، «فخوراً» يتفاخر عليهم بماله وجاهه، وما خوله الله من نعمه، فهو جدير أن تسلب منه.

الإشارة: واعبدوا الله، أى: بالقيام بوظائف العبودية، ومشاهدة عظمة الربوبية، وقال بعض الحكماء: العبودية: ترك الاختيار، وملازمة الذل والافتقار. وقيل: العبودية أربعة أشياء: الوفاء بالعهود، والحفظ للحدود، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود، وعنوان ذلك صفاء التوحيد، ولذلك قال: «ولا تشركوا به شيئاً» أى: لا تروا معه غيره، كما قال القائل:

مَذُّ عَرَفْتُ الْإِلَهَ لَمْ أَرَ غَيْراً وَكَذَا الْغَيْرُ عِنْدَنَا مَمْنُوعُ

وقال آخر: (لو كُلفت أن أرى غيره، لم أستطع، فإنه لا غير معه حتى أشهده). فإذا حصلت العبودية فى الظاهر، وتحقق التوحيد فى الباطن، ظهرت عليه مكارم الأخلاق فيحسن إلى الأقارب والأجانب، ويجود عليهم

بالحس والمعنى، لأن الفتوة من شأن أهل التوحيد، ومن شيم أهل التجريد، كما هو معلوم من حالهم، نفعا الله بذكرهم، وخرطنا في سلكهم. آمين.

قال الورتجبي: «الوالدين»: مشايخ المعرفة. ثم نقل عن الجديد، أنه قال: أمرني أبي أمراً، وأمرني السرى أمراً. فقدمت أمر السرى على أمر أبي، وكل ما وجدت فهو من بركاته. هـ. وذوو القربى هم الأخوة في الشيخ، واليتامى: من قصدهم من المتفجرة الجاهلة، والمساكين: ضعفاء اليقين من العامة، أمر الله تعالى أهل الخصوصية بالإحسان إليهم والبرور بهم، وهو أن يقرهم في طريقهم، ويحوشهم إلى ربهم.

والجار ذى القربى وهو جارك في السكنى وأخوك في النسبة، فيستحق عليك زيادة الإحسان. والجار الجنب: من جاورك من العوام فتنصحه وترشده، والصاحب بالجنب: من رافقك في أمر من العوام، كسفر وغيره، وابن السبيل: من نزل بأهل الخصوصية من الأضياف، فلهم حق الضيافة عليهم حسا ومعنى، وما ملكت أيمانكم: مالكم تصرف عليهم من الأهل والبلدين والإماء والعبيد، فتقربونهم إلى حضرة الملك المجيد. ثم أمرهم بالتواضع والإقبال على الخاص والعام. فقال: «إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا». والله تعالى أعلم.

ثم بين حال أصدقاء هؤلاء، فقال:

﴿ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَاءً آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً ﴾ (٣٧) وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيناً فَسَاءَ قَرِيناً ﴿٣٨﴾ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيماً ﴿٣٩﴾

قلت: (الذين) بدل من: «من كان»، أو منصوب على النذر، أو مرفوع عليه، أى: هم. أو مبتدأ حذف خبره، أى: نعذبهم عذاباً مهيناً، أو أحقاء بكل ملامة، و(الذين ينفقون): عطف على الأولى، أو مبتدأ حذف خبره، أى: الشيطان قرينهم. والبخل فيه لغتان: البخل والبخل بحركتين.

يقول الحق جل جلاله: «الذين يبخلون» بأموالهم على أقاربهم وجيرانهم، «ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله» من الغنى، فيظهرون القلة والعيلة، أو يكتمون العلم بصفة النبي ﷺ، هم أحقاء بكل لوم وعتاب. «وأعدنا للكافرين» منهم «عذاباً مهيناً» يهينهم ويخزيهم، نزلت في اليهود، كانوا يقولون

للأنصار: لا تنفقوا أموالكم، فإننا نخشى عليكم الفقر، وكنتموا صفتة - عليه الصلاة والسلام - . ووضع الظاهر موضع المضمرة وكأنه يقول: وأعدنا لهم، إشعاراً بأن من هذا شأنه فهو كافر بنعمة الله تعالى، ومن كفر بنعمة الله وأهانها استحق عذاباً مهيناً.

«والذين ينفقون أموالهم رياء الناس» طلباً لمدحهم وخوفاً من ذمهم، «ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر»، يتحرون بإنفاقهم مراضيه، فالشيطان قرينهم لا يفارقهم، «ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً»، فلما كان الشيطان قرينهم زين لهم التهاكك على الأموال والرياء في الأعمال، وإنما أشرك أهل الرياء مع البخلاء في الوعيد من حيث إنهما طرفاً تفريط وإفراط، وهما سواء في القبح واستجلاب الذم.

«وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله» أي: لا ملامة عليهم ولا تبعة تحيق بهم؛ لو أخلصوا الإيمان وأنفقوا مما رزقهم الكريم المنان. قال البيضاوي: وفيه تنبيه على أن المدعو إلى أمر لا ضرر فيه ينبغي أن يجيب إليه احتياطاً، فكيف إذا تضمن المنافع. وإنما قدم الإيمان هاهنا وأخره في الآية الأخرى: لأن القصد بذكره هنا التخصيص، وثم التقليل. هـ. «وكان الله بهم عليماً» لا يخفى عليه شيء من أمورهم وقصدهم.

الإشارة: قال بعض الصوفية: (من أقبح كل قبيح صوفي شحيح)، فالصوفية العارفون - رضى الله عنهم - الذين هم صفوة العباد متخلفون بأضداد ما وسم به الحق - تعالى - أهل العناد، فهم يجودون بأنفسهم وما خصهم الله بهم من العلوم اللدنية والأسرار القدسية، على من يستحقه من أهل التخلية والتحية، ويأمرون الناس بالسخاء ومكارم الأخلاق، ويتحدثون بما منحهم الملك الخلاق، ويظهرون الغنى بالله والاكتفاء به عن كل ما سواه، وإذا بذلوا أموالهم أعطوها لله وبالله ومن الله وإلى الله وابتغاء مرضاة الله، هجم عليهم اليقين، وتمكنوا من شهود رب العالمين، فلا يقرب ساحتهم الشيطان، ولا يرون في الدارين إلا الملك الديان، تحبهم ملائكة الرحمن، ويحن إليهم الإنس والجان. نفعنا الله بمحبتهم، وخرطنا في مسلكهم، آمين.

ثم رغب الحق - تعالى - في الإنفاق مع الإخلاص، الذي هو عنوان الدين الخاص، فقال:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظِلُّمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾﴾

قلت: الذرة: النملة الصغيرة الحمراء. وتطلق على جزء من أجزاء الهباء. ومن نصب (حسنة) فخبّر كان. وأنت الضمير باعتبار الخبر. أو لإضافة مثقال إلى ذرة، فاكتسب التانيث، ومن رفع فهي تامة، وحذف نونها على غير قياس، تشبيهاً لها بحروف العلة. وضاعف وضَعَف بمعنى واحد.

يقول الحق جل جلاله : «إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا بِحَيْثُ يَنْقُصُ مِنْ ثَوَابِ عَمَلِهِ، أَوْ يَزِيدُ فِي عِقَابِ مَا يَسْتَحِقُّهُ، وَلَوْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. بَلْ يُجَازِي كَلًّا عَلَى قَدْرِ عَمَلِهِ. فَإِنْ كَانَ صَالِحًا، وَلَوْ صَغِيرًا قَدْرَهُ، عَظُمَ أَجْرُهُ. «فَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَضَاعَفْهَا» بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ إِلَى أضعاف كثيرة، بحسب الإخلاص. قال أبو هريرة رضي الله عنه : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الْمُؤْمِنَ عَلَى الْحَسَنَةِ أَلْفَ حَسَنَةٍ»، ثم تلا «إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ» الآية.

«وَيُؤْتِ مَنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا»، وخيرًا جسيمًا، فضلًا منه وإحسانًا. قال صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الْمُؤْمِنَ حَسَنَةً، بَلْ يُثَابُ عَلَيْهَا الرِّزْقَ فِي الدُّنْيَا وَيَجْزِيهِ بِهَا فِي الْآخِرَةِ. وَالْكَافِرِ يُعْطِيهِ بِهَا فِي الدُّنْيَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ».

الإشارة: كما أن الحق تعالى لا يظلم طالبي الأجور، بل يضاعف لهم في زيادة الحور والقصور، كذلك لا يبخس طالبي القرب والحضور، ورفع الحجب والستور. بل كلما فعلوا من أنواع المجاهدات ضاعف لهم أنوار المشاهدات. وكلما نقص لهم من الحسن - ولو مِثْقَالَ ذَرَّةٍ - زادهم في المعنى قَدْرَهُ وَأَكْثَرَ شَهَادَاتٍ وَنَظَرَةٍ. وكلما يقهر النفس ولو مقدار الفتيل، شربوا مقدارهم وأكثر من خمرة الجليل، وهذا كله مع صحبة المشايخ أهل التربية، والأفلا تزيد مجاهدته إلا حجباً وبعداً عن الخصوصية. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر الحق تعالى الموطن الذي تظهر فيه مقادير الأعمال، فقال:

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۗ ﴿٤١﴾ يَوْمَئِذٍ يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ۗ ﴿٤٢﴾ ﴾

قلت: (كيف) إذا كان الكلام بعدها تاماً أعربت حالا، كقولك: كيف جاء زيد؟ وإذا كان ناقصاً، كانت خبراً، كقولك: كيف زيد؟ وهي هنا خبر، أي: كيف الأمر إذا... إلخ. وهي مبنية لتضمنها معنى الاستفهام، والعامل في (إذا) مضمون المبتدأ، أو الخبر، أي: كيف يستقر الأمر أو يكون إذا جئنا؟ ومن قرأ (تسوى) بالشد، فأصله تتسوى، أدغمت الأولى في الثانية، ومن قرأ (لو تسوى) بالبناء للمفعول فحذف الثانية.

يقول الحق جل جلاله: «فَكَيْفَ» يكون حال هؤلاء الكفرة واليهود «إِذَا» قامت القيامة و«جئنا من كل أمة بشهيد» يشهد عليها بخيرها وشرها، وهو نبيهم الذي أرسل إليهم، «وَجئنا بك» أنت يا محمد «على هؤلاء» الأمة التي بعثت إليهم «شهيدياً» عليهم، أو على صدق هؤلاء الشهداء شهيداً، تشهد على صدق رسالتهم وتبليغهم؟ لعلمك بعقائدهم واستجماع شرعك مجامع قواعدهم، وقيل: «على هؤلاء» الكفرة المستفهم عن حالهم،

وقيل: على المؤمنين لقوله: ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾. «يؤمّنذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول» أي: الذين جمعوا بين الكفر والعصيان يتمنون أن «تسوى بهم الأرض» فيكونون ترابا لما يرون من هول المطلاع، فإذا شهدت عليهم الرسل بالكفر قالوا: ﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾، فينطق ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بشركهم فيفتضحون «ولا يكتمون الله حديثا» واحدا، لأنهم كلما هموا بالكتمان شهدت عليهم جوارحهم بالكفر والعصيان.

وقيل: إن القيامة مواطن، في موطن لا يتكلمون ولا تسمع إلا همسا، وفي موطن يتكلمون ويقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، إلى غير ذلك من اختلاف أحوالهم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: لا بد أن يحصل الدم لمن فاته صحبة أهل الخصوصية، حتى مات محجوبا عن مشاهدة أسرار الربوبية، لا سيما إذا انضم إليهم كفرهم بخصوصيتهم والإنكار عليهم، وذلك حين يكشف له عن مقامهم البهي وحالهم السلي، مصاحبين للمقربين في جوار الأنبياء والمرسلين، وهو في مقام أهل اليمين، ثم يعاتب على ما أسر عليه من الكبائر، وهي معاصي القلوب والضمان، وهذا إذا مات على الإسلام، وإلا فالإنكار على الأولياء شؤمه سوء الخاتمة. والعياذ بالله من ذلك. وقد تقدم أن العارفين بالله يشهدون على العلماء، والعلماء يشهدون على العموم، ونبينا - عليه الصلاة والسلام - يزكى من يحتاج إلى التزكية. والله تعالى أعلم.

ثم تكلم على عماد الدين وهي الصلاة، فقال:

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا﴾ ﴿٤٣﴾

قلت: جملة (وأنتم سكارى): حال، وسكارى: جمع سكران، ويجمع على سكارى بالفتح، وسكرى بالسكون، و(لاجنباً) عطف على جملة الحال، و(جنب) يستوي فيه الواحد والاثنان والجماعة والمذكر والمؤنث، لأنه يجرى مجرى المصدر، فلا يثنى ولا يجمع. و(إلا عابري) مستثنى من عام الأحوال، وأصل الغائط: الموضع المنخفض من الأرض، ثم أطلق على الواقع فيه مما يخرج من الإنسان.

يقول الحق جل جلاله : «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» : لا تقوموا إليها وأنتم سكارى من خمر، أو غلبة نوم، أو شدة غفلة، «حتى تعلموا ما تقولون» في صلاتكم، وتتدبروا ما تقرؤون فيها، فالصلاة من غير حضور خاوية، وعند الخصوص باطلة، روى أن عبدالرحمن بن عوف صنع مأدبة، ودعا إليها نفرًا من الصحابة، حين كانت الخمر مباحة، فأكلوا وشربوا حتى ثملوا، وجاء وقت صلاة المغرب، فتقدم أحدهم ليصلي بهم، فقرأ: أعبد ما تعبدون - من غير نفى - فنزلت الآية قبل تحريم الخمر، ثم حرمت بآية المائدة .

ولا تقربوها حالة جنابتكم في أى حال كان، «إلا عابري سبيل» أى: في وقت سفركم، حيث لم تجدوا ماءً، بدليل ما يأتى، فيتيمم ويقرب الصلاة وهو جنب، وفيه دليل أن التيمم لا يرفع الحدث، قيل المراد بالصلاة مواضعها، وهى المساجد فلا يدخلها الجنب إلا ماراً، وبه قال الشافعى - رضى الله عنه - وقال أبو حنيفة: لا يجوز المرور، إلا إذا كان فيه الماء والطريق. وقال مالك: لا يدخل إلا بالتيمم ولا يمر به أصلاً.

فلا تقربوا الصلاة وأنتم جنب «حتى تغتسلوا» .

«وان كنتم مرضى» تخافون ضرر الماء، أو زيادته، أو تأخر بركه، أو منع الوصول إلى الماء، «أو على سفر» لم تجدوه فيه، «أو» كنتم فى الحضر مُحَدِّثِينَ حيث «جاء أحد منكم من الغائط»، أو البول، أو بغيره من الأحداث، «أو لامستم النساء» أى: مست بشرتكم بشرتهن، بقصد اللذة أو عند وجدانها، وبه قال مالك. وقال الشافعى: ينقض مطلقاً، فصد أم لا، وجد أم لا، ولو بميتة، وقال أبو حنيفة: إن كانت ملامسة فاحشة بحيث يحصل الانتشار نقصت، وإلا فلا.

وقال ابن عباس والحسن البصرى ومحمد بن الحسن: لا تنقض الملامسة مطلقاً، ويقاس على اللمس سائر نواقض الأسباب، فتحصل أن «أو» تبقى على أصلها من التقسيم، فتكون الآية نصاً فى تيمم الحاضر الصحيح، وبه قال مالك، ولا يعيد. وقال الشافعى: يصلى بالتيمم ويعيد، وقال أبو حنيفة: لا يصلى حتى يجد الماء، ومن قال: «أو» بمعنى الواو فخرج عن الأصل بلا داع.

ثم قيد التيمم فى هذه الأحوال بفقد الماء، فقال: «فلم تجدوا ماء» كافيًا، أو لم تقدرُوا على استعماله، «فتيمموا» أى: اقصدوا «صعيدًا طيبًا» أى: طاهرًا، وهو ما صعد على وجه الأرض من جنسها؛ كتراب، وهو الأفضل، وتلج وخصخاض^(١) وحجر ومدر، لا شجر وحشيش ومعدن ذهب وفضة، وما التحق بالعقاقير، كشب، وملح، وكبريت، وغاسول^(٢) وشبهه، فلا يجوز. وقال أبو حنيفة: بكل شىء من الأرض وما اتصل بها كشجر

(١) الخصخاض درب من القطران أسود رقيق تطفى به الإبل الجربى .

(٢) الغاسول: عشب يذبت فى الصحراء .

وكحل، وزرنيخ، وشب ونورة، وجص، وجوهر، إلا منخالة الذهب والفضة والرصاص. وقال الشافعي: لا يجوز إلا بالتراب المذبت خاصة، وبه فسر الطيب، واشترط علق التراب بيده، ولم يشترطه غيره.

ثم علم الكيفية فقال: «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم». قال مالك: اليد اسم للكف بدليل قطع السارق منه، فجعل المسح إلى المرفق سنة. وقال الشافعي: فرض، قياساً على الوضوء، «إن الله كان عفواً غفوراً» فلذلك يسر عليكم ورخص لكم في التيمم.

الإشارة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا صلاة الحضرة القدسية، وأنتم سكارى بحب الدنيا الدنية، حتى يذهب عنكم سكر حبها، وتعلموا ما تقولون في مناجاة خالقها، ولا جنباً من جنابة الغفلة، إلا ما يمر بالخواطر على سبيل الندرة والقلّة، حتى تغتسلوا بماء الغيب، الذي يحصل به طهارة الجنان، ويغيب المتطهر به عن رؤية الأكوان. وإليه أشار ابن العربي الحاتمي: كما في طبقات الشعراني، ونسبها غيره للجليد. رضى الله عنهم أجمعين. وهو الأصح، بقوله:

تَوْضُأً بِمَاءِ الْغَيْبِ إِنْ كُنْتَ ذَا سِرٍّ	وَالْأَتِيْمَمَ بِالصُّعَيْدِ أَوْ الصُّخْرِ
وَقَدَّمَ إِمَامًا كُنْتَ أَنْتَ إِمَامَهُ	وَصَلَّ صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ الْعَصْرِ
فَهَذِي صَلَاةُ الْعَارِفِينَ بِرَبِّهِمْ	فَإِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ فَانْضَحِ الْبِرَّ بِالْبَحْرِ.

أى: إن لم تقدر على الطهارة الأصلية؛ وهى الغيبة عن الأحداث الكونية، فاقصد العبادة الحسية، وقدم الشريعة أو من قام بها من أهل التربية النبوية أمامك، بعد أن كان يطلبك قبل أن تعرفه، واجمع ظهر الشريعة لعصر الحقيقة، فهذه صلاة العارفين، فإن كنت منهم فانضح برّ ظاهرك بحقيقة باطنك، فما كمن فى غيب السرائر ظهر فى شهادة الظواهر. لهذا أشار تعالى بقوله: (وإن كنتم مرضى) بحب الهوى، (أو على سفر) فى عجلة شغل الدنيا، أو جاء أحد منكم من غائط الحس، أو لامستم العلوم الرسمية، وانطبع صور خيالها فى قلوبكم، ولم تجدوا من يسقيكم ماء الغيب، وهى الخمرة الأزلية، فاقصدوا الأعمال الحسية، فلعلها توصلكم إلى الأعمال الباطنية، (إن الله كان عفواً غفوراً)، وفى الحكيم: «كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة فى مرآته؟ أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته، أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟ أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته؟».

ثم نبه الحق تعالى على عداوة اليهود، وأن من شأنهم إذا سمعوا عليكم مثل ما وقع من تحريف الآية الذي صدر من المصلى في حال السكر فرحوا بذلك، فحذر المؤمنين من العود لمثل ذلك، فقال:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتُرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾ ﴾

قلت: دخلت الباء على الفاعل في (كفى بالله)، لتضمنه معنى اكتف بالله وكبلا.
يقول الحق جل جلاله: ﴿ألم تر﴾ يا محمد، أو يا من يسمع، ببصرك أو بقلبك، ﴿إلى﴾ حال ﴿الذين أوتوا نصيباً﴾ يسيراً ﴿من﴾ علم ﴿الكتاب﴾ أى: التوراة، وهم أحرار اليهود، ﴿يشترون الضلال﴾ بالهدى، أى: يستبدلون بها بعد تمكنهم منها عادة، ﴿ويريدون أن تضلوا السبيل﴾ أى: الطريق الموصلة إلى الحق، أى: يتمنون انحرافكم عنها، فإذا سمعوا عنكم ما يحرفكم عنها فرحوا واستبشروا، لأنهم انحرفوا عنها فحرفوا كتابهم وبدلوا، فتمنوا أن تكونوا مثلهم، فاحذروا ما يتوقع منكم أعداؤكم، فإن الله أعلم بهم منكم، فسيكفيكم الله أمرهم، فلقوا به وتركوا عليه، فكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً، فسيتولى أمركم وينصركم على من عاداكم. وبالله التوفيق.

الإشارة: من شأن أهل الإنكار، ولا سيما من سلف له فى أسلافه رياسة أو إظهار، إذا سمعوا بأهل النسبة وقع لهم شيء من الأكدار، فرحوا واستبشروا، وودوا لو حادوا كلهم عن سبيل الحق، والله مطلع على أسرارهم، وكاف بأسهم وشرهم، (وكفى بالله ولياً) لأوليائه ونصيراً لأحبابه. والله تعالى أعلم.

ثم بينهم، أو ذكر حال فريق منهم، فقال:

﴿ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعُ غَيْرَ مَسْمُوعٍ وَرَاعِنَا لِيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾ ﴾

قلت: (من الذين هادوا): خبر عن محذوف، أى: منهم قوم يحرفون، أو بيان للذين قبله، أو متعلق بأعدائكم.
يقول الحق جل جلاله: من اليهود قوم تمردوا فى الكفر؛ وهم أحرارهم، ﴿يحرفون الكلم﴾ وهو التوراة ﴿عن مواضعه﴾ أى: يميلونه عن مواضعه التى وضعه الله فيها، بإزالة لفظه أو تأويله. وقال ابن عباس: (لا يقدر أحد أن يحرف كلام الله ولكن يفسرونه على غير وجهه)، ﴿ويقولون﴾ لمن دعاهم إليه، وهو

الرسول ﷺ : «سمعنا» قولك، «وعصينا» أمرك، «واسمع» منا «غير مسمع» قولك، أى: لا نلتفت إليه، أو دعاء بالصمم: أى: لاسمعت، أو غير مسمع منا مكروهاً، نفاقاً، ويقولون له مكان انظرنا: «راعنا» قاصدين بذلك الشتم والسخرية، من الرعونة، وقد كان الصحابة يخاطبون به الرسول - عليه الصلاة والسلام - ومعناه: انظرنا. أو راعنا بقلبك، فوجد اليهود بها سبيلاً إلى الشتم، فنهاهم الله عن ذلك، وبقيت اليهود تقولها شتماً واستهزاء «لياً بألسنتهم»، أى: فتلاً لها عن معناها، من الانتظار إلى ما قصدوا من رميه بالرعونة، «وطعنا فى الدين» أى: استهزاء به، «ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا» مكان سمعنا وعصينا، «واسمع» منا فقط، مكان: واسمع غير مسمع، «وانظرنا» مكان راعنا، «لَكَانَ» قولهم ذلك «خيراً لهم وأقوم» وأعدل، «ولكن لعنهم الله» أى: طردهم وأبعدهم بسبب كفرهم، «فلا يؤمنون إلا» إيماناً «قليلاً» لا يعبأ به وهو الإيمان بالبعض والكفر بالبعض من الآيات والرسول. والله تعالى أعلم.

الإشارة: والله ما ربح من ربح، إلا بالأدب والتعظيم، وما خسر من خسر إلا من فقدهما. قال بعضهم: «اجعل عملاً ملحاً، وأدبك دقيقاً». وأدب الظاهر عنوان آداب الباطن، ويظهر الأدب فى حسن الخطاب، ورد الجواب، وفى حسن الأفعال، وظهور محاسن الخلال. والله تعالى أعلم.

ثم دعاهم إلى الإيمان بعد أن وسعهم بالعصيان، فقال:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آوَتُوا الْكِتَابَ آمَنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعْنَا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ (٤٧)

يقول الحق جل جلاله: «يا أيها الذين آوتوا الكتاب» من اليهود «آمنا بما نزلنا» من القرآن «مصدقاً لما معكم» من التوراة «من قبل أن نطمس وجوهاً» أى: نغير صورها ونمحو تخطيط أشكالها، فلا تبقى عين ولا أنف ولا حاجب، «فنردّها على» هيئة «أدبارها» من الأقفاء، أو نلكنها إلى ورائها فى الدنيا، «أو نلعنهم» أى: نخزيهم بالمسخ، «كما لعنا أصحاب السبت»، فمسخناهم قرده وخنازير، «وكان أمر الله مفعولاً»، لا مرد له، ولعله كان مشروطاً بعدم إيمان بعضهم، أو يراد بطمس الوجوه ما يكسوها من الذلة والصغار. ويراد باللعن حقيقته، أى: نلعنهم على لسانك كما لعنا على لسان داود وعيسى بن مريم.

وهذه الآية كانت سبب إسلام كعب الأحبار، سمعها من بعض الصحابة فأسلم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والمسح جائز على هذه الأمة، كما وقع في الأمم السابقة، بدليل ما في كتاب الأشربة من البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرَّ والحريمَ، والخمرَ والمعازفَ، ولينزلن أقوام إلى جنب علمٍ، يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غداً، فيبيتهم الله، ويضع عليهم العلم، ويمسحُ آخرين قردةً وخنزيراً إلى يوم القيامة».

الإشارة: حملة الشريعة يخاطبون بالإيمان بأهل الحقيقة، لأنها لبها وصفاتها، فإن امتنعوا من الإيمان بها ومن الإذعان لأهلها، طمس الله وجوه قلوبهم، وملاها خوفاً وجزعاً وحباً للدنيا، وردّها على أدبارها، فلا تفهم أسرار الكتاب ولا تفقه إشارة الخطاب، فإن قصروا عن حقوق الشريعة، وغيروا أحكامها مسخوا قردة وخنزير. وفي نوادر الأصول بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تكون في أمتي قزعة، فيصير الناس إلى علمائهم، فإذا هم قردة وخنزير».

قال الترمذي الحكيم: فالمسح: تغيير الخلقة عن جهتها، وإنما حل بهم المسح لأنهم غيروا الحق عن جهته، وحرفوا الكلم عن مواضعه، فمسخوا عن أعين الخلق، وقلوبهم عن رؤية الحق. فمسح الله صورهم وبدل خلقتهم، كما بدلوا الحق باطلاً هـ. وبالله التوفيق.

ولما دعاهم إلى الإيمان، أخبرهم أنهم إن داموا على الكفر لا مطمع لهم في الغفران، فقال:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ

إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

يقول الحق جل جلاله: «إن الله لا يغفر أن يشرك به» لأنه بت الحكم على خلود عذابه، لأن الله تعالى غيور لا أحد أغير منه. كما في الحديث، ومن عادة الملوك إذا خرج أحد من رعيته ونصر غيره لا يقبل منه إلا الرجوع أو الموت. ولا شفاعة تنفع فيه غير الرجوع عنه، «ويغفر ما دون ذلك» الشرك «لمن يشاء» من الكبائر والصغائر. تاب أم لا. فالعصاة إذا لم يتوبوا في مشيئة الله، «ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً»؛ ارتكب ما تستحقر دونه الآثام. وهو إشارة إلى المعنى الفارق بينه وبين سائر الذنوب، والله تعالى أعلم.

(١) في الأصول «قزعة، بالفاء، والمثبت هو الذي الجامع الكبير للسيوطي وكنز العمال. والقزعة: قطعة من الغنم وجمعها: قزَع. انظر النهاية في غريب الحديث (قزَع).

الإشارة: ولما رأت الصوفية أن الشرك لا يُغفر، ولا يُسمح في شيء منه، جلياً أو خفياً، حققوا إخلاصهم، ودققوا معاملتهم مع ربهم، وفتشوا على قلوبهم، هل بقي فيها شيء من محبة غير مولاهم، أو خوف من شيء دونه، وطهروا توحيدهم من نسبة التأثير لشيء من الكائنات، فتوجهوا إلى الله في إزالة ذلك عنهم.

قال بعضهم: شربتُ لبناً فأصابني انتفاخ، فقلتُ ضرني ذلك اللبن، فلما كنت ذات يوم أتلو، وبلغت هذه الآية قلت: يا رب؛ أنا لا أشرك بك شيئاً، فقال لي هاتف: ولا يوم اللبني، فبادرت إلى التوبة. أ. هـ. بالمعنى. والله تعالى أعلم.

ثم عاتبهم على تزكية أنفسهم بالدعوى، فقال:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٠﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: «ألم تر» يا محمد «إلى الذين يزكون أنفسهم»، وهم اليهود، قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقيل: طائفة منهم، أتوا بأطفالهم إلى رسول الله ﷺ فقالوا: هل على هؤلاء ننب؟ قال: «لا». قالوا: والله ما نحن إلا كهينتهم، ما عملنا بالنهار يكفر عنا بالليل، وما عملنا بالليل يكفر عنا بالنهار، فنزلت فيهم الآية. وفي معناهم: من زكى نفسه وأثنى عليها قبل معرفتها.

﴿بل الله يزكى من يشاء﴾ لأنه العالم بخفيات النفوس وكمائلها، وما انطوت عليه من قبيح أو حسن، فيزكى من يستحق التزكية، ويفضح المدعين، ﴿ولا يظلمون فتيلاً﴾، وهو الخيط الذي في شق النواة، يضرب مثلاً لحقارة الشيء، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة، ﴿انظر كيف يفترون على الله الكذب﴾ في زعمهم أنهم أبناء الله، أو أنهم معفون لهم، ﴿وكفى به﴾ أي: بالافتراء، ﴿إثماً مبيناً﴾ أي: ظاهراً لا يخفى على أحد.

الإشارة: قال بعض الصوفية: للنفس من النقائص ما لله من الكمالات، فلا ينبغي للعبد أن يزكى نفسه، ولو بلغ فيها من التطهير ما بلغ، ولا يرضى عنها ولو عملت من الأعمال ما عملت. قال أبو سليمان الداراني: لي أربعون سنة وأنا متهم لنفسي. وفي الحكيم: «أصل كل معصية وغفلة وشهوة: الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة: عدم الرضا منك عنها، ولأن تصحب جاهلاً لا يرضى عن نفسه خير من أن تصحب عالماً يرضى عن نفسه؛ فأى علم لعالم يرضى عن نفسه؟! وأى جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه؟!». «

ثم وبخهم على سجودهم للأصنام. وشهادتهم لأهل الكفر بأنهم أهدى من أهل الإسلام، فقال:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَتُّؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن
تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾ ﴾

قلت: الجبت في الأصل: اسم صنم، فاستعمل في كل ما عبد من دون الله، والطاغوت: كل باطل من معبود أو غيره، أو الجبت: السحر، والطاغوت: الساحر، وبالجملة: هو كل ما عبد أو أطيع من دون الله، وقال الجوهري: الجبت: اسم لكل صنم وكل عاصٍ وكل ساحر وكل مضل، والطاغوت: الشيطان، وأصله: طغيوت، فعلوت، من الطغيان، ثم قلب فصار طيغوت، ثم قلبت الياء ألفا.

يقول الحق جل جلاله: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من علم «الكتاب»، وهم أحبار اليهود «يؤمنون بالجبت والطاغوت»؛ يقرّون بصحة عبادتهما، «ويقولون للذين كفروا هؤلاء الكفرة «أهدى من الذين آمنوا» طريقا، نزلت في اليهود - لعنهم الله - : كانوا يقولون: إن عبادة الأصنام أرضى عند الله مما يدعو إليه محمد ﷺ، وقيل: في حبي بن أخطب وكعب بن الأشرف، خرجا في سبعين راكبا إلى مكة يحالفون قريشا على محاربة رسول الله ﷺ بعد وقعة أحد، وينقضون العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله ﷺ، فنزل كعب على أبي سفيان، فأحسن مثواه، ونزلت اليهود في دور قريش. فقال أهل مكة: أنتم أهل كتاب، ومحمد صاحب كتاب، ولا نأمن أن يكون هذا مكيدة منكم، فإن أردتم أن نخرج معكم فاسجدوا لهذين الصنمين، وآمنوا بهما، ففعلوا، فذلك قوله تعالى: «يؤمنون بالجبت والطاغوت».

ثم قال أبو سفيان لكعب: إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم، ونحن أميون لا نعلم، فأينا أهدى سبيلا وأقرب إلى الحق، نحن أم محمد؟ قال كعب: اعرضوا على دينكم، فقال أبو سفيان: نحن ننحدر للحجيج الكوماء - أي: العظيمة - من النوق - ونسقى الماء، ونقري الضيف، ونفك العاني، ونصل الرحم، ونعمر بيت ربنا، ونطوف به، ونحن أهل الحرم، ومحمد فارق دين آبائه، وقطع الرحم وفارق الحرم، فقال كعب: أنتم والله أهدى سبيلا. هـ.

«أولئك الذين لعنهم الله» وأبعدهم وأسحقهم، «ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا» ينصره من عذاب الله. فقد قتل هؤلاء كلهم شر قتلة، وذهبوا إلى الهاوية. عائذا بالله.

الإشارة: قال الورتجبي: وبخ الله تعالى أهل ظاهر العلم الذين اختاروا الرياسة، وأنكروا على أهل الولاية، وآثروا صحبة المخالفين، يقبلون هراجس نفوسهم التي هي الجبت، ويخطون على آثار الطاغوت، التي هي إبليس. هـ.

قلت: وينسحب التوبيخ على من فضل أهل الظاهر على أهل الباطن، وفضل العلماء على الأولياء، ويقولون: هم أهدى منهم سبيلاً. هيهات! بينهم من البون ما بين السماء والأرض.

والكلام إنما هو في التفضيل بين العارفين بالله، الذين جمعوا بين الفناء والبقاء، وبين العلماء والأتقياء. وأما العباد والزهاد والصالحون فلا شك أن العلماء الأتقياء أفضل منهم، واليهم أشار ﷺ بقوله: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم». وكذلك الأحاديث التي وردت في تفضيل العلماء. وأما العارفون بالله فهم أعظم العلماء، لأن علمهم متعلق بذات الله كشفاً وذوقاً، وعلماء الظاهر علمهم متعلق بأحكام الله. مفرقون عن الله، بل هم أشد حجاباً من غيرهم عن الله. قال بعض الأولياء: أشد الناس حجاباً عن الله: العلماء ثم العباد ثم الزهاد. هـ. لأن حلاوة ما هم فيه تمنعهم عن الانتقال عنه، وقد تقدم الكلام عند قوله: «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» (١) بأبلغ من هذا. والله تعالى أعلم.

ثم رد الحق تعالى على اليهود، حيث ادعوا أن الملك سيصير إليهم، فقال:

﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾ ﴾

قلت: «أم»: منقطعة، بمعنى بل، والهمزة للإنكار، وهو إنكار وجدد لما زعمت اليهود من أن الملك سيصير لهم، و(إذا) إن فصل بينها وبين المضارع بـ «لا» ففيها الإهمال والإعمال، وقد قرئ: (وإذا لا يلبثوا)، والنقير: النقرة التي في ظهر النواة، وهو هنا كناية عن نهاية بخلهم.

يقول الحق جل جلاله منكرًا على اليهود: أبحصل لهم «نصيب من الملك» والرياسة؟ هيهات، لا يكون هذا أبداً، فكيف يكون لهم الملك وهم أبخل الناس؟. فإذا أوتوا شيئاً من الملك لا يعطون الناس نقيراً، فما بالك بأكثر، والملك والنصر لا يكونان إلا لأجل الكرم والجود والشجاعة، وإصابة الرأي وحسن التدبير، وهم بعداء من هذه المكارم.

الإشارة: لا يمكن الله من العز والنصر والتصرف الظاهر أو الباطن إلا أهل السخاء والجود، فمن جاد بماله حتى لا يبالي كم أعطى ولا لمن أعطى، مكّنه الله من العز والتصرف الحسى، ومن جاد بنفسه وجاهه، وبذلها في مرضاة ربه، مكّنه الله من العز والنصر والتصرف المعنوي؛ يتصرف بهمته في الوجود بأسره، من عرشه إلى فرشته، ويدوم عزه ونصره إلى أبد الأبد. والله تعالى أعلم.

(١) راجع إشارة الآية ١١٠ من سورة آل عمران.

ولما كان الحسد والبخل رذيلتين متناهيتين في الذم وصفهم الحق - تعالى - أيضا به (١)، فقال:

﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾ فَمِنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَمَا نُصَلِّيَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلًا لِّنَفْسِهِمْ جُلُودًا أُخْرَىٰ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَوَدَّخِلْنَاهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾ ﴾

قلت: (أم) بمعنى بل، و(سعييرا) تمييز.

يقول الحق جل جلاله توبيخاً لليهود على الحسد: «أم يحسدون الناس»، أي: العرب حيث انتقلت النبوة إليهم، وقد كانت في أسلافهم، «على ما آتاهم الله من فضله»، وهو ظهور النبوة فيهم، أو رسول الله ﷺ؛ لأنه اجتمع فيه ما افترق في سائر الناس، حسدوه على ما آتاه الله من فضله، من النبوة وغيرها، وقالوا - لعنهم الله -: ماله هم إلا النساء، ولو كان نبياً لشغله أمر النبوة عن النساء.

فكذبهم الله - تعالى - ورد عليهم بقوله: «فقد آتينا آل إبراهيم» وهم: يوسف وداود وسليمان، «الكتاب والحكمة» أي: النبوة، «وآتيناهم ملكاً عظيماً»، فقد اجتمع لداود ﷺ مائة امرأة. وسليمان - عليه السلام - ألف امرأة: ثلاثمائة مهيرة، - أي بالمهر - وسبعمائة سرية، فقال لهم - عليه الصلاة والسلام - حين نزلت الآية: ألف امرأة عند رجل، ومائة امرأة عند آخر، أكثر من تسع نسوة، فسكتوا (٢).

«فمنهم» أي: اليهود، «من آمن به» أي: بمحمد - عليه الصلاة والسلام - كعبد الله بن سلام وأصحابه، «ومنهم من صد عنه» أي: أعرض عنه، أو: من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم، ومنهم من صد عنه، ولم يكن في ذلك توهمين لقدر إبراهيم، فكذلك لا يؤمن كفر هؤلاء أمرك، أو: من أسلافهم من آمن بما أوتى آل إبراهيم من الكتاب والحكمة والملك، ومنهم من صد عنه، كما فعلوا مع سليمان وغيره. «وكفى بجهنم سعيراً» لمن كفر بما جاء به أحد من الرسل، أي: فإن لم يعاجلوا بالعقوبة فقد كفاهم ما أعد لهم من سعير جهنم.

(١) أي بالحسد، فقد ذكر البخل في الآية السابقة.

(٢) راجع تفسير البغوى.

ثم بين ما من كفر، فقال: «إن الذين كفروا بآياتنا» المنزلة على رسلا، أو الدالة على وحدانيتنا، «سوف نصليهم نارا» أي: نحرقهم بها ونشويهم، «كلما نضجت جلودهم» أي: لانت واحترقت «بدلناهم جلوداً غيرها»، قال ﷺ: «تبدل في ساعة مائة مرة». وقال الحسن: (تأكلهم النار في كل يوم سبعين ألف مرة، كلما أكلتهم وأنضجتهم قيل لهم: عودوا فيعودوا كما كانوا). وقال مجاهد: (ما بين جلده ولحمه دود، لها جلبة - أي حركة - وهريز كجلبة حمر الوحش). روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «غلظ جلد الكافر أثنان وأربعون ذراعاً، وضرسه مثل أحد»، .

وانما بدلت جلودهم «ليذوقوا» ألم «العذاب»، أي: يدوم لهم ذلك بخلق جلد آخر مكانه، والعذاب في الحقيقة للنفس العاصية لا لآلة إدراكها، فلا محذور، «إن الله كان عزيزاً» لا يمتنع عليه ما يريد، «حكيماً» يعاقب على قدر حكمته.

ثم ذكر مقابل هؤلاء فقال: «والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة» مما يستفذر «وندخلهم ظلاً ظليلاً» أي: دائماً لا تنسخه شمس، ولا يصحبه برد. قدم وعيد الكفار على وعد المؤمنين، لأن الكلام فيهم، وذكر المؤمنين بالعرض. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الحسد خلق مدموم، لا يتطهر منه إلا الصديقون، وكل من بقى فيه بقية من الحسد لا يشم رائحة المعرفة، إذ لو عرف الله لم يجد من يحسد، وقد قيل: الحسود لا يسود. وفي الحديث عنه ﷺ أنه قال: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب». وقال سفيان: (بلغني أن الله تبارك وتعالى يقول: الحاسدُ عدو نعمتي، غير راضٍ بقسمتي التي قسمت بين عبادي). وأنشدوا:

أَلَا قُلِّ لِمَنْ كَانَ لِي حَاسِداً	أَتَدْرِي عَلَى مَنْ أَسَاتَ الْأَدَبَ
أَسَاتَ عَلَى اللَّهِ فِي فِعْلِهِ	إِذَا أَنْتَ لَمْ تَرْضَ لِي مَا وَهَبَ
جَزَاؤُكَ مِنْهُ الزِّيَادَةُ لِي	وَأَلَّا تَدَالَ الَّذِي تَطْلُبُ

وقال آخر:

إِنْ تَحْسُدُونِي فَإِنِّي غَيْرُ لَائِمِكُمْ	قَبْلِي مِنَ النَّاسِ أَهْلُ الْفَضْلِ قَدْ حَسِدُوا
فَمَدَامَ لِي وَلَهُمْ مَا كَانَ بِي وَبِهِمْ	وَمَاتَ أَكْثَرُنَا غِيظًا بِمَا يَجِدُ

ثم إن الحسود لا تزول عداواته، ولا تنفع مداواته، وهو ظالم يشتكى كأنه مظلوم. ولقد صدق للقائل:

كُلُّ الْعَدَاوَةِ قَدْ تَرَجَى إِزَالَتَهَا إِلَّا عَدَاوَةَ مَنْ عَادَاكَ مِنْ حَسَدٍ

وقال حكيم الشعراء:

وَأَظْلَمُ خَلْقِ اللَّهِ مِنْ بَاتٍ حَاسِدًا لِمَنْ بَاتَ فِي نِعْمَانِهِ يَتَّقِبُ

وقال آخر:

إِنِّي لِأَرْحَمُ حَاسِدِي لِفَرْطِ مَا ضَمَمْتُ صُدُورَهُمْ مِنَ الْأَوْغَارِ

نَظَرُوا صَلَبَ اللَّهِ فِي فَعْيُونِهِمْ فِي جَنَّةٍ وَقُلُوبُهُمْ فِي نَارِ

قال بعض الحكماء: (الحاسد يضُرُّ نفسه ثلاث مضررات: إحداها: اكتساب الذنوب؛ لأن الحسد حرام، الثانية: سوء الأدب مع الله - تعالى - فإن حقيقة الحسد: كراهية إنعام الله على غيره، واعتراض على الله في فعله. الثالثة: تألم قلبه وكثرة همه وغمه). عافانا الله من ذلك كله، فالحاسد لا ينفك عن نار الحجاب وغم الحساب، والمتطهر منه يدخل جنة الرضى والتسليم فى جوار الحبيب، وهو محل الراحة والأمن فى الدارين، وهو الظل الظليل. والله تعالى أعلم.

ولما كان حفظ نظام الدين لا يقوم إلا بالجهاد، ولا ينتظم الجهاد إلا بِنِصْبِ الإمام، تكلم الحق - جل جلاله - على ما يتعلق بالأمر، ثم بعد ذلك يتكلم على الجهاد، فقال:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾

قلت: «ما» فى (نِعِمَّا) تمييز أو فاعل، والمخصوص محذوف، أى نعم شيئاً شياً يعظكم به، أو نعم الذى يعظكم به ذلك الأمر، وهو رد الأمانات والعدل فى الحكومات.

قال زيد بن أسلم وشهر بن حوشب: نزلت الآية فى شأن الأمراء. هـ قلت: وإن نزلت فى شأن عثمان بن طلحة - سادى الكعبة - فهى عامة. والمخاطب بذلك أولاً الرسول ﷺ وهو سيد الأمراء، أمره الحق - تعالى - أن يرد المفاتيح إلى عثمان، وذلك أن عثمان أغلق باب الكعبة يوم فتح مكة، وأبى أن يدفعها إلى رسول الله ﷺ ليدخل

الكعبة، وقال: لو علمت أنه رسول الله (١) ما منعتُهُ، فلوى على يده، وأخذها منه، فدخل رسول الله ﷺ وصلى ركعتين، فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح، ويجمع له السدانة والسقاية، فأمره الله - تعالى - أن يرده إليه، فأمر علياً بأن يرده ويعتذر إليه، وكان ذلك سبباً لإسلام عثمان، ونزل الأمر بأن السدانة في أولاده أبداً.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إن الله يأمركم﴾، يا معشر الأمراء، أن تردوا «الأمانات إلى أهلها» من أنفسكم، أو من رعيبتكم فتتصافوا المظلوم من الظالم، حتى يؤدي ما أئتمن عليه من دين، أو ودیعة، أو غصب، أو سرقة، أو غير ذلك من حقوق العباد، بعضهم من بعض، وأن تؤدوا الزكاة إلى من يستحقها، وتصرفوا بيت المال فيمن يستحقه، لا تظلموا أهلها، ولا تضيعوا منها شيئاً في غير مستحقها.

﴿و﴾ يأمركم «إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» في من ينفذ عليه حكمكم، ﴿إن الله نعماً يعظكم به﴾ أي: إن الله يعظكم بأمر نعم ما هو، ﴿إن الله كان سميعاً بصيراً﴾ لا يخفى عليه أحكامكم، ولا ما أخفيتم من أمانات غيركم.

الإشارة: أمر الحق - جل جلاله - شيوخ التربية أن يؤدوا السر إلى من يستحقه من الفقراء، إذا تحققوا أهليتهم له، بحيث تخلوا عن الرذائل، كالحسد والكبر وغيرهما، وتخلوا بالفضائل، كسلامة الصدر وسخاوة النفوس وحسن الخلق، وغير ذلك من أوصاف الكمال، فإن تحققوا بالتخلية والتحلية، استحقوا الاطلاع على أسرار الربوبية، التي هي أمانات عند أهل الخصوصية، وأمرهم أن يحكموا بين الفقراء بالعدل، فيمدوا كلاً على قدر صدقه وخدمته، والله تعالى أعلم.

ثم أمر الحق تعالى بطاعة الأمراء الذين أمرهم بالعدل وأداء الأمانة، فقال:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٓ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾﴾

أعاد العامل في قوله: (وأطيعوا الرسول)، إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة، ولم يعده في «أولى الأمر» إشارة إلى أنه يوجد مدهم من لا تجب طاعته، ثم بيّنه بقوله: «فإن تنازعتم في شيء» كأنه قيل: فإن لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم، وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله. قاله الطيبي، وسيأتي تحرير ذلك إن شاء الله تعالى.

(١) أي: أنه مرسل من عند الله.

يقول الحق جل جلاله: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله» فيما أمركم به ونهاكم عنه، «وأطيعوا الرسول» كذلك. «وأولى الأمر منكم» أي: من ولى أمركم. من ولاة العدل كالخلفاء والأمراء بعدهم، تجب طاعتهم فيما أمروا به من الطاعة دون المعصية إلا لخوف هرج. قال عليه الصلاة والسلام: «إنما الطاعة في المعروف»، فإن لم يعدل: وجبت طاعته خوفاً من الفتنة. وهذا هو الأصح. لقوله - عليه الصلاة والسلام - : «سيأتيكم ولاة، فيليكم البر ببره، والفاجر بفجوره، فاستمعوا لهم، وأطيعوا في كل ما وافق الحق، فصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم». رواه أبو هريرة.

وفي حديث آخر: «لا أن تروا كُفراً بواحاً، لكم عليه من الله برهان». أي: فيجب عزلهم. وقال أيضاً ﷺ لما سأله أبو وائل فقال: يا رسول الله؛ أرايت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألون حقهم؟ فقال ﷺ: «اسمعوا وأطيعوا، فإن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم».

وقال جابر بن عبدالله والحسن والضحاك ومجاهد: أولو الأمر هم الفقهاء والعلماء، أهل الدين والفضل، يعلمون الناس معالم دينهم، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، دليله. قوله تعالى: ﴿ولو رده إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم...﴾ الآية. قال أبو الأسود: ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. هـ.

«فإن تنازعتم» أنتم وأولو الأمر، أو بعضكم مع بعض - أي: اختلفتم في حكم شيء من أمر الدين فلم تعلموا حكمه، «فردوه إلى الله» أي: إلى كتاب الله، «و» إلى «الرسول» في زمانه، أو سنته بعد موته، فإن لم يوجد بالنص فبالقياس. فالأحكام ثلاثة: مثبت بالكتاب، ومثبت بالسنة، ومثبت بالرد إليهما على وجه القياس. وعن إبراهيم بن يسار قال: قال النبي ﷺ: «اعملوا بالقرآن: أحلوا حلاله، وحرّموا حرامه، وآمنوا به ولا تكفروا بشيء منه، وما اشتبه عليكم فردوه إلى الله تعالى وإلى أولى العلم من بعدي، كيما يخبرونكم به»، ثم قال: «وليسعكم القرآن وما فيه من البيان؛ فإنه شافع مشفع، وما حلّ مُصدّق^(١) وإن له بكل حرف نوراً يوم القيامة».

فردوا الأحكام إليه وإلى الرسول، «إن كنتم تؤمنون بالله اليوم الآخر» فإن الإيمان يُوجب ذلك. «ذلك» الرد «خير» لكم «وأحسن تأويلاً» من تأويلكم بالرأي من غير رد، وأحسن عاقبة ومآلاً، والله تعالى أعلم.

(١) ما حلّ مُصدّق: أي خصم مُصدّق. والمعنى: أنه شافع لمن عمل بما فيه، ومصدّق عليه فيما يرفع من مساريه إذا ترك العمل به. انظر النهاية.

الإشارة: أولو الأمر عند الصوفية، هم شيوخ التربية العارفون بالله، فيجب على المريدين طاعتهم في المنشط والمكروه، وفي كل ما أمروا به، فمن خالف أو قال: «لم، لم يفلح أبداً، ويكفى الإشارة عن التصريح عند الحذاق أهل الاعتناء، فإن تعارض أمر الأمراء وأمر الشيوخ، قدم أمر الشيوخ إلا لفتنة فادحة، فإن الشيخ يأمر بطاعتهم أيضاً لما يؤدي من الهرج بالفقراء، فإن تنازعتم يا معشر الفقراء، في شيء من علم الشريعة أو الطريقة، فردوه إلى الكتاب والسنة. قال الجليل عليه السلام: طريقتنا هذه مؤيدة بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويتعلم الحديث لا يقتدى به في هذا الشأن. هـ. ويكفى المهم من ذلك، وهو ما يتوقف عليه أمر عبادته. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر الحق تعالى من أعرض عن حكم الله ورسوله، ورضى بحكم غيرهما، فقال:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِئْتَانُ أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾ ﴾

قلت: (رأيت المنافقين)، وضع الظاهر موضع المضمرة تسجيلاً عليهم بالنفاق وذمًا لهم به. وكان القياس: رأيتهم، و(صدوداً): مصدر، أو اسم مصدر الذي هو الصد، والفرق بينه وبين المصدر: أن المصدر اسم للمعنى الذي هو الحدث، واسم المصدر اسم للفظ المحسوس، و(يحلِفون) حال، و(في أنفسهم) يتعلق بقول، وقيل ببليغا. وهو ضعيف؛ لأن الصفات لا يتقدم عليها معمولها، اللهم إلا أن يتوسع في الظروف.

يقول الحق جل جلاله: «ألم تر» يا محمد «إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك» وهم المنافقون، «يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت»، كعب بن الأشرف لفرط طغيانه. وفي معناه كل من يحكم بالباطل، «وقد أمروا أن يكفروا به»، ويؤمنوا بالله ويرضوا بحكمه. «ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً»، بأن يصرفهم عن حكم الله ورسوله.

قال ابن عباس: إن منافقاً خاصم يهودياً فدعاه اليهودي إلى النبي ﷺ، ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف، ثم اختصما إلى رسول الله ﷺ، فحكم لليهودي بالحق؛ فلم يرض المنافق، وقال: نتحاكم إلى عمر، فقال اليهودي: نعم فذهبا إلى عمر رضي الله عنه فقال اليهودي: قضى لي رسول الله ﷺ فلم يرض بقضائه وخاصم إليك. فقال عمر للمنافق: أكذاك؟ قال: نعم، فقال: على رسلكما حتى أخرج إليكما، فدخل وأخذ سيفه فخرج، فضرب به عنق المنافق حتى برد^(١)، وقال: هكذا أقضى لمن لم يرض بقضاء الله وسوله، فنزلت الآية.. وقال جبريل عليه السلام: إن عمر فرق بين الحق والباطل. فسمى الفاروق.

«وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين» أي: بعضهم، «يصدون عنك» غير راضين بحكمك «صدوداً» عظيماً. «فكيف» يكون حالهم «إذا أصابتهم مصيبة» كقتل عمر المنافق، بسبب ما قدمت «أيديهم» من عدم الرضى بحكم الله، «ثم جاؤوك» يطلبون دية صاحبهم، «يحلفون بالله إن أردنا» بالإنصراف إلى عمر «إلا إحساناً» منه بالخصمين، «وتوفيقاً» بينهما، قطعاً للنزاع بينهما، قال تعالى: «أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم» من النفاق، فلا يغنى عنهم الكتمان والحلف الكاذب من الله شيئاً، أو يعلم الله ما في قلوبهم من الطمع في الدية، «فأعرض عنهم»، أي: عن قبول معذرتهم ولا تمكنهم من طمعهم، «وقل لهم في أنفسهم»، أي: خالياً بهم «قولاً بليغاً» يبلغ إلى قلوبهم، ويؤثر فيهم، لينزجروا عن طلب دم صاحبهم، وإنما أمر أن يعظهم خالياً بهم لأن النصيح في ذلك أنجح، وأقرب للقبول، ولذلك قيل: من نصحك وحدك فقد نصحك، ومن نصحك مع الناس فقد فضحك. والله تعالى أعلم.

الإشارة: كل من دخل تحت ولاية شيخ التربية، وجب أن يرد حكوماته كلها إليه، ويرضى بما قضى عليه، وترى بعض الفقهاء يزعمون أنهم في تربية الشيخ وتحت أحكامه، ثم يتحاكمون إلى حكام الجور وقضاة الزمان في أمر الدنيا وما يرجع إليها، فهؤلاء قد ضلوا ضلالاً بعيداً. إلا أن يتوبوا ويصلحوا ما أفسدوا، بإصلاح قلب الشيخ حتى يجبر كسرهم، فالمريد الصادق لا يصل إلى الحاكم، ولو ذهب ماله كله. فإن كان ولا بد. فليوكل عنه في ذلك.

فكيف إذا أصابت هؤلاء مصيبة وهي ظلمة القلب، وفتنة الدنيا بسبب ما قدمت أيديهم من تخطي حكم شيخهم إلى حكم غيره، ثم جاؤوك يحلفون بالله ما أردنا إلا إحساناً وهو حفظ مالنا، وتوفيقاً بيننا وبين خصمنا، فيجب على الشيخ أن يعرض عن عتابهم ويذكرهم حتى يتوبوا. فإن تابوا فإن الله غفور رحيم.

(١) أي: مات.

ثم أعاد الأمر بطاعة الرسول وتحكيمه في جميع الأمور ترهيباً وترغيباً، فقال:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا ﴿٦٦﴾ وَإِذَا لَا تَأْتِيَنَّهُمْ مِّنْ لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾ ﴾

قلت: (تواباً رحيماً) مفعولاً (وجد) إن كانت علمية، أو (تواباً) حال، و(رحيماً) بدل منه، أو حال من ضميره إن فسرت بصادف.

يقول الحق جل جلاله: «وما أرسلنا من رسول» من لدن آدم إلى زمانك، «إلا ليُطاع بإذن الله» وأمره بطاعته، فمن لم يطعه ولم يرض بأحكامه فهو كافر به. «ولو أنهم» أي: المنافقون حين «ظلموا أنفسهم» بالترافع إلى غيرك، والتحاكم إلى الطاغوت «جاءوك» تائبين «فاستغفروا الله» بالتوبة، «واستغفر لهم الرسول» حين اعتذروا إليه حتى انتصب لهم شفيعاً، «لوجدوا الله» أي: تحققوا كونه «تواباً رحيماً»، قابلاً لتوبتهم متفضلاً عليهم بالرحمة والغفران. وإنما عدل عن الخطاب في قوله: «واستغفر لهم الرسول» ولم يقل: «واستغفرت لهم»، تفخيماً لشأنه، وتبنيهاً على أن من حق الرسول أن يقبل اعتذار التائبين، وإن عظم جرمهم، ويشفع لهم، ومن جلالته منصبه أن يشفع في عظام الذنوب وكبائرهما.

ثم أقسم بربوبيته على نفي إيمان من لم يرض بحكم رسوله، فقال: «فلا وربك لا يؤمنون» إيماناً حقيقياً «حتى يحكموك» أي: يترافعوا إليك، راضين بحكمك، «فيما شجر بينهم» أي: اختلف بينهم واختلفوا فيه «ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً» أي: ضيقاً وشكاً «مما قضيت»، بل تشرح صدورهم لحكمك؛ لأنه حق من عند الله. «ويسلموا» لأمرك «تسليماً». أي: يلقادوا لأمرك ظاهراً وباطناً.

«ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم»، توبة من ذنوبكم، كما كتبناه على بنى إسرائيل، أو في الجهاد في سبيل الله، «أو أخرجوا من دياركم» كما خرج بنو إسرائيل حين أمرناهم بالهجرة من مصر، «ما فعلوه

إلا قليل منهم» وهم المخلصون. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: (لو كتب ذلك علينا لكننت أنا أول خارج). قال ثابت بن قيس بن شماس: (لو أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل نفسي لفعلت). وكذلك قال عمر وعمار بن ياسر وابن مسعود وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أمرنا لفعلنا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إِنَّ مِنْ أُمَّتِي رِجَالًا: الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ أَثْبَتُ مِنَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي». فهؤلاء من القليل.

وسبب نزول قوله: «فلا وربك ..» إلخ: قضية الزبير مع حاطب في شراج الحرة^(١)، كأننا يسقيان به النخل، فتخاصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام: «اسقِ يا زبير وأرسلِ إلى جارك»، فقال حاطب: لأن كان ابن عمك. فقال - عليه الصلاة والسلام -: «اسقِ يا زبير، واحبس الماء حتى يبلغ الجذر^(٢) واستوف حقلك». وقيل: نزلت في اليهودي مع المنافق المتقدم، وهو أليق بالسياق.

«ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به» من طاعة الرسول، والرضى بحكمه، «لكان خيراً لهم» في آجلهم وعاجلهم، «وأشدّ تثبيتاً» في دينهم وقوة في إيمانهم، أو تثبيتاً لثواب أعمالهم، «وإذا» لو فعلوا ذلك «لآتيناهم من لدنا أجراً عظيماً ولهديناهم صراطاً مستقيماً» يصلون بسلوكه إلى حضرة القدس، ودوام الأئمة، ويفتح لهم أسرار العلوم، ومخازن الفهوم، قال صلى الله عليه وسلم: «من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم». والله تعالى أعلم.

الإشارة: كما أمر الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته، أمر بطاعة ورثته بعد مماته، وهم العلماء الأتقياء الذين يعدلون في الأحكام، والأولياء العارفين الذين يحكمون بوحى الإلهام، فالعلماء حكام على العموم، والأولياء حكام على الخصوص، أعنى من تعلق بهم من أهل الإرادة، فمن لم يرض بحكم العلماء، ووجد في نفسه حرجاً مما قضوا به عليه، ففيه شعبة من النفاق، وخصلة من المنافقين. ومن لم يرض بحكم الأولياء فقد خرج من دائرتهم، ومن عش تربيتهم، لأن حكم الرسول - عليه الصلاة والسلام - وحكم ورثته هو حكم الله، ومن لم يرض بحكم الله خرج عن دائرة الإيمان.

فلا يكمل إيمان العبد حتى لا يجد في نفسه حرجاً من أحكام الله، القهرية والتكليفية، ويسلم لما يبرز من عنصر القدرة الأزلية، كيفما كان، فقراً أو غنى، ذلاً أو عزاً، منعاً أو عطاء، قبضاً أو بسطاً، مرضاً أو صحة، إلى غير ذلك من اختلاف المقادير. ويرضى بذلك ظاهراً وباطناً، وينسأخ من تدبيره واختياره؛ إلى اختيار مولاه فهو أعلم بمصالحه، وأرحم به من أمه وأبيه: وبالله التوفيق. وهو الهادي إلى سواء الطريق.

(١) الشراج: جمع شرجة، وهي مسيل الماء من الحرة إلى السهل، والحرة: هي الأرض ذات الحجارة السوداء.

(٢) الجدر: أى: الجدار الذى يحيط بالمزرعة، وهو أصغر من الجدار.

ثم وعد المطيعين وعداً جميلاً، وخيراً جزيلاً، ترغيباً في امتثال ما أمر به من طاعة الرسول، فقال:

﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾ ﴾

قلت: «رفيقاً»: تمييز لما في (حسن) من معنى التعجب أو المدح، ولم يجمع؛ لأن فعلاً يحمل على الواحد والجمع، أو لأنه أريد حسن كل واحد منهم.

يقول الحق جل جلاله: «ومن يطع الله والرسول» ويرضى بأحكامهما ويمتثل أمرهما ويجتنب نهيهما، «فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم»، وهم أكرم الخلق عند الله وأعظمهم قدراً «من النبيين» والمرسلين «والصديقين» وهم من كثر صدقهم وتصديقهم وعظم يقينهم؛ وهم الأولياء العارفون بالله، «والشهداء» الذين ماتوا جهاداً في سبيل الله، «والصالحين» وهم العلماء الأتقياء، ومن صلح حاله من عامة المسلمين.

قال البيضاوي: قسمهم أربعة أقسام، بحسب منازلهم في العلم والعمل، وحث كافة الناس على ألا يتأخروا عنهم. وهم: الأنبياء الفائزون بكمال العلم والعمل، المتجاوزون حد الكمال إلى درجة التكميل. ثم الصديقون الذين صعدت نفوسهم تارة بمراقى النظر في الحجج والآيات، وأخرى بمعارج التصفية والرياضات إلى أوج العرفان، حتى اطلعوا على الأشياء وأخبروا عنها على ما هي عليها. ثم الشهداء الذين أدى بهم الحرص على الطاعة والجد في إظهار الحق، حتى بذلوا مهجهم في إعلاء كلمة الله، ثم الصالحون الذين صرفوا أعمارهم في طاعته، وأحوالهم في مرضاته. ولك أن تقول: المنعم عليهم هم العارفون بالله، وهؤلاء إما أن يكونوا بالغين درجة العيان، أو واقفين في مقام الاستدلال والبرهان، والأولون إما أن ينالوا مع العيان القرب، بحيث يكونون كمن يرى الشيء قريباً، وهم الأنبياء، أو لا، فيكونون كمن يرى الشيء بعيداً، وهم الصديقون، والآخرون إما أن يكون عرفانهم بالبراهين القاطعة، وهم العلماء الراسخون الذين هم شهداء الله في أرضه. وإما أن يكون بآمارات وإقناعات تطمئن إليها نفوسهم، وهم الصالحون. انتهى كلامه.

وفيه نظر من وجهين: أحدهما: أنه أطلق على أهل الاستدلال أنهم عارفون، ولا يقال عند الصوفية فيه عارف، حتى يترقى عن مقام الاستدلال، والا فهو عالم فقط، والثاني: أنه جعل الصديقين بمنزلة من يرى الشيء بعيداً،

وأهل الفناء لم يبق لهم بُعدٌ، بل غابوا في القرب حتى امتحى اسمهم ورسمهم. فأى بينونة وأى بُعد يبقى للعارف؟ لولا فقدان الذوق، ولكن لكل فن أربابه، وسيأتى في الإشارة تحقيق ذلك إن شاء الله.

ثم قال جل جلاله: «وحسن أولئك رفيقا» أى: ما أحسنهم رفقا في الفراديس العلى، فهم يتمتعون فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم، وإن كانوا أعلى منهم، فلا يلزم من كونه معهم أن تستوى درجته معهم، قال في الحاشية: وتعقل مرافقة من دون النبى في المدانات من حاله وكشفه، بحيث لا يحجب عنه، وإن كان لا مطمع له في منزلته، واعتبر برؤيه البصائر له وعدم غيبته عنهم وأنسهم به والاستفادة منه، وروى عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «يزور الأعلون من أهل الجنة الأسفلين، ولا يزور الأسفلون الأعلين، إلا من كان يزور في الله في الدنيا، فذلك يزور في الجنة حيث شاء».

روى أن ثوبان مولى رسول الله ﷺ أتاه يوماً وقد تغير وجهه ونحل جسمه، فسأله عليه الصلاة والسلام عن حاله، فقال: ما بى وجع، غير أنى إذا لم أرك اشتقت إليك، واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة فخفت ألا أراك هناك؛ لأنى عرفت أنك ترفع مع النبيين. وإن دخلت الجنة، كنت في منزل أدون من منزلك، وإن لم أدخل الجنة فذلك حرى ألا أراك أبداً. فنزلت الآية «ومن يطع الله والرسول...» إلخ.

«ذلك الفضل من الله» إشارة إلى ما للمطيعين من الأجور، ومزيد القرب والحضور، وأنه فضل تفضل على عباده، «وكفى بالله علوماً» بمقادير الأعمال والمقامات، فيجازى كل على حسب مقامه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: اعلم أن الطاعة التي توجب المعية الحسية في النعيم الحسى الجسمانى هي الطاعة الظاهرة الحسية. والطاعة التي توجب المعية المعنوية في النعيم الروحانى هي الطاعة الباطنية القلبية. فالمعية الحسية صاحبها مفروق، والمعية المعنوية صاحبها مجموع، لا يغيب عن حبيبته لحظة. هؤلاء هم الصديقون المقربون. وفوقهم الأنبياء، وتحتهم الشهداء والصالحون.

وبيان ذلك أن العلم بالله تعالى: إما أن يكون عن كشف الحجاب وانقشاع السحاب، أعنى سحاب الأثر، وهم أهل الشهود والعيان. وإما أن يكون من وراء الحجاب، يأخذون أجرهم من وراء الباب، يستدلون بالآثار على المؤثر. وهم أهل الدليل والبرهان. والأولون إما أن يرتقوا إلى مكافحة الوحي ورؤية الملائكة الكرام. وهم الأنبياء والرسول - عليهم الصلاة والسلام - ، وإما أن يقصروا عن درجة الوحي ويكون لهم وحى إلهام، وهم الصديقون؛ أهل الحال والمقام، فقد اشتركوا في مقام العيان. لكن مقام الحضرة فضاؤه واسع، والترقى في معارج أسرار التوحيد غير

متناهٍ، فحيث انتهى قدم الولي ابتداء ترقى النبي، وأما أهل الحجاب فإما أن يكون علمهم بالله بالبراهين القطعية والدلائل السمعية، وهم العلماء الراسخون، وهو مقام الشهداء، وإما أن يكون علمهم بالرياضات والمجاهدات وتواتر الكرامات، وهم العباد والزهاد. وهو مقام الصالحين، ويلتحق بهم عوام المسلمين، لأن كل مقام من هذه المقامات فيه درجات ومقامات لا يحصرها إلا العالم بها. والله تعالى أعلم.

ثم رغب في الجهاد الذي هو المقصود، فقال:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا ﴿٧١﴾ وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٢﴾ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٣﴾ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾ ﴾

قلت: الحذر والحذر واحد، كالشبه والشبه، وبطأ يستعمل لازماً بمعنى ثقل، ومتعدياً - بالتضعيف - أي: بطأ غيره، و(لمن ليبطئن) اللام الأولى للابتداء، والثانية للقسم، أي: وإن منكم - أقسم بالله - لمن ليبطئن. وجملة: (كأن لم يكن): اعتراضية بين القول والمقول، تنبيهاً على ضعف عقيدتهم، وأن قولهم هذا قول من لا مواصلة بينكم وبينه.

يقول الحق جل جلاله: «يا أيها الذين آمنوا» تأهبوا واستعدوا لجهاد الأعداء، و«خذوا حذرکم» منهم؛ بالعدة والعدد، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا حجة فيه للقدرية؛ لأن هذا من الأسباب التي ستر الله بها أسرار القدرة. وقد قال لنبيه - عليه الصلاة والسلام -: ﴿ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ﴾ وقال - عليه الصلاة والسلام -: «اعقلها وتوكل». وفي ذلك طمأنينة للقلوب التي لم تطمئن وتشريعاً للضعفاء، فإذا تأهبتم واستعددتهم «فانفروا» أي: اخرجوا إلى الجهاد «ثبات» أي: جماعات متفرقة، سرية بعد سرية، «أو انفروا جميعاً» أي: مجتمعين مع نبيكم، أو مع أميركم.

«وإن منكم» يا معشر المسلمين «لمن ليبطئن» الناس عن الجهاد، أو ليتناقلن ويتخلفن عنه، وهو عبدالله بن أبي المنافق، وأشباهه من المنافقين، «فإن أصابكم مصيبة»؛ كقتل أو هزيمة «قال قد أنعم الله علي»

حين تخلفت «إذ لم أكن معهم شهيداً» فيصيبني ما أصابهم. «ولئن أصابكم فضل من الله»، كنصر وغنيمة، «ليقولن» لفرط عداوته: «يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً»، بالمال والعز. كأن ذلك المنافق، لم يكن بينكم وبينه مودة ولا مواصلة أصلاً، حيث يتريص الدوائر، يفرح بمصيبتكم ويتحسر بعزكم ونصركم .

فإن تناقل هذا عن القتال أو بطاً غيره، «فليقاتل في سبيل الله» أهل الإخلاص والإيمان «الذين يشرون»، أي: يبيعون «الحياة الدنيا بالآخرة»، فيؤثرون الآخرة الباقية على الدنيا الفانية، «ومن يقاتل في سبيل الله» لإعلاء كلمة الله «فيقتل» شهيداً «أو يغلب» عدوه وينصره الله «فسوف نؤتيه أجراً عظيماً»، وإنما قال تعالى: «فيقتل أو يغلب» تنبيهاً على أن المجاهد ينبغي أن يثبت في المعركة، حتى يعز نفسه بالشهادة، أو الدين بالظفر والنصر. وألا يكون قصده بالذات القتل، بل إعلاء الحق وإعزاز الدين. قاله البيضاوي.

الإشارة: يا أيها الذين آمنوا إيمان الخصوص؛ خذوا حذركم من خدع النفوس، لتلا تعوقكم عن حضرة القدس، فانفروا إلى جهادها ثبات أو جماعة؛ فإن يد الله مع الجماعة، فالصحبة عند الصوفية شرط مؤكد وأمر محتم. والله ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح، فالنفس الحية لا تموت مع الأحياء، وإنما تموت مع الأموات، فهي كالحوث مادامت في البحر مع الحيطان لا تموت أبداً، فإذا أخرجتها وعزلتها عن أبناء جنسها ماتت سريعاً. كما قال شيخنا رحمته الله.

وإن من نفوسكم لمن لبيطتكم عن السير إلى حضرة قدسكم، تفر من مواطن الشدة والمحن، وفي ذلك حياتها لو تعقل وتفطن، فإن أصابتكم - أهل النسبة - نكبة، أو تعرف من التعريفات، ولم يصادفها في ذلك الوقت شيء من تلك النكبات، قال: قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيداً، ولئن أصابكم بعد ذلك فضل من الله كنفحات ربانية وخصرات أزلية، قالت: يا ليتني كنت معهم فأفوز كما فازوا، فليجاهد نفسه في سبيل الله من أراد الظفر بحضرة الله، يقدمها إلى المكاره، وهو كل ما يثقل عليها، ويجذبها الشهوات، وهو كل ما يخف عليها، هكذا يسير معها ويقاؤها، حتى يموت أو يغلبها ويظفر بها.

قال بعض المشايخ: انتهى سير السائرين إلى الظفر بنفوسهم. فإن ظفروا بها وصلوا. هـ. وحينئذ تذهب عنه المتاعب والأنكاد، وتصير الأزمنة كلها عنده مواسم وأعياد، ويقال له حينئذ:

لك الدهر طوعاً والأنام عبيدُ
فِعشُ كلِّ يومٍ من أيامك عيدُ

ويقال له أيضا:

بَدَا لَكَ سِرُّ طَالٍ عَنْكَ اِكْتِنَامُهُ
فَأَنْتَ حِجَابُ الْقَلْبِ عَنْ سِرِّ غَيْبِهِ
وَإِذَا غَشِبَتْ عَنْهُ حَلٌّ فِيهِ وَطَنِبَتْ (١)
وَجَاءَ حَدِيثٌ لَا يَمَلُّ سَمَاعُهُ
وَإِذَا سَمِعْتَهُ النَّفْسُ طَابَ نَعِيمُهَا
وَلَا حَ صَبَاحٌ كُنْتِ أَنْتَ ظَلَامُهُ
وَلَوْلَاكَ لَمْ يُطْبِعْ عَلَيْهِ خِتَامُهُ
عَلَى مَوْكِبِ الْكَشْفِ الْمَصُونِ خِيَامُهُ
شَهَى إِلَيْنَا نَثْرُهُ وَنِظَامُهُ
وَزَالَ عَنِ الْقَلْبِ الْمَعْنَى غَرَامُهُ (٢)

ثم عاتب العباد على عدم الدهوض إلى الجهاد، فقال:

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ ﴾

قلت: (ما) مبتدأ. و(لكم) خبر. و(لا تقاتلون) حال، و(المستضعفين) عطف على اسم الجلالة، أي: أي شيء حصل لكم حال كونكم غير مجاهدين في سبيل الله وفي تخليص المستضعفين؟ و(الظالم) نعت للقريّة، وإنما ذكر ولم يؤنث، لأنه أسند إلى المذكر، واسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له أجرى مجرى الفعل، فيذكر ويؤنث باعتبار الفاعل.

يقول الحق جل جلاله: «وما لكم» يا معشر المسلمين «لا تقاتلون في سبيل الله»، وفي تخليص إخوانكم «المستضعفين» بمكة، الذين حبسهم العدو أو أسرهم ومنعهم من الهجرة؛ «من الرجال والنساء والولدان»، فهم في أيديهم مغلون ممتحنون. قال البيضاوي: وإنما ذكر الولدان مبالغة في الحث وتبنيها على تنامي ظلم المشركين بحيث بلغ أذاهم الصبيان، وأن دعوتهم أجيبت بسبب مشاركتهم في الدعاء، حتى تشاركوا في استنزال الرحمة واستدفاع البلية . هـ.

ثم ذكر دعاءهم فقال: «الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية» أي: مكة «الظالم أهلها» بالشرك والظلم حتى تعدى إلى النساء والصبيان. «واجعل لنا من لدنك وليا» بصوتنا عن أذاهم، «ونصيرا» يمنعنا

(١) الطَّب - بضم تين -: الحبل الذي تشد به الخيمة ونحوها. (٢) الأبيات لأبي العباس العريف، انظر: إيقاظ الهمم.

من التخلف عن الهجرة إلى رسولك ﷺ، فاستجاب الله دعاءهم بأن يسر لبعضهم الخروج إلى المدينة، وجعل لمن بقي منهم أعظم ولي وناصر، بفتح مكة على نبيه ﷺ، فتولاهم ونصرهم، واستعمل عليهم عتاب بن أسيد، فحماهم وأعزهم حتى صاروا أعزاء أهلها، كما هي عادته سبحانه في إجابة دعاء المضطرين.

الإشارة: ما لكم يا معشر العباد، وخصوصا المرئيين من أهل الجد والاجتهاد، لا تجاهدون نفوسكم في طريق الوصول إلى الله، كي تنالوا بذلك مشاهدة جماله وسنائه، وتخلصوا ما كمن في نفوسكم من الأسرار، وما احتوت عليه من العلوم والأنوار. فإن قرية البشرية قد احتوت عليها وأسرتها بظلمات شهواتها، واستضعفتها بتراكم غفلتها وتكثيف حجاب حسها. فمن جاهدتها استخلص جواهر تلك العلوم والأسرار من صدقها. وفي ذلك يقول ابن البنا في مباحثه:

ولم تزل كلُّ النفوسِ الأحبِيا عَلامَةَ درأكة للأشياءِ
وإنما تَعَوَّقُهَا الأبدانُ والأنفسُ النزع والشُّيْطَانُ
فكلُّ مَنْ أذاقَهُم جِهَادَهُ أظهرَ للقاعِ خرقَ العادِ

وقال أيضا:

وهي من النفوس في كُمون كما يكون الحبُّ في الغُصُونِ.

فالرجال: الأسرار والأنوار، والنساء: العلوم والأذكار، والولدان: الحكم بنات الأفكار. فكل هؤلاء مستضعفون تحت قهر البشرية الظالم أهلها. من الأنفس النزع والشياطين المغوية، فكل من جاهد هؤلاء القواطع أظهر تلك العلوم والأنوار المسواطع، واستخلص رُوحه من أسر حجاب الأكوان، وأفضى إلى فضاء الشهود والعيان. وبالله التوفيق. وهو الهادي إلى سواء الطريق.

ثم حث أوليائه من أهل الإيمان أن يقاتلوا أولياء الشيطان، فقال:

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ (٧٦)

يقول الحق جل جلاله في مدح المخلصين: «الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله»، وابتغاء مرضات الله، وإعلاء كلمة الله، «والذين كفروا»، من أهل مكة وغيرهم، «يقاتلون في سبيل الطاغوت» وهو

الشيطان، «فقاتلوا» يا أولياء الله «أولياء الشيطان» ولا يهولكم كيده؛ «إن كيد الشيطان كان ضعيفا»، وكيد الله للكافرين كان قويا متينا، فلا تخافوا أولياءه، فإنهم اعتمدوا على أضعف شيء وأوهله، وأنتم اعتمدتم على أقوى شيء وأمتته.

الإشارة: كل ما سوى الله طاغوت، فمن قصد بجهاده أو عمله رضى الله والوصول إلى حضرته دون شيء سواه، كان من أولياء الله، ومن قصد بجهاده أو أعماله حظا دنيويا أو أخرويا خرج من دائرة الولاية، فإما أن يكون مع عامة أهل الإيمان، أو من أولياء الشيطان. قال ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه». وقال في الحكيم: «لا ترحل من كون إلى كون، فتكون كحمار الرحى، يسير والذى ارتحل منه هو الذى ارتحل إليه، ولكن ارحل من الأكون إلى المكون، «وأن إلى ريك المنتهى»».

ثم عاتب الحق جل جلاله قوما طلبوا فرض الجهاد، فلما فرض عليهم خطر ببالهم شيء من طبع البشر، الذى هو الخوف من الموت، فقال:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُتِبَتْ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْ أَلَّا خَرْتَنَا إِلَىٰ آجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَنَعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ... ﴾

قلت: (أو أشد) عطف على الكاف النابتة عن المصدر، أى: خشية مثل خشية الله أو أشد، وهو من إضافة المصدر إلى المفعول، أى: مثل خشيتهم الله.

يقول الحق جل جلاله: «ألم تر» يا محمد «إلى الذين» طلبوا منك فرض الجهاد حرصا على أن يجاهدوا، فقيل لهم على لسان الرسول: «كفوا أيديكم» عنه إلى أوان فرضه، واشتغلوا بما أمرتم به من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، «فلما كتب عليهم القتال» دخلهم الخوف «إذا فريق منهم يخشون الناس» أى:

الكفار، أن يقتلوهم مثل خشية عقاب «الله» أو أشد خشية منه. «وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال» في هذا الوقت «لولا»: هلا «أخرتنا إلى أجل قريب» نتمتع فيه بحياتنا أو إلى أن نموت بآجالنا. قلت: والظاهر أنهم قالوا ذلك في نفوسهم، خواطر خطرت لهم، ولم يفروها به، إن نزلت في الصحابة - رضی الله عنهم -، وإن كانت في المنافقين فيمكن أن ينطقوا بها.

«قل متاع الدنيا قليل» وعيشها ذليل، وأجلها قريب، «والآخرة خير لمن اتقى»، وحياتها خير وأبقى، وستقدمون على مولاكم، فيكرم مثواكم، ويوفيكم جزاء أعمالكم، «ولا تظلمون فتيلًا» من ثواب أعمالكم، ولا تنقصون من أيام أعماركم، جاهدتم أو قعدتم.

«أينما تكونوا يدرككم الموت» عند انقضاء آجالكم، «ولو كنتم في بروج مشيدة» عالية محصنة. فإن كان الموت لا بد منه ففي الجهاد أفضل، لأنه حياة لا موت بعده. قال الكلبي: نزلت في قوم من الصحابة، منهم: عبدالرحمن بن عوف، والمقداد وقدامة بن مظعون وغيرهم، كانوا يؤذون بمكة، ويستأذنون النبي ﷺ في القتال، فيقول لهم: كفوا أيديكم حتى يؤذن فيه لكم، فلما هاجروا إلى المدينة وأمروا به، كرهه بعضهم كراهية الطبع البشري، فخطر ببالهم شيء مما حكى الله عنهم. فلما كانوا في عين العناية ومحل القرب والهداية عرفوا على تلك الخواطر، ولو كان غيرهم من أهل البعد لسومح له في ذلك، وقيل: نزلت في قوم من المؤمنين أمروا بالجهاد فنافقوا من الجبن، وتخلفوا عن الجهاد، وهذا أليق بما بعده من قوله: «إن تصبهم حسنة». والله تعالى أعلم.

الإشارة: نرى بعض الفقراء يبطشون إلى مقام التجريد ومجاهدة نفوسهم قبل كمال يقينهم، فإذا أمروا بذلك، ورأوا ميادين الحروب واشتعال نيران قتل النفوس، وأمروا بالصبر على المكاره، من مواجهة الإنكار ولحوق الذل والافتقار، جبنوا وكلوا ورجعوا التهقري، فيقال لهم: متاع الدنيا قليل وعزيزها ذليل، وغنيها فقير، وكبيرها حقير، وما تنالون من الله في جزاء مجاهدتكم خير وأبقى، ولا تظلمون فتيلًا من مجاهدتكم لنفوسكم، فلو صبرتم لفرتم بالوصول إلى حضرة ربكم، فلما جبنتم ورجعتم، كان جزاؤكم الحرمان، عما ظفر به أهل العرفان.

وفي مثل هؤلاء يقول ابن الفارض رحمته الله:

تعرض قوم للغرام وأعرضوا	بجانبيهم عن صحتي فيه واعتلوا
رضوا بالأمانى، وابتلوا بحفظهم	وخاضوا بحار الحب، دعوى، فما ابتلوا
فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم	وما ظعنوا في السير عنه، وقد كلوا

ثم حكى مقالتهم الدالة على نفاقهم، فقال:

﴿... وَإِنْ تُصِيبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ...﴾

يقول الحق جل جلاله في وصف أهل النفاق: وإنهم إن «تصيبهم حسنة» كخصب ورخاء ونعمة ظاهرة، قالوا: «هذه من عند الله»، ونسبوها إلى الله بلا واسطة، «وإن تصيبهم سيئة» كقحط وجوع وموت وقتل، قالوا للرسول - عليه الصلاة والسلام -: «هذه من عندك» بشؤم قدومك أنت وأصحابك، كما قالت اليهود - لعنهم الله -: منذ دخل محمد المدينة نقصت ثمارها وغلّت أسعارها.

قلت: بل زكت ثمارها، ورخصت أسعارها، وأشرقت أنوارها، ولاحت أسرارها، وقد دعا ﷺ للمدينة بمثل ما دعا إبراهيم لمكة، وأضعاف ذلك، فمازالت الخيرات تترادف إليها حساً ومعنى إلى يوم القيامة، وهذه المقالة قد صدرت ممن كان قبلهم؛ فقد قالوا لسيدنا صالح ﷺ: «قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ»، وقال تعالى: «وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ»، «مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَد قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ». قال تعالى مذكراً لهم: «قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ»؛ الحسنة بفضله، والسيئة بعدله. ثم عيرهم بالجهل فقال: «فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا»؛ فهم كالبهائم أو أضل سبيلاً، أو لا يفقهون القرآن ويتدبرون حديثه، ولو تدبروا لعلموا أن الكل من عند الله، وأنه خالق كل شيء، المقدر لكل شيء.

ثم علمنا الأدب بنسبة الكمالات إليه سبحانه بلا واسطة، ونسبة النقائص إلى شؤم ذنوبنا، فقال: «مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ» أي: نعمة «فَمِنَ اللَّهِ» فضلاً وإحساناً، وأما طاعة العبد فلا تفي بشكر نعمة واحدة، ولذلك قال - عليه الصلاة والسلام -: «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدُكُمْ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ»، قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ». «وَمَا أَصَابَكَ» أيها الإنسان «مِنْ سَيِّئَةٍ» أي: بلية «فَمِنَ نَفْسِكَ» أي: شؤم ذنبك، وعنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «مَا مِنْ خَدَشٍ بَعُدَ وَلَا اخْتِلَاجٍ عَرِقَ وَلَا غَيْرِهِ إِلَّا بِذَنْبٍ، وَمَا يَغْفُو اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرُ». فلا ينافي قوله: «قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ»؛ فإن الكل منه إيجاباً واختراعاً، غير أن الحسنة إحسان، والسيئة مجازاة وانتقام. كما قالت عائشة - رضی الله عنها -: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ وَصَبٌّ وَلَا نَصَبٌ، حَتَّى الشُّوكَةَ يُشَاكِهَا، وَحَتَّى انْقِطَاعَ شِسْعِ نَعْلِهِ، إِلَّا بِذَنْبٍ، وَمَا يَغْفُو اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرُ».

وفي مصحف ابن مسعود: (قالوا ما أصابك من حسنة فمن الله) الآية، فتكون حينئذ من مقالة المنافقين، والآيتان كما ترى لاحجة فيها للمعتزلة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ثلاث خصال لا ينجو منها إلا القليل كما في الحديث: الطيرة، والحسد، والظن. فقال - عليه الصلاة والسلام: «إِذَا تَطَيَّرْتَ فَاْمُضِ، وَإِذَا حَسَدْتَ فَلَا تَبِعْ، وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تَحَقَّقْ». فيؤكد على المرید أن يتطهر من هذه الخصال، ويصفى مشربه من التوحيد، فلا يرى في الوجود إلا مولا، ولا ينسب التأثير إلى شيء سواه، إذا رأى نعمة به أو بغيره، قال: من الله، وإذا رأى مصيبة كذلك تأدب مع الله، فيعتقد في قلبه أنها من قدر الله، يقول: «قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ»، وينسب النقص إلى نفسه وهواه، فالنفس والشيطان مناديل الحضرة، تمسح فيهما أوساخ الأقدار، «وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ». والله تعالى أعلم.

ثم شهد جل جلاله لرسوله بالرسالة، تحريضا على تعظيمه وحقا على طاعته، وترهيبا من سوء الأدب معه، كما صدر من المنافقين، فقال:

﴿... وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾﴾

قلت: إن تعلق الجار بالفعل كان (رسولا) حال مؤكدة، وإن تعلق بالاسم كان حالا مؤسمة تفيد العموم؛ أي أرسلناك رسولا للناس جميعا، و(حفيظا) حال من الكاف.

يقول الحق جل جلاله: «وأرسلناك» يا محمد «للناس رسولا» تعلمهم التوحيد وتدلهم على الأدب، فالتوحيد محله البواطن، فلا يرى الفعل إلا من الله، والأدب محله الظواهر فينسب بلسانه النقص إلى نفسه وهواه. وإذا شهد الحق - جل جلاله - لرسوله بالرسالة أغنى عن غيره، «وكفى بالله شهيدا». وشهادة الحق له بالمعجزات الواضحات، والبراهين القطعيات، والدلائل السمعية، فإذا ثبتت رسالته وجب على الناس طاعته، ولذلك قال: «من يطع الرسول فقد أطاع الله»؛ لأنه مبلغ عن الله لا ينطق عن الهوى. روى أنه ﷺ قال: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ أَحْبَبَنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ» فقال بعض المنافقين: ما يريد هذا الرجل إلا أن نتخذه ربا، كما اتخذت النصارى عيسى. فنزل: «من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى» وأعرض «فما أرسلناك عليهم حفيظا» تحفظ عليهم أعمالهم، وتحاسبهم عليها، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.

الإشارة: كما شهد الحق - جل جلاله - لرسله بالرسالة، بما أظهر لهم من المعجزات، شهد لأوليائه بالولاية بما منحهم من الكرامات. والمراد بالكرامة: هي تحقيق العرفان، ومعرفة الذوق والوجدان، واستقامة الظواهر والبواطن، وتهذيب الأخلاق وهداية الناس على يديه إلى العليم الخلاق، فهذه الكرامة المعتبرة عند المحققين، فمن أطاعهم فقد أطاع الله، ومن أعرض عنهم فقد أعرض عن معرفة الله، ومن أحبهم فقد أحب الله، ومن أبغضهم فقد أبغض الله؛ لأنهم نور من أنوار الله، وعين من عيون الله، إذ لم يبق فيهم بقية مما سوى الله، أقدامهم على قدم رسول الله، وإن الذين يبائعونك إنما يبائعون الله، فافهم، والله تعالى أعلم.

ثم ذكر أحوال أهل النفاق، فقال:

﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ ﴿٨١﴾

قلت: (طاعة): خبر، أي: أمرنا طاعة، وأصله النصب على المصدر، ورفع للدلالة على الثبوت، وبَيَّتَ الشيء: دبَّره ليلاً وأضمره في نفسه.

يقول الحق جل جلاله في شأن المنافقين: «ويقولون» لك إذا حضروا معك: أمرنا وشأننا «طاعة» لك فيما تأمرنا به، «فإذا برزوا» أي: خرجوا «من عندك بيَّت طائفة منهم» أي: دبَّرت ليلاً وأخفت من النفاق «غير الذي تقول» لك من قبول الإيمان وإظهار الطاعة، أو زورت خلاف ما قلت لها من الأمر بالطاعة، «والله يكتب ما يبئتون» أي: يُثبِّتُه في صحائفهم فيجازيهم عليه، «فأعرض عنهم» ولا تبال بهم، «وتوكل على الله» يكفك شرهم، «وكفى بالله وكيلاً» عليهم، فسينتقم لك منهم.

الإشارة: هذه الخصلة موجودة في بعض العوام؛ إذا حضروا مع أهل الخصوصية أظهروا الطاعة والإقرار، وإذا خرجوا عنهم بيَّتوا الانتقاد والإنكار، فلا يليق إلا الإعراض عنهم، والغيبة في الله عنهم، فإن الله يكفى شرهم بكفالتة وحفظه. والله تعالى أعلم.

ثم دلهم على ما فيه دواء مرض قلوبهم، فقال:

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَنْ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ ﴿٨٢﴾

يقول الحق جل جلاله: أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون «القرآن»، وينظرون ما فيه من البلاغة والبيان، ويتبصرون في معاني علومه وأسراره، ويطلعون على عجائب قصصه وأخباره، وتوافق آياته وأحكامه، حتى يتحققوا أنه ليس من طوق البشر، وإنما هو من عند الله الواحد القهار، «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» بين أحكامه وآياته، من تفاوت اللفظ وتناقض المعنى، وكون بعضه فصيحاً، وبعضه ركيكاً، وبعضه تصعب معارضته وبعضه تسهل، وبعضه توافق أخباره المستقبلية للواقع، وبعضه لا يوافق، وبعضه يوافق العقل، وبعضه لا يوافق، على ما دل عليه الاستقراء من أن كلام البشر، إذا طال، قطعاً يوجد فيه شيء من الخلل والتناقض.

قال البيضاوي: ولعل ذكره للتبويه على أن اختلاف ما سبق من الأحكام ليس للتناقض في الحكم، بل لاختلاف الأحوال من الحكم والمصالح. هـ. قال ابن جزى: وإن عرّضت لأحد شبهة وظن اختلافاً في شيء من القرآن، فالواجب أن يتهم نظره، ويسأل أهل العلم ويطلع تأليفهم، حتى يعلم أن ذلك ليس باختلاف. هـ.

الإشارة: تدبر القرآن على حسب صفاء الجنان، فبقدر ما يتطهر القلب من حب الدنيا والهوى تتجلى فيه أسرار كلام المولى، ويقدر ما يتراكم في مرآة قلبه من صور الأكوان، ينحجب عن أسرار معاني القرآن؛ ولو كان من أكابر علماء اللسان. فلما كان القرآن هو دواء لمرض القلوب، أمر الله المنافقين بالتدبر في معانيه؛ لعل ذلك المرض ينقلع عن قلوبهم، لكن الأفعال التي على القلوب منعت القلوب من فهم كلام علام الغيوب، فحلاوة كلام الله لا يذوقها إلا أهل التجريد، الخائضون في تيار بحار التوحيد، الذين صفت قلوبهم من الأغيار، وتطهرت من الأكدار، يتمتعون أولاً بحلاوة الكلام، ثم يتمتعون ثانياً بحلاوة شهود المتكلم. والله تعالى أعلم.

ومن مساوي المنافقين إفساء أسرار المؤمنين، كما قال تعالى:

﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ... ﴾

قلت: استنبط الشيء: استخرجه من غيره، وأصل الاستنباط: إخراج النبط، وهو الماء، يخرج من البئر أول ما يحفر، والجار في (منهم): إما بيان للموصول، أي: لعلم المستنبطون الذين هم أولو الأمر، أو يتعلق بـ (علم)، أي: لعلمه الذين يستخرجونه إلى الناس من أولي الأمر.

يقول الحق جل جلاله: في ذم المنافقين أو ضعفة المسلمين: «وإذا جاءهم أمرٌ» أي: خبر عن السرايا الذين توجهوا للغزو، من نصر وغنيمة وأمن أو خوف، وقتل وهزيمة، «أذاعوا به» أي: تحدثوا به، وأشهروه، وأرجفوا به قبل أن يصل إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - وأكابر الصحابة، الذين هم أولو الأمر وأهل البصائر، فيعرفون كيف يتحدثون به.

ولو ردوا ذلك «إلى الرسول» وأخبروه به سراً، أو سكتوا حتى يصل إليه، أو يردوه «إلى أولى الأمر» من أكابر الصحابة، لعلمه الذين يسخرجونه إلى الناس «منهم»، فينقلونه على وجهه، ويعرفون كيف يتحدثون به من غير إرجاف ولا تخويف، أو «لعلمه الذين يستنبطونه» وهم أولو الأمر أولاً، ثم يعلم الناس، فلا يكون فيه إرجاف ولا سوء أدب. أو: وإذا جاءهم أمر من وحى السماء: من تخويف أو تأمين، أذاعوا به قبل أن يظهره الرسول - عليه الصلاة والسلام -، ولو سكتوا وردوا ذلك إلى الرسول حتى يتحدث به للناس، ويظهره أولو الأمر من أكابر أصحابه، لعلمه الذين يستخرجون ذلك الوحي من أصله، وهو الرسول - عليه الصلاة والسلام - وأكابر أصحابه، كما فعل عمر رضي الله عنه: إذ سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فدخل عليه فقال: أطلقت نساءك؟ قال: «لا»، فقام على باب المسجد، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه، فأنزل الله هذه القصة، قال: وأنا الذي استنبطته. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قالت الحكماء: قلوب الأحرار قبور الأسرار، وهذه الخصلة التي ذمها الله تعالى توجد في كثير من العوام؛ مهما سمعوا خيراً: خيراً أو شراً، بادروا إلى إفشائه، ولا سيما إذا سمعوه على أهل النسبة أو أهل الخصوصية، وقد توجد في بعض الفقراء، وهي غفلة ونوع من الفضول، فالفقير الصادق غائب عن أخبار الزمان وأهله، وقد ترك الناس وما هم فيه، وقد تغلب عليه الغيبة في الله حتى تغيب عنه الأيام، وأما الفقير الذي يتسمع الأخبار ويبحث عنها فلا نسبة له في الفقر، إلا اسم بلا مسمى، وقد ترى بعض الفقراء، يبلغ مساوي إخوانه إلى المشايخ، وهو سبب الطرد، والعياذ بالله. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تبلغوني مساوي أصحابي» (١)؛ لأن ذلك يسؤوهم، والخير كله في إدخال السرور على قلوب المشايخ.

وتنسحب الآية على من يفتش أسرار الربوبية، ويطلع الفقراء على الحقيقة، ولو ردوا ذلك إلى شيخهم حتى يكون هو الذي يطلعهم لكان أحسن، لأن الحقيقة إذا أخذت من الشيخ كان فيها سر كبير، بخلاف ما إذا أخذت من غيره، إلا إذا كان مأذوناً له في ذلك فكأنه هو. والله تعالى أعلم.

(١) الحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ، وورد عنه صلى الله عليه وسلم: «لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئاً فإني أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر». أخرجه أبو داود في (الأدب، باب رفع الحديث من المجلس) والترمذي في (المناقب، باب فضل أزواج النبي) من حديث ابن مسعود.

وقال الورتجبي: قال أبو سعيد الخزاز: إن له عبادة يدخل عليهم الخلل، ولولا ذلك لفسدوا وتعطلوا، وذلك أنهم بلغوا من العلم غاية، صاروا إلى علم المجهول، الذي لم يلمسه كتاب، ولا جاء به خبر، لكن العقلاء العارفين، يحتاجون له من الكتاب والسنة، بحسن استنباطهم ومعرفتهم، قال الله تعالى: ﴿لَعَلَّهِ الَّذِينَ يَسْتَبْطُونَهُ مِنْهُمْ﴾. هـ.

قلت: ومعنى كلامه: أن الله - تعالى - أشغل علماء الظاهر بتقرير علم الفرق، ولولا اشتغالهم بذلك لتعطلوا وتبطلوا، إذ لا قدرة لهم على عمل القلوب من الفكرة والنظرة، لكن العارفين يقرون لهم ذلك، ويحتاجون لهم بما في نشر العلم من الأجور، من الكتاب والسنة، لأنهم قاموا بنظام علم الحكمة ورفعوا علم الشريعة، ولولا قيامهم بذلك لتعين على أهل الباطن، ففتشوش عليهم قلوبهم، وكان شيخ شيوخنا سيدي علي الجمل العمراني رضي الله عنه يقول: جزاهم الله عنا خيراً؛ رفعوا لنا علم الشريعة، نحن نغرق في البحر، ثم نرفع رأسنا فنرى العلم قائماً، ثم نرجع إلى البحر. هـ. بالمعنى، والله تعالى أعلم.

ثم إن الهداية بيد الله، قوم أقامهم في الفرق، وقوم هداهم إلى الجمع، كما قال تعالى:

﴿... وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾

يقول الحق جل جلاله: لولا أن الله تفضل عليكم ورحمكم بنبي الرحمة، وأنقذكم من متابعة الشيطان وعبادة الأوثان، لبقيتم على كفركم وضلالكم، ولاتبعتم الشيطان فيما يأمركم به من الكفر والعصيان، إلا قليلاً ممن اهتدى قبل بعثته، كقس بن ساعدة، وزيد بن نغيل، وورقة بن نوفل، رزقهم الله كمال العقل؛ فنظروا وتفكروا بعقولهم؛ فوجدوا الله واعتزلوا ما كان يعبد آباؤهم وإخوانهم. أما قس فاعتزل قومه، وعبد الله وحده، وكان يخطب على الناس ويأمرهم بالتوحيد، ويعيب عليهم عبادة الأصنام. وعاش سبعمئة عام. وأما زيد فتعلق بالحنيفية، دين إبراهيم، حتى مات قبل البعثة. وأما ورقة - فأخذ بدين النصرانية التي لم تغيّر، وأدرك أول البعثة، وآمن بالرسول قبل أن يؤمر بالإنذار. قال - عليه الصلاة والسلام -: «رأيتُه في الجنة عليه ثياب خضر». والله تعالى أعلم.

الإشارة: لولا فضل الله عليكم بأن بعث لكم من يدلکم على الله ويعرفکم بالله، ورحمته بأن أخرجکم من ضيق الفرق، إلى فضاء الجمع، لا تبعتم الفرق علماً وعملاً، لكن الله تعالى بفضله ورحمته غيبيکم عن شهود الفرق بشهود الملك الحق. إلا فرقاً قليلاً تقيمون به رسم العبودية، وتظهرون به الآداب مع الربوبية.

قال الورتجبي: الفضل والرحمة منه للعموم، ومحفته للخصوص، الذين هم مستثلون بقوله: «إلا قليلا». هـ. قال القشيري: «ولولا فضل الله» مع أوليائه لهاموا في كل وادٍ من التفرقة كأشكالهم في الوقت. هـ. فخص الإشارة بالأولياء، وعليه فقوله: «إلا قليلا» أي: إلا تفرقة قليلة تعرض لهم، تربية لهم، وإبقاء لرسمهم ومناط تكليفهم. والله تعالى أعلم. قاله في الحاشية.

ولا يظهر هذا كله إلا بالجهاد الأكبر والأصغر، كما قال تعالى:

﴿ فَقَتِيلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿٨٤﴾ مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴿٨٥﴾ وَإِذَا حُيِّتُمْ بِحَيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾ ﴾

قلت: (نفسك): مفعول ثان، والأول نائب، أي: لا يكلفك الله إلا نفسك.

يقول الحق جل جلاله: «فقاتل» يا محمد «في سبيل الله» ولو وحدك إن تثبطوا عن الجهاد، لانكلك إلا أمر نفسك، «و» لكن «حرض المؤمنين» على الجهاد، إذ ما عليك إلا التحريض. فجاهدوا حتى تكون كلمة الله هي العليا. «عسى الله أن يكف» بجهادكم «بأس الذين كفروا» ويبطل دينهم الفاسد. «والله أشد بأسا» منهم «وأشد تنكيلا» أي: تعذيباً لهم. وقد حقق الله ذلك ففتح الله على نبيه قبائل العرب، فلم يبق فيهم مشرك، ثم فتح على الصحابة سائر البلاد، وهدى الله بهم جميع العباد، إلا من فر من الكفار إلى شواحق الجبال.

وإنما أمرتك بالتحريض على الجهاد؛ لأن الدال على الخير كفاعله، وذلك كالشفاعة بين الناس ودلالتهم على إصلاح ذات البين، فمن «يشفع شفاعة حسنة» بأن يدفع المشفوع له، بدفع ضرر أو جلب نفع، ابتغاء وجه الله، «يكن له نصيب منها»، أي: حظ كبير من الثواب؛ لأنه دل المشفوع عنده على الخير، وأوصل اللفع إلى المشفوع له، فله من الأجر مثل ما لهما، ومنها: الدعاء بظهر الغيب، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «من دعا لمسلم بظهر الغيب استجيب له، وقال له الملك: لك مثل ذلك».

«ومن يشفع شفاعة سيئة»، يريد بها فساداً بين الناس؛ كنميمة وزور وإحداث بدعة، «يكن له كفل» أي: نصيب «منها» أي: من وزرها، وفي الحديث: «من سن سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم

القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». «وكان الله على كل شيء مقبلاً أي: مقتدرًا من أقات على الشيء: إذا قدر عليه، أو شهيداً حافظاً فيجازى على قدر الأعمال.

ومن هذا أيضاً: السلام، فإنه سبب في ثواب الرد، لذلك ذكره الحق في سلك الدلالة على الخير فقال: «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها» بأن تقولوا: وعليكم السلام والرحمة والبركة، «أو ردوها» بأن تقولوا: وعليكم السلام.

وفي الخبر: «من قال لأخيه المسلم: السلام عليكم، كتب الله له عشر حسنات، فإن قال: السلام عليكم ورحمة الله، كتب الله له عشرين حسنة، فإن قال: وبركاته، كتب الله ثلاثين»، وكذلك لمن رد، فإن اقتصر على السلام، فعشر، وهكذا.. فإن ذكر المسلم الرحمة والبركة، قال الراد: وعليكم، فقط، إذ لم يبق ما يزداد، ورد السلام واجب على الكفاية، حيث يكون مشروعاً، فلا يرد في الخطبة، وقراءة القرآن، والذكر والتفكير، والاعتبار، ونظرة الشهود والاستبصار، لأنه يفتن ويشوش، وفي الحمام إذا كانوا عراة، وفي حال الجماع والأكل والشرب وغيرها من المسائل المستثناة. وقد نظمه بعضهم، فقال:

ردُّ السَّلَامِ واجبٌ إلا على مَنْ في الصَّلَاةِ أو بأكلٍ شَغَلَا
أو شُرْبٍ أو قِراءَةٍ أو ادْعِيهِ أو ذِكْرٍ أو خُطْبَةٍ أو تَلْبِيهِ

والسلام من تحية أهل الإسلام، خاص بهم. لذلك استغرب الخضر - عليه السلام - سلام سيدنا موسى عليه السلام فقال له: «وأنى بأرضك السلام»، وكذلك خليل الله إبراهيم عليه السلام، إنما أنكر الملائكة حيث سلموا عليه بتحية أهل الإسلام؛ لأنه كان بين أظهر قوم كفار، أما سلام أبي ذر على النبي ﷺ بتحية أهل الإسلام، قبل أن يسلم، ففعله سمعه من بعض الصحابة قبل أن يسلم، أو إلهام من الله. والله تعالى أعلم.

«إن الله كان على كل شيء حسيباً» يحاسبكم على التحية وغيرها. وبالله التوفيق.

الإشارة: فجاهد أيها الإنسان نفسك في سبيل الله، لا تكلف إلا إصلاحها وتزكيتها، وحرص من يسمع قولك من المؤمنين على جهاد أنفسهم، عسى الله أن يكف عنهم القواطع والعلائق، فينأهلون لإشراق قلوبهم بأنوار الحقائق، فإن الله لا يغلبه شيء، فمن ذكر عباد الله، ودسهم إلى حضرة الله كان حظه كبيراً عند الله. ومن دلهم على غير الله فقد غشهم وكان مهاناً عند الله، وإذا وقع السلام على الفقراء؛ فإن كانوا سالكين غير مشتغلين بالذكر

وجب عليهم الرد بأحسن، وإذا كانوا ذاكرين أو متفكرين أو سكارى في شهود الحبيب سقط عنهم السلام، وكذلك إذا سلم عليهم اختباراً وتعديتاً لم يجب الرد. والله تعالى أعلم.

ولما ذكر أمر الحساب ذكراً وقتاً، فقال:

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴾ ﴿٨٧﴾

قلت: (الله): مبتدأ، و(لا إله) : خبر، أو اعتراض، و(ليجمعنكم) : خبر، وهو أوفق بالسياق، و(لا ريب فيه) حال، أو صفة لمصدر، أي: جمعاً لا ريب فيه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿الله لا إله إلا هو﴾ أي: لا مستحق للعبادة إلا هو، والله ﴿ليجمعنكم﴾ أي: ليحشرنكم من قبوركم ﴿إلى يوم القيامة﴾ للحساب الذي وعدكم به، لا شك فيه، فهو وعد صادق، ﴿ومن أصدق من الله حديثاً﴾، أي: لا أحد أصدق من الله حديثاً، لأن الكذب نقص، وهو على الله محال.

الإشارة: الحق تعالى واحد في ملكه، فلا يذوق وحدانيته إلا من كان واحداً في قصده وهمه، فكل من وحد قلبه وقصده وهمته في طلبه، وانجمع بكليته إليه، جمعه الله لحضرته، ونعمه بشهود ذاته، وعداً حقاً وقولاً صدقاً، لا ريب فيه ولا اشتباه، إذ لا أحد أصدق من الله.

ثم رجع إلى الكلام مع المنافقين، فقال:

﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُتَفِقِينَ فِتْنِينَ وَاللَّهُ أَرْكَسُهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾ ﴿٨٨﴾ وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً... ﴿٨٩﴾

قلت: (فتنين): حال، والعامل فيه: الاستقرار في الجبر، وأركس الشيء: نكسه.

يقول الحق جل جلاله معاتباً الصحابة حين اختلفوا في إسلام بعض المنافقين، فقال: ﴿فما لكم﴾ افترقتم ﴿في﴾ شأن ﴿المنافقين﴾ فرقتين، ولم تتفقوا على كفرهم، والحالة أن الله - تعالى - ﴿أركسهم﴾، أي: نكسهم وردهم إلى الكفر بعد أن أظهروا الإسلام بسبب ما كسبوا من الآثام. ﴿أتريدون أن تهدوا من أضل الله﴾، وسبق لهم الشقاء في علم الله؟ ومن يضل الله فلن تجد له طريقاً إلى الهدى. قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : (نزلت في قوم كانوا بمكة من المشركين، فزعموا أنهم آمنوا ولم يهاجروا، ثم سافر قوم منهم بتجاراتهم إلى الشام، فاختلف

المسلمون، هل يقتلونهم ليغنموا تجارتهم، لأنهم لم يهاجروا، أو يتركونهم لأنهم مؤمنون؟ . وقيل: في قوم أسلموا ثم اجتمعوا المدينة (١)، وأستأذنوا رسول ﷺ في الخروج إلى البدو، فلما خرجوا لم يزالوا راحلين مرحلة حتى لحقوا بالمشركين، فاختلف المسلمون في إسلامهم.

ثم حكم بكفرهم فقال «ودوا لو تكفرون» أي: يتمنون كفركم «كما كفروا فتكونون» معهم «سواء» في الضلال والكفر.

الإشارة: من دخل في طريق المخصوصين الأبرار، ثم لم تساعده رياح الأقدار، فلا ينبغي الكلام فيه، ولا الخوض في شأنه، لأن أمره بيد ربه، (من يهده الله فلا مضل له)، ومن يضل فلا ناصر له. وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.

ثم نهى عن موالاتهم، فقال:

﴿... فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يَهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَوَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَرَفُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَائِمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾﴾

قلت: (حصرت) أي: ضاقت، والجملة حال من الواو، بدليل قراءة يعقوب (حصرة).

يقول الحق جل جلاله: «فلا تتخذوا» من هؤلاء الكفرة «أولياء» وأصدقاء حتى يتحقق إيمانهم، بأن يهاجروا من دار الكفر إلى دار الإسلام «في سبيل الله» وابتغاء مرضات الله، لا لحرف دنيوي، «فإن تولوا» عن إظهار الإيمان بالهجرة «في سبيل الله»، «فخذوهم» أسارى «واقتلوهم حيث وجدتموهم» كسائر الكفرة، وجانبوهم «ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً» أي: لا تستعينوا بهم في جهادكم، «إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم» عهد، و«ميثاق» أي: مهاندة، فلم حكم المعاهددين الذين وصلوا إليهم، ودخلوا معهم في الصلح، فلا تقتلوهم ولا تأسروهم.

(١) أي أصابهم الجوى: وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول. وذلك إذ لم يوافقهم هواؤها، واستوخموها، ويقال: اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيه، وإن كنت في نعمة. انظر النهاية في غريب الحديث (جوا).

وكانت خزاعة وادعت النبي ﷺ وعقدت معه الصلح، فجاء بنو مدلج فدخلوا معهم في الصلح، فنهى الله عن قتالهم ماداموا معهم، فالقوم الذين بين المسلمين وبينهم ميثاق هم خزاعة، والذين وصلوا إليهم هم بنو مدلج. فالاستثناء على هذا منقطع، لأن بنى مدلج حينئذ كانت مظهرة للكفر لا منافقة، ويحتمل أن يكون متصلاً، أى: إلا الذين يصلون منهم... الخ، فتأمل. وكان هذا في أول الإسلام، ثم نسخ بقوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ الآية.

ثم ذكر قرماً آخرين نهى عن قتالهم، فقال: ﴿أَوْ جَاءُوكُمْ﴾ أى: إلا قوما جاءوكم، قد ﴿حصرت صدورهم﴾ أى: ضاقت عن ﴿أن يُقاتلوكم أو يُقاتلوا قومهم﴾ يعنى أنهم كرهوا قتالهم، وكرهوا قتال قومهم الكفار، فلا تقتلوهم أيضاً، لأن الله كف شرهم عنكم، ﴿ولو شاء الله لسلطهم عليكم﴾ بأن قوى قلوبهم وأزال رعبهم ﴿فَلَقَاتُوكُمْ﴾ ولم يكفوا عنكم، ﴿فإن اعتزلوكم﴾ ولم يتعرضوا لكم ﴿وألقوا إليكم السلم﴾ أى: الاستسلام والانقياد ﴿فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً﴾ أى: طريقاً إلى قتالهم.

الإشارة: نهى الله تعالى عن مساكنة النفوس وموالاتها، حتى تهاجر عن مواطن شهواتها إلى حضرة ربها، فإن تولت عن الهجرة وألفت البطالة والغفلة فليأخذها ليقتلها حينما ظهرت صورتها، ولا يسكن إليها أبداً أو يواليها، إلا إن وصلت إلى حضرة الشيخ، وأمره بالرفق بها، أو كفت عن طغيانها، أو كفى الله أمرها؛ بجذب أخرجها عن عوائدها، أو وارد قوى دفع شهواتها، فإنه يأتي من حضرة قهار، لا يصادم شيئاً إلا دمه، وهذه عناية من الرحمن، ولو شاء الله تعالى لسلطها على الإنسان يرخى لها العنان، فتجمع به في ضحاضاح النيران، فإن كفت النفس عن شهواتها، وانقادت إلى حضرة ربها، فما لأحدٍ عليها من سبيل، وقد دخلت في حمى الملك الجليل. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر صنفاً آخر من المنافقين، فقال:

﴿سَتَجِدُونَ ءَاخِرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ مَّارِدُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيَدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿٩١﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: «ستجدون» قوماً «آخرين» منافقين، وهم أسد وخطفان، قَدِمُوا المدينة، وأظهروا الإسلام نفاقاً ورياء؛ إذا لقوا النبي ﷺ قالوا: إنا على دينك، يريدون الأمن، إذا لقوا قومهم، وقالوا لأحدهم: لماذا أسلمت، ومن تعبد؟ فيقول: لهذا القرد ولهذا العقرب والخنفساء، «يريدون» بإظهار الإسلام «أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما رُدوا إلى الفتنة أركسوا فيها»، أى: كلما دُعُوا إلى الكفر رجَعُوا إليه أقبح رد، «فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم» أى: ولم يلقوا إليكم المسالمة والصلح، ولم «يكفوا أيديهم» بأن تعرضوا لكم «فأقتلوهم حيث ثقتموهم» أى: وجدتموهم، «وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطاناً»، أى: تسلطاً «مبيناً» ظاهراً، لظهور كفرهم وثبوت عداوتهم.

الإشارة: النفوس على ثلاثة أقسام: قسم مطلق العنان فى الجرائم والعصيان، وهى النفوس الأمارة، واليهما الإشارة بالآية قبلها، والله أعلم. وقسم مذبذبة؛ تارة تظهر الطاعة والإذعان، تريد أن يأمنها صاحبها، وتارة ترجع إلى الغي والعصيان، مهما دُعيت إلى فتنة وقعت فيها، فإن لم تنته عن ذلك، وتكف عن غيرها، فالواجب جهادها وقتلها؛ حتى تنقاد بالكلية إلى ربها، وأما النفس المطمئنة فلا كلام معها لتحقق إسلامها، فالواجب الكف عنها وحبها. والله تعالى أعلم.

ولما فرغ من حفظ الأديان؛ تكلم على بقية حفظ الأبدان، فقال:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

قلت: (وما كان لمؤمن) النفي هنا بمعنى النهي، كقوله: ﴿وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله﴾، و(إلا خطأ): استثناء منقطع، و(خطأ): حال، أو مفعول من أجله، أو صفة لمصدر محذوف، أى: لا يحل له أن يقتل مؤمناً فى حال من الأحوال، لكن إن وقع خطأ فحكمه ما يأتى. وقيل: متصل. انظر ابن جزى. أو: إلا قتلاً خطأ، و(إلا أن يصدقوا): حال، أى: إلا حال تصدقهم، و(توبة): مفعول من أجله، أى: شرع ذلك لأجل التوبة. أو، مصدر، أى: تاب عليكم توبة.

يقول الحق جل جلاله: «وما كان» ينبغى «لمؤمن أن يقتل مؤمناً مثله، أى: هو حرام عليه، إلا» أن يقتله «خطأ» بأن ظله كافراً، أو رمى غيره فصادفه. والآية نزلت بسبب قتل عياش بن ربيعة للحارث بن زيد، وكلن الحارث يعذبه على الإسلام، ثم أسلم الحارث، وهاجر، ولم يعلم عياشُ بإسلامه، فقتله.

ثم ذكر حكمه فقال: «ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة» أى: فعلية تحرير رقبة «مؤمنة» سالمة من العيوب، ليس فيها شوب حرية، تكون من مال القاتل، «وديةً مسلمة» أى: مدفوعة «إلى أهله» وهى على العاقلة كما بين الرسول - عليه الصلاة والسلام - ، وهى عند مالك: مائة من الإبل على أهل الإبل، وألف دينار شرعية على أهل الذهب، واثنى عشر ألف درهم، على أهل الورق، مقسطة على ثلاث سنين، فإن لم تكن العاقلة فعلى بيت المال، وتقسم على أهله، على حسب الموارث، إلا أن يتصدقوا بالدية على القاتل فتسقط، أى: تسمح فيها الورثة أو القتل قبل موته.

«فإن كان» المقتول «من قوم عدو لكم» أى: محاربين لكم، «وهو» أى: المقتول «مؤمن» فعلى القاتل «تحرير رقبة مؤمنة» ولا دية؛ لأنهم محاربون فيتقوا بها على المسلمين، ورأى مالك أن الدية فى هذا واجبة لبيت المال، «وإن كان» المقتول مؤمناً وهو «من قوم بينكم وبينهم ميثاق» أى: عقد الصلح أو الذمة، فعلى القاتل «دية مسلمة إلى أهله»، وعليه أيضاً «تحرير رقبة مؤمنة» كفارة لخطئه. فإن كان غير مؤمن فلا كفارة فيه. وفيه نصف دية المسلم، «فمن لم يجد» الرقبة، أو لم يقدر عليها؛ فعليه «صيام شهرين متتابعين» عوضاً من العتق، جعل الله ذلك «توبة من الله» على القاتل لتفريطه. «وكان الله عليماً» بما فرض، «حكيماً» فيما قدر ودبر. والله تعالى أعلم.

الإشارة: اعلم أن الحق - جل جلاله - قد رغب فى إحياء النفوس، حساً ومعنى، ونهى عن قتلها حساً ومعنى، وما ذلك إلا لخصوص محبة له فيها، ومزيد اعتناء له بشأنها؛ فليس فى الوجود أعز عند الله من مظهر هذا الآدمى إن استقام فى العبودية لربه، فهو قلب الوجود، ومن أجله ظهر كل موجود، وهو المنظور إليه من هذا العالم السفلى، والمقصود باخطاب التكليفى: جزئى وكلى، فهو المقصود من بيت القصيد، وهو المحبوب إليه، دون سائر العبيد، قال تعالى: ﴿واصطنعتك لنفسى﴾.

ومعنى إحيائها حساً: انقاذها من الهلاك الحسى، ومعنى إحيائها معنى: إنقاذها من الهلاك المعنوى كالجهل والغفلة، حتى تحيا بالعلم والإيمان واليقظة، ومعنى قتلها حساً: إهلاكها، ومعنى قتلها معنى: إيقاعها فى المعاصى والكفر وحملها على ذلك، وكذلك إهانتها وذلتها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ». فأمر من قتل خطأ أن يحيى نفساً أخرى فى مقابلتها بإخراجها من موت إهانة الرق، فإن لم يقدر، فليحى نفسه بقتل صولتها بالجوع حتى تنكسر، فتحيا بالتوبة واليقظة، ويجبر كسر أهل المقتول بالدية المسلمة.

هذا كله فى تفریطه وقلة حزمه حتى قتل خطأ، وأما إن قتل عمداً، فأشار إليه الحق جل جلاله بقوله:.

﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ ﴿٩٣﴾

يقول الحق جل جلاله: «ومن يقتل مؤمناً متعمداً» مستحلاً لقتله «فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه» أى: طرده «وأعد له عذاباً عظيماً»، وقولنا: مستحلاً لقتله، هو أحد الأجوبة عن شبهة المعتزلة القائلين بتخليد عصاة المؤمنين فى النار. ومن جملتهم: قاتل النفس.

ومذهب أهل السنة: أنه لا يخلد إلا الكافر، ويؤيد هذا الجواب سبب نزول الآية، لأنها نزلت فى كافر، وهو (مقيس بن ضبابة الكناني)؛ وجد أخاه هشاماً قتيلاً فى بنى النجار. وكان مسلماً. فذكر ذلك للنبي ﷺ فأرسل معه رجلاً من بنى فهر، وقال له: «أنت بنى النجار، وقل لهم: إن علمتم قاتل هشام فادفعوه لمقيس يقتص منه، وإن لم تعلموا فادفعوا إليه الدية». فقالوا: سمعاً وطاعة، لم نعلم قاتله، فجمعوا مائة من الإبل، فأخذها، ثم انصرفوا راجعين إلى المدينة، فوسوس إليه الشيطان، وقال: أى شيء صنعت؟ تقبل دية أخيك فتكون عليك سبة، اقتل الرجل الذى معك فتكون نفس مكان نفس وفضل الدية، فقتله وأخذ الدية، فنزلت فيه الآية.

أو يكون الخلود عبارة عن طول المكث، والجمهور على قبول توبته، خلافاً لابن عباس، ونقل عنه أيضاً قبولها، ولعله تعالى استغنى عن ذكر التوبة هنا اكتفاء بذكرها فى الفرقان، حيث قال: «وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا» ثم قال: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾. وأما من قال: إن تلك منسوخة بهذه فليس بصحيح؛ لأن النسخ لا يكون فى الأخبار. أو جزاؤه إن جوزى، ولا بدع فى خلف الوعيد لقوله: «ويغفر مادون ذلك لمن يشاء»، لأن الوعيد

مشروط بعدم العفو، لدلائل منفصلة اقتضت ذلك كما هو مشروط بعدم التوبة أيضاً، والحاصل: أن الوعد لا يخلف لأنه من باب الامتنان، والوعيد يصح إخلافه بالعفو والغفران، كما في بعض الأخبار عن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ وَعَدَهُ اللهُ - عز وجل - على عملٍ ثواباً فهو منجزه له لا محالة، وَمَنْ أَوْعَدَهُ على عملٍ عقاباً فهو بالخيار، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه». هـ. ذكره في القوت.

فَتَحَصَّلُ أن القاتل لا يُخَدُّ على المشهور إلا إذا كان مستحلاً، وهذا أيضاً ما لم يقتص منه، وأما إذا اقتص منه فالصحيح أنه يسقط عنه العقاب؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ أَصَابَ ذَنْباً فَعُوِّبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ». وبه قال الجمهور، وكذلك إذا سَامَحَهُ ورثه الدم؛ لأنه حق ورثوه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الإيمان محله القلوب، فالقلب هو المتصف بالإيمان حقيقة. فالمؤمن الحقيقي هو القلب، فمن قتله بتتبع الشهوات، وتراكم الغفلات، فجزاؤه نار القطيعة في سجن الأكوان، والبعد عن عرفان الشهود والعيان، وفي الحكيم: «سبب العذاب وجود الحجاب، وإتمام النعيم بالنظر إلى وجهه الكريم». والله تعالى أعلم.

ثم إن اللسان ترجمان القلب، فمن أظهر الإيمان حرم التعرض له، كما أشار إلى ذلك الحق جل جلاله بقوله:

﴿ يَكَايُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ أَلَّهِ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾ ﴾

قلت: (السلم) بالقصر: الانقياد والاستسلام، وبالمد: التحية. وجملة (تبتغون): حال من الواو، مشعرة بما هو الحامل على العجلة.

يقول الحق جل جلاله: «يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم أي: سافرتم وسرتمت تجاهدون» في سبيل الله، «فتبينوا» الأمور وتثبتوا فيها ولا تعجلوا، فإن العجلة من الشيطان، «ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم» أي: الانقياد والاستسلام، أو سلم عليكم تحية الإسلام، «لست مؤمناً»؛ إنما فعلت ذلك متعوداً خائفاً، فتقتلونه طمعاً في ماله، «تبتغون عرض الحياة الدنيا» وحطامها الفاني، «فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ وَعَدَّكُمْ بِهَا، لم تقدروا الآن عليها، فاصبروا وازهدوا فيما تشكرون فيه حتى يأتيكم مالا شبةً فيه، «كذلك كنتم من قبل»

هذه الحال، كلتم تخفون إسلامكم خوفاً من قومكم، «فمن الله عليكم» بالعز والنصر والاشتهار، «فتتبرنوا» وتثبتوا ولا تعجلوا، وافعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل الله بكم، حيث حفظكم وعصمكم، ولا تبادروا إلى قتلهم ظناً بأنهم إنما دخلوا فيه اتقاء وخوفاً، فإن إبقاء ألف كافر أهدون عند الله من قتل مؤمن، وتكريره تأكيد لتعظيم الأمر. ثم هددهم بقوله «إن الله كان بما تعملون خبيراً» معلماً على قصدكم، فلا تتهافتم في القتل، واحتاطوا فيه.

رُوي أن سريةً لرسول الله ﷺ غزت أهل فدك فهربوا، وبقي مرداسُ ثقةً بإسلامه، لأنه كان مسلماً وحده، فلما رأى الخيلَ ألجأ غنمه إلى عاقول من الجبل^(١)، وصعد عليه، فلما تلاحقوا وكبروا، كبر ونزل يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، السلام عليكم، فقتله أسامة، واستاق غنمه، فنزلت الآية. فلما أخبره عليه الصلاة والسلام - وجداً وجداً شديداً، وقال لأسامة: «كيف بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟» قالها ثلاثاً، حتى قال أسامة: ليتني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، ثم استغفر له بعد، وقال له: «اعتق رقبة»، وقيل: نزلت في المقداد، مرُّ برجل في غنمه فأراد قتله، فقال: لا إله إلا الله، فقتله وظفر بأهله وماله، وقيل: القاتل: مُحلم بن جثامة، والمقتول: عامر بن الأضبط. والله تعالى أعلم.

الإشارة: يستفاد من الآية: الترغيب في خصلتين ممدوحتين وخصوصاً عند الصوفية:

الأولى: التاني في الأمور والرزانة والطمأنينة، وعدم العجلة والحفة والطيش. وفي الحديث: «من تآنى أصاب أو كاد، ومن استعجلَ أخطأ أو كاد». ولا يُقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، ويفهم عن الله أنه مراد الله في ذلك الوقت.

والثانية: حسن الظن بعباد الله كافة، واعتقاد الخير فيهم، وعدم البحث عما اشتمل عليه بواطنهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أحكم بالظواهر والله يتولى السرائر»^(٢) وقال لأسامة: «هلا شققت عن قلبه»، حين قتل من قال: لا إله إلا الله، أو لغيره. وفي الحديث: «خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير: حسن الظن بالله، وحسن الظن بعباد الله، وخصلتان ليس فوقهما من الشر شيء: سوء الظن بالله، وسوء الظن بعباد الله». والله تعالى أعلم.

(١) أي: منعطف من الجبل.

(٢) لم يرد بهذا اللفظ. راجع كشف الخفا ٢٢١/١ والمقاصد الحسنة / ٩١.

ولما نهى عن العجلة نهضهم إلى الجهاد لئلا يتوهم أنها مذمومة حتى في الجهاد، فقال:

﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٩٦﴾ ﴾

قلت: (من المؤمنين): حال من (القاعدين)، و(غير) بالرفع: صفة للقاعدين، وبالنصب: حال، وبالجر: بدل من المؤمنين، و(درجة): نصب على إسقاط الخافض، أو على المصدر، لأنه متضمن معنى التفضيل، أو على الحال، أي: ذوى درجة. و(أجراً عظيماً): مصدر لفضل، لأنه بمعنى أجراً، أو مفعول ثان لفضل، لأنه بمعنى أعطى، أي: أعطاهم زيادة على القاعدين أجراً عظيماً، و(درجات) وما بعده، كل واحد بدل من (أجراً)، و(درجات): نصب على المصدر، كقولك: ضربته أسواطاً، و(أجراً): حال، تقدمت عليها؛ لأنها نكرة، و(مغفرة ورحمة): على المصدر بإضمار فعلهما.

يقول الحق جل جلاله ترغيباً في الجهاد: ﴿ لا يستوى القاعدون ﴾ عن الجهاد ﴿ من المؤمنين ﴾ مع المجاهدين في سبيل الله في الدرجة والأجر العظيم. ولما نزلت أتى ابن أم مكتوم وعبدالله بن جحش، وهما أعميان فقالا: يا رسول الله ذكر الله فضيلة المجاهدين على القاعدين، وحالنا على ما ترى، ونحن نشتهي الجهاد، فهل من رخصة؟ فأنزل الله: ﴿ غير أولى الضرر ﴾، فجعل لهم من الأجر ما جعل للمجاهدين؛ لزمانتهم وحسن نياتهم.

ثم ذكر فضل من خرج على من قعد لعذر فقال: ﴿ فضل الله المجاهدين بأموالهم ﴾، مواساة للمجاهدين، ﴿ وأنفسهم ﴾ ببذلها في سبيل رب العالمين، ﴿ على القاعدين ﴾ لعذر، ﴿ درجة ﴾ واحدة، لمزيد مشقة السفر والغزو والخطر بالنفس للموت، ﴿ وكلأ ﴾ من القاعدين لعله والمجاهدين في سبيل الله، ﴿ وعد الله الحسنَى ﴾ أي: المثوبة الحسنَى، وهي الجنة. ﴿ وفضل الله المجاهدين على القاعدين ﴾ من غير عذر ﴿ أجراً عظيماً ﴾ وخيراً جسيماً. وفي البخارى: إن لله مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. الحديث. ثم بينها بقوله ﴿ درجات منه ﴾ أي: من فضله وإحسانه، ﴿ ومغفرة ﴾ لذنوبه، ﴿ ورحمة ﴾ تُقرّبه إلى ربه، ﴿ وكان الله غفوراً ﴾ لما عسى أن يفرط منه، ﴿ رحيماً ﴾ بما وعدّه.

الإشارة: لا يستوى القاعد مع حظوظه وهواه، مشتغلاً بتربية جاهه وماله وتحصيل مناه، غافلاً عن السير إلى حضرة مولاه، مع الذى سل سيف العزم فى جهاد نفسه وهواه، وبذل مهجته وجاهد نفسه فى طلب رضاه، حتى وصل إلى شهود أنوار جماله وسناه، هيهات هيهات، لا يستوى الأحياء مع الأموات، فإن قعد مع نفسه لعذر يظهره، مع محبته لطريق القوم وإقراره لأهل الخصوصية، فقد فضل الله عليه المجاهدين لنفوسهم بدرجة الشهود ومعرفة العيان للملك الودود، وإن قعد لغير عذر مع الإنكار لأهل الخصوصية، فقد فضل الله عليه المجاهدين أجراً عظيماً، درجات منه بالترقى أبداً، ومغفرة ورحمة، وفى البيضاضى: التفضيل بدرجة فى جهاد الكفار، وبدرجات فى جهاد النفس؛ لأنه الأكبر للحديث. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر حُكْم من تخلف عن الهجرة والجهاد حتى مات، فقال:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: «إن الذين» تتوفاهم «الملائكة» أى: ملك الموت وأعوانه، يعنى: تقبض أرواحهم، «ظالمتهم أنفسهم» بترك الهجرة ومرافقة الكفرة، «قالوا» أى: الملائكة فى توبيخهم: «فيم كنتم» أى: فى أى شىء كنتم من أمر دينكم: أعلى الشك أو اليقين؟ أو: فى أى بلد كنتم: فى دار الكفر أو الإسلام؟ «قالوا كنا مستضعفين فى الأرض» فعجزنا عن الهجرة وإظهار الدين خوفاً من المشركين، «قالوا» أى: الملائكة تكذيباً لهم وتبكيماً: «ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» إلى قطر آخر، كما فعل المهاجرون إلى الحبشة والمدينة، لكن حبستكم أموالكم، وعزت عليكم أنفسكم، «فأولئك مأواهم جهنم» لتركهم الهجرة الواجبة فى ذلك الوقت، ومساعدتهم الكفار على غزو المسلمين، «وساءت مصيراً» أى: قبحت مصيراً جهنم التى يصيرون إليها.

نزلت فى ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا، فخرجوا يوم بدر مع المشركين فرأوا قلة المسلمين، فقالوا: غر هؤلاء دينهم، فقتلوا، فضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم، كما يأتى، فلا تجوز الإقامة تحت حكم الكفر مع الاستطاعة، بل تجب الهجرة، ولا عذر فى المقام، وإن منعه مانع فلا يكون راضياً بحاله مطمئن النفس بذلك، وإلا عمه البلاء، كما وقع لأهل الأندلس، حتى صار أولادهم كفاراً والعياذ بالله، وكذلك لا تجوز الإقامة فى موضع تغلب فيه المعاصى وترك الدين.

قال البيضاوي: في الآية دليل على وجوب الهجرة من موضع لا يتمكن فيه الرجل من إقامة دينه، وعن النبي ﷺ: «من فرّ بدينه من أرض، ولو كان شبراً من الأرض، استوجب الجنة، وكان رفيق إبراهيم ومحمد - عليهما الصلاة والسلام». (١) قلت: ويدخل فيه - على طريق الخصوص - من فرّ من موضع تكثر فيه الشهوات والعوائد، أو تكثر فيه العلائق والشواغل، إلى موضع يقل فيه ذلك، طلباً لصفاء قلبه ومعرفة ربه، بل هو أولى، ويكون رفيقاً لهما في حضرة القدس عند مليك مقتدر. والله تعالى أعلم.

ثم استثنى من تحقق إسلامه وحبسه العذر، فقال: «إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» أي: المماليك والصبيان، وفيه إشعار بأنهم على صدد وجوب الهجرة، فإنهم إذا بلغوا وقدروا على الهجرة، فلا محيص عنها، وأن قومهم يجب أن يهاجروا بهم متى أمكنت الهجرة. قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: «كنت أنا وأبي وأمي ممن استثنى الله بهذه الآية».

ثم وصفهم بقوله: «لا يستطيعون حيلة» أي: قوة على ما يتوقف عليه السفر، من ركوب أو غيره، «ولا يهتدون سبيلاً» أي: لا يعرفون طريقاً، ولا يجدون دليلاً، «فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم». وعبر بحرف الرجاء إيذاناً بأن ترك الهجرة أمر خطير، حتى إن المضطر من حقه أن لا يأمن، ويترصّد الفرصة، ويعلق بها قلبه، «وكان الله غفوراً رحيماً» فيعفو ويغفر لمن غلبه العذر. وبالله التوفيق.

الإشارة: كل من لم يتغلغل في علم الباطن، مات ظالماً لنفسه، أي: باخساً لها؛ لما فوتها من لذيذ الشهود، ومعرفة الملك المعبود، ولا يخلو باطنه من الإصرار على أمراض القلوب، التي هي من أكبر الذنوب، فإذا توفته الملائكة على هذه الحالة، قالت له: فيم كنت حتى لم تهاجر إلى من يطهرك من العيوب، ويوصلك إلى حضرة علام الغيوب؟ فيقول: كنت من المستضعفين في علم اليقين، ولم أقدر على صحبة أهل عين اليقين وحق اليقين؛ حبسني عنهم حب الأوطان، ومرافقة النساء والولدان. فيقال له: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها إلى من يخلصك من الحجاب، ويلقى عنك الشك والارتياب؟ فلا جرم أن مأواه سجن الأكوان، وحرمان الشهود والعيان، إلا من أقر بوجود ضعفه، واضطر إلى مولاه في تخليصه من نفسه، فعسى ربه أن يعطف عليه، فيوصله إلى عارف من أوليائه، حتى يلتحق بأحابه وأصفيائه. وما ذلك على الله بعزيز.

ثم رغب في الهجرة، فقال:

﴿ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرغماً كثيراً وسعةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفوراً رَحِيماً ﴾

(١) أخرجه الطبري في التفسير من حديث الحسن مرسلًا. انظر الفتح السماوي ٢ / ٥١٥.

قلت: المراعِم: المهرب والمذهب. قاله في القاموس. وقال البيضاوي: يجد متحولاً، من الرغام وهو التراب. وقيل: طريقاً يرغام قومه بسلوكه فيها، أي: يفارقهم على رغم أنوفهم، وهو أيضاً من الرغام.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ومن يهاجر في سبيل الله﴾ لإعلاء كلمة الله وإقامة دينه، ﴿يجد في الأرض﴾ فضاءً كبيراً، ومتحولاً كبيراً يتحول إليه، وسعة بدلاً من ضيق ما كان فيه، من قهر العدو ومنعه من إظهار دينه، أو سعة في الرزق، وبسطاً في المعيشة، فلا عذر له في المقام في مكان مُضيقٍ عليه فيه في أمر دينه، ﴿ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله رسوله﴾ وجهادٍ في سبيله، ﴿ثم يدركه الموت﴾ قبل وصوله فقد ثبت أجره، ووجب على الله - وجوب امتنان - أن يبلغه قصده بعد موته، ﴿وكان الله غفوراً﴾ لما سلف له من عدم المبادرة، ﴿رحيماً﴾ به، حيث بلغه مأموله.

نزلت في جندع بن ضمرة، وكان شيخاً كبيراً مريضاً، فلما سمع ما نزل في شأن الهجرة قال: والله ما أنا ممن استثنى الله، ولي مال يبلغني المدينة، والله لا أبيت الليلة بمكة، اخرجوا بي، فخرجوا به على سريره حتى أتوا به التنعيم، فأدركه الموت بها، فصق بيمينه على شماله، وقال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك، أباعك على ما أباعك عليه رسولك، فمات حميداً. فقال الصحابة: لو وافى المدينة، كان أتم أجراً، وضحك المشركون، وقالوا: ما أدرك ما طلب. فنزلت: ﴿ومن يخرج من بيته..﴾ إلخ.

وقيل: نزلت في خالد بن حزام، فإنه هاجر إلى أرض الحبشة، فنهشته حية في الطريق، فمات قبل أن يصل. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ومن يهاجر من وطنه وظن حظوظه وهواه، طلباً للوصول إلى حضرة مولاه، يجد في أرض نفسه متسعاً للعلوم، ومفتاحاً لمخازن الفهوم، وسعة الفضاء والشهود، حتى ينطوي في عين بصيرته كل موجود، ويتحقق بشهود واجب الوجود. ومن يخرج من بيت نفسه وسجن هيكله إلى طلب الوصول إلى الله ورسوله، ثم يدركه الموت قبل التمكين، فقد وقع أجره على الله، وبلغه الله ما كان قصده وتمناه، فيحشر مع الصديقين أهل الرسوخ والتمكين، التي تلي درجتهم درجة النبيين، وكذلك من مات في طلب العلم الظاهر ولم يدركه في حياته، حشر مع العلماء، قال عليه الصلاة والسلام: «من جاءه أجله وهو يطلب العلم لم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة واحدة». قلت: وهذه الدرجة التي بينه وبين النبوة هي درجة الصديقين المتقدمة قبله.

وكل من مات في طلب شيء من الخير، أدركه بعد موته بحسن نيته، كما في الأحاديث النبوية، قال القشيري: المهاجر في الحقيقة، من هاجر نفسه وهواه، ولا يصح ذلك إلا بانسلاخه عن جميع مراداته وقصوده،

فمن قصده - أي قصد الحق تعالى - ثم أدركه الأجل قبل وصوله، فلا ينزل إلا بساعات وصله، ولا يكون محط رفقته إلا مكان قريبه . هـ . وفي بعض الآثار: الهجرة هجرتان: هجرة صغيرة، وهجرة كبرى، فالصغرى: انتقال الأجسام من وطن غير مرضى إلى وطن مرضى، والكبرى: انتقال النفوس من مآلوفاتها وحظوظها إلى معرفة ربها وحقوقها . هـ .

ثم ذكر ما يتعلق بالسفر؛ من قصر وغيره، فقال:

﴿ وَإِذَا ضَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴾ (١٠١)

يقول الحق جل جلاله: «وإذا ضربتكم في الأرض»، أي: سافرتم للجهاد أو غيره من السفر المباح، أو المطلوب، «فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» الرباعية إلى ركعتين، ونفى الجناح يقتضى أنها رخصة، وبه قال الشافعي، ويؤيده أنه - عليه الصلاة والسلام - أتم في السفر، وأن عائشة - رضی الله عنها - قالت: يا رسول الله قصرت وأتممت، وصمت وأفطرت؟ فقال: «أحسنت» (١) يا عائشة . وأوجبه أبو حنيفة؛ لقول عمر رضي الله عنه: (السفر ركعتان؛ تمام غير قصر، على لسان نبيكم) . ولقول عائشة: (أول ما فرضت الصلاة ركعتان، فأقرت صلاة السفر، وزيدت في الحضر) .

وقال مالك رضي الله عنه: القصر سنة؛ لكونه - عليه الصلاة والسلام - دام عليه في كل سفر، ولم يتم إلا مرة لبيان الجواز .

وقوله تعالى: «إن خفتكم أن يفتنكم الذين كفروا» ظاهره أن الخوف شرط في القصر، وبه قالت عائشة وعثمان - رضی الله عنهما -، والجمهور على عدم شرطه، وإنما ذكره الحق - تعالى - لكونه غالباً في ذلك الوقت، فلا يعتبر مفهومه، أو يؤخذ القصر في الأمن من السنة . ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية، قلت لعمر بن الخطاب: إن الله يقول: «إن خفتكم»، وقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما تعجبت منه . فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «صدق بها الله عليكم، فاقبلوا صدقته» . وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وهو آمن .

وليس في الآية ما يدل على تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة، بل ذكر مطلق السفر، ولذلك أجاز الظاهرية القصر في كل سفر، طال أو قصر . ومذهب مالك والشافعي: أن المسافة أربعة برد، واحتجوا بآثار عن ابن عمر وابن عباس . وقال أبو حنيفة: ستة برد، وكذلك لم يقيد الحق السفر بمباح ولا غيره، ولذلك أجاز أبو حنيفة القصر

(١) في الأصول: سنتت .

في كل سفر. ومنعه مالك في سفر المعصية. ومنعه ابن حنبل في المعصية والمباح. والمراد بالفتنة في قوله: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ﴾: الجهاد والتعرض لما يكره، وعداوة الكفار معلومة.

الإشارة: وإذا ضربتم في ميادين النفوس، وتحقق سيركم إلى حضرة القدس، فلا جناح عليكم أن تقتصروا على المهم من الصلاة الحسية، وتدوموا على الصلاة القلبية، التي هي العكوف في الحضرة القدسية، إن خفتكم أن تشغلكم عن الشهود حلاوة المعاملة الحسية. قال بعض العارفين: اتقوا حلاوة المعاملة، فإنها سموم قاتلة. وكذلك قال القطب ابن مشيش في المقامات كالرضا، والتسليم: أخاف أن تشغلي حلاوتها عن الله. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر صلاة الخوف، فقال:

﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٠٢﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾ أيها الرسول ﴿فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾، أي: صلاة الخوف، وكذلك الأمراء النابون عنه، ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾، وطائفة تقف وجاء العذر للحراسة، ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ أي: المصلون معك، ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا﴾ أي: الطائفة الحارسة ﴿مِنْ وَرَائِكُمْ﴾، فإذا صلت نصف الصلاة مع الإمام، قضت في صلبه ما بقي لها وذهبت تحرس.

﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ النصف الباقي، فإذا سلمت، قضوا ما بقي لهم، فإذا كانت ثنائية: صلى بالأولى ركعة، وثبت قائماً ساكناً أو قارئاً، ثم صلى من صلت معه ركعة وتسلم، وتأتى الثانية فتكبر، فيصلى بها ركعة ويسلم وتقضى ركعة. وإذا كانت رباعية، أو ثلاثية صلى بالأولى ركعتين، ثم تقوم الأولى فتصلى ما بقي لها وتسلم وتأتى الثانية فتكبر وتصلى معه ما بقي له، ثم تقضى ما بقي لها. هكذا قاله مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: يصلى بالأولى ركعة، ثم تتأخر وهي في الصلاة، وتأتى الثانية فيصلى بها ركعة، فإذا سلم ذهبت مكان الأولى قبل سلامها، فتأتى الأولى فتصلى ركعة ثم تسلم، وتأتى الثانية فتصلى ركعة ثم تسلم. وفي

صلاة الخوف عشرة أقوال على حسب الأحاديث النبوية، لأنها تعدت منه ﷺ، فكل واحد أخذ بحديث، وما قاله مالك والشافعي هو الذي فعله - عليه الصلاة والسلام - في غزوة ذات الرقاع.

ثم أمر الطائفة الحارسة بأخذ السلاح، والحذر من العدو فقال: «ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم»، ثم ذكر علة الحذر فقال: «ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة» أي: تمنوا أن ينالوا منكم غرة، فيشدون عليكم شدة واحدة فيستأصلونكم.

رؤى أن المشركين لما رأوا المسلمين صلوا صلاة الظهر ندموا أن لو كانوا أغاروا عليهم في الصلاة، ثم قالوا: دعوهم فإن لهم صلاة هي إليهم أحب من آبائهم وأبنائهم - يعنون صلاة العصر -، فلما قام النبي - عليه الصلاة والسلام - لصلاة العصر نزل جبريل بصلاة الخوف.

ثم رخص لهم في وضع السلاح، لعذر فقال: «ولا جناح عليكم» أي: لا إثم «إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذرکم» منهم بالحراسة. رؤى أنها نزلت في عبدالرحمن بن عوف، مريض فوضع سلاحه، فعطفه أصحابه، فنزلت الآية.

ثم هوّن شأن الكفار بعد أن أمر بالحذر منهم فقال: «إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً» في الدنيا والآخرة.

قال البيضاوي: وعد المؤمنين بالنصرة على الكفار، بعد الأمر بالحذر، ليقوى قلوبهم، وليعلموا أن الأمر بالحذر ليس لضعفهم وغلبة عدوهم، بل إن الواجب أن يحافظوا في الأمور على مراسم التيقظ والتدبير. هـ.

الإشارة: إنا كنت في جند الأنوار، وأحدقت بك حضرة الأسرار، ثم نزلت إلى سماء الحقوق أو أرض الحظوظ فلتقم طائفة من تلك الأنوار معك، لتحرسك من جيش الأغيار وجند الأكدار، حتى يكون رجوعك إلى الآثار مصحوباً بكسوة الأنوار وحلية الاستبصار، فيكون رجوعك إليها بالله لا بنفسك، فإذا سجد القلب في الحضرة كانت تلك الأنوار من ورائه والأسرار من أمامه، ﴿والله من ورائهم محيط﴾، ولتأت طائفة أخرى لم تصل هذه الصلاة؛ لأنها لم تبلغ هذا المقام، فلتصل معك اقتباساً لأنوارك، لكن تأخذ حذرهما وتستعد من خواطر الأشغال، كي لا تميل عليهم فتقتلهم عن الحضور مع الكبير المتعال، فإن كان مريض القلب بالهوى وسائر العلل، فلا يكلف من الحضور إلا ما يطيقه، لأن القبط لا يكلف بحمل الجمل. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر ما يعين على الحضور، ويتحصن به من العدو الكفور؛ وهو ذكر الله، فقال:

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ

فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: فإذا فرغتم من الصلاة «فاذكروا الله» في جميع أحوالكم «قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم» إن أردتم حراسة قلوبكم، والنصر على عدوكم، أو إذا أردتم قضاء الصلوات وأداء فرضها، وأنتم في المعركة، فصلوا كما أمكنكم، «قياماً» راجلين أو على خيولكم إيماءً، وحل للضرورة حينئذ مشى وركض وطعن وعدم توجه، وإمساك ملطخ، وتذبية وتحذير، هذا للصحيح، «وقعوداً وعلى جنوبكم»، للمريض أو الجريح، هكذا قال جمهور الفقهاء في صلاة المسابقة^(١) وقال أبو حنيفة: لا يصلى المحارب حتى يطمئن.

«فإذا اطمأننتم» وذهب الخوف عنكم «فأقيموا الصلاة» على هيأتها المعلومة، واحفظوا أركانها وشروطها، وأتوا بها تامة، «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» أى: فرضاً محدود الأوقات، لا يجوز إخراجها عن وقتها في شيء من الأحوال. قال البيضاوي: وهذا دليل على أن المراد بالذكر الصلاة، وأنها واجبة الأداء، حال المسابقة، والاضطراب في المعركة، وتعليل للأمر بالإتيان بها، كيف أمكن.

الإشارة: إذا فرغتم من الصلاة الحسية، فاستغرقوا أحوالكم في الصلاة القلبية، حتى تطمئن قلوبكم في الحضرة القدسية، فإذا اطمأننتم في الحضرة، فأقيموا صلاة الشهود والنظرة، وهى الصلاة الدائمة، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾. وقال الورتجبي: إذا كنتم في حالة التمكين وامتلاتم من أنوار ذكره، فينبغي أن تخرجوا من أبواب الرخص، والاستراحة في سعة الروح، وترجعوا إلى مقام الصلاة، فإن آخر سيركم في ربوبيتى: أول بدايتكم في عبوديتى. هـ.

ثم حذرهم من الوهن في أمر الجهاد، فقال:

﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

قلت: الوهن: الفشل والضعف.

يقول الحق جل جلاله: ولا تضعفوا في طلب «القوم»، أى: الكفار، فتجاهدوهم في سبيل الله، فإن الحرب دائرة بينهم وبينكم، قد أصابهم مثل ما أصابكم، فإن «تكونوا تألمون»، أى: تتوجعون من الجراح، «فإنهم يألمون كما تألمون»، وأنتم ترجون من الله النصر والعز في الدنيا، والدرجات العلا في الآخرة، وهم لا يرجون

(١) المسابقة: المبارزة بالسيوف.

ذلك، فحقكم أن تكونوا أصبر وأرغب في الجهاد منهم، «وكان الله عليماً» بأعمالكم وضمايركم، «حكيماً» فيما يأمركم به وينهاكم.

الإشارة: لا تهذوا عن طلب الظفر بنفوسكم، ولا تفشلوا عن السير إلى حضرة ربكم، فإن كنتم تألمون حال محاربتها ومخالفة شهواتها، فإنها تألم مثلكم، مادامت لم ترتض في حضرة ربكم، فإذا ارتاضت وتحلت صار المر عندنا حلواً، وذلك إنما يكون بعد موتها وحياتها، فدوموا على سياستها ورياضتها، فإنكم ترجون من الله الوصول، وبلوغ المأمول، وهي ترجو الرجوع إلى المألوفات وركوب العادات، فاعكسوا مراداتها، حتى تطمئن في حضرة ربها، فتأمن غوائلها، فليس بعد الوصول رجوع، ولا إلى العوائد نزوع، والله غالب على أمره.

ثم ذكر ما يتعلق بحفظ اللسان، وهو الأمر الخامس من مضمون السورة، فقال:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْتِكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۝١٠٥ ۝ وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝١٠٦ ۝ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ۝١٠٧ ۝ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۝١٠٨ ۝ هَتَأْتُهُمْ بَتًا يُغْتَابُونَ وَلَا إِيَّاهُ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا ۝١٠٩ ۝ ﴾

قلت: أرى، هنا عرفانية، لا علمية، فلذلك لم تتعد إلى ثلاثة.

يقول الحق جل جلاله للبيه - عليه الصلاة والسلام - حين هم أن يخاصم عن طعمة بن أبييرق، وذلك أنه سرق درعاً من جاره قتادة بن النعمان، في جراب دقيق، فجعل الدقيق يسقط من خرق فيه، وخبأها عند يهودي، فالتمس الدرع عند طعمة، فلم توجد، وحلف ما أخذها، وما له بها علم، فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودي فأخذها، فقال اليهودي: دفعها إلى طعمة، وشهد له ناس من اليهود، فقال رهط طعمة من بني ظفر: انطلقوا بنا إلى رسول الله ﷺ فنسأله أن يجادل عن صاحبنا، وقالوا: إن لم يفعل هلك واقتضح، ويرى اليهودي، فهم رسول الله ﷺ اعتماداً على ظاهر الأمر، ولم يكن له علم بالواقعة، فنزلت الآية:

«إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق» أي: ملتبساً بالحق «لتحكم» بما فيه من الحق «بين الناس» بسبب ما «أراك» أي: عرّفك «الله» بالوحي، أو بالاجتهاد، ففيه دليل على إثبات القياس، وبه قال الجمهور. وفي اجتهاد الأنبياء خلاف. «ولا تكن للخائنين خصيماً» أي: عنهم للبراء، أو لأجلهم والذّب عنهم.

«واستغفر الله» مما هممت به، «إن الله كان غفوراً رحيماً»، وفيه دليل على منع الوكالة عن الذمي، وبه قال ابن شعبان. وقال ابن عات: لعله أراد اللدب. وقال مالك بن دينار: كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة. والوكالة من الأمانة، والمصطفى - عليه الصلاة والسلام - لم يقصد شيئاً من ذلك، ولا علم له بالواقعة، لولا أطلعه تعالى، فلا نقص في اهتمامه، ولادرك^(١) يلحقه. وبالجملة، فالآية خرج التعريف بحقيقة الأمر في النازلة.

ثم نهاه عن الذب عنهم، فقال: «ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم» وهم رهط ابن أبيرق السارق، قال السهيلي: هم بشر وبشير ومبشر وأسير، «إن الله لا يحب من كان خواناً» أي: كثير الخيانة، «أثيماً» أي: مصراً عليها، روى أن طعمة هرب إلى مكة، وارتدّ، ونقّب حائطاً بها ليسرق أهله، فسقط الحائط عليه فقتله. ويستفاد من الآية امتناع الجدل عن علمت خيانتة بالأحرى، أو كان مظلة الخيانة، كالكافر ونحوه. وكذا قال ابن العربي في أحكام القرآن في هذه الآية: إن النيابة عن المبطل المتهم في الخصومة لا تجوز، بدليل الآية. هـ.

ثم فصّح سرهم، فقال: «يستخفون من الناس» أي: يستترون منهم، «ولا يستخفون من الله» وهو أحق أن يستحيا منه ويخاف «وهو معهم» لا يخفى عليه شيء، فلا طريق للنجاة إلا ترك ما يستقبح، ويؤخذ عليه سرا وجهراً. «إذ يبيتون» أي: يدبرون ويؤرّون «ما لا يرضى من القول» من رمى البريء، والحلف الكاذب، وشهادة الزور، «وكان الله بما يعملون محيطاً» لا يفوته شيء، «هاأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا» ودفعتم عنهم المعرة، «فمن يجادل الله عنهم» أي: من يدافع عنهم عذابه «يوم القيامة»، أم من يكون عليهم وكيلاً يحميهم من عقاب الله، حين تُفصّح السرائر، ولا تنفع الأصحاب ولا العشائر.

الإشارة: في الآية عتاب للقضاة والولاة إذا ظهرت صورة الحق بأمارات وقرائن، ثم تجمدوا على ظاهر الشريعة، حمية أو رشوة، فإن القضاء جله فِراسة، وفيها عتاب لشيخو التربية، إذا ظهر لهم عيب في المرید ستروه عليه حياءً أو شفقة، ولذلك قالوا: شيخ التربية لا تليق به الشفقة، غير أنه لا يعين، بل يذكر في الجملة، وصاحب العيب يفهم نفسه، وفيها عتاب للفقراء إذا راقبوا الناس، وأظهروا لهم ما يحبون، وأخفوا عنهم ما لا يرضون، لقوله -

(١) الدرك: التبعة.

سبحانه..: «يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ...» الآية، بل ينبغي أن يكونوا بالعكس من هذا، قال بعضهم: إن الذين تكرهون منى، هو الذي يشتهي قلبى. والله تعالى أعلم.

ثم حضنهم على التوبة، فقال:

﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ ﴿١١٠﴾

يقول الحق جل جلاله: «ومن يعمل سوءاً» أى: ذنباً قبيحاً يسوء به غيره، «أو يظلم نفسه» بذنب يختص به، أو من يعمل سوءاً بذنب غير الشرك، أو يظلم نفسه بالشرك، أو من يعمل سوءاً بالكبيرة، أو يظلم نفسه بالصغيرة، «ثم يستغفر الله» بالتوبة «يجد الله غفوراً» لذنوبه «رحيماً» بقبول توبته، وفيه حث لطعمة وقومه على التوبة والاستغفار.

الإشارة: ومن يعمل سوءاً بالميل إلى الهوى، أو يظلم نفسه بالالتفات إلى السوى، أو من يعمل سوءاً بالهفوات والخطرات، أو يظلم نفسه بالغفلات والفترات، أو من يعمل سوءاً بالوقوف مع الكرامات وحلاوة الطاعات، أو يظلم نفسه بالقناعة من الترقى فى الدرجات والمقامات، ثم يستغفر الله من حبه يجد الله غفوراً رحيماً، حيث لم يُخرجه من حضرته، ولم يتركه مع غفلة.

ثم عاتب رهط السارق على رميهم الغير بالسرقة، فقال:

﴿ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١١٢﴾

يقول الحق جل جلاله: «ومن يكسب إثماً» كسرقة أو يمين فاجرة، أو رمى غيره بجريمة، «فإنما يكسبه على نفسه» لا يتعدى ضررها إلى غيره، «وكان الله عليماً» بسرائر عباد «حكيماً» فى أمهالهم وسترهم، «ومن يكسب خطيئة» أى: جريمة تتعدى إلى ضرر غيره، «أو إثماً» يختص بنفسه، «ثم يرم به بريئاً» منه، كما رمى طعمة زيدا اليهودي، «فقد احتمل بهتاناً» وهو أن يبهت الرجل بما لم يفعل، «وإثماً مبيناً» أى: ذنباً ظاهراً، لا يخفى قبحه وبشاعته.

الإشارة: الإثم: ما حاك فى الصدر وتلجلج فيه، ولم يشرح إليه الصدر، وضده البر، وهو ما يشرح إليه الصدر ويظمنن إليه القلب، فكل من فعل شيئاً قد تلجلج قلبه منه ولم يقبله؛ نقص من نوره، وأظلم قلبه منه، وإليه

الإشارة بقوله: (ومن يكسب إثماً..) الآية، أى: فإنما يسودُّ به نور نفسه وروحه، ومن تلبس بذنوب أو عيب، ثم يرم به غيره من باب سوء الظن (فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً) لأن الواجب على المرید السائر أن يشهد الصفاء من غيره، ويقصر النقص على نفسه، والواصل يرى الكمال فى كل شيء لمعرفة فى كل شيء. والله تعالى أعلم.

ثم شهد لرسوله بالهداية والعناية، فقال:

﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ ﴿١١٣﴾

قلت: الجار فى قوله: (من شيء)، فى موضع نصب على المصدر، أى: لا يضررونك شيئاً من الضرر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولولا فضل الله عليك﴾ بالعصمة ورحمته بالعناية، ﴿لهمت طائفة منهم﴾ وهم رهط السارق ﴿أن يضلوك﴾ عن القضاء بالحق، مع علمهم بالقصة، لكن سبقت العناية، وحفت الرعاية، فلم تخرج من عين الهداية. وليس المراد نفي همهم لأنه وقع، إنما المراد نفي تأثيره فيه، ﴿وما يضلون إلا أنفسهم﴾ لعوده عليهم، ﴿وما يضررونك من شيء﴾؛ لأن الله عصمك، وما خطر ببالك من المجادلة عنهم، كان اعتماداً منك على ظاهر الأمر، وإنما أمرت أن تحكم بالظواهر، والله يتولى السرائر.

﴿وأنزل الله عليك الكتاب﴾ أى: القرآن، ﴿والحكمة﴾ ما نطقت به من الحكم، ﴿وعلمك ما لم تكن تعلم﴾ من خفيات الأمور، التى لم تطلع عليها، أو من أمور الدين والأحكام، ﴿وكان فضل الله عليك عظيماً﴾ ولا فضل أعظم من النبوة، لا سيما وقد فضله على كافة الخلق وأرسله إلى كافة الناس، وهدى الله على يديه ما لم يهد على يد أحد من الأنبياء قبله، إلى غير ذلك من الفضائل التى تقوت الحصر.

الإشارة: لولا أن الله تفضل على أوليائه بسابق العناية، وحفت بهم منه الكلاءة والرعاية، لأضلتهم العموم عن عين التحقيق، ولأتلفتهم القواطع عن سلوك الطريق، لكن من سبقت له العناية لا يصيبه سهم الجنابة، فثبت أقدامهم على سير الطريق، حتى أظهر لهم معالم التحقيق، فكشف عن قلوبهم رين الحجاب، حتى فهموا أسرار الكتاب، ونبع من قلوبهم ينابيع الحكم والأسرار، واطلعوا على علوم لم يحط بها كتاب ولا دفتر، فحازوا فى الدارين خيراً جسيماً، وكان فضل الله عليهم عظيماً.

ولما ظهرت السرقة على طُعْمَة، كثر في شأنه التناجى والخوض فيما لا يعنى، فنهاهم الحق عن ذلك فقال:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ﴿١١٤﴾

قلت: إن كان المراد بالنجوى الكلام الخفى، فالاستثناء منقطع، وقد يكون متصلاً على حذف مضاف؛ أى: إلا نجوى من أمر... الخ. وإن كان المراد بالنجوى الجماعة المتناجين، فالاستثناء متصل. قاله ابن جزى.

يقول الحق جل جلاله محرضاً على الصمت: «لا خير فى كثير» مما يتناجون به فى شأن السارق أو غيره، بل لا خير فى الكلام بأسره «إلا من أمر بصدقة» واجبة أو تطوعية، فله مثل أجره، «أو معروف» وهو: ما يستحسنه الشرع، ويوافق العقل، كالقرض، وإغاثة الملهوف، وتعليم الجاهل، وإرشاد الضال، وغير ذلك من أنواع المعروف. أو أمر بإصلاح «بين الناس»، أى: إصلاح ذات البين، كإصلاح بين طعمة واليهودى وغيرهما. قال مجاهد: (هى عامة للناس)، يريد أنه لا خير فيما يتناجى فيه الناس، ويخوضون فيه من الحديث، إلا ما كان من أعمال الخير.

«ومن يفعل ذلك» أى: الصدقة، والمعروف والإصلاح، «ابتغاء مرضات الله» أى: مخلصاً لله «فسوف نؤتيه أجراً عظيماً» وخيراً جسيماً. قال البيضاوى: بنى الكلام على الأمر، ورتب الجزاء على الفعل، ليدل على أنه لما دخل الأمر فى زمرة الخيرين كان الفاعل أدخل فيهم، وأن العمدة والغرض هو الفعل، واعتبار الأمر من حيث إنه وصلة إليه. وقيد الفعل بأن يكون لطلب مرضاة الله؛ لأن الأعمال بالنيات، وأن من فعل خيراً رياء وسمعة، لم يستحق بها من الله أجراً، ووصف الأجر بالعظم تنبيهاً على حقارة مافات فى جنبه من أغراض الدنيا. هـ.

الإشارة: فى الآية حث على الصمت، وهو ركن قوى فى طريق التصوف، وهو أحد الأركان الأربعة؛ التى هى: العزلة والجوع والسهر، فهذه طريق أهل البداية، ومن لا بداية له لانهاية له، وقالوا: بقدر ما يصمت اللسان؛ يعمر الجنان، ويقدر ما كان يتكلم اللسان يخرّب الجنان. وقالوا أيضاً: إذا كثر العلم قلّ الكلام، وإذا قلّ العلم كثر الكلام. وقالوا أيضاً: من عرف الله كلّ لسانه. وقيل لبعض العلماء: هل العلم فيما سلف أكثر، أو اليوم أكثر؟ قال: العلم فيما سلف أكثر، والكلام اليوم أكثر.

وفى قوله: «ومن يفعل ذلك..» إشارة إلى أن العمل أشرف من العلم بلا عمل. والله تعالى أعلم.

ثم نزل في شأن طعنة، لما هرب وارتد مشركاً :

﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ، جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾ ﴾

قلت: المشاققة: المخالفة والمباعدة، كأن كل واحد من المتخالفين في شق غير شق الآخر.

يقول الحق جل جلاله: «ومن» يخالف «الرسول» ويتباعد عنه «من بعد ما تبين له الهدى» أي: بعد ما تحقق أنه على الهدى؛ بالوقوف على المعجزات، فيترك طريق الحق «ويتبع غير سبيل المؤمنين» أي: يسلك غير ما هم عليه، من اعتقاد أو عمل. «نوله ما تولى» أي: نتركه مع ما تولى، ونجعله ولياً له، ونُخْلِ بيته وبين ما اختاره من الضلالة، «ونُصَلِّه جهنم» أي: ندخله فيها، ونشويه بها، «وساءت مصيراً» أي: قُبِحت مصيراً جهنم التي يصير إليها. والآية تدل على حرمة مخالفة الإجماع، لأن الله رتب الوعيد الشديد على مشاققة الرسول، واتباع غير سبيل المؤمنين، وكل منهما محرم، وإذا كان اتباع غير سبيلهم محرماً؛ كان اتباع سبيلهم واجباً، انظر البيضاوي.

ثم نزل في طعنة لما ارتد مشركاً: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وقيل: كسر للتأكيد تقبيحاً لشأن الشرك، وقيل: أتى شيخ إلى رسول الله ﷺ فقال: إني شيخ منهمك في الذنوب إلا أني لم أشرك بالله شيئاً منذ عرفته وآمنت به، ولم أتخذ من دونه ولياً، ولم أوقع المعاصي جرأة، وما توهمت طرفة عين أني أعجز الله هرباً، وإني لنادم تائب، فما ترى حالي عند الله؟ فنزلت. «ومن يشرك بالله، فقد ضل» عن الحق «ضلالاً بعيداً»؛ لأن الشرك أقبح أنواع الضلالة، وأبعدها عن الثواب والاستقامة، وإنما ذكر في الآية الأولى. «فقد افتري»؛ لأنها متصلة بقصة أهل الكتاب، ومنشأ شركهم نوع افتراء، وهو دعوى الشيء على الله. قاله البيضاوي.

الإشارة: كل من خالف شيخه، وسلك طريقاً غير طريقه؛ ولاه الله ما تولى، واستدرجه من حيث لا يشعر، وقد تؤخر العقوبة عنه فيقول: لو كان هذا فيه سوء أدب مع الله، لقطع الإمداد وأوجب البعاد، وقد يقطع عنه من حيث لا يشعر، ولو لم يكن إلا وتخليته وما يريد. وبالجملة: فالخروج عن مشايخ التربية والانتقال عنهم، ولو إلى من هو أكمل في زعمه، بعد ما ظهر له الفتح والهداية على يديه؛ طرد وبعد، وإفساد لبذرة الإرادة، فلا نتيجة له أصلاً. والله تعالى أعلم. وبالله التوفيق.

ثم قُبِحَ شأنُ الشرك، وشُنِعَ قُبْحُهُ، فقال:

﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿١١٧﴾ لَعْنَةُ اللَّهِ
وَقَالَ لَا تَخْذَنْ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنِيتْهُمْ وَلَا أَمْرَهُمْ
فَلْيَبْتَكُنَّ إِذْ أَنْعَمَ وَالْأَنْعَمَ فَلْيُغَيِّرْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ
وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ
وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾﴾

قلت: المرید والمراد؛ هو الذى لا يعلق بخير، وأصل التركيب للملابسة، ومنه: صرح معرد، وغلّام أمرد،
وشجرة مردى، أى: سقط ورقها. قاله البيضاوى. هـ. وقيل: المرید: الشديد العاتى، الخارج عن الطاعة.

يقول الحق جل جلاله: «إِنْ يَدْعُونَ»: ما يعبدون «مِن دونه» تعالى «إِلَّا إِنثًا»، كالكلمات والعزى
ومناة، فإن ألفاظها مؤنثة عندهم، أو لأنها جوامد لا تعقل، فهى منفعة لا فاعلة، ومن حق المعبود إن يكون فاعلاً
غير منفعل، أو يريد الملائكة؛ لأنهم كانوا يعبدونها، ويزعمون أنها بنات الله، وما يعبدون فى الحقيقة «إِلَّا
شَيْطَانًا مَرِيدًا» عاصياً، لأنه هو الذى أمرهم بها، وأغراهم عليها، وكان يكلمهم من أجوافها.

ثم وصفه بأوصاف تُوجب التنفير عنه فقال: «لَعْنَةُ اللَّهِ» أى: أبعدته من رحمته، «وَقَالَ لَا تَخْذَنْ مِنْ
عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا» أى: مقطوعاً فرضته لنفسى، من قولهم: فرض له فى العطاء، أى: قطع،
«وَلَا ضَلَّتْهُمْ» عن الحق «وَلَا مَنِيتْهُمْ» الأمانى الباطلة، كطول الحياة، والأبعث ولا عقاب، «وَلَا أَمْرَهُمْ
فَلْيَبْتَكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ» أى: يشقونها لتحريم ما أحل الله، وهى عبارة عما كانت العرب تفعل بالبحائر
والسوائب، وإشارة إلى تحريم كل ما أحل الله، ونقص كل ما خلق الله كاملاً بالفعل أو بالقوة، «وَلَا مَنِيتْهُمْ
فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ»، صورة، أوصفة، فيدرج فيه خصاء العبيد والوشم، والتلمص - وهو نتف الحاجب -.

زاد البيضاوى: واللواط، والمساحقة، وعبادة الشمس والقمر، وتغيير فطرة الله التى هى الإسلام، واستعمال
الجوارح والقوى فيما لا يعود على النفس كمالاً ولا يوجب لها من الله زلفى. وعموم اللفظ يقتضى منع الخصاء
مطلقاً، لكن الفقهاء رخصوا فى خصاء البهائم للحاجة، والجمل الأربع حكاية عما ذكره الشيطان نطقاً، أو أتاه
فعلًا. هـ.

ثم حذر منه فقال: «ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله» باتباعه فيما أمره به دون ما أمر الله به، «فقد خسر خسراً مبيناً» واضحاً؛ حيث ضيع رأس ماله، وأبدل بمكانه من الجنة مكانه من النار. «يعدهم» أي: الشيطان، أموراً لا تنجز لهم، ﴿ويعنيهم﴾ أمانى لا تعطى لهم، ﴿وما يعدهم﴾ أي: ﴿الشيطان إلا غروراً﴾، وهو إظهار النفع فيما فيه الضرر، فكان يوسوس لهم أنهم على الحق وأنهم أولى بالجنة، إلى غير ذلك من أنواع الغرور، «أولئك» المغرورون «مأواهم جهنم» أي: هي منزلهم ومقامهم، «ولا يجدون عنها محيصاً» أي: مهرباً ولا معدلاً. من حاص يحيص: إذا عدل.

الإشارة: ما أحببت شيئاً إلا كنت له عبداً، فاحذر أن تكون ممن يعبد من دون الله إنثاء، إن كنت تحب نفسك، وتؤثر هواها على حق مولاها، أو تكون عبد المرأة أو الخميصة^(١) أو البهيمة، أو غير ذلك من الشهوات التي أنت تحبها، واحذر أيضاً أن تكون من نصيب الشيطان بإيحاك إلى الكريم المنان، وفي الحكيم: «إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك، فلا تغفل أنت عن ناصيتك بيده». فاشتغل بمحبة الحبيب، يكفيك عداوة العدو، فاتخذ الله ولياً وصاحباً، ودع الشيطان جانبا، غيب عن الشيطان باستغراقك في حضرة العيان. وبالله التوفيق.

ثم ذكر ضد أهل الشرك، فقال:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ ﴿١٢٢﴾

قلت: (وعد الله) مصدر، مؤكد لنفسه، أي: وعدمهم وعداء، (حقاً) مؤكد لغيره، أي: لمضمون الجملة قبله. انظر البيضاوي.

يقول الحق جل جلاله: «والذين آمنوا» بالله ووحده، «وعملوا» الأعمال «الصالحات» التي كلفوا بها «سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً» وعدمهم بذلك وعدا حقاً، «ومن أصدق من الله قِيلًا» أي: لا أحد أصدق من الله في قوله. والمقصود من الآية معارضة المواعيد الشيطانية الكاذبة لقرنائه، بوعد الله الصادق لأوليائه، ترغيباً في تحصيل أسبابه. والله تعالى أعلم.

(١) الخميصة: ثوب خز، أو صرف.

الإشارة: والذين جمعوا بين توحيد عظمة الربوبية والقيام بوظائف العبودية سندخلهم جنة المعارف، تجرى من تحتها أنهار العلوم، خالدين فيها أبداً، وعداً حقاً وقولاً صدقاً. ومن أصدق من الله قيلاً؟

وهذا الوعد لا ينال بالأمانى مع البطالة والتواني؛ وإنما ينال بالأعمال الصالحة والمقاصد الخالصة، كما قال تعالى:

﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ ﴿١٢٣﴾

قلت: اسم ليس ضمير الأمر، أى: ليس الأمر بآمانيتكم.

يقول الحق جل جلاله: «ليس» هذا الوعد الذى ذكرت لأهل الإيمان ينال «بآمانيتكم» أى: تمنيتكم أيها المسلمون، ولا بآمانى «أهل الكتاب»، أى: لا يكون ما تتمنون ولا ما يتمنى أهل الكتاب، بل يحكم الله بين عباده ويجازيهم بأعمالهم. روى أن المسلمين وأهل الكتاب تفاخروا، فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، ونحن أولى بالله منكم، وقال المسلمون: نحن أولى منكم، نبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقضى على الكتب المتقدمة، فنزلت. وقيل: الخطاب مع المشركين، وهو قولهم: لاجنة ولا نار، أو قولهم: إن كان الأمر كما يزعم هؤلاء للكونن خيراً منهم وأحسن حالاً.

وأمانى أهل الكتاب: قولهم ﴿ لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ﴾ و ﴿ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ﴾ ثم قرر ذلك فقال: «من يعمل سوءاً يجز به» عاجلاً أو آجلاً؛ لما روى أنه لما نزلت قال أبو بكر: من ينجو مع هذا يارسول الله، إن كنا مجزيين بكل سوء عملناه؟ فقال له - عليه الصلاة والسلام -: «أما تحزن؟ أما تمرض؟ أما يصيبك اللأواء؟»^(١) قال: بلى يارسول الله، قال: هو ذلك». فكل من عمل سوءاً جوزى به، «ولا يجد له من دون الله ولياً» يليه ويدفع عنه، «ولا نصيراً» يلصره ويمنعه من عذاب الله.

الإشارة: لا تنال المراتب بالأمانى الكاذبة والدعوى الفارغة، وإنما تنال بالهمم العالية، والمجاهدات القوية، إنما تنال المقامات العالية بالأعمال الصالحة، والأحوال الصافية، وأنشدوا:

(١) اللأواء: الشدة وضيق العيش.

بِقَدْرِ الكَدِّ تُكْتَسَبُ المَعَالِي
من أراد العز سهر الليالي
تُرِيدُ العِزُّ ثُمَّ تَنَامُ لَيْلًا
يَفُوصُ البَحْرُ مَنَ طَلَبَ اللّٰلِي

ولما نزل قوله تعالى: «ليس بأمانكم ولا أمانى أهل الكتاب...» الآية. قال أهل الكتاب: نحن وأنتم سواء، فأنزل الله تعالى:

﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ
مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ
اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿١٢٦﴾ ﴾

قلت: (من ذكر أو أنثى): حال من الضمير في (يعمل)، وكذا قوله: «وهو مؤمن» و(حنيفاً)، حال من (إبراهيم)؛ لأنه جزء ما أضيف إليه.

يقول الحق جل جلاله: «ومن يعمل» شيئاً «من» الأعمال «الصالحات» وهو المهم من المكلف به، إذ لا طاقة للبشر على الإتيان بكلها. حال كون العامل «من ذكر أو أنثى»؛ إذ النساء شقائق الرجال في طلب الأعمال، والحالة أن العامل «مؤمن» لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال، فلا ثواب على عمل ليس معه إيمان. ثم ذكر الجواب فقال: «فأولئك يدخلون الجنة» أي: يتصفون بالدخول، أو يدخلهم الله الجنة، «ولا يظلمون» أي: لا ينقصون من ثواب أعمالهم «نقيراً» أي: مقداره، وهو النقرة في ظهر النواة. قال البيضاوي: وإذا لم ينقص ثواب المطيع فبالأحرى ألا يزيد في عقاب العاصي، لأن المجازي أرحم الراحمين. هـ.

«ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله» أي: لا أحد أحسن ديناً ممن انقاد بكليته إلى مولاه «وهو محسن» أي: موحد أحسن فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين عباد الله، «واتبع ملة إبراهيم حنيفاً» بأن دخل في الدين المحمدي الذي هو موافق لملة إبراهيم بل هو عينه، فمن ادعى أنه على ملة إبراهيم ولم يدخل فيه فقد كذب.

ثم ذكر ما يحدث على اتباع ملته، فقال: «واتخذ الله إبراهيم خليلاً» أي: اصطفاه وخصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله، وإنما أعاد ذكره ولم يضمن؛ تفخيماً له وتنصيماً على أنه الممدوح، وسمى خليلاً لأنه قد تخللت محبة الله في جميع أجزائه.

رُوي أن إبراهيم عليه السلام كان يضيف الناس، حتى كان يسمى أبا الضيفان، وكان منزله على ظهر الطريق، فأصاب الناس سنةً، جهدوا فيها، فحشد الناس إلى باب إبراهيم، يطلبون الطعام، وكانت الميرة كل سنة تصله من صديق له بمصر، فبعث غلمانه بالإبل إلى الخليل الذي له بمصر يسأله الميرة، فقال لغلمانه: لو كان إبراهيم يريد لنفسه احتملت له ذلك، ولكنه يريد للأضياف، وقد أصابنا ما أصاب الناس، فرجع الرسل إليه، ومروا ببطحاء لينة، فملأوا منها الغرائر حياء من الناس، وأتوا إبراهيم فأخبروه، فاهتم إبراهيم لمكان الناس ببابه، فنام، وكانت سارة نائمة فاستيقظت، وقالت: سبحان الله! أما جاء الغلمان؟ فقالوا: بلى، فقامت إلى الغرائر فإذا فيها أجود الحواري. أي: الخالص من الدقيق - فخبزوا وأطعموا؟ فاستيقظ إبراهيم، وشم رائحة الخبز، فقال: يا سارة، من أين هذا؟ فقالت: من عند خليك المصري، فقال: هذا من عند خليلي الله - عز وجل -، فحينئذ سماه الله خليلًا (١).

قال الزجاج: ومعنى الخليل: الذي ليس في محبته خلل، أو لأنه ردُّ خلته، أي: فقره إلى الله مخلصاً. هـ.

«ولله ما في السموات وما في الأرض» ملكاً وخلقاً وعبداً، فالملك له، والعبيد عبيده، يختار ما يشاء كما يشاء من خلة ومحبة وخدمة، «وكان الله بكل شيء محيطاً» علماً وقدره، فيجازي كلًّا على قدر سعيه وقصده. والله تعالى أعلم.

الإشارة: على قدر المجاهدة والمكابدة تكون المعاينة والمشاهدة، على قدر البدايات تكون النهايات، من أشرقت بدايته أشرقت نهايته، والجزاء على العمل يكون على قدر الهمم، فمن عمل لجنة الزخارف متع بها، ومن عمل لجنة المعارف تنعم بها، ﴿ولا يظلم ربك أحداً﴾، فمن انقاد بكليته إلى مولاه فلا أحد أحسن منه عند الله، ومن تمسك بالملة الحنيفية، وهي الانقطاع إلى الله بالكلية - فقد استمسك بالعروة الوثقى، وكان في أعلى ذروة أهل التقى، من تخلق بخلق الحبيب كان أقرب إلى الله من كل قريب. وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.

ومما يتعلق بحفظ اللسان الفتوى بما يطابق الحق، ولذلك ذكره بعد الأمر بالحكم بالعدل، وما بينهما اعتراض انجرُّ الكلام إليه، فقال:

﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوَالِدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾﴾

(١) قال ابن كثير: في صحة هذا ووقوعه نظر. وغايته أن يكون خيراً اسرائيلي، لا يصدق ولا يكذب، وإنما سمي خليل الله لشدة محبته لربه - عز وجل - مما قام له به من الطاعة، التي يحبها ويرضاها.

قلت : (ما يتلى) : عطف على (الله) ، أى: يفتيكم الله، والمتلو عليكم فى الكتاب، أى: فى القرآن. «وترغبون أن تنكحوهن» حذف الجار، وهو فى أو عن، ليصدق النهى بالراغب فيها إذا كانت جميلة، والراغب عنها إذا كانت دميمة، و«المستضعفين» عطف على (يتامى النساء) أى: والذى يتلى فى المستضعفين من الولدان، وهو قوله تعالى: «يوصيكم الله... الخ، أو على الضمير فى (فيهن) أى: يفتيكم فيهن وفى المستضعفين، و(أن تقوموا) عطف على (المستضعفين)، أو منصوب بمحذوف، أى: ويأمركم أن تقوموا... الخ.

يقول الحق جل جلاله: «ويستفتونك» يا محمد «فى» شأن «النساء» من الميراث وغيره، «قل الله يفتيكم فيهن»، فيأمركم أن تعطوهن حقهن من الميراث، «و» يفتيكم أيضا فيهن «ما يتلى عليكم فى الكتاب» فى أول السورة إذ قال: ﴿للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن﴾ ثم بيّنه فى تقسيم الميراث فى ﴿يوصيكم الله فى أولادكم﴾، وقال فى اليتامى: ﴿وآتوا اليتامى أموالهم﴾ ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى...﴾ الآية، فقد أفتاكم فى اليتامى «اللاتى لا تؤتونهن ما كتب لهن» من الصداق «وترغبون أن تنكحوهن» بدون صداق مثلهن، فأمركم أن تنكحوا غيرهن، ولا تنكحوهن إلا أن تقسطوا لهن فى الصداق، إذا كانت جميلة، أو لها مال، أو ترغبون عن نكاحهن إذا كانت دميمة، فتعضلوهن لترثوهن، فلا تفعلوا ذلك، بل تزوجوها أو زوجوها، وكانوا فى الجاهلية، إذا كانت اليتيمة ذات مال وجمال، رغبوا فيها وتزوجوها بدون صداقها، وإن كانت دميمة ولا مال لها رغبوا عنها وعضلوها، أو زوجوها غيرهم. فنهى الله تعالى الفريقين معا.

«و» يفتيكم أيضا فى «المستضعفين من الولدان» وهم الصغار، أن تعطوهم حقهم من الميراث مع الكبار، وكانوا لا يورثونهم، روى أن عيينة بن حصن أتى النبى ﷺ فقال: أخبرنا أنك تورث النساء والصبيان، وإنما كذا نورث من يشهد القتال ويحوز الغنيمة؟ فقال له ﷺ: «كذا أمرت»، فنزلت الآية.

«و» يفتيكم أيضا ويأمركم «أن تقوموا لليتامى بالقسط» أى: العدل. وهو خطاب للأئمة أن ينظروا لهم بالمصلحة ويستوثقوا حقوقهم، ويحتاطوا لهم فى أمورهم كلها. ثم وعدهم بالثواب على ذلك فقال: «وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما»، فيجازيكم على قدر إحسانكم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: يستفتونك عن نساء العلوم الرسمية، وعن يتامى العلوم القلبية، وهن نتائج الأفكار، وهى العلوم الدنية، والأسرار الريانية؛ التى هى من علوم الحقيقة، ولا تليق إلا بالمستضعفين عند الخليفة، وفى الخبر: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ هو كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره فى قسمه». أو كما قال ﷺ. قل الله يفتيكم فيهن فيأمركم أن تأخذوا من العلوم الرسمية ما تنتقنون به عبادة ربكم، وترغبوا فى علم الطريقة، التى هى علم

القلوب، ما تحققون به عبوديتكم، ومن نتائج الأفكار ما تُشاهدون به عظمة ربكم، ويأمركم أن تقوموا بالعدل في جميع شئونكم، فتعطوا الشريعة حقها والطريقة حقها، وتحفظوا أسرار الحقيقة عن غير مستحقها، والله لا يضيع أجر المحسنين.

ثم أمر بالصلح بين الزوجين عند خوف النشوز، فقال:

﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

قلت: امرأة: فاعل بفعل يفسره ما بعده، وأصل (يُصَالِحًا): يتصالحا، فأدغمت، و(صُلْحًا) مصدر. وقرأ الكوفيون: يُصَلِّحًا؛ من الرباعي، فتنصب صُلْحًا على المفعول به، أو المصدر، و(بينهما) ظرف، أو حال منه، وجملة (الصلح خير): معترضة، وكذا: «وأحضرت الأنفس الشح»، ولذلك اغتفر عدم تجانسهما.

يقول الحق جل جلاله: «وان امرأة خافت» وتوقعت من زوجها «نشوزًا» أي: ترفعاً عن صحبتها، وتجاфия عنها، كراهية لها، ومنعاً لحقوقها، «أو إعراضاً» عنها، بأن يترك مجالستها، ومحادثتها، «فلا جناح عليهما» أن يتصالحا «بينهما صلحاً» بأن تحط له من مهرها، أو من قسمها مع ضررتها، أو تهب له شيئاً تستميله به.

نزلت في سعد بن الربيع، تزوج على امرأته شابة، وأثرها عليها. وقيل: في رجل كبرت امرأته، وله معها أولاد، فأراد طلاقها ليتزوج، فقالت له: دعني على أولادي، واقسم لي في كل شهرين أو أكثر، أو لا تقسم. فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال له: «قد سمع الله ما تقول، فإن شاء أجابك»، فنزلت. وقيل: نزلت في سودة زوج النبي ﷺ، لما كبرت، أراد - عليه الصلاة والسلام - أن يفارقها، فقالت: أمسكني في نسائك ولا تقسم لي، فقد وهبت نوبتي لعائشة، فإني أريد أن أبعث في نسائك.

ثم رغب في الصلح فقال: «والصلح خير» من المفارقة، أو من سوء العشرة والخصومة، أو خير في نفسه، ولا يكون إلا مع ترك بعض حق النفس من أحد الخصمين، فلذلك ثقل على النفس فشحت به، وإليه أشار بقوله: «وأحضرت الأنفس الشح» أي: جعلته حاضراً لديها لا يفارقها، لأنها مطبوعة عليه، فالمرأة لا تكاد تسمح للزوج من حقها، ولا تسخر بشيء تعطيه لزوجها، والزوج لا يكاد يصبر على إمساكها وإحسان عشرتها إذا كرهها،

﴿وإن تحسنوا العشرة وتتقوا﴾ النشوز والإعراض ونقص حق المرأة مع كراهة الطبع لها، ﴿فإن الله كان بما تعملون خبيراً﴾ لا يخفى عليه إحسانكم ولانشوزكم، فيجازى كلاً بعمله، وفي بعض الأثر: «من صبر على أذى زوجته أعطاه الله ثواب أيوب عليه السلام». وكذلك المرأة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: اعلم أن النفس كالمرأة حين يتزوجها الرجل، فإنها إذا رأت من زوجها الجد في أموره والانقباض عنها، هابتة وانقادت لأمره، وإذا رأت منه اللينة والسيولة استخفت بأمره وركبته، وسقطت هيئته من قلبها، فإذا أمرها ونهاها لم تحتفل بأمره، وكذلك النفس إذا رأت من المرید الجد في بدايته والصولة عليها، هابتة وانقادت لأمره وكانت له سميعة مطيعة، وإذا رأت منه الرخو والسهولة معها، ركبته وصعب عليه انقيادها وجهادها، فإذا صال عليها وقهرها فأرادت الصلح معه على أن يسامحها في بعض الأمور، وتساعفه فيما يريد منها، فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا، والصلح خير، فإن دوام التشديد قد يفضي إلى الملل، وإن تحسنا معها بعد معرفتها، وتتقوا الله في سياستها ورياضتها حتى ترد بكم إلى حضرة ربها، فإن الله كان بما تعملون خبيراً.

ثم أمر بالعدل بين النساء، فقال:

﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولن تستطيعوا﴾، يا معشر الأزواج، ﴿أن تعدلوا بين النساء﴾ العدل الكامل التام في الأقوال والأفعال والنفقة والكسوة والمحبة، ﴿ولو حرصتم﴾ على ذلك لضعف حالكم، وقد خفت عنكم، وأسقطت الحرج عنكم، فلا يجب العدل في البيت فقط، وكان ﷺ يقسم بين نساءه فيعدل ويقول: «اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك»، يعنى: ميل القلب، وكان عمر رضي الله عنه يقول: (اللهم قلبي فلا أملكه، وأما سوى ذلك فإني أرجو أن أعدل)، وأما الوطاء فلا يجب العدل فيه، إلا أن تتحرك شهوته، فيكف لتتوفر لذته للأخرى.

﴿فلا تميلوا﴾ إلى المرغوب فيها لجمالها أو شبابها، ﴿كُلُّ الْمِيلِ﴾ بالنفقة والكسوة والإقبال عليها، وتدعوا الأخرى ﴿كالمعلقة﴾ التي ليست ذات بعل ولا معلقة، كأنها محبوسة مسجونة، وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما، جاء يوم القيامة، وأحد شقيه مائل»، ﴿وإن تصلحوا﴾ ماكنتم تفسدون في أمورهن بالعدل بينهن، ﴿وتتقوا﴾ الجور فيما يستقبل، ﴿فإن الله كان غفوراً رحيماً﴾، يغفر لكم ما مضى من ميلكم.

الإشارة: من شأن العبودية: الضعف والعجز، فلا يستطيع العبد أن يقوم بالأمر التي كلف بها على العدل والتمام، ولو حرص كل الحرص، وجد كل الجد، فلا يليق به إلا التحقق بوصفه والرجوع إلى ربه، فيأتي بما يستطيع ولا يحرص على مالا يستطيع، فلا يميل إلى الدعة والكسل كل الميل، ولا يحرص على مالا طاقة له به كل الحرص، فإن التعقيد ليس من شأن أهل التوحيد، بل من شأنهم مساعفة الأقدار، والسكون تحت أحكام الواحد القهار، فلا تميلوا إلى التعمق والتشديد كل الميل، فتتركوا أنفسكم كالمعلقة، أي: المسجونة، وهذا من شأن أهل الحجاب، يحسبون في المقامات والأحوال، تشغلهم حلاوة ذلك عن الله تعالى . فإذا فقدوا ذلك الحال أو المقام سلبوا وأفلسوا. وأهل الغنى بالله لا يقفون مع حال ولا مقام، هم مع مولاهم، وكل ما يبرز من عنصر القدرة قبلوه، وتلونوا بلونه، وهذا مقام التلوين بعد التمكين.

وفي إشارة أخرى: اعلم أن القدرة والحكمة كالزوجين للقلب، يقيم عند هذه مدة، وعند هذه أخرى، فإذا أقام عند الحكمة كان في مقام العبودية من جهل وغفلة وضعف وذلة، وإذا أقام عند القدرة كان في مقام شهود الربوبية فيكون في علم وبقظة وقوة وعزة. ولا قدرة له على العدل بينهما، فلا يميل إلى إحداهما كل الميل بل يسير بينهما، ويعطى كل ذي حق حقه، بأن يعرف فضلها، ويسير بكل واحد منهما. وإن تصلحوا قلوبكم وتتقوا ما يشغلكم عن ربكم، فإن الله كان غفوراً رحيمًا؛ يغفر لكم ميلكم إلى إحدى الجهتين والله تعالى أعلم.

فإذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، وأراد الفراق ففي الله الغنى عن كل شيء، كما أشار إلى ذلك بقوله:

﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ (١٣٠) وَاللَّهُ

مَكْفِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ... ﴿١٣١﴾

يقول الحق جل جلاله: «وإن يتفرقا» أي: يفارق كل واحد منهما صاحبه، «يغنى الله» كل واحد منهما عن صاحبه، ببدل أو سلو يقوم بأمره من رزق أو غيره، من سعة غناه وكمال قدرته، «وكان الله واسعا» بقدرته «حكيمًا» أي: متقناً في أحكامه وأفعاله. ثم بين معنى سعته فقال: «ولله ما في السموات وما في الأرض» أي: كل ما استقر فيهما فهو تحت حكمه ومشيرته، قائماً بحفظه وتدبيره، يعطى كل واحد ما يقوم بأمره ويغنيه عن غيره. والله تعالى أعلم.

الإشارة: اعلم أن الروح مادامت مسجونه تحت قهر البشرية، محجوبة عن شهود معاني الربوبية، كانت فقيرة جائعة متعطشه، تتعشق إلى الأكوان وتتفرق إليها، وتقف معها، فإذا فارقت البشرية وانطلقت من سجن هيكلها،

وخرجت فكرتها من سجن الأكوان، أغناها الله بشهود ذاته، وأفضت إلى سعة فضاء الشهود والعيان، ومكنت جميع الأكوان، «أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون، فإذا شهدت المكون كانت الأكوان معك»، وكذلك البشرية يغنيها الله عن تعب الخدمة وتستريح في ظل المعرفة، فلما تفرقا أغنى الله كلاً من سعة فضله وجوده، لأنه واسع العطاء والجود، حكيم في تدبير إمداد كل موجود.

وفي قوله: ﴿ولله ما في السموات وما في الأرض﴾ إشارة إلى أن من كان بالله، ووصل إلى شهود ذاته، ملكه الله ما في السموات وما في الأرض، فيكون خليفة الله في ملكه، (وما ذلك على الله بعزيز).

ولما جرى الكلام على شأن النساء، وهن حبايل الشيطان، تشغل فتنتهن عن ذكر الرحمن، حذر الحق تعالى من فتنتهن، كما هو عادته تعالى في كتابه عند ذكرهن، وأمر بالتقوى التي هي حصن من كل فتنة، فقال:

﴿... وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣١﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٣٢﴾ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿١٣٣﴾﴾

قلت: (من قبلكم): يتعلق بأوتوا أو بوصينا، و(إياكم): عطف على الذين، و(أن اتقوا): على حذف الجار، أي: بأن اتقوا، أو مفسرة؛ لأن التوصية في معنى القول، و(إن تكفروا) على حذف القول، أي: وقتلنا لهم ولكم: وإن تكفروا... الخ.

يقول الحق جل جلاله: «ولقد وصينا» الأمم المتقدمة الذين أنزلنا عليهم «الكتاب من قبلكم» كأهل التوراة والإنجيل والزيور، وغيرهم من الأمم، ووصيناكم أنتم «أن اتقوا الله» بأن تمتثلوا أوامره، وتجتنبوا نواهيه، ظاهراً وباطناً، وقتلنا لهم ولكم: «وإن تكفروا» فإن الله غنى عن كفركم وشرككم؛ فقد استقر له «ما في السموات وما في الأرض» ملكاً وعبيداً، فله فيهما من الملائكة من هو أطوع منكم، فلا يتضرر بكفركم، كما لا يلتفع بشرككم وتفواكم، وإنما أوصاكم رحمة بكم، لا لحاجة إليكم، ثم قرر ذلك بقوله: «وكان الله غنياً حميداً» أي: غنياً عن الخلق وعبادتهم، محموداً في ذاته، حمد أولم يُحمد.

«ولله ما فى السموات وما فى الأرض» كرده ثالثاً؛ للدلالة على كونه غنياً حميداً، فإن جميع المخلوقات تدل بحاجتها على غناه، وبما أفاض عليها من الوجود، وأنواع الخصائص والكمالات على كونه حميداً. قاله البيضاوى. «وكفى بالله وكيلاً» أى: حافظاً ومجيراً لمن تعلق به من أهل السموات والأرض. «إن يشأ يذهبكم أيها الناس» إن لم تتقوه، ويأت بقوم آخرين، هم أطوع منكم وأتقى، «وكان الله على ذلك قديراً» أى: بليغ القدرة لا يعجزه مراد.

قال البيضاوى: وهذا - أى قوله: (إن يشأ يذهبكم..) - أيضاً تقرير لغناه وقدرته، وتهديد لمن كفر وخالف أمره، وقيل: هو خطاب لمن خالف الرسول ﷺ من العرب، وهو معنى قوله: «وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم» لما روى: أنها لما نزلت ضرب رسول ﷺ يده على ظهر سلمان وقال: «إنهم قوم هذا».

الإشارة: التقوى أساس الطريق ومنهاج أهل التحقيق، عليها سلك السائرون، وبها وصل الواصلون، قد وصى بها الحق تعالى المتقدمين والمتأخرين، وبها قرب المقربين وشرف المكرمين. ولها خمس درجات: أن يتقى العبد الكفر؛ وذلك بمقام الإسلام، وأن يتقى المعاصى والمحرمات؛ وهو: مقام التوبة، وأن يتقى الشبهات؛ وهو مقام الورع، وأن يتقى المباحات، وهو مقام الزهد، وأن يتقى شهود السوى والحس؛ وهو مقام المشاهدة.

ولها فضائل مستنبطة من القرآن، وهى خمس عشرة: الهداية؛ لقوله تعالى: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ، والنصرة؛ لقوله: ﴿إِن اللّٰهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ ، والولاية؛ لقوله: ﴿وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ والمحبة؛ لقوله: ﴿إِن اللّٰهَ يَحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ ، وتنوير القلب؛ لقوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعًا وَيُطَهِّرَ الصَّالِحِينَ﴾ ، والرزق من حيث لا يحتسب، لقوله: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ ، وتيسير الأمور؛ لقوله: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مِّنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ وغفران الذنوب وإعظام الأجر؛ لقوله: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللّٰهَ يَكْفُرْ عَنهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴾ ، وتقبل الأعمال؛ لقوله: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ والفلاح؛ لقوله: ﴿وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ والبشرى؛ لقوله: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ ، ودخول الجنة؛ لقوله: ﴿إِنَّ لِّلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ﴾ ، والنجاة من النار؛ لقوله: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ . هـ. من ابن جزى.

ومما ينسب للقبط ابن مشيش رحمته الله:

عليك بتقوى الله في السر والجرير
لأن التقى أصل إلى البر كله
وخير جميع الزاد ما قال ربنا فكُنْ
يا أخى لله ممثلاً الأمر

ولما قدر أن الملك كله بيده، رغب الناس في رفع حوائجهم إليه، فقال:

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾

قلت: (من): شرطية، وجوابها محذوف؛ دل عليه الكلام، أى: من كان يريد ثواب الدنيا فليطلبه منه، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، أو من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه خاصة، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة.

يقول الحق جل جلاله: «من كان يريد ثواب الدنيا» والتوسع فيها، فليطلبه منا؛ فعند الله ثواب الدارين، أو من كان يريد ثواب الدنيا، فليطلب مع ذلك ثواب الآخرة أيضاً، وليقل: ﴿ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة﴾؛ «فعند الله ثواب الدنيا والآخرة»، فيعطيها معاً لمن طلبهما، والثاني أنهض من الأول، وأكمل منهما من أعرض عنهما وطلب مولاها، «وكان الله سميعاً بصيراً»، لا يخفى عليه مقاصد خلقه، فيعطى كل على حسب قصده.

الإشارة: الهمم ثلاثة: هممة دنية تعلقت بالدنيا الدنية، وهممة متوسطة تعلقت بنعيم الآخرة، وهممة عالية تعلقت بالكبير المتعال. والله تعالى يرزق العبد على قدر همته، وبالهمم ترفع المقادير أو تسقط، فمن كانت همته دنية كان دنياً خسيساً، ومن كانت همته متوسطة؛ كان قدره متوسطاً، رحل من كون إلى كون، كحمار الرحا، يسير، والذي ارتحل منه هو الذي عاد إليه، ومن كانت همته عالية كان عالى المقدار، كبير الشأن، حاز الكونين بما فيهما، وزاد مشاهدة خالقهما. جعلنا الله منهم بمنه وكرمه.

ولما أمر بالعدل بين النساء؛ أمر بالعدل في الأحكام كلها، فقال:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

قلت: (شهداء): خبر ثان لكان، أحوال، (فالله أولى): علة للجواب؛ أي: إن يكن المشهود عليه غنياً عليه فلا تمتنعوا من الشهادة عليه تعظيماً له، وإن يكن فقيراً فلا تمتنعوا من الشهادة عليه إشفاقاً عليه، فإن الله أولى بالغنى والفقير منكم، والضمير في (بهما) راجع إلى مادل عليه المذكور، وهو جنسا الغنى والفقير، لا إليه وإلا لوحد؛ لأن «أو» لأحد الشيتين. و(أن تعدلوا): مفعول من أجله، ومن قرأ: تلووا - بضم اللام - فقد نقل ضم الواو إلى اللام وحذف أحد الواوين، وقيل: من الولاية.

يقول الحق جل جلاله: «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط» أي: مجتهدين في إقامة العدل مواظبين على الحكم به، وكونوا «شهداء لله بالحق» تقيمون شهادتكم لوجه الله، وابتغاء مرضاته، بلا طمع أجر ولا عوض، وهذا إن تعينت عليه، ولم يكن في تحملها مشقة، وإلا أبيض له أجر تعب، فأدوا شهادتكم «ولو» كانت «على أنفسكم» بأن تقرروا بالحق الذي عليها، لأن الشهادة بيان الحق، سواء كان عليها أو على غيرها، «أو» كانت الشهادة على «الوالدين والأقربين»، فلا تمنعكم الشفقة والتعظيم من إقامة الشهادة عليهما، وأحرى غيرهما من الأجانب، «إن يكن» المشهود عليه «غنياً أو فقيراً» فلا تميلوا عن الشهادة بالحق عليهما، تعظيماً للغنى أو شفقة للفقير، فإن «الله أولى بهما» وبالنظر لهما، فلو لم تكن الشهادة عليهما صلاحاً لهما ما شرعها، «فلا تتبعوا الهوى» فتميلوا مع الغنى أو الفقير، فقد نهيتكم إرادة «أن تعدلوا» في أحكامكم، فتكونوا عدولا، أو كراهية أن تعدلوا عن الحق أي: تميلوا، «وان تلووا» ألسنتكم عن شهادة الحق أو حكومة العدل «أو تعرضوا» عن أدائها فتكتموها «فإن الله كان بما تعملون خبيراً»، فيجازى الكاتم والمؤدى.

قال ﷺ عند نزولها: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقم شهادته على من كانت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يجحد حقاً هو عليه، وليؤده عفواً، ولا يلجئه إلى السلطان وخصومته، ليقطع بها حقه، وأيما رجل خاصم إلى فقضيت له على أخيه بحق ليس له عليه، فلا يأخذه، وإنما أقطع له قطعة من النار».

الإشارة: قد أمر الحق تعالى عباده بإقامة العدل في الأمور كلها، ونهى عن مراقبة الخلق في الأشياء كلها، فيتأكد على المرید ألا يراقب أحداً من الخلق؛ وإنما يراقب الملك الحق، فيكون قوياً في الحق، يقيمه على نفسه وغيره، فلا تجتمع مراقبة الحق مع مراقبة الخلق، من راقب الحق غاب عن الناس، ومن راقب الناس غاب عن الحق، وعاش مغموماً من الخلق، والله در القائل حيث قال:

مَنْ رَاقَبَ النَّاسَ مَاتَ غَمًّا وَفَازَ بِاللَّذَاتِ الْجَسُورِ

وكان شيخ شيخنا رحمته الله يقول: (مراقبة الخلق عند أهل الظاهر شيء كبير، وعدم المراقبة عند الباطن أمر كبير). فإقامة العدل على النفس؛ ألا يتركها تميل إلى الرخص والتأويلات، وإقامته على الوالدين تذكيرهما بالله ودلالتهما على الله بلطف ولين، وإقامته على الأقربين بنصحهم وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم، كانوا أغنياء أو فقراء، وإقامته على الأجانب كذلك. وبالله التوفيق.

ولما فرغ مما يتعلق بحفظ اللسان، تكلم على حفظ الإيمان، وهو الأمر السادس مما تضمنته السورة، فقال:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَوَالِكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ
وَالكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ءَوَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: مخاطباً من أسلم من اليهود - وهو عبد الله بن سلام وأسد وأسيد ابنا كعب، وثعلبة بن قيس، وسلام بن أخت عبد الله بن سلام، وسلمة ابن أخيه ويامين - قالوا يا رسول الله، نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير، ونكفر بما سواه من الكتب؟ فقال النبي ﷺ: «آمنوا بالله ورسوله محمد ﷺ وبكتابه القرآن، وبكل كتاب قبله»، فنزلت الآية.

فقال لهم جل جلاله: «يا أيها الذين آمنوا» بمحمد، بعد أن آمنوا بموسى؛ «آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله» القرآن «والكتاب الذي أنزل من قبل» أي: جنس الكتاب، فتدخل الكتب المتقدمة كلها، «ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر» أي: ومن يكفر بشيء من ذلك «فقد ضل ضللاً بعيداً» أي: أخطأ خطأ بعيداً لا يكاد يعود إلى الطريق، فلما نزلت قالوا: يا رسول الله؛ إنا نؤمن بالجميع، ولا نفرق بين أحد منهم، كما فرقت اليهود والنصارى.

وقيل: الخطاب للمنافقين، أي: يا أيها الذين آمنوا بالسنتهم آمنوا بقلوبكم، كما آمنتم بالسنتكم، وقيل: للمؤمنين، أي: دوموا على إيمانكم، واثبتوا عليه.

الإشارة: أمر الحق جل جلاله، أهل الإيمان أن يجددوا إيمانهم، فيثبتوا على ما هو حاصل، ويستترشدوا إلى ما ليس بحاصل، فإن أنوار الإيمان تتزايد وتترادف على القلوب بحسب التصفية والنظر، ويقدر الطاعة والتقرب، فلا يزال العبد يتقرب إلى الله، وأنوار التوجه تتوارد عليه، حتى تشرق عليه أنوار المواجهة؛ وهى أنوار الشهود، فشروق الأنوار على قدر صفاء الأسرار، ووزود الإمداد على حسب الاستعداد، فيقدر التفرغ من الأغيار ترد على

ثم نهى عن صحبة أهل الخوض، فقال:

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ ... ﴾

قلت: (أن) مخفف: نافية، فاعل نزل، و(يكفر) و(يستهزأ)، حالان من الآيات، وضمير (معهم): يعود على الكفار المفهوم من (يكفر)، وضمير (غيره)؛ يعود على الكفر والاستهزاء، وهما شيء واحد.

يقول الحق جل جلاله في التحذير من مجالسة أهل الكفر والمعاصي: «وقد نزل عليكم» يا معشر المسلمين في القرآن في سورة الأنعام، أنه «إذا سمعتم آيات الله» حال كونها «يكفر بها، ويستهزأ بها، فلا تقعدوا معهم» بل قوموا عنهم، إن لم تقدرُوا أن تنكروا عليهم، والآية التي في سورة الأنعام قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ الآية. فما داموا في الخوض فاعرضوا عنهم حتى يخوضوا في حديث غير الخوض، فإن جلستم معهم في حال الخوض فإنكم «إذا مثلهم» في الإثم، إن لم ترضوا، أو في الكفر، إن رضيتم بخوضهم.

نزلت في قوم من المنافقين كانوا يجلسون إلى أحبار اليهود، فيسخرُونَ من القرآن، ويكذبون به ويحرفونه، فنهى المسلمين عن مجالستهم، قال ابن عباس: وبخلف في هذه الآية كلُّ مُحَدِّثٍ فِي الدِّينِ وَمُبْتَدِعٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. هـ.

الإشارة: أولياء الله آيات من آيات الله: فمن استهزأ بهم فقد استوجب المقت من الله، وكل موطن يقع فيه الإنكار عليهم أو الغض من مرتبتهم، يجب الفرار منه، لأنه موطن الغضب ومحل الهلاك والعطب، فإن لحوم الأولياء سموم قاتلة، واللعنة على من يقع فيهم حاصلة، فمن جلس مع أهل الخوض من غير عذر، كان من الخائضين، ومن فر منهم كان من الناجين، ومن أنكر على من يقع فيهم كان من المجاهدين. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر وعيد الخائضين ومن رضى بخوضهم، فقال:

﴿ ... إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ ﴿١٤٠﴾ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ ﴿١٤١﴾

قلت: (الذين): صفة المنافقين، أو نصب على الذم، و(نستحوذ): نغلب، استحوذ: غلب، جاء على أصله، ولم يُعل كاستعاذ والقياس: استحاذ، يستحيد، كاستعاذ يستعيد، لكنه صحح تنبيهاً على الأصل.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَيَجْمَعُ «الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ»، أَي: الخائضين والقاعدين معهم، «فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا» خالدين فيها. «الَّذِينَ يَتْرِبُصُونَ بِكُمْ» أَي: ينتظرون بكم الدوائر، أَي: ما يدور به الزمان والدهر عليكم، وهم المنافقون، ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ» كاللصر والغنيمة «قَالُوا» للمؤمنين: «أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ» على دينكم، فأعطونا مما غنمتم، «وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ»؛ دولة أو ظهور على المسلمين، «قَالُوا» لهم: «أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ» أَي: نغلبكم ونتمكن من قتلكم، وأبقينا عليكم فمنعناكم من قتل المسلمين لكم، بأن خذلناهم بتخييل ما ضعفت به عزيمتهم عليكم، وتوانينا في مظاهرتهم عليكم، فأشركونا مما أصبتم. وإنما سمي ظفر المسلمين فتحاً، وظفر الكافرين نصيباً؛ لخسة حظه، فإنه حظ دنياوي، استدراجاً ومكراً، بخلاف ظفر المسلمين، فإنه إظهار الدين، وإعانة بالغنيمة للمسلمين.

﴿قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾؛ فيدخل أهل الحق الجنة، ويدخل أهل الخوض النار، ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ أَي: حجة، أو غلبة في الدنيا والآخرة، وفيه دليل على عدم صحة ملك الكافر للمسلم، فيباع عليه إن اشتراه، ويفسخ نكاحه إن تزوج مسلمة. والله تعالى أعلم

الإشارة: (المرء مع من أحب)؛ من أحب قوماً حشر معهم، فمن أحب أهل الخوض حشر مع الخائضين، ومن أحب أهل الصفا حشر مع المخلصين، وإن كان مذبذباً يميل مع كل ربح؛ حشر مع المخلطين، وهو من خف عقله وضعف يقينه، إن رأى بأهل النسبة من الفقراء عزاً ونصراً وفتحاً انحاز إليهم، وقال: ألم نكن معكم، وإن رأى لأهل الإنكار من العوام صولة وغلبة رجع إليهم، وقال: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من دعاء الصالحين عليكم، فما لهذا عند الله من خلاق. وفي الحديث: «ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيهاً». قاله يحكم بينهم يوم القيامة، فيرفع أهل الصفا مع المقربين، ويسقط أهل الخوض مع الخائضين، وليس لأهل الخوض من أهل الإنكار سبيل ولا حجة على أهل الصفا من الأبرار، ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾.

ثم ذكر أحوالهم الشنيعة، فقال:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُفَّاءً يَرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾ مُذَبِّدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾﴾

قلت : جملة: (ولا يذكر الله) ؛ حال من واو (يراءون) ، وكذلك (مذبذبين) أى: يراءون حال كونهم غير ذاكين مذبذبين، أو منصوب على الذم، والمذبذب: المضطرب المتردد.

يقول الحق جل جلاله : «إن المنافقين يخادعون الله» بإظهار الإيمان وإخفاء الكفر، «وهو خادعهم»، أى: مجازيهم على خداعهم؛ بأن يظهر لهم يوم القيامة نوراً يمشون به على الصراط، كما يعطى المؤمنين، فإذا مضوا به طُفِيَ نورهم وبقي نور المؤمنين، فينادونهم: «انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا»، فيتهافتون فى النار. فسمى هذه العقوبة خداعاً تسمية للعقوبة باسم الذنب.

وكانوا «إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» أى: متثاقلين، لا يريدون بها وجه الله، فإن رءاهم أحد، صلوا، وإلا انصرفوا، فلم يصلوا، «يراءون» بأعمالهم «الناس» أى: المؤمنين، «ولا يذكر الله إلا قليلاً»؛ لأن المرأى لا يذكر إلا بحضرة الناس، وهو أقل أحواله، أو لا يذكره فى صلاتهم إلا قليلاً، لأنهم لا يذكرون إلا التكبير والتسليم، وقال ابن عباس: إنما ذلك لأنهم يفعلونها رياءً وسمعةً، ولو أرادوا بذلك وجه الله تعالى لكان كثيراً. وقال قتادة: إنما قل ذكرهم، لأنه لم يقبل، فكل ما رُدَّ من العمل فهو قليل، وكل ما قبل فهو كثير.

وكانوا أيضاً «مذبذبين» أى: مترددين ومتحيرين بين الكفر والإيمان، «لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» أى: لا صائرين إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين. قال قتادة: ما هم بمؤمنين مخلصين، ولا مشركين مُصرِّحين بالشرك، هكذا سبق فى علم الله، «ومن يضل الله فلن تجد له سبيلاً» أى: طريقاً إلى الهدى، ومثله قوله تعالى: ﴿ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور﴾ .

الإشارة: كل من أحب أن يرى الناس محاسن أعماله وأحواله، ففيه شعبة من النفاق وشعبة من الرياء، وعلامة المرأى: تزيين ظاهرة وتخريب باطنه، يزين للناس بحسن أعماله وأحواله، يراقب الناس ولا يراقب الله، وكان بعض الحكماء يقول: يقول الله - تعالى - : «يامرأى: أمرٌ من ترأى بيد من تعصيه». فمثل هذا أعماله كلها قليلة، ولو كثرت فى الحس كالجبال الرواسي، وأعمال المخلصين كلها كثيرة ولو قُلت فى الحس، وأعمال المرأىين كلها قليلة ولو كثرت فى الحس. قال فى القوت: وَصَفَ اللهُ تَعَالَى ذَكَرَ الْمُنَافِقِينَ بِالْقَلَّةِ، لكونه غير خالص، كما قيل فى تفسير قوله تعالى: ﴿ذَكَرًا كَثِيرًا﴾ أى: خالصاً، فسمى الخالص كثيراً. هـ.

قوله تعالى: «مذبذبين بين ذلك»: هذه صفة أهل الدعوى، المستشرفين على الحقيقة بالعلم، ليسوا من الخصوص ولا من العموم، مترددين بين الفريقين، ومن يضل الله عن طريق التحقيق، فلن تجد له سبيلاً.

ثم نهى المؤمنين عن موالة الكفار لئلا يتشبهوا بالمناققين، فقال:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُرِيدُونَ أَنْ يُجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴾ ١٤٤

قلت: اتخذ، يتعدى إلى مفعولين، و(من دون): حال.

يقول الحق جل جلاله: «يا أيها الذين آمنوا لا تتشبهوا بالمناققين فتتخذوا الكافرين أولياء» وأصدقاء «من دون المؤمنين»؛ لأن الله أعزكم بالإيمان والنصر، فلا تطلبوا العز من أحد سواه، «أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا» أي: حجة واضحة على تعذيبكم وسبباً في عقابكم.

الإشارة: قد تقدم في كثير من الإشارات النهى عن موالة أهل الإنكار على الأرياء، وعن مخالطة أهل الدنيا وصحبتهم، فإن ذلك حجة واضحة على الرجوع إليهم ومصانعتهم، وهو عين النفاق عند المخلصين. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر وعيد المنافقين، فقال:

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ ١٤٥
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ
وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ
وَأَمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾

قلت: الدرك: والدرك لغتان، كالظعن والظعن، والنهر والنهر، والنشر والنشر، وهي الطبقة السفلى، وسميت طبقاتهم دركات؛ لأنها متداركة متتابعة، وهي ضد الدرجات، فالدرجات للعلو، والدركات للسفل.

يقول الحق جل جلاله: «إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» أي: في الطبقة السفلى في قعر جهنم؛ لأنهم أخبث الكفرة، حيث ضموا إلى الكفر الاستهزاء بالإسلام وخداع المسلمين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: «هم في توابع من النار مقلدة عليهم في النار، مطبقة عليهم». وعن ابن عمر رضي الله عنه: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثة: المنافقون، ومن كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون لقوله: «إن المنافقين في الدرك الأسفل

من النار» وقال في أصحاب المائدة: ﴿فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ . وقال: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ ، ﴿وَلَن تَجِدَ لَهُم نَصِيرًا﴾ يمنعهم من ذلك العذاب. ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ عن النفاق ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ ما أفسدوا في سرائرهم وأعمالهم في حال النفاق، ﴿وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ﴾ أى: وثقوا به وتمسكوا به، دون أحد سواه، ﴿وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾ لا يريدون بطاعته إلا وجه الله، لا رياءً ولا سمعةً ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فى الدين. قال الفراء: من المؤمنين، وقال العتبي: حاد عن كلامهم غيظاً عليهم، ولم يقل هم المؤمنون هـ. قلت: إنما قال: «مع المؤمنين» ولم يقل: منهم، لأن التخلص من النفاق صعب، ولا يكون من المؤمنين، حتى يتخلص من جميع شعبه، وهو عزيز، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مَنَافِقٌ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اتَّمَنَ خَانَ» .

﴿وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ فيساهمونهم فيه إن تابوا وأصلحوا، فإن الله غنى عن عذابهم، ولذلك قال: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ﴾ أى: لا حاجة له فى عذابكم، فلا يشفى به غيظاً ولا يدفع به ضرراً، أو يستجلب به نفعاً؛ لأنه غنى عن المنافع، وإنما يعاقب المصر بكفره، لأن إصراره عليه كسوء المزاج يؤدي إلى مرض، فإن زال بالإيمان والشكر، ونقى منه قلبه، تخلص من تبعته. وإنما قدم الشكر؛ لأن الناظر يدرك النعم أولاً فيشكر شكراً مبهماً، ثم يمعن النظر حتى يعرف المنعم فيؤمن به. قاله البيضاوى. وقال الثعلبي: فيه تقديم وتأخير، أى إن آمنتم وشكرتم، لأن الشكر لا ينفع مع عدم الإيمان. ﴿وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا﴾ لأعمال عباده، يقبل اليسير ويعطى الكثير، ﴿عَلِيمًا﴾ بحقيقة شكرهم وإيمانهم، ومقدار أعمالهم، فيضاعفها على قدر تخلصها. والله تعالى أعلم.

الإشارة: لأشياء أصعب على النفس من الإخلاص؛ كلما اجتهد العبد فى قطع الرياء؛ نبت على لونه أخراً، فلا يتطهر العبد منها إلا بتحقيق الفناء والغيبة عن السوى بالكلية. كما قال الششتري رحمته الله:

طَهَّرَ الْعَيْنَ بِالْمَدَامِجِ سَكْبًا مِنْ شُهُودِ السُّوَى تَزَلُّ كُلُّ عِلَّةٍ

قال بعضهم: [لا ينبت الإخلاص فى القلب؛ حتى يسقط من عين الناس، ويسقط الناس من عينه]. والإخلاص من أعمال القلوب، فلا يطلع عليه إلا علام الغيوب. فلا يجوز أن يحكم على أحد بالرياء بمجرد ما يرى عليه من الإظهار، وقد تدخل الرياء مع الإسرار، وتتخلص من القلب مع الإظهار، وفى الحكم: «ربما دخل الرياء عليك حيث لا ينظر الخلق اليك». فإذا تخلص العبد من دقائق الرياء، وأصلح ما بينه وبين الله، واعتصم به دون شيء سواه، كان مع المخلصين المقربين؛ فيكون عمله موفوراً، وسعيه مشكوراً. وبالله التوفيق.

وقد تكلم في الإحياء على هذه الآية فقال: إنما كان المنافقون في الدرك الأسفل؛ لأنهم جحدوا بعد العلم، وإنما تضاعف عذاب العالم في معصيته؛ لأنه عصى عن علم. قلت: وافهم منه قوله ﷺ في أبي طالب: «وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ». وذلك لإعراضه مع العلم. وقال في الإحياء أيضاً: شدد أمر المنافقين؛ لأن الكافر كفر وأظهر، والمنافق كفر وستر، فكان ستره لكفره كفرة آخر، لأنه استخف بنظر الله إلى قلبه، وعظم أمر المخلوقين. هـ. والحاصل: أن التشديد في الرياء والتفاح؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَعْظِيمِ نَظَرِ الْخَلْقِ عَلَى نَظَرِ الْخَالِقِ، فَكَانَ أَكْبَرَ مِنَ الْكُفْرِ الصَّرِيحِ. هـ. من الحاشية.

ومن علامة تصفيته الباطن من الرياء والتفاح؛ تلبس الظاهر بأحسن الأخلاق، ولذلك ذكره بإثره، فقال:

﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾
 إِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تَخَفَوْهُ أَوْ تَعَفَّوْا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾ ﴾

قلت: (إلا من ظلم): استثناء منقطع، أي: لكن من ظلم فلا بأس أن يشكو بظالمه ويدعو عليه، وليس المراد أن الله يحب ذلك منه، إذ العفو أحسن كما يقوله بعد، وقُرئ: (إلا من ظلم) بالبناء للفاعل، أي: ولكن الظالم يفعل ما لا يحبه الله.

يقول الحق جل جلاله: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ﴾ أي: الإجهار «بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ»؛ لأنه من فعل أهل الجفاء والجهل (إلا من ظلم) فلا بأس أن يجهر بالدعاء على ظالمه، أو بالشكوى به. نظيرها: ﴿وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوذِمْ مِمَّا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾. قال مجاهد: هذا في الضيف النازل إذا لم يصف ومنع حقه، أو أسىء قراه، فقد رخص له أن يذكر ما صنع به. وزعم أن ضيفاً تصيف قوماً فأساءوا قراه، فاشتكاهم، فنزلت الآية رخصة في شكواه. «وكان الله سميعاً» لدعاء المظلوم، ورده على الظالم، فلا يحتاج إلى جهره، «عليماً» بالظالم فيعاقبه على قدر جرمه.

ثم رغب في العفو فقال: ﴿إِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا﴾: طاعة وبرا كحسن الخلق ولين الجانب، «أَوْ تَخَفَوْهُ» أي: تفعلوه سرا، «أَوْ تَعَفَّوْا عَنْ سُوءٍ» بأن لا تؤاخذوا به من أساء إليكم، وهذا هو المقصود بالذكر، وإنما ذكر إبداء الخير وإخفاؤه سبباً ووسيلة لذكره، ولذلك رتب عليه «فإن الله كان عفواً قديراً» أي: كثير العفو عن العصاة، مع كمال قدرته على الانتقام، فأنتم أولى بذلك، وهو حث للمظلوم على العفو، بعدما رخص له في الانتصار، حملاً على مكارم الأخلاق.

الإشارة: اعلم أن الباطن إذا كمل تطهيره وتحقق تنويره؛ ظهر أثر ذلك على الظاهر من مكارم الأخلاق، ولين الجانب، وحسن الخطاب، وترك العتاب، فما كمن في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر؛ وما كمن فيك ظهر على فيك، وهذه أخلاق الصوفية - رضى الله عنهم وأرضاهم - وبذلك وصفهم القائل فيهم، فقال:

هَيِّنُونَ لَيِّنُونَ أَيَسَارَ بَنُويسَرَ سُوَاسُ مَكْرَمَةِ أَبْنَاءِ أَيَسَارِ
لَا يَنْطَقُونَ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِنْ نَطَقُوا وَلَا يَمَارُونَ إِنْ مَارَوْا بِإِكْفَارِ
مَنْ تَلَقَى مِنْهُمْ تَقَلُّ هَذَاكَ سَيِّدَهُمْ مِثْلُ النُّجُومِ الَّتِي يُهْدَى بِهَا السَّارِ

ومن شأن الحضرة التهذيب والتأديب، فلا يبقى معها لغو ولا تأثيم، لأنها جنة معجلة، قال تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ .

وأيضاً أهل الحضرة حصل لهم القرب من الحبيب، فهم في حضرة القريب على بساط القرب على الدوام، ولا يتصور منهم الجهر بالكلام، وهم في حضرة الملك العلام. قال تعالى: ﴿وَشَجَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ ، فرفع الصوت عند الصوفية مذموم شنيع، يدل على بُعد صاحبه كيف ما كان، وتأمل قضية الصديق حيث قال له - عليه الصلاة والسلام - : «مالك تقرأ سرا؟» فقال: (إن الذي نذاجيه ليس ببعيد). أو كما قال، وإنما قال له ﷺ: «إرفع قليلاً»؛ إخراجاً له عن مراده، تربية له. والله تعالى أعلم.

ولما قدم أفبح الكفر، وهو كفر المنافقين، ذكر ما يليه، وهو كفر اليهود، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾
أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٥١﴾﴾

قلت: (حقاً): مصدر مؤكد للجملة، أو صفة لمصدر الكافرين، أى: كفروا كفراً محققاً يقيناً. وأصل (أعتدنا): أعددنا، أبدلت الدال تاء؛ لقرب المخرج.

يقول الحق جل جلاله: «إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله» بأن يؤمنوا بالله ويكفروا برسوله، «ويقولون نؤمن ببعض» الأنبياء «ونكفر ببعض»، كاليهود، آمنوا بموسى

وعزير والتوارة، وكفروا بعيسى ومحمد ﷺ، «ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً»، أى: طريقاً وسطاً بين الإيمان والكفر، ولا واسطة، إذ الحق لا يختلف، فإن الإيمان بالله إنما يتم برسله وتصديقهم فيما بلغوا عنه، تفصيلاً وإجمالاً، فالكافر بالبعض كالكافر بالكل فى الضلال. ولذلك حكم عليهم بصريح الكفر فقال: «أولئك هم الكفرون حقاً» أى: هم الكاملون فى الكفر حقيقة، وإنما أكد كفرهم لأنهم تحكروا على الله، واتخذوا إلههم هواهم، حيث جعلوا الاختيار لهم دون الله، وفى تلك منازعة للقدر، وتعطيل له، وهو كفر وشرك، ثم ذكر وعيدهم فقال: «وأعدنا» أى: هيأنا «للكافرين» منهم «عذاباً مهيناً» أى: يخزيهم ويهينهم، حين يكرم أوليائه ويرفع أقدارهم. جعلنا الله منهم. آمين.

الإشارة: الأولياء على قدم الأنبياء، فمن فرق بينهم حرم بركة جميعهم، ومن صدق بجميعهم وعظمهم اقتبس من أنوارهم كلهم، والله - تعالى - غير على أوليائه، كما كان غيراً على أنبيائه، فطرد من فرق بينهم، فكذلك يطرد من يقع فى بعض أوليائه ويعظم البعض، لأن البعض هو الكل. والله تعالى أعلم
ثم ذكر من لم يفرق، فقال:

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (١٥٢)

قلت: (بين): من الأمور النسبية، فلا بد أن تدخل على متعدد، تقول: جلست بين فلان وفلان، وإنما دخلت هنا على (أحد)؛ لأنه يقتضى متعدداً لعمومه، لأنه وقع فى سياق النفي. قاله البيضاوى.

يقول الحق جل جلاله: «والذين آمنوا بالله» وما يجب له من الكمالات، (ورسله) وما يجب لهم كذلك، «ولم يفرقوا بين أحد منهم» بأن آمنوا بجميعهم، وصدقوا بكل ما جاءوا به من عند ربهم، «أولئك سوف نؤتيهم (١) أجورهم» الموعودة لهم، بأن نجل مقدارهم، ونرفع مقامهم، ونبرئهم فى جنات الدعيم. وتصديره بسوف؛ لتأكيد الوعد والدلالة على أنه كائن لا محالة وإن تأخر وقته، ولما كان العبد لا يخلو من نقص، رفع الخوف عنهم بقوله: «وكان الله غفوراً» لما فرط منهم «رحيماً» بهم بتضعيف حسناتهم.

الإشارة: والذين صدقوا بأولياء الله، وعظموا جميعهم، واقتبسوا من أنوارهم كلهم، أولئك سوف نؤتيهم أجورهم، بأن أنعمهم فى جنات المعارف فى دار الدنيا، فإن ماتوا أسكناهم فى الفردوس العلى (فى مقعد صدق عند مليك مقتدر). والله تعالى أعلم.

(١) قرأ حفص عن عاصم (بؤتيهم) بالياء، وقرأ الباقون بالنون.

ثم ذكر مساوي اليهود فقال:

﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ
مِنَ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَإِنَّا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿١٥٣﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ
بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا
غَلِيظًا ﴿١٥٤﴾ ﴾

قلت: من قرأ: (لا تعدوا) بالسكون، فماضيه: عدا، ومن قرأ بتشديد الدال، فماضيه اعتدى، وأصله: لا تعدوا، فقلت حركة التاء إلى العين وأدغمت التاء في الدال، ومن قرأ باختلاس أشار إلى الأصل.

يقول الحق جل جلاله: «يسألك أهل الكتاب»، وهم أحبار اليهود، «أن تنزل عليهم كتابا من السماء» جملة واحدة، كما نزل التوراة، أو كتاباً بخط سمارى على ألواح كما كانت التوراة، والسائل هو كعب بن الأشرف وفتحاص بن عازوراء وغيرهم، قالوا للبي عليه السلام: (إن كنت نبياً فأتنا بكتاب من السماء جملة، كما أتى به موسى)، قال تعالى في الرد عليهم: «فقد سألوا موسى أكبر من ذلك»، وهو رؤية ذات الحق - تعالى - جهراً حساً. والمعنى: إن استعظمت ما سألوا منك فقد وقع منهم ما هو أعظم من ذلك.

وهذا السؤال، وإن كان من آبائهم، أسند إليهم؛ لأنهم كانوا آخذين بمذهبهم تابعين لهديهم، فما اقترحوا عليك ليس بأول جهالاتهم وتشغيبيهم؛ بل عرفهم راسخ في ذلك، فلا تستغرب ما وقع منهم.

ثم فسر سؤالهم بقوله: «فقالوا أرنا الله جهرة» أي: عياناً في الحس، «فأخذتهم الصاعقة»، بأن جاءت نار من السماء فأهلكتهم، فماتوا ثم بعثوا بدعوة موسى عليه السلام وذلك بسبب ظلمهم. وهو تعنتهم وسؤالهم لما استحيل في تلك الحال التي كانوا عليها. وذلك لا يقتضى امتناع الرؤية مطلقاً. وسيأتي في الإشارة تحرير ذلك.

«ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات» على وحدانيته تعالى. وهذه جناية أخرى اقترفها أيضاً أوائلهم، «فعفونا عن ذلك» حين تابوا، ولم نعالجهم بالعقوبة، «وأتينا موسى سلطاناً مبيناً» أي: تسلطاً ظاهراً عليهم، حين أمرهم أن يقتلوا أنفسهم، توبة من اتخذهم العجل إلهاً، وحجة واضحة على نبوته كالأيات، التسع.

«ورفعنا فوقهم الطور» حين امتنعوا من قبول أحكام التوراة، بسبب ميثاقهم الذي أخذناه عليهم، وهو التزام أحكام التوراة، وقلنا لهم على لسان موسى: «ادخلوا الباب سجدا» أي: باب بيت المقدس، فدخلوا يزحفون على أسنانهم عنادا واستهزاء، وقلنا لهم: «لا تعدوا في السبت» على لسان داود عليه السلام، فاعتدوا فيه بالاصطياد، فمسخناهم قردة وخنازير، «وأخذنا منهم ميثاقا غليظا» على ذلك كله، فنقضوا جميع ذلك، أو ميثاقا غليظا في التوراة؛ لأن أدركوك ليؤمنن بك، وليبينن صفتك للناس، فنقضوا وكنتموا. والله تعالى أعلم.

الإشارة: اقتراح الآيات وطلب الكرامات من الأولياء، سنة ماضية، لأنهم على قدم الأنبياء - عليهم السلام - ما يقال لهم إلا ما قيل للأنبياء قبلهم، فلا تكاد تجد أحدا يصدق بولي حتى تظهر عليه الكرامة، وهو جهل كبير؛ لأن الكرامة قد تظهر على من لم تكمل له استقامة، وقد تكون استدراجا ومكرا. وأي كرامة أعظم من العلوم اللدنية والأخلاق النبوية؟ كما قال شيخنا رحمته الله. وقد ظهرت الكرامات على المتقدمين ولم ينقطع الإنكار عليهم.

واعلم أن طلب الرؤية في الدنيا ليس بممتنع، وإنما عاقب الله بنى إسرائيل على طلبها؛ لأنهم طلبوها قبل إبانها، طلبوها من غير اتصاف بشروط حصولها، وهو كمال التهذيب والتطهير من دنس الحس، فمن كمل تهذيبه وتحقق تطهيره حصل له شهود الحق، حتى لو كلف أن يشهد غيره لم يستطع، وذلك حين تستولى البصيرة على البصر، فيشهد البصر ما كانت تشهد البصيرة، وذلك بعد كمال فتحها. ولذلك قال في الحكم: «شعاع البصيرة يشهدك قرب الحق منك، وعين البصيرة يشهدك عدمك لوجوده، وحق البصيرة يشهدك وجود الحق»... إلخ كلامه. وهذه المشاهدة لا تحصل إلا لمن اتصل بشيخ التربية، والإفلا مطمع فيها. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر عقوبة اليهود حيث نقضوا العهد، فقال:

﴿فِيمَا نَقَضُوا مِيثَقَهُمْ وَكَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥﴾ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن سُبُّهُ لَمْ يَكُن شَيْئًا لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ابْتِغَاءَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾﴾

قلت: (فبما): صلة زیدت للتأكيد، و(نقضهم): مصدر مجرور بالباء، وهى متعلقة بالفعل المحذوف، أى: بسبب نقضهم فعلاً بهم ما فعلنا، أو بقوله: (حرماً عليهم)، ويكون (فبظلم) على هذا بدلاً من قوله: (فبما نقضهم)، فيكون التحريم بسبب النقض، وما عطف عليه. والاستثناء فى قوله: (إلا اتباع الظن) منقطع؛ إذ العلم يناقض الظن.

يقول الحق جل جلاله: فلما أخذنا على بنى إسرائيل العهد والميثاق خالفوا ونقضوا، ففعلنا بهم ما فعلنا، بسبب نقضهم ميثاقهم، أو بسبب نقضهم وكفرهم «حرماً عليهم طيبات أحلت لهم»، وبسبب كفرهم أيضاً «بآيات الله»؛ القرآن، أو بما فى كتبهم، «وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف» أى: مغلفة لا تفقه ما تقول.

قال تعالى فى الرد عليهم: «بل طبع الله عليها بكفرهم»، فجعلها محجوبة عن العلم، بأن خذلها ومنعها التوفيق للتدبر فى الآيات والتذكر بالمواعظ، «فلا يؤمنون إلا قليلاً» منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه، أو إيماناً قليلاً لا عبرة به لنقصانه، «وبكفرهم» أيضاً بعيسى عاقبتاهم وطبعنا على قلوبهم، «وقولهم على مريم بهتانا عظيماً» أى: نسبتها للزنى ويقولهم: «إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله» أى بزعمه، ويحتمل أنهم قالوه استهزاء، ونظيره: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾، أو يكون استئنافاً من الله بمدحه، أو وضعاً للذكر الحسن موضع قولهم القبيح. قاله البيضاوى.

ثم رد الله تعالى عليهم فقال: «وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم»، روى أن رهطاً من اليهود سبوه هو وأمه، فدعا عليهم، فمسخوا قرده وخنازير، فاجتمعت اليهود على قتله، فقال لهم: يا معشر اليهود، إن الله يبغضكم، فغضبوا وثاروا ليقتلوه، فبعث الله تعالى جبريل فأدخله خوخة فيها كوة فى سقفها، ورفع الله إلى السماء من تلك الكوة، فأمر اليهود رجلاً منهم يقال له: طيطانوس، أن يدخل الخوخة ويقتله، فلما دخل الخوخة، لم ير عيسى، فألقى الله تعالى شبه عيسى عليه، فلما أبطأ عليهم دخلوا عليه، فظنوه عيسى، فقتلوه وصلبوه.

وقال قتادة: ذكر لنا أن عيسى عليه السلام قال لأصحابه: أيكم يقذف عليه شبيهى فيقتل؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، فقتل ذلك الرجل، ورفع عيسى عليه السلام، وكساه الريش وألبسه التور، وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وصار مع الملائكة، فهو معهم فى السماء إنسياً ملكياً، أرضياً سماوياً.

«وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه» فقال بعض اليهود: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان صاحبنا فأين عيسى؟ ويقال: إن الله تعالى ألقى شبه وجه عيسى على صاحبهم، ولم يلق عليه شبه جسده، فلما

قتلوه ونظروا إليه، فقالوا: الوجه وجه عيسى والجسد جسد صاحبنا. «مالهم به من علم إلا اتباع الظن» أى: لا علم لهم بقتله، لكن يتبعون الظن فقط. «وما قتلوه» قتلنا «بقيتنا» كما زعموا بقولهم: إنا قتلنا المسيح، «هل رفعه الله إليه» فهو فى السماء الثانية مع يحيى عليها السلام، «وكان الله عزيزاً حكيماً» أى: قوياً بالنقمة على اليهود، حكيماً فيما حكم عليهم من اللعنة والغضب. والله تعالى أعلم.

الإشارة: نقض عهد اليهود الشيوخ من أسباب المقت والبعد عن الله، وكذلك الإنكار عليهم والظعن فيهم، وكذلك البعد عن وعظهم وتذكيرهم، وضد هذا من موجبات القرب والحب من الله، كحفظ حرمتهم، والوقوف مع أوامرهم، والذب عنهم حين تهتك حرمتهم، والدنو منهم، والسعى فى خدمتهم. وبالله التوفيق.

ثم ذكر نزول عيسى فى آخر الزمان، فقال:

﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ ﴿١٥٩﴾

يقول الحق جل جلاله: «وان من أهل الكتاب» أى: ما من يهودى ولا نصرانى، أى: الموجودين حين نزوله «إلا ليؤمنن» بعيسى «قبل موته» أى: عيسى، وذلك حين نزوله من السماء، روى أنه ينزل من السماء حين يخرج الدجال فيهلكه، ولا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن به، حتى تكون الملة واحدة، وهى ملة الإسلام، وتقع الأمانة حتى يرتع الأسود مع الإبل، والتمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات، ويلبث فى الأرض أربعين سنة، ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون ويدفونونه.

وقيل الضمير فى (به) إلى عيسى، وفى (موته) إلى الكتابى، أى: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن بعيسى بأنه عبد الله ورسوله، «قبل موته» أى: قبل خروج نفس ذلك الكتابى إذا عاين الملك، فلا ينفعه حينئذ إيمانه، لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل. ويؤيد هذا قراءة من قرأ: «ليؤمنن به قبل موتهم» بضم اللون، لأن (أحداً) فى معنى الجمع، وهذا كالوعيد لهم والتحريض على معاجلة الإيمان به من قبل أن يضطر إليه ولم ينفعه إيمانه، «ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً» يشهد على اليهود بالتكذيب، وعلى النصارى بأنهم دعوه ابن الله. والله تعالى أعلم.

الإشارة: عند الموت تتحقق الحقائق، ويتميز الحق من الباطل، ويحصل الدم، ولا ينفع حين تزل القدم، فالمطلوب المبادرة بتحقيق الإيمان، وتحصيل مقام العرفان، قبل أن يسقط إلى جنبه، فينفرد رهيناً فى قبره بذنبه. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر وبال ظلمهم وعدوانهم فقال:

﴿ فِظْلَمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله : فسبب ظلم «من الذين هادوا» ؛ وهو نقضهم الميثاق، وكفرهم بآيات الله، وقتلهم الأنبياء، «حرمتنا عليهم طيبات» كانت «أحلت لهم» كالشحوم، وكل ذى ظفر، وغير ذلك من لذيذ الطيبات، وكانوا كلما ارتكبوا كبيرة حرم عليهم شيئاً من الطيبات، وحرمتنا ذلك أيضاً عليهم «بصدهم» عن طريق «الله» صدأ «كثيراً»، أى: بإعراضهم عنه إعراضاً كثيراً، أو بصدهم عنه ناساً كثيراً كانوا يخذلونهم عن الدخول فى دين الله، وبأخذهم الربا «وقد نهوا عنه»، فهو محرم عليهم وعلى الأمة المحمدية، وبأكلهم «أموال الناس بالباطل» كالرشوة وما كانوا يأخذونه من عوامهم، «وأعدنا للكافرين منهم» بمحمد ﷺ «عذاباً أليماً»، دون من تاب وآمن به.

الإشارة: اعلم أن كل غفلة ومعصية وسوء أدب يحرم مرتكبه بسببه من لذيذ الطاعات وحلاوة المشاهدات على قدره، شعر أو لم يشعر، وقد يبعده من الحضرة وهو لا يشعر، مكرراً واستدرجاً، فإذا أصر عليه سلب من مقام الولاية بالكلية، ولا يزال ينقص إيمانه شيئاً فشيئاً، حتى يتفقت منه، والعياذ بالله، وإذا بادر بالتوبة رضى قبوله، وكل يقظة وطاعة وحسن أدب يوجب لصاحبه الزلفى والقرب من الحضرة، ويزيده فى حلاوة المعاملة والمشاهدة على قدره، فلا يزال يتقرب إليه بنوافل الخيرات، حتى يحبه فيتولاه، فيكون سمعه وبصره، كما فى الحديث. وبالله التوفيق

ثم استثنى من تاب من اليهود، فقال:

﴿ لَكِن الرَّاٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٢﴾ ﴾

قلت: والمؤمنون عطف على الراسخين، و(يؤمنون): حال منهم. و(المقيمين): نصب على المدح، لأن العرب إذا تناولت في مدح شيء أو ذمه خالفوا بين إعراب أوله وأوسطه، نظيره: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ﴾. وقالت عائشة رضي الله عنهما: هو لحن من الكتاب^(١)، وفي مصحف ابن مسعود: (والمقيمون) بالرفع على الأصل.

يقول الحق جل جلاله: ليس أهل الكتاب كلهم كما ذكرنا، «لكن الراسخون في العلم منهم» كعبدالله ابن سلام، ومخيريق، وغيرهما ممن له علم بالكتب المتقدمة، «والمؤمنون» منهم بمحمد ﷺ، من عوامهم حال كونهم «يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك» أي: يؤمنون إيماناً كاملاً بلا تفريق، وأخص ﴿المقيمين الصلاة﴾، المتقنين لها، «المؤتون الزكاة» المفروضة، «والمؤمنون» منهم «بالله واليوم الآخر»، على صفة ما جاء به القرآن من البعث بالأجسام والحساب وغير ذلك؛ مما هو مقرر في السنة، «أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً»، فتكون الآية كلها في أهل الكتاب.

أو يقول الحق جل جلاله: «لكن الراسخون في العلم» من أهل الكتاب، «والمؤمنون» بمحمد ﷺ، من العرب، «والمقيمين الصلوة» منهم، «والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً».

الإشارة: كل من تحققت توبته بعد عصيانه، وظهرت يقظته بعد غفلاته، ورسخ في العلم بالله وبصفاته وأسمائه؛ التحق بالسابقين، وحشر مع المقربين، وكان ممن أوتى أجراً عظيماً وخيراً جسيماً، والحمد لله رب العالمين. ثم أجاب أهل الكتاب عن سؤالهم أن ينزل عليهم كتاباً من السماء فقال:

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾ ﴾

(١) رد العلماء والمفسرون على هذا الخبر، ومنهم الإمام ابن جرير الطبري الذي قال: لو كان ذلك خطأ من الكاتب لكان الواجب أن يكون في كل المصاحف غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب، الذي أخطأ في كتابه. وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أبي في ذلك ما يدل على أن الذي في مصحفنا من ذلك صواب غير خطأ. مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الخط لم يكن الذين أخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول الله ﷺ يعلمون من علموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن، ولأصلحوه ولقنوه الأمة تعليماً على وجه الصواب، وفي نقل المسلمين جميعاً ذلك قراءة على ما هو به في الخط مرسوماً، أدل الدليل على صحة ذلك وصوابه، وأن لا صنع في ذلك للكاتب. انظر: تفسير الطبري بتعليق الشيخ شاكِر - والإتقان للسيوطي، وتفسير الرازي.

قلت: من قرأ (زيوراً) بالفتح، فالمراد به كتاب الزبور، ومن قرأ بالضم، فجمع «زبور»؛ بكسر الزاي وسكون الباء، بمعنى مزبوراً، أي: مكتوباً، أي: آتينا داود كتباً متعددة، و(رسلاً): منصوب بمحذوف دل عليه «أوحينا»، أي: أرسلنا رسلاً، أو يفسره ما بعده، أي: قصصنا عليك رسلاً، و(رسلاً مبشرين): منصوب على البدل، أو على المدح، أو بإضمار أرسلنا، أو على الحال الموطئة لما بعده، كقولك: مررت بزيد رجلاً صالحاً.

يقول الحق جل جلاله: «إنا أوحينا إليك» يا محمد «كما أوحينا إلى نوح والنبیین من بعده» ولم يكن ينزل عليهم الكتاب جملة واحدة، كما سألك أهل الكتاب تعنيماً، بل كان ينزل عليهم الوحي شيئاً فشيئاً، فأمرهم كأمرهم. وقدّم نوحاً ﷺ لأنه أبو البشر بعد آدم، وأول نبي من أنبياء الشريعة، وأول نذير على الشرك، وأول رسول عذبت أمته بدعوته، وأطول الأنبياء عمراً، وجعلت معجزته في نفسه، فإنه عمّر ألف سنة، ولم تنقص له سن، ولم تنقص له قوة، ولم تشب له شعرة، ولم يبالي أحد في تأخير الدعوة ما بالغ هو ﷺ، ولم يصبر أحد على أذى قومه ما صبر هو، كان يشتم ويضرب حتى يغمى عليه.

ثم قال تعالى: «وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» أي: الأحفاد، وهم أنبياء بنى إسرائيل، «وعيسى وأيوب وهارون وسليمان»، وإنما خصهم بالذكر مع اشتغال النبيين عليهم تعظيماً لهم، فإن إبراهيم أول أولي العزم منهم، وآخرهم عيسى ﷺ، والباقيون أشراف الأنبياء ومشاهيرهم، «وآتينا داود زيوراً» أي: كتاب الزبور، أو زيوراً أي: صحفاً متعددة، وأرسلنا «رسلاً قد قصصناهم عليك من قبل» أي: من قبل هذه السورة، أو قبل هذا اليوم، «ورسلاً لم نقصصهم عليك»، وفي الحديث: «عددتهم ثلاثمائة وأربعة عشر»، «وكلم الله موسى تكليماً» حقيقياً، خصّ به من بين الأنبياء، وزاد نبينا محمد ﷺ بالرؤية مع الكلام.

قال الورتجبي: بادر موسى ﷺ من بين الأنبياء لسؤال الرؤية، فأوقفه الحق في مقام سماع كلامه، ومنعه من مشاهدة رؤيته صرفاً، وتحمل نبينا محمد ﷺ أثقال السر بمطايا أسرارهم، ولم يسأل مشاهدة الحق جهراً بالانبساط، فأوصله الله إلى مقام مشاهدته، ثم أسمعهم كلامه بلا واسطة ولا حجاب. قال تعالى: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ﴾ هـ. وقال ابن عطية: كلامه تعالى لموسى دون تكليف ولا تحديد، وكما أن الله تعالى موجود لا كالموجودات معلوم لا كالمعلومات، فكذلك كلامه لا كالكلام هـ.

ثم ذكر حكمة إرسال الرسل فقال: أرسلنا «رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد» بعث «الرسل» فيقولون: لولا أرسلت إلينا رسولا يديننا ويعلمنا ما جهلنا من أمر توحيدك والقيام بعبوديتك،

فقطع عذر العباد ببعث الرسل، وقامت الحجة عليهم، وفي الحديث عنه - عليه الصلاة والسلام -: «مَا أَحَدٌ أُغْيِرَ مِنْ اللَّهِ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ، وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ، وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعَذْرُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَلِذَلِكَ أَرْسَلَ الرَّسُلَ وَأَنْزَلَ الْكُتُبَ» .

﴿وكان الله عزيزاً﴾ لا يغلب، فلا يجب عليه شيء، ﴿حكيماً﴾ فيما دبر من النبوة، وخص كل نبي بنوع من الوحي والإعجاز على ما يليق به في زمانه . والله تعالى أعلم .

الإشارة: علماء هذه الأمة كأنبيا بني إسرائيل، العارفون منهم كالرسل منهم، قال ابن الفارض رحمته الله:

فَعَالِمًا مِنْهُمْ نَبِيٌّ، وَمَنْ دَعَا إِلَى الْحَقِّ مَدَا قَامَ بِالرِّسَالَةِ (١)

وعارفنا في وقتنا الأحمدي من أولى العزم منهم أخذ بالعزيمة

فإنهم يشاركونهم في وحي الإلهام، ويحصل لهم المكالمة مع المشاهدة، فيسمعون من الحق كما ينطقون به . كما قال الششتري:

أَنَا بِاللَّهِ أَنْطَقُ وَمِنْ اللَّهِ أَسْمَعُ

فتارة يسمعون كلامه بالوسائط، وتارة من غير الوسائط، يعرف هذا أهل الفن من أهل الذوق، وشأن من لم يبلغ مقامهم: التسليم .

إِنْ لَمْ تَرَ الْهَيْلَالَ فَسَلِّمْ لِأَنْبِيَائِهِ رَأَوْهُ بِالْأَبْصَارِ

وفي الورتجبي: وإن الله تعالى إذا أراد أن يسمع كلامه أحدا من الأنبياء والأولياء يعطيه سمعا من أسماعه، فيسمع به كلامه، كما حكى - عليه الصلاة والسلام - عنه - تعالى -، قال: (فإذا أحببته كنت سمعه....)، الحديث . أسمع كلامه، وليس هناك الحروف والأصوات، بل أسمع بحرف القدرة وصوت الأزلية، الذي هو منزه عن همهمة الأنفاس وخطرات الوسواس، وليس في ولاية الأزل من رسوم أهل الآجال شيء، حتى هناك السامع والمسمع واحد من حيث المحبة، لا من حيث الجمع والتفرقة . انتهى كلامه .

واعلم أن أهل الجمع لا يشهدون إلا متكلماً واحداً، قد انتفى من نظرهم التعدد والاثنيانية، غير أنهم يفرقون بين كلام القدرة وكلام الحكمة، كلام القدرة يبرز من غير اختيار، بل يكون المتكلم به مأخوذاً عنه، غائبا عن اختياره،

(١) في الأصول: بالرسالة . قلت: والرسالية: تأدية الرسالة .

وكلام الحكمة معه ضرب من الاختيار، وقد يسمعون كلام القدرة من الهوائف الغيبية، ومن الجمادات على وجه الكرامة، وكله بحرف وصوت. نعم مايقع من الهوائف القلبية والتجليات الباطنية، قد يكون بلا حرف ولا صوت، وقد تحصل لهم المكاملة بالإشارة بلا صوت ولا حرف، فقوله: (بل أسمع بحرف القدرة وصوت الأزلية...) إلخ. إن أراد به التجليات الباطنية فمسلم، لكن ظاهره أن كلام الحق الذي يسمعه لأنبيائه وأوليائه محصور في ذلك، وأنه لا يكون إلا بلا حرف ولا صوت. وليس كذلك.

وقوله: (وليس في ولاية الأزل من رسوم أهل الآجال شيء) إلخ، معناه: لم يبق في ولاية أهل مشاهدة الأزل من رسوم الحوادث شيء. قلت: لكنهم يثبتونها حكمة، ويمحونها قدرة ومشاهدة، ولا يلزم من محوها عدم صدور الكلام مدحا بالحرف والصوت؛ فإن البشرية لا تطيق سماع كلام الحق بلا واسطة الحكمة، كما هو معلوم. والله تعالى أعلم.

ثم شهد لرسوله بالوحي والرسالة، فقال:

﴿ لَكِنَ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى

بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾

قلت: (لكن): حرف استدراك، وهو عن مفهوم ما تقدم، وكأنه قال: إنهم لا يشهدون بوحينا إليك. لكن الله يشهد بذلك.

يقول الحق جل جلاله في الرد على اليهود لما قالوا للنبي ﷺ: لا نشهد لك بما أوحى إليك. فقال تعالى: ﴿لكن الله يشهد بما أنزل إليك﴾ إن لم يشهدوا به، ﴿أنزله بعلمه﴾ أي: متلبساً بعلمه الخاص به، وهو العلم بتأليفه على نظم يعجز عنه كل بليغ. أو متلبساً بعلمه الذي يحتاج الناس إليه في معاشهم ومعادهم. أو بعلمه المتعلق بمن يستأهل نزول الكتب إليه، ﴿والملائكة﴾ أيضاً يشهدون بذلك. وفيه تنبيه على أن الملائكة يودون أن يعلم الناس صحة دعوى النبوة، على وجه يستغنى عن النظر والتأمل، وهذا النوع من خواص الملك، ولا سبيل للإنسان إلى العلم بأمثال ذلك، سوى التفكير والنظر، فلو أتى هؤلاء بالنظر الصحيح لعرفوا نبوتك، وشهدوا بها كما عرفت الملائكة وشهدوا. قاله البيضاوي، وقد يخلق الله العلم في قلب الإنسان من غير تفكير ولا نظر، بل هداية من المالك القدير. ﴿وكفى بالله شهيداً﴾ لرسوله عن شهادة غيره.

الإشارة: كما شهد الحق تعالى لرسوله بالنبوة والرسالة، شهد لمن كان على قدمه من ورثته الخاصة بالولاية والخصوصية، وهم الأولياء العارفين بالله، وشهادته لهم بما أظهر عليهم من العلوم اللدنية والأسرار الربانية، وبما أتخفهم به من الأخلاق النبوية والمحاسن البهية، وبما أظهر على أيديهم من الكرامات الظاهرة مع الاستقامة الشرعية، لكن لا يدرك هذه الشهادة إلا من سبقت له العناية، وكان له حظ في الولاية. « سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليه إلا من أراد أن يوصله إليه » وبالله التوفيق.

ثم ذكر وعيد من أعرض عن هذه الشهادة، فقال:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾ ﴾

قلت: (خالدین): حال مقدره.

يقول الحق جل جلاله: «إن الذين كفروا» بما أنزلت على رسولنا من اليهود أو غيرهم، «وصدوا» الناس عن طريق الله الموصلة إليه، «قد ضلوا ضلالاً بعيداً»؛ لأنهم جمعوا بين الضلال والإضلال، ولأن المضل يكون أغرق في الضلال وأبعد عن الانقلاع. «إن الذين كفروا وظلموا» الناس بصددهم عما فيه صلاحهم وخلصهم، أو ظلموا رسول الله بإنكار نبوته وكتمان صفته، أو ظلموا أنفسهم بالانهماك في الكفر، «لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً»، فجرى حكمه السابق ووعده الصادق على أن من مات على الكفر مخلد في النار، «وكان ذلك على الله يسيراً» لا يصعب عليه ولا يتعاضمه.

الإشارة: إن الذين كفروا بالخصوصية وأنكروا على أهلها، وصدوا الناس عن القصد إليها والدخول في حزبها؛ قد ضلوا عن طريق الوصول ضلالاً بعيداً، إذ لا وصول إلى الله إلا على يد أولياء الله؛ لأنهم باب الحضرة، فلا بد من الأدب معهم والخضوع لهم. إن الذين كفروا بأولياء الله، وظلموا أنفسهم؛ حيث حرموا الوصول، وتركوها في أودية الخواطر تجول، لم يكن الله ليستر مساوئهم ويقدم سرائرهم، ولا ليهديهم طريق المشاهدة ولا كيفية المجاهدة، وإنما يمكنهم من طريق التعب والنصب حتى يلقوا الله بقلب سليم، والعباد بالله.

ولما قرر أمر النبوة، وبين الطريق الموصل إلى العلم بها، وأوعد من أنكرها، خاطب الناس بالدعوة إليها فقال:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا

فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾

قلت: (فآمنوا خيراً لكم)، و(انتهوا خيراً لكم): قال سيبويه: هو منصوب بفعل مضمر، تقديره: وائتوا خيراً لكم، وقال الخليل: منصوب بآمنوا وبانتهوا على المعنى. أي: اقصداوا. وقال الفراء: صفة لمصدر، أي: آمنوا إيماناً خيراً لكم. وقال بعض الكوفيين: هو خبر كان المحذوفة، وتقديره: ليكون الإيمان خيراً لكم.

قلت: وهو أظهر من جهة المعنى، وإن منعه البصريون، قالوا: لأن (كان) لا تحذف مع اسمها إلا في مواضع مخصوصة، قال ابن مالك:

وَيَحْذَرُونَهَا وَيُبْقُونَ الْخَبَرَ وَبَعْدَ إِنْ، وَلَوْ، كَثِيرًا ذَا اشْتِهَارٍ

ولعل هذا الموضع أتى على غير المشهور تنبيهاً على الجواز.

يقول الحق جل جلاله: «يأيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم» وهو محمد ﷺ، «فآمنوا به» يكن «خيراً لكم» مما أنتم فيه من الضلال، «وإن تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض» وما تركبنا منه، ملكاً وخلقاً وعبيداً، فهو غنى عنكم، لا يتضرر بكفركم، كما لا يفتن بإيمانكم، «وكان الله عليماً» بأحوالكم، «حكيماً» فيما دبر لكم.

الإشارة: الذي جاء به الرسول - عليه الصلاة والسلام - هو إتقان مقام الإسلام، وتصحيح مقام الإيمان، الذي من أركانه: الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وتحقيق مقام الإحسان الذي هو مقام الشهود والعيان، ولا يكمل هذا إلا بصحبة أهل العرفان، الذين صححوا مقام الفناء، وخرجوا إلى البقاء، خاضوا بحار التوحيد، وانفردوا بأسرار التفريد، ورسخ فيهم مقام الرضى والتسليم، فنلقوا المقادير كلها بقلب سليم، فمن لم يصحبهم ويتأدب بأدابهم بقي إيمانه ناقصاً، وحقه العتاب، فكان الحق - تعالى - يقول على لسان الإشارة: قد جاءكم وليي، وهو خليفة رسولي، فآمنوا بخصوصيته، وأذعنوا لأمره وتربيته، يكن خيراً لكم مما أنتم فيه من المساوي والأمراض، لئلا تلقوني بقلب سقيم، وبالله التوفيق.

ثم خص أهل الكتاب بالخطاب والعتاب، فقال:

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَنَهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ ﴿١٧١﴾

قلت: أصل الغلو: مجاوزة الحد في كل شيء، يقال: غلا بالجارية لحمها وعظمها، إذا أسرعت إلى الشباب فجاوزت لداتها، أي: أقرانها، تغلو غلوا.

يقول الحق جل جلاله في عتاب النصارى - بدليل ما بعده: «يا أهل الكتاب» الإنجيل «لا تغلوا في دينكم» فتجاوزوا الحد فيه باعتقادكم في عيسى أنه الله، أو ابن الله، قصدوا تعظيمه فغلوا وأفرطوا، «ولا تقولوا على الله إلا الحق»، وهو تنزيه عن الصاحبة والولد.

ثم بين الحق فيه فقال: «إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله»، لا كما قالت اليهود: ليس برسول، ولا كما قالت النصارى: إنه الله، أو ابن الله، وإنما هو عبد الله ورسوله، «وكلمته ألقاها إلى مريم» أي: أوصلها إليها وحصلها فيها، وهي كلمة: كن. فتكون بها في رحم أمه فسمى بها، ﴿وروح منه﴾ وهو نفخ جبريل في جيبها فحملت بذلك النفخ، وسمى النفخ روحاً، لأنه ربح يخرج عن الروح، فكانت روحه صادرة من روح القدس، كما قال في آدم: ﴿ونفخت فيه من روحي﴾، وقد قال: ﴿إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم﴾، فنفخ جبريل في الحقيقة لما كان بأمر الله صار هو نفخ الحق؛ لأن الوسطة محذوفة عند المحققين، فلذلك أضاف روحه إليه كروح آدم ﷺ.

«فآمنوا بالله ورسوله» أي: وحدوا الله في ألوهيته، «ولا تقولوا ثلاثة» أي: الآلهة ثلاثة: الله، والمسيح، ومريم، «انتهاوا» عن التثليث يكن «خيراً لكم إنما الله إله واحد» في ذاته وصفاته وأفعاله، «سبحانه» أي: تنزيهاً له أن يكون له ولد، لأنه لا يجانس ولا يتطرقه الفناء، «له ما في السموات وما في الأرض»، ملكاً وخلقاً وعبيداً، والعبرودية تنافي النبوة، «وكفى بالله وكيلاً» فلا يحتاج إلى ولد؛ لأن الولد يكون وكيلاً عن أبيه وخليفته، والله تعالى قائم بحفظ الأشياء كافٍ لها، مستغن عن يعينه أو يخلفه لوجوب بقائه وغناه.

واعلم أن النصارى انقسموا على أربع فرق: نسطورية، ويعقوبية، وملكانية، ومرقسية، ومنهم نصارى نجران، فالنسطورية، قالوا في عيسى هو ابن الله، واليعقوبية والملكانية، قالوا هو الله، والمرقسية قالوا: هو ثالث ثلاثة، وكلهم ضالون.

الإشارة: الغلو كله مذموم، وخير الأمور أوساطها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا: عبد الله ورسوله»، ويرخص للفقير أن يتغالي في مدح شيخه، ما لم يخرج عن طوره، أو ينتقص غيره بمدحه، وفي الإشارة حث على حفظ مقام التوحيد، وتنزيهه تعالى عن الأضداد والأنداد. وفي ذلك يقول الشاعر:

أرباً وعبداً ونفى ضيـدٍ قلتُ له: ليسَ ذاكَ عِندي
فَقَالَ ما عِنْدَكُم؟ فَقَلْنَا: وِجُودُ فَقَدٍ وَفَقْدُ وِجْدِ

فإثبات العبودية مستقلة تضاد الربوبية، ولذلك أنكرها الشاعر، أي: أثبت رباً وعبداً، وأنت تقول بنفى الضد عنه وفي الحكم: «الأكوان ثابتة بإثباته محوأة بأحدية ذاته».

ولما قالت نصارى نجران للبي عليه السلام: إنك تعيب صاحبنا؟ فقال - عليه الصلاة والسلام - ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى. قال: وأي شيء أقول؟ قالوا: تقول إنه عبد الله. قال لهم - عليه الصلاة والسلام - «ليس بعارٍ أن يكون عيسى عبداً لله»، أنزل الله تعالى:

﴿ لَنْ يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدَ اللَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾ ﴾

قلت: أصل الاستنكاف: التنحية، من قولهم: نكفت الدمع؛ إذا نحيت به بإصبعك كي لا يرى أثره عليك، ثم أطلق على الأنفة، والاستكبار دون الاستنكاف، ولذا عطف عليه؛ لأن الاستنكاف لا يستعمل إلا حيث لا استحقاق، بخلاف الاستكبار فإنه يكون باستحقاق. قاله البيضاوي.

يقول الحق جل جلاله في الرد على التصاري: «لن يستكف» أي: لن يأنف «المسيح أن يكون عبداً لله»؛ فإن عبوديته لله شرف يتباهى بها، وإنما المذلة والاستكفاف في عبوديته لغيره، «ولا الملائكة المقربون» لا يستكفون أيضاً أن يكونوا عبيداً لله، بل ما كانوا مكرمين إلا بعبوديتهم لله، واحتج بالآية من فضل الملائكة على الأنبياء، لأن المعطوف يقتضى أن يكون أرفع درجة من المعطوف عليه، حتى يكون عدم استكفاف الملائكة كالدليل على عدم استكفاف المسيح.

والجواب: أن عطف الملائكة إنما أريد به التكثير والمبالغة، كقولهم: أصبح الأمير اليوم لا يخالفه رئيس ولا مرؤوس، والرئيس أفضل من المرؤوس، والتحقيق في المسألة: أن الأنبياء والرسل أفضل من خواص الملائكة كالمقربين، وخواص الملائكة؛ - وهم المقربون - أفضل من خواص البشر كالأولياء، وخواص البشر أفضل من عوام الملائكة، وعوام الملائكة أفضل من عوام البشر، ولذلك قيل: من غلب عقله على هواه، كان كالملائكة أو أفضل، ومن غلب هواه على عقله، كان كالبهائم أو أضل. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر وعيد من استكف عن عبوديته - تعالى - فقال: «ومن يستكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً» فيجازيهم؛ «فأما الذين آمنوا و عملوا الصالحات» ولم يستكفوا عن عبادته (فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله) ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، «وأما الذين استكفوا» عن عبوديته «واستكبروا» عن عبادته «فيعذبهم عذاباً أليماً» أي: موجعاً، وهو النار، وقال القشيري: العذاب الأليم: هو ألا يصلوا إليه أبداً بعد ما عرفوا جلاله، إذ صارت معرفتهم ضرورية - أي قهرية - فحسراتهم حينئذ على ما فاتهم أشد عقوبة لهم. هـ. «ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً».

فإن قلت: هذا التفصيل أعم من المفصل، لأن الحشر إنما ذكر للمتكبرين والتفصيل أعم، فالجواب: أن عموم المفصل يفهم من قوة الكلام، فكأنه قال: فسيحشرهم للمجازاة يوم يجازى عباده جميعاً، «فأما الذين آمنوا...» الخ، نظيره: قولك: جمع الأمير كافة مملكته، فأما العلماء فأكرمهم، وأما الطغاة فقطعهم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: العبودية أشرف الحالات وأرفع المقامات، بها شرف من شرف، وارتفع من ارتفع، عند الله، وما خاطب الله أحبائه إلا بالعبودية، فقال تعالى: ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً﴾ ، وقال: ﴿وَأذْكَرُ عَبْدَانَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ ، ﴿وَأذْكَرُ عَبْدَانَا دَاوُودَ﴾ ، ﴿وَأذْكَرُ عَبْدَانَا أَيُّوبَ﴾ ، ﴿نَعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ ... إلى غير ذلك.

وأوصاف العبودية أربعة: الذل، والفقر، والضعف والجهل. ومقابلها من أوصاف الربوبية أربعة: العز، والغنى والقوة والعلم، فبقدر ما يُظهر العبد من أوصاف العبودية يمدده الحق من أوصاف الربوبية، فبقدر ما يظهر العبد من الذل يمدده من العز، وبقدر ما يظهر من الفقر يمدده بالغنى، وبقدر ما يظهر من الضعف يمدده من القوة، وبقدر ما يظهر من الجهل يمدده من العلم، تحقق بوصفك يمدك بوصفه، ولا يتحقق ظهور هذه الأوصاف إلا بين عباده لتمتحن بذلك أوصاف النفس.

ثم دعا الكل إلى كتابه والإيمان برسوله، فقال:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿١٧٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: «يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم» وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وما اقتدرن به من المعجزات الواضحات، «وأنزلنا إليكم» على لسانه «نورا مبينا» وهو القرآن. أو جاءكم برهان من ربكم: المعجزات الظاهرة، «وأنزلنا إليكم نورا مبينا»: القرآن العظيم، أي: جاءكم دليل العقل وشواهد النقل، فلم يبق لكم عذر ولا علة.

«فأما الذين آمنوا بالله» أي: وحدوه في ربوبيته، «واعتصموا» أي: تمسكوا بدينه أو بكتابه، «فسيدخلهم في رحمة منه» وهي الجنة، «وفضل»: النظر لوجهه الكريم، قال البيضاوي: «في رحمة» أي: ثواب قدره بإزاء إيمانه وعمله، رحمة منه، لا قضاء لحق واجب، وفضل إحسان زائد عليهما. هـ. وقال القشيري: سيحفظ عليهم إيمانهم في المال عند التوفى، كما أكرمهم به وبالعرفان في الحال. هـ. «ويهديهم إليه» أي: إلى الوصول إليه، «صراطا مستقيما» أي: يبين لهم الوصول إليه، وهو طريق السير الذي لا عوج فيه؛ العلم والعمل والحال، وقال البيضاوي: هو الإسلام والطاعة في الدنيا، وطريق الجنة في الآخرة. هـ.

الإشارة: قد جاءكم من يعرفكم بالله، ويدلكم على الله، وهم أولياء الله، ببرهان واضح لا يخفى إلا على من كان خفاسيا، وأنزلنا إليكم من سر قُدسنا، وبحر جبروتنا، نورا مبينا، تُشاهدون فيه أسرار الذات وأنوار الصفات، وهو ما ظهر من التجليات من القبضة الأولية المحمدية، «فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به» في حال سيرهم إليه «فسيدخلهم في رحمة منه» وهي حضرة القدس، (وفضل) وهو الترقى في أسرار المعارف إلى مالا نهاية له،

ويهديهم إلى الوصول إليه، وهو شهوده في ذلك النور، طريقاً مستقيماً توصل إليه في أقرب زمان. ولعل الآية فيها تقديم وتأخير، أي: فسيهديهم إليه طريقاً مستقيماً يسرون فيه، حتى يصلوا إليه، ثم يدخلهم في رحمة حضرته، وفضل زيادة معرفته. والله تعالى أعلم.

ثم ختم السورة بميراث الكلالة، لأن آخر أحوال الإنسان الموت فيورث ماله، وكان المناسب ذكر يوصيكم هذا، لكنه أدرجه في حفظ الأموال لكونه أنسب، فقال:

﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرٌ وَأَهْلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا أَخْتٌ فَلَهَا نِصْفٌ مَاتَرَكَ وَهُوَ بَرِئٌهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾ ﴾

قلت: (في الكلالة)، يتعلق بيفتيكم، ويستفتونك، فيكون من باب التنازع، وأعمل الثاني على اختيار البصريين، وعمل الأول في الضمير المجرور حذف، أي: يستفتونك فيها، أو عمل الأول وحذف ضمير الثاني، أو يكون يستفتونك مقطوعاً فيوقف عليه، أو حذف متعلقه لدلالة الجواب عليه، أي: يستفتونك في الكلالة، وهو أظهر، وتقدم تفسير الكلالة^(١)، «إن امرؤ هلك»: ارتفع بفعل مضمر عند البصريين، من باب الاشتغال في المرفوع.

يقول الحق جل جلاله: «يستفتونك» في الكلالة، والمستفتي هو جابر بن عبد الله، كان مريضاً فعاده رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله. إني كلاله، فكيف أصنع في مالي؟ فنزلت، وهي آخر ما نزل من الأحكام. «قل الله يفتيكم في الكلالة»، ثم بين الفتوى فيها فقال: «إن امرؤ هلك ليس له ولد» ولا والد، بل انقطع نسبه من الجهتين، «وله أخت» شقيقة أو لأب «فلها نصف ما ترك» والباقي للعصبة، ولا ميراث لها مع الأب أو الابن، «وهو يرثها» إن ماتت ولم يكن لها ولد ولا والد.

فإن استقل فله المال، وإن كان معه ذو سهم أخذ الباقي، «فإن كانتا اثنتين» فأكثر شقائق «فلهما الثلثان مما ترك»، وإن كانت شقيقة مع الأب أخذت الشقيقة النصف، والتي لأب السدس تكمة الثلثين، وإن كانت لأب

(١) راجع تفسير الآية ١٢ من نفس السورة.

مع الشقيقتين فلا شيء لها، «وان كانوا إخوة رجالاً ونساء» شقائق، مات أخوهم، «فللذكر مثل حظ الأنثيين»، ولا شيء للأخوة لأب من الشقائق. «يُبين الله لكم» الحق، كراهية «أن تضلوا، والله بكل شيء عليم»؛ فهو عالم بمصالح العباد في المحيا والممات. اللهم أحيينا حياة طيبة وأمتنا موتة حسنة، في عافية وستر جميل، يا أرحم الراحمين، يارب العالمين.

الإشارة: الكلالة من الأولياء، هو الذي مات ولم يخلف ولداً يرث حاله، فإن لم تكن له تلاميذ، فإن كان له أخ يقارب حاله، ورثه، وقد يرث سره أخته في النسبة، لكن لا تستوجب ذلك كله؛ لحكمة الله تعالى. يشير إليه قوله تعالى: «فلها نصف ما ترك»، وإن ترك إخوة في الشيخ اقتسموا سره كله، كل على قدر صدقه، والنساء الصادقات شقائق الرجال في نيل أسرار الولاية. وقد تقدم أول السورة أن مدد الشيخ كنهراً أو كبحر يصب في القواديح، فإذا انسدت قادوس انتقل ماؤها إلى الأخرى. والله تعالى أعلم.

فهرس المجلد الأول

٥	تقديم المحقق
٧	تقديم بقلم الأستاذ الدكتور / حسن عباس زكى
١٥	كلمة الأستاذ الدكتور / جودة محمد المهدي
١٩	ترجمة الإمام ابن عجيبة
٣٣	منهج ابن عجيبة فى التفسير
٣٩	وصف النسخ
٤١	منهج التحقيق
٤٩	مقدمة المفسر
٥٣	تفسير سورة الفاتحة
٧١	تفسير سورة البقرة
٣٢١	تفسير سورة آل عمران
٤٥٩	تفسير سورة النساء

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٨/٥٩١٢

ISBN — 977 — 01 — 5669 — 8