

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

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

Salim Raim HODZHA

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Danışman

Yrd. Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ

KONYA – 2012

T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

BİLİMSEL ETİK SAYFASI

Öğrencinin	Adı Soyadı	Salim Hodzha	
	Numarası	084244011009	
	Ana Bilim / Bilim Dalı	TEMEL İSLAM BİLİMLERİ / TEFİR	
	Programı	Tezli Yüksek Lisans ☒	Doktora ☐
	Tezin Adı	seyhülislam M. Esed Efendi'nin "TEFSİRÜ'L- AŞHÂ'İL MUSADDERE Bİ- KALİMETİ RABBENİ" HAKI TEFİR Eserinin Tehkik ve Tahlîli	

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

Öğrencinin imzası
(İmza)

CS

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

ÖZET

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

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

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

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

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

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak. A1-Blok 42090 Meram Yeni Yol /Meram /KONYA

Tel: 0 332 324 7660 Faks: 0 332 324 5510 www.konya.edu.tr e-mail:sosbil@konya.edu.tr

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

SUMMARY

THE VERIFICATION AND ANALYSIS OF THE TAFSİR OF SHEIKH AL-ISLAM M.ESAD CALLED “THE INTERPRETION OF THE VERSES BEGINNING WITH THE WORD RABBANA”

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

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

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

T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU

Öğrencinin	Adı Soyadı	Salim Hodzha	
	Numarası	094244011004	
	Ana Bilim / Bilim Dalı	TEMEL İSLAM BİLİMLERİ / TEFSİR	
	Programı	Tezli Yüksek Lisans ☒	Doktora ☐
	Tez Danışmanı	Yrd. Doç. Dr. Harun ÖGMÜŞ	
Tezin Adı	ŞEHİSLAM M.ESAD EFENDİ'NİN "TEFSİRÜL- DYATI'L-MUSADDETA Bİ-KELİMEDİ RABENNA" ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ		

Yukarıda adı geçen öğrenci tarafından hazırlanan Ş...M...Esad Efendi'nin Tefsiri... başlıklı bu çalışma 15...1...06...2012 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oybirliği/oyçokluğu ile başarılı bulunarak, jürimiz tarafından yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

Ünvanı, Adı Soyadı Danışman ve Üyeler

Yrd. Doç. Dr. Harun ÖGMÜŞ Danışman

Doç. Dr. Seyit BAHCAN Üye

Prof. Dr. Ali AKPINAR

İmza

İÇİNDEKİLER

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

BİRİNCİ BÖLÜM

ESAD EFENDİ'NİN HAYATI VE ESERLERİ

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

N. Besteleri	26

İKİNCİ BÖLÜM ESERİN TAHLİLİ

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

I. Kabir hayatı.....	60
J. Peygamberlerin masumiyeti	61
K. Allahın sıfatları	62
V. İŞÂRİ TEFSİR YÖNÜ	63
A. İşari görüş olduğunu bildirmesi	63
B. İşari görüşün sahibinin ismini vererek nakletmesi.....	63
VI. FIKHİ YÖNÜ	63
VII. FİLOLOJİK TEFSİR YÖNÜ	64
A. Lügat	64
B. Nahiv	66
C. Belâgat.....	67
D. Sarf	69
SONUÇ	73
KAYNAKÇA	75

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

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

ÖNSÖZ

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

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

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

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

Salim HODZHA

Konya 2012

KISALTMALAR

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

GİRİŞ

I. Konu ve Önemi

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

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

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

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

---

¹ Furkan , 25/ 77.

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

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

II. Çalışmada Takip Edilen Metot

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

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

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

---

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

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

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

BİRİNCİ BÖLÜM

ESAD EFENDİ'NİN HAYATI VE ESERLERİ

I. ESAD EFENDİ'NİN YAŞADIĞI DÖNEM

A. Yaşadığı Devrin Kısa Siyasi - Sosyal Şartları

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Devrin İlim ve Kültür Manzarası

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

²⁷ Refik, Ahmed, *Lâle devri*, s. 34.

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

²⁹ Refik, Ahmed, *Lâle Devri*, s. 68.

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

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

³² Rifat, Ahmed, *Lâle devri*, s. 72.

³³ Namlı, Ali, "İsmail Hakkı Bursevî", DİA, XXIII, 102-106

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

II. ESAD EFENDİ’NİN HAYATI VE KİŞİLİĞİ

A. Babası

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

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

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

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

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

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

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

B. Hayatı

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Bu nice câmedir Es'ad Efendi geydi fetvâyı”

Mısraı ile, Râgib Paşa'nın:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. Kişiliği

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

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

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

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

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

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

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

Tezkire-i Salim şairliği hakkında da şöyle yazmaktadır:

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

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

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

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

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

⁵⁶ Salim, *Tezkire*, s. 169.

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

D. Vefatı

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

“Hüve'l bâkî, sâbıkâ pîrâyebahş-ı sadr-ı fetvâ merhum ve mağfûrun-leh
Mehmed Esad Efendi ruhiyçun el- Fâtiha, fi sene 1166”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. ESAD EFENDİ’NİN ESERLERİ

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

A. *Lehçetü’l- Lügât* (لهجة اللغات)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁶⁷ İ.Ü.Ktp.TY. nr. 202.

⁶⁸ İ.Ü. Ktp., TY, nr. 2573.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ahmed Çelebi

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

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

Hüseyni makamına, Evfer usulünde:

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

Murabbağı ve yine adı geçen makâmda ve Muhammes usulünde:

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

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

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

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

C. *Dîvân* (ديوان)

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

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

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

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

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

⁷⁸ Cavid, Baysu, “*Esad Efendi*”, IV, 362.

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

⁸⁰ Cavid, Baysun, “*Esad Efendi*”, IV, 362.

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

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

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

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

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

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

E. *Atbâku’l-Etbâk* (أطباق الأطباق)

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

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

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

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

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

⁸⁶ İ.Ü. Kütüphanesi,mecmua nr. 2934.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eser hakkında ikinci bölümde söz edilecektir.

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

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

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

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

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

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

⁹³ Özel, Mustafa, a.g.e., s. 86.

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

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

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

Eserin tespit edebildiğimiz nushaları:

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

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

(وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا هُمْ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ)

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

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

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

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

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

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

J. Fetava-yi Muntahabe (الفتاوى المنتخبة)

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

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

El-Cevap: Olur⁹⁸

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L. *Bülbül-Nâme* (بلبلنامه)

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

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

Beyt Sadettin Nühed Ergün tarafından Türk Şairlerine de alınmıştır.

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

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

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

Damad İbrahim Paşaya sunulan eser bugüne kadar ele geçmemiştir.¹⁰³

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

¹⁰¹ Salim, *Tezkire*, s. 169.

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

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

N. Besteleri

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

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

Hüseyin Nakış Semai'nin güftesini örnek olarak verelim:

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

O. Değerlendirme

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

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

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

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

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

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

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

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

İKİNCİ BÖLÜM

ESERİN TAHLİLİ

I. ESER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. Eserin İsmi ve Müellife Nisbeti

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

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

B. Eserin Muhtevası

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

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

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

C. Eserin yazma nüshaları

1. Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi bölümündeki nüsha

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

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

2. Süleymaniye Kütüphanesinde Pertev Paşa bölümündeki nüsha

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

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

3. Süleymaniye Kütüphanesinde Lala İsmail bölümündeki nüsha

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

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

D. Tefsir Metodunun Genel Özellikleri

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

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

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

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

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

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

(Tenbîh) kelimesine misal:

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

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

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

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

E. Eserde Müracaat Olunan Kaynaklar

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

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

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

1. Tefsir kaynakları:

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

Müellifimizin daha çok kullandığı kaynaklar:

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

Müellifimiz yukarıdaki eserler kadar sık olmasa şu eserlerde atıfta bulunmuştur:

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

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

2. Hadis kaynakları

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

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

3. Kelam Kaynakları

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

4. Lügat kaynakları

- Sibeveyhi “*el-Kitâp*”.

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

5. Diğer Kaynaklar

Esad Efendi yukarıda saydığımız eserler dışında:

- Ebû Hâmid Gazali’ nin “*İhyâü ’Ulûmi ’d-Dîn*”.
- Ebu ‘Ubeyd el-Kasım b. Sellâm “*Fadâilu ’l-Kur’ân*”.
- El-Yâfi’i “*ed-Durru ’n-Nezîm*”.
- Ubeydullah b.Mes’ud, Sadrü’ş-Şeria es-Sani “*Tenkihü`l-Usul*”.
- Sa’deddin Mes’ud b.Ömer b. Abdullah Teftazani “*Şerhü`l-Telviḥ ale`l-Tevziḥ*”

eserleri isim tasrih edilerek nakilde bulunulan kaynaklardandır.

II. TEFSİRİN RİVAYET YÖNÜ

A. Kur’ân’ı Kur’ân’la Tefsîri

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

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

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

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

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

1. Âyette geçen bir kelimeyi başka âyetle izah etmesi

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

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

2. Âyeti benzer bir âyetle örnek göstererek izah etmesi.

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

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

3. Âyette geçen kelimenin çoğul olarak da kullandığını şahid getirmesi

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

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

B. Âyetin Sünnetle Tefsiri

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

1. Hz. Peygamberin bizzat tefsîr olarak söylediği sözlerini kullanması

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

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

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

¹⁰⁸ Cerrahoğlu, a.g.e. s.233

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

2. Hadisleri, lügat şahidi olarak kullanması

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

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

3. Âyetlerde geçen bazı kelimelerle ilgili hadisler getirmesi

a. Âyetten hemen sonra konu ile ilgili bir hadis zikretmesi

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

قال عليه الصلاة والسلام: «الدعاء مخّ العبادة».

b. Âyeti açıkladıktan sonra verdiği manayı destekleyen hadis zikretmesi

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

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

C. Âyetin Sahâbe kavli ile Tefsiri

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

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

1. İsim zikrederek nakilde bulunması

a. Bazı kelimelerin tefsiri ile ilgili.

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

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

b. Nüzül sebepleri ile ilgili.

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

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

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

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

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

2. İsim zikretmeden nakilde bulunması

a. Mechûl sîgası " فقيل " gibi ibareler kullanması

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

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

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

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

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

Müellifimiz tâbi'în müfessirlerinin görüşlerine sıkça müracaat etmiştir. Eser incelendiğinde onun bu yönü bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Eserde görüşüne en çok müracaat edilen tâbi'în müfessirleri sırasıyla şunlardır: el-Hasan el-Basrî (ö.110/728), Katâde (ö. 118/736), Sa'id b. Cubeyr (ö. 95/714), ed-Dahhak (ö. 105/723), Mucâhid (ö. 104/722), es-Suddî (ö. 128/745), 'Ata (ö. 114/732), el-Kelbî (ö. 146/763).

¹¹² Ez-Zehebî, a.g. e. I.96.

¹¹³ Es-Suyûtî, el-İtkân, a.g.e. s.882

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

1. İsim zikrederek nakilde bulunması

a. Nuzul sebepleri ile ilgili.

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

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

b. Bazı kelimelerin tefsiri ile ilgili.

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

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

2. İsim zikretmeden nakilde bulunması

a. Nuzul sebebiyle ilgili.

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

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

E. İsrâîliyata yer vermesi

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

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

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

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

1. Tenkid ederek

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

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

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

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

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

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

2. Tenkid etmeden

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

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

III. KUR’ÂN İLİMLERİ YÖNÜ

A. Kırâât

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

1. Kırâatlar arasında en fasih olanı belirtmesi

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

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

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

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

2. Kıraatleri sahiplerine nisbet ederek aktarması

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

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

3. Sahibine işaret etmeden aktarması

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

وقرى {ولا تحمّل} بتشديد الميم للمبالغة.

B. Esbâbu’l-Nuzûl

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

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

hakkında söz söylemek doğru olmaz” demiştir.¹²¹ Ez-Zerkâni de konuyu şöyle izah etmektedir: “سبب نزول الآية كذا...” tabiri, âyetin nüzûlüne sebep olan hâdise anlatıldıktan sonra “فأنزل الله” veya “فنزلت” gibi tabirler ve hiç bir nüzûl sebebi sigası bulunmamakla birlikte zikredildiği yerden dolayı hâdisenin nüzûl sebebi olduğunun anlaşılması, âyetin nüzûl sebebini kesin olarak gösterir. Âyetin nüzûlüne sebep olan hâdise anlatılmadan önce kullanılan “نزلت” ve benzer tabirler ise, hâdisenin, âyetin nüzûl sebebi olduğunu kesin olarak beyan etmez, bilakis âyetin ihtiva ettiği hükümleri açıklayan başka bir hâdiseye de delâlet edebilir.¹²² Müellif, yeri geldikçe âyetlerin nüzûl sebeplerini zikretmiştir. Bu nüzûl sebeplerini rivâyet ederken, rivâyet senedini bazen zikretmiş, sadece nâdiren hâdiseyi anlatan sahabî'nin ismini vermemiş, çoğu zaman doğrudan hâdiseyi veya âyetin kimin hakkında indiğini açıklamıştır.

1. Nüzûl sebeplerini râvînin ismini zikretmeden vermesi

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

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

2. Ravinin ismini zikrederek vermesi

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

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

3. Nüzûl sebeplerini tercih ve red etmesi

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

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

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

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

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

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

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

C. Müşkilü'l-Kur'ân

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

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

1. Çelişkili gibi görünen âyetlere izah getirmesi

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

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

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

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

2. Başka âyetlerle çelişkili gibi görülen âyetlere izah getirmesi

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

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

3. Çelişkili gibi görülen âyetlere hadisle izah getirmesi

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

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

D. Vucuh Nazair

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

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

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

¹²⁵ Demirci, Tefsir Usulu, s.159.

¹²⁶ Hud sûresi, 11/97.

¹²⁷ Tevbe sûresi, 9/48.

¹²⁸ Hud sûresi, 11/66.

¹²⁹ İbrahim sûresi, 14/22.

¹³⁰ Âl-i İmrân sûresi, 3/122.

¹³¹ Secde sûresi, 5/32.

¹³² Âl-i İmrân sûresi, 3/154.

¹³³ Tegâbun sûresi, 64/5.

¹³⁴ Neht sûresi, 16/1.

E. Münâsebet ilmi

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

1. Âyetler arası

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

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

2. Sûreler arası

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Sûre hakkında

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

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

2. Âyet hakkında

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

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

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

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

G. Siyâk - Sibâk Konusuna Değınmesi

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

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

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

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

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

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

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

H. Nâsîh-Mensûh

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

IV. KELAM YÖNÜ

A. Şefaati

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

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

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

B. Ru'yetullâh Meselesi

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

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

C. Büyük günah sahibi

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

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

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

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

D. İman ve İslam kavramları

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

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

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

E. Cehennemde ebedilik

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

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

F. Cinlerin varlığı

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

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

G. Rûh Meselesi

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

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

H. İnsan

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

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

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

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

I. Kabir hayatı

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

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

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

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

J. Peygamberlerin masumiyeti

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

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

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

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

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

K. Allahın sıfatları

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

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

V. İŞÂRÎ TEFSİR YÖNÜ

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

A. İşari görüş olduğunu bildirmesi

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

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

B. İşari görüşün sahibinin ismini vererek nakletmesi

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

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

VI. FIKHÎ YÖNÜ

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

¹⁴² Ez-Zehebi, a.g.e. s.352.

¹⁴³ El-Kattan, a.g.e. s. 492.

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

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

VII. FİLOLOJİK TEFSİR YÖNÜ

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

A. Lügat

1. Dil medreselerinin arasındaki farka işaret etmesi

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

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

2. Kelimelerin asıllarına işaret etmesi

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

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

3. Müterâdif sanılan kelimelerin arasındaki farklara işaret etmesi

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

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

4. Kelimeyi benzeri ile izahı

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

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

5. Kelimeyi zıt anlamlısı ile izahı

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

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

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

بين: من الأضداد يطلق على الوصل وعلى التفرقة

7. Şiiri lügat şahidi olarak getirmesi

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

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

B. Nahiv

1. Muhtemel İ'râb vecihlerini vermesi

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

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

2. Muhtemel i'râb vecihlerinden racih olanı belirtmesi

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

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

3. Mebnî kelimelerin takdiri i'râbını yapması

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

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

4. Mahzûf kelimelere işaret etmesi

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

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

C. Belâgat

1. Hazf-ı kelime

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

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

2. Takdîm ve te'hîr

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

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

3. Teşbih

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

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

4. İstiare

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

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

5. Kinaye

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

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

6. Kasr

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

وتقديم الظرف في المواضع الثلاثة لقصد القصر.

7. Mecâz

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

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

D. Sarf

1. Kelimelerin müfred ve cemi sigalarına işaret etmesi

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

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

2. Kelimelerin veznini göstermesi

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

3. Kelimelerin iştikakını vermesi

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

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

4. Kelimenin i'lâlini yapması

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

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

5. Bazı sarf kurallarına işaret etmesi

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

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

6. Bazı sarf vezinlerinin manalarına işaret etmesi

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

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

7. Bazı harflerin manalarına işaret etmesi

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

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

VIII. Değerlendirme

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SONUÇ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KAYNAKÇA

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

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

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

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

تفسير الآيات المصدرة بكلمة ربنا

تأليف

شيخ الإسلام
محمد أسعد أفندي
المتوفى

١١٦٦هـ / ١٧٥٣م

تحقيق ودراسة
(رسالة لنيل درجة الماجستير)

سالم رحيم خواجه

المشرف
د. هارون أوغمش

قونية
١٤٣٤هـ / ٢٠١٢م

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد:

فأرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء وأوحى إليهم لينقذوا الناس من ضروب الضلال ويهديهم إلى الصراط المستقيم. وأنزل القرآن على خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وألقى إليه وظيفة تبليغه وتبيينه كما بينت هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾^١ و﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾^٢.

وبعد ارتحال النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار البقاء أذى أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وظيفة التبليغ والتبيين بشرح ما أشكل على الناس مراجعين في هذا إلى القرآن أولا وإلى سنة نبيهم ثانيا وإذا لم يجدوا شيئا في هذين المرجعين اجتهدوا برأيهم.

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

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

إبراز عالم من علماء المفسرين الذين لم يحظوا بالدراسة والبحث.

^١ سورة المائدة ٥/٦٧.

^٢ سورة النحل، ٤٤/١٦.

ترجمة المؤلف

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

ولد في شهر ذي القعدة من عام ١٠٩٦ هـ الموافق لأكتوبر عام ١٦٨٥ م باستانبول. وتلقى علومه الأولى على يدي والده. وفي عام ١١٢٢ هـ/١٧١٠ م بدأ بالتدريس بعد أن تخرج في المرتبة الثالثة من غلاطة سراي. كان مدرسا في مدرسة عبد السلام، وصحن ثمان. تولى المناصب المختلفة مثل القضاء والفتوى والتفتيش في سلانيك ومكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها.

و في عام ١١٦٦ هـ/ ١٠ اغسطس ١٧٥٣ م انتقل إلى الرقيق الأعلى، وتم دفنه بجانب والده وأخيه الأكبر في إستانبول.

مؤلفاته:

لهجة اللغات

أطرب الآثار في تذكرة عرفاء الأديار

ديوان

تفسير الآيات النصرية

إطباق الأطباق

تفسير آية الكرسي

تفسير الآيات المصدرة بكلمة ربنا

خلاصة التبيين في تفسير سورة يس

الفتاوى المنتخبة

رسالة في اختلاف الأشعري والماتريدي

بلبلنامه

تفسير الآية ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا﴾

النسخ الخطية للكتاب

عُثرت لكتاب (تفسير الآيات المصدرة بكلمة ربنا) على ٣ نسخ خطية بمكتبة السليمانية: واحدة في قسم خالت أفندي، وثانية في قسم برتو باشا، وثالثة في قسم لاله إسماعيل.

النسخة الأولى: نسخة السليمانية في قسم خالت أفندي وقد رمزت إليها بحرف (ب) وهي موجودة تحت رقم ٧٧١. وتقع في ٧١ ورقة. وفي كل صفحة ٢٣ سطرا حجم الصفحة ١٣٣×٢١٣-١٥٠×٧٧ مم. كتب بخط تعليق.

النسخة الثانية: نسخة السليمانية في قسم برتو باشا وقد رمزت إليها بحرف (ت) وهي موجودة تحت رقم ٤٧. وتقع في ١٠٠ ورقة. وفي كل صفحة ٢٣ سطرا حجم الصفحة ١٣٠×٢٠٠-٨٠×١٦٠ مم. كتب بخط تعليق.

النسخة الثالثة: نسخة السليمانية في قسم لاله إسماعيل وقد رمزت إليها بحرف (أ) وهي موجودة تحت رقم ٨. وتقع في ٦٨ ورقة. وفي كل صفحة ٢٣ سطرا حيث حجم الصفحة ١٢٥×٢٠٥-٧٧×١٥٠ مم. كتب بخط تعليق.

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

منهجي في التحقيق

اعتمدت على نسخة السليمانية في قسم خالت أفندي حيث جعلتها أصلا .

عزوت الآيات المستشهد بها إلى سورها.

خرجت الأحاديث من كتب السنة المعتمدة، وما لم أجده تتبعتها في الكتب التي أوردتها مشيرا إليها.

وثقت الأقوال التي نص المؤلف على ذكر قائلها بالرجوع إلى كتبهم- إن تيسر لي ذلك-أو إلى من أشار إلى أقوالهم.

عرفت بالأعلام الواردة في النص.

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

وضعت في نهاية النص المحقق الفهارس الضرورية له.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

سالم رحيم خواجه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

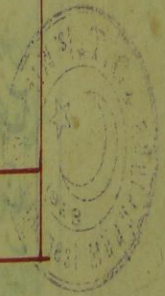
ربنا يا ربنا ربنا انك انت الذي توحى في الذرة بالوجودية
 والبارئ الذي تخلق باليجاد ما لم يوجد بالكلية والصدقية وما وجد
 الوجود انت الذي اوجد وجود العدم بعدم الوجود وعدم العدم
 باليجاد الموجود فكل منعدم وليس سوكت موجود وانت الاول
 والآخر والظاهر والباطن بالمعبود محمك ربنا على ما سمعت لنا
 شغوف رفوك من مقالده حموك واهسبت علينا عرف
 سعوك من مهال ملوك استمدان لاله الانت تلاءم
 ولانك ولا عذ ولا ضدك جدا سبحانك ربنا ما عظم
 سناك لا يحاط الاوك عذ ولا بكه حمتك جدا واستمد
 ان محمد عبدك ورسولك الذي هو سر الوجود وخالصه الموجود
 له في عالمه قدسك مقام محمود عند عالم الاموات والشهود
 عليه اركى الصلاة والسلام ما انعم الصلوات بين الامام ونفرت

قوله يا جبار الموجود اعلم ان سر العرفي
 وجود الحق ليس بشرط وجوده حتى يتم
 تحصل الكمال ولا بشرط عدمه حتى يتم
 اضعاف النقصين الى حيث يتم في غير
 نفسه فلهذا انما هو الوجود في ذاته
 موجود وان تصور الوجود في العالم
 وان تخرج الوجود من الوجود في نفسه
 الموجود والذات وعدم الوجود في نفسه
 وجوده بالزمان والوجود ليس بالوجود
 التي حقه والاراد التسلسل
 صلته

السلام في الاسلام وعلى اله وصحبه الذين هم هذه شرايع الدين
 رضوان الله تعالى عليهم اجمعين وبعد فيقول الخف عبد الله
 الملك الجليل محمد سعيد بن المرحوم شيخ الاسلام اسمعيل بن خلف الله
 عنهما بالصفح الجليل لما كان لقران العظيم والقران الكريم
 هدى ورحمة ونور منير فسر لا على رسوله ليكون للعالمين لشيئا
 ذكرا وان ذنبت رخص ان باقفاه لمع خوة الاسلام
 والحق وينطقس دجة الكفر والبريق وبه من تصح الى الله
 السميع العليم يستبلا بالقلب السليم فحق ان يستجب له
 المستعان لقوله قاني قريب اجب دعوة الداع اذا
 دعاهن خصوصا الابيات التي قد دعا بها الانبياء والمرسلون
 عليهم صلوات الله وسلامه اجمعون فادرت ان اجمع ما في كتاب
 الله العلم من دعواتهم عليهم السلام من لا ابتداء الى الختام
 المصدرة بالرب المضاف الى المتكلم مع الغير اعلم من
 مفيض الوجود والخير ان يرفع عنابر كانهما في الدين كل
 الضير وان يعنى ما شتم اليه اجد ساقه وشذ الغم اليه
 نطقه وان يعنى في من نزغات الشيطان وهفوات
 اللسان وغزوات البنان واسئل الله العون في السر

اللوحه الأولى من نسخة برتو باشا (ت)

قرة عين وجعلنا للمتقين اماما ربنا وسعت كل شئ رحمة
 وعلمنا ما غفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب
 الجحيم ربنا وادعهم جات عدن التي وعدتهم ومن صلح
 من ابائهم وزوجهم وبناتهم انك انت العزيز الحكيم ربنا
 اكشف عنا العذاب انؤمنون ربنا اغفر لنا ولاخواننا
 الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا
 ربنا انك رؤوف رحيم ربنا عليك يوكلنا واليك انبنا
 واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا
 ربنا انك انت العزيز الحكيم ربنا انعم لنا نورا واغفر لنا
 انك على كل شئ قدير سبحان ربنا رب العرش العظيم
 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
 وكان تاريخ تأممه في هجرة النبوة
 في شهر ربيع الثاني سنة
 الفراع

اللوحة الأخيرة من برتو باشا (ت)

رقعة ط
عدد
٨٥

بسم الله الرحمن الرحيم
ربنا بارنا ربنا انك انت الذي اوحيت في الذكر بالحيوية
والبارئ الذي تعالي بايجاد عالم يوجد بالحكمة والصفانية وما اوحى
الوجود انت الذي اوجبت وجود العدم بجم الوجود واعلم العدم
بايجاد الموجود فالتكلم بغيره ليس سوال موجود وانت الاول
والآخر والظاهر والباطن باوجودك تحرك ربنا على ما جعلت لنا
شعور رفوكم من مقالده رجبناك واسئلت علينا رجبناك
سعودك من هطال ملكوتك اشهد ان لا اله الا انت ربنا لا اله
الا انت والاعية ولا اله الا انت سبحانك ربنا ما عظم شأنك
لا يحاط الاورك عذرا واجبة رجبناك عذرا واشهد ان محمد عبدك
ورسولك الذي هو سر الوجود وخلاصة الوجود له في العالم قد
جود وعلم عالم الالهوت والشهود عليه رزق الصلوة والسلام
ما اتم الصلوات بين الانام وتقر السلام في السلام وعلى له
واضح به الذين هم بهارة شرايع الدين رضوان الله على عبيده
اجمعين **وعد** ويقول اخف عند الله الملك الجليل محمد اسعدت
الموجود شيخ الاسلام اسمعيل عفا الله عنهم بالصبر الجليل لما كان
القرآن العظيم والرفق الكريم هدى ورحمة ونورا منير
منزل على رسوله ليكون للمؤمنين بشيرا ونذيرا بان ثبت وحقق

قوله يا ايها المدثر والاعية والآخر والظاهر والباطن باوجودك تحرك ربنا على ما جعلت لنا شعور رفوكم من مقالده رجبناك واسئلت علينا رجبناك سعودك من هطال ملكوتك اشهد ان لا اله الا انت ربنا لا اله الا انت والاعية ولا اله الا انت سبحانك ربنا ما عظم شأنك لا يحاط الاورك عذرا واجبة رجبناك عذرا واشهد ان محمد عبدك ورسولك الذي هو سر الوجود وخلاصة الوجود له في العالم قد جود وعلم عالم الالهوت والشهود عليه رزق الصلوة والسلام ما اتم الصلوات بين الانام وتقر السلام في السلام وعلى له واضح به الذين هم بهارة شرايع الدين رضوان الله على عبيده اجمعين وعد ويقول اخف عند الله الملك الجليل محمد اسعدت الموجود شيخ الاسلام اسمعيل عفا الله عنهم بالصبر الجليل لما كان القرآن العظيم والرفق الكريم هدى ورحمة ونورا منير منزل على رسوله ليكون للمؤمنين بشيرا ونذيرا بان ثبت وحقق

ان

2

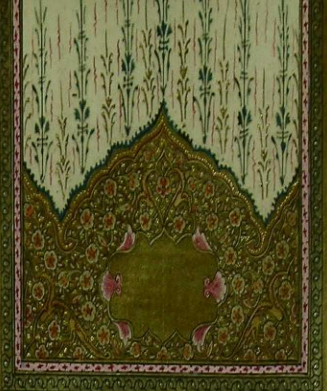
ان باقتضائه لجميع عوامة الاسلام والحق وينطقس وحة الكفر
والدهم وين من رضى الى الله السميع العليم مبتهلا بالقلب السليم
فمحقق بان يتوجب للمستعان لقوله في تريب حيث دعوة
الذبح اذ وعان خصوصا الآيات التي تدعوها بها الانبياء والمرسلون
عليهم صلوات الله وسلامه اجمعون فارادت ان اجمع ما في كتاب الله
الغزيرة العظام من دعواتهم عليهم السلام من الابد الى انقام
المصدرة بالرب المضاف الى الملك مع الغزيرة الالهية مصيضا
جود وخيرة ان يدع عننا بركاتها في الدين كل الضير وان
يعتقد ما تشره اليه بالحياتية وست الغزيرة لينة طقة وان
يعينه في من غات شطها ويهفوت للسان ويغترت
البنان واسئل الله عون في السرة والعالج بجاه من نزلت
عليه لقول عليه صلوات الله الملك المنان وبه تجوع الاله
الشريفة المذكورة منها ما في سورة البقرة ربنا فقلنا انك
انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرئنا امم
مسلمة لك وارنا نماذجنا وتب علينا انك انت القوي العزيز
ربنا وانعت فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلم الكتاب وحده
ويبينهم انك انت العزيز الحكيم ربنا اتنا في الامم المصطفية والبره
خلاق ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة خيرا وقنا غلب النار
ربنا افزع علينا صبرا وثبت قلوبنا وانصرنا على القوم الكافرين
ربنا سمعنا واطعنا عطفنا انك ربنا واليك المصير ربنا لو اخذنا
ان نسئنا او اخطانا ربنا ولا تحلنا مالا طاعة لنا ربنا واعف عنا واعظم لنا
وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين **ما في سورة آل عمران**

اللوحه الأولى من نسخة لاله إسماعيل (أ)

فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين . ربنا اصرف عنا
 غضاب جهنم ان غضابها كان غماما . ربنا هب لنا نارا
 وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما . ربنا وسعت
 كل شئ رحمة وعلمنا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ولهم
 غضاب الخ . ربنا وارحمهم بمناجات عبدك التي وعدتهم ومن
 صدق من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم .
 ربنا اكشف عنا الغداب انا مؤمنون . ربنا اغفر لنا وارحمنا
 الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا .
 ربنا انك رؤوف رحيم . ربنا عليك توكلنا واليك النجا واليك
 المصير . ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك
 انت العزيز الحكيم . ربنا انزلنا نورا واغفر لنا انك على
 كل شئ قدير . سبحان ربنا رب الفرة عما يصفون وسلام
 على المرسلين والحمد لله رب العالمين . وكان
 بارح تمامه في بناية السعد
 وعين العقد ونهاية
 المفضي

اللوحة الأخيرة من نسخة لاله إسماعيل (أ)

ربنا يا ربنا انك انت الذي توحده في الدرر بالوحانية
 والبارئ الذي تالي بكيا والم يوحى بالحكمة والصدقية
 انت الذي اوجدت وجود عدم الوجود واعدم عدم الوجود
 فانك تعلم ليس سواك موجود وانك الاول والآخر والظاهر والباطن
 يا معبود وحيدك ربنا على ما استجلت لنا تصوف رفودك من خالق
 رحيمك * واستجلت علينا عرف سعادك من جلال عاكفك
 اشهدك انك انت ربنا لا بد والاية والعدة والاشهادك جدا
 سبحانك ربنا ما يحضر شانك الا يحاط الا ذلك عندك واليحيى رحمتك
 جدا * واشهدك انك خير احدك ورسولك الذي هو سر الوجود * ولا
 الوجود * لاني فاعلم قدسك مقام محمود * عند عالم الالهوت والشهوت
 عليه انك الصفاة والاسم * ما نفع الصلوات بين الامام * وتقر السلام
 في الاسلام * وعلى الله والصحابه الذين هم بناة شرايع الدين * فقولوا
 اسعدنا على علمهم جميعين * وبعده فيقول الخلف عبدان اسم الملك الخليل
 محمد اسعدنا من المرحوم شيخ الاسلام اسمعيل * عفا الله عنهما ما يصفى
 لما كان القرآن العظيم * والفرقان الكريم * هدي رحمة واوراشيد
 منذ انا في رسوله المكيون المعين بشيرا ونزيلا * بان وثبتت وحقق
 ان باقية طهر طبع جوده الاسلام والحق * ينظر دعة الكفر والارواح

في قوله ربنا يا ربنا انك انت الذي توحده في الدرر بالوحانية
 والبارئ الذي تالي بكيا والم يوحى بالحكمة والصدقية
 انت الذي اوجدت وجود عدم الوجود واعدم عدم الوجود
 فانك تعلم ليس سواك موجود وانك الاول والآخر والظاهر والباطن
 يا معبود وحيدك ربنا على ما استجلت لنا تصوف رفودك من خالق
 رحيمك * واستجلت علينا عرف سعادك من جلال عاكفك
 اشهدك انك انت ربنا لا بد والاية والعدة والاشهادك جدا
 سبحانك ربنا ما يحضر شانك الا يحاط الا ذلك عندك واليحيى رحمتك
 جدا * واشهدك انك خير احدك ورسولك الذي هو سر الوجود * ولا
 الوجود * لاني فاعلم قدسك مقام محمود * عند عالم الالهوت والشهوت
 عليه انك الصفاة والاسم * ما نفع الصلوات بين الامام * وتقر السلام
 في الاسلام * وعلى الله والصحابه الذين هم بناة شرايع الدين * فقولوا
 اسعدنا على علمهم جميعين * وبعده فيقول الخلف عبدان اسم الملك الخليل
 محمد اسعدنا من المرحوم شيخ الاسلام اسمعيل * عفا الله عنهما ما يصفى
 لما كان القرآن العظيم * والفرقان الكريم * هدي رحمة واوراشيد
 منذ انا في رسوله المكيون المعين بشيرا ونزيلا * بان وثبتت وحقق
 ان باقية طهر طبع جوده الاسلام والحق * ينظر دعة الكفر والارواح

وبمن نضرع اليه السميع العليم * بمنزلة القلب السليم * محقق ان سجدت
 المستعان * لقوله فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان * فقولوا
 الآيات التي قد عاينها الانبياء والمرسلون * عليهم صلوات الله وسلامه
 اجمعون * فادرس ان اجمع ما في كتاب الله العزيز القام * من دعواتهم
 عليهم السلام * من الاستدعاء الى الطمأنينة * المستدرة بالرب المصانف
 الى المتكلم مع العزيز * ان آمن مفيض الجود والخير * ان يدع غيا بكمها
 في الدارين كل الضيق * وان يخفف ما شئت اليه ساقه * وبسته الغرم
 اليد الناطقة * وان يعيد من شغفات الشيطان * ويخفوات
 اللسان * ويغفرات المناك * واسئل الله العون في السر والعلان *
 بجاهه من انزل اسطره لقرآن * عليه صلوات الله الملك الممان *
 وبهذه مجموع الآيات الشريفة المذكورة * منها ما في سورة البقرة ربنا
 تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا
 امم صالحين لك وارنا ما نرضى وانت علينا انك انت الوهاب الرحيم ربنا
 واجعل فيهم رسولا منهم من لولا انهم كانوا على عهدك وهم الامم لكان
 انت العزيز الحكيم ربنا اتنا في الدنيا والآخره من خلق ربنا اتنا
 في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افزع عنا ضيق
 وفتنت اعدائنا وانصرنا على القوم الكافرين * سمعنا واطعنا غفرانك ربنا
 واليك المصير ربنا لا تأخذنا الا بوسعنا واغفر لنا وارحمنا انك انت
 حميد مجيد ربنا لا تنزع قلوبنا بعذر اذ يدعنا وهم لنا من لدنك رحمة انك
 الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه انك انت الخافض
 الميعاد ربنا اتنا امنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اتنا بالقرآن

اللوحة الاولى من نسخة خالت أفندي (ب)

الشفاعة الغائب المأمونون • ربنا اغفر لنا ذنوبنا التي لم نذكرها
 باليمين واليمين في قلبنا غداً للذين آمنوا • ربنا انك رؤوف رحيم •
 ربنا عليك توكلنا واليك المصير • ربنا اجعلنا قسمة للذين
 كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم • ربنا انم لنا نوراً واغفر لنا
 انك على كل شئ قدير • سبحان ربنا رب العزة عما
 يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب
 العالمين • وكان تاريخ تمام
 في ليلة السبت العاشر
 ونهاية الفرج •

اللوحه الأخيرة من نسخة خالت أفندي

بسم الله الرحمن الرحيم

ربنا يا ربنا إنك أنت الذارئ الذي توحد في الذرع بالوحدانية، والبارئ الذي تعالى بإيجاد ما لم يوجد بالحكمة والصمدانية، ويا واجب الوجود أنت الذي أوجد وجود العدم بعدم الوجود، وأعدم العدم بإيجاد الوجود، فالكل مُنعدم وليس سواك موجود. وأنت الأول والآخر والظاهر والباطن يا معبود. نحمدك ربنا على ما أسحلت لنا شفوف رفودك من مقالدهموتك، وأسبلت علينا رعونف سُعودك من هطال ملكوتك. أشهد أن لا إله إلا أنت، ربنا لا يد ولا نيد ولا عد ولا ضد لك جدا. سبحانك ربنا ما أعظم شأنك لا يحاط الآؤك عداً ولا يُحد رحمتك حداً. وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك الذي هو سر الوجود، وخلاصة الموجود، له في أقاليم قدسك مقام محمود عند عالم اللاهوت والشهود، عليه أزكى الصلاة والسلام، ما أنعم الصلات بين الأنام، وتقرر السلام في الإسلام، وعلى آله وأصحابه الذين هم هداة شرائع الدين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وبعد:

فيقول أنحف عُبدان الله الملك الجليل محمد أسعد ابن المرحوم شيخ الإسلام إسماعيل، عفا الله عنهما بالصفح الجميل. لما كان القرآن العظيم والفرقان الكريم، هدى ورحمة ونوراً منيراً، منزلاً على رسوله ليكون للعالمين بشيراً ونذيراً، بأن وثبت وتحقق أن باقتفائه يلتزم جؤنة الإسلام والحق، وينظمس دجة الكفر والزهق، [٢/أ] وبه من تضرع إلى الله السميع العليم مبتهاً بالقلب السليم، فمحقق أن يستجيب له المستعان، لقوله: ﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾^١. خصوصاً الآيات التي قد دعا بها الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات الله وسلامه أجمعون. فأردت أن أجمع ما في كتاب الله العزيز العلام من دعواتهم عليهم السلام من الابتداء إلى الختام، المصدرة بالرب المضاف إلى متكلم مع الغير. آملاً من مفيض الجود والخير أن يدفع عنا بركاتها في الدارين كل الضير، وأن يُعيني ما شمر إليه الجد ساقه، وشد العزم إليه نطاقه، وأن يُعيدني من نزعات الشيطان وهفوات اللسان وعشرات البنان. وأسأل الله العون في السر والعلان، بجاه من أنزل الله عليه القرآن عليه صلوات الله الملك المنان. وهذه مجموع الآيات الشريفة المذكورة، منها:

ما في سورة البقرة: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ {١٢٧}، ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن دُورِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ {١٢٨}، ﴿رَبَّنَا وَإِنْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكِّبُهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ {١٢٩}، ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ {٢٠٠}، ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ {٢٠٠}، ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُبْتُ أَفْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ {٢٥٠}، ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ

١ ساقط من: أ.

٢ سورة البقرة، ١٨٦/٢.

رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾، ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرَامًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٢٨٦﴾.

وما في سورة آل عمران: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ ﴿٨﴾، ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ ﴿٩﴾، ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ ﴿١٦﴾، ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ [٢/ب] وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ ﴿٥٣﴾، ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿١٤٧﴾، ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ ﴿١٩١﴾، ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مِنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ ﴿١٩٢﴾، ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ ﴿١٩٣﴾، ﴿رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ ﴿١٩٤﴾.

ما في سورة النساء: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمُ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾ ﴿٧٥﴾، ﴿رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ ﴿٧٧﴾.

ما في سورة المائدة: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ ﴿٨٣﴾، ﴿رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ ﴿١١٤﴾.

ما في سورة الأعراف: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَعْفُفْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ﴿٢٣﴾، ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ﴾ ﴿٣٨﴾، ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٤٧﴾، ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ ﴿٨٩﴾، ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾ ﴿١٢٦﴾.

ما في سورة يونس: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٨٥﴾ وَجَنَّا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾، ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُ عَنِ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ ﴿٨٨﴾.

ما في سورة إبراهيم: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ ﴿٣٧﴾، ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ ﴿٣٨﴾، ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ﴾ ﴿٤٠﴾، ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ ﴿٤١﴾، ﴿رَبَّنَا أَخْرِزْنَا [٣/أ] إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ حُبِّ دَعْوَتِكَ وَتَتَّبِعِ الرُّسُلَ﴾ ﴿٤٤﴾.

ما في سورة النحل: ﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ ﴿٨٦﴾.

ما في سورة الكهف: ﴿إِذْ أَوْى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ {١٠}.

ما في سورة طه: ﴿رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرَطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْعَى﴾ {٤٥}، ﴿رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا﴾ {١٣٤}.

ما في سورة مؤمن: ﴿رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ﴾ {١٠٦}، ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ {١٠٧}، ﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ {١٠٩}.

ما في سورة الفرقان: ﴿رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ﴾ {٦٥}، ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ {٧٤}.

ما في سورة السجدة: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا﴾ {١٢}.

ما في سورة الأحزاب: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا﴾ {٦٧}، ﴿رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ {٦٨}.

ما في سورة السبا: ﴿رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ﴾ {١٩}.

ما في سورة الفاطر: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْ لَمْ نُعَمِّرْكُم﴾ {٣٧}.

ما في سورة ص: ﴿رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ {١٦}، ﴿رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ﴾ {٦١}.

ما في سورة الغافر: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا﴾ {٧}، ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ {٨}، ﴿رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَخْيَبْتِنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا﴾ {١١}.

ما في سورة فصلت: ﴿رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أُضَلَّلْنَا مِنَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ جَعَلَهُمَا﴾ {٢٩}.

ما في سورة الدخان: ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ {١٢}.

ما في سورة ق: ﴿رَبَّنَا مَا أَطَعْتَهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ {٢٧}.

ما في سورة الحشر: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ {١٠}.

ما في سورة الممتحنة: ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ {٤}، ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ {٥}.

ما في سورة التحريم: [ب/٣] ﴿رَبَّنَا أُنِّمْنَا لَنَا نُورًا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ {٨}.

وهي هذه كما ترى، ومن أراد أن يواظب على قراءتها ينبغي له أن يفارق منها ما لا يليق للمؤمن أن يتضرع بها إلى الله تعالى، لأن بعضها حكاية قول المشركين، وبعضها لا يناسب حال الداعي، كما في سورة النساء، وهي

آيتان: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ {٧٥} الآية، ﴿رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا﴾ {٧٧} الآية. ومن سورة الأعراف آية وهي: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا﴾ {٣٨}. ومن سورة يونس آيتان وهما: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ﴾ الآية، ﴿رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ﴾ الآية {٨٨}. وفي سورة إبراهيم آيتان وهما: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ {٤٤}، الآية و﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا﴾ {٨٦}، الآية. وفي سورة مؤمن كذلك آيتان: ﴿رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا﴾ {١٠٦} الآية، ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا﴾ {١٠٧} الآية. ومن سورة السجدة آية وهي: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا﴾ {١٢} الآية. وفي سورة الأحزاب آيتان: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا﴾ {٦٧} الآية، ﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ {٦٨} الآية. وفي السبأ والفاطر آيتان: ﴿رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾ {١٩} الآية، ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا﴾ {٣٧} الآية. وفي سورة ص آيتان: ﴿رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَانًا﴾ {١٦}، و﴿رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا﴾ {٦١} الآية. وفي غافر آية وهي: ﴿رَبَّنَا أَمَتَّنَا﴾ {١١}. وفي فصلت آية وهي: ﴿رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ﴾ {٢٩} الآية. وفي ق آية وهي: ﴿رَبَّنَا مَا أَطْعَمْتَهُ﴾ {٢٧} الآية.

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

جملة ما في سورة البقرة من الآيات المصدرة بالرب [٣/أ] المضاف إلى متكلم مع الغير عشر آيات.

الآية الأولى: قوله جل شأنه: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [١٢٧] الرب: المالك والمصلح والسيد والمعبود. فإن حُمل على المالك عمّ الموجودات، وإن حُمل على المصلح خرجت الأعراض، لأنها لا تقبل الإصلاح بل يصلح بها، وإن حمل على السيد اختص بالعقلاء، وإن حمل على المعبود اختص بالملكفين، وهذا أخصّ المحامل، والأول أعمّها. وقد وقع في بعض التفاسير أنّ الربّ صفة من ربّه، بمعنى ربّاه تربية. ثم سُمي به الملك المرئي، وانسلخ عن الوصفية، وصار كالاسم الشبيه بالصفة، كالكتاب وغير ذلك. والدليل على كونه صفة لحوق (الناء) به في التانيث، كما في الحديث «ومن أشرط الساعة أن تلد الأمة ربّتها»^٣. والربّ حقيقة مختص بالباري عز شأنه، ولا يطلق على غيره إلا مجازاً أو مقيداً. والحق أن المعرف (اللام) لا يطلق على غيره تعالى أيضاً مقيداً لورود النهي عنه في حديث صحيح. وقد كثر في القرآن حذف حرف (يا) من لفظ الرب تنزيهاً وتعظيماً، لأنّ في النداء طريان الأمر. فقوله: (ربنا) منادى وحرف النداء محذوف.

٣ الطبراني، مسند الشاميين، ٣/٣٤٥.

فائدة: قال الشيخ عفيف الدين سليمان التلمساني^٤ في شرح الأسماء الحسنى له: اتفق أبو بكر البيهقي^٥ وأبو الحكم الأندلسي^٦ على إيراد اسمه تعالى الرب واشتقاقه من الرب الذي هو الإصلاح والتربية، قريبة من معناه وهو من التسمية بالمصدر كعدلٍ ورضي. ووروده في الفاتحة في قوله تعالى: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^٧ وهو من الأسماء الوجودية التي اختصاصها باسم الرحمن من جهة وجود التربية، فإنها نفع وجودي يصل إلى المربوب. فالرحمن من طور التربية هو رب في التدلّي، وهذا الكلام باعتبار مراتب الأسماء. وأما الذات الموصوفة بهذه الأسماء فهي حيث وُجدت الأسماء، وحيث لم توجد لا يقع فيها اختلاف الاعتبارات، بل إنما تلحق الاعتبارات أسماءها. فعلى هذا يكون الرب صفة تجلّ من اسم الرحمن، يتفصل في مجال التربية في جميع أطوار الوجود ظاهرة وباطنة. وهذا الاسم وإن ذكرنا [٣/ب] اختصاصه باسم الرحمن من جهة وجودية فله نسبه أيضاً إلى اسم الله من جهة عدمية إضافية، ومثاله أن التربية بحسب كلٍّ موجود إنما هي بقدر ما يحتاج ذلك الموجود. فلو زادت عن قدر حاجته انعكس معنى التربية إلى ضده، فتصير زيادة وجود التربية في حق ذلك المربوب. وهذا الأثر المذكور وإن كان صفة وجودية - وحق كل صفة وجودية في الأصل أن ترجع إلى اسم الرحمن - إلا أنّ رجوعها هنا إلى اسم الله لفوات التربية المصلحة لهذا الموجود الخاص لفوات صفة الرحمانية التي هي ههنا إيجاد التربية لهذا الموجود. وفي الحقيقة ليس هذا من اسم الرب إلاّ بالعرض من كون مَبْدَأ ذلك كان تربية ثم خرج.

واعلم أن التربية الوجودية ربّما ظلّ المحجوب أنّها صفة فعل حقيقي فيقع في الشرك، ولم يعلم أنّها صفة من الصفات ترجع إلى اسم الظاهر من حيث هو ثابت لاسم الرحمن. فالتربية إذاً تجليات متتابعة ما الظاهر بما غير الرحمن عزّ وجلّ. فلا تأخذك معاني الأسماء فتغيب عن المسمى. فقد دخل اسم الرب في معنى اسم الظاهر، وهما معاً في ضمير اسم الرحمن. ويدخل في اسم الرب اسم المعطي من جهة ما في التربية من العطاء، وفيه اسم الودود، وفيه اسم المحسن، والمنعم، والجواد وغير ذلك. ويتفاوت دخول هذه الأسماء في اسم الرب على قدر قسط كلٍّ منهم^٨. وفي اسم الرب خاصة أخرى لم يوجد في سائر أسمائه تعالى، وهي أنّها إذا عكسناه يصير البرّ، وهو كذلك من أسمائه عزّ اسمه. فقد عُلم من هذه الأسرار أنّ الداعي باسم الرب فكأنّما يدعو باسم الجلالة، وباسم الرحمن، وباسم الظاهر، وباسم المعطي، وباسم الودود، والمحسن، والمنعم، والجواد.

قوله: {تَقَبَّلْ مِنَّا} القبول: هو عبارة عن ترتب المقصود على الطاعة، والإجابة أعم، فإنّه عبارة عن قطع سؤال السائل، والقطع قد يكون بترتب المقصود بالسائل وقد يكون بمثل: سمعتُ سؤالك وأنا أقضي حاجتك. والقبول وإن كان أخص من الصحة [٤/أ] والجواز إلاّ أنّه قد يُذكر ويراد به الصحة والجواز مجازاً. إذ كل صحيح

٤ هو سليمان بن علي بن عبد الله بن علي بن بس العابدي، التلمساني (ت. ٦٩٠ هـ) (انظر: كخاله، معجم المؤلفين، ٢٧٠/٤).

٥ هو أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي (ت. ٤٨٥ هـ) (انظر: ابن خلكان، وفیات الأعيان، ٧٥/١).

٦ هو أبو الحكم منذر بن سعيد البلوطي الاندلسي (ت. ٣٥٥ هـ) (انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء، ١٧٣/١٦).

٧ سورة الفاتحة، ١/١.

٨ التلمساني، شرح الأسماء الحسنى، ق، ٥/ب-٦/أ.

جائز لا يكون مقبولاً، وكلّ مقبول يكون جائزاً صحيحاً. وإذا قلتَ لغيرك: وهبتك هذا الشيء. فقال: قبلت، سميّ قبولاً، وإذا قبل سميّ تقبلاً.

قوله: {إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} السمع: هو حسّ الأذن. والأذن أيضاً وهي قوة مرتبة في العصبه المنبسطة في السطح الباطن من صماخ^٩ الأذن، من شأنها أن تدرك الصوت المتحرك للهواء الراكد في مقعر صماخ الأذن عند وصوله إليه بسبب ما. والسمع قوّة واحدة ولها فعلٌ واحد، لهذا لا يضبط الإنسان في زمان واحد كلامين، والاختيار له فيه بلامين، فإن الصوت من أيّ جانب كان يصل إليه ولا قدرة له على التخصيص بإدراك البعض دون البعض. والله سبحانه وتعالى سميع لكنّه بلا صمخة ولا آذان، كما أنّه تعالى بصير بلا أحدقة^{١٠} ولا أحفان. فيسمع حفيف الطيور، ونداء الديدان في بطون الصُخور. و{السَّمِيعُ} بمعنى السامع، كالقدير بمعنى القادر. وقيل: بمعنى المسمع، كما قال عمرو بن معدى كرب (ت. ٢١هـ):

أَمِنْ رِيحَانَةَ الدَاعِي السَّمِيعِ يُؤَوِّرَنِي وَأَصْحَابِي هُجُوعٌ^{١١}

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

قوله: {الْعَلِيمُ} اشتقاق هذا الاسم الشريف من العلم، وهو للمبالغة على صيغة فعيل. وفي الحقيقة العالم لا ينقص من درجة العليم، بمعنى إنّ صيغة العليم للمبالغة، فإنّ عِلِمَ الله تعالى لا يتكسر ولا يتقلل لاستيعاب علمه كلّ معلوم في كلّ آنٍ لا ينقسم، وأمّا المبالغة من باب التنزل إلى أفهام المحبوبين، وعلى عادتهم أنّ الموصوف بصيغة الفعيل يكون [ب/٤] من دأبه المبالغة، فهو نوع من ايناس الناس لمخاطبتهم بما يألّفون^{١٢}. ثمّ إنّ علمه تعالى منزّه عن الزمان ونسبته إلى جميع الأزمنة على السوية، فجميع الأزمنة من الأزل إلى الأبد بالقياس إليه تعالى كامتداد واحد متصل بالنسبة إلى من هو خارج عنه، فلا يخفي على الله ما يصح أن يعلم، كلياً كان أو جزئياً، لأنّ نسبة المقتضى لعلمه إلى الكلّ سواء. فمهما حدث المخلوقات لم يحدث له علم آخر بها، بل حصلت مكشوفة له بالعلم الأزلي. واعلم أنّ العليم اسم من أسمائه تعالى ورد به نصّ، وهو عليم وعالم وعلّام وأعلم من كلّ عالم. والتوقيف في اسمه بالإذن والإذن في جوازها منتظر، فلا يسمى إلاّ بما ورد به الكتاب والسنة وانعقد عليه إجماع الأمة. ولهذا لا يسمى عارفاً ولا عاقلاً ولا دارياً ولا ذكياً ولا فطناً، وأنّ الجميع بمعنى واحد. وعلمه سبحانه وتعالى نعت من نعوته ووصف مختص بذاته ليس بمكتسبٍ ولا ضروريّ، دلّ على ثبوته شهود فعله الحكيم. فإذا ثبت ذلك فمن شأن من تحقّقه أن

٩: أ: صماخ.

١٠ هو السواد للمستدير وسط العين.

١١ الطبري، جامع البيان، ٢٨٣/١.

١٢ التلمساني، شرح الأسماء الحسنى، ق، ٨/ب.

يكون مكتفياً بعلمه عند جريان حكمه، ساكناً عند تدبيره وتقديره، فارغاً عن اختياره واحتياله. قال سبحانه وتعالى لنبى عليه الصلاة والسلام: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^{١٣}. روي لما تعرّض جبريل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام وهو في الهواء حين رُمي من المنحنيق^{١٤}، وقال: هل لك من حاجة؟ فقال الخليل عليه السلام: أمّا إليك فلا. فقال: فاسأل الله تعالى. فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي^{١٥}. وقوله: {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا} في محلّ نصب بإضمار القول، وذلك القول في محل نصب على الحال منهما، أي: من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وهو^{١٦} يجوز أن تكون (الواو) في إسماعيل في ما قبل الآية (واو) الحال، وإسماعيل مبتدأ، وخبره قول محذوف، وهو العامل في قوله: {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا}. فيكون إبراهيم هو الرفع وإسماعيل هو الداعي فقط، لأنّ إسماعيل حينئذ كان طفلاً صغيراً، والتقدير {إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ [أ/٥] الْقَوَاعِدَ} حال كون إسماعيل يقول: {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا}. وقوله: {إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} تعليل لمضمون الجملة، أي: لأنك أنت السميع لدعائنا لا غيرك، وأنت العليم ببنائنا لا غيرك، فلا نرجو غيرك ولا نطلب إلا منك، ولا يخفى ما في التقبل من التكلف، لكن عبّر به تواضعاً واعتزافاً بتقصير.

فائدة: من دعا بما يدعو به الأنبياء عليهم السلام بالصدق والإخلاص معترفاً بقصور عمله، يُرجى أن يكون مستجاباً دعأوه، لكونه متوسلاً بجنابهم العلية صلوات الله عليهم أجمعين. وقال الإمام الياضي^{١٧} ناقلاً عن بعض العارفين قوله تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}: من كتبها في حجر بلور بزعفران وماء ورد ومحامها بماء العنب الأسود، وجعل فيه يسيراً من كهربا، ويسيراً من كافور، ويسيراً من سكر مسحوق، فشرب منه فُطع عنه نرف الدم ونفع من البواسير بإذن الله الملك القدير^{١٨}.

الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن دُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [١٢٨].

قوله: {مُسْلِمِينَ لَكَ} الإسلام هو لغة: الانقياد المتعلق بالجوارح، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾^{١٩}. والدين، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾^{٢٠}. والإيمان، كما في قوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^{٢١}. إذ المراد بالمؤمنين المسلمون بدليل قوله تعالى: ﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ

١٣ سورة الأنفال، ٦٤/٨.

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

١٥ النعالي، الكشف والبيان، ٢٨١/٦.

١٦ أ: هو.

١٧ هو عبد الله بن أسعد بن علي الياضي، غفيف الدين (ت. ٧٦٨هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ٧٤/٤).

١٨ الياضي، الدر النظيم، ٢٨.

١٩ سورة الحجرات، ١٤/٤٩.

٢٠ سورة آل عمران، ١٩/٣.

٢١ سورة الذاريات، ٣٥/٥١.

المُسْلِمِينَ ﴿٢٢﴾ (الفاء) التعليلية. وشرعاً هو على نوعين: وهو الاعتراف باللسان، وإن لم يكن له اعتقاد ويحتمل الدم، وفوقه الإيمان، وهو الاعتراف مع الاعتقاد بالقلب والوفاء بالفعل. ومختار جمهور الحنفية والمعتزلة وبعض أهل الحديث أنّ الإيمان والإسلام متحدان، وعند الأشعري^{٢٣} إنهما متباينان. وغاية ما يمكن في الجواب أنّ التباين بين مفهومَي الإيمان والإسلام لا ما صدق عليه المؤمن والمسلم، [٥/ب] إذ لا يصح في الشرع أن يحكم على واحد بأنه مؤمن وليس بمسلم ولا بالعكس. والصحيح ما قاله أبو منصور الماتريدي^{٢٤} وهو أنّ الإسلام معرفة الله بلا كيف ولا شبيهه ومحله الصدر، والإيمان معرفة الله بالإلهية ومحله داخل الصدر وهو القلب، والمعرفة معرفة الله بصفاته، ومحله داخل القلب وهو الفؤاد، والتوحيد معرفة الله بالوحدانية ومحله داخل الفؤاد وهو السرّ. فهذه عقود أربعة ليست بواحدة ولا متغايرة، فإذا اجتمعت صارت ديناً وهو الثبات على هذه الخصال الأربعة إلى الموت^{٢٥}. ودين الله تعالى في السماء والأرض واحد وهو الإسلام، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾. وفي الآية معنى {مُسْلِمِينَ} موخدين مخلصين مطيعين لك. فإن قلت: الإسلام إما أن يكون المراد منه الدين والاعتقاد أو الاستسلام والانقياد، وقد كانا كذلك حالة هذا الدعاء، فما فائدة هذا الطلب؟ قلت: إنّ الإسلام عرض قائم بالقلب وقد لا يبقى، فقوله: ﴿وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ﴾ يعني في المستقبل وذلك لا ينافي حصوله في الحال. فإن قلت: كيف يكون الإسلام عرضاً قائماً بالقلب مع أنّ المستفاد من قوله عليه الصلوات والسلام: «كلّ مولود يولد على فطرة الإسلام»^{٢٦} الحديث يقتضي كونه موجوداً في الخلقة دائماً. فإذن كيف لا يبقى؟ قلت: عدم بقائه عند صيرورة ضده، نعوذ بالله من ذلك لاستحالة اجتماع النقيضين، وهما طلبا زيادة اليقين والتصديق مع دوام الثبات، كما في قوله تعالى في حكاية إبراهيم: ﴿قَالَ أَوْ لِمَ تُؤْمِنُ قَالِ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾^{٢٧}، وكما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا﴾^{٢٨} وذلك الطلب من هذا القبيل.

وقوله: {وَمِن دُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَكَ} الدرّية: فُعْلِيَّةٌ من الدرّ، وهم الصغار. وتكون الدرّية واحداً وجمعاً، وفيها ثلاث لغات: أفصحها ضم الذال وبها قرأ السبعة^{٢٩}، والثانية: كسرهما ويروى عن زيد بن ثابت^{٣٠} (ت. ٤٥هـ) والثالثة: فتح الذال مع تخفيف الراء وذال كريمة، وبها قرأ أبان بن عثمان^{٣١}. وتجمع الدرّية على ذرّيات [٦/أ] وذراريّ مشدداً. وقد أطلقت الدرّية على الآباء أيضاً مجازاً، أو هي من الأضداد، كالنجل يطلق على الوالد والولد، كما في

٢٢ سورة الذاريات، ٣٦/٥١.

٢٣ هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل (يقال: بقي إلى ٣٣٠هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٥/٨٥-٩٠).

٢٤ هو أبو منصور الماتريدي محمد بن محمد بن محمود (ت. ٣٣٣هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ١٩/٧).

٢٥ تاج الدين السبكي، شرح عقيدة أبي منصور، ٤٠.

٢٦ الترمذي، سنن، ٤/٤٤٧.

٢٧ سورة البقرة، ٢/٢٦٠.

٢٨ سورة النساء، ٤/١٣٦.

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

٣٠ انظر القرطبي، جامع لأحكام القرآن، ٢/١٠٧.

٣١ هو أبان بن عثمان بن عفان الأموي القرشي (ت. ١٠٥هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٤/٣٥١-٣٥٥).

قوله تعالى: ﴿أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ﴾^{٣٢}، أي: آباؤهم الأقدمون. وبعضهم يجعل الذرية من ذرأ الله الخلق وترك همزها للتخفيف، وأصلها فعولة. قال الإمام حميد الدين^{٣٣}: سألت أستاذاً شمس الأئمة الكردي^{٣٤}: عمن له أم سيّدة وأبوه ليس بسيّد؟ فقال: هو سيّد، واستدل بأنّ الله تعالى جعل عيسى عليه السّلام من ذرية نوح وإبراهيم عليهما السّلام بجهة الأمّ. ومن قال الأنساب تنعقد بالأبناء والآباء لا^{٣٥} بالبنات والأمهات كما قال الشاعر^{٣٦}:

بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد.

فقد خالف قوله تعالى ومن ذرية داود وسليمان إلى قوله ويحي وعيسى، حيث جعل عيسى من أولاده وذريته مع أنّه لم يكن لعيسى عليه السّلام أب^{٣٧}.

قوله: {أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَكَ} الأمة، أي: واجعل بعض ذريتنا أمة مسلمة لك. خص الذرية بالدعاء لأنهم أحق بالرأفة، كما في قوله جلّ شأنه: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾^{٣٨}. وذكر أداة التبويض لأنّه تعالى قد أعلمهما أنّ ﴿مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾^{٣٩}، لأنّ حكمة الله تقتضي أن لا يخلف^{٤٠} العالم عن ثلاثة أصناف: أفاضل أخلصوا أنفسهم لله للإقبال الكلي عليه، وأوساط يجتنبون عن المنكرات ويوظفون على الطاعات رغبة في نيل المثوبات، وأردال يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. وفي لفظة "من" ثلاثة أوجه؛ الأول: أن تكون للتبويض كما مرّ، والثاني: أن تكون للتبيين^{٤١} وهو اختيار الزمخشري^{٤٢}، والثالث: أن تكون لابتداء غاية الجعل^{٤٣}. قاله أبو البقاء^{٤٤}. والتقدير: واجعل فريقاً من ذريتنا أمة مسلمة، وعلى هذا يكون (ذريتنا) صفة لموصوف محذوف، وهو مفعول أول، و(أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ) مفعول ثانٍ، أو يكون (أمة) هو المفعول الأول، (وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا) حال منها في الأصل صفة نكرة، فلما قدم عليها انتصب حالاً، و(مُسْلِمَةٌ) هو المفعول الثاني، لكن الراجح التبويض، والتقدير

٣٢ سورة يس، ٤١/٣٦.

٣٣ هو علي بن علي حميد الدين الضرير الرامشي (ت: ٦٦٧هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ٤/٣٣٣).

٣٤ هو أبو الوحدة محمد بن عبد الستار ابن محمد العمادي الكردي الحنفي، المعروف: بشمس الأئمة (ت: ٦٤٢هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٢٣/١١٢-١١٤).

٣٥ ساقط من: أ، ب. زائد في: ت.

٣٦ هو أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة بن ناحية التميمي، الفرزدق (ت: ١١٠هـ) (انظر: أبو البقاء، كتاب الكليات، ١/٤٦٢).

٣٧ أبو البقاء، كتاب الكليات، ١/٤٦٢.

٣٨ سورة الشعراء، ٢٦/٢١٤.

٣٩ سورة الصفات، ٣٧/١١٣.

٤٠ كذا في الأصل ولعل الصواب (لا يخلو).

٤١ الزمخشري، الكشاف، ١/٢١٤.

٤٢ هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشري جار الله (ت: ٥٣٨هـ) (انظر: السيوطي: بغية الوعاة: ٢/٢٧٩).

٤٣ أبو البقاء العكبري، تبيان، ١/١١٥.

٤٤ هو أبو البقاء، عبد الله بن الحسين بن أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت: ٦١٦هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: ٢٢/٩١-٩٣).

واجعل بعض ذريتنا أمة [٦/ب] مسلمة لك على ما مرّ آنفاً. والأمة: جماعة أرسل إليهم رسول، والجليل من كلّ حيٍّ، ومن هو على الحق مخالف لسائر الأديان. والرجل العالم، كما قال الشاعر^{٤٥}:

ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد

والدين، والملة، والطريقة، والحين، والزمان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خلق الله ألف أمة؛ ستمائة في البحر وأربعمائة في البر^{٤٦}. وفي "المصفى": الكفار أمة دعوة لا أمة إجابة، ومطلق الأمة الطائفة الجامعة بين الإجابة والمتابعة المعبر عنهم بالفرقة الناجية. وفي "التنقيح"^{٤٧} المبتدع ليس من الأمة على الإطلاق. ومن "التوضيح" المراد بالأمة المطلقة أهل السنة والجماعة، وهم الذين طريقتهم كطريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام دون أهل البدع^{٤٨}. وقال صاحب "التلويح": لأنّ المبتدع وإن كان من أهل القبلة فهو من أمة الدعوة دون متابعة كالكفار^{٤٩}. والمراد بالأمة ههنا إما ذرية الأقرين أو أمة محمد عليه الصلاة والسلام أو العرب، لأنهم من ذريتهما.

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

قوله: {وَتُوبَ عَلَيْنَا} التوب: ترك الذنب على أحد الوجوه، وهو أبلغ ضروب الاعتذار. فإنّ الاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذر لم أفعل، أو يقول: فعلت لأجل كذا، أو فعلت وأسأت وقد أقلعت، ولا رابع لذلك وهذا الأخير هو التوبة. والتوبة في الشرع: ترك الذنب لقبّحه، والندم على ما فرط منه، والعزيمة على ترك المعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة، فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كملت شرائط التوبة. وقال بعضهم: التوبة: الرجوع عن المعصية إلى الله [٧/أ] والإجابة الرجوع عن كلّ شيء إلى الله. واعلم أن الله تعالى أمر المؤمنين بالتوبة بقوله عزّ شأنه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾^{٥٠}. وهي فرض على الأعيان في كلّ الأحيان. واختلّف عبارات العلماء وأرباب القلوب على ثلاثة وعشرين قولاً، فقيل^{٥١}: هي التي لا عودة بعدها كما لا يعود اللبن إلى الضرع. وقال الحسن^{٥٢}: أن يبغض الذنب الذي أحبّه ويستغفر منه إذا ذكره. وقيل: هي التي لا يوثق بقبولها ويكون على وجل منها. وقيل: هي التي لا يحتاج معها إلى توبة. وقال الكلبي^{٥٣}: التوبة النَّصُوح الندم

٤٥ هو قول أبي نواس الحكمي (انظر: القزويني، الإيضاح، ٣٧٩/١).

٤٦ ذكر السيوطي، الدر المنثور: ٦٥/١.

٤٧ انظر: التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح لمن التنقيح، ٩٩/٢.

٤٨ التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح لمن التنقيح، ١٠٢/٢.

٤٩ التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح لمن التنقيح، ٩٩/٢.

٥٠ سورة التحريم، ٨/٦٦.

٥١ قاله: عمر بن الخطاب وأبي بن كعب ومعاذ (انظر: تفسير الخازن، لباب التأويل، ١٢١/٧).

٥٢ هو الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت (ت. ١١٠هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: ٥٦٣/٤-٥٨٧).

٥٣ هو أبو النصر محمد بن السائب بن بشر الكلبي (ت. ١٤٦هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٢٤٨/٦-٢٤٩).

بالقلب والاستغفار باللسان والإقلاع بالبدن والاطمئنان على أن لا يعود. وقال سعيد بن جبير^{٥٤}: هي التوبة المقبولة، ولا تقبل ما لم يكن فيها ثلاثة شروط: خوف أن لا تقبل، ورجاء أن تقبل، وإدمان الطاعة. وقال سعيد بن المسيب^{٥٥}: توبة تنصحون بها أنفسكم. وقال القرظي: تجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالحنان، ومهاجرة سيئ الإخوان. وقال سفيان الثوري^{٥٦}: علامة التوبة النصوح أربعة: القلة، والعلّة، والذلة، والقربة. وقال الفضيل بن عياض^{٥٧}: هي أن يكون الذنب بين عينيه فلا يزال ينظر إليه، ومثله عن ابن السماك^{٥٨}، قال: أن تنصب الذنب الذي أقللت فيه الحياء من الله أمام عينيك، وتتبعه لمنظرك. وقال أبو بكر الوراق^{٥٩}: هي أن تضيق الأرض عليك بما رحبت وتضيق عليك نفسك، كالثلاثة الذين خلفوا. وقال أبو بكر الواسطي^{٦٠}: هي توبة لا لنقل عوض، لأنّ من أذنب في الدنيا لرفاهية نفسه ثم تاب طلباً لرفاهيتها في الآخرة فتوبته على حظّ نفسه لا لله. وقال أبو بكر الدقاق^{٦١}: التوبة النصوح هي ردّ المظالم واستحلال الخصوم وإدمان الطاعات. وقال رويم^{٦٢}: هي أن يكون لله وجهاً بلا قضاء كما كنت له عند المعصية قضاء بلا وجه. وقال ذو النون^{٦٣}: علامة التوبة النصوح ثلاثة: قلة الكلام، وقلة الطعام، وقلة المنام، وقال: هي أن يكثر صاحبها لنفسه الملامة ولا ينفك من الندامة لينجو من [٧/ب] آفاتهما بالسّلامة. وقال السري السقطي^{٦٤}: لا تصلح التوبة النصوح إلاّ بنصيحة النفس والمؤمنين، لأنّ من صحّت توبته أحبّ أن يكون الناس مثله. وقال الجنيد^{٦٥}: التوبة النصوح أن ينسى الذنب فلا يذكره أبداً، لأنّ من صحّت توبته صار محبباً لله، ومن أحبّ الله نسي ما دون الله. وقال أبو الأديان^{٦٦}: هي أن يكون دمع مسفوح وقلب عن المعاصي جموح. وقال فتح الموصلي^{٦٧}: علامتها ثلاثة: مخالفة الهوى، وكثرة البكاء، ومكابدة الجوع والظّمأ. وقال سهل بن عبد الله^{٦٨}: هي التوبة لأهل السنة والجماعة، لأنّ المبتدع لا توبة له، قال

٥٤ هو أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي (ت. ١٧٥ هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: ٤/٣٢١).

٥٥ هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي (ت. ٩٤ هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ١١٢/٣).

٥٦ هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري (ت. ١٦١ هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٧/٢٣٦-٢٧٩).

٥٧ هو الفضيل بن عياض ابن مسعود بن بشر، الامام القادوة الثبت (ت. ١٨٧ هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٨/٤٢١-٤٤٢).

٥٨ "ابن" من القرظي.

٥٩ هو أبو العباس محمد بن صبيح، ابن السماك (ت. ١٨٣ هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٨/٣٢٨-٣٠٠).

٦٠ هو محمد بن عمر الوراق الترمذي ثم البلخي (ت. ٢٤٠ هـ) (انظر: ابن الجوزي، صفة الصفوة، ٤/١٦٥).

٦١ هو أبو بكر يوسف بن يعقوب ابن الحسين، الامام الجود، الواسطي (ت. ٣١ هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٥/٢١٨-٢١٩).

٦٢ هو أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر، الدقاق (ت. ٣٩٢ هـ) (انظر: طبقات الشافعية ١/١٦٧).

٦٣ هو أبو محمد رويم بن أحمد بن يزيد البغدادي (ت. ٣٠٣ هـ) (انظر: الأزدي، طبقات الصفية، ١/١٤٧-١٥١).

٦٤ هو أبو الفياض ذو النون المصري ثوبان بن إبراهيم الاخيمي المصري (ت. ٢٤٥ هـ) (انظر: الزركلي، أعلام، ٢/١٠٢).

٦٥ هو أبو الحسن سري بن المغلس السقطي (ت. ٢٥٣ هـ) (انظر: السلمي، طبقات الصوفية: ١/٥١-٥٥).

٦٦ هو أبو القاسم الجنيد بن الجنيد القواريري (ت. ٢٩٨ هـ) (كخالة، معجم المؤلفين، ٣/١٦٢) (طبقات الصوفية، ١/١٢٩-١٣٤).

٦٧ هو أبو الحسن احمد بن محبوب بن سليمان، أبو الأديان (ت. ٣٥٧ هـ) (انظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ٥/١٧٢).

٦٨ هو فتح الموصلي فتح بن محمد بن وشاح الازدي الموصلي (ت. ١٧٠ هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٧/٣٤٩).

٦٩ هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد ربيع التستري (ت. ٢٨٣ هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٣/٣٣٠-٣٣٣).

عليه الصلوات والسلام «إنَّ الله حجب كلَّ صاحب بدعة أن يتوب»^{٧٠}. وقال حذيفة (ت. ٣٦٠هـ): بحسب الرجل من الشر أن يتوب من الذنب ثمَّ يعود فيه. وهذه المعاني مأخوذة من تفسير البغوي^{٧١}، والقرطبي^{٧٢}، والقشيري.

والتوبة النصوح مأخوذة من النصح أي: توبة ذات نصح تنصح صاحبها بترك العود إلى ما تاب عنه. وقيل هي مأخوذة من النصيحة بمعنى الخياطة، لأنها توبة أحكمت طاعة وأوثقتها كما يحكم الخياط الثوب ويوثقه. وقيل: التوبة النصوح بمعنى التوبة الخالصة، يقال: عَسَل ناصح إذا خلص من الشمع. ثمَّ معظم أركان التوبة هو الندم، لأنَّ الندم متعلِّق بالقلب، والجوارح تتبعه، فإذا ندم القلب انقطع به عن المعصية، فرجعت الجوارح برجوعه. وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله عليه الصلوات والسلام: «ما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلاَّ غفر له قبل أن يستغفر منه»^{٧٣}، رواه الحاكم (ت. ٤٠٥هـ). وعن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: «لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثمَّ تبتم منه لتاب الله عليكم»، رواه ابن ماجه^{٧٤}. والاستغفار باللسان بدون الندامة في القلب كذب ومعصية تحتاج إلى توبة، ولذا قالت رابعة^{٧٥}: إن توبتنا هذه محتاجة إلى توبة أخرى^{٧٦}. وعن الحسن: إنَّ استغفارنا يحتاج إلى استغفار آخر، لأنَّ المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ ربَّه. رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما^{٧٧}. وروى ابن مسعود (ت. ٣٢٠هـ) رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلَّم إنَّه قال: «أتدرون ما التائب؟ [٨/أ] قالوا: لا. قال: إذا تاب العبد ولم يُرَضِ الخُصَمَاءُ فليس بتائب، ومن تاب ولم يتعلم العلم فليس بتائب، ومن تاب ولم يَزِدْ في العبادة فليس بتائب، ومن تاب ولم يغيّر لباسه فليس بتائب، ومن تاب ولم يغيّر مجالسه فليس بتائب، ومن تاب ولم يغيّر فراشه وبساطه فليس بتائب، ومن تاب ولم يفتح قلبه ولم يوسّعه فليس بتائب، ومن تاب ولم يقصر أمله فليس بتائب، ومن تاب ولم يحفظ لسانه فليس بتائب، ومن تاب ولم يُقدِّم فضله فليس بتائب، ومن تاب ولم يغيّر طعامه فليس بتائب، وإذا استبان على العبد هذه الخصال فذاك تائب حقًا حقًا» صدق رسول الله عليه الصلوات والسلام، كذا في التيسير^{٧٨}.

قوله: {إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} التواب: اسم من أسماء تعالي واشتقاقه من معنى تاب، أي: رجع يعني هو الذي يعود إلى التائبين، لأنهم عادوا إلى طاعته فأوجب على نفسه العود إليهم بالعمو ومقابلتهم بالصفح الجميل، وأنه كما عادوا إليه عاد بذلك إليهم. وأمّا ما في الفعال من المبالغة فيعود إلى كلِّ عائد إليه، فيكثر عوده لكثرة العائدين إليه، فيناسب المبالغة. وأمّا ما يقتضيه العرفان المبالغة متعلقة بكون العود من العبد في الحقيقة إمّا

٧٠ الهيثمي، مجمع الزوائد، ١٠/١٨٩.

٧١ البغوي، معلم التنزيل، ٨/١٦٩-١٧٠.

٧٢ انظر: القرطبي، جامع الأحكام، ١٨/١٩٧-١٩٩.

٧٣ الحاكم، المستدرک، ٤/٢٨٢ (٧٦٤٦).

٧٤ ابن ماجه، السنن، ٢/١٤١٩ (٤٢٤٨).

٧٥ هي أم عمرو رابعة بنت إسماعيل العدوية (ت. ١٨٠هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٨/٢٤١-٢٤٣).

٧٦ النسفي، التيسير، ق، ٣٣٠/أ.

٧٧ البيهقي، شعب الإيمان، ٥/٤٣٦ (٧١٧٨).

٧٨ النسفي، التيسير، ق، ٣٢٩/أ.

هو منه تعالى. وقد ورد بعض المناجات: «يا عبد أنا أتشوق إليك منك إليّ تطلبني بطلبي وأنا أطلبك بطلبك»^{٧٩}، وطلبي وهذا يرجع إلى توحيد الفعل.

والرحيم كذلك من أسمائه تعالى اشتقاقه من الرحمة، كالرحمن مثل نديم وندمان وهو من أبنية المبالغة. والرحمة تقتضي الإحسان إلى المرحوم وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة وتارة في الإحسان المجرد عن الرقة. وعلى هذا إنّ الرحمة من الله إنعام وإفضال، ومن الآدميين رقة وتعطف.

ومعنى الرحمن هو المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها التي يقصر عنها كل من سواه. والعطوف على جميع خلقه بالرزق لهم لا يزيد من رزق التقي بتقواه، ولا ينقص من رزق الفاجر بفجوره. ومعنى الرحيم: الرؤوف [٨/ب] للمؤمنين خاصة ويستتر عليهم ذنوبهم في العاجل ويرحمهم في الآجل. فمتعلق الرحمن أثر منقطع، ومتعلق الرحيم أثر غير منقطع، ولهذا يقال في شأنه تعالى: رحمان الدنيا ورحيم الآخرة. وفيه سرّ عجيب، وهو أنّ الله تعالى قدم من اسمه الشريف ما يتعلق بالأولى، وأخر ما يتعلق بالآخرة. فقال في سورة النمل: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾^{٨٠}. واعلم أنّ الإنسان إذا عمل خيراً ينبغي له أن يدعو الله بالقبول لا سيما مقتبساً دعاءه من النظم الكريم خصوصاً بما دعا به الأنبياء والمرسلين، كما حكى سبحانه وتعالى بهذه الآيات دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام.

الآية الثالثة: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [١٢٩]. البعث: الإرسال، والجماعة، والهَبُّ من المنام، والجيش، وإحياء الموتى كالنشر، والمراد ههنا الإرسال.

قوله: {رَسُولًا مِّنْهُمْ} الرسالة في اللغة: تحمیل جملة من الكلام إلى المقصود وبالذلاله وهو حدّ صحيح لما أنّ كلّ رسالة فيما بين الخلق وهي الوساطة بين المرسل ومرسل إليه في إيصال الأخبار، والأحكام داخله في هذا الحدّ. فإذا قال الرسول: بعث هذا من فلان الغائب بكذا فادّهب وأخبره، وجاء الرسول وأخبر المرسل إليه، فقال المرسل إليه في مجلس البلوغ: اشتريته أو قبلته، تمّ البيع، لأنّ الرسول معبر وسفير فكلامه ككلام المرسل. والرسول مصدر وصف به فإنّه مشترك بين المرسل والرسالة، ولذلك تُثي تارة وأفرد أخرى. وهو من يبلغ أخبار بعثه لمقصوده سمي به النبي المرسل لتتابع الوحي إليه. وُرسل الله تارة يراد بها الأنبياء وتارة يراد بها الملائكة، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾^{٨١} وقوله: ﴿إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ﴾^{٨٢}. فالرسول باعتبار الملائكة أعم من النبي. وأوّل رسول أرسل الله إلى أهل الأرض نوح عليه السلام. أخرج ابن أبي حاتم^{٨٣} عن قتادة^{٨٤} في قوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾^{٨٥}.

٧٩ ذكره التلمساني، شرح الأسماء الحسنى، ق، ٩/ب.

٨٠ سورة النمل، ٢٧/٣٠.

٨١ سورة المرسلات، ١/٧٧.

٨٢ سورة طه، ٢٠/٤٧.

٨٣ هو عبد الرحمن بن أبي حاتم (ت. ٣٢٧هـ) (انظر: الصغدي، الوافي بالوفيات، ١٨، ١٣٦).

٨٤ هو قتادة بن دعامة بن عزيّر السدوسي (ت. ١٨٠هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٥/٢٦٩-٢٨٢).

٨٥ سورة البقرة، ٢/٢١٣.

أنه قال: «ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عليهما السلام عشرة قرون كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحق ثم اختلفوا، فبعث الله نوحاً^{٨٦}. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل الأنبياء من بني إسرائيل [٩/أ] إلا عشرة: نوح، وهود، وصالح، وشعيب، ولوط، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلوات الله عليه أجمعين، وتلك عشرة كاملة»^{٨٧}. وأراد الخليل عليه السلام بدعائه هذا سيد المرسلين محمداً صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه السلام حين سأل أبي^{٨٨} أمامة «أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام»^{٨٩}.

قوله: {يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ} التلاوة: معنى القراءة، ومعنى الاقتداء والتبعية. وعلى الأوّل فمصدره التلاوة، وعلى الثاني التلوّ. والتلاوة تختص باتباع كتب الله المنزلّة، تارة بالقراءة، وتارةً بالارتسام لما فيه من أمرٍ ونهيٍّ، وترغيب وترهيب، أو ما يتوهم فيه ذلك، وهو اختصّ من القراءة، إذ كلّ قراءة تلاوة وليس كلّ تلاوة قراءة. والآيات: واحدها آية، والأصل "أوية" بالتحريك. قال سيويوه^{٩٠}: موضع العين من الآية واو، لأنّ ما كان موضع العين واواً واللام ياءً أكثر مما موضع العين واللام منه ياءان، مثل: شَوَيْتُ أكثر من حَيَيْتُ^{٩١}. وقال الفراء^{٩٢}: هي من الفعل فاعلةً وإنّما ذهب من اللام ولو جاءت تامةً لجاءت آيئةً، ولكنّها خففت. والجمع آئي، وآياي، وآيات^{٩٣}. ولكلّ جملة من القرآن دالة على حكم آية سورة كانت أو فصلاً أو فصلاً من سورة. وقيل: لكلّ كلام منه منفصلاً بفصل لفظي آية. ومعنى {يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ} يبلغهم ما يوحى إليه من دلائل التوحيد والنبوة. وفي لفظ (يتلو) إشارة إلى أنه أراد أن يكون للرسول المسؤول معجزات من جنس الكلام.

قوله: {وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ} العلم: من التفعيل والإفعال في الأصل واحد، إلا أنّ التعليم اختص بما يكون بتكرير وتكثير حتى يحصل منه أثر في نفس المتكلم، والإعلام اختص بإخبار سريع. و(الكتاب) هو القرآن، و(الحكمة) هي الإصابة في القول والعمل. والمراد بها ههنا ما يكمل به نفوسهم من المعارف الإلهية النظرية والأحكام العملية. والتزكية: التطهير من الشرك والمعاصي، وإنّما قدّم التعليم عليها، لأنّ العلم بالقبائح يكون سبباً لتركها.

٨٦ ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، ٣٧٧/٢ (١٩٨٩).

٨٧ السيوطي، الدر المنثور، ١٣٨/٥.

٨٨ هكذا في الأصل، ولعل الصواب (أبو).

٨٩ الطبراني، مسند الشاميين، ٣٤٠/٢.

٩٠ هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الفارسي، سيويوه (ت. ١٨٠هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ٣٥١/٨).

٩١ نسبة الجوهرى إليه. لا يوجد في كتاب سيويوه. جاء في لسان العرب: "قال ابن بري: لم يذكر سيويوه أنّ عين آية واو كما ذكر الجوهرى، وإنّما قال أصلها: آية، فابدلت الياء الساكنة ألفاً". (انظر: لسان العرب، ٥٦/١٤، مادة آيا).

٩٢ هو أبو زكريّا يحيى بن زياد عبد الله بن مروان الدّيلمى (ت. ٢٠٧). (انظر: السيوطي، بغية الوعاة، ٣٣٣/٢).

٩٣ نسبة الجوهرى إليه، فيه الغرابة لأنّ الفراء نفسه يرد قول الكسائي بقوله: "ولو كان كذلك ما صغرها إيئةً، بكسر الألف". (انظر: لسان العرب، ٥٦/١٤، مادة آيا).

وإن قلت: لم قدم الله [٩/ب] التزكية على التعليم في قوله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾^{٩٤} وفي آل عمران في قوله جلّ شأنه: ﴿إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾^{٩٥} مع أنّ التعليم على ما قلت أنفاً سبب لترك القبائح؟ قلنا: إنّ دعاء إبراهيم عليه السلام بهذه الآية وما قبلها أن يجعل الله من ذريته أمةً مسلمة وأن يبعث منهم رسولاً إذا خلقهم الله لأنهم كانوا غير مخلوقين وقت دعائه. فلما خلقهم الله أمةً مسلمةً وأرسل رسولاً من تلك الذرية المسلمة وجب على الرسول بعد تبليغ ما أوحى الله إليه من دلائل التوحيد. وحقية النبوة أن يعلمهم القرآن أولاً، ويظهرهم من دنائس المآثم ثانياً. وأما في هذه الآية وما في آل عمران كانوا مخلوقين موجودين حين البعث، فوجب إذن على الرسول بعد تلوّ دلائل التوحيد والنبوة أن يظهرهم من الشرك والمعاصي، ثم يعلمهم القرآن والحكمة. ولهذا قدّم سبحانه عز اسمه التزكية في هاتين الآيتين. وأما ما قاله البيضاوي^{٩٦} في وجه التقديم والتأخير فهو أيضاً توجيه وجيه، وللناس فيما يعشقون مذاهب.

قوله: {إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} العزيز: من أسمائه تعالى ورد به النصوص القرآنية ومن^{٩٧} الأحاديث الصحيحة وانعقد عليه إجماع الأمة. وفي اشتقاقه وجوه؛ الأول: أن يكون عزّ بمعنى أنّه لا مثيل له ولا نظير له من عزّ الشيء، يعزّ بكسر العين في المضارع أي: صار عزيزاً. ومنه يقال: عز الطعام في البلد، إذا قلّ وجود مثله عند الطلب، فإذا سمّي الشيء الذي يعزّ وجود مثله عزيزاً فالذي لا مثل له أولى أن يكون عزيزاً. والثاني: أن يكون العزيز بمعنى الغالب الذي لا يغلب عليه من عزّ يعزّ بضم العين في المستقبل، ومنه قوله تعالى: ﴿وَعَزَّيْنِي فِي الْحُطَابِ﴾^{٩٨}، وفي المثل من عزّ بزاي من غلب سلب. وإذا قيل لمن غلب مع جواز أن يكون مغلوباً أنّه عزيز، فالغالب الذي يستحيل أن يكون مغلوباً أولى أن يسمى عزيزاً. والثالث: أن يكون العزيز بمعنى الشديد القوي يقال: عزّ يعزّ بفتح العين [١٠/أ] في المضارع إذا اشتد وقوى ومنه قوله تعالى: ﴿فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ﴾^{٩٩} أي: شددنا وقوينا. وإذا قيل للشديد القوي الذي قد يضعف ويعجزّ إنه عزيز، فالذي يستحيل ضعفه وعجزه أولى أن يكون عزيزاً. والرابع: أن يكون العزيز في وصفه هو المعزّ والفعيل بمعنى المفعول في كلام العرب كثير، كالأليم بمعنى المؤلم وما أشبه ذلك. فُعْلِم من هذه الوجوه معنى قوله جلّ جلاله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾^{١٠٠}. فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾^{١٠١}، فإنّ موجب الآية الأولى انفراده تعالى بالعزة، والآية

٩٤ سورة البقرة، ١٥١/٢.

٩٥ سورة آل عمران، ١٦٤/٣.

٩٦ البيضاوي، أنوار التنزيل، ٤٢٨/١.

٩٧ أ: من.

٩٨ سورة ص، ٢٣/٣٨.

٩٩ سورة يس، ١٤/٣٦.

١٠٠ سورة فاطر، ١٠/٣٥.

١٠١ سورة المنافقون، ٨/٦٣.

الثانية يشير أنّ لغيره عزّة؟ قلنا: لا منافاة بينهما في الحقيقة، لأنّ العز الذي للرسول وللمؤمنين فهو لله جلّ شأنه ملكا وخلقا، وعزه سبحانه له وصفاً، فإذا العزّ كله له تعالى .

فائدة: حكى أنّ رجلاً أمر بالمعروف على هارون الرشيد^{١٠٢}، فغضب عليه هارون وكان له بغلة سيئة الخلق. فقال: اربطوه معها حتى تقتله، ففعلوا ذلك فلم تضرّه. فقال هارون: اطرحوه في بيت طينوا عليه الباب، ففعلوا ثمّ لقوا ذلك الرجل في بستان وباب البيت مسدود كما كان. فأخبروا هارون بذلك، فأمر هارون وأيّ بالرجل وقال: من ذا الذي أدخلك البستان؟ فقال الرجل: الذي أخرجني من البيت. فقال: من الذي أخرجك من البيت؟ قال: الذي أدخلني البستان. فقال هارون: أركبوه دابة وطوقوا به البلد، وقولوا: ألا إنّ هارون أراد أن يذلّ رجلاً قد أعزّه الله تعالى ولم يقدر فعجز عنه^{١٠٣}، انتهى. وأنت خبير بأنّه من جعله الله عزيزاً، فمن ذا الذي يُذله سواه؟ فلا حول ولا قوة إلاّ بالله.

قوله: {الحَكِيمُ} من أسمائه تعالى واشتقاقه من الحكم أو من الحكمة المشتقة من الحكمة بالتحريك، فمعنى الأول لغة^{١٠٤}: الصرف والمنع للإصلاح، ومعنى الثاني: ما اشتق منه الحكمة أنّ حديد اللجام سميت بذلك، لأنّها تدلّل الفرس لراكبه حتى تمنعه عن الجراح وعن سائر أخلاقه الرديّة. فعلى الأول: أنّ الحكيم بمعنى الحاكم، ومنه قوله تعالى: ﴿الَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾^{١٠٥} وعلى الثاني: أنّ الحكمة عبارة عن معرفة أشرف المعلومات بأشرف العلوم. [١٠/ب] فالحكيم بمعنى العليم، قيل: إنّ الحكمة عبارة عن كونه مقدّساً عن فعل ما لا ينبغي. وقيل: إنّها هي الإصابة في القول والعمل، والمراد منها في الآية ما يكمل به نفوسهم من المعارف الإلهية النظرية والأحكام العملية. فعلى هذا معنى الحكيم العليم الذي لا يجهل شيئاً، فيكون مصيباً في أفعاله محكما لها. واعلم أنّ مناسبة قوله: {أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} لهذا الدعاء وهو أنّ العزيز هو القادر والحكيم هو العالم بوضع الأشياء في مواضعها ومن كان عليماً قادراً هو قادر على أن يعث فيهم رسولاً يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم.

الآية الرابعة والخامسة: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (٢٠٠) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [٢٠١]. لقد بين الله الملك المتأن أنّ الذين يدعون فريقان، أحدهما: بطلب الدنيا العاقرة، والثاني: بطلب الدنيا والآخرة. فبقي ثالث الاثنين مما يُستدعا وهو كون الطلب مقصوراً على الأخرى. واختلف فيه العلماء هل هو مشروع أم لا؟ والأكثر على أنّه غير مشروع، لا ينبغي لهذا الطلب الشرع، لأنّ الإنسان ضعيف فتور. والأولى أن يستعذ بالله الغفور في الدنيا والآخرة من كلّ الشرور، ولهذا صار القسم الثالث هو المتروك، لإلجائه إلى الأفوك في الدنيا بل الهلوك^{١٠٦}. وأنزل الله الآية الأولى في فرقة طلبة

١٠٢ هو أبو جعفر هارون بن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفر عبد الله (ت. ١٩٣هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٢٨٦/٩-٢٩٥).

١٠٣ ابن عجيبة، إيقاظ الهمم، ١/١٣٢.

١٠٤ أ: اخذ.

١٠٥ سورة التين، ٨/٩٥.

١٠٦ أ: الهلاك.

الدنيا، في سبب نزولها روايات من الثقات الصحيحة الكلمات. الرواية الأولى: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف، فيقولون: اللهم اجعل عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن. ولا يذكرون من الآخرة شيئاً. فأندرهم الله بهذه الآية.^{١٠٧}. الرواية الثانية: أخرج الطبراني عن عبد الله ابن الزبير (ت. ٧٠) قال: كان ناس في الجاهلية إذا وقفوا عند المشعر الحرام دعوا، فقال أحدهم: اللهم ارزقني إبلًا. وقال الآخر: اللهم ارزقني غنماً، فأنزل الله^{١٠٨}. والرواية الثالثة: أخرج ابن جرير عن أنس بن مالك (ت. ٩١ هـ) قال^{١٠٩}: كانوا يطوفون بالبيت عراة فيدعون [١١/أ]: اللهم اسقنا المطر واعطنا من عدونا الظفر، فأنزل الله^{١١٠}. والرواية الرابعة: أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال: كانوا يقولون ربنا آتنا في الدنيا رزقاً ونصراً، ولا يسألون لآخرتهم شيئاً^{١١١}. فأنزل الله فيهم { وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ } . واختلفوا فيمن دعا بهذا الوجه، قيل: هم المشركون، وقيل: هم المؤمنون. أما حال الأول فظاهر، وأما حال الثاني وإن كان مؤمناً يكون سؤالهم هذا ذنباً، لأنهم أعرضوا عن طلب نعيم الآخرة قطعاً إلا أن يتوب إلى الله أو يتوب الله عليه. وأما المؤمنون الذين يقولون: { رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } فقد أنزل الله فيهم ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾^{١١٢}. ولما كان النكرة في سياق الإثبات لا يفيد العموم. اختلف المفسرون في معنى الحسنتين، فكل واحد منهم حمل اللفظ على ما رآه أحسن أنواع الحسنة. والنكته في ذكر الحسنة نكرة أنه ليس للداعي أن يقول: اللهم أعطني كذا بطريق الجزم، بل يجب أن يقول: إن كان كذا موافقاً لقضائك وفيه مصلحة لي فأعطني ذلك. فيكون ورود الآية المعجزة تعليماً لعباده المعجزة.

واعلم أنّ معاني هذه الآية الشريفة كثيرة جداً، قال الحسن: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة، وفي الآخرة حسنة الجنة، ذكره البغوي^{١١٤}. أو الحسنة في الدنيا العمل بما يرضي الله تعالى في الآخرة وفي الآخرة أنواع الرحمة^{١١٥}، ذكره صاحب الوجيز. وعن علي رضي الله عنه: الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة الحسنة، وفي الآخرة الحور العين، فالمرأة الصالحة الحسنة هي من أعظم المطالب، وهذا المعنى ذكره القرطبي^{١١٦}. عن أبي أمامة عن النبي عليه الصلوات والسلام، أنه يقول: «ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيراً من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته، وإن

١٠٧ ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، ٣٥٧/٢ (١٨٧٤).

١٠٨ الطبراني، الدعاء، ٢٧٥/١.

١٠٩ "قال" من تفسير الطبري.

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

١١١ الطبري، جامع البيان، ٢٠٢/٤.

١١٢ الطبري، جامع البيان، ٢٠٢/٤.

١١٣ سورة البقرة، ٢٠٢/٢.

١١٤ البغوي، معالم التنزيل، ٢٣٢/١.

١١٥ الواحدي، الوجيز، ١٥٨/١.

١١٦ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٤٣٢/٢.

أقسم عليها أبرّته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله» رواه ابن ماجه^{١١٧}. وعن أنس أنّ رسول الله عليه السلام قال: «من رزقه الله امرأةً سالحة فقد أعانه على شطر دينه فليثق الله [١١/ب] في الشطر الثاني» رواه الطبراني^{١١٨}.
وأما الحور العين ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم واثنان وسبعون زوجة وتنصب له قبة لؤلؤ وزبرجد ويقوت كما بين الجالية وصنعاء» رواه أحمد^{١١٩} (ت. ٢٤١هـ)، والترمذي^{١٢٠} (ت. ٢٧٩هـ)، كما في الجامع الصغير^{١٢١}.
أو الحسنه في الدنيا هو الإسلام والقرآن. قال عوف: من آتاه الله الإسلام والقرآن فقد أُوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ذكره البغوي^{١٢٢}. أمّا الإسلام فهو سبب النجاة عن النيران. وأمّا القرآن فهو شافع مشفع، فيكون سببا لنيل الجنان والرضوان. أو الحسنه في الدنيا الولد الصالح. ذكره ابن عادل^{١٢٣}. وفي الحديث «إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له» رواه مسلم^{١٢٤}. أو الحسنه في الدنيا الرزق الحلال والحسنه في الآخرة المغفرة والثواب. ذكره في المعالم^{١٢٥}.
أو الحسنه في الدنيا الصحة والكفاف وتوفيق الخير وفي الآخرة الثواب والرحمة. ذكره البيضاوي^{١٢٦} والزمخشري^{١٢٧}. أمّا الصحة فسبب للدوام على طاعة الله فهي من أجلّ النعم خصوصا في حق من يصبر على البلايا، فعليه أن يسأل الله العافية. وأمّا الكفاف فيكفيك فيه دعاء النبي عليه السلام بقوله: «اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا»^{١٢٨}. وأمّا التوفيق، فمعناه خلق القدرة على الطاعة وعند البعض خلق الطاعة. أو الحسنه في الدنيا العافية، وفي الآخرة العافية.

قال قتادة عن أنس قال: «جاء رجل إلى النبي عليه الصلوات والسلام، فقال: يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال: تسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثمّ جاء من غدٍ، فقال: يا رسول الله، أيّ الدعاء أفضل؟ قال: تسأل ربك العفو والعافية، ثمّ جاء في اليوم الثالث والرابع فسأل، فأجاب رسول الله كما أجب في الأوّل»^{١٢٩}

١١٧ ابن ماجه، السنن، ١/٥٩٦ (١٨٥٧).

١١٨ الطبراني، المعجم الأوسط، ١/٢٩٤ (٩٧٢).

١١٩ أحمد، مسند، ١٨/٢٥٠ (١١٧٢٣).

١٢٠ الترمذي، السنن، ٤/٦٩٥ (٢٥٦٢).

١٢١ السيوطي، الجامع الصغير، ١/٢٦ (٣٢٥).

١٢٢ البغوي، معالم التنزيل، ١/٢٣٢.

١٢٣ ابن عادل، اللباب، ١٥/٣٤٢.

١٢٤ مسلم، الصحيح، ٣/١٢٥٥ (١٦٣١). في الأصل "المسلم" الصواب "مسلم".

١٢٥ البغوي، معالم التنزيل، ١/٢٣٢.

١٢٦ البيضاوي، أنوار التنزيل، ١/٤٨٩.

١٢٧ الزمخشري، الكشاف، ١/٢٧٦.

١٢٨ مسلم، الصحيح، ٢/٧٣٠ (١٠٥٥).

١٢٩ ابن ماجه، السنن، ٢/١٢٦٥ (٣٨٤٨).

والعافية في الدنيا الصحة، وأما العافية في الآخرة فلا شك أنها الجنة، لأن من نالها يومئذٍ فقد أحرز جميع معاني العافية» كذا في تفسير الطبري^{١٣٠}. أو الحسنه في الدنيا المال وفي الآخرة الجنة، ذكره في المدارك^{١٣١}.

فالمال نعمة الله [١٢/أ] ومزرعة الآخرة، إذ به ينتظم المعاش والمعاد، وبه صلاح الدارين وسعادة الحياتين، وبه يحج ويجاهد، وبه قوام البدن الذي هو مطية الفضائل، وبه يحصل الغذاء واللباس والمسكن، وبه يصاب عن ذلّ السؤال، وبه ينال درجات المتصدقين، وبه يحصل نفع الناس ببناء المساجد والمدارس والرباطات والقناطر وسدّ الثغور، وخير الناس من ينفع الناس، والكسب لأجل التصدق أفضل من التخلي للعبادة. وفي المدارك أيضا الجنة في الدنيا النعمة، والحسنة في الآخرة العفو^{١٣٢}.

والنعمة أعمّ من الصحة والمال وسلامة العقل والفهم والحفظ والإيمان وغيرها، والعفو في الآخرة تتجاوز عن الذنوب وبينه وبين المغفرة فرق، فتأمل. وفي المدارك أيضا الحسنه في الدنيا القناعة، وفي الآخرة الشفاعة^{١٣٣}. أما القناعة ففي الحديث: «أتى رجل النبي عليه السلام فقال: يا رسول الله من أزهّد الناس؟ قال: من لم ينس القبر والبلى، وترك زينة الدنيا وآثر ما يبقى على ما ينفى ولم يعدّ غداً من أيامه وعدّ نفسه من الموتى»^{١٣٤}. وأما الشفاعة فمن أفضل المطالب، فهي جائزة عقلا واجبة نقلا. قال تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾^{١٣٥}. هذا هو المذهب عند أهل السنة، وأما المعتزلة فقد أنكروا الشفاعة فيمن يستحق النار من أهل الكبائر. والحسنة في الدنيا عيش على سعادة وموت على شهادة، والحسنة في الآخرة بعث من القبر على بشاره وجواز على الصراط على سلامة قاله الإمام الشيخ أبو القاسم الحكيم^{١٣٦}. ذكره في تفسير التيسير^{١٣٧}.

العيش على السعادة أعمّ من الدينية والدينية، والموت على الشهادة من المطالب العالية. وكفالك في فضيلة الشهادة ما في الحديث قال عليه السلام: «يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء»^{١٣٨}. وفي تفسير القشيري الحسنه في الدنيا التي بها يحصل جميع الحسنات حفظ الإيمان عليهم في المال، فإنّ من خرج من الدنيا مؤمنا لم يخلد [١٢/ب] في النار، وبفوات ذلك لا يحصل شيء. والحسنة التي بها تنتظم حسنات الآخرة المغفرة فإذا غفر فبعده ليس إلا كل خير^{١٣٩}. وقال ابن عباس: الحسنه في الدنيا المغفرة والشهادة، والحسنة في الآخرة الجنة، ذكره أبو

١٣٠ الطبري، جامع البيان، ٢٦٩/٢١.

١٣١ النسفي، مدارك التنزيل، ٩٨/١.

١٣٢ النسفي، مدارك التنزيل، ٩٨/١.

١٣٣ النسفي، مدارك التنزيل، ٩٨/١.

١٣٤ البيهقي، شعب الإيمان، ٣٥٥/٧ (١٠٥٦٤).

١٣٥ سورة طه، ١٠٩/٢٠.

١٣٦ هو أبو القاسم إسحاق بن محمد بن إسماعيل، الحكيم السمرقندي (ت. ٣٤٥هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ٢٩٦/١).

١٣٧ النسفي، التيسير، ق، ١١٥/أ.

١٣٨ ابن ماجه، السنن، ١٤٤٣/٢ (٤٣١٣).

١٣٩ القشيري، لطائف الإشارات، ٩٨/١.

الليث في تفسيره^{١٤٠}. أو الحسنه في الدنيا ثناء الخلق، والحسنه في الآخرة رضی الحق. ذكره في المدارك^{١٤١}. أما ثناء الخلق فهو نعمه، لأنه يحصل للكمال في الممدوح من العلم والدين، وعدم الأذى للمسلمين. وأما رضی الحق فيكفيك قوله تعالى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾^{١٤٢}. أو الحسنه في الدنيا النصرة على الأعداء. ذكره ابن عادل^{١٤٣}. أو الحسنه في الدنيا حلاوة الطاعة أو اليقين. ذكره في التفسير الإصفهاني^{١٤٤}. أو الحسنه في الدنيا العصمة من الذنوب. ذكره في تفسير ابن عباس^{١٤٥}. أو الحسنه في الدنيا الدار الرحبة. ذكره ابن كثير^{١٤٦}. أو الحسنه في الدنيا شهوده بالأسرار، والحسنه في الآخرة رؤيته بالأبصار^{١٤٧}. ذكره القشيري في تفسيره^{١٤٨}.

أو الحسنه في الآخرة لذّة الرؤيه. ذكره الإصفهاني. وفي صحيح مسلم عن صهيب (ت. ٣٨هـ) قال: «قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾^{١٤٩}. وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادٍ يا أهل الجنة إن لكم موعداً عند الله يريد أن يُجزكموه، قالوا: ما هذا الموعد ألم يتقل ميزاننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار؟ قال عليه السلام: فرفع الحجاب وينظرون إلى وجهه فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إليه تعالى»^{١٥٠}. فالرؤية ثابتة بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقولُه عز اسمه: ﴿وَجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾^{١٥١}، وأما الحديث فقولُه عليه الصلاة والسلام: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر»^{١٥٢}. والمعتمد في إجماع الأمة قبل حدوث المبتدعين. ذكره جلال الملة^{١٥٣} في شرح العقائد العضدية^{١٥٤}.

أو الحسنه في الدنيا السنة، والحسنه في الآخرة الجماعة. أو الحسنه الأولى الإخلاص والثانية الخلاص. ذكره في المدارك^{١٥٥}. أما السنة فهي طريق الرسول فالاعتصام به مطلوب ومأمور به قال تعالى: [١٣/أ] ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾^{١٥٦}، وأما الجماعة في الآخرة فهم النبيون والصدّيقون والشهداء والصالحون، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ

١٤٠ السمرقندي، بحر العلوم، ١/١٦١.

١٤١ النسفي، مدارك التنزيل، ١/٩٨.

١٤٢ سورة التوبة، ٩/٧٢.

١٤٣ ابن عادل، اللباب، ٣/٤٣٩.

١٤٤ هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل، الإصفهاني (ت. ٥٠٢هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ٢/٢٥٥).

١٤٥ ابن عباس، تنوير المقباس، ١/٢٨.

١٤٦ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٢/٢٦٢.

١٤٧ القشيري، لطائف الإشارات، ١/٩٨.

١٤٨ هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك، القشيري (ت. ٤٦٥هـ) (انظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، ٥/١٥٣-١٦٢).

١٤٩ سورة يونس، ١٠/٢٦.

١٥٠ مسلم، الصحيح، ١/١٦٣ (١٨١).

١٥١ سورة القيامة، ٧٥/٢٢-٢٣.

١٥٢ البخاري، صحيح، ١/٢٠٩ (٥٤٧).

١٥٣ هو جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدواني (ت. ٩١٨هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ٢/١٦٧).

١٥٤ جلال الدين الدواني، شرح العقائد العضدية، ٢٨٣.

١٥٥ النسفي، مدارك التنزيل، ١/٩٨.

١٥٦ سورة آل عمران، ٣/٣٢.

اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا^{١٥٧}، وضد الاعتصام بالسنة البدعة. وفي الحديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه البخاري (ت. ٢٥١هـ) ومسلم (ت. ٢٥٦هـ) عن عائشة رضي الله عنها^{١٥٨}. وأما الإخلاص فهو مطلوب لأن الأعمال بدونها مردودة. قال سبحانه وتعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾^{١٥٩} وضده الرياء. وكفاك في ذمه قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ﴾^{١٦٠}، وأما الخلاص فمن أهم المطالب سواء كان في حال السكرات أو في حال القبر أو الموقف لا سيما الفزع الأكبر، وهو وقت تفريق الناس بعد المحاسبة، فريق في الجنة وفريق في السعير. أو الحسنة في الدنيا العزوف عنها وفي الآخرة الصون عن مساكنها. أو الحسنة في الدنيا أن يغنيك عنك، والحسنة في الآخرة أن لا يردك إليك. والحسنة في الدنيا توفيق الخدمة، وفي الآخرة تحقيق الوصلة. ذكره القشيري^{١٦١}. أو الحسنة في الدنيا والآخرة العيشة الحسنة والحالة الحسنة. ذكره ابن عرفة المالكي في تفسيره^{١٦٢}. أو الحسنة في الآخرة الكرامة والقربة. ذكره ابن كمال باشا^{١٦٣}. أو الحسنة في الدنيا الإيمان وفي الآخرة الأمان. ذكره في المدارك^{١٦٤}. والأمان بعمومه يتناول الأمان من السكرات ومن سوء الخاتمة ومن الحيرة والدهشة في جواب المنكرين ومن عذاب القبر والفزع الأكبر والحرمات من الشفاعة وعذاب النار.

قوله: {وَقَاتِلُوا عَدَابَ النَّارِ} (اللام) للجنس، فيحصل الاستعاذة من نيران الحرقه ونيران الفرقة. قاله: القشيري^{١٦٥}. وقال ابن عباس: معناه ادفع عنا عذاب القبر وعذاب النار^{١٦٦}. وقال أبو السعود: احفظنا من شهوات الزمان والذنوب الداعية إلى النار^{١٦٧}. وقال الوافي: أي في الدارين، أما في الدنيا فالرفيق السوء كالزوجة السيئة الخلق [١٣/ب] وصحبة الأضداد، وضيق العيش، والمرض الدائم، وأما في الآخرة فمعروف. وإنما آخر مع أن دفع الضرر أقدم على جلب النفع، لأنه المقصود بالذات وهذا تذييل يؤكد مفهوم السابق قوله: ﴿أُولَئِكَ هُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا﴾، ظاهر أنهم الفريق الثاني يعدوا لتعظيمهم وأشار إليهم للإشعار بالعلية، أي: لاتصافهم بدعائهم هذا، ويجوز أن يكون إشارة إلى الفريقين جميعا، لأنه يجمعهم نصيب مما كسبوا، أي: من جنس ما كسبوا، فإن جزاء

١٥٧ سورة النساء، ٤/٦٩.

١٥٨ مسلم، الصحيح، ٣/١٣٤٣ (١٧١٨).

١٥٩ سورة الكهف، ١٨/١١٠.

١٦٠ سورة الماعون، ١٠٧/٤٠٥٦.

١٦١ القشيري، لطائف الإشارات، ١/٩٨.

١٦٢ ابن عرفة، تفسير ابن عرفة، ٢/٥٨٩.

١٦٣ ابن كمال باشا، تفسير ابن كمال، ق، ٦٢/أ.

١٦٤ النسفي، مدارك التنزيل، ١/٩٨.

١٦٥ القشيري، لطائف الإشارات، ١/٩٨.

١٦٦ ابن عباس، تنوير المقاس، ١/٢٨.

١٦٧ أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ١/٢٠٩.

العمل من جنسه أو من أجل ما كسبوا، كقوله تعالى: ﴿مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا﴾^{١٦٨}. أو مما دعوا به وسمي الدعاء كسباً، لأنه من الأعمال، والأعمال موصوفة بالكسب، وعلى هذا يكون (من) للتبويض على التفسير الأول، وللسببية على الثاني، وللتعليل على الثالث. والإعراب أنّ (أولئك) مبتدأ و(لهم) خبر مقدم، و(نصيب) مبتدأ وهذه الجملة خبر الأول، و(مما كسبوا) متعلق بمحذوف لأنه صفة نصيب فهو في محلّ الرفع.

قوله: ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾. واعلم أنّ في لفظة الله اختلافاً على عشرين قولاً، أصحّها أنه علم للذات غير مشتق، على ما هو اختيار المحققين، لاستلزام الاشتقاق أن يكون الذات بلا اسم موصوف، لأنّ سائر الأسماء الحقيقية صفات وهذا إذا كان مشتقاً يلزم أن يكون صفة وليس مفهومه المعبود بالحق كالإله ليكون كلياً، بل هو اسم للذات المخصوص المعبود بالحق الدال على كونه موجوداً وعلى كيفية ذلك الوجود أعني كونه أزلياً أبدياً واجب الوجود لذاته وعلى الصفات السلبية الدالة على التنزيه، وعلى الصفات الإضافية الدالة على الإيجاد والتكوين. ومن قال إنّه مشتق غير علم علّل بأن العلم قائم مقام الإشارة وهي محال في حقه تعالى. واتفقوا على أن لفظة الله مختصة بالله تعالى وكذا الإله مختص به. وقال بعضهم: اسم الإله يطلق على غيره تعالى إذا كان مضافاً أو نكرة كقوله: ﴿وَانظُرْ إِلَى إِلْهِكَ﴾^{١٦٩} وقوله: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلْهًا كَمَا هُمْ آلِهَةٌ﴾^{١٧٠} وقد صرحوا بأن لفظ (إله) منكر بمعنى المعبود مطلقاً بحق كان [١٤/أ] أو باطل إلا أنه يحمل في كلمة التوحيد على المعبود بالحق بقرينة أنّ المراد والجدال إنما هو في المعبود بحق وهو المقصود بإثبات الوجود وحصره، ويكون مجازاً مستعملاً في معنى أحص من معناه الأصل. وأصل لفظة الله (إله) ثم دخلت عليه الألف واللام فصار (الإله) ثم حذفت الهمزة للتخفيف الصناعي بأن تليّن وتلقى حركتها على الساكن قبلها وهو لام التعريف فصار (اللاه) بكسر اللام الأولى، فأدغموا الأولى في الثانية بعد اسكانها وفخّموها. وقال بعضهم أصله (الهاء) التي هي ضمير الغائب، لأنهم لما أثبتوا الحق في عقولهم أشاروا إليه بالهاء، ولما علموا أن الله خالق الأشياء ومالكها زادوا عليها لام الملك، فصار (الله). وحاصل ما عليه المحققون هو أنه وصف لذات الحق بالألوهية الجامعة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى المحيطة بجميع معاني اشتقاقاته العظمى، فصار بغلبة استعماله فيه لعدم إمكان تحقق تلك الجمعيات في غيره علماً له فجرى سائر أوصافه عليه بلا عكس. وتعيّن في كلمة التوحيد علامة للإيمان ولم يعلم له سميّ في اللسان، لأنه تعالى قد قبض الألسن عن أن يدعى به أحد سواه وكما تاهوا في ذاته وصفاته لاحتجابه بأنوار العظمة وأستار الجبروت كذلك تحيّرنا في اللفظ الدال عليه أنه اسم أو صفة، مشتق أو غير مشتق، علم أو غير علم، إلى غير ذلك، كأنه انعكس إليه من مسماه أشعة من تلك الأنوار فقهرت أعين المستبصرين عن إدراكه.

١٦٨ سورة نوح، ٢٥/٧١.

١٦٩ سورة طه، ٩٧/٢٠.

١٧٠ سورة الأعراف، ١٣٨/٧.

ثم اعلم أن في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ خمسة أقوال أحدها: قَلَّتْه، قاله ابن عباس. الثاني: في قرب مجيئه، قاله مقاتل^{١٧١}. والثالث: أنه تعالى لما علم ما للمحاسب وما عليه قبل حسابه كان سريع الحساب لذلك. والرابع أنه سريع المجازاة، قالهما الزجاج^{١٧٢}. الخامس: أنه لا يحتاج إلى فكر وروية، قاله أبو سليمان الدمشقي^{١٧٣}، كما في زاد المسير لابن الجوزي^{١٧٤}. وقال في تفسير اللباب: أي: سريع القبول لدعاء عباده والإجابة لهم، وذلك أنه يسأل السائلون في وقت واحد كل واحد منهم أشياء مختلفة من أمور الدنيا والآخرة، فيعطي كل واحد منهم مطلوبه من غير أن يشتهه [١٤/ب] عليه شيء من ذلك، لأنه عالم بجميع أحوال عباده وأعمالهم^{١٧٥}. انتهى. وقال في تفسير الجلالين: يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف النهار من أيام الدنيا لحديث بذلك^{١٧٦}. انتهى. قيل لبعضهم: كيف يحاسب الله الخلق في وقت واحد؟ قال: كما يرزقهم في وقت واحد، قاله البقاعي في تفسيره^{١٧٧}. وقال ابن عرفة في تفسيره: والله سريع الحساب يحاسب عباده في مقدار حلبة شاة. انتهى. وقيل: في مقدار فواق ناقة، والفواق بالضم والفتح ما بين الجلستين من الوقت، لأنها تحلب ثم تترك ساعةً يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب. والسرعة نقيض البطؤ والحساب مصدر كالحاسبة، وهو العدّ. قال الزجاج^{١٧٨}: هو مأخوذ من قولك: حسبك كذا، أي: كفاك. وذلك فيه كفاية وليس فيه زيادة على المقدار ولا نقصان. ومعنى كونه تعالى محاسباً لعباده أنه يعلمهم ما لهم وما عليهم بأن يخلق العلم الضروري في قلوبهم بمقادير أعمالهم وكمياتها وكيفياتها ومقادير ما لهم من الثواب والعقاب. ووجه هذا المجاز أن الحساب سبب لحصول علم الإنسان بما له وعليه. فإطلاق الحساب على هذا إطلاق السبب على المسبب^{١٧٩}. وقيل: تكلم في أحوال أعمالهم وكيف حالها من الثواب، فمن قال إن كلامه ليس بحرف ولا صوت قال إنه تعالى يخلق في أذن المكلف سمعاً يستمع به كلامه القلبي. ومن قال: إنه صوت قال إنه يخلق كلاماً يسمعه كل مكلف، إما بأن يخلق ذلك الكلام في أذن كل واحد منهم، أو جسم يقرب من أذنه بحيث لا يبلغ قوة ذلك الصوت مبلغاً يمنع الغير من فهم ما كلف به. فهذا هو المراد من كونه محاسباً كما ذكره النيسابوري في تفسيره^{١٨٠}.

١٧١ هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي (ت. ١٥٠هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٢٠١/٧-٢٠٢).

١٧٢ الزجاج، معاني القرآن، ٣٨٧/١.

١٧٣ هو أبو سليمان محمد بن عبد الله بن سليمان السعدي (ت. تقريباً إلى ٤٠٠هـ) (السيوطي، طبقات المفسرين، ٨٥/١).

١٧٤ انظر ابن الجوزي، زاد المسير، ٢١٦/١.

١٧٥ ابن عادل، اللباب، ٤٤٣/٣.

١٧٦ الجلالين، تفسير الجلالين، ٣٢.

١٧٧ البقاعي، نظم الدرر، ٣٨١/١.

١٧٨ الزجاج، معاني القرآن، ٨٧/٢.

١٧٩ انظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ٣٣٥/٥.

١٨٠ النيسابوري، غرائب الفرقان، ٢٩١/٢.

فائدة جلييلة: روي عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله عليه أكمل الصلاة والسلام يكثر أن يقول: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»^{١٨١} وهذه الكلمة من جوامع الدنيا والآخرة. قيل لأنس: أَدع لنا، فقال: ربنا آتنا، الآية. فقالوا: زدنا، قال: ما تريدون قد سألت الدنيا والآخرة^{١٨٢}. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ملكاً موكلاً بالركن [أ/١٥] إليها في منذ خلق السموات والأرض، يقول: آمين آمين، فقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، الآية^{١٨٣}. وعن بعض الثقات من داوم قراءة هذه الآية الشريفة كل يوم قيد عدد حروفها وهي خمسة وأربعون، فقد حصل له حسنات الدنيا والآخرة بإذن الله.

الآية السادسة: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أفرغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَبَّتْ أقدَامُنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [٢٥٠] الإفرغ: الصب والإحلاء. يقال: أفرغت الإناء إذا صببت جميع ما فيه، ومنه استعير ههنا عن الإكمال والإكثار، فيكون استعارة مصرحة. ومن حيث إن "أفرغ" فعلاً تكون استعارة تبعية وأصله من الفرغ، يقال: فلان فارغ معناه خالٍ مما يشغله. والصبر: لفظ عام وربما خولف بين أسمائه بسبب اختلاف مواقعه. فإن كان حبس النفس لمصيبة^{١٨٤} سمي صبراً لا غير ويضاده الجزع. وإن كان في محاربة سمي شجاعة ويضاده الجبن، وإن كان في نائبة مضجرة سمي رحب الصدر ويضاده الضجر، وإن كان في إمساك الكلام سمي كتماناً ويضاده المذلل، وقد سمي الله تعالى كل ذلك صبراً، نبه عليه بقوله عز شأنه: ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ﴾^{١٨٥} ﴿وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ﴾^{١٨٦} وسمي صبراً لكونه كالنوع له، وقال صلى الله عليه وسلم: «الصيام شهر الصبر»^{١٨٧}.

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

قوله: ﴿وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ النصر: أخص من المعونة لاختصاصه بدفع الضرر، وتعديته بـ(على) لتضمنه الغلبة، وبـ(من) لتضمنه الحفظ، وإنما أتى بحرف "في" في قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ [ب/١٥]

١٨١ مسلم، الصحيح، ٢٠٧٠/٤، (٢٦٩٠).

١٨٢ القرطبي، جامع لأحكام، ٤٣٣/٢.

١٨٣ القرطبي، جامع لأحكام، ٤٤٣/٢.

١٨٤ أ: أصيبة.

١٨٥ سورة البقرة، ١٧٧/٢.

١٨٦ سورة الحج، ٣٥/٢٢.

١٨٧ انظر: البيهقي، شعب الإيمان، ١٩٥/٥.

آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا^{١٨٨} ولم يؤت ظاهرة في قوله: ﴿وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾^{١٨٩} تنبيها على دوام النصر في الآخرة. والدنيا دار ابتلاء وكل ما هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر.

قال الإمام أبو بكر بن علي الحداد في تفسيره^{١٩٠}: قال المفسرون لما عبر طالوت ومن معه النهر كان من جملة من عبر معهم أبو داود عليه السلام واسمه إيشا في ثلاثة عشر ابناً له، وكان داود أصغرهم ثم إن جالوت أرسل إلى طالوت أن أرسل إليّ من يقابلني، فإن قتلتني فلکم ملكي وإن قتلتني فلي ملككم. فشق ذلك على طالوت ونادى في عسكره: من قتل منكم جالوت زوجته ابنتي وأعطيته نصف مملكتي، فلم يجِب أحدٌ منهم. وهاب الناس جالوت، فسأل طالوت نبيهم أن يدعوا الله، فدعا الله تعالى فأتى بقرن فيه دهن، فقبل له: إن صاحبكم الذي يقتل جالوت هو الذي يوضع هذا القرن^{١٩١} على رأسه فيغلي الدهن. فدعا طالوت بني إسرائيل فجزّهم فلم يوافق ذلك منهم أحد، فأوحى الله إلى نبيهم أن في أولاد إيشا من يقتل جالوت فدعا طالوت إيشا وقال له: أعرض عليّ أولادك، فأخرج له اثني عشر رجلاً أمثال الأسطوانات وفيهم رجل بارع عليهم فجعل يعرضهم على القرن فلم ير شيئاً فلم يزل يردد القرن على ذلك الجسيم حتى أوحى الله: "إنا لا نأخذ الرجال على قدر صورهم بل على إصلاح قلوبهم، فقل لإيشا: هل لك ولد غيرهم؟" فقال: لا، فقال: ربّ إنّه زعم أنّه لا ولد له غيرهم. فقال: كذب. فقال له: إن ربك كذبك، فقال: صدق الله أنّ لي ابناً صغيراً يقال له داود، استحيت أن يراه الناس لقصر قامته وحقارته، فجعلته في الغنم يرعاه وهو في شعب كذا. وكان داود عليه السلام قصيراً مسقماً أزرق، فخرج طالوت في طلبه فوجد الوادي قد سال بينه وبين الزريبة التي كان يريح إليها الغنم، فوجده يحمل شاتين يجوز بهما السيل ولا يجوز بهما الماء. فلما رآه قال: هذا هو لا شك فيه، هذا يرحم البهائم، فهو بالناس أرحم. فدعاه فوضع القرن على رأسه ففاض، فقال: هل لك أن تقتل جالوت وأزوجهك [١٦/أ] بابنتي وأعطيك نصف مملكتي؟ قال: نعم. قال له: فهل جرّيت نفسك في شيء؟ قال: نعم، وقع الذئب في غنمي فضربته ثم أخذت برأسه وجسده فقطعت رأسه من جسده. فقال طالوت: إن الذئب ضعيف، فهل جرّيت نفسك في غيره؟ قال: نعم، دخل الأسد في غنمي فضربته وأخذت بلحيته فشققتهما. فمضى به طالوت إلى عسكره فمرّ داود بثلاثة أحجار فقلن له: خذنا معك، فقينا مَنِيَّة جالوت. فأخذهن ثم مضى فلما تصافوا للقتال، وبرز جالوت وسال المبارزة انتدب إليه داود، فأعطاه طالوت فرساً ودرعاً وسلاحاً فقال داود: إني لم أتعود القتال بهذا، ولكني أقاتله بالقلاعة كما أريد. فأخذ داود القلاعة ومضى نحو جالوت وكان جالوت من أشد الناس وأقواهم، وكان له بيضة هي ثلاثمائة رطل من حديد. فلما نظر إلى داود ألقى في قلبه الرعب وكان جالوت على فرس أبلق عليه السلاح التام. قال: برزت إليّ بالقلاعة والحجر لتقتلني كما تقتل الكلب؟ قال: نعم، لأنك شر من الكلب. قال جالوت: لا جرم لأقسمن لحمك بين سباع الأرض وطيور

١٨٨ سورة الغافر، ٤٠/٥١.

١٨٩ سورة الغافر، ٤٠/٥١.

١٩٠ هو أبو بكر بن علي الحداد الزبيدي (ت. ٨٠٠هـ) (انظر: كخالة، معجم المؤلفين، ١/٤٤١).

١٩١ أ: القرآن.

السماء. فقال داود: بل يقسم الله لحكمك، ثم قال: باسم إله إبراهيم وأخرج حجرا ووضعه في مقلعته ثم أخرج الحجر الثاني وقال: باسم إله إسحاق ووضعه في مقلعته ثم أخرج الحجر الثالث وقال: باسم إله يعقوب ووضعه في مقلعته فصارت كلها حجرا واحدا. ودور المقلع ورمى به فأصاب الحجر أنف البيضة وخلط دماغه وخرج من قفاه وقتل من ورائه ثلاثين رجلاً، وهزم الله الجيش وخرّ جالوت قتيلاً. فأخذه داود وجرّه حتى ألقاه بين يدي طالوت ثم قال له: أنجز لي ما وعدتني وأعطني أمر ربّي. فقال له طالوت: أتريد ابنة الملك بغير صداق؟ قال: ما شرطت علي صداقا وليس لي شيء. فوجه ابنته. وأراد أن يدفع إليه نصف ملكه، فقال له وزير: إن دفعت إليه ذلك نازعك في الملك وأفسد عليك ملكك. فامتنع طالوت من ذلك وقصد قتله فهرب داود عليه السلام. فندم طالوت فخرج في طلبه [١٦/ب] حتى أتى على امرأة من قدماء بني إسرائيل وهي تبكي على داود فضرب باجها، فقالت: من هذا؟ قال: أنا طالوت. قالت: أنت أشقى الناس طردت داود، وقد قتل جالوت وهزم جنوده. قال إنما أتيتك لأسألك ما توبتي؟ قالت: توبتك أن تأتي مدينة كذا وتقاتل أهلها، فإن فتحتها فهي توبتك وإن قتلت فهي توبتك. فانطلق طالوت إلى تلك المدينة، فقاتل أهلها حتى قتل، فاجتمع بنو إسرائيل فملكوا داود عليه السلام من بعده^{١٩٢}، فذلك قوله تعالى: ﴿وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ﴾^{١٩٣}.

واعلم أن الأسرار القرآنية كثيرة عظيمة لا يقدر أن تحيطها العقول القاصرة البشرية خصوصاً ما دعا بها الأنبياء عليهم السلام. ومن جملتها هذا الدعاء فمن دعا به عند لقاء عدوّه يجيب الله دعوته ويهزم عدوّه في الحال. ودليل على ذلك قوله تعالى ب(الفاء) التعقبية: ﴿فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾^{١٩٤}، لأن ذكر الهزيمة بعد سؤال النصر يدل على إجابة الدعاء كأن الله تعالى قال: فاستجاب الله دعاءهم فهزمهم.

الآية السابعة: قوله: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَغْرَانَا رَتْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [٢٨٥] السمع: قوة في الأذن بما تدرك الأصوات على ما بيناه سابقاً بالتفصيل، ويعبر تارة بالسمع عن الأذن ومنه قوله تعالى: ﴿ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم﴾^{١٩٥}، وتارة عن فعله، كالسمع ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ﴾^{١٩٦}، وتارة عن الفهم، ومنه قوله تعالى: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ أي: فهمنا وارتسمنا.

وقوله: ﴿عُفْرَانَا رَتْنَا﴾ الغفر: الستر والتغطية. الغفور والغفار من صفات الله تعالى. والغفور كثير المغفرة وهي صيانة العبد عما استحقه من العقاب بالتجاوز عن ذنوبه، والغفار أبلغ منه لزيادة بنائه. وقيل: المبالغة فيه من جهة الكيفية وفي الغفار من جهة الكمية. والفرق بين الغفران والعفو؛ الغفران: يقتضي إسقاط العقاب ونيل الثواب

١٩٢ الحداد، كشف التنزيل، ٢٩١/١.

١٩٣ سورة البقرة، ٢٥١/٢.

١٩٤ سورة البقرة، ٢٥١/٢.

١٩٥ سورة البقرة، ٧/٢.

١٩٦ سورة الشعراء، ٢١٢/٢٦.

ولا يستحقه إلا المؤمن ولا يستعمل إلا في الباري تعالى. والعفو: يقتضي إسقاط اللوم والذم وغير ذلك ولا يقتضي نيل الثواب ويستعمل في العبد.

قوله: {وَالْيَكِ الْمَصِيرُ} هو من صار صيرورة أي: انتقل من حالة إلى أخرى، [أ/١٧] وصار الأمر إلى كذا، أي: رجع إليه. و(المصير): المرجع والمآب. وفيه إقرار البعث بعد الموت. والمعنى فهمنا وكان إطاعتنا عن إذعان وقبول لا عن تقليد على العمياء أو طمعا في متاع الدنيا. ويجوز أن يكون المراد سمعنا قولك فيما كلفتنا به وأطعنا أمرك في ذلك ونطلب غفرانك ذنوبنا المقدمة أو ما لا يخلو عنه البشر من التقصير في مراعاة حقوقك. فإن قيل: كيف قدّم ذكر السمع والطاعة على طلب الغفران مع أن المقصود إنما هو ذلك؟ قلنا: تقدم الوسيلة على المسؤول أدعى إلى الإجابة والقبول. فإن قيل: ولم قدّم الغفران على المصير إليه تعالى مع أن ذلك يحصل بعد الرجوع إليه؟ قلنا: من كان فيهما مطيعا يعلم أنّ أثر عمله لا يحصل إلا بعد انتقال حال الممات إلى الحياة وهو المصير إليه وإنما المقصود الأقصى قبول رجاء الغفران وهو العمدة في السؤال ولهذا قدّمه، وتأخير المصير في الذكر تصريح بما علم ضمنا.

الآية الثامنة: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [٢٨٦].

قوله: {لَا تُؤَاخِذْنَا} أصله من أخذ يأخذ، يقال: أخذته بذنبه، أي: عاقبه عليه وأخذته بالمد مؤاخذاً كذلك. قال ابن الخطيب^{١٩٧} في بيان المفاعلة: عندي وجه آخر وهو أن الله يأخذ المذنب بالعقوبة والمذنب كأنه يأخذ ربه بالمطالبة بالعفو والكرم. فإنه لا يوجد من يخلصه من عذابه إلا هو، فلهذا يتمسك العبد عند الخوف منه به^{١٩٨}. وقال الإمام الراغب في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ﴾^{١٩٩}. فتخصيص لفظ المؤاخذاً تنبيه على معنى المجازاة والمقابلة لما أخذوه من النعم فلم يقابلوه بالشكر^{٢٠٠}. والنسيان والخطأ مجازان من باب إطلاق اسم السبب على المسبب أي: لا تؤاخذاً إن فرط منا ذنب بسبب النسيان أو الخطأ، أو من باب إطلاق اسم المسبب على السبب، أي: لا تؤاخذاً بما أدى بنا إلى النسيان والخطأ من تفريط، وقلة مبالاة. ويجوز على حقيقتهما إذ لا تمنع المؤاخذاً بما عقلاً، فإن المعاصي كالسموم فكما أنّ تناولها ولو سهواً خطأ مؤدٍ إلى الهلاك فتعاطي المعاصي أيضاً لا يبعد أن يفرضي إلى العقاب وإن لم يكن عن عزيمة، ولكنه تعالى وعد التجاوز عنه رحمة وفضلاً. [ب/١٧] ويجوز أن يدعو الإنسان به استدامة واعتداداً بالنعمة فيه. ويؤيد ذلك مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان» رواه الطبراني^{٢٠١} وغيره. والخطأ هو ثبوت الصورة المضادة للحق بحيث لا يزول بسرعة. وقيل: هو العدول عن جهة الصواب، وهو على ضرب، أحدها: أن تريد غير ما يحسن إرادته فتفعله، وهذا هو الخطأ التام

^{١٩٧} هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، أبو عبد الله، فخر الدين الرازي (ت. ٦٠٦هـ) (انظر: الزركلي، الاعلام، ٣١٣/٦)

^{١٩٨} ابن عدال، اللباب، ٥٣٦/٤.

^{١٩٩} سورة النحل، ٦١/١٦.

^{٢٠٠} الراغب، المفردات، ١٣/١.

^{٢٠١} الطبراني، المعجم الأوسط، ١٦١/٨ (٨٢٢٣).

المأخوذ به الإنسان. والثاني: أن تريد ما يحسن إرادته فتفعله غيره، يقال: فيه خطئ يخطئ خطأ فهو مخطئ لا خاطئ. وهذا قد أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل. وهذا هو المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». والثالث: أن تريد ما لا يحسن ويتفق منه خلافه، فهذا مخطئ في الإرادة مصيب في الفعل، وهو مذموم بقصده غير محمود على فعله.

الآية التاسعة: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَيَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [٢٨٦].

قوله: {وَلَا تَحْمِلْ} هو من حملة على الأمر فانحمل، أي: أغراه به. والإصر: الثقل والشدة والعهد المؤكد الذي يثبث ناقضه عن الخيرات والثواب. والمعنى لا تحمل علينا حملاً ثقيلاً يأصر صاحبه، أي: يجبسه في مكانه، استعير للتكاليف الشاقة. وقرئ^{٢٠٢} {وَلَا تَحْمَلْ} بتشديد الميم للمبالغة.

قوله: {كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَيَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} (الكاف) في حيز النصب على أنه صفة لمصدر محذوف، أي: حملاً مثل حملك إياه على (من قبلنا) أو على أنه صفة (لإصر)، أي: مثل الإصر الذي حملته على من قبلنا، يعني اليهود. قال المفسرون: إن الله فرض عليهم خمسين صلاة، وأمرهم بأداء ربع أموالهم في الزكاة، وقتل أنفسهم لقبول التوبة، ومن أصاب ذنباً أصبح وذنبه مكتوب على بابيه، وغير ذلك مما أصابهم من الشدائد والمحن. فالمؤمنون سألوا ربهم أن يصونهم عن أمثال هذه التكاليف الشاقة، وهو بفضلهم ورحمته قد أزال عنهم. قال الله عز شأنه في صفة هذه الأمة ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾^{٢٠٣}، وإنما طلبوا هذا التخفيف، لأن التشديد مظنة التقصير، والتقصير موجب العقوبة، ولا طاقة لهم بعذاب الله تعالى. وقيل: المعنى لا تحمل [١٨/أ] علينا عهداً ثقيلاً وميثاقاً غليظاً لا نستطيع القيام به فتعذبنا بنقضه وتركه. وقيل: معناه لا تشدد ولا تغلظ الأمر علينا كما شددت على من قبلنا. وقيل: الإصر ذنب لا توبة له، معناه: اعصمنا من مثله لأن الأصل فيه العقد والأحكام. والتأويل على مذاق أهل العشق من العارفين، ربنا لا تحجبنا عنك إن نسينا عهدك الذي عاهدتنا في الميثاق على أن نعبدك ولا نعبد غيرك ونطلبك ولا نطلب غيرك ونحبك ولا نحب غيرك، أو أخطأنا بالتفاتنا إلى غيرك، ربنا لا وتحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا بأن تكلنا إلى أنفسنا فنبقى أسيراً للنفس الأمارة ومحبوسي الأشخاص مقيدى الحواس، فنعبد عجل الهوى ونار الشهوات كما عبد الذين من قبلنا ولا تنقض ظهر لوعتنا بحمل عبء^{٢٠٤} البينونة ونحن أسراء معرفتك ضعفاء محبتك أعيناً بتجلى العظمة حتى نقوى منك بك.

الآية العاشرة: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى

الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [٢٨٦].

قوله: {وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} الطاقة: اسم لمقدار ما يمكن الإنسان أن يفعله بمشقة. وذلك تشبيه بالطوق المحيط للشيء، أي: لا تحملنا ما يشق علينا من الأعمال. وهذا كما يقال: لا أطيق كلام فلان، ولا أطيق

٢٠٢ هو أبي بن كعب (انظر: أبي حيان، البحر المحيط، ٢/٣٨٤).

٢٠٣ سورة الأعراف، ٧/١٥٧.

٢٠٤ هو الثقل من أي شيء.

هذا الأمر، أي: لا أحمله إلا بمشقة. هذا هو معنى الآية، لأنّ الله تعالى لا يكلف أحدا شيئا لا يكون ذلك في قدرته. وقيل^{٢٠٥}: معناه ما لا طاقة لنا به من العذاب. وقيل: هو حديث النفس والوسوسة، وعن مكحول^{٢٠٦} أنه الغلظة، وعن بعضهم أنه كان يقول^{٢٠٧} اللهم أعذني وإخوتي من شر الغلظة، فإنها ربّما جرت إلى جهنم. وقال ابن عبد الوهاب: يعني العشق^{٢٠٨}. وعن إبراهيم^{٢٠٩} أن معنى {مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ}: الحب^{٢١٠}. حكى بعضهم حضرت ذا النون المصري^{٢١١} في مجلس له، فتكلم ذلك اليوم في محبة الله عز وجل، فمات أحد عشر نفسا في المجلس، فصاح رجل من المريدين، فقال: ذكرت محبة الله فاذكر محبة المخلوقين، فتأوّذ ذو النون تأوّذا شديدا، وشق قميصه نصفين، وقال: آه آه غلقت رهونهم، واستعبرت عيونهم، وخالفوا السُّهاد، وفارقوا الرقاد، فليلهم طويل، ونومهم قليل، أحزانهم لا تنفد^{٢١٢}، وهمومهم لا تفقد^{٢١٣}، باكية [١٨/ب] عيونهم، قريحة جفونهم^{٢١٤}. وقال يحيى بن معاذ^{٢١٥}: لو كانت العقوبة بيدي يوم القيامة لما عذبت العشاق، لأنّ ذنوبهم اضطرار لا اختيار^{٢١٦}. وقال بعضهم: معنى {مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} هو شماتة الأعداء، كما قال الشاعر^{٢١٧}:

كلّ المصائب قد تمرّ على الفتى، وتَهون غير شماتة الحساد
إن المصائب تنقضي أيامها، وشماتة الحساد بالمرصاد.

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

٢٠٥ قول مقاتل بن الحيات (انظر: تفسير ابن أبي حاتم، ٥٨١/٢).

٢٠٦ هو أبو عبد الله مكحول بن أبي مسلم الهذلي الشامي (ت. ١١٢هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٥٥/٥-١٥٩).

٢٠٧ لعل كلمة (يقول) سقطت من هنا.

٢٠٨ الثعلبي، الكشف والبيان، ٣٠٨/٢.

٢٠٩ هو أبو إسحاق إبراهيم بن منصور بن زيد بن جابر العجلي ويقال التميمي، إبراهيم بن أدهم (ت. ١٤٠هـ) (انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ٣١/١-٣٢).

٢١٠ البغوي، معالم التنزيل، ٣٥٨/١.

٢١١ هو أبو الفياض ثوبان بن إبراهيم الاخيمي المصري (ت. ٢٤٥هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ١٠٢/٢).

٢١٢ في كل النسخ (ينفد) والصحيح (تنفد).

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

٢١٤ الثعلبي، الكشف والبيان، ٣٠٩/٢.

٢١٥ هو أبو زكريا يحيى بن معاذ الرازي (ت. ٢٥٨هـ) (انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ١٦٥/٦-١٦٦).

٢١٦ الثعلبي، الكشف والبيان، ٣٠٩/٢.

٢١٧ هو قول: أبو عبد الله محمد بن زياد، ابن الأعرابي (انظر: الثعلبي، الكشف والبيان، ٣٠٩/٢).

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

قوله: {وَأَرْحَمْنَا} الرحمة: هي حالة وجدانية تعرض غالباً لمن به رقة القلب ويكون مبدئاً للانعطاف النفساني الذي هو مبدأ الإحسان. ولما لم يصح وصفه تعالى بالرحمة لكونها من الكيفيات، وهي أجناس تحتها أنواع، فإما أن يتصف الباري بكلّ منها، وهو محال، أو ببعضها لمخصّص فيلزم الاحتياج، أو^{٢١٨} لمخصّص فيلزم الترجيح، أو لا^{٢١٩} يتصف بشيء منها وهو المطلوب لا جرم حمل على المجاز عن نفس الإنعام كما أن غضبه مجاز عن إرادة الانتقام. وأنت خبير بأن المجاز من علامة صحة النفي عنه في نفس الأمر، كقولك للرجل الشجاع: ليس بأسد. ونفى الرحمة عنه تعالى ليس بصحيح، فلك أن تحمله على الاستعارة التمثيلية. [أ/١٩]

واعلم أنّ رحمته تعالى كثيرة، قال صلى الله عليه وسلّم: «إِنَّ اللَّهَ مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِ، فِيهَا يَتَعَاطَفُونَ بِهَا يَتَرَاحِمُونَ، وَبِهَا تَعَطَّفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا. وَأَحْرَّ اللَّهُ تَسْعاً وَتَسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^{٢٢٠} كذا في مشكاة المصابيح. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام «لما قضى الله الخلق كتب كتاباً فهو عنده فوق عرشه: أن رحمتي سبقت غضبي. ومن رحمته تعالى أنه من همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، ومن همّ بما فعلها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن همّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن همّ بما فعلها كتبها الله سيئة واحدة»^{٢٢١}. ومن رحمته تعالى أن إنساناً لو عاش ألف عام في كفر وضلال ثم تاب وآمن ساعة أسكنه في جنته أبداً في النعيم المقيم. ومن رحمته أنه تعالى رفع القلم عن صبي حتى يحتلم. ثم إذا عمل حسنة كتب عشرها، وإذا عمل سيئة لم يكتبها كاتب السيئات إلاّ بإذن كاتب الحسنات، ولا يأذن إلى مضيّ سبع ساعات ثم كتب واحدة، ثم إذا تاب محي عنه. ومن رحمته تعالى أنه لا يعجل بالعقوبة إذا عصوه، بل يرزقهم ويقبل توبتهم. ومن رحمته أنه لما قال الشيطان: ﴿ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا بَجْدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ﴾^{٢٢٢}. قالت الملائكة: إلهي كيف يتخلص الإنسان من شر الشيطان مع كونه مستولياً عليه من جميع الجهات؟ فأوحى الله إليهم: إذا رفع الإنسان يديه في الدعاء خاشعاً ووضع جبهته على الأرض خاضعاً غفرت له ذنوب سبعين سنة. كذا في التفسير الكبير^{٢٢٣}. قال بعض العلماء: أرجى آية في القرآن قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ

٢١٨ في الأصل "أولا" والصواب من : أ.

٢١٩ أ: إذ لا.

٢٢٠ مسلم، الصحيح، ٢١٠٨/٤ (٢٧٥٢).

٢٢١ البخاري، صحيح، ٢٣٨٠/٥ (٦١٢٦).

٢٢٢ سورة الأعراف، ١٧/٧.

٢٢٣ الرازي، مفاتيح الغيب، ٢١٦/١٤.

اللَّهِ ﴿٢٢٤﴾ . وأخرج مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه حين حصرته الوفاة أنه قال: «كنت كتمت عنكم حديثاً سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام وسوف احدثكموه وقد أحيط بنفسي سمعته يقول: لولا أنكم تذبون لذهب الله بكم وخلق خلقاً يذبون فيغفر لهم»^{٢٢٥} . وليس فيه تهوين أمر [١٩/ب] الذنوب، بل فيه ترخيص على الرجاء. ومن كمال رحمته تعالى ما روى أنس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: «أوحى إليّ أن الشيب على عبدي نور على نور، وأنا أكرم من أن أحرق نوري بناري»^{٢٢٦} ، ولذا صرّحوا في علم الكلام أن اليأس من رحمته تعالى كفر، نعوذ بالله تعالى منه.

قوله: {أَنْتَ مَوْلَانَا} المولى: من أسمائه تعالى هو، ممّا انفرد بذكره أبو الحكم، وشاهده قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى﴾^{٢٢٧} . ومعناه هنا: الناصر، والجار، والسيد، وهذه المعاني كلها مجاز لنزاهة الحق تعالى عن مضايقة إذ هو وحده فقط، لكن هذه المجازات حسنة، فإن من صرخ إلى الله تعالى فأعانه فهو مولى له، أي ناصره^{٢٢٨} .

قوله: {فَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} النصر والنصرة: العون، ونصرة الله للعبد ظاهرة، ونصرة العبد لله وهو نصرته لعباده أو القيام بحفظ حدوده ورعاية عهوده. والقوم: جماعة الرجال ليس فيهم امرأة، الواحد رجل وامرؤ من لفظه، والجمع أقوام، وسموا بذلك لقيامهم بالعظائم والمهمات. قال الصاغاني^{٢٢٩} : وربما دخل النساء تبعاً، لأن قوم كلّ شيء رجال ونساء، ويذكر ويؤنث فيقال: قام القوم وقامت القوم، وكذلك كلّ اسم جمع لا واحد له من لفظه، كرهط وغير ذلك^{٢٣٠} . والمعنى تجاوز عنا تقصيرنا وذنوبنا ولا تفضحنا وارحمنا، فإننا لا ننال العمل بطاعتك إلّا بمعونتك، ولا نترك المعصية إلّا برحمتك. وقيل: معنى {وَاعْفُ عَنَّا}، أي: اترك عنا العقوبة، ومعنى العفو: الترك.

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

قوله: {أَنْتَ مَوْلَانَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} ، أي: أنت ولينا وناصرنا ومتولي أمورنا، فانصرنا على القوم الكافرين، أي: أعنا عليهم في إقامة الحجة وإظهار الدين كما وعدتنا. فإن قيل: قد علّم الله جلّ شأنه المؤمنين [٢٠/أ] أربعة أنواع من الدعاء بهذه الآيات، وذكر في مطلع الثلاثة لفظ (رينا) ولمّ لم يذكر في الرابع؟ قلنا: المطلوب

٢٢٤ سورة الزمر، ٥٣/٣٩.

٢٢٥ مسلم، الصحيح، ٢١٠٥/٤ (٢٧٤٨).

٢٢٦ ابن عدي، كامل، ١١٠/٣.

٢٢٧ سورة الأنفال، ٤٠/٨.

٢٢٨ التلمساني، شرح الأسماء الحسنى، ق، ٦٢/ب.

٢٢٩ هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن جعفر، الصاغاني (ت. ٢٧٠هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٢/٥٩٣-٥٩٥).

٢٣٠ الفيومي، المصباح المنير، ٥٢٠/٢.

في الثلاثة الأولى الترك وفي الرابع الفعل، فترك منه لفظ (ربنا) إشعاراً بأن العبد إذا واطب على التضرع بالصدق نال القرب من الله تعالى، فحينئذ لا يحتاج إلى النداء، لأن النداء إنما أحتيج إليه عند البعد، فهذا لم يذكر.

وروى عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: «غفرانك ربنا وإليك المصير». قال تعالى: قد غفرت لكم. فلما قال: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} قال: لا أوأخذكم، فلما قرأ {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} قال: لا أحمل عليكم، لما قرأ {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} قال: لا أحملكم، فلما قال: {وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}، قال: قد عفوت عنكم وغفرت لكم ورحمتكم ونصرتكم على القوم الكافرين^{٢٣١}.

وعن الحسن والضحاك ومجاهد وجماعة من المفسرين أن قوله تعالى: ﴿أَمَّنَ الرَّسُولُ﴾^{٢٣٢} إلى آخر السورة كان في قصة المعراج. قالوا: «لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى قال له جبريل: إني لم أجاوز هذا المكان ولم يؤمر بالمجاورة أحد غيرك، فامض أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمضيت حتى انتهيت إلى ما أراد الله تعالى. فأشار جبريل عليه السلام أن سلم على ربك فقلت: التحيات لله والصلوات والطيبات. فقال الله عز وجل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأحبيت أن يكون لأمتي حظ في السلام فقلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال جبريل وأهل السموات كلهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال الله تعالى: {أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ}. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرك أمته في الكرامة والفضيلة. فقال صلى الله عليه وسلم: {وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَأَتْهُ وَتُوبَهُ وَرُسُلِهِ} الآية. قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ الآية. فقال جبريل عليه السلام عند ذلك للنبي [٢٠/ب] صلى الله عليه وسلم: سل تعط، فقال صلى الله عليه وسلم: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} إلى آخر السورة. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوحى الله تعالى إليه بهذه الآيات ليعلم أمته بذلك أو يعلمهم كيف يدعون الله تعالى^{٢٣٣}.

ثم إنه تعالى قد جاء بلفظ الجمع في هذه الأدعية بقوله: (ربنا) إشارة إلى أن الدعاء عند الاجتماع أقرب إجابة، وذلك لأن للهمم تأثيرات، فإذا اجتمعت الأرواح والدواعي على شيء كان حصوله كذلك أكمل. وقد وافق آخر السورة أولها من ذكر أوصاف المؤمنين، ثم الإشارة إلى أوصاف الكافرين في ضمن اليهود والنصارى المشار إليهم بقوله: {كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا}. ووافق أيضا آخر سورة الفاتحة التي قبلها لكونه دعاء بإرشاد الله إليهم كسورة الفاتحة، ولأنه سنّ في آخر البقرة التأمين كما في الفاتحة. أخرج أبو عبيد^{٢٣٤} في فضائل القرآن عن أبي

٢٣١ الطبراني، المعجم الأوسط، ١٢٣/٩ (٩٣٠٨).

٢٣٢ سورة البقرة، ٢/٢٨٥.

٢٣٣ القرطبي، جامع لأحكام، ٣/٤٢٥.

٢٣٤ هو أبو عبيد أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الهروي (ت. ٤٠١هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٧/١٤٦-١٤٧).

ميسرة أن جبريل لقن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خاتمة البقرة آمين^{٢٣٥}. وأخرج عن معاذ بن جبل (ت: ١٨هـ) أنه كان إذا ختم سورة البقرة قال: آمين. وأخرج ابن عدى^{٢٣٦} عن ابن مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أنزل الله آيتين من كنوز الجنة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألف سنة من قرأهما بعد العشاء الأخيرة أجزأته عن قيام الليل»^{٢٣٧}. وروى النسائي (ت: ٣٠٣هـ) عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن جبريل عليه السلام كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع نقيضاً ورفع بصره قال: هذا باب فتح من السماء ما فتح قط نزل منه ملك لم ينزل قط فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة»^{٢٣٨}. والأحاديث الشريفة في فضائلها لا تحصى. وصلى الله على حبيبه عدد الرمل والحصى.

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

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [٨]. [٢١/أ]

قوله: { لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا } الزیغ: الميل عن الاستقامة، وزاغ البصر كل، وزاغت الشمس مالت وذلك إذا أفاء الفئ. والقلب: معروف ومن أسمائه الخلد والبال والزويل والجنان والفؤاد. والقلب قد يطلق على العين مجازاً كما أطلقت العين على القلب مجازاً. وقلب كل شيء خالصة، وقد يعبر بالقلب عن العقل وسميت المضغة الصنوبرية قلباً لكونها أشرف الأعضاء لما فيها من العقل على رأي وسرعة الخواطر والتلون في الأحوال، ولأنه مقلوب الحلقة والوضع كما يشهد به علم التشريح، ومن تقاليد القبول والقابلية. وهو رئيس البدن المعول عليه في صلاحه وفساده، وهو أعظم الأشياء الموصوفة بالسعة المنبئة في أقطار البدن الإنساني بل في سائر الحيوانات التامة الحلقة، منه تصل الحياة والفيض إلى جميع الأعضاء على السوية بمقتضى العدل، وله إيفاء كل ذي حق حقه. يسميه الحكيم بالنفس الناطقة والروح باطن والنفس الحيوانية مركبة، وهي المدركة العاملة من الإنسان والمطالب والمعاتب والمعاقب. وقال الحكماء: حيث ما ذكر الله القلب فإشارة إلى العقل والعلم، نحو قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾^{٢٣٩}.

قوله: { بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا } الهداية: الدلالة الموصلة إلى المطلوب. وقيل: هي الدلالة على طريق من شأنه الإيصال سواء حصل الوصول بالفعل في وقت الاهتداء أو^{٢٤٠} لم يحصل. وعند صاحب الكشاف لا بد من الإيصال ألبتة، لأن الضلالة يقابلها، ولو كانت الهداية مجرد الدلالة لا يمكن اجتماعها بالضلالة التي هي فقدان المطلوب،

٢٣٥ أبو عبيد، فضائل القران، ٣٩/٢.

٢٣٦ هو عبد الله بن عدى بن محمد ابن مبارك بن القطان الجرجاني (ت: ٣٦٥هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ١٠٣/٤).

٢٣٧ القرطبي، جامع لأحكام، ٤٣٣/٣.

٢٣٨ الطبراني، معجم الكبير، ٤٤٣/١١ (١٢٢٥٥).

٢٣٩ سورة ق، ٣٧/٥٠.

٢٤٠ أ: و.

ولأن المهدي يستعمل في مقام المدح كالمهتدي، فلو لم يعتبر في مفهوم المهدي حصول المطلوب كما اعتبر في المهتدي لم يكن مدحاً، ولأنّ اهتدى مطاوع هدى، ومطاوع الشيء لا يكون مخالفاً له في أصل المعنى. والجواب عنه بأنه لا يلزم من كونه مقابل الضلال في قوله تعالى: ﴿لَعَلَىٰ هُدًىٰ أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾^{٢٤١}. أن تقيّد بالموصلة إلى البغية، لأن الأخص تحت الأعم، ويقال: مهدي لمن له التمكن إلى الوصول. قد قال تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾^{٢٤٢} والحمل على المجاز بقريظة فاستحبوا العمى على الهدى ليس بشيء. وقال الفخر الرازي: إن الهداية [٢١/ب] لا تقابل إلا الضلال^{٢٤٣} الذي هو الدلالة على ما لا يوصل إلى المطلوب، واستعمال المهدي في مقام المدح مبنى على أن الهداية إذا لم يترتب عليها فائدتها كانت كأن لم تكن، فلم تستعمل في مقام المدح إلا ما ترتب عليها فائدتها. وهذا من باب تنزيل الشيء العدم النفع منزلة المعدوم، والمطاوع قد يخالف معنى الأصل، كما أمرته فلم يأتمر. ثم إن الهداية لا نزاع في أنها تستعمل في كلا المعنيين: معناها اللغوي وهو مذهب الأشاعرة، ومعناها الشرعي وهو مذهب المعتزلة، وعليه أكثر استعمالات الشرع، لكن الكلام في أنها حقيقة فيهما أو في أحدهما، ففي أيهما تتضمن معاني بعضها يقتضي التعدي بنفسه وبعضها ب"اللام" وبعضها ب"إلى" وذلك بحسب اشتغالها على إراءة الطريق والإشارة إليها وتلويح السالك لها، فبملاحظة الإراءة يتعدى بنفسه، فبملاحظة الإشارة يتعدى ب"إلى"، وبملاحظة التلويح يتعدى ب"اللام". وفي حذف أداة التعدي إخراج له مخرج المتعدى إلى المفعولين بالذات. وفي ابن الهمام:^{٢٤٤} هداه إلى الطريق إذا أعلمه أن الطريق في ناحية كذا، وهداه للطريق إذا ذهب به إلى رأس الطريق، وهداه الطريق إذا أدخله فيه وسار معه حتى بلغا المقصد. وقال بعضهم: هداية الله للإنسان على أربعة أوجه: الأول: الهداية التي تعم كل مكلف من العقل والفتنة والمعارف التي عمّ بها كل شيء وقدر منه حسب احتمالها. والثاني: الهداية التي جعل للناس بدعائه تعالى إياهم على ألسنة الأنبياء وإنزال^{٢٤٥} القرآن ونحو ذلك. الثالث: التوفيق الذي يختص به من اهتدى. والرابع: الهداية في الآخرة إلى الجنة. وإلى الأول أشار بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^{٢٤٦} وإلى سائر الهدايات أشار بقوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾^{٢٤٧}.

قوله: ﴿وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾ الهبة: من الوهب بتسكين الهاء وتحريكها، كذلك في كل معتلّ الغاء كالوعد والعدة والوعظ والعظة، فكانت من المصادر التي تحذف أوائلها وتعوض في أواخرها التاء، ومعناها إيصال الشيء إلى الغير بما [٢٢/أ] ينفعه سواء كان مالاً أو غير مال. يقال: وهبت له مالا وهبا وهبته ووهب الله فلانا ولدا صالحاً. ويقال: وهبه مالا. والهبة في الشرع تملك المال بلا اكتساب عوض في الحال. و﴿مِنْ لَدُنْكَ﴾ وفي

٢٤١ سورة سبأ، ٢٤/٣٤.

٢٤٢ سورة فصلت، ١٧/٤١.

٢٤٣ الرازي، مفاتيح الغيب، ٣/٣٦٠.

٢٤٤ هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود (ت. ٨٦١هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ٦/٢٥٥).

٢٤٥ أ: أنزل.

٢٤٦ سورة الشورى، ٥٢/٤٢.

٢٤٧ سورة القصص، ٥٦/٢٨.

القاموس لَدُنْ وَلَدُنْ وَلَدِيْنُ، ككتف ولُدُنْ بالضم ولَدِنِ كَجِرٍ ولُدْ ككم ولُدَّ كَمُدَّ ولدا كقعفا ولُدُنْ بضمين. ولُدْ ولدى ظرف زماني ومكاني كَعِنْدَ إِلَّا أَنَّ لَدَى ولدن وأحواتهما لا يستعمل إلا في الحاضر. يقال: لَدُنْهُ مال، إذا كان حاضرا ولَدِيْهِ مال كذلك. وإذا أضيف إلى مضمر لم تقلب الألف في لغة بني الحرث بن كعب تسوية بين الظاهر والمضمر، فيقال: لداه ولدك. وعامة العرب تقلبها فتقول: لديك ولديه كأنهم فرقوا بين الظاهر والمضمر بأن المضمر لا يستقل بنفسه بل يحتاج إلى ما يتصل به، فتقلب ليتصل به الضمير، وسمع لدى بمعنى هل. والرحمة: إرادة إيصال الخير، تقدم ذكره مفصلاً.

قوله: {إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} الوهاب: هو من أسمائه تعالى ورد به نص وانعقد عليه الإجماع، كما قال تعالى: ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْأًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾^{٢٤٨}. وقال: حكاية عن زكريا ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾^{٢٤٩} وقال: ﴿هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾^{٢٥٠}.

واعلم أنك قد عرفت أننا أن الهبة عبارة عن التملك بغير عوض، والوهاب مبالغة فيه. فتقول: الهبة لها ركنان أحدهما: التملك، والآخر: بغير عوض. أما التملك حقيقة فلا يصح من العباد لوجوه: الأول: أنه تعالى ما لم يخلق الداعية الجازمة في قلب العبد لا يصدر عنه ذلك الفعل. ففاعل تلك الداعية الملزمة هو الفاعل لذلك الفعل. والثاني أن العبد جاهل بكنه أفعاله، والجاهل بالشيء لا يكون موجدا له. والثالث: لولا أنه تعالى قضى بحصول تلك الهبة في الأزل وعلم ذلك لما حصلت، لأن حدوث شيء على خلاف إرادة الله وعلمه وحكمه محال. ففاعل تلك العطية في الحقيقة هو الله عز شأنه. والرابع: أن العبد ملك الله، والمملك لا يملك شيئاً، قال تعالى: ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾^{٢٥١}. فثبت أن التملك لا يصح من العبد. والركن الآخر: وهو أنها بغير عوض، فبتقدير أن يصح التملك من العبد إلا أنه يمتنع أن يكون ذلك التملك بلا عوض ويدل عليه [٢٢/ب] أنه إنما يفعل الفعل إما لتحصيل المدح في العاجل أو لثواب في الآجل. فإن فرض الكلام فيمن لم يؤمن بالثواب أو لم يحضر هناك أحد يمدحه وكان المنعم عليه أعمى أو مغشياً عليه، فهنا لا ينعم للثواب ولا للثناء، ولكنه إنما ينعم لدفع رقة الجنسية عن القلب وذلك عوض، فإن لم يوجد من هذه الأشياء لم يصدر الفعل ألبتة. فثبت أن قيد كونه بغير عوض في حق العبد محال. ولما ثبت أن ماهية الهبة منه مركبة من قيدين وثبت امتناع كل واحد من القيدين في حق العبد امتنع صدور الهبة منه. وأما الحق سبحانه وتعالى فكل واحد من القيدين حاصل في هبته. أما التملك فإنه مالك الملك فيصح منه التملك. وأما بغير عوض فلأنه منزّه عن الزيادة والنقصان فكان فعله منزهاً عن الأغراض والأعواض. هَبْ أنه يصح من العبد أن يَهَبَ شيئاً إلا أنه يمتنع أن يكون وهاباً، لأن الوهاب هو الذي كثرت مواهبه واتسعت عطاياه، والمخلوقون إنما يملكون إن يهبوا مالا ونوالاً في حال دون حال فلا يملكون إن

٢٤٨ سورة الشورى، ٤٢/٤٩.

٢٤٩ سورة مريم، ٥/١٩.

٢٥٠ سورة آل عمران، ٣/٣٨.

٢٥١ سورة النحل، ١٦/٧٥.

يهبوا شفاء السقيم، ولا ولد العقيم، ولا هدى لضلال، ولا عافية لذي بلاء، والله سبحانه وتعالى يملك جميع ذلك فدامت عطاياه وهو جزيل الفضل والإقبال، عظيم المن والنوال، يعطي قبل السؤال ويسبغ خصائص الإفضال، جلّ جلاله وعمّ نواله وتعالى شأنه. والمعنى أي: يقول الراسخون في العلم ربنا لا تُملّ قلوبنا عن الحق والهدى كما أُرغمت قلوب اليهود والنصارى بعد إذ هديتنا، أي: لا ترغ قلوبنا بعد إذ أرشدتنا ونصرتنا ووفقتنا لدينك الحق، وهب لنا من لدنك رحمة، أي: أعطنا من عندك نعمة. وقيل: لطفًا يثبت قلوبنا على الهدى، واسم للرحمة يقع على كلّ خير ونعمة. وقيل: معناه: وهب لنا من لدنك توفيقًا وثبتنا على الإيمان. وقال الضحاك^{٢٥٢}: معناه وهب لنا تجاوزًا ومغفرة^{٢٥٣}. وقيل: هب لنا لزوم خدمتك على شرط السنة.

وقوله: {إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ}، أي: أنت المعطي والوهاب الذي من عاداته الإعطاء والهبة، وقد مر تفصيل معنى اسمه تعالى الوهاب آنفا. ثم اعلم أنّ من ثابَرَ قراءة هذه الآية الشريفة [٢٣/أ] مقدار عدد حروفها حين يصبح ويمسي حُتِمَتْ عاقبته بالخير، وينال أنواع نعم الدنيا والآخرة بعناية الله تعالى. ثم لما طلب الراسخون أن يصونهم عن الزيف وأن يخصّهم بالهداية والرحمة فكأنهم قالوا: ليس الغرض من هذا السؤال ما يتعلق بمصالح الدنيا، فإنها منقرضة منقضية، إنما الغرض الأعظم منها ما يتعلق بالآخرة.

فأتبعوه بالآية الثانية وهو قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ﴾ [٩].

قوله: {إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ} جمع الشيء المتفرق فاجتمع والجمع مصدر قولك جمعت الشيء، والجامع من أسمائه تعالى في وصفه، فيكون بمعنى الحاسر لهم والناشر لهم يوم القيامة للثواب والعقاب. فجمع لحومهم المتفرقة وجلودهم المتمزقة وعظامهم النخرة، ويكون الجامع اليوم لأجزائهم وأوصالهم ركبهم على ما أراد من التركيب. ورُتّب أحوالهم على ما يشاء من الترتيب. فسبحان الذي يحيي العظام وهي رميم. و(الناس) يطلق على الواحد والجمع، كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾^{٢٥٤}.

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

٢٥٢ هو الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني، أبو القاسم (ت. ١٠٥هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ٢/٢١٥).

٢٥٣ البغوي، معالم التنزيل، ٢/١١٢.

٢٥٤ سورة آل عمران، ٣/١٢٣.

قوله: { لَا رَيْبَ فِيهِ } الريب: الظن والشك، يقال: رابني الشيء يربيني إذا جعلك شاكاً. ويقال: رابني من فلان أمر يربيني ريباً إذا استيقنت منه الريبة. فإن أسأت به الظن وتستيقن منه الريبة قلت: أرابني منه أمر هو فيه إرابة.

قوله: { إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ } والخلف: المخالفة في الوعد يقال: وعدني فاخلفني، أي: خالف الميعاد والوعد يكون في الخير والشر. [٢٣/ب] يقال: وعدته بنفع وضرّ وعدا وموعدا وميعاداً. والوعد في الشر خاصة وقد اشتهر أن الثلاثي من الوعد يستعمل في الخير والمزيد فيه في الشر وليس ذلك فيجب أن يعلم أن ذلك فيما إذا أسقط الخير والشر حقيقة بترك المفعول رأساً، كما في قول الشاعر^{٢٥٥}:

وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومُنجز مؤعدي.

أو حكما يجعله أمراً مبهماً يحتمل الخير والشر وكذا المزيد فيه. ويؤيد استعمال الإيعاد في الخير حديث: «إنّ للشیطان لمةً لابن آدم وللملك لمةً فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق»^{٢٥٦}. ولما كان مقام الوعد يقتضي تقليل الكلام هرباً عن شائبة الإمتنان ناسبه تقليل حروف فعله بخلاف الإيعاد فإن مقام الترهيب يقتضي مزيد التشديد، والتأكيد الأكيد فيناسبه تكثير حروف الوعيد. والمعنى يقول الراسخون: ربنا إنك محي الناس بأجمعهم بعد الموت لجزاء يوم لا ريب. أي: لا شك فيه يعني يوم القيامة. إنّ الله لا يخلف الميعاد، أي: لا يخلف الله ما وعد من البعث والحساب والميزان والجنة والنار. فمن زاغ قلبه بقي هناك في العذاب أبد الآباد ومن أعطيته الهداية بقي في السعادة أبد الآباد. وأما التأويل { رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ } إنك جامع أهل الحقيقة على بساط القرية، فالمؤمنون على بساط الكرامة، والموقنون على بساط المشاهدة، والمحبتون على محلّ الوصل، والعارفون على محلّ الإنس، وكلّ طائفة يبلغ عندك على منتهى مقاصدهم التي كانوا في الدنيا من رسم المقامات والحالات والمكاشفات والمشاهدات. إنّ الله لا يخلف الميعاد ما وعد لأنبيائه وأوليائه من وصولهم إلى مشاهدته بعد ما خاطبهم حين أبدع أرواحهم قبل وجود الكونين لتعريف نفسه لهم بلا كلفة العذاب ومشقة الحساب، ذكره أبو الفتوح المكي^{٢٥٧} في تفسيره.

الآية الثالثة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَفِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [١٦].

قوله: { إِنَّا أَمْنَا } الإيمان: هو الثقة وإظهار الخضوع وقبول الشريعة، أفعال من الأمن ضد الخوف ثلاثية يتعدى إلى مفعول واحد، نحو: أمنت، أي: كنت [٢٤/أ] آميناً. وإذا نقل إلى الإفعال يتعدى إلى مفعولين، تقول: أمنت زيدا عمروا، بمعنى جعلته آمناً منه، ويمكن بمعنى: صار ذا أمن، ثم استعمل في التصديق. أمّا مجازاً لغويًا لاستلزامه ما هو معناه فإنك إذا صدقت أحداً أمنت من التكذيب في ذلك التصديق. وأمّا حقيقة لغوية والإيمان المعدي إلى الله تعالى معناه التصديق الذي هو نقيض الكفر، فيعدي ب(الباء) لأن من دأبهم حمل النقيض على

٢٥٥ هو عامر بن الطفيل (انظر: لسان العرب، مادة (ختأ)، ٦٣/١).

٢٥٦ الترمذي، السنن، ٢١٩/٥ (٢٩٨٨).

٢٥٧ هو أبو الفتوح، ابن محمد بن أحمد الخزازي، الرازي، النيسابوري الشيعي (ت. ٥٥٢هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ٢٦٧/٢).

التقيض وفي موضع التصديق إعطاء الأمن لا في مصدق واللام مع الإيمان في القرآن لغير الله وذلك لتضمن معنى الإتيان أو الاستماع والتسليم. والإيمان عرفاً هو الاعتقاد والزائد على العلم، كما في التقوى. قال الإمام الرازي: هو الحكم الذهني المغاير للعلم^{٢٥٨} فإن الجاهل بالشيء قد يحكم به، فقد أشكل ما قاله التفتازاني من أنّ الإيمان هو التصديق الذي قسم العلم إليه في المنطق^{٢٥٩}. ثم التصديق معناه اللغوي: "هو أن ينسب الصدق إلى المخبر اختياراً" إذ لو وقع صدقه في القلب ضرورة كما إذا ادعى النبوة وأظهر المعجزة من غير أن ينسب الصدق إليه اختياراً، لا يقال في اللغة أنه صدقه، وأيضاً التصديق مأمور به فيكون فعلاً اختيارياً، والتصديق وانقياد الباطن متلازمان فهذا يقال: "أسلم فلان" ويراد به آمن. والتصديق يكون في الاخبارات، والانقياد يكون في الأوامر والنواهي. فتبلغ الشرائع إن كان بلفظ الإخبار فالإيمان يكون بالتصديق، وإن كان بالأمر والنهي فالإيمان بانقياد الباطن. والتصديق قد يكون مؤخراً عن الإيقان، ولا يكون الإيقان مستلزماً للتصديق، كالذي يشاهد المعجزة فيحصل له العلم اليقيني بأنه نبي، ومع ذلك لا يصدقه. فاليقين الضروري ربّما يحصل، ومع ذلك لا يحصل التصديق الاختياري. وقد يكون التصديق مقدماً على اليقين كما في أحوال الآخرة، فإنه لا يحصل اليقين بها إلا بأن يصدق النبي. فعلم أن اليقين ليس بإيمان، والتصديق والمعرفة ليسا بمتحدتين. فإن التصديق عبارة عن ربط القلب بأنه على ما علمه من أخبار المخبر بأنه كذا فهذا الربط أمر كسبيّ يثبت باختيار المصدق. وأما المعرفة فليست كذلك لحصولها بدون الاختيار، كما في وقوع بصر إنسان على شيء بدون [٢٤/ب] اختياره، فإنه يحصل له معرفة المبصر بأنه حجر أو مدر أو غير ذلك، بدون ربط قلبه عليه بالاشتغال^{٢٦٠} بأنه هو. فالمعرفة ليست بإيمان بخلاف التصديق فإنه إيمان. والإيمان شرعاً هو إمّا فعل القلب فقط أو اللسان فقط، أو فعلهما جميعاً، أو هما مع سائر الجوارح. فعلى الأوّل هو إمّا التصديق فقط، والإقرار ليس بركن بل شرط لإجراء الأحكام الدنيوية وهو مختار المتريدي. وقال الإمام الرازي وفخر الإسلام: إن الإقرار ركن أحطّ فإنه قد يسقط لما فيه شائبة العرضية والتبعية، أو التصديق بشرط الإقرار وهو مذهب الأشعري وأتباعه. واختلف في زيادة الإيمان ونقصه. قال بعضهم: إن الإيمان الكامل وهو الإيمان المطلق لا يقبل الزيادة والنقصان ومطلق الإيمان يطلق على الناقص والكامل ولهذا نفى رسول الله عليه الصلاة والسلام الإيمان المطلق عن الزاني، وشارب الخمر، والسارق، ولم ينف عنهم مطلق الإيمان، فلا يدخلون في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَليُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾^{٢٦١} ولا في قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾^{٢٦٢}. ويمنع الإيمان المطلق من دخول النار ومطلق الإيمان بمنع الخلود. وقال بعضهم: إيمان الله الذي أوجب اتصافه بكونه مؤمناً لا يزيد ولا ينقص إذ ليس محلاً للحوادث. وإيمان الأنبياء والملائكة يزيد ولا ينقص، وإيمان من عداهم يزيد وينقص إن فسّر الإيمان بالطاعة وإن فسّر بخصلة واحدة

٢٥٨ الرازي، مفاتيح الغيب، ٢٧/١.

٢٥٩ التفتازاني، شرح المقاصد، ٢٥١/٢.

٢٦٠ أ: الاستعمال.

٢٦١ سورة آل عمران، ٦٨/٣.

٢٦٢ سورة النساء، ٩٢/٤.

من تصديق أو غيره فلا يقبل الزيادة والنقصان من هذه الحيشة اللهم إلا أن ينظر إلى كثرة أعداد أشخاص تلك الخصلة وقتلتها في أحاد الناس فحينئذ يكون قابلاً للزيادة والنقصان. فالمراد بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾^{٢٦٣} هو المجموع المركب من التصديق والإقرار والعمل، لا التصديق فقط. هذا وفيه تفصيلات كثيرة اكتفينا في هذا المختصر بهذا القدر.

قوله: {فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَفِنَا عَذَابَ النَّارِ} قد مرّ تعريف المغفرة ومعانيها على التفصيل. والذنوب: واحدها ذنب. والذنب [أ/٢٥] والإثم والوزر والمعصية والذلة والجنابة والجرم والجناح والحب والحنت كل ذلك ذنب، لكن بينها فرق. واللمم: الصغائر، والخطأ: الذنب بغير عمد، والسرف: هو الخطأ، والذنب بالسكون: الإثم، وهو الذنب الذي يستحق العقوبة عليه ولا يصح أن يوصف به إلا المحرم سواء أريد به^{٢٦٤} العقاب أو ما يستحق بالذنوب من الجزاء. وبين الذنب والإثم فرق من حيث إن الذنب تبعه اعتباراً بذنب الشيء، كما أن العقوبة باعتبار ما يحصل من عاقبة. والهمزة في الإثم مبدلة من الواو كأنه يثم الأعمال، أي: يكسرها. والإثم أيضاً عبارة عن الانسلاخ عن صفاء العقل ومنه سمي الخمر إثمًا، لأنها سبب الانسلاخ عن العقل، وفي قوله تعالى: ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾^{٢٦٥}، أي: في تناولها وإبطائها عن الخيرات. والإثم والوزر هما واحد في الحكم العربي وإن اختلفا في الوضع، فإن فإن الوزر للقوة، لأنه من الأوزار وهو يقوي الإنسان ومنه الوزير لكن غلب استعماله لعمل الشر. والذنب والمعصية كلاهما اسم لفعل محرم يقع المرء عليه عن قصد فعل الحرام بخلاف الزلة فإنه اسم لفعل محرم يقع المرء عليه عن قصد فعل الحلال. يقال: زلّ الرجل في الطين إذا لم يوجد منه القصد إلى الوقوع ولا إلى الثبات ولكن وجد القصد إلى المشي. والزلة: قد يسمى معصية مجازاً، ويستعمل الذنب فيما يكون بين العبد وبين ربه وفيما يكون بين إنسان وإنسان وغيره بخلاف الجناح فإنه ميل يستعمل فيما بين إنسان وإنسان فقط. والجنابة: الذنب، يقال: جنى على قومه جنابة، أي: أذنب ذنباً. وغلبت الجنابة في ألسنة الفقهاء على الجراح والقطع والجزم كذلك وهو من باب ضرب، يقال: جرم، أي: أذنب واكتسب الإثم، والاسم منه الجرم بالضم. والحب: اسم من "حاب" من باب "قال" إذا اكتسب الإثم. والحنت أبلغ من الذنب الغليظ.

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

الآية الرابعة: [ب/٢٥] قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ [٥٣]. هذه الآية الشريفة دعاء الحواريين. لقوله تعالى قبل هذه الآية: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾^{٢٦٦}. والحواريون: جمع الحواري بتشديد (الياء)

٢٦٣ سورة الأنفال، ٢/٨.

٢٦٤ ساقط من: أ.

٢٦٥ سورة البقرة، ٢/٢١٩.

٢٦٦ سورة آل عمران، ٣/٥٢.

وهو الناصر أو ناصر الأنبياء والقصاص، كما في القاموس. وفي الراغب والحواريون أنصار عيسى عليه السلام وإنما سموا حواريين لأنهم كانوا يطهرون نفوس الناس بإفادتهم الدين والعلم، المشار إليه بقوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾^{٢٦٧}. فيكون معنى القصار فيه على التمثيل والتشبيه^{٢٦٨}. قوله: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ﴾. فإن قلت: لم ورد فيها ﴿بِمَا أَنْزَلْتَ﴾ إذ بالنظر إلى نزول القرآن يقتضي أن يكون بما نزلت، لأن نزوله ليست جملة واحدة، وما أفاده الإنزال غير ما أفاده التنزيل؟ قلت: قد قدمنا أن هذه الآية دعاء الحواريين فمرادهم به ما أنزل الله على عيسى عليه السلام، وأنت خبير بأن الكتب السماوية كلها نزلت جملة واحدة إلا القرآن، فإنه نزل شيئاً فشيئاً لحكمة جليلة وفائدة عظيمة. أمّا الحكمة الجليلة فهو أن فيه ناسخاً ومنسوخاً، فلو أنزل جملة واحدة للزم اجتماع الضدين في زمان واحد. وأمّا الفائدة العظيمة فإن فيه ترغيبات وترهيبات فلو أنزل جملة واحدة ولم يتجدد لطال زمان الترغيب والترهيب ومن طوله يفوت التأثير بهما. وأمّا إذا تجدد الترغيب والترهيب يتجدد التأثير منهما فيتحول أعمال الناس إلى الصلاح والفلاح.

قوله: ﴿وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ﴾ الإتيان و^{٢٦٩} الاقتفاء اتبع بالتحفيف يتعدى إلى مفعولين وبالتشديد إلى مفعول واحد. ومعنى (الرسول) قد مر على التفصيل.

قوله: ﴿فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ يعبر بالكتابة عن الإثبات والتقدير والإيجاب والفرض والقضاء، ووجه ذلك أن الشيء يراد ثم يقال ثم يكتب، فالإرادة مبدأ والكتابة منتهى. ثم يعبر عن المراد الذي هو المبدأ إذا أريد به توكيده بالكتابة التي هي المنتهى. {الشَّاهِدِينَ} جمع الشاهد، والشهيد الشاهد والجمع الشهود والشُّهَد والأشهاد، والشهداء [٢٦/أ] والشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة البصر أو^{٢٧٠} البصيرة. وقوله الله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ﴾^{٢٧١}. فشهادة الله بوجدانيته هي إيجاد^{٢٧٢} ما يدل على وحدانيته في العالم وفي أنفسنا.

ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.^{٢٧٣}

قال بعضهم إن الله لما شهد لنفسه كان شهادته أن أنطق كل شيء بالشهادة له. وشهادة الملائكة بذلك هو إظهارهم أفعالاً يؤمنون بها وهي المدلول عليها بقوله: ﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾^{٢٧٤}. وشهادة أولى العلم إطلاعهم على تلك الحكم وإقرارهم بذلك وعنده الشهادة يختص بأولى العلم. فأما الجهال فمبعدون عنها وعلى هذا نبه بقوله:

٢٦٧ سورة الأحزاب، ٣٣/٣٣.

٢٦٨ الراغب، المفردات، ١٣٥/١.

٢٦٩ أ: و.

٢٧٠ أ: و.

٢٧١ سورة آل عمران، ١٨/٣.

٢٧٢ أ: إيجاز.

٢٧٣ انظر: الراغب، المفردات، ٢٦٨/١.

٢٧٤ سورة النازعات، ٥/٧٩.

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾^{٢٧٥} وهؤلاء هم المعنيون بقوله: ﴿وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ﴾^{٢٧٦}. فلما اطلع الحواريون أنّ العلماء قد تشرفوا برتبة الشهادة وعلموا أنّ للشاهدين فضلاً مزيداً عليهم دعوا الله الملك الودود لأن يترقوا من درجة الاستدلال إلى مرتبة الشهود. فقالوا {رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ} الآية. والمعنى ربنا آمنا بما أنزلت من كتابك واتبعنا الرسول عيسى فاكتبنا مع الشاهدين الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق. وقال عطاء^{٢٧٧}: مع النبيين لأنّ كلّ نبيّ شاهد أمته. وقال ابن عباس: أمة محمد عليه الصلاة والسلام^{٢٧٨}، لأنهم شهداء على الناس. وقال ابن عطاء^{٢٧٩}: ربنا آمنا بما نورت به قلوب أصفياك من علوم غيبك واتبعنا الرسول فيما أظهر من سنن وأوامر ونواهيك ونواهيك رجاء أن يوصلنا اتباعه إلى محبتك^{٢٨٠}. {فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ}، أي: اجعلنا ممن يكون في شهود جلالك حتى نصير مستحقين لكلّ ما يصل إلينا من المشاق والمتاعب فحينئذ يسهل علينا الوفاء بما التزمنا من نصرة رسولك ونبيك.

الفائدة: قال جابر بن عبد الله (ت. ٧٨هـ): «ندب رسول الله صلى الله عليه وسلّم الناس يوم الخندق، فانتدب الزبير ثم ندب فانتدب الزبير، فقال صلى الله عليه وسلّم: إنّ لكلّ نبي حواريّاً وحواريّاً الزبير»^{٢٨١}. قال معمر^{٢٨٢}: قال قتادة: إنّ الحواريين كلهم من قريش: أبو بكر (ت. ١٣هـ) وعمر (ت. ٢٣هـ) وعثمان (ت. ٣٥هـ) وعلي وحزرة (ت. ٣هـ) وجعفر (ت. ٨هـ) وأبو عبيدة بن الجراح (ت. ١٨هـ) وعثمان بن مظعون (ت. ٢هـ) وعبد الرحمن بن عوف (ت. ٣٣هـ) وسعد ابن أبي وقاص (ت. ٥٥هـ) وطلحة بن عبد الله (ت. ٩٧هـ) [٢٦/ب] والزبير بن العوام (ت. ٣٦هـ) رضوان الله عليهم أجمعين^{٢٨٣}. وعلى هذا تكون الآية الشريفة مما هو^{٢٨٤} خاص المورد وعام الحكم، فحينئذ يجوز أن يكون المراد من الحواريين هذه الكرام البررة المذكورة، ومن الكتاب المنزل القرآن العظيم، ومن الرسول محمد صلى الله عليه وسلّم، ومن الشاهدين هؤلاء الأبرار وأمته عليه السلام.

والآية الخامسة: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [١٤٧].

قوله: {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا} قد مرّ معنى المغفرة والذنوب على التفصيل.

٢٧٥ سورة فاطر، ٢٨/٣٥.

٢٧٦ سورة النساء، ٦٩/٤.

٢٧٧ هو عطاء بن أبي رباح أسلم، مفتي أبو محمد (ت. ١١٤هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٧٨٨-٨٧).

٢٧٨ ابن عباس، تنوير المقباس، ٤٨/١.

٢٧٩ هو أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الادمي البغدادي (ت. ٣٠٩هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٢٥٥/١٤).

٢٨٠ السلمي، حقائق التفسير، ١٠٠/١.

٢٨١ أبي يعلى، مسند، ٦٣/٤ (٢٠٨٠).

٢٨٢ هو معمر بن راشد الامام الحافظ، شيخ الاسلام، أبو عروة بن أبي عمرو الازدي (ت. ١٥٣هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٧-٥/٧).

٢٨٣ الطبري، جامع البيان، ٣٦٥/٢٣.

٢٨٤ في الأصل (هي) خطأ والصواب (هو).

قوله: { وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا } الإسراف: مجاوزة الحد بارتكاب الذنوب، كالتبذير لكن الإسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائداً على ما ينبغي بخلاف التبذير، فإنه صرف الشيء فيما لا ينبغي. والإسراف تجاوز الكمية فهو جهل بمقادير الحقوق، والتبذير تجاوز في موضع الحق فهو جهل بمواقعها، يرشدك إلى هذا قوله تعالى في تعليل نهي الإسراف ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾^{٢٨٥}، وفي تعليل نهي التبذير ﴿ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ﴾^{٢٨٦}. فإن تعليل الثاني فوق الأول.

قوله: { فِي أَمْرِنَا } الأمر: واحد الأمور وهو القضية، والقصة والشأن. والأمر في الشأن نحو ﴿ وَمَا أَمُرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾^{٢٨٧}، وهو عام في أقواله وأفعاله. والأمر في الشيء مثل: لأمر ما كان كذا، أي: لشيء ما. وقد يذكر الأمر ويراد به الدين، نحو: ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ ﴾^{٢٨٨}، يعني دين الله، والقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم. والقول، نحو: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا ﴾^{٢٨٩}. والعذاب، نحو: ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ ﴾^{٢٩٠}. وعيسى عليه السلام، نحو: ﴿ إِذَا قُضِيَ أَمْرٌ ﴾^{٢٩١} أي: إذا أراد أن يخلق ولداً بلا أب. والوحي، نحو: ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ﴾^{٢٩٢}. والنصرة، نحو: ﴿ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ﴾^{٢٩٣}. والذنب، نحو: ﴿ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ﴾^{٢٩٤} يعني عقوبة ذنبهم. والساعة، نحو: ﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ ﴾^{٢٩٥} عبر بالماضي لقرابها وضيق وقتها. والأمر يستعمل في الأفعال والأمور في الأقوال. والأمر المراد به الفعل يجمع على أمور لا غير، وإذا أريد به القول يجمع على أوامر لا غير. واختلاف الجمعين بحيث إن كل واحد منهما بمعنى يدل على اختلاف المعنيين وحيث لا يخلو إما [٢٧/أ] أن يكون لفظ الأمر حقيقة فيهما بالاشتراك اللفظي، أو مجازاً فيهما، أو حقيقة في الفعل مجازاً في القول، أو بالعكس. ولا سبيل إلى الأول لأن الاشتراك خلاف الأصل. ولا إلى الثاني والثالث لانعقاد الإجماع على خلافه فتعين الرابع وهو المطلوب.

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

٢٨٥ سورة الأعراف، ٣١/٧.

٢٨٦ سورة الإسراء، ٢٧/١٧.

٢٨٧ سورة هود، ٩٧/١١.

٢٨٨ سورة التوبة، ٤٨/٩.

٢٨٩ سورة هود، ٦٦/١١.

٢٩٠ سورة إبراهيم، ٢٢/١٤.

٢٩١ سورة آل عمران، ٤٧/٣.

٢٩٢ سورة السجدة، ٥/٣٢.

٢٩٣ سورة آل عمران، ١٥٤/٣.

٢٩٤ سورة التغابن، ٥/٦٤.

٢٩٥ سورة النحل، ١/١٦.

الآية السادسة: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [١٩١]. هذه الآية الشريفة دعاء أولى الألباب وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ﴿الَّذِينَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ﴾ [١٩١] الآية.

قوله: { خَلَقْتَ } الخلق: التقدير، يقال: خلقت الأديم للسقاء إذا قدرته. فأطلق على إيجاد الشيء على مقدار شيء سبق له الوجود، ومنه ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾^{٢٩٦}. فإن الموجد سبحانه يجمع بين الوجود والماهية ويقطع من أشعة نور الوجود قدرًا معينًا ويضيفه إلى الحقيقة بقطع نسبته من إطلاقه، ويقال: خلق الله الأشياء خلقًا وهو الخالق والخالق. قال الأزهرى^{٢٩٧}: لا يجوز هذه الصفة بالألف واللام لغير الله عز شأنه^{٢٩٨}.

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

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

قوله: { فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } قد مر معناها مراراً. والمعنى ربنا ما خلقت هذا الخلق للباطل والعبث بل خلقتك دليلاً على وحدانيتك. [٢٧/ب] وصدق ما أتت به أنبياءك سبحانك، أي: تنزيها لك وبراءة لك من أن تكون خلقتكما باطلا، فدع عنا عذاب النار. قال صلى الله عليه وسلم: «من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله»^{٢٩٩} وقال عليه الصلاة والسلام: «ذكر الله علم الإيمان وبراءة من النفاق وحصن من الشيطان وحرز من النيران»^{٣٠٠}. وفي هذه الآية إقرار بعجز العقول عن الإحاطة بآثار حكمة الله في خلق السموات والأرض، يعني أن الخلق إذا تفكروا في هذه الأجسام العظيمة لم يعرفوا منها إلا هذا القدر والمقصود ومنه تعليم العباد وكيفية الدعاء وآدابه وذلك أن من أراد الدعاء فليقدم الثناء ثم يذكر بعده الدعاء بمثل هذه.

الآية السابعة وهي قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [١٩٢].

قوله: { مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ } "من" هذه شرطية مفعول مقدم واجب التقديم لأن له صدر الكلام. و"تدخل" مجزوم بها { فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ } جوابها، والإدخال نقيض الإخراج، وبينهما عموم وخصوص مطلق. والنار هي نار الجحيم والنار والنور هما جوهران مضيئان إلا أن ضوء النار مكدر مغمور بالدخان محذور عنه بما يصحبه من فرط الحرارة

٢٩٦ سورة النحل، ١٦/١٧.

٢٩٧ هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهرى (ت. ٣٧٠هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٦/٣١٦).

٢٩٨ الأزهرى، تحذيب اللغة، ٧/١٦.

٢٩٩ البيهقي، شعب الإيمان، ١٠/٣٠٢ (٣٠٠٧٠).

٣٠٠ الثعلبي، الكشف والبيان، ٣/٢٣١.

والإحراق إذا صارت مهذبة مصفاة كانت محض نور ومتى نكصت عادت إلى الحالة الأولى ولا يزال يتزايد حتى ينظفي نورها ويبقى الدخان الصرف.

قوله: {فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ} يقال: خزي الرجل لحقه انكسار إما من نفسه وإما من غيره، فالذي لحقه من نفسه هو الحياء المفرط ومصدره الخزية، يقال: رجل خزيان، وامرأة خزيا. وفي الحديث «اللهم احشرونا غير خزيا ولا نادمين»^{٣٠١} والذي يلحقه من غيره يقال: هو ضرب من الاستخفاف ومصدره الخزي وذلك لأن الهون والذل إذا كان من نفس الرجل فهو محمود ممدوح وإذا كان من غيره فهو مذموم مكروه. واعلم أن سبب بيان الاستعادة في الآية وإطلاق الخزي مشعر بأنه خزي لا يمكن أن يعبر عنه بأمر معنى أي: فقد أخزيتته غاية الإخزاء. قال التفتازاني: في هذا مستفاد من جعل الجزاء أمرا ظاهرا للزوم للشرط بحيث لا فائدة في ذلك ما دام محمولا على إطلاقه فيحمل على أخص الخصوص ليفيد. [٢٨/أ] قال البيضاوي: والمراد تحويل المستعاذ منه تنبيها على شدة خوفهم وطلبهم الوقاية منه وفيه إشعار بأن العذاب الروحاني أظع^{٣٠٢}، انتهى. كأنه جعل الخزي عذابا روحانياً ولو تم أن العذاب الروحاني أظع^{٣٠٣} لم يحتج إلى تقييد أصلاً وقد جعله مبدأ حيث قال: {فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ} غاية الإخزاء. فتأمل كما قال سعدي الرومي^{٣٠٤}. قوله "وفيه إشعار بأن العذاب الروحاني أظع إن أراد العذاب المتعلق بأعمال الروحية"^{٣٠٥}. فالأمر ظاهر وإن أراد المعنى المشهور فوجه الإشعار أن السوق قرينة على أن المراد بإدخال النار التعذيب الروحاني وفيه ما فيه.

فإن قلت: قالت المعتزلة: هذه الآية دالة على أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة ليس بمؤمن، وذلك لأنَّ صاحب الكبيرة إذا دخل النار فقد أخزاه الله لدلالة هذه الآية، والمؤمن لا يخزي لقوله جلَّ شأنه: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾^{٣٠٦} فوجب من عموم هاتين أن لا يكون صاحب الكبيرة مؤمناً. قلنا: إن قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ لا يقتضي نفي الإخزاء مطلقاً إنما يقتضي أن لا يحصل الإخزاء حال يكونون مع النبي وهذا النفي لا يناقضه إثبات الإخزاء في الجملة لإحتمال أن يحصل ذلك الإثبات في وقت آخر. وكذلك يمكن أن يجاب عنه بأن الإخزاء يحمل على وجهين: أحدهما الإهانة والإهلاك، والثاني التخجيل، يقال: خزي خزيا إذا استحيا وأخزاه غيره إذا عمل به عملاً يخجله ويستحي منه. وحاصل هذا الجواب أن لفظ الإخزاء لفظ مشترك بين التخجيل والإهلاك واللفظ المشترك لا يمكن حمله في طريقي النفي والإثبات على معنيين جميعاً وإذا كان كذلك جاز أن يكون المنفي بقوله: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾^{٣٠٧} غير المثبت في قوله: {إِنَّكَ

٣٠١ الراغب، المفردات، ١٤٧/١.

٣٠٢ البيضاوي، أنوار التنزيل، ١٣٢/٢.

٣٠٣ أ: فظع.

٣٠٤ هو سعد الله بن عيسى بن أمير خان، الشير بسعدي چلبی أو سعدي أفندي (ت. ٩٤٥هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ٨٨/٣).

٣٠٥ الراغب، المفردات، ١٤٧/١.

٣٠٦ سورة التحريم، ٨/٦٦.

٣٠٧ سورة التحريم، ٨/٦٦.

مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ} وعلى هذا يسقط استدلال المعتزلة. والحاصل أن الإدخال على نوعين: نوع للخلود فيها وهو للكفرة، ونوع للتطهير من أدناس الذنوب وإرجاس الخطايا وهو لأصحاب الكبيرة من المؤمنين. والأول هم المثبتون بقوله: {مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ}. [ب/٢٨] والثاني هم المنفيون بقوله: {يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ} ٣٠٨.

قوله: {وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ}. قوله: {وَمَا لِلظَّالِمِينَ} الظالمين: جمع ظالم والظلم عند أهل اللغة وكثير من العلماء: "وضع الشيء في غير موضعه المختص به إما بنقصان أو بزيادة". والظلم يقال في مجاوزة الحق الذي يجري مجرى نقطة الدائرة ويقال فيما يكثر ويقال من التجاوز ولهذا يستعمل في الذنب الكبير والذنب الصغير. واعلم أن الظلم ثلاثة: الأول بين الإنسان وبين الله، وأعظمه الكفر والشرك والنفاق، ولذلك قال تعالى: ﴿إِنَّ الشُّرَكَاءَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ ٣٠٩ وإياه قصد بقوله: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ ٣١٠. والثاني: بينه وبين نفسه وإياه قصد بقوله ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ ٣١١، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ٣١٢، أي: من الظالمين أنفسهم. والثالث: ظلم بينه وبين الناس وإياه قصد بقوله: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِعَيْزِ الْحَقِّ أُولَئِكَ هُمُ عَذَابُ أَلِيمٌ﴾ ٣١٣. وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس فإن الإنسان أول ما يهّم بالظلم فقد ظلم نفسه فإذا الظالم أبداً مقتدٍ بنفسه في الظلم. وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ ٣١٤ يتناول الأنواع الثلاثة في الظلم.

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

الآية الثامنة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا﴾ [١٩٣].

قوله: {سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ} السمع: قوة الأذن بها تدرك الأصوات، وقد سبق تفصيله. والنداء رفع الصوت وظهوره وقد يقال: للصوت الجرد وإياه قصد بقوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً﴾ ٣١٥، أي: لا يعرف إلا الصوت الجرد دون المعنى الذي يقتضيه تركيب الكلام. ويقال: للركب الذي يفهم منه المعنى. وقوله تعالى ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ ٣١٦، أي: دعوتهم، ونداء الصلاة مخصوص في الشرع بالألفاظ المعروفة. وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ ٣١٧. [أ/٢٩] استعمال النداء فيهم تنبيه

٣٠٨ سورة التحريم، ٨/٦٦.

٣٠٩ سورة لقمان، ١٣/٣١.

٣١٠ سورة هود، ١١/١٨٣.

٣١١ سورة فاطر، ٣٥/٣٢.

٣١٢ سورة البقرة، ٢/٣٥.

٣١٣ سورة الشورى، ٤٢/٤٢.

٣١٤ سورة الزمر، ٣٩/٤٧.

٣١٥ سورة البقرة، ٢/١٧١.

٣١٦ سورة المائدة، ٥/٥٨.

٣١٧ سورة فصلت، ٤١/٤٤.

على بعدهم عن الحق. وقوله تعالى: ﴿إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾^{٣١٨} فإنه أشار بالنداء لله تعالى، لأنه تصور نفسه بعيداً منه بذنوبه وفي هذه الآية { سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ } فأشار بالمنادي إلى الفعل والكتاب المنزل والرسول المرسل وسائر الآيات الدالة على وجوب الإيمان بالله وجعله منادياً إلى الإيمان لظهوره ظهور النداء وحثه على ذلك كحث المنادي. وأصل النداء من الندى، أي: الرطوبة، واستعارة النداء للصوت من حيث أن من يكثر رطوبة فمن حسن كلامه، ولهذا يوصف الفصيح بكثرة الريق. يقال: ندى وانداء واندية وذلك كتسمية المسبب باسم سببه. وقوله كالكرم إذ نادى من الكافور، أي: ظهر صوت المنادي، وعبر عن المجالسة بالنداء حتى قيل للمجلس النادي والمنتدى والندى، وقيل ذلك للحليس. قال تعالى: ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾^{٣١٩}. وسمي دار الندوة بمكة وهو الموضع الذي كانوا يجتمعون فيه ويعبر عن السخاء بالندى، فيقال: فلان اندى كفاً من فلان وهو ينتدي على أصحابه، أي: يتسخرى. وقد سبق بيان معاني سائر الكلمات الشريفة. والمعنى ربنا إننا سمعنا محمداً صلى الله عليه وسلم يدعو الخلق إلى الإيمان أن آمنوا بربكم أجبنا إلى ما دعانا وأمرنا به. وقال محمد بن كعب القرظي^{٣٢٠}: المنادي هو القرآن يدعو الناس كلهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله^{٣٢١}. والمعنى الذوقي المعنوي ربنا إننا سمعنا بأرواحنا وأسرارنا منك فآمنا بك بغير علة فاتبعنا ظاهراً وباطناً مناديك وصدقناه بما وجدنا حلاوة اليقين في قلوبنا هذا والحمد لله رب العالمين.

الآية التاسعة: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا فَاعْفُزْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ [١٩٣].

قوله: { وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا } والكفارة: ما يغطي الإثم، ومنه كفارة اليمين والقتل والظهار. والتكفير ستره وتغطية^{٣٢٢} حتى يصير بمنزلة ما لم يعمل ويصح أن يكون أصله إزالة الكفر، والكفران نحو التمريض في كونه إزالة المرض، وتقذية العين إزالة القذى. قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾^{٣٢٣}. وإلى هذا^{٣٢٤} الفن إشار بقوله: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ [٢٩/ب] يُدْهِنُ السَّيِّئَاتِ﴾^{٣٢٥} والسيئة: الفعلة القبيحة وهي ضد الحسنة. والحسنة والسيئة ضربان: أحدهما: بحسب اعتبار العقل والشرع، نحو المذكور في قوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾^{٣٢٦}. والثاني: بحسب اعتبار الطبع وذلك ما

٣١٨ سورة مريم، ٣/١٩.

٣١٩ سورة العلق، ١٧/٩٦.

٣٢٠ هو محمد بن كعب بن سليم القرظي (ت. ١٠٨هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٦٥/٥-٦٧).

٣٢١ الخازن، لباب التأويل، ٤٦٨/١.

٣٢٢ في الأصل "تغطيته"، والصواب "تغطية" من "أ".

٣٢٣ سورة المائدة، ٦٥/٥.

٣٢٤ ساقط من: أ.

٣٢٥ سورة هود، ١١/١١٤.

٣٢٦ سورة الأنعام، ٦/١٦٠.

يستخفه الطبع وما يستثقله، نحو قوله: ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾^{٣٢٧}.

قوله: ﴿وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ قد عبّر عن الموت والنوم بالتوفي، يقال: توفاه الله، أي: أماته، والوفات: الموت. البرّ: بالكسر الصلة والجنة والخير والإتساع في الإحسان والحج والصدقة والطاعة وضدّ العقوق وكل فعل مرضي فهو برّ، والفتح من الأسماء الحسنى والصادق وضد البحر وتصور منه التوسع فاشتق منه البرّ، أي: التوسع في فعل الخير وينسب ذلك تارة إلى الله تعالى، نحو: ﴿الْبِرُّ الرَّحِيمُ﴾^{٣٢٨} وتارة إلى العبد، يقال: برّ العبد ربه، أي: توسع في طاعته. فمن الله تعالى الثواب ومن العبد الطاعة، وذلك ضربان: ضرب في الاعتقاد، وضرب في الأعمال. وقد اشتمل عليه قوله تعالى ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ﴾^{٣٢٩} الآية. وعلى هذا ما روى أنه عليه السلام سئل عن البرّ فتلا هذه الآية فإن الآية متضمنة للاعتقاد والأعمال الفرائض والنوافل. والبار حيث ورد في القرآن مجموعاً في صفة الأدميين، قيل: أبرار، وفي صفة الملائكة، قيل: برّره. واعلم أنهم طلبوا من الله تعالى في هذا الدعاء ثلاثة أشياء: أولها غفران الذنوب، وثانيها: تكفير السيئات، وثالثها: أن يكون وفاتهم من الأبرار.

فإن قلت: إن معنى المغفرة والتكفير بحسب اللغة الستر، فيكونان شيئاً واحداً فما وجه ذكرهما معاً؟ قلت: بينهما فرق لأن تعريف المغفرة على ما قال حسن الفناري^{٣٣٠} في حاشية المطول: هي صيانة العبد من مس العذاب. فبالنظر إلى هذا التعريف يكون الستر فيها معنى لازمياً، وأما التكفير فمعناه الستر المطلق، فيكون الستر فيه معنى مطابقاً. فإذا لا يكون مكرراً، وما قيل: إنّ المراد من الذنوب الكبائر الماضية ومن السيئات الصغائر المستقبلية. فمدفوع بأن إطلاق الذنوب على الكبائر الماضية غير [٣٠/أ] مسلم، لأن الله تعالى قال في سورة الفتح: ﴿لِيُعْزِفَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾^{٣٣١} فإطلاق الذنب ذنب الماضي والغابر. ثم اعلم أن أصحابنا احتجوا بهذه الآية على حصول العفو بدون التوبة من وجهين: الأول: أنهم طلبوا المغفرة مطلقاً ثم أجابهم الله تعالى بقوله: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ﴾^{٣٣٢} وهذا صريح في أنه تعالى قد يغفر الذنب وإن لم توجد التوبة. والثاني: أنه تعالى حكى عنهم أخبارهم بإيمانهم ثم قالوا: ﴿فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ فأتى ب(فاء) الجزاء وهذا يدل على أن مجرد الإيمان سبب محسن طلب المغفرة من الله تعالى ثم أن الله أجابهم بقوله: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ﴾. فدللت هذه الآية على أن مجرد الإيمان سبب لحصول الغفران.

الآية العاشرة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [١٩٤].

٣٢٧ سورة الأعراف، ١٣١/٧.

٣٢٨ سورة الطور، ٢٨/٥٢.

٣٢٩ سورة البقرة، ١٧٧/٢.

٣٣٠ هو حسن بن محمد شاه بن محمد شمس الدين بن حمزة الفناري (ت. ٥٨٨٦هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ٢١٦/٢).

٣٣١ سورة الفتح، ٢/٤٨.

٣٣٢ سورة آل عمران، ١٩٥/٥.

قوله: {وَأَتَيْنَا}، يقال: آتيته مالا^{٣٣٣} بالمدّ، أي: أعطيته واتيته على الأمر بمعنى وأنفقته وفي لغة لأهل اليمن تبدل الهزرة واوًا فيقال: (واتيته) على الأمر مواتة^{٣٣٤} وهي المشهورة^{٣٣٥} على ألسنة الناس وكلّ موضع ذكر في وصف الكتاب (آتيناه) فهو أبلغ من كلّ موضع ذكر فيه (أوتوا)، لأن (أوتوا) قد يقال: إذا أوتى من لم يكن منه قبول، و(آتيناه) يقال: فيمن كان منه قبول.

وقوله: {مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ} مرّ تفصيله سابقا في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾^{٣٣٦}.
 وقوله: {وَلَا نُخْرِجُنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ} والقيامة: عبارة عن قيام الساعة المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾^{٣٣٧}.
 وقوله: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^{٣٣٨}. والقيامة: أصلها ما يكون من الإنسان من القيام دفعة واحدة دخل فيها الهاء تنبيها على وقوعه دفعة. فإن قيل: المقصود من قوله تعالى: {وَأَتَيْنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ} إنما هو طلب الثواب وقوله تعالى: {وَلَا نُخْرِجُنَا} لطلب ترك العقاب. فمن طلب الثواب يلزمه طلب ترك العقاب إذا كان كذلك لأي^{٣٣٩} شيء ذكر قوله: {وَلَا نُخْرِجُنَا}؟ قلنا: إذا عكس الأمر يمكن أن يحصل المطلوب كذلك لأن طلب ترك العقاب يوهم طلب الثواب ضمناً لكن من تضرع إلى الكريم لا بد له أن يذكر ما يجلب النفع واليسار وما يدفع [٣٠/ب] الضرّ والدبار لكمال ابتهاله لحصول المطلب مع الخضوع والافتقار، ولإظهار قدرة الله الغفار على ابتداء هذين المطلبين في يوم القرار كما هو آداب الداعي في كلّ المناجات والجوائز بتصریح الطرفين من تطلاب الثواب والاستغفار والاستعصام مما يؤدي الخسار في دار البوار. والمعنى ربنا واعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك ولا تهلكننا ولا تفضحننا ولا تهنا في يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بإثابة المؤمن وإجابة الداعي.

الفائدة: قال إمام محمد الياضي في كتابه المسمى بالدر النظيم في فضائل القرآن العظيم قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ من آدمّن على قراءته ثبت إيمانه وطهر قلبه وأمن من حزبي الدنيا والآخرة^{٣٤٠}.

ما في سورة النساء من الآيات المصدرة برنا.

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾ [٧٥].

٣٣٣ أ: لا.

٣٣٤ أ: مواتاه.

٣٣٥ كتب في الأصل "المشهور" والصواب "المشهورة".

٣٣٦ سورة المائدة، ١٩٤/٥.

٣٣٧ سورة الروم، ١٢/٣٠.

٣٣٨ سورة المطففين، ٦/٨٣.

٣٣٩ أ: لأن.

٣٤٠ الياضي، الدر النظيم، ٥٢.

قوله: { مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمُ أَهْلُهَا } القرية: اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس وللناس جميعاً، ويُستعمل في كل واحد منهما. قال تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾^{٣٤١} قال كثير من المفسرين: معناه أهل القرية، وقال بعضهم: بل القرية ههنا القوم أنفسهم وعلى هذا قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً﴾^{٣٤٢}، وقوله: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ﴾^{٣٤٣}، فإنها اسم للمدينة. قال الراغب^{٣٤٤}: وحكي أن بعض القضاة دخل على علي بن الحسين رضي الله عنهما قال أخبرني عن قول الله عز شأنه: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾^{٣٤٥} قرئ: ظاهرة ما تقول فيه علمائكم؟ فقال: يقول: إنها مكة. وقال: وهل رأيت؟ فقلت: وما هي؟ قال: إنما عُني الرجال، فقال: فقلت: فأين ذلك في كتاب الله؟ فقال: أولم تسمع قوله تعالى: ﴿وَكَايُنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ﴾^{٣٤٦}. الأهل: من أهل يأهل أهولا وتأهل واتهل اتخذ أهلاً وأهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب أو دين أو ما يجري مجراها من صناعة وبيت وبلد وصنعة، وفي الأصل من يجمعه وإياهم مسكن [٣١/أ] واحد ثم تجوز به. وقيل: أهل بيت الرجل لمن يجمعه وإياهم نسب.

قوله: { وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا }، لدن: أحص من عند، لأنه يدل على ابتداء ونهاية للفعل وقد يوضع موضع عند فيما حكى، يقال: ما أصبت عنده مالا، ولديه مالا. وقال بعضهم: "لدن" أبلغ من "عند" وأخص. قال تعالى: ﴿لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ﴾^{٣٤٧}. يقال: من لدن ولدن ولدن ولدن. قال الفيومي^{٣٤٨} في المصباح المنير: لدن ولدى ظرفا مكان بمعنى عند إلا أنهما لا يستعملان إلا في الحاضر. يقال: لدنه مال إذا كان حاضرا ولديه مال كذلك، وجاء من لدنا رسول، أي: من عندنا. وقد يستعمل (لدى) في الزمان وإذا أضيفت إلى مضمير لم تقلب الألف في لغة بني الحرث بن كعب تسوية بين الظاهر والمضمير، فيقال: لداه ولدك، وعمامة العرب تقلبها فتقول لديك ولديه، كأنهم فرقوا بين الظاهر والمضمير، بأن المضمير لا يستقل بنفسه بل يحتاج إلى ما يتصل به فتقلب ليتصل به. و(لدى) اسم جامد لاحظ له في التصريف والاشتقاق فأشبهه الحرف^{٣٤٩}.

قوله: { مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا } الولي: الحب والتصديق والنصير وولى الشيء وعليه ولاية وولاية والإمارة والسلطان، يقال: أوليته الأمر وليته إياه. وسائر معاني كلمات الآية الشريفة سبقت مفصلة في ما مر.

الآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ [٧٧] الآية الشريفة من قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ﴾ [٧٧] الآية. قال الكلبي: نزلت في عبد الرحمن ابن عوف

٣٤١ سورة يوسف، ٨٢/١٢.

٣٤٢ سورة النحل، ١١٢/١٦.

٣٤٣ سورة هود، ١١٧/١١.

٣٤٤ الراغب، مفردات، ٤٠٣/١.

٣٤٥ سورة سبأ، ١٨/٣٤.

٣٤٦ سورة الطلاق، ٨/٦٥.

٣٤٧ سورة الكهف، ٢/١٨.

٣٤٨ هو أحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت. ٧٧٠هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ٢٢٤/١).

٣٤٩ الفيومي، المصباح المنير، ٥٥٢/٢.

الزهرى والمقداد ابن الأسود الكندي وقدامة بن مظعون الجهني (ت. ٣٦هـ) وسعد ابن أبي وقاص (ت. ٥٥هـ) وجماعة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة ويتقون من المشركين أذى شديداً فيشكون ذلك إلى الرسول، «ويقولون : إيدن لنا في قتالهم. ويقول لهم رسول الله: كفوا أيديكم فيني لم أؤمر بقتالهم واشتغلوا بإقامة دينكم من الصلاة والزكاة». فلما هاجر رسول الله عليه صلوات الله البر الرحيم وسلامه إلى المدينة وأمروا بقتالهم في وقعة بدر، كرهه بعضهم وشق عليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية^{٣٠٠}. وذهب بعضهم إلى أنها نزلت في المؤمنين، وقيل: نزلت في المنافقين. [٣١/ب] قال البيضاوي: قوله تعالى: { لَمْ كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ } استزادة في مدة الكف عن القتال حذراً من الموت ويحتمل أنهم ما تفوهوا به ولكن قالوه في أنفسهم فحكى الله عنهم^{٣٠١}، انتهى. وردّه ابن الكمال الوزير^{٣٠٢} بأن الآية لا يناسب حال الصحابي الراسخ قدمه في الإيمان المنشرح جناحه بالإسلام الذي يرى الوصول إلى دار الآجلة خيراً من القرار في الدار العجلة، ولهذا قيل: هم المنافقون. والتأويل بأنهم ما تفوهوا به ولكنهم قالوه في أنفسهم فحكى الله عنهم بعيد لم يعهد مثله في القرآن لا يجدى نفعاً، انتهى. وجواب ردّ العلامة ما قاله صاحب المدارك^{٣٠٣} وهو أن السؤال عن وجه الحكمة في فرض القتال عليهم لا اعتراض لحكمة بدليل أنهم يوجبوا على هذا السؤال بل أجيبوا بقوله تعالى: { قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ } انتهى. أقول: والأولى أن يقال: الآية نازلة في المنافقين، لأنه تعالى ذكر بعده الآية قوله: ﴿وَإِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ﴾^{٣٠٤}، ولا شك أن هذا من كلام المنافقين، لأن المنافقين كانوا يظهرون كأنهم مؤمنون وأنهم يريدون قتال الكفار، فلما أمر الله بقتالهم الكفار أحجم المنافقون عنه وظهر عنهم خلاف ما كانوا يقولونه، لأن الله وصفهم بأنهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وهذا الوصف لا يليق إلا بالمنافقين، لأن المؤمن لا يخاف من الناس أشد من خوفه من الله، ولأن الآية المذكورة اعتراض على الله وذلك من صفة الكفار والمنافقين. وأيضاً قوله تعالى للرسول: { قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى } كلام إنما يذكر لمن كانت رغبته في الدنيا أكثر من رغبته في الآخرة وذلك من صفات المنافقين، ولأن السباق والسياق كذلك يدلان على أن المراد منها هم المنافقون، أما السباق فإنه تعالى قال فلما كتب عليهم القتال: { إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ } الآية. وكلمة فريق يفيد التفريق بين المؤمنين وبين هؤلاء الجماعة إذ المؤمنون مطيعون لأمر الله ولا يخشون إلا من الله خصوصاً إذا أمروا بالجهاد في سبيله تشرفاً بشرف رتبة الشهداء لتكونوا أحياءً عند ربحهم يرزقون، فعلم أنهم [٣٢/أ] المنافقون. وأما السياق فإنه تعالى عقبها بقوله: ﴿فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾^{٣٠٥}، وهذا تعبير بالجهل وتقييح حالهم وتعجب من كمال عنادهم ومثل هذا المقال حري للمنافقين أن يقال، وعندى وجه أقوى من كل هذه

٣٥٠ التعلبي، الكشف والبيان، ٣/٣٤٥.

٣٥١ البيضاوي، أنوار التنزيل، ٢/٢٢٠.

٣٥٢ هو أحمد بن سليمان بن كمال باشا، شمس الدين (ت. ٩٤٠هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ١/١٣٣).

٣٥٣ هو أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت. ٧١٠هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ٤/٦٧).

٣٥٤ سورة النساء، ٤/٧٨.

٣٥٥ سورة النساء، ٤/٧٨.

الوجه في نزول الآية في المنافقين على مقتضى العربية وهو أن كلمة (لولا) إذا دخلت على المضارع تكون للتحضيض وإذا دخلت على الماضي لا بد أن تكون للتوبيخ، وفي هذه الآية قد دخلت على الماضي، حيث قال تعالى: ﴿رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا﴾ الآية. فظهر من ورود (لولا) التوجيه في الآية، أن القائلين هم المنافقون. فاستدلال صاحب المدارك في جواب ردّ ابن الكمال في ما سبق ليس على ما ينبغي، فتأمل.

ما في سورة المائدة من الآيات المذكورة:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ [٨٣] ما فيها من بيان اللغات والاشتقاق قد سبق في سورة آل عمران في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ﴾ الآية. واختلف العلماء في من نزلت هذه الآية من قوله تعالى: ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً﴾^{٣٥٧} إلى قوله تعالى: ﴿وَنُطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾^{٣٥٨}. وقيل نزلت في النجاشي^{٣٥٩} ملك الحبشة وأصحابه الذين أسلموا معه.

وقال ابن عباس وغيره من المفسرين: أن قريشاً اتتمرت أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم فوثب كل قبيلة على من آمن منهم فأذوهم وعذبوهم فافتتن من افتتن منهم وعصم الله من شاء منهم ومنع الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل بأصحابه ولم يقدر أن يمنعهم من المشركين ولم يؤمر بعد بالجهاد، أمر أصحابه بالخروج إلى أرض الحبشة. وقال: «إن بها ملكا صالحاً لا يظلم عنده أحد فاخرجوا إليه حتى يجعل الله للمسلمين فرجا»، فخرج إليها أحد عشر رجلا وأربع نسوة سرا وهم: عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله والسلام والزبير ابن العوام وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وأبو حذيفة بن عقبة (ت. ١١هـ) وامراته [٣٢/ب] سهلة بنت سهل بن عمرو ومصعب بن عمير (ت. ٣هـ) وأبو سلمة بن عبد الأسد (ت. ٣هـ) وزوجة أم سلمة بنت أمية وعثمان بن مظعون وعامر بن ربيعة (ت. ٣٥هـ) وامراته ليلى بنت أبي حثمة وحاطب بن عمرو وسهيل بن بيضاء (ت. ٩هـ). فخرجوا إلى البحر وأخذوا سفينة بنصف دينار إلى أرض الحبشة وذلك في رجب في السنة الخامسة من مبعث النبي صلى الله عليه وآله والسلام وهذه الهجرة الأولى. ثم خرج بعدهم جعفر بن أبي طالب فتتابع المسلمون فكان جميع من هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين اثنين وثمانين رجلا سوى النساء والصبيان. فلما علمت قريش بذلك وجهوا عمرو بن العاص (ت. ٤٣هـ) وصاحبه بهدايا إلى النجاشي وبطارقته ليردهم إليهم فدخل إليه عمرو وقال: أيها الملك إنه قد خرج فينا رجل سفه عقول قريش وأحلامها زعم أنه نبيّ وأنه قد بعث إليك رهطا من أصحابه ليفسدوا عليك قومك فأحببنا أن نأتيك ونخبرك

٣٥٦ سورة آل عمران، ٥٣/٣.

٣٥٧ سورة المائدة، ٨٢/٥.

٣٥٨ سورة المائدة، ٨٤/٥.

٣٥٩ هو النجاشي، أصحمة بن أبجر (ت. ٦٣٢ م) (انظر: ابن القيم الجوزي، زاد المعاد، ١/١٢٠).

خبرهم^{٣٦٠} وأن قومهم يسألونك أن تردوهم إليها. فقال: حتى نسألهم فأمرهم فأحضروا فلما أتوا باب النجاشي قالوا: تستأذن أولياء الله فقال: إئذِنوا لهم فمرحبا بأولياء الله. فلما دخلوا عليه سلموا، فقال الرهط من المشركين: أيها الملك ألا ترى أنا صدقناك إنهم لم يحيوك بتحيتك التي تحيا بها. فقال لهم الملك: ما منعكم أن تحيوني بتحيتي؟ فقالوا له: إنا جئناك بتحية أهل الجنة وتحية الملائكة. فقال لهم النجاشي: ما يقول صاحبكم في عيسى وأمه؟ فقال جعفر ابن أبي طالب: يقول هو عبد الله ورسوله وكلمة الله وروح منه ألقاها إلى مريم العذراء، ويقول في مريم أمها العذراء البتُول. قال: فأخذ النجاشي عودا من الأرض، وقال: والله ما زاد صاحبكم على ما قال عيسى قَدْر هذا العود. فكره المشركون قوله وتغيرت وجوههم. فقال: هل تعرفون شيئا مما أنزل على صاحبكم؟ قالوا: نعم. فقرأ جعفر سورة مريم وهنالك قسّيسون ورهبان وسائر النصارى عرفوا ما قرأ فأنحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق، فأنزل الله فيهم ذلك بأن: ﴿مِنْهُمْ قَسِيصٌ وَرُهْبَانًا [١/٣٣] وَأَنْتُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾^{٣٦١} إلى آخر الآيتين. فقال النجاشي لجعفر وأصحابه: اذهبوا فأنتم آمنون فرجع عمرو وصاحبه خائبين وأقام المسلمون عند النجاشي بخير دار وخير جوار إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى المدينة وعلا أمره وقهر أعداءه وذلك في سنة ست من الهجرة. وبعث النجاشي بعد خروج جعفر وأصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ابنه أزهي في ستين رجلاً من أصحابه وكتب إليه يا رسول الله: إني أشهد أنك رسول الله صادقاً مصداقاً وقد بايعتك وبايعت ابن عمك جعفر وأسلمت لله رب العالمين وقد بعثت إليك ابني أزهي إن شئت أن آتيتك بنفسي فعلت والسلام عليك يا رسول الله. فركبوا في سفينة في أثر جعفر حتى إذا كانوا في وسط البحر غرقوا ووافى جعفر وأصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو بخير ووافى مع جعفر سبعون رجلاً عليهم الثياب الصوف منهم اثنان وستون رجلاً من الحبشة وثمانية من الشام، فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم سورة يس إلى آخرها فبكى القوم حين سمعوا القرآن وآمنوا وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى عليه السلام فأنزل الله عز وجل فيهم: ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى﴾^{٣٦٢} يعني وفد النجاشي الذين قدموا مع جعفر وهم السبعون وكانوا من أصحاب الصومع^{٣٦٣}.

وقيل^{٣٦٤}: نزلت في ثمانين، أربعين من نصارى نجران من بني الحرث بن كعب، واثنين وثلاثين من الحبشة وثمانية روميون من أهل الشام. وقال قتادة: نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء بها عيسى عليه السلام فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلّم آمنوا به وصدّقوه فأنزل الله فيهم^{٣٦٥}. قوله: {يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} يعني مع أمة محمد صلى الله عليه وسلّم الذين يشهدون بالحق.

٣٦٠ في الاصل (وخبرهم) والصواب في تفسير الخازن، بدون واو.

٣٦١ سورة المائدة، ٨٢/٥.

٣٦٢ سورة المائدة، ٨٢/٥.

٣٦٣ الخازن، لباب التأويل، ٨٣/٢.

٣٦٤ هو عطاء بن أبي رباح (انظر: اللباب، ١٣٣/٦).

٣٦٥ انظر: ابن عادل، اللباب، ٤٨٠/٧.

الآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [١١٤].

قوله: {أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً} المائدة: الخوان عليه طعام فإن لم تكن عليه طعام فليست بمائدة وهذا هو المشهور. وما قال الراغب: المائدة: الطبق الذي عليه طعام، ويقال لكل [٣٣/ب] واحد منها مائدة، خلاف المشهور. ويقال: مادني يميدني أي: أطعمني^{٣٦٦}. وقيل تعشني، وقيل استدعوا طعاماً، وقيل استدعوا علماً. وسمّاه مائدة من حيث إن العلم غذاء الروح، كما أن الطعام غذاء البدن. وللتفسير الأول نظائر في اللغة وهو كما لا يقال للخوان مائدة إلا وعليه طعام، وإلا فهو خوان، وكذا لا يقال كأسٌ إلا وفيها خمرٌ، وإلا فهو قدحٌ. ولا يقال جراب إلا وهو مدبوغ وإلا فهو إهابٌ. واختلف اللغويون في اشتقاقها، قال الزجاج^{٣٦٧}: هي من ماد يميد إذا تحرك، ومنه قوله تعالى: ﴿رَوَّاسِي أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ﴾^{٣٦٨} ومنه مئيد البحر. وهو ما يُصيب راكبه، فكأنها تميد بما عليها من الطعام. وقال أهل الكوفة: لأنها تميد بالأكليين، قال الزجاج: وهي فاعلة على الأصل^{٣٦٩}. وقال أبو عبيدة: هي فاعلة بمعنى مفعوله مشتقة من مادة بمعنى أعطاه، وامتادته بمعنى استعطاه، فهو بمعنى مفعولة، كعيشة راضية^{٣٧٠}.

قوله: {مِنَ السَّمَاءِ} والسماء: سقف كل شيء وكل بيت ورواق البيت والسحاب والمطر لخروجه منها، ويطلق على السبع والفلك على التسع بالعرش والكرسي ولا يتناولهما السماء ويجري التغيير والطى والانشقاق على السموات دون العرش والكرسي، فإن الجنة بينهما والسموات هن مطبقة موضوعة بعضها فوق بعض بلا علاقة ولا عماد ولا مماسة وفيما ذكر أصحاب الأرصاد مشكوك لكونها احتمالات محضة صادرة عن الظن والتحمين غير بالغة رتبة التحقيق واليقين. وفي دخول العرش والكرسي خلاف إجماع المفسرين.

قوله: {تَكُونُ لَنَا عِيدًا} العيد: ما يعاود مرة بعد أخرى. وخصّ في الشريعة بيوم الفطر ويوم النحر ولما كان ذلك اليوم مجعولاً للسرور في الشريعة كما تبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «أيام أكل وشرب ويعال^{٣٧١}»^{٣٧٢}. صار يستعمل العيد في كل يوم فيه مسرة وعلى ذلك في هذه الآية الشريفة. واعلم أن الحوارين كانوا مؤمنين عارفين بالله عز وجل ومعترفين بكمال قدرته وإنما قالوا: ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾^{٣٧٣}. ليحصل لهم مزيد الطمأنينة، كما قال إبراهيم عليه السلام: [٣٤/أ] ﴿لِيُطَمِّنَنَّ قَلْبِي﴾^{٣٧٤}. ولا شك

٣٦٦ الراغب، مفردات، ٤٧٧/١.

٣٦٧ الزجاج، معاني القرآن، ٢٢٠/٢.

٣٦٨ سورة الأنبياء، ٢١/٣١.

٣٦٩ الزجاج، معاني القرآن، ٢٢٠/٢.

٣٧٠ انظر: الزجاج، معاني القرآن، ٢٢٠/٢.

٣٧١ هو كناية عن جماع (انظر: الزبيدي، تاج العروس، ٩٤/٢٨).

٣٧٢ انظر: الطبراني، المعجب الكبير، ٢٣٢/١١ (١١٥٨٧). تمام الحديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أيام منى صائحا يصيح: أن لا تصوموا هذه الأيام

فإنها أيام أكل وشرب ويعال).

٣٧٣ سورة المائدة، ١١٢/٥.

٣٧٤ سورة البقرة، ٢٦٠/٢.

أن مشاهدة هذه الآية العظيمة تورث مزيد الطماننة في القلب، فلما قالوا ذلك أمرهم عيسى عليه السلام أن يصوموا ثلاثين يوماً، فعند ذلك اغتسل عيسى عليه السلام ولبس المسح وصلّى ركعتين وطأ رأسه وبكى ثم عاد، فقال: {اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ} الآية.

فبقوله: {اللَّهُمَّ رَبَّنَا} نادى ربه سبحانه عز شأنه مرتين مرة بوصف الإلهية الجامعة لجميع الكلمات ومرة بوصف الربوبية المنبئة عن التربية إظهاراً لغاية التضرع ومبالغة في الاستدعاء بالابتهاال، فأجاب الله تعالى بقوله: ﴿إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ﴾^{٣٧٥}. واختلف العلماء في نزول المائدة والصحيح الذي عليه جمهور العلماء والمفسرين أنها نزلت لأن الله تعالى قال ﴿إِنِّي مَنَزَّلُهَا﴾ وهذا وعد من الله بإنزالها ولا خلاف في وعده وخبره. واختلف أيضاً في تعدد المائدة وألوانها، وأكثر المفسرين على أنها نزلت سفرة حمراء بين غمامتين: غمامة فوقها وغمامة من تحتها، وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين يديهم، فبكى عيسى عليه السلام، وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين اللهم اجعلها رحمة للعالمين ولا تجعلها مثلاً وعقوبة، ثم قام وتوضأ وصلّى وبكى ثم كشف المنديل وقال باسم الله خير الرازقين، فإذا هي سمكة مشوية ليس فيها شوك ولا عليها فلس يسيل دسماً وعند رأسها ملح وعند ذنبها خلّ وحولها من البقول ما خلا الكراث. وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثاني غسل وعلى الثالث سمن وعلى الرابع جبن وعلى الخامس قديد. فقال رأس الحواريين شمعون الصفا: يا روح الله أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الجنة؟ فقال عيسى عليه السلام: ليس مما ترون من طعام الدنيا ولا من طعام الجنة، ولكنه افتعله الله القادر جل شأنه بالقدرة العالية كلوا مما سألتكم يمددكم الله ويزدكم من فضله. فدعا لها أهل الفاقة والمرضى والبصر والجدام والمقعدين فقال: كلوا من رزق الله، فأكلوا منها، وهم ألف وثلاثمائة رجل وامرأة وصدروا عنها وهم شباع وإذا السمكة بحالها حين أنزلت ثم طارت المائدة وهم ينظرون [٣٤/ب] إليها حتى توارت ولم يأكل منها مريض أو مزمن أو مبتلى إلاّ عوفى ولا فقير إلاّ استغنى. وندم من لم يأكل منها فمكثت أربعين صباحاً تنزل ضحى حتى يفىء الفىء ثم أوحى الله إلى عيسى أن اجعل مائدتي في الفقراء والمرضى دون الأغنيا والأصحاء واضطرب الناس لذلك فمسخ منهم ثلاثة وثمانون رجلاً خنازير فمكثوا ثلاثة أيام ثم هلكوا^{٣٧٦}. نعوذ بالله العزيز المتعال من الشرك والشك والضلال.

قال الياضي قوله تعالى: {إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ} إلى قوله: {وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}: جلب الرزق والسعة والفرح والبركة والخصب ودفع الجوع والشهوة الكلبية. من أراد ذلك فليكتبها في إناء من خشب الأثل أول يوم من شهر نيسان ينقشها بقلم فضة وهو طاهر ويرفعه عنده فإذا احتاج إليه يملؤه ماء ويرشه في الموضع الذي يريد يوم الجمعة قبل طلوع الشمس إما في المنزل أو الزرع أو البستان أو فيما يريد يكون ذلك وإن كان ذلك لحاجة الإنسان يشرب ذلك الماء في ثلاث جمع متواليات فإن الذي يفعل ذلك يرى ما يجب ويختار ويرى بركة ذلك في ماله وداره وزرعه ونفسه يزول عنه كل ما يشكو بحول الله تعالى جلت آلاؤه^{٣٧٧}.

٣٧٥ سورة المائدة، ١١٥/٥.

٣٧٦ الرازي، مفاتيح الغيب، ٤٦٤/١٢.

٣٧٧ الياضي، الدر النظيم، ٥٣.

ما في سورة الأنعام من الآيات المصدرة برينا آية واحدة، وهي قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا﴾ [١٢٨] أول الآية الشريفة: ﴿وَيَوْمَ يُخْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ﴾ إلى قوله جلّ ثناؤه: ﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [١٢٨]. لما بين الله تعالى قبل هذه الآية حال من يتمسك بالصراط المستقيم، بين بعده بهذه الآية حال من يكون بالضدّ من ذلك ليكون قصة أهل الجنة مردفة بقصة أهل النار وليكون الوعيد مذكورا بعد الوعد.

قوله: {رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ} الاستمتاع: طلب التمتع يعني استمتع الجن بالإنس والإنس بالجن. أما استمتاع الإنس بالجن قال الكلبي: كان الرجل من الجاهلية إذا سافر فنزل بأرض فقر خاف على نفسه من الجن وقال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه فبييت في جوارهم. وأما استمتاع الجن بالإنس فهو أنهم قالوا سدنا الإنس مع الجن حتى عاذوا بنا [٣٥/أ] فيزدادون بذلك شرفا في قومهم وعظما في أنفسهم^{٣٧٨}. وقيل: استمتع الإنس بالجن فيما كانوا يدلونهم على أنواع الشهوات وأصناف لهويات ويسهلونها عليهم، واستمتع الجن بالإنس هي طاعة الإنس بالجن فيما يأمرونهم به وينقادون لحكمهم فصاروا كالرؤساء للإنس والإنس كالأتباع. وقيل: الآية من كلام الإنس خاصة لأن استمتاع الجن بالإنس وبالعكس أمر نادر لا يكاد يظهر، وأما استمتاع الإنس بعضهم ببعض وهو ظاهر يوجب حمل الكلام عليه.

قوله: {بَعْضُنَا بِبَعْضٍ} بعض: الشيء جزء منه ويقال: البعض من الشيء طائفة منه فيجوز أن يكون البعض جزء أعظم من الباقي، كالثمانية تكون جزءًا من العشرة. قال ثعلب^{٣٧٩}: أجمع أهل النحو على أن البعض شيء من شيء أو من أشياء وهذا يتناول ما فوق النصف كالثمانية^{٣٨٠}.

قوله: {وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا} الأجل: المدة المضروبة للشيء، يقال: دين مؤجل وقد أجلته جعلته له أجلاً، ويقال: للمدة المضروبة لحياة الإنسان أجل، فيقال: دنا أجله عبارة عن دنو الموت وأصله استيفاء مدة الحياة والأجل، وفي هذه الآية حدّ الموت، وقيل: حد الهرم، وهما واحد في التحقيق.

ما في سورة الأعراف من المصدرة برينا:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [٢٣].

قوله: {ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا} النفس: الروح والدم والجسد والعين والعنق والشيء والأديم والعظمة والعزة والهمة والأنفة والعيب والإرادة والعقوبة. وبالتحريك واحد الأنفاس والسعة والفسحة في الأمر والجُرعة والري والطويل من الكلام، والمراد ههنا الذات.

٣٧٨ ابن عادل، اللباب، ٤٢٩/٨.

٣٧٩ هو أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء، أبو العباس، المعروف بثعلب (ت. ٢٩١هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ١/٢٦٧).

٣٨٠ الفيومي، مصباح المنير، ٣١/١.

وقوله: {لَنْكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} الخسر والخسران: انتقاص رأس المال، وينسب إلى الإنسان، فيقال: خسر فلان، وإلى الفعل فيقال: خسرت تجارتك. ويستعمل ذلك في المقتنيات الخارجة، كالمال والجاه في الدنيا وهو الأكثر في المقتنيات النفسية كالصحة والسلامة والعقل والإيمان والثواب. وهو الذي جعل الله الخسران المبين وسائر معاني كلمات الآية سبقت مرارا. [ب/٣٥]

واعلم أن آدم عليه السلام لما وقع في الزلة تاب الله عليه، فقال: ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾^{٣٨١}، أكرمه بالإصطفا. فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ﴾^{٣٨٢} الآية. ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾^{٣٨٣} ولكن وقوعه في الزلة إما أن يكون في حال كونه ذاكرا أو في حال كونه ناسيا، والذاهبون إلى الأول قالوا أن آدم عليه السلام أخطأ في الاجتهاد، وبيان ذلك أنه لما قيل لهما: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾^{٣٨٤}، ظن آدم عليه السلام أن الإشارة إلى عين الشجرة، لأن لفظة هذه قد يشار إلى الشخص وقد يشار إلى النوع، كما روى «أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حريرا وذهبها بيده وقال: هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها»^{٣٨٥} وأراد به نوعهما. واجتهد آدم عليه السلام فوقع اجتهداه إلى أن حكم النهي مقصود على عين تلك الشجرة فتركها وتناول من شجرة أخرى من ذلك النوع والمراد هي وأجناسها، كما يقال للمريض: لا تأكل من هذا الطعام فإنه يضرك، ويراد به عينه وأمثاله فعوتب عليه لترك التيقظ والتنبيه لإصابة المراد، كما في شرح المقاصد^{٣٨٦}. وهذا يدل على أنه يجوز إطلاق الزلة على أفعال الأنبياء عليهم السلام فإنها اسم لفعل يقع على خلاف الأمر من غير قصد إلى الخلاف ولا إصرار عليه كزلة الماشي في الطين. والحاصل أن المعصية إن كانت عمدا تسمى ذنبا وإن كانت سهوا أو خطأ تسمى زلة. وإطلاق اسم الزلة على أفعالهم جائز عند عامة العلماء، لكن الأولى أن لا يطلق تنزيها لهم عن سمة النقص في حالاتهم وإنما يقال لهم: فعلوا الفاضل وتركوا الأفضل، فعوتبوا عليه كذا في تفسير التيسير وفي المدارك^{٣٨٧}. والذاهبون إلى الثاني احتجوا بظاهر قوله تعالى في سورة طه: ﴿وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ﴾^{٣٨٨} أي: أمرناه ووصيناه أن لا يأكل من الشجرة وتوعدناه بكونه من الظالمين إن أكل منها فنسي ولم نجد له عذما أي: عذما على المعصية، لأنه نسي ولم يتعمد. وفيه تنبيه نبيه إلى أن أساس بني آدم على العصيان وعرقهم راسخ في النسيان ولهذا قال بعض أهل البيان أول الناس أول الناسي.

٣٨١ سورة البقرة، ٣٧/٢.

٣٨٢ سورة آل عمران، ٣٣/٣.

٣٨٣ سورة طه، ١٢٢/٢٠.

٣٨٤ سورة البقرة، ٣٥/٢.

٣٨٥ ابن حبان، صحيح ابن حبان، ٢٤٩/١٢ (٥٤٣٤).

٣٨٦ الفتاوى، شرح المقاصد، ١٩٥/٢.

٣٨٧ النسفي، مدارك التنزيل، ٣٨/١.

٣٨٨ سورة طه، ١١٥/٢٠.

ثم اعلم أن هذه القصة يحتتمل أن يكون قبل نبوته [أ/٣٦] ويحتتمل أن تكون بعدها، والظاهر أنها كانت قبلها تنزيها محل النبوة، كما نص عليه الإمام فخر الرازي في التفسير الكبير^{٣٨٩}. ومحصل تقرير الكلام في هذا المقام أن الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام معصومون قبل البعثة من الشرك والكفر باتفاق العلماء الأعلام. وأما عصمتهم عما سواهما من سائر المعاصي فمختلف فيها منعها بعضهم وجوزها آخرون وذهبت طائفة أخرى إلى التوقف، وقالوا العقل لا يستحيل وقوعها منهم قبل البعثة لكن لم يأت في الشرع قاطع بأحد الأمرين، والله أعلم. وأما الأنبياء عليه السلام بعد الوحي والاتصاف بالنبوة فهم معصومون عن الكبائر والصغائر مطلقا، وقيل معصومون عن الكبائر مطلقا وعن الصغائر عمدا لا سهواً لكن لا يصرون ولا يقرون بل ينهون فينتهون قبل أن يتقرر شريعتهم، ومنهون من كل عيب يؤدي إلى إزالة الحشمة وإسقاط المروءة وعن كل ما يوجب الريب والشك في نبوتهم. والمخالفون احتجوا بما نقل من قصص الأنبياء عليهم السلام من نسبة المعصية والذنب إليهم ومن توبتهم واستغفارهم وأمثال ذلك. والجواب عنه أن ما نقل عنهم آحادا فردود، لأن نسبة الخطأ إلى الرواة أهون من نسبة المعاصي إلى الأنبياء عليهم السلام، وأما ما نقل عنهم متواترا أو منصوبا فمحمول على أنه قبل البعثة أو على السهو والنسيان أو على ترك الأولى، والأفضل كما ذكر التفنازي في شرح المقاصد^{٣٩٠}.

فائدة: عن عروة^{٣٩١} لما مات آدم عليه السلام وضع بباب الكعبة فصلى عليه جبريل عليه السلام ودفنته الملائكة بمسجد الخيف. وعن مجاهد قال: قبر آدم عليه السلام بمنى في مسجد الخيف وقبر حواء بجدة، ذكره السيوطي في تفسيره الموسوم بالدر المنثور^{٣٩٢}. وقال بعضهم: لما توفي آدم عليه السلام غسلته الملائكة ودفنوه بسرنديب بأرض الهند، والله أعلم.

تنبيه: من دعا بهذه الآية الشريفة المحكية عن آدم وحواء عليهما السلام بغاية الابتهاج وبالإخلاص التام لكن الداعي يصرفه بقلبه إلى ما يليق بحاله بأن يقول ربنا ظلمنا أنفسنا بارتكاب أنواع من المعاصي وأصناف من المناهي [ب/٣٦] فإننا تبنا إليك وأتينا بالاعتراف من كل ذنب فاغفر لنا وارحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الذين وقعوا في الخسران المبين فلعل الله تعالى يتوب عليه برحمته كما تاب على آدم عليه السلام برحمته إنشاء الله تعالى.

الآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَأَتَيْنَهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ﴾ [٣٨].

قوله: { هَؤُلَاءِ } أصله: "أولاء" دخلت عليه "ها" التنبيه.

٣٨٩ الرازي، مفاتيح الغيب، ٣/٣٢٧.

٣٩٠ التفنازي، شرح المقاصد، ٢/١٩٤.

٣٩١ هو عروة بن الزبير بن العوام الاسدي القرشي أبو عبد الله (ت. ٩٣هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ٤/٢٢٦).

٣٩٢ السيوطي، الدر المنثور، ١/٣٣٤.

قوله: { ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ } الضَّعْفُ: بالكسر بمعنى المثل يراد به الواحد كما يراد به الزوج من كلِّ زوج اثنين، وقيل: أربعة أمثال. وأقل الضعف محصور وهو المثل وأكثره غير محصور. قال الطيبي^{٣٩٣}: والصواب أن ضعف الشيء مثله وضعفيه ثلاثة أمثاله وهو الموافق لقوله تعالى: ﴿فَرِذَّةٌ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ﴾^{٣٩٤}، ولهذا الآية الشريفة قال الراغب: الضعف من الأسماء المتضايفة يقتضي وجود أحدهما وجود الآخر، كالنصف والزوج، وهو تركب قدرين متساويين ويختص بالعدد، فإذا قيل أضعفت الشيء وضعفته وضاعفته ضممت إليه مثله فصاعداً. قال بعضهم: ضاعفت أبلغ من ضعفت، وقيل: ضعفته بالتخفيف ضعفاً فهو مضعوف، فالضعف مصدر والضعف اسم كالشيء والشيء، فضعف الشيء هو الذي يُنَّيه، ومتى أُضيف إلى عددٍ اقتضى ذلك العدد. ومثله نحو أن يقال ضعفت العشرة وضعت مائة فذلك عشرون ومائتان بلا خلاف وعلى هذا قال:

حَزَبْتُكَ ضِعْفَ الْوُدِّ لَمَّا اشْتَكَيْتَهُ   وما إن جزاك الضَّعْفَ من أحدٍ قبلي.

وإذا قيل: أعطه ضعفي واحدٍ اقتضى ذلك ومثليه وذلك ثلاثة لأنَّ معناه الواحد واللذان يُزواجه وذلك ثلاثة، هذا إذا كان الضعف مضافاً، وإذا لم يكن مضافاً فقلت: الضعفين فإنَّ ذلك قد قيل يجرى بجرى الزوجين في أنَّ كلاً منهما يُزواج الآخر فيقتضي ذلك اثنين لأن كل واحد منهما يُضاعف الآخر فلا يخرجان عن الاثنين بخلاف ما إذا أُضيف الضعفتان إلى واحدٍ فيثبتهما نحو ضعفي الواحد. وقوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾^{٣٩٥}. فقيل أتي باللفظين على التأكيد، وقيل بل المضاعفة من الضعف [٣٧/أ] لا من الضعف، والمعنى ما تعدونه ضعفاً هو ضعف أي: نقص، كقوله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ﴾^{٣٩٦} وقوله: { فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ }. فإهم سألوه أن يُعذبهم عذاباً بضالهم، وعذاباً بإضالهم^{٣٩٧}. وسائر معاني كلمات الآية قد سبقت على التفصيل.

الآية الثالثة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [٤٧]. هذه الآية الشريفة وما قبلها من قوله: ﴿وَيَبِينَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ﴾^{٣٩٨} إلى قوله تعالى: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾^{٣٩٩} نزلت في أهل الأعراف. الأعراف: جمع عرف وهو كل مرتفع من الأرض ومنه عرف الديك لارتفاعه على ما سواه من الجسد سمي بذلك لأنه بسبب ارتفاعه صار أعرف وأبين مما انخفض. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الأعراف الشيء المشرف وعنه قال الأعراف سور كعرف الديك وعنده أن الأعراف تل بين الجنة والنار

٣٩٣ هو أحمد بن أحمد بن بدر الدين الطيبي (ت. ٩٧٠هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ١/٩١).

٣٩٤ سورة ص، ٣٨/٣١.

٣٩٥ سورة آل عمران، ٣/١٣٠.

٣٩٦ سورة البقرة، ٢/٢٧٦.

٣٩٧ الراغب، المفردات، ١/٢٩٦-٢٩٧.

٣٩٨ سورة الأعراف، ٧/٤٦.

٣٩٩ سورة الأعراف، ٧/٤٩.

يجلس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار^{٤٠٠}. واختلف العلماء في صفة الرجال الذين أخبر الله عنهم على الأعراف وما السبب الذي صاروا من أجله هناك. فروى عن حذيفة (ت. ٣٦هـ) أنه سئل عن أصحاب الأعراف فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، وخلفت بهم حسناتهم عن النار، فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي الله فيهم^{٤٠١}. وقال بعضهم: إنما جعلوا على الأعراف لأنها درجة متوسطة بين الجنة والنار، فهم لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، لكن الله يدخلهم بفضلهم ورحمته الجنة، لأنه ليس في الآخرة دار إلا الجنة أو النار. وقال ابن مسعود رضي الله عنهما: يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت أكثر بواحدة دخل الجنة وأن الميزان يخف ويثقل بمثقال حبة ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف، فوقفوا على الأعراف فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام عليكم وإذا نظروا إلى أهل النار: {قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}. فهناك يقول الله: {لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ} فكان الطمع دخولا^{٤٠٢}. قال ابن مسعود: إن العبد إذا عمل حسنة [٣٧/ب] كتب له بها عشرة، وإذا عمل سيئة لم يكتب إلا واحدة، ثم قال: هلك من غلب آحاده أعشاره^{٤٠٣}. وذكر ابن جرير في تفسيره: الأعراف سور بين الجنة والنار وأصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فهم بذلك المكان حتى إذا أراد الله أن يعافيه انطلق بهم إلى نهر يقال له نهر الحياة، حافته قصب الذهب مكلل بالؤلؤ ترابه المسك فألقوا فيه حتى تصلح ألوأهم وتبدو في نهورهم شامة بيضاء يعرفون بها حتى إذا صلحت ألوأهم أتى بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال: تمنوا ما شئتم. فيتمنون حتى انقطعت أمنيتهم. قال عز شأنه لهم: لكم الذي تمنيتم. ومثله سبعون ضعفا فيدخلون الجنة وفي نهورهم شامة بيضاء يعرفون بها يسمون مساكين أهل الجنة^{٤٠٤}. وقيل: إنهم أولاد المشركين الذين ماتوا أطفالا. ورواه الطبري بسنده إلى يحيى بن شبل مولى بني هاشم عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف، قال: هم قوم قتلوا عصاة لأبائهم فمنعهم قتلهم في سبيل الله عن النار ومنعهم معصية آبائهم أن يدخل الجنة»^{٤٠٥}. وذكر ابن الجوزي أنهم قوم رضي عنهم أبائهم دون أمهاتهم^{٤٠٦}.

فهذه الأقوال تدل على أن أصحاب الأعراف دون أهل الجنة في الدرجات، وإن كانوا يدخلون الجنة برحمة الله عز شأنه. وقال مجاهد: أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء علماء^{٤٠٧}. فعلى هذا القول إنما يكون لبثهم على الأعراف على سبيل النزهة أو ليرى غيرهم شرفهم وفضلهم. وقيل^{٤٠٨}: إنهم أنبياء، حكاه ابن الأنباري^{٤٠٩} وإنما

٤٠٠ الخازن، لباب التأويل، ٢٣٢/٢.

٤٠١ الطبري، جامع البيان، ٤٥٣/١٢.

٤٠٢ الطبري، جامع البيان، ٤٥٣/١٢.

٤٠٣ الطبري، جامع البيان، ٤٥٣/١٢.

٤٠٤ الطبري، جامع البيان، ٤٥٥/١٢.

٤٠٥ الطبري، جامع البيان، ٤٥٨/١٢.

٤٠٦ ابن الجوزي، زاد المسير، ٢٠٦/٣.

٤٠٧ الطبري، جامع البيان، ٤٥٨/١٢.

٤٠٨ الخازن، لباب التأويل، ٢٣٣/٢.

أجلسهم الله على ذلك المكان العالي تمييزاً لهم عن سائر أهل القيامة وإظهاراً لفضلهم وعلو مرتبتهم ولتكونوا مشرفين على أهل الجنة وأهل النار ومطلعين على أحوالهم ومقادير ثواب أهل الجنة وعقاب أهل النار. فإن قيل: قال تعالى في وصف أصحاب الأعراب: { لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ }، أي: وهم يطمعون في دخولها وهذا الوصف لا يليق بالأنبياء والصالحين؟ قلنا: لما بين الله تعالى علو أوصافهم وسبب إجلالهم على ذلك المكان الأسنى تأخر دخولهم لمشاهدة تلك الحالات [٣٨/أ] فينقلهم الله إلى أماكنهم العالية في الجنة من كمال شرفهم وسمو درجاتهم. وقوله تعالى: { وَهُمْ يَطْمَعُونَ } فالمراد من هذا الطمع اليقين، كما قال عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾^{٤١٠}، وذلك الطمع كان طمع يقين.

فائدة: من دعا بهذه الآية الشريفة بالإخلاص والصدق اليقين حشره الله تعالى يوم القيامة في زمرة الشهداء والصالحين.

الآية الرابعة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ [٨٩].

قوله: { رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا } الفتح: إزالة الإغلاق والأشكال وذلك ضربان: أحدهما: ما يدرك بالبصر، كفتح الباب وكفتح الغلق والقفل والمتاع، كقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ﴾^{٤١١}. والثاني: ما يدرك بالبصيرة، كفتح الهم وهو إزالة الغم، وذلك أيضا ضربان: أحدهما: في الأمور الدنيوية، كغم يفرج وفقر يزال بإعطاء المال ونحوه. والثاني: المستغلق من العلوم، نحو قوله: فلان فتح من العلم بابا. والفتح الماء الجاري والنصر وافتتاح دار الحرب وأول مطر الوسمي ومجرى السنخ من القدر والحكم بين الخصمين كالفتاحة بالكسر والضم وهو المراد في الآية الشريفة. قوله: { وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ } ومنه اسمه تعالى الفتح ورد به النص في القرآن بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾^{٤١٢}. وبهذه الآية الكريمة ويكون ذلك بمعنى القضاء والحكم. واعلم أنه الفتح في وصف الله تعالى يحتمل معنيين: أحدهما: أنه الحاكم بين الخلق وذلك لأن الحاكم يفتح الأمر المغلق بين الخصمين والله تعالى ميّز بين الحق والباطل فأوضح الحق وبينه وأوضح الباطل وأبطله فهو الفتح. والثاني: أنه يفتح أبواب الخير على عباده ويسهل عليهم ما كان صعبا ثم تارة هذا الفتح يكون في أمور الدين وهو العلم وأخرى في أمور الدنيا يغني فقيرا وينصر مظلوما ويزيل كربة ومن آداب من عرف أنه الفتح أن يكون حسن الانتظار لوجود لطفه دائم الترقب لحصول فضله مستندم التطلع لنيل كرمه تاركاً للاستعجال عليه ساكناً تحت جريان الحكم عالماً بأنه لا يقدم شيئا مما حكم بتأخيره ولا يؤخر ما حكم [٣٨/ب] بتقديمه جلّ جلاله وعم نواله.

الآية الخامسة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ﴾ [١٢٦]. الآية الشريفة حكاية قول سحرة فرعون بعد أن يكونوا مؤمنين.

٤٠٩ هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، ابن الانباري (ت. ٣٢٨هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ٦/٣٣٤).

٤١٠ سورة الشعراء، ٨٢/٢٦.

٤١١ سورة يوسف، ٦٥/١٢.

٤١٢ سزرة سبأ، ٢٦/٣٤.

قوله: {أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا} التفات إلى الله سبحانه طلباً للصبر شبه الصبر بالماء في التطهير، أي: صب علينا ما يطهرنا من الآثام وهو الصبر على وعيد فرعون. فصبرا استعارة مكنية، وأفريغ استعارة تخيلية، ويجوز أن يكون الصبر على حاله ويكون "أفريغ" استعارة تبعية بمعنى "هب لنا صبراً" بتشبيه الهبة بالإفراغ، أي: هب صبراً واسعاً وأكثره علينا حتى يفيض علينا.

قوله: {وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ} الإسلام لغة: الانقياد المتعلق بالجوارح، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾^{٤١٣}، والدين، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾^{٤١٤}، والإيمان، كما في قوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^{٤١٥}. إذ المراد بالمؤمنين المسلمون بدليل قوله تعالى: ﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾^{٤١٦} (بإلغاء التعليق، وشرعا هو على ضربين: أحدهما: دون الإيمان وهو الاعتراف باللسان وبه يحقن الدم سواء حصل معه الاعتقاد أو لم يحصل، وإياه قصد بقوله جل شأنه: ﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾^{٤١٧}. والثاني: فوق الإيمان وهو أن يكون مع الاعتراف باعتقاد بالقلب ووفاء بالفعل والاستسلام لله تعالى في جميع ما قضى وقدر، كما ذكر عن إبراهيم عليه السلام في قوله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^{٤١٨}. واحتج القاضي الباقلاني^{٤١٩} بهذه الآية على أن الإيمان والإسلام واحد. فقال: إنهم قالوا أولا ﴿أَمَّا بَرِّبِّ الْعَالَمِينَ﴾^{٤٢٠}، ثم قالوا ثانيا {وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ}، فوجب أن يكون هذا الإسلام هو ذلك الإيمان^{٤٢١}. ومختار جمهور الحنفية والمعتزلة وبعض أهل الحديث أن الإيمان والإسلام متحدان، وعند الأشعري أنهما متباينان. وغاية ما يمكن في الجواب أن التباين بين مفهومي الإيمان والإسلام لا ما صدق عليه المؤمن والمسلم، إذ لا يصح في الشرع أن يحكم على واحد بأنه مؤمن وليس بمسلم ولا بالعكس، والصواب [٣٩/أ] ما قاله أبو منصور الماتريدي وهو أن الإسلام معرفة الله بلا كيف ولا شبيهة ومحل الصدر، والإيمان معرفة الله بالأهلية ومحل داخل الصدر وهو القلب. والمعرفة معرفة الله بصفاته ومحلها داخل القلب وهو الفؤاد. والتوحيد معرفة الله بالوحدانية ومحل داخل الفؤاد وهو السر، فهذه عقود أربعة ليست بواحدة ولا متغايرة فإذا اجتمعت صارت دينا وهو الثواب على هذه الخصال الأربعة إلى الموت^{٤٢٢}. ودين الله في السماء والأرض واحد وهو الإسلام بدليل قوله تعالى ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾^{٤٢٣}.

٤١٣ سورة الحجرات، ٤٩/١٤.

٤١٤ سورة آل عمران، ٣/١٩.

٤١٥ سورة الذاريات، ٥١/٣٥.

٤١٦ سورة الذاريات، ٥١/٣٦.

٤١٧ سورة الحجرات، ٤٩/١٤.

٤١٨ سورة البقرة، ٢/١٣١.

٤١٩ هو أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر بن قاسم (ت. ٤٠٢هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٧/١٩١-١٩٣).

٤٢٠ سورة الأعراف، ٧/١٢١.

٤٢١ ابن عادل، اللباب، ٩/٢٦٩.

٤٢٢ تاج الدين السبكي، شرح عقيدة أبي منصور، ٤٠.

٤٢٣ سورة آل عمران، ٣/١٩.

تنبه: من دعا بهذه الآية الشريفة حين أذى العدو وعند الضير خلصه الله تعالى مما يخافه وختمت عواقبه بالخير .

ما في سورة يونس من الآيات المصدرة برينا:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (٨٥) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِّنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ .

قوله: { لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً } الفتنة: ما تبين بها حال الإنسان من الخير والشر، وأصل الفتن إدخال الذهب النار ليظهر جودته من رداءته، ويستعمل في إدخال الإنسان النار. والفتنة: الضلال والإثم والكفر والفضيحة والعذاب وإذابة الذهب والفضة والإضلال والجنون والمحنة والمال والأولاد واختلاف الناس في الآراء. وَفِتْنَهُ يَفْتِنُهُ أَوْعَهُ فِي الْفِتْنَةِ، كَفْتَنَهُ وَأَفْتَنَهُ فَهُوَ مَفْتَنٌ وَمَفْتُونٌ، وَوَقَعَ فِيهَا لِأَزْمٍ مُتَعَدِّ، كَافْتَنَنَ فِيهِمَا. وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ﴾^{٤٢٤} إن المراد النفي عن البلد.

قوله: { وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِّنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } أصل النجاء الانفصال من الشيء، يقال: نجا ونجو ونجاء ونجاة خلص كنجى واستنجدى وإنجاه الله ونجاهه. والنجاء ما ارتفع في الأرض، كالنجوة. واعلم أن ما قبل هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾^{٤٢٥}. قوله: { فَعَلَيْهِ } جواب الشرط الأول والشرط الثاني وهو: { إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ } شرط في الأول، وذلك أن الشرطين متى لم يترتبا في الوجود فالشرط الثاني شرط في الأول ولذلك يجب تقديمه على الأول. قال الفقهاء: المتأخر يجب أن يكون [٣٩/ب] متقدما والمتقدم يجب أن يكون متأخرا مثاله الرجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت زيدا. والمشروط متأخر عن الشرط وذلك يقتضي أن يكون المتأخر في اللفظ متقدما في المعنى. وأن يكون المتقدم في اللفظ متأخر في المعنى فكأنه يقول لامرأته حال: ما كلمت زيدا إن دخلت الدار فأنت طالق. فلو حصل هذا المعلق قبل أن كلمت زيدا لم يقع الطلاق.

فقوله: { إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ } يقتضي أن يكون كونهم مسلمين شرطا لأن يصيروا مخاطبين بقوله: { إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا } فكما أنه تعالى يقول للمسلم حال إسلامه إن كنت من المؤمنين بالله فعلى الله توكل. والأمر كذلك لأن الإسلام عبارة عن الاستسلام وهو الانقياد لتكاليف الله وترك التمرد. والإيمان عبارة عن معرفة القلب بأن واجب الوجود واحد لذاته وما سواه محدث تحت تديره وقهره. وإذا حصلت هاتان الحالتان فعند ذلك يفوز العبد جميع أموره إلى الله، ويحصل في القلب نور التوكل على الله وإنما قال: { فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا } ولم يقل توكلوا عليه، لأن الأول يفيد الحصر. كأن موسى عليه السلام أمرهم بالتوكل عليه

٤٢٤ سورة البقرة، ١٩١/٢ .

٤٢٥ سورة يونس، ٨٤/١٠ .

وَنَاهَمَ عَنِ التَّوَكُّلِ عَلَى الْغَيْرِ. ثُمَّ بَيَّنَّ تَعَالَى أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ قَبَلُوا قَوْلَهُ: {فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا}، ثُمَّ اشْتَغَلُوا بِالِدَعَاءِ وَطَلَبُوا مِنَ اللَّهِ شَيْئَيْنِ، أَحَدُهُمَا: قَوْلُهُمْ: {رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}، وَالثَّانِي: {وَجَعَلْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}.

الآية الثانية والثالثة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [٨٨].

قوله: {آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ} فرعون: اسم أعجمي ومنه قيل للطغاة الفراعنة والأبالسة وهو فرعون بن مصعب بن ريان، وفي القاموس الفرعون التمساح، وبلا (لام) لقب الوليد بن مُصعب صاحب موسى عليه السلام ووالد الخضر أو ابنه فيما حكاه [٤٠/أ] النقاش^{٤٢٦} وتاج القراء^{٤٢٧} في تفسيريهما، ولقب كل من ملك مصر والملاء: جماعة يجتمعون على رأي فيملثون العيون رواءً والقلوب جلاله والتشاور والإشراف والعلية والطمع والظن والتجمع والقوم ذوو الشارة.

قوله: {زِينَةً وَأَمْوَالًا} الزينة: عبارة عما يتزين به، كاللباس والدواب والغلمان وأثاث البيت الفاخر والأشياء الجميلة والأموال ما زاد على هذه الأشياء من الصامت والناطق.

قوله: {اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ} الطمس: إزالة الأثر بالحو، يقال طمست الشيء طمسا من باب ضرب محوته وطمس هو يتعدى ولا يتعدى وطمس الطريق يطمس ويطمس بالفتح والضم طموسا دَرَسَ. وقال أكثر المفسرين معنى: {اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ} أزل وغيّر صورها وهيئاتها بالمسخ. قال قتادة: بلغنا أن أموالهم وحروثهم وزروعهم وجواهرهم صارت حجارة. وقال محمد بن كعب القرظي: صارت صورهم^{٤٢٨} حجارة وكان الرجل مع أهله في فراشه فصارا حجرتين، والمرأة قائمة تحبز صارت حجارة. وهذا القول ضعيف، لأن موسى عليه السلام دعا على أموالهم ولم يدع على أنفسهم بالمسخ^{٤٢٩}. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بلغنا أن الدراهم والدنانير صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحا وأنصافا وأثلاثا^{٤٣٠}. وقيل أن عمر بن عبد العزيز (ت. ١٠١هـ) دعا بخريطة فيها شيء من بقايا آل فرعون فأخرج منه البيضة مشفوقة وهي حجارة والجوزة كذلك وقال السدي^{٤٣١}: مسخ الله أموالهم حجارة النخل والثمار والدقيق والأطعمة وهذا الطمس هو أحد الآيات التسع التي أوتيتها موسى عليه السلام^{٤٣٢}.

٤٢٦ هو أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون، النقاش (ت. ٣٥١هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ٨١/٦).

٤٢٧ هو أبو القاسم محمود بن حمزة بن نصر، برهان الدين الكرماني (ت. ٥٠٥هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ١٦٨/٧).

٤٢٨ كتب في الأصل "سكرهم" والصواب من لباب التأويل (صارت صورهم).

٤٢٩ الخازن، لباب التأويل، ٢٠٥/٣.

٤٣٠ الخازن، لباب التأويل، ٢٠٥/٣.

٤٣١ هو أبو محمد إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة الامام المفسر (ت. ١٢٨هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٢٦٤-٢٦٥).

٤٣٢ الخازن، لباب التأويل، ٢٠٥/٣.

قوله: {وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ} الشَّدَّ: العقد القوي، يقال: شددت الشيء إذا قويت عقده ومعنى الشد على القلوب الاستيثاق منها حتى لا يدخلها الإيمان وهذا دليل على أن الله تعالى يفعل ذلك لمن يشاء ولولا ذلك لما جسر موسى عليه السلام على هذا السؤال. وسائر معاني كلمات الآيتين الشريفتين مرّ في مواضعها سابقا. واعلم أنه لما أتى موسى عليه السلام بالمعجزات الباهرات، ورأى أن القوم مصرّون [٤٠/ب] على الكفر والعناد والإنكار لما جاء به أخذ في الدعاء عليهم ومن حق من يدعو على الغير أن يذكر أولا سبب إقدامهم على الجرائم التي كانت سبب إصره على ما يوجب الدعاء عليه ولما كان سبب كفرهم وعنادهم حب الدنيا وزينتها لا جرم أن موسى عليه السلام لما أخذ في الدعاء قدم هذه المقالة، فقال: {رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا} الآية.

ما في سورة إبراهيم من الآيات المصدرة برينا:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ﴾ [٣٧].

قوله: {إِنِّي أَسْكَنْتُ} السكون: ثبوت بعد تحرك ويستعمل في الاستبطان. يقال: سكن فلان مكان كذا، أي: استوطنه. واسم المكان مسكن. فمن الأول يقال: سكنته ومن الثاني أسكنته. قوله: {غَيْرِ ذِي زَرْعٍ} زرع: كمنع طرح البذر كازرع وأصله ازترع أبدلوا دالا لتوافق الزاي. والزرع: الإنبات وحقيقة ذلك يكون بالأمر الإلهية دون البشرية، فلذلك قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾^{٤٣}. فنسب الحرث إليهم ونفى عنهم الزرع ونسبه إلى نفسه عز شأنه. ويقال: زرع الله ولدك تشبيها بذلك كما يقال: أنبت الله. قوله: {عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ} وحرم: مكة وهو حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم، والحرمان مكة والمدينة. سمي بذلك لتحريم الله تعالى فيه كثيرا مما ليس بمحرّم في غيره من المواضع. والمعنى ربنا إني أسكنت بعض ذريتي بوادٍ ليس فيه زرع الذي هو عند بيتك المحرم وعلى هذا المعنى يكون (من) للتبويض في {مِنْ ذُرِّيَّتِي}، والجملة الظرفية صفة (لِوَادٍ) وهو {عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ}. فإن قلت: كيف قال إبراهيم عليه السلام عند بيتك المحرم ولم يكن هنالك بيت حينئذ وإنما بناه بعد ذلك؟ قلت: يحتمل أن الله عز شأنه أوحى إليه وأعلمه أن له هناك بيتا قد كان في سالف الزمان وأنه سيعمره، فلذلك قال عند بيتك المحرم. وقيل: يحتمل أن يكون المعنى عند بيتك الذي جرى في سابق علمك أنه سيحدث في هذا المكان.

قال المفسرون: أنّ إبراهيم عليه السلام [٤١/أ] جاء بأمر إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلا المسجد وليس بمكة يومئذٍ أحد وليس فيها ماء ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم فقّا إبراهيم عليه السلام منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه شيء ولا أنيس؟ فقالت: ذلك مرارا. وجعل لا يلتفت إليها. فقالت: يا إبراهيم، إلى من تكلنا؟ فقال عليه السلام: إلى الله، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا، ثم رجعت فانطلق إبراهيم عليه السلام

حتى إذا كان عند الثانية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت ثم دعا الله بقوله: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ} إلى قوله: {لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ}. وهاجر ترضع إسماعيل وتشرب ماء الإناء الذي كان وضعه عندها إبراهيم عليه السلام حتى إذا نفذ ما في الإناء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه وهو يلتوي فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفاء أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم تر أحدا فهبطت منه حتى إذا بلغت الوادي رفعت درعها ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة، فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم تر أحدا ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: «قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعى الناس بينهما» فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا، فقالت: صه تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو لجناحه حتى ظهر الماء ففارت عينها. قال ابن عباس: قال رسول الله عليه صلوات الله وسلامه: «رحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكانت زمزم عينا معنا». فقال الملك: لا تخافوا الضيعة فإن ههنا بيتا لله بينه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله^{٤٣٤}.

الآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ [٤١/ب] لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [٣٧].

قوله: {لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ} يقال: قام يقوم قياماً فهو قائم وجمعه قيام وأقامه غيره وأقام بالمكان إقامة والقيام على اضرب قيام بالشخص إما بتسخير أو اختيار. وقيام هو المراعاة للشيء والحفظ له وقيام هو العزم على الشيء فمن القيام الذي هو بالاختيار قوله تعالى: ﴿أَمْ مَنْ هُوَ قَائِمٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾^{٤٣٥}، ومن المراعاة للشيء قوله تعالى ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ﴾^{٤٣٦}، وقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾^{٤٣٧} أي: حافظ، ومن القيام الذي هو العزم قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾^{٤٣٨}، وقوله تعالى: ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾^{٤٣٩} أي: يديمون فعلها ويحفظون عليها وإقامة الشيء توفية حقه. قال تعالى: ﴿لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾^{٤٤٠} أي: توفوا حقه بالعلم والعمل، ولم يأمر تعالى بالصلاة حيث أمر ولا مدح بما حيث ما مدح إلا بلفظ الإقامة تنبيها على أن المقصود منها توفية شروطها لا^{٤٤١} الإتيان بهيئتها.

٤٣٤ البخاري، صحيح، ١٢٢٨/٣ (٣١٨٤).

٤٣٥ سورة الزمر، ٩/٣٩.

٤٣٦ سورة المائدة، ٨/٥.

٤٣٧ سورة الرعد، ٣٣/١٣.

٤٣٨ سورة المائدة، ٦/٥.

٤٣٩ سورة البقرة، ٣/٢.

٤٤٠ سورة المائدة، ٦٨/٥.

٤٤١ أ: الا.

قوله: { الصَّلَاةُ } قال كثير من أهل اللغة: هو الدعاء والتبريك والتمجيد، يقال: صليت عليه، أي: دعوت له وزكيت. «وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعيت أحدكم إلى طعام وإن كان صائماً فليصل»^{٤٢} -أي: ليدع- لأهله، وصلاة الله للمسلمين هي في التحقيق تزكية، وهي من الملائكة والناس الدعاء والاستغفار. والصلاة التي هي العبادة المحصورة أصلها الدعاء وسميت هذه العبادة بما كتسمية الشيء باسم بعض ما يتضمنه، والصلاة من العبادات التي لم ينفك شريعة منها وإن اختلفت صورها بحسب شرع شرع ولذلك قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا﴾^{٤٣}.

قوله: { فَاجْعَلْ أَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ } وهو جمع الفؤاد وهو القلب، وقيل: باطن القلب، وقيل: هو غشاء القلب. والقلب حبه وسويداه ويؤيده حديث «ألين قلوبا وأرق أفئدة»^{٤٤}. والناس: اسم جمع ولذلك يستعمل في مقابلة الجنة وهي جماعة من الجن.

قوله: { تَهْوِي إِلَيْهِمُ } الهوي: بالقصر العشق وإرادة^{٤٥} النفس. قال الراغب: الهوى ميل النفس [٤٢/أ] إلى الشهوة. ويقال: ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة، وقيل: سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل أهية وفي الآخرة إلى الهاوية، انتهى. هذا قول أهل اللغة في هذه المادة، أما قول المفسرين، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد تحن إليهم لزيارة بيتك^{٤٦}. وقال قتادة: تفرغ إليهم، وقيل: تسرع إليهم شوقاً.

قوله: { وَأَرْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ } الرزق: يقال للعطاء الجاري دنيوياً كان أو أخروياً وللنصيب. ولما يصل إلى الجوف ويتغذى به. الثمرات: جمع ثمرة، والتمر اسم لكل ما يتطعم من أحمال الأشجار ويكنى به عن المال المستفاد، وعلى ذلك حمل ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: ﴿وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ﴾^{٤٧}. ويقال: ثمر الله ماله، ويقال: لكل نفع يصدر عن شيء ثمرة، كقولك: ثمرة العلم العمل الصالح، وثمره العمل الصالح الجنة.

قوله: { لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ } لعل: موضوعه لإنشاء. فوقع أمر مرغوب لا وثوق بحصوله، أو أمر مرهوب، كذلك الأول يسمى ترجياً والثاني يسمى إشفاقاً. وكل واحد منهما تكون تارة من المتكلم وهو الأصل وتارة من المخاطب وهو أيضاً كثير لتنزيله منزلة المتكلم في التلبس التام بالكلام. الشكر: بالضم عرفان الإحسان ومن الله المجازاة وأصله تصور النعمة وإظهارها. وقيل: الشكر: مقلوب من الكشر، أي: الكشف، وبضاده الكفر وهو نسيان النعمة وسترها وحقيقة العجز عن الشكر، وأحسن الثناء العجز عن إحصاء الثناء. قال عليه الصلاة والسلام: «لا

٤٤٢ الترمذي، السنن، ١٥٠/٣ (٧٨٠).

٤٤٣ سورة النساء، ١٠٣/٤.

٤٤٤ مسلم، الصحيح، ٧٣/١ (٥٢). تمام الحديث: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة الإيمان بمان والحكمة بمانية رأس الكفر قبل المشرق".

٤٤٥ كتب في الأصل "إراة" والصواب من تاج العروس "إرادة".

٤٤٦ الخازن، لباي التأويل، ٤/٩٤.

٤٤٧ سورة الكهف، ٣٤/١٨.

أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»^{٤٤٨}. أي: لا أحيط بمحامدك وصفات إلهيتك وإنما أنت المحيط بها وحدك، لا أنه عليه الصلاة والسلام أراد أنه عرف منه ما لا يطاوعه لسانه في العبادة. والشكر على ثلاثة أضرب: شكر بالقلب وهو تصور النعمة، وشكر باللسان وهو الثناء على المنعم، وشكر على سائر الجوارح وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه. وقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾^{٤٤٩}. وانتصاب "شكرا" على التمييز ومعناه اعملوا ما تعملونه شكرا لله، وقيل: شكراً مفعول (اعملوا)، وذكر (اعملوا) ولم يقل: اشكروا، لينتبه على التزام الأنواع الثلاثة من الشكر باللسان والقلب وسائر الجوارح. وقوله تعالى: [٤٢/ب] ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ﴾^{٤٥٠} فيه تنبيه أن توفية شكر الله تعالى صعب ولذلك لم يثن بالشكر من أوليائه إلا على اثنين. قال في وصف إبراهيم عليه السلام ﴿شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ﴾^{٤٥١}، وقال تعالى في وصف نوح عليه السلام أنه: ﴿كَانَ عَبْدًا شَاكِرًا﴾^{٤٥٢}. وإذا وصف الله تعالى بالشكر في قوله: ﴿وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾^{٤٥٣} فإنما يعني به إنعامه على عباده وجزائه بما أقامه من العبادة، والشكر مطلقا الثناء على المحسن بذكر إحسانه. فالعبد يشكر الله تعالى، أي: يثني عليه بذكر إحسانه الذي هو النعمة، والله يشكر العبد، أي: يثني عليه بقبول إحسانه الذي هو الطاعة. وهذا المفهوم ينقسم إلى الشكر اللغوي وإلى الشكر العرفي المشهورين. والمعنى ربنا إني أسكنت بعض ذريتي يعني إسماعيل وأولاده بهذا الوادي الذي لا زرع فيه عند بيتك المحرم، ربنا لأجل أن يقيموا الصلاة فاجعل أفئدة بعض الناس تحن وتشتاق إليهم لزيارة بيتك وورزقهم من الثمرات كما رزقت سكان القرى ذوات الماء والزروع، لعلهم يشكرون هذه النعم التي أنعمت بها عليهم. وفيه دليل على أن تحصيل منافع الدنيا إنما هي ليستعين بها على أداء العبادات وإقامة الطاعات.

الآية الثالثة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا

فِي السَّمَاءِ﴾ [٣٨].

قوله: { مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ } يقال: خفى الشيء خفية استتر، والخفاء كغطاء ما يستتر به. وخفاه هو وأخفاه ستره وكتمه. والخافية ضد العلانية وخفاه يخفيه خفياً وخفياً أظهره واستخرجه. وعَلَنَ الأمر، كنصر^{٤٥٤} وضرب وكرم وفرح عَلَنًا وعلانية واعتلن: ظهر وأعلنته وبه وعَلَنَتْه: أظهرته. والعلانية: ضد السر، وأكثر ما يقال ذلك في المعاني دون الأعيان، يقال: أعلنته فعَلَنَ. قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا﴾^{٤٥٥}. وعلوان الكتاب قيل^{٤٥٦} يصح أن يكون من علن اعتبارا بظهور المعنى الذي فيه لا بظهور ذاته.

٤٤٨ مسلم، الصحيح، ٣٥٢/١ (٤٨٦).

٤٤٩ سورة سبأ، ١٣/٣٤.

٤٥٠ سورة سبأ، ١٣/٣٤.

٤٥١ سورة النحل، ١٢١/١٦.

٤٥٢ سورة الإسراء، ٣/١٧.

٤٥٣ سورة التغابن، ١٧/٦٤.

٤٥٤ كتب في الاصل "نضر" والصواب "نصر".

٤٥٥ سورة نوح، ٩/٧١.

٤٥٦ هو قول الراغب، انظر: المفردات، ٣٤٥/١.

قوله: { فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ } الأرض: الجرم المقابل للسماء وهي اسم جنس ولم يقولوا بواحدتها. وربّ مفرد لم يقع [٤٣/أ] في القرآن جمعه لثقله وخفة المفرد كالأرض. وربّ جمع لم يقع في القرآن مفردة لثقله وخفة الجمع، كالباب وجمع الأرض أرضات، لأنهم قد يجمعون المؤنث التي ليست فيها تاء التأنيث، كفرشات ثم قالوا: أرضون، بالواو والنون عوضاً عما حذفوه، وتركوا فتحة الراء على حالها. والسماء قد مرّ بيانه في قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾^{٤٥٧}. والمعنى ربنا إنك تعلم أحوالنا وما يصلحنا وما يفسدنا، وأنت أرحم بنا ممّا فلا حاجة إلى الدعاء والطلب وإنما ندعوك إظهاراً للعبودية لك، وتخشعاً لعظمتك، وتذلاً لعزتك، وافتقاراً إلى ما عندك. وقيل معناه ما نخفي من الوجد بفرقة إسماعيل وأمه حيث أسكنتهما بوادٍ غير ذي زرع. وما نعلن من البكاء والحزن وما جرى بينه وبين هاجر عند الوداع حيث قالت لإبراهيم عليه السلام: إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله تعالى. {وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ}. قيل: هذا من تنمة قول إبراهيم يعني وما يخفى على الله الذي هو عالم الغيب من شيء في كل مكان. وقال أكثر المفسرين: إنه من قول الله عز شأنه تصديقا لإبراهيم عليه السلام فيما قال.

الآية الرابعة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ﴾ أولها ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ [٤٠] ومعاني كلماتها الشريفة قد سبقت^{٤٥٨} مراراً. والمعنى رب اجعلني ممن يقيم الصلاة بأركانها ويحافظ عليها في أوقاتها، واجعل بعض ذريتي مقيم الصلاة: {رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ}. قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه تقبل عملي وعبادتي. تسمى العبادة دعاء^{٤٥٩}. قال عليه الصلاة والسلام: «الدعاء معّ العبادة»^{٤٦٠}. وقيل: معناه استجب دعائي، فاستجاب الله لإبراهيم عليه السلام، وقبل دعاءه بفضله ومته وكرمه.

الآية الخامسة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ [٤١].

قوله: {رَبَّنَا اغْفِرْ لِي}. فإن قلت: طلب المغفرة من الله إنما يكون لسابق ذنب قد سلف حتى يطلب المغفرة له. قلت: المقصود منه الالتجاء إلى الله سبحانه وقطع الطمع من كلّ شيء إلا من فضله وكرمه، والاعتراف بالعبودية لله تعالى، والاتكال على رحمته. [٤٣/ب]

قوله: {وَلِوَالِدَيَّ}. فإن قيل: كيف استغفر إبراهيم عليه السلام لأبويه وكانا كافرين فلاستغفار لهما حرام؟ قلنا: حرمة الاستغفار للمشركين إنما يثبت بالنهي ولا يلزم منه الحرمة قبل ورود النهي، لكن المتبادر من قوله تعالى في سورة التوبة: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ﴾^{٤٦١} إلى آخر الآية أن النبي أي نبيّ كان، لا يجوز له أن يستغفر لمن مات على الشرك مطلقاً سواء ورد النهي عنه أو لا. فكأنه أراد أنهما إن أسلما وتابا قبل أن تبين له أنهما من أصحاب

٤٥٧ سورة المائدة، ١١٤/٥.

٤٥٨ في الأصل "سبق" و الصواب "سبقت".

٤٥٩ ابن عادل، اللباب، ٤٠٣/١١.

٤٦٠ الطبراني، المعجم الأوسط، ٢٩٣/٣ (٣١٩٦).

٤٦١ سورة التوبة، ١١٣/٩.

الجحيم. أقول: سبب استغفاره عليه السلام ما ورد في سورة التوبة من قوله جل ثناؤه: ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا إِيَّاهُ﴾^{٤٦٢} إلى قوله تعالى: ﴿لَأَوْأَةٌ حَلِيمٌ﴾^{٤٦٣}.

قوله: {يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ} أي: يثبت سبب الحساب برجل قائم على رجله، وأثبت له ما يلازم المشبه به وهي استعارة مكنية مع التخيلية^{٤٦٤} التبعية، ويجوز أن يكون على حذف المضاف، أي: يقوم أهل الحساب، أو على الإسناد المجازي.

فقوله: {رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ} دعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين وتدخل فيه هذه الأمة. فهو عليه السلام قد دعا لنا ونحن ندعو له في الصلاة بأمر الله تعالى شأنه إجابة لدعائه: ﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾^{٤٦٥} ففيه بشارة عظيمة لجميع المؤمنين بالمغفرة والرحمة. قال شمس أفق الولاية بنجم سماء الرواية والدراية عين القضاة الهمداني^{٤٦٦} المشتهر برأيه في تأويلاته {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي} وهذا دعاء إبراهيم الروح، وذرية المتولدات منه وهي صفاته والعقل والسرّ والحفي {بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ} وهو وادي النفس، {عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ} وهو القلب المحرم أن يكون بيتا لغير الله كما قال: «لا يسعني أرضى ولا سمائي وإنما يسعني قلب عبدي المؤمن». وأيضاً قوله: {أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ} يشير إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كان من ذريته، وكان في صلب إسماعيل، فتوسل بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى في رعاية هاجر وإسماعيل، يعني إن ضيقت إسماعيل فقد ضيقت محمداً صلى الله عليه وسلم. {رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ} أي: اسكنتهم عند بيتك فريدا وحيدا بلا طعام ولا شراب ولا صديق ولا أنيس لينا جوك وقيموا [٤٤/أ] عبادتك ويتوكلوا عليك ويستأنسوا بك ولا يلتفتوا إلى غيرك. وأيضاً أسكنت من ذريتي من الروحانيات بوادي النفس في مجاورة القلب ليقيموا بآلات النفس وأدوات الجسم طاعات وعبادات من الصلاة والزكاة والقيام والحج والجهاد وغيرها من شرائع الإسلام ما لم يكونوا مستعدين للقيام به في عالم الأرواح. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ليتوسلوا بهمواهم إليك ويستحقوا بذلك منك أن يجعلهم منهم ومعهم، لأنه من أحبّ قوما فهو معهم. وأيضاً فاجعل أفئدة الصفات الناسوتية تهوي إلى الصفات الروحانية وارزقهم من الثمرات، أي: ثمرات الصفات اللاهوتية التي ترزقها للصفات الروحانية لعلهم يشكرون شكرياً لنعمته الجسمية التي بمعزل عنها الملائكة المقربون، وفي هذا سرّ عظيم لا يمكن إفشاؤه فإن إفشاء سرّ الربوبية كفر. ربنا إنك تعلم ما نخفي من حقائق الدعاء والإشارات المودعة فيها، وما نعلن من ظاهر القصة. {وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ}. أرض: الصورة من المعاملات والمقاتلات الظاهرة. {وَلَا فِي السَّمَاءِ} سماء: القلوب من أحوال الغيوب والأسرار الباطنة. ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي﴾^{٤٦٧} وهذا دعاء وحمد

٤٦٢ سورة التوبة، ١١٤/٩.

٤٦٣ سورة التوبة، ١١٤/٩.

٤٦٤ في الأصل خطأ "التخيلية" والصواب من "أ".

٤٦٥ سورة الشعراء، ٨٤/٢٦.

٤٦٦ هو عبد الله بن محمد بن علي بن الحسن، أبو المعالي عين القضاة الهمداني (ت. ٥٢٥هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ١٢٣/٤).

٤٦٧ سورة إبراهيم، ٣٩/١٤.

وشكر لإبراهيم الروح إذ وهب له الله على الكبير، يعني بعد تعلقه إلى القلب إسماعيل السرّ واسحاق الخفي، أي قبل تعلقه بالقلب وازدواجه بالجسم لم يكن له هذه التولدات^{٤٦٨}. ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾^{٤٦٩} يعني في الأزل قد سمع دعاء الروح وهو بعد في العدم. وآتاه في الوجود عند تعلقه بالقلب ما سأله من حسن الاستعداد لقبول الفيض الإلهي، كما قال تعالى: ﴿وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾. ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ﴾ أي: دائم العروج فإن الصلاة معراج المؤمن وبه يشير إلى دوام السير في الله بالله. ﴿وَمَنْ ذُرِّيَّتِي﴾ فتقبل فيهم دعائي الذي دعوت لهم في العدم وسمعتة في الأزل إلى الأبد. ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي﴾ أي: استرني وامحني بصفة مغفرتك لئلا أرى وجودي فإنه حجاب بيني وبينك ﴿وَلِوَالِدَيْ﴾ ولمن كان [٤٤/ب] سبب وجودي من أباء العلوي وأمهات السفلى، لكيلا يحجبوني عن رؤيتك. انتهى. قال إمام محمد اليافعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة إبراهيم عليه السلام أعطي من الأجر بعدد من عبد الأصنام»^{٤٧٠}. ومن كتبها في خرقة حرير بيضاء بعد وضوء وعلّقها على طفل ارتفع عنه البكاء والفرع وسهل فطامه بإذن الله تعالى^{٤٧١}.

الآية السادسة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَخْرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُبِخْ دَعْوَتِكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ﴾ [٤٤] أول الآية الشريفة ﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرْنَا﴾ [٤٤] الآية. يعني خوف الناس يا محمد بيوم القيامة وهو قوله: ﴿يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أنفسهم بالشرك والمعاصي ﴿رَبَّنَا أَخْرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ يعني ردنا إلى الدنيا ومهلنا إلى أمد وحدّ من الزمان قريب أو آخر آجالنا مقدار ما نتدارك ما فرطنا فيه من إجابة دعوتك واتباع رسلك.

فقوله: ﴿نُبِخْ دَعْوَتِكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ﴾ جواب للأمر ونظيره: ﴿لَوْلَا أَخْرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾^{٤٧٢} فعلى المعنى الأول يكون المراد بالعذاب عذاب الآجل وهو يوم القيامة، وعلى المعنى الثاني يكون المراد عذاب العاجل وهو يوم الموت بشدة السكرات. عصمني الله وإياكم من الضلال والآثام ومن الأعمال المؤدية إلى سوء الختام. اللهم: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾^{٤٧٣}، بفضلك وكرمك يا غفار، بجاه حبيبك سيد الأبرار.

ما في سورة النحل من الآيات المصدرة برينا قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [٨٦]. أول الآية الكريمة ﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا﴾ الآية.

٤٦٨ أ: المتولدات.

٤٦٩ سورة إبراهيم، ٣٩/١٤.

٤٧٠ التعليق، الكشف والبيان، ٣٠٤/٥.

٤٧١ اليافعي، الدر النظيم، ٧٥.

٤٧٢ سورة المنافقون، ١٠/٦٣.

٤٧٣ سورة البقرة، ٢٠١/٢.

قوله: { وَإِذَا رَأَى } الرؤية: إدراك المرئي وذلك على اضرب بحسب قوى النفس. الأول بالحاسة وما يجري مجراها قوله تعالى: ﴿فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾^{٤٧٤} مما أجرى مجرى الرؤية بالحاسة فإن الحاسة لا تصح على الله تعالى. والثاني بالوهم والتخيل، نحو: [٤٥/أ] أرى أنّ زيدا منطلق. والثالث بالتفكير، نحو: ﴿إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ﴾^{٤٧٥}. والرابع بالعقل، نحو: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾^{٤٧٦} وعلى هذا حمل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَأَهُ نَزَلَةً أُخْرَى﴾^{٤٧٧}. و(رأى) إذا عدى إلى مفعولين اقتضى معنى العلم ويجري رأيت مجرى أخبرني. فتدخل عليه الكاف ويترك التاء على حالته في التثنية والجمع والتأنيث وتسلط الغير على الكاف دون التاء قال الله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾^{٤٧٨} وفيه معنى التثنية. والرأي: اعتقاد النفس بأحد النقيضين عن غلبة الظن، وعلى هذا قوله تعالى: ﴿يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ﴾^{٤٧٩} أي: يظنونهم بحسب مقتضى مشاهدتهم بالعين مثلهم.

قوله: { شُرَكَاءُ } الشركاء: جمع الشريك وشرك الإنسان في الدين ضربان: أحدهما: الشرك العظيم وهو إثبات الشريك لله تعالى يقال: أشرك فلان بالله وذلك أعظم كفر. والثاني: الشرك الصغير وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأمور، ذلك كالزنا والنفاق المشار إليه جعلاً له شركاء فيما أتاهما.

قوله: { مِنْ دُونِكَ } وأصل (دون) ظرف مكان مثل (عند) لكنه ينبئ عن دنوّ، أي: قرب كثير وانحطاط قليل يوجد كلاهما في قوله: أدنى مكان من الشيء، ثم اتسع فيه واستعمل في انحطاط محسوس، ثم استعير منه للتفاوت في المراتب المعنوية تشبيها لها بالمراتب المحسوسة، وشاع استعماله فيها أكثر من استعماله في الأصل. فقيل: زيد دون عمرو في الشرف، ثم اتسع في هذا المستعار، فاستعمل في كلّ متجاوز حدٍ وتخطّى حكم إلى حكم وإن لم يكن هناك تفاوت وانحطاط، وهو في هذا المعنى مجاز في المرتبة الثالثة، وبهذا المعنى قريب من أن يكون بمعنى غير كأنه أداة الاستثناء، نحو: لا تتخذوا من دونه أولياء.

قوله: { فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ } القول: الإلقاء طرح الشيء حيث يلقيه ثم صار في التعارف اسماً لكلّ طرح. قال تعالى: ﴿أَلْقَهَا يَا مُوسَى﴾^{٤٨٠}. ويقال: ألقى إليك قولاً وكلاماً وسلاماً ومودة. قال تعالى: ﴿تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾^{٤٨١}. وأصله (لقى) من باب تعب. يقال: لقيته لقاءً بمعنى صارفته. ومن الأفعال يقال: ألقى يلقي إلقاء وهو بمعنى الطرح، كما ذكرنا. والمعنى وإذا رأى الذين أشركوا يوم القيامة شركاءهم يعني أصنامهم التي كانوا يعبدونها في الدنيا، قالوا: [٤٥/ب] {رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ} يعني كنا نعبدهم ونتخذهم آلهة،

٤٧٤ سورة التوبة، ١٠٥/٩.

٤٧٥ سورة الأنفال، ٤٨/٨.

٤٧٦ سورة النجم، ١١/٥٣.

٤٧٧ سورة النجم، ١٣/٥٣.

٤٧٨ سورة الإنس، ٦٧/١٧.

٤٧٩ سورة آل عمران، ٨/٣.

٤٨٠ سورة طه، ١٩/٢٠.

٤٨١ سورة الممتحنة، ١/٦٠.

فألقوا لأصنام إلى عابديها. القول: {إِنَّكُمْ لَكَادِبُونَ} يعني أن الأصنام قالوا للكفار: إنكم لكاذبون في تسميتنا آلهة وما دعوناكم إلى عبادتنا. فإن قلت: الأصنام جماد لا تتكلم فكيف يصح منها الكلام؟ قلت: لا يبعد أن الله تعالى لما بعثها وأعادها في الآخرة خلق فيها الحيوة والنطق والعقل حتى قالوا ذلك. والمقصود من إعادتها وبعثها لتكذب الكفار ويراهها الكفار، وهي غاية الذلة والحقارة، فيزدادون بذلك غمًا عظيمًا وحسرة جسيما. وقال الحسن رضي الله عنه: إن المراد بالشركاء: الشياطين الذين دعوا الكفار إلى الكفر^{٤٨٢}، انتهى. أقول: الظاهر أن ما قاله بدليل قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَوَعَدْتُمْ فَأَخْلَفْتُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾^{٤٨٣} إلى آخر الآية. اللهم إني أعوذ بك من الشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق بجاه حبيبك محمد الشفيق يوم تلاق.

ما في سورة الكهف من الآيات المصدرة برينا آية واحدة وهي قوله جلّ جلاله: ﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [١٠].

قوله: {هَيِّئْ} أمر من التهيئة، وأصل التهيئة: إحداث هيئة الشيء، والمعنى هيئ لنا من أمرنا الذي نحن فيه رشدا حتى نكون بسببه راشدين. والآية الشريفة حكاية دعاء أصحاب الكهف، وفي قصتهم وسبب خروجهم إلى الكهف روايات.

قال محمد بن إسحاق بن يسار:^{٤٨٤} مرّ أمر أهل الإنجيل، وعظمت فيهم أهل الخطايا، وطغت الملوك حتى عبدوا الأصنام، وذبحوا للطواغيت، وفيهم بقايا على دين المسيح متمسكين بعبادة الله وتوحيده. وكان ممن فعل ذلك من ملوكهم من الروم، يقال له: دقيانوس عبد الأصنام، وذبح للطواغيت، وقتل من خالفه، وكان ينزل قرى الروم فلا يترك في قرية ينزلها أحد إلا فتنه عن دينه حتى يعبد الأصنام أو يقتله. فلما نزل مدينة أصحاب الكهف اسمها افسوس استخفى^{٤٨٥} منه أهل الإيمان وهربوا في كلّ وجه ودقيانوس حين قدمها أمر أن يتبع أهل الإيمان، [٤٦/أ] فيجمعوا له واتخذ شريطا من الكفار من أهلها، فجعلوا يتتبعون أهل الإيمان في أماكنهم فيخرجونهم إلى دقيانوس فيخبرهم بين القتل وبين عبادة الأوثان والذبح للطواغيت. فمنهم من يرغب في حياة الدنيا ومنهم من يأبى أن يعبد غير الله، فيقتل. فلما رأى ذلك أهل الشدة في الإيمان بالله جعلوا يسلمون أنفسهم بالعذاب والقتل فيقتلون ويقطعون، ثم يربط ما قطع من أجسامهم على سور المدينة من نواحيها وعلى كلّ باب من أبوابها حتى عظمت الفتنة. فلما رأى ذلك الفتنة حزنا شديدا فقاموا واشتغلوا بالصلاة والصيام والصدقة والتسبيح والدعاء وكانوا من أشرف أهل المدينة ثمانية نفر. فبكوا وتضرعوا إلى الله وجعلوا يقولون: ﴿رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو

٤٨٢ ابن عادل، اللباب، ١٢/١٣٧.

٤٨٣ سورة إبراهيم، ١٤/٢٢.

٤٨٤ هو محمد بن إسحاق بن يسار الملقب (ت. ١٥١هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ٦/٢٨).

٤٨٥ في الأصل "استخفوا" الصواب "استخفى".

مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴿٤٨٦﴾ ربنا اكشف عن عبادك المؤمنين هذه الفتنة وارفع عنهم هذا البلاء حتى يعلنوا عبادتك فيبيناهم على ذلك وقد دخلوا في مصلى لهم أدركهم^{٤٨٧} الشرط فوجدوهم سجدوا على وجوههم ليكون متضرعين إلى الله تعالى فقالوا لهم: ما خلفكم عن أمر الملك انطلقوا إليه ثم خرجوا فرفعوا أمرهم إلى دقيانوس فقالوا تجمّع الناس للذبح لأهنتك وهؤلاء الفتية من أهل بيتك يستهزؤون بك ويعصون أمرك فلما سمع ذلك منهم بعث إليهم فأتى بهم تفيض أعينهم من الدمع معقّرة وجوههم في التراب فقال لهم: ما منعكم أن تشهدوا الذبح لأهنتنا التي^{٤٨٨} نعبد في الأرض وتجعلوا أنفسكم أسوة لسراة أهل مدينتكم؟ اختاروا: إما أن تذبجوا لأهنتنا وإما أن أقتلكم. فقال مكسلمينا وهو كبيرهم: إن لنا إلهاً ملاً السموات والأرض عظمتة لن ندعو من دونه أبداً، له الحمد والتكبير والتسبيح من أنفسنا خالصاً أبداً، إياه نعبد وإياه نسأل النجاة والخير. فأما الطواغيت فلن نعبدها أبداً اصنع بنا ما بدا لك. قال أصحاب مكسلمينا لدقيانوس مثل ما قال له. فلما قالوا ذلك أمرهم فنزع عنهم لبوس كان عليهم [٤٦/ب] من لبوس عظمائهم ثم قال: سأفرغ لكم فأجركم ما وعدتكم من العقوبة وما يمنعني أن أعجل ذلك لكم إلاّ إني أراكم شباناً حديثة أسنانكم فلا أحب أن أهلككم حتى أجعل لكم أجلاً تذكرون فيه وتراجعون عقولكم. ثم أمر بحلية كانت عليهم من ذهب وفضة فنزعت عنهم ثم أمرهم حتى أخرجوا من عنده وانطلق دقيانوس إلى مدينة قريبة من مدينتهم لبعض أمره، فلما رأى الفتية خروجه بادروا قدومه وخافوا إذا قدم مدينتهم أن يذكرهم. فأتمروا بينهم أن يأخذ كلّ رجل منهم نفقة من بيت أبيه فيتصدقوا منها ويتزوّدوا ما يبقى. ثم انطلقوا إلى كهف قريب من المدينة في جبل يقال له ينجلسوس، فيمكثون فيه، ويعبدون الله تعالى حتى إذا جاء دقيانوس أتوه فقاموا بين يديه فيصنع بهم ما شاء. فلما قال ذلك بعضهم لبعض عمد كل فتى منهم إلى بيت أبيه فأخذ نفقة فتصدق منها وانطلقوا بما بقي معهم واتبعهم كلب كان لهم حتى أتوا ذلك الكهف فلبثوا فيه^{٤٨٩}.

قال كعب الأخبار:^{٤٩٠} فمروا بكلب فتبعهم فطردوه فعاد ثم طردوه فعاد ففعلوا ذلك مراراً. فقال لهم الكلب: ما تريدون مني لا تخشوا جانبي أنا أحبّ أحبّاء الله تعالى فناموا حتى أحرسكم. وقال ابن عباس: الفتية هربوا ليلاً من دقيانوس وكانوا سبعة فمروا براع معه كلب فتبعهم على دينهم وتبعه كلبه فخرجوا من البلد إلى الكهف وهو كهف قريب من البلد. قال ابن اسحاق: فلبثوا فيه ليس لهم عمل إلا الصلاة والصيام والتسبيح والتكبير والتحميد ابتغاء وجه الله تعالى. وجعلوا نفقتهم إلى فتى منهم يقال له: يملبخا، فكان يتابع لهم أرزاقهم من المدينة سرّاً وكان من أجملهم وأجلدهم وكان إذا دخل المدينة يضع ثيابا كانت عليه حسانا ويأخذ ثيابا كثياب المساكين الذين يستطعمون فيها ثم يأخذ ورقه فينطلق إلى المدينة فيشتري لهم طعاما وشرابا ويتجسّس لهم الخبر هل ذكر هو

٤٨٦ سورة الكهف، ١٤/١٨.

٤٨٧ سقط "أدركهم" من الأصل، والصواب من معالم التنزيل.

٤٨٨ كتب في الأصل "الذي"، والصواب "التي".

٤٨٩ انظر: البيهقي، معالم التنزيل، ١٤٦/٥-١٤٨.

٤٩٠ هو أبو إسحاق كعب بن ماتب بن ذي هجن الحميري (ت. ٣٢٠هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ٢٢٨/٥).

وأصحابه بشيء؟ ثم يرجع إلى أصحابه فلبثوا ما لبثوا. ثم قدم دقيانوس المدينة فأمر عظماء أهلها [٤٧/أ] فذجوا للطواغيت ففرغ من ذلك أهل الإيمان وكان يملخا بالمدينة يشتري لأصحابه طعامهم فرجع إلى أصحابه وهو يبكي ومعه طعام قليل وأخبرهم أن الجبار قد دخل المدينة وأنهم قد ذكروا والتمسوا مع عظماء المدينة. ففرغوا ووقعوا سجدوا يدعون الله ويتضرعون إليه ويتعوذون من الفتنة. ثم إن يملخا قال لهم: يا إخوانه ارفعوا رؤوسكم واطعموا وتوكلوا على ربكم، فرفعوا رؤوسهم وأعينهم تفيض من الدمع فطعموا وذلك عند غروب الشمس ثم جلسوا يتحدثون ويتذاكرون ويذكر بعضهم بعضاً فيبناهم كذلك إذ ضرب الله على آذانهم في الكهف وكلبهم باسط زراعيه بباب الكهف فأصابهم ما أصابهم وهم مؤمنون موقنون ونفقتهم عند رؤسهم فلما كان من الغد تفقدتهم دقيانوس فالتمسهم فلم يجدهم فقال لبعضهم: لقد ساء في شأن هؤلاء الفتية الذين ذهبوا لقد كانوا ظنوا أن بي غضباً عليهم ما جهلوا من أمري ما كنت لاحلم عليهم إن هم تابوا وعبدوا النهي. فقال عظماء المدينة: ما أنت بحقيق أن ترحم قوماً مَرَدَة عصاة فقد كنت أجلت لهم أجلاً ولو شاؤا لرجعوا في ذلك الأجل ولكنهم لم يتوبوا فلما قالوا ذلك غضب دقيانوس غضباً شديداً ثم أرسل إلى آبائهم فأتى بهم فسألهم عنهم وقال أخبروني عن أبناءكم المردة الذين عصوني. فقالوا له: أما نحن فلم نعصك فلا تقتلنا بقوم مَرَدَة، قد ذهبوا بأموالنا وأهلكوها في أسواق المدينة ثم انطلقوا فارتقوا إلى جبل يدعى ينجلوس. فلما قالوا له ذلك حلّى سبيلهم وجعل ما يدري ما يصنع بالفتية. فألقى الله تعالى نفسه أن يأمر بالكهف فيسدّ عليهم أراد الله تعالى أن يكرمهم ويجعلهم آية لأمة تستخلف من بعدهم، وأن يبين لهم أنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله تعالى يبعث من في القبور. فأمر دقيانوس بالكهف أن يسدّهم عليهم، وقال: دعوهم كما هم في^{٤٩١} الكهف يموتوا جوعاً وعطشاً، ويكن كهفهم الذي اختاروا قبراً لهم، وهو يظن أنهم أيقاظ يعلمون ما يصنعون بهم، وقد توفى الله أرواحهم وفاة النوم [٤٧/ب] وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف قد غشى ما غشاهم يقبلون ذات اليمين وذات الشمال. ثم أن رجلين مؤمنين كانا في بيت الملك دقيانوس يكتمان إيمانهما، اسم أحدهما يندروس واسم الآخر زوباس إئتَمَا أن يكتبا شأن الفتية وأنساجهم وأسماهم في لوحين من رصاص ويجعلهما في تابوت من نحاس ويجعلا التابوت في البنيان وقال: لعل الله يظهر على هؤلاء الفتية قوماً مؤمنين قبل يوم القيامة، فيعلم من فتح عليهم خبرهم حين يقرأ هذا الكتاب. ففعلا وبيننا عليه فبقي دقيانوس ما بقي ثم مات هو وقومه وقرون بعده كثيرة وخلفت الملوك بعد الملوك^{٤٩٢}.

وقال عبيد بن عمير^{٤٩٣}: كان أصحاب الكهف فتية مطوفين مسوّرين ذوى ذوائب وكان معهم كلب سيدهم فخرجوا في عيدٍ لهم عظيم في زبيٍّ ومراكب وأخرجوا معهم آلهتهم التي يعبدونها من دون الله وقد قذف الله تعالى في قلوبهم الإيمان وكان أحدهم وزير الملك فأمنوا وأخفى كلّ واحد منهم إيمانه من صاحبه. فقال في أنفسهم من غير أن يظهر بعضهم لبعض نخرج من بين أظهر هؤلاء القوم لا يصيبنا عقاب مجرمهم فخرج شابّ منهم حتى

٤٩١ زائد في: ت.

٤٩٢ انظر: البغوي، معالم التنزيل، ١٥٠-١٤٨/٥

٤٩٣ هو عبيد بن عمير ابن قتادة الليثي الجندعي المكي (ت. ٧٤هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ١٥٦-١٥٧).

انتهى إلى ظل شجرة فجلس فيه خرج آخر فراه جالساً وحده فرجا أن يكون على مثل أمره من غير أن يظهر ذلك فجلس إليه ثم خرج الآخرون فاجتمعوا فقال بعضهم لبعض: ما جمعكم؟ وقال آخر: بل ما جمعكم؟ وكل واحد يكتنم صاحبه إيمانه مخافة على نفسه. قالوا: ليخرج كلّ فتيين منكم فيخلوا ثم يفشى كل واحد منكم سرّه إلى صاحبه. ففعلوا فإذا هم جميعاً على الإيمان وإذا كهف في جبل قريب منهم فقال بعضهم لبعض: ﴿فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾^{٤٩٤}. فدخلوا الكهف ومعهم كلب صيدهم، فناموا ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا وفقدهم قومهم يطلبونهم فعمى الله عليهم آثارهم وكهفهم فكتبوا أسماءهم وأنسابهم^{٤٩٥} في لوح: فلان وفلان وفلان أبناء ملوكنا فقدناهم في شهر كذا من سنة كذا في مملكة فلان بن فلان ووضعوا اللوح [٤٨/أ] في خزانة الملك وقالوا: ليكون لهذا شأن ومات ذلك الملك وجاء قرن بعد قرن.

وقال وهب بن منبه^{٤٩٦}: جاء أحد من حوارى عيسى عليه السلام إلى مدينة أصحاب الكهف فأراد أن يدخلها، فقيل له: إن على بابها صنماً لا يدخلها أحد إلا سجد له فكره أن يدخلها فأتى حماماً قريباً من تلك المدينة فكان فيه يواجر نفسه من الحمامى ويعمل فيه، ورأى صاحب الحمام في حمامه البركة واجتمع عليه فتية من أهل المدينة فجعل يخبرهم خبير السماء والأرض وخبر الآخرة حتى آمنوا به وصدقوه وكانوا على مثل حاله في حسن الهيئة وكان شرط على صاحب الحمام أن الليل لي لا يحول بيني وبينه ولا بين الصلاة أحد وكان على ذلك حتى أتى ابن الملك بامرأة فدخل معها الحمام فعيّره الحوارى. فقال له: أنت ابن الملك وتدخل مع هذه الحمام. فاستحى، فذهب فرجع مرة أخرى. فقال له مثل ذلك، فسبّه ولم يلتفت حتى دخلاه معاً فماتا في الحمام فأتى الملك فقيل له: قتل صاحب الحمام ابنك فالتمس فلم يقدر عليه وهرب فقال من كان يصحبه فسّموا الفتية فالتمسوا فخرجوا من المدينة فمرو بصاحب لهم في زرع وهم على مثل ذلك فذكروا له أنهم التمسوا فانطلق معهم ومعه كلب حتى آواهم الليل إلى الكهف فدخلوه وقالوا نبيث ههنا الليلة ثم نُصبح إن شاء الله تعالى فترون رأيكم. فضرب الله على آذانهم فخرج الملك في أصحابه بيتغوثهم حتى وجدوهم قد دخلوا الكهف وكلما أراد رجل منهم دخوله أعرب فلم يطق أحد أن يدخله. فقال قائل: أليس لو قدرت عليهم قتلهم؟ قالوا: بلى، قال: فابن عليهم باب الكهف فاتركهم فيه فيموتوا عطشا وجوعاً. ففعل وقال وهب: فغيروا بعد ما سدّ عليهم باب الكهف زماناً بعد زمان ثم إن راعياً أدركه المطر عند الكهف فقال: لو فتحت هذا الكهف وأدخلت غنمي من المطر فلم يزل يعالجه حتى فتح وردّ الله إليهم أرواحهم من الغد حين أصبحوا. وقال محمد ابن اسحاق: ثم ملك أهل تلك البلاد رجل صالح يقال له يندروسيس أو بجذف الرء يندوسيس فلما ملك بقى في ملكه ثمانيا وستين سنة [٤٨/ب] فتحزّب الناس في ملكه وكانوا أحزاباً منهم من يؤمن بالله ويعلم أن الساعة حقّ ومنهم من يكذب بما فكبر ذلك على الملك الصالح فبكى وتضرع إلى الله تعالى وحزن حزناً شديداً لما رأى أهل الباطل يزيدون ويظهرون على أهل الحق ويقولون لا حيوة إلا حيوة

٤٩٤ سورة الكهف، ١٨/١٠.

٤٩٥ "و" ساقطة من الأصل، والصواب "وأنسابهم" من معالم التنزيل.

٤٩٦ هو وهب بن منبه ابن كامل بن سبيح بن ذي كبار، أبو عبد الله الابنواي (ت. ١١٤هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٤/٥٤٤).

الدنيا وإنما تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد. فأما الجسد فأكله الأرض ونسوا ما في الكتاب فجعل يندوسيس يرسل إلى من يظن فيه الخير وقال: انبعث^{٤٩٧} أئمة في الخلق فجعلوا يكذبون بالساعة حتى كادوا أن^{٤٩٨} يحولوا الناس عن الحق وملة الحوارين. فلما رأى ذلك الملك دخل بيته فأغلق عليه ولبس مسحاً وجعل تحته رماداً فجلس عليه فدأب ليله ونهاره زمانا يتضرع إلى الله، ويقول: أي ربّ قد ترى اختلاف هؤلاء الناس فابعث لهم آية تبين لهم. ثم إن الرحمن الرحيم الذي يكره هلكة العباد أراد أن يظهر حال الفتية أصحاب الكهف ويبين للناس شأنهم ويجعلهم آية وحجة عليهم وليعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن يستجيب لعبده الصالح يندوسيس ويتم عليه نعمته وأن يجمع ما كان قد تبدد من المؤمنين. فألقى الله في نفس رجل منهم من أهل البلد الذي فيه الكهف وكان اسم ذلك الرجل أوّلياس أن يهدم ذلك البنيان الذي على فم الكهف فيبني به حفيرة لغنمه فاستأجر غلامين فجعلوا ينزعان تلك الحجارة وبينان تلك الحفيرة حتى نزعا ما في فم الكهف وفتحوا باب الكهف وحجّبهم الله من الناس بالرعب فلما فتحوا باب الكهف أذن الله ذو القدرة والسلطان محي الموتى للفتية أن يجلسوا بين ظهراني الكهف فجلسوا فرحين مسفرة وجوههم طيبة أنفسهم فسلم بعضهم على بعض كأنهم استيقظوا من ساعتهم التي كانوا يستيقظون لها إذا أصبحوا من ليلتهم ثم قاموا إلى الصلاة فصلّوا كالذي كانوا يفعلون لا يرى في وجوههم ولا ألوّاهم شيئاً^{٤٩٩} ينكرونه وإنما هم كهئتهم حين رقدوا وهم يرون أن ملكهم دقيانوس في طلبهم فلما قضوا صلاتهم قالوا ليمليخا صاحب نفقتهم أنبئنا [٤٩/أ] أخي ما الذي قال الناس في شأننا عشية^{٥٠٠} أمس عند هذه الجبار وهم يظنون أنهم رقدوا كبعض ما كانوا يرقدون قد تخيل إليهم أنهم قد ناموا أطول ما كانوا ينامون حتى يتساءلوا بينهم فقال بعضهم: كم لبثتم نياماً؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. وكلّ ذلك في أنفسهم يسير. فقال لهم يملليخا التمستم بالمدينة وهو يريد أن يؤتي بكم اليوم فيذبحوا للطواغيت أو يقتلكم فما شاء الله بعد ذلك فعل فقال لهم مكسلمينا: يا إخوتاه اعلموا إنكم ملاقوا الله تعالى فلا تكفروا بعد إيمانكم إذا دعاكم عدو الله ثم قالوا ليمليخا انطلق إلى المدينة فتمسّم ما يقال لنا اليوم وما الذي يذكر عند دقيانوس وتلطف ولا يشعر بنا أحداً وائتبع لنا طعاماً فأتنا به وزدنا على الطعام الذي جئتنا به فقد أصبحنا جيعاً وفعل يملليخا كما كان يفعل فوضع ثيابه وأخذ الثياب التي كان ينكر فيها وأخذ ورقاً من نفقتهم التي كانت معهم التي ضربت بطابع دقيانوس وكانت كخفاف الرّبع فانطلق يملليخا خارجاً فلما مرّ بباب الكهف رأى الحجارة منزوعةً من باب الكهف فعجب منها ثم مرّ ولم يبال بما حتى أتى باب المدينة مستخفياً يصدّ عن الطريق تحوفاً عن إن يراه أحد من أهلها فيعرفه ولا يشعر أنّ دقيانوس وأهله قد هلكوا قبل ذلك بثلاثمائة سنة. فلما أتى يملليخا باب المدينة رفع بصره فرأى فوق ظهر الباب علامة يكون لأهل الإيمان إذا كان أمر الإيمان ظاهراً فيها، فلما رأى ذلك عجب وجعل ينظر إليها مستخفياً وينظر يمينا وشمالاً ثم

٤٩٧ أ: البعث.

٤٩٨ "أن" ساقطة من الأصل، والصواب من المعالم التنزيل.

٤٩٩ في الأصل خطأ "شينا"، والصواب من معالم التنزيل "شبي".

٥٠٠ في الأصل خطأ "غشي" والصواب من معالم التنزيل "عشية".

ترك ذلك الباب فتحول إلى باب آخر من أبوابها. فنظر فرأى مثل ذلك فجعل يمشي يُخَيِّلُ إليه أن المدينة ليست بالتي كان يعرف، ورأى ناساً كثيراً محدثين لم يكن رآهم قبل ذلك فجعل يمشي ويتعجب ويخيل إليه^{٥٠١} أنه حيران ثم رجع إلى الباب الذي أتى به فجعل يتعجب بينه وبين نفسه، ويقول: ياليت شعري ما هذا أما عشية أمس فكان المسلمون تَجِيؤن بهذه العلامة ويستخفون [٤٩/ب] بها وأما اليوم فإنها ظاهرة لعلّي حالم. ثم يرى أنه ليس بنائم فأخذ كساءه على رأسه ثم دخل المدينة فجعل يمشي بين ظهراي سوقها فيستمع ناساً يخلفون باسم عيسى بن مريم فزاده فرقا ورأى أنه حيران فقام مسندا ظهره إلى جدار من جُدُر المدينة، ويقول في نفسه: والله ما أدري ما هذا أما عشية أمس فليس على ظهر الأرض إنسان يذكر عيسى بن مريم إلا قليلاً وأما الغداة فأسمعهم وكلّ إنسان يذكر عيسى بن مريم ولا يخاف. ثم قال في نفسه: هذه ليست بالمدينة التي أعرف، والله ما أعلم مدينة قرب من مدينتنا. فقام كالحيران ثم لقي فتى فقال له: ما اسم هذه المدينة يا فتى؟ وقال: اسمها افسوس! فقال في نفسه: لعلّي بي مستأ أو أمراً^{٥٠٢} فأذهب عقلي، والله يحق لي^{٥٠٣} أن أسرع الخروج منها قبل أن أخزى فيها أو يصيبني شرّ فأهلك. ثم أفاق فقال: والله لو عجلت الخروج من المدينة قبل أن يفظن بي لكان أكيس. فدنا من الذين يبيعون الطعام فأخرج الورق التي كانت معه فأعطاهما رجلا منهم. فقال: بعني بهذا الورق طعاما فأخذها الرجل ونظر ضرب الورق ونقشها فعجب منها ثم طرحها إلى رجل آخر من أصحابه فنظر إليها ثم جعلوا يتطارحونها بينهم من رجل إلى رجل ويتعجبون منها ثم جعلوا يتسارون بينهم ويقول بعضهم لبعض: إن هذا أصاب كنتا مخفيا في الأرض منذ زمان ودهرٍ طويل. فلما رآهم يملخا يتسارون من أجله فرق فرقا شديدا وجعل يرتعد ويظن أنهم فطنوا به وعرفوه وأنهم إنما يريدون أن يذهبوا به إلى ملكهم دقيانوس وجعل أناس آخرون^{٥٠٤} يأتونه فيتعرّفونه. فقال لهم وهو شديد الفرق منهم: افضلوا عليّ قد أخذتم رقي فأمسكوها وأما طعامكم فلا حاجة لي به. فقالوا: من أنت يا فتى وما شأنك؟ والله لقد وجدت كنتا من كنوز الأولين وأنت تريد أن تخفيه منا فانطلق معنا دارنا وشاركنا فيه نُخف عليك ما وجدت فإنك إن لا تفعل نأت بك السلطان فنسلمك إليه فيقتلك. فلما سمع قولهم، فقال: قد وقعت [٥٠/أ] في كلّ شيء كنت حذرت منه. ثم قالوا: يا فتى إنك والله لا تستطيع أن تكتم ما وجدت. فجعل يملخا لا يدري ما يقول لهم وما يرجع إليهم وفرق حتى ما يخبرهم بشيء فلما رأوه لا يتكلم أخذوا كساءه فطرحوه في عنقه ثم جعلوا يقودونه في سلك المدينة حتى سمع به من فيها. فقيل: أخذ رجل عنده كنتا، واجتمع عليه أهل المدينة صغيرهم وكبيرهم، فجعلوا ينظرون إليه ويقولون: والله ما هذا الفتى من أهل المدينة وما رأيناه فيها قط وما نعرفه. فجعل يملخا ما يدري ما يقول لهم فلما اجتمع عليه أهل المدينة فرق وسكت فلم يتكلم وكان مستيقنا أن أباه وإخوته بالمدينة وإن حسبه من أهل المدينة من عظماء أهلها وأنهم سيأتونه إذا سمعوا به. فبينما هو قائم كالحيران ينتظر متى يأتيه بعض أهله

٥٠١ ساقط من: أ.

٥٠٢ في الأصل كلمة "حدثني" بعد "أمراً"، والصواب من معالم التنزيل للبيهقي.

٥٠٣ في الأصل "لحق". والصواب من معالم التنزيل "يحق لي".

٥٠٤ في الأصل "آخر" والصواب من معالم التنزيل "آخرون".

فيخَلِّصه من أيديهم إذا اختطفوه وانطلقوا به إلى رئيسي المدينة ومدبريها الذين يدبّرون أمرها وهما رجلان صالحان اسم أحدهما اريوس واسم الآخر اسطيوس. فلما انطلق به إليهما ظن يملیخا أنه ينطلق به إلى دقيانوس الجبار فجعل يلتفت يمينا وشمالا وجعل الناس يسخرون منه كما يسخرون من الجنون وجعل يملیخا يبكي ثم رفع رأسه إلى السماء، فقال: اللهم إله السماء وإله الأرض أفرغ اليوم عليّ صبرا وأولج معي روحا منك تؤيّدني به عند هذا الجبار وجعل يبكي ويقول في نفسه فرق بيني وبين إخوتي يا ليتهم يعلمون، فيأتوني فنقوم جميعا بين يدي هذا الجبار فإنا كنا تواقنا لنكونن معاً لا نكفر بالله ولا نشرك به شيئا فرق بيني وبينهم فلن يروني أبدا ولن أراهم أبدا، وكنا تواقنا أن لا نفرق في حياة ولا موت أبدا يحدث به نفسه يملیخا في ما أخبر أصحابه حين رجع إليهم. ذهبوا به إلى الرجلين الصالحين اريوس واسطيوس فلما رأى يملیخا أنه لم يذهب به إلى دقيانوس أفاق وسكن عنه البكاء فأخذ اريوس واسطيوس الورق فنظرا إليها وعجبا منها. ثم قال أحدهما: أين الكنز الذي وجدته يا فتى؟ قال لهما يملیخا: ما وجدت كنزا ولكن هذا ورق أبائي ونقش هذه المدينة وضربها ولكن والله ما أدري [٥٠/ب] ما شأني وما أقول لكم! فقال أحدهما: ممن أنت؟ فقال له يملیخا: أما أنا فكنت أرى من أهل هذه المدينة. قال له: فمن أبوك ومن يعرفك بها؟ فأنبأهم باسم أبيه فلم يجدوا أحدا يعرفه ولا أباه. فقال له أحدهما: أنت رجل كذاب لا تنبئنا بالحق، فلم يدر يملیخا ما يقول لهم غير أنه نكس بصره إلى الأرض. فقال به بعض من حوله: هذا رجل مجنون وقال بعضهم: ليس بمجنون، ولكنه يُجمِّق نفسه عمداً لكي ينفلت منكم وقال له أحدهما ونظر إليه نظراً شديداً: أتظن أننا نرسلك ونصدّقك بأن هذا مال أبيك ونقش هذه الورق وضربها أكثر من ثلاثمائة سنة وإنما أنت غلام شاب أتظن أنك تأفكنا تسخر بنا ونحن شمط كما ترى وحولك سراة أهل المدينة وولادة أمرها وخزائن هذه المدينة بأيدينا وليس عندنا من هذا الضرب درهم ولا دينار؟ إني لأظنني سأمرُّ بك فتعذب عذاباً شديداً ثم أوثقك حتى تعرّف بهذا الكنز الذي وجدته. فلما قال له ذلك، قال يملیخا: أنبئوني عن شيء أسألكم عنه فإن فعلتم صدقتكم عمّا عندي. قالوا: سل لا نكتمك شيئا. قال: ما فعل الملك دقيانوس؟ قالوا: لا نعرف اليوم على وجه الأرض ملكا يسمى دقيانوس، ولم يكن إلا ملك هلك منذ زمان ودهر طويل وهلكت بعده قرون كثيرة. فقال يملیخا: إني إذا الحيران وما يصدقني أحد من الناس بما أقول لقد كنا فتية وإن الملك أكرهنا على عبادة الأوثان والذبح للطواغيت فهربنا منه عشية أمس فنمنا فلما انتبهنا خرجت لأشتري طعاما وأتجسّس الأخبار فإذا أنا كما ترون. فانطلقوا معي إلى الكهف الذي في جبل ينجلوس أريكم أصحابي. فلما سمع اريوس ما يقول يملیخا قال: يا قوم لعل هذه آية من آيات الله، جعلها الله لكم على يدي هذا الفتى. فانطلقوا بنا معه يُرنا أصحابه. فانطلق معه اريوس واسطيوس وانطلق معهم أهل المدينة صغيروهم وكبيرهم نحو أصحاب الكهف لينظروا إليهم، ولما رأت الفتية أصحاب الكهف أن يملیخا قد احتبس عنهم بطعامهم وشراهم عن القدر [٥١/أ] الذي كان يأتي به ظنوا أنه قد أخذ فذهب به إلى ملكهم دقيانوس فبيناهم يظنون ذلك ويتخيلونه إذ سمعوا الأصوات وحبلة الخيل مصعدة نحوهم وظنوا أنهم رجل رسل الجبار دقيانوس بعث إليهم ليؤتي بهم فقاموا إلى الصلاة وسلم بعضهم إلى بعض وأوصى بعضهم بعضا وقالوا انطلقوا بنا نأت أخانا فإنه

الآن بين يدي الجبّار ينتظر متى نأتيه فيبناهم يقولون ذلك وهم جلوس بين ظهري الكهف لم يروا إلا اريوس وأصحابه وقوفاً على باب الكهف وسبقهم يملخا فدخل عليهم وهو يبكي فلما رأوه يبكي بكوا معه ثم سأله عن شأنه، فأخبرهم وقصّ عليهم النبأ كله، فعرفوا عند ذلك أنهم كانوا نياماً بأمر الله ذلك الزمان كله وإنما اوقظوا ليكونوا آية للناس تصديقاً للبعث وليعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيها. ثم دخل على أثر يملخا اريوس فرأى تابوتا من نحاسٍ محتوم بخاتم من فضة فقام بباب الكهف ثم دعا رجلاً من عظماء أهل المدينة ففتح التابوت عندهم فوجدوا فيه لوحين من رصاص مكتوب فيها أن مكسلينا وخشملينا ويلمخا ومرطونس وكشوطونس وبيرونس ودينوس ويطيونس وقالوس كانوا فتية هربوا من ملكهم دقيانوس الجبار مخافة أن يُفتنهم عن دينهم فدخلوا هذا الكهف فلما أخبر مكائهم أمر بالكهف فسدّ عليهم بالحجارة وإنما كتبنا شأنهم وخبرهم ليعلمه من بعدهم أن عُثر عليهم فلما قرؤوه عجبوا وحمدوا الله تعالى الذي أراهم آية للبعث فيهم رفعوا أصواتهم بحمد الله تعالى وتسيبته ثم دخلوا على الفتية الكهف فوجدوهم جلوساً بين ظهرائيه مشرقة وجوههم لم تبل ثيابهم فخر اريوس وأصحابه سجدوا وحمدوا الله الذي أراهم آية من آياته ثم كلم بعضهم بعضاً وأنبأهم الفتية عن الذي لقوا من ملكهم دقيانوس ثم إن اريوس وأصحابه بعثوا بريداً إلى ملكهم الصالح يندوسيس أن اعجل إلينا لعلك تنظر إلى آية من آيات الله التي جعلها الله على ملكك وجعلها آية للعالمين لنكون لهم نوراً وضياءً وتصديقاً للبعث فاعجل على فتية نهبهم الله تعالى عزّ وجلّ وقد كانوا توفيههم منذ أكثر من ثلاثمائة سنة فلما أتى الملك الخبر قام ورجع إليه عقله [٥١/ب] وذهب همّة. فقال: أحمّدك الله ربّ السموات والأرض وأعبدك وأسبح لك تطوّلت عليّ ورحمتني فلم تطفئ النور الذي كنت جعلته لأبائي والعبد الصالح قسطنطينوس الملك فلما تُبئى به أهل المدينة ركبوا إليه وساروا معه حتى أتوا مدينة افسوس فنلقاهم أهل المدينة وساروا معه حتى صعدوا نحو الكهف فلما رأى الفتية يندوسيس فرحوا به وخرّوا سجداً على وجوههم وقام يندوسيس قدّامهم ثم اعتنقهم وبكى وهم جلوس بين يديه على الأرض يسبحون الله ويحمدونه ثم قال الفتية ليندوسيس نستودعك الله والسلام عليك ورحمة الله وحفظك الله وحفظ ملكك ونعيذك بالله من شرّ الإنس والجن. فبينما الملك قائم أدرجوا إلى مضاجعهم فناموا وتوفى الله أنفسهم. وقام الملك إليهم فجعل ثيابه عليهم وأمر أن يجعل كلّ رجل في تابوت من ذهب فلما أمسى ونام أتوه في المنام فقالوا له: إنا لم نخلق من ذهب ولا فضته ولكن خلقنا من تراب نصير فاتركنا كما في الكهف على التراب حتى يبعثنا الله تعالى منه فأمر الملك حينئذ بتابوت من ساج فجعلوا فيه وحجبتهم الله تعالى حين خرجوا من عندهم بالرعب فلم يقدر أحد على أن يدخل عليهم وأمر الملك فجعل على باب الكهف مسجداً يصلّي فيه وجعل لهم عيداً عظيماً وأمر أن يؤتى كلّ سنة.

وقيل: إن يملخا لما حمل إلى الملك الصالح قال له الملك: من أنت؟ قال: أنا رجل من أهل هذه المدينة وذكر أنه خرج أمس أو منذ أيام وذكر منزله وأقواماً لم يعرفهم أحد وكان الملك قد سمع أن فتية فقدوا في الزمان الأول وأن أسماءهم مكتوبة على لوح في الخزانة ودعا باللوح ونظر في أسمائهم فإذا هو من أولئك القوم وذكر أسماء الآخرين، فقال يملخا: هم أصحابي فلما سمع الملك ذلك ركب ومن معه من القوم فلما أتوا باب الكهف، قال

بمليخا: دعوني حتى أدخل على أصحابي فأبشرهم فإنهم إن رأوكم معي رعبتموهم فدخل فبشرهم وقبض الله روحه وأعمى عليهم أثرهم فلم يهتدوا إليهم. وذلك قوله عز وجل: {إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ}. يقال: أوى فلان يأوي موضع كذا [٥٢/أ] أي اتخذ مأوى وهو غار في جبل ينجلوس واسم الكهف حيرم فقالوا: {رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً} ومعنى الرحمة ههنا الهداية في الدين وقيل: الرزق. {وَهَيَّئْ لَنَا} أي: يسر لنا من أمرنا رشداً أي: نلتمس من رضاك وما فيه رشداً^{٥٥}. أخبرنا عبد الواحد الملحي^{٥٦} أخبرنا أبو منصور السمعاني^{٥٧} حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني^{٥٨} حدثنا حميد بن زخويه^{٥٩} حدثنا أبو الأسود^{٦٠} حدثنا ابن لهيعة^{٦١} عن زيان^{٦٢} عن سهل هو ابن معاذ^{٦٣} عن أبيه^{٦٤} رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت نوراً من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورا من الأرض إلى السماء»^{٦٥}، كذا في معالم التنزيل^{٦٦}.

ما في سورة طه من الآيات المصدرة برينا:

الآية الأولى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطَّعَى﴾ [٤٥] هذه حكاية قول موسى عليه

السلام.

قوله: {إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا} الخوف: لازم ويتعدى إلى واحد وإلى اثنين بنفسه و(على)، ويتضمن معنى الظن في حقيقته ومجازه، وهو غم يلحق لتوقع المكروه وكذا الهم. وأما الحزن: فهو غم يلحق من فوات نافع أو حصول ضار، وقيل: الخوف على المتوقع والحزن على الواقع، والخشية أشد من الخوف، لأنها^{٦٧} مأخوذة من قولهم شجرة خاشية، أي: يابسة، وهو فوات بالكلية. والخوف: النقص، مأخوذة من ناقة خوفاء، أي: بها داء وليس بفوات. والخشية تكون من عظم المخشي وإن كان الخاشي قويا، والخوف يكون من ضعف الخائف وإن كان

٥٥ انظر: البغوي، معالم التنزيل، ١٥٥-١٥٠/٥.

٥٦ هو عبد الواحد بن أحمد بن أبي القاسم (ت. ٤٦٣هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ١٧٤/٤).

٥٧ هو أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان النيسابوري.

٥٨ هو أبو جعفر محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني (ت. ٣١٣هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٤٣٣/١٤-٤٣٥).

٥٩ هو أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الأزدي النسائي (ت. ٢٤٧هـ) (انظر: معجم المؤلفين، ٨٤/٤).

٦٠ هو أبو الأسود النضر بن عبد الجبار بن نصير المرادي المصري (ت. ٢١٩هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٥٦٧/١٠).

٦١ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي (ت. ٢٠٤هـ) (انظر: الجرحاني، كامل في ضعفاء الرجال، ١٤٤/٤-١٥٣).

٦٢ هو أبو جوين زيان بن فائد بقاء الحمزاوي (ت. ١٥٥هـ) (انظر: الذهبي، الميزان، ٦٥/٢).

٦٣ هو سهل بن معاذ بن أنس (ت. ١٤٣هـ) (انظر: الذهبي، الميزان، ٦٠٧/٢).

٦٤ هو معاذ بن انس (ت. ٤هـ).

٦٥ أخرجه الطبراني، المعجم الكبير، ١٩٧/٢٠ (٤٤٣).

٦٦ البغوي، معالم التنزيل، ٢١٤/٥.

٦٧ كتب في الأصل خطأ "لأنه".

المخوف أمراً سيراً. وأصل الخشية خوف مع تعظيم خصّ بها العلماء في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾^{٥١٨}. كما قال الشاعر:

من قلب شيخ لنا في القلب تسلية، بالعلم من خشية الرحمن تبشير.

والخيفة من الخوف وفي تخصيصه بالملائكة في قوله تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ﴾^{٥١٩} تنبيه على أن الخوف منهم حالة لازمة لا تفارقهم. والحذر شدة الخوف، وكذا الحذار والرهبة خوف معه تحيّر، كالرهب والرعب الفزع. قوله: {أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا} [ب/٥٢] فرط: فروطاً بالضم سبق وتقدم، وهو (على) يستعمل في الشر. والإفراط التجاوز عن الحد ويقابله التفريط.

قوله: {أَوْ أَنْ يَطْعَى} طغى: طغواً من باب قال، وطغى طغاً من باب تعب ومن باب نفع لغة. أيضاً فيقال: طغيت. والاسم الطغيان وهو مجاوزة الحد، وكلّ شيء جاوز المقدار والحد في العصيان، فهو طاغ. الآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنُحْزَى﴾ [١٣٤] الآية الكريمة حكاية قول المشركين.

قوله: {لَوْلَا أَرْسَلْتَ} لولا: هذه بمعنى هالاً وألاً لوما، كلها حرف تحضيض، وقد يكون (لولا) للتوبيخ والتنديم إذا عقبه الاسم، وأمّا إذا عقبه الفعل فهو للتحضيض. وعند البصريين (لولا) الإمتناعية لا يليها إلا الاسم لفظاً أو تقديراً، والتحضيضية لا يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً. قوله: {أَنْ نَذِلَّ} من الذل وهو بالضم في الإنسان ضد العز وفي الدابة بالكسر ضد الصعوبة^{٥٢٠} وسائر معاني كلمات الآية الشريفة قد بين سابقاً.

ما في سورة المؤمنون من الآيات المصدرة برنا آيات ثلاثة:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا عَلَبْتُ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ﴾ [١٠٦]. وهي حكاية ما قال الكفرة في الآخرة.

قوله: {عَلَبْتُ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا} والشقا الشدة والعسر، ويمدّ شقى، كرضى شقاوة ويكسر وشقاوة ويفتح فالشقاوة، كالردة والشقاوة كالسعادة من حيث الإضافة كما أنّ السعادة في الأصل ضربان: سعادة أخروية وسعادة دنيوية. ثم السعادة الدنيوية ثلاثة أضرب: سعادة نفسية، وبدنية، وخارجية. كذلك الشقاوة على هذه الأضرب وفي الشقاوة الأخروية قال الله عز وجل: ﴿فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾^{٥٢١}. وفي الدنيوية قال جلّ شأنه:

٥١٨ سورة فاطر، ٢٨/٣٥.

٥١٩ سورة الرعد، ١٣/١٣.

٥٢٠ أ: العسوية.

٥٢١ سورة طه، ١٢٣/٢٠.

﴿فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾^{٥٢٢}. وقال بعضهم: قد يوضع الشقا موضع التعب، نحو: شقيت في كذا. وكلّ شقاوة تعب وليس كلّ تعب شقاوة، فالتعب أعم من الشقاوة.

الآية الثانية: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا [٥٣/أ] مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ [١٠٧] وعقبها عز شأنه بقوله ﴿اٰخِسْتُو فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون﴾ [١٠٨]. وهو أبلغ ما يكون من الإذلال. قال الحسن: وهو آخر كلام أهل النار فلا يقدر على الكلام بعده فلا يبقى لهم إلا زفير وشهيق. قال الإمام حجة الإسلام في الإحياء: إنّ لاهل النار دعوات:

الدعوة الأولى: أنهم يقولون: ﴿رَبَّنَا أَمَتْنَا اٰنْتَيْنِ وَاٰحْيَيْتَنَا اٰنْتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلَىٰ خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ﴾^{٥٢٣}. فيقول الله تعالى: ﴿ذٰلِكُمْ بِاَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَاِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوْا فَالْحٰكِمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ﴾^{٥٢٤}.

الدعوة الثانية: أنهم يقولون: ﴿رَبَّنَا اٰنْبَصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَاَرْجَعْنَا نَعْمَلْ صٰلِحًا وَاِنَّا مُوقِنُوْنَ﴾^{٥٢٥} فيقول الله تعالى: ﴿اَوَلَمْ تَكُوْنُوْا اٰفْسِسْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوٰلٍ﴾^{٥٢٦}.

الدعوة الثالثة: إنهم يقولون: ﴿رَبَّنَا اٰخْرِجْنَا نَعْمَلْ صٰلِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾^{٥٢٧} فيقول الله تعالى: ﴿اَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيْرُ فَاَدْوَقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ﴾^{٥٢٨}.

الدعوة الرابعة: إنهم يقولون: ﴿رَبَّنَا عَلَبْتْ عَلَيْنَا شَفُوْنَنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضٰلِّيْنَ رَبَّنَا اٰخْرِجْنَا مِنْهَا اِنَّا عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ﴾ فيقول الله تعالى: ﴿اٰخِسْتُو فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ﴾^{٥٢٩} فلا يتكلمون بعدها أبدا^{٥٣٠}.

قال زيد بن أسلم^{٥٣١} (ت. ٤٥ هـ): صبروا مائة سنة لم يتكلموا ثم جزعوا مائة سنة ثم قالوا: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا اٰجْرَعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ﴾^{٥٣٢}، وعند ذلك أخذوا في الزفير والشهيق والحسرة والعيول.

ثم اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الكفار مخلدون في النار ليس لهم خروج منها أصلا للنصوص الناطقة بخلودهم، منها قوله تعالى: ﴿فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا﴾^{٥٣٣} ومنها قوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِمُخْرَجِيْنَ مِنْهَا وَهُمْ

٥٢٢ سورة طه، ١١٧/٢٠.

٥٢٣ سورة غلغر، ١١/٤٠.

٥٢٤ سورة غافر، ١٢/٤٠.

٥٢٥ سورة السجدة، ١٢/٣٢.

٥٢٦ سورة إبراهيم، ٤٤/١٤.

٥٢٧ سورة فاطر، ٣٧/٣٥.

٥٢٨ سورة فاطر، ٣٧/٣٥.

٥٢٩ سورة المؤمنون، ١٠٨/٢٣.

٥٣٠ الغزالي، إحياء علوم الدين، ٥٣٣/٤.

٥٣١ ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، (١٣٠٩١).

٥٣٢ سورة إبراهيم، ٢١/١٤.

٥٣٣ سورة النبأ، ٣٠/٧٨.

عَذَابٌ مُّقِيمٌ^{٥٣٤}. وللإجماع من علماء الأمة قبل ظهور المخالفين، وحجّة الإجماع قطعية يكفر منكرها. فقول بعض الملاحدة بأنهم يخرجون منها باطل مخالف للآيات القطعية والإجماع القطعي، وكذا قول جهم بن صفوان الجبري^{٥٣٥}، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة أو أهل النار النار فاستمتع أهل الجنة بقدر أعمالهم وأهل النار أذاقهم الله العذاب بقدر كفرهم، أفنى الله الجنة والنار وأهلها. واحتجوا [٥٤/ب] بقوله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾^{٥٣٦}. وبأن الإحراق يفني الرطوبة التي هي شرط الحياة. والجواب عن الأول أن المراد من قوله: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾ أن الأزلية والأبدية مجموعهما منحصر في ذاته تعالى ليس غيره أزليا وأبديا، فلا ينافيه أبدية بعض الأشياء، وعن الثاني بأننا لا نم^{٥٣٧} أن الإحراق يفني الرطوبة كما في السمندر حيث يعيش في النار وبالنار وأن حياة الجهنمي يتحدد كل حين على ما قال: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾^{٥٣٨}. فلا انقطاع للنار وما فيها من أهلها وأنواع العذاب، كما لا انقطاع للجنة وما فيها من أهلها والخور والقصور والأثمار وسائر النعم، كما قال: ﴿أَكُلُّهَا دَائِمًا﴾^{٥٣٩}. فينبغي للمؤمن أن يكون بين الخوف والرجاء لأنه من علامات كونه من أهل السعادة، كما أن الأمن الكلي واليأس الكلي من علامة كونه من أهل الشقاوة، بل يجب للمؤمن الذي فيه آثار العجب والكبر والغرور أن يكون خوفه غالبا على رجائه خصوصا الخوف من سلب الإيمان، لأنه من أعظم أسباب حسن الخاتمة. فإذا خاف المؤمن في الدنيا أمنه الله يوم القيامة. روى ابن حبان عن إبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: «وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمني في الدنيا أخفته يوم القيامة»^{٥٤٠}.

الآية الثالثة: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَإِرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ [١٠٩] قد سبق بيان كلمات الآية

الشريفة على وجه التفصيل.

قوله: {وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ} الخير: خلاف الشر وجمعه خيور، وخيار، مثل: فلوس وسهام. ومنه خيار المال لكرائمه، والانشئ خيرة بالهاء والجمع خيرات، مثل بيضة وبيضات. وامرأة خيرة بالتشديد والتخفيف أي: فاضلة في الجمال والخلق، ورجل خير بالتشديد أي: ذو خير، وقوم أخيار. ويأتي خير للتفضيل فيقال: هذا خير من هذا، أي: يفضل. ويكون اسم فاعل لا يراد به [٥٤/أ] التفضيل، نحو: الصلاة خير من النوم، أي: هي ذات خير وفضل، أي: جامعة لذلك و"هذا أخير من هذا" في لغة بني عامر، ولذلك أشتر منه وسائر العرب تسقط الألف منهما.

٥٣٤ سورة المائدة، ٣٧/٥.

٥٣٥ هو جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي الجهمي (ت. ١٢٨هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٢٦/٦-٢٧).

٥٣٦ سورة الحديد، ٣/٥٧.

٥٣٧ هذا رمز "لا نسلم".

٥٣٨ سورة النساء، ٥٦/٤.

٥٣٩ سورة الرعد، ٣٥/١٣.

٥٤٠ ابن حبان، تفسير ابن حبان، ٤٠٦/٢.

واعلم أن الخير وجدان كل شيء كمالاته اللائقة، كما أنّ الشر ما به فقدان ذلك. والخير يعمّ الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي، فينتظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والخير، القرآن نفسه منه قوله تعالى: ﴿أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾^{٤١}. ومعنى الأنفع منه قوله تعالى: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾^{٤٢}. ومعنى المال ومنه قوله عز وجل: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾^{٤٣}. و ضد الشر، منه قوله جل شأنه: ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾^{٤٤}. ومعنى الإصلاح، منه قوله جل ثناؤه ﴿يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾^{٤٥}. ومعنى الولد، كقوله: ﴿وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾^{٤٦}. ومعنى العافية، كقوله: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ بَخِيرٌ﴾^{٤٧}. ومعنى الإيمان، كقوله ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا﴾^{٤٨}. ومعنى رخص الأسعار، كقوله: ﴿إِنِّي أَرَأَيْتُمْ بَخِيرًا﴾^{٤٩}. ومعنى النوافل، كقوله: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ﴾^{٥٠}. ومعنى الأجر، كقوله ﴿لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾^{٥١}. ومعنى العفة، كقوله ﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا﴾^{٥٢}. ومعنى الصلاح، كقوله: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾^{٥٣}. ومعنى الطعام، كقوله: ﴿إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتُ إِلَيْكَ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾^{٥٤}. ومعنى الظفر، قوله: ﴿لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا﴾^{٥٥}. ومعنى الخيل، كقوله: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ﴾^{٥٦}. ومعنى الدنيا، كقوله: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾^{٥٧}. ومعنى الأفضل، كقوله عز شأنه: ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾^{٥٨}.

فإن قلت: لم قال عز شأنه وجلّ في هذه الآية الكريمة: {خير الراحمين} مع أنه قد سبق أمثالها وقال فيها: ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾^{٥٩} ومع أنّ أفعل للمبالغة بيد أنّ كلمة (أرحم) زائد في البناء، وزيادة الحرف يدل على زيادة المعنى، وكذلك المقام يقتضي المبالغة في شمول النعم الكثيرة على المؤمنين كل حين فلا يبيّن نكتة عدل عنه إلى خير؟ قلنا أنّ للكفار دعوات لرفع العذاب عنهم على ما قدرنا آنفاً، وأنه تعالى عبّ دعواتهم بقوله: {اخسئوا فيها

٥٤١ سورة البقرة، ١٠٥/٢.

٥٤٢ سورة البقرة، ١٠٦/٢.

٥٤٣ سورة البقرة، ١٨٠/٢.

٥٤٤ سورة آل عمران، ٣٦/٣.

٥٤٥ سورة آل عمران، ١٠٤/٣.

٥٤٦ سورة النساء، ١٨/٤.

٥٤٧ سورة الأنعام، ١٧/٦.

٥٤٨ سورة الأنفال، ٢٣/٨.

٥٤٩ سورة هود، ٨٤/١١.

٥٥٠ سورة الأنبياء، ٧٣/٢١.

٥٥١ سورة الحج، ٣٦/٢٢.

٥٥٢ سورة النور، ١٢/٢٤.

٥٥٣ سورة النور، ٣٣/٢٤.

٥٥٤ سورة القصص، ٢٤/٢٨.

٥٥٥ سورة الأجزاء، ٢٤/٣٣.

٥٥٦ سورة ص، ٣٢/٣٨.

٥٥٧ سورة العاديات، ٨/١٠٠.

٥٥٨ سورة المؤمنون، ١٠٩/٢٣.

٥٥٩ سورة الأعراف، ١٥١/٧.

وَلَا تُكَلِّمُونِ { أي: أنتم استهزأتم فريقاً من عبادي المؤمنين الذين كانت مناجاتهم بكلمةٍ تعم هي لشمول شكول^{٥٦٠} النعم الجزيلة التي تدل على عمومها مطلق [٥٤/ب] الإضافة إلى (الراحمين)، لأن إضافة الخير إليها مجرد التوضيح لا للتخصيص، إذ في (خير) معان عامة يكاد لا يوجد عمومها في كلمة (أرحم)، لأنه إذا وصف به البارئ جلّ شأنه فليس يراد به إلا الإحساس المجرد، فيكون إضافة الخير إلى الراحمين للزيادة المطلقة لا للزيادة على ما أضيف إليه فقط، فلهذا عدل عنه إلى خير. والمعنى أيها المشركون الضالون أنتم تستهزؤون وتسخرون فريقاً من المؤمنين الراجين، الذين وصفوا الله بما يعم كلّ النعمى في الدنيا والآخرة. فكيف تدعون الله تعالى لرفع ما عليكم من العذاب المخدّد في مقابلة استهزائكم؟ فقال تعالى: {احسنوا} كما يقال للكلب إذا طرد "احسأ" فلا تكلمون، أي: لا تكلمون في رفع العذاب، فإني لا أرفعه عنكم. قال الحسن هذا آخر كلام يتكلمون به أهل النار وبعدها ليس لهم إلا زفير وشهيق، ويصير له عواء، كعواء الكلاب لا يفهمون ولا يفهمون. أعاذنا الله تعالى وإياكم من الضلالات، ومن فتنة الحيا والممات، ويجيرنا من العذاب، والأهوال، والآلام، ويختم عواقبنا بحسن الختام، ويدخلنا بشفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى دار السلام.

ما في سورة الفرقان من الآيات المصدرة برنا آيتان:

الآية الأولى: ﴿رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ [٦٥].

قوله: {اصْرِفْ عَنَّا} الصرف: ردّ الشيء من حالة إلى حالة أو إبداله بغيره. يقال: صرفته فانصرف.

قوله: {عَذَابَ جَهَنَّمَ} يقال: عذبتة تعذيباً عاقبته. والاسم: العذاب وأصله في كلام العرب الضرب، ثم استعمل في كل عقوبة موملة، واستعير للأمور الشاقة. وجهنم اسم لنار الله الموقدة. وقيل فارسي معرّب جهنم. والله أعلم. كذا قال الراغب^{٥٦١}.

قوله: {كَانَ غَرَامًا} الغرام: ما يصيب الإنسان من شدة ومصيبة. قال الحسن: كلّ غريم مفارق غريمه إلا

غريم جهنم^{٥٦٢} نعوذ بالله العفو الغفور من الختور والثبور.

الآية الثانية: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [٧٤].

قوله: [٥٥/أ] {هَبْ لَنَا} أمر من الهبة وأصلها من الوهب بتسكين الهاء وتحريكها، كذلك في كلّ معتل

الفاء، كالوعد والعدة والوعظ والعظة. فكانت من المصادر التي تحذف أوائلها وتعوض في أواخرها التاء. ومعناها إيصال الشيء إلى الغير بما ينفعه سواء كان مالا أو غير مال. يقال: وهبت له مالا وهباً وهبة.

قوله: {مِنْ أَزْوَاجِنَا} الزوج: يقال لكلّ واحد من القرنين من الذكر والأنثى في الحيوان المتزاوجة زوج،

ولكلّ ما يقترن بآخر مماثلاً أو مضاداً زوج. وجمع الزوج أزواج. وقوله تعالى: ﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾^{٥٦٣}

٥٦٠ ساقط من: أ.

٥٦١ الراغب، المفردات، ١/١٠٢.

٥٦٢ الطبري، جامع البيان، ١٩/٢٩٧.

أي: أقرانهم المعتدين في أفعالهم. وقوله تعالى: ﴿مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾^{٥٦٤} أي: أشباها وأقرانا. وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾^{٥٦٥}.

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

قوله: ﴿وَدُرِّيَاتِنَا﴾ سبق معنى الذرية مفصلاً في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ دُرِّيَاتِنَا﴾^{٥٦٦}.
قوله تعالى: ﴿فُرَّةٌ أَعْيُنٍ﴾ القرّة: من القرّ، وهو البرد ولهذا قيل دُمعة السرور باردة لإنصباها^{٥٦٧} من الدماغ. ودُمعة الحزن حارة لعودها من الرئة، ولذلك يقال: "قرة العين" للمحبوب، وسُخنة العين للمكروه. وقيل: القر من القرار: أي: تقرر الأعين عليهم، أي: لا يتجاوز إلى غيرهم.

قوله: ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ الالتقاء: هو افتعال من الوقاية وهو فرط الصيانة وشدة الاحتراس من المكروه. وأصل الالتقاء الحجر بين الشيفين، ومنه يقال: اتقى بترسه. وفي الحديث «كنا إذا احمرّ البأس اتقينا برسول الله»^{٥٦٨} والمتقى في عرف الشرع اسم لمن يقي نفسه عما يضره في الآخرة.

قوله: ﴿إِمَامًا﴾ والإمام المؤتمّم به، إنساناً كان يقتدي به بقوله وفعله، أو كتاباً أو غير ذلك محققاً كان أو مبطلاً، وجمعه أئمة. قال بعض الصلحاء الثقة: من داوم على قراءة هاتين الآيتين خاضعاً وخاشعاً بكمال الإبتهال صرف الله عنه عذاب النار ويجعله المقتدى بين العباد ويعطيه [٥٥/ب] ذرية طيبة من فضله إلى يوم المعاد.

ما في سورة القصص من الآيات المصدرة برينا آيتان:

الآية الأولى: ﴿رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [٤٧]. قد سبق معاني كلمات الآية الكريمة. وما قبل هذه الآية: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا لَفَلَأِ كُنَّا مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [٤٦]. والآية (ولولا) هذه امتناعية و(أن) وما في حيزها في موضع رفع بالابتداء، أي: ولولا أصابتهم المصيبة وجوابها محذوف و{فيقولوا} عطف على تصيبهم. (ولولا) الثانية للتحضيض. والمعنى لولا أنا لعاجلناهم بالعقوبة بما ارتكبهوا من المعاصي لقالوا هلا أرسلت إلينا رسولا فكنا نؤمن به نتبع القرآن الذي نزلته ونصدق به لما أرسلنا إليهم رسولا، هذا الجواب محذوف لدلالة ظاهر الكلام عليه.

الآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ﴾ [٦٣].

٥٦٣ سورة الصافات، ٢٧/٣٧.

٥٦٤ سورة الحجر، ١٥/٨٨.

٥٦٥ سورة الذاريات، ٥١/٤٩.

٥٦٦ سورة البقرة، ٢/١٢٨.

٥٦٧ في الأصل "الانصباها"، والصوام من "ت".

٥٦٨ أبي يعلى، مسند، ١/٢٥٨ (٣٠٢).

قوله: {أَعْوَيْنَاهُمْ كَمَا عَوَيْنَا} يقال: غوى غيًّا من باب ضرب انهمك في الجهل وهو خلاف الرشد. وغوى أيضاً خاب وضلّ وهو غاؤ. والجمع غواة، مثل: قاض وقضاة وأغواه بالألف أضله. قوله: {تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ} يقال: برئ زيد من ذنبه من باب تعب براءةً، فهو برئ وبرئ وبراء بالفتح والمد وإبراء من العيب وبرأته بالتشديد جعلته بريئاً منه.

ما في سورة السجدة من الآيات المصدرة برنا آية واحدة وهي قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ [١٢].

قوله: {رَبَّنَا} على إضمار القول وهو حال، أي: قائلين ذلك. وقدره الزمخشري تستغيثون بقولهم^{٥٦٩}، لكن إضمار القول أكثر وأحصر.

قوله: {أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا} يجوز أن يكون المفعول مقدرًا، أي: أبصرنا ما كنا نكذب وسمعنا ما كنا نستنكر. ويجوز أن لا يقدر، أي: صرنا بصرًا سميعين فارجعنا إلى الدنيا نعمل صالحًا. يجوز أن يكون (صَالِحًا) مفعولًا به وأن يكون نعت مصدر.

وقولهم: {إِنَّا مُوقِنُونَ} أي: إنا آمنة في الحال ويحتمل أن يكون المراد منه أنهم ينكرون الشرك، كقولهم: ﴿وَاللَّهُ [٥٦/أ] رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾^{٥٧٠}. وقال عمر النسفي في التيسير: قيل معناه ربنا لك الحجة علينا فقد أبصرنا رسلك وآيات وحدانيتك وسمعنا كتابك ووعظ أنبيائك فلا حجة لنا عليك لكن بنا حجة إليك وهي أن ترجعنا إلى الدنيا لنطيعك فقد تيقنا أنه لا ينفعنا عندك إلا العمل الصالح.

ما في سورة الأحزاب من الآيات المصدرة برنا آيتان:

الآية الأولى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَعْطَيْنَا سَادَتَنَا وَكِبْرَاءَنَا فَأَصْلَحْنَا السَّبِيلَ﴾ [٦٧].

قوله: {سَادَتَنَا وَكِبْرَاءَنَا} السادة: جمع السيد وهو الذي يملك تدبير السواد الأعظم، وأصله ساد يسود سيادة. والاسم سودد وهو المجد والشرف فهو سيد، والأنثى سيّدة بالهاء ثم أطلق ذلك على الموالي لشرفهم على الخدم وإن لم يكن لهم في قومهم شرف. فقيل: سيد العبد وكذلك الأنثى. والكبراء: الرؤساء، ويجوز أن يكون الكبراء علماءهم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾^{٥٧١}. وقوله: {السَّبِيلَ} اشباع للفتحة بالألف.

الآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا آتِنَا مِن مِّنْ الْعَذَابِ وَالْعَنُومِ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ [٦٨].

٥٦٩ الزمخشري، الكشاف، ٥١٧/٣.

٥٧٠ سورة الأنعام، ٢٣/٦.

٥٧١ سورة طه، ٧١/٢٠.

قوله: {ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ} الضعف: بالكسر من الأسماء المتضايقة التي يقتضي وجود أحدهما وجود الآخر، كالنصف والزوج. وتفصيل هذا قد سبق في تفسير قوله: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَأَتِنَاهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ﴾^{٥٧٢} وهي الآية الثانية المصدرة برينا من سورة الأعراف. والضعف: بالفتح خلاف القوة، وقيل: الضعف بالفتح وبالضم لغتان. وقال الخليل^{٥٧٣}: الضعف بالضم في البدن والفتح في العقل والرأي^{٥٧٤}.

وقوله: {وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا} اللعن: طرد وإبعاد على سبيل السخط، وذلك من الله تعالى في الآخرة عقوبة، وفي الدنيا انقطاع من قبول فيضه وتوفيقه، ومن الناس دعاء على غيره.

ما في سورة السبا من الآيات المصدرة برينا آية واحدة وهي قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَحَادِيثَ وَمَرَفْنَا مِنْهُمْ كُلَّ مُمْرِقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [١٩].

قوله: {رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا} وفي (باعد) قرأت ثلاثة: الأولى: قراءة الحفص ونافع وابن ذكوان وعاصم وحمزة ومن تبعهم، فعل أمر من المفاعلة [٥٦/ب] بمعنى الثلاثي. والثاني: قراءة ابن كثير^{٥٧٥} وأبو عمرو^{٥٧٦} وهشام^{٥٧٧} (بعُد) بتشديد العين، كذلك فعل طلب^{٥٧٨}. وثالثة: قراءة ابن الحنفية^{٥٧٩} وسفيان بن حسين^{٥٨٠} وابن السميع^{٥٨١} (بعُد) بضم العين فعلا ماضياً والفاعل المسير، أي: بعد المسير. و(بين) ظرف وقرأ سعيد ابن أبي الحسن^{٥٨٢} كذلك إلا أنه ضم نون (بين) جعله فاعل (بعُد) فأخرجه عن الظرفية^{٥٨٣}. و(بين) كلمة تنصيف وتشريك حقها أن تضاف إلى أكثر من واحد، وإذا أضيف إلى الواحد وجب أن يعطف بالواو، لأن الواو للجمع. تقول: المال بين زيد وعمر، وتكرار (بين) فيه قبيح. وأما بيني وبينك فبين فيه مضاف إلى مضمحل مجرور وذلك لا يعطف إلا بإعادة الجار، وكذلك (بين) من الأضداد يطلق على الوصل وعلى التفرقة. والأسفار: جمع سفر محركة. وهو لغة: قطع المسافة. وشريعة هو الخروج على قصد مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فما فوقها سير الإبل ومشى الأقدام.

قوله: {وَوَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ} الظلم بالضم وضع الشيء في غير موضعه، والتصرف في حق الغير، ومجاوزة حد الشارع. ومن الأول قولهم: من استرعى الذئب فقد ظلم. والأنفس: جمع نفس ساكنة وهي ذات الشيء وحقيقتها، وهذا

٥٧٢ سورة الأعراف، ٣٨/٧.

٥٧٣ هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي (ت. ١٧٠هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ٣١٤/٢).

٥٧٤ الخليل، كتاب العين، ٢٨١/١.

٥٧٥ هو عبد الله بن كثير الداري المكي، ابو معبد (ت. ١٢٠هـ) (انظر: الزركلي، أعلام، ١١٥/٤).

٥٧٦ هو زيان بن العلا بن عمار بن العريان بن عبد الله المازني البصري (ت. ١٤٥هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٤٠٦/٦-٤١٠).

٥٧٧ هو أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي (ت. ٣١٦هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٥٢٧/١٤-٥٢٨).

٥٧٨ ابن مجاهد، سبعة في القراءات، ٥٢٩/١.

٥٧٩ هو أبو هاشم عبد الله بن محمد (ابن الحنفية) بن علي بن أبي طالب، (ت. ٩٩هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ١١٦/٤).

٥٨٠ هو أبو الحسن سفيان بن حسين (ت. نيف ١٥٠هـ) (انظر: شمس الدين، الميزان، ١٦٥/٢).

٥٨١ هو محمد بن السميع اليماني (ت. ٩٠هـ) (انظر: شمس الدين، ميزان، ٥٧٥/٣).

٥٨٢ هو سعيد ابن أبي الحسن يسار البصري (ت. ١٠٠هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٥٨٨/٤).

٥٨٣ انظر: ابن عادل، اللباب، ٤٩/١٦.

يطلق على الله. قال السيد الشريف^{٥٨٤}: استعمال النفس بمعنى غير مشهور في اصطلاح الفقهاء وإنما المشهور هو الرقبة. يقال: جاءني بنفسه، أي: بعينه. ويطلق على الجسم الصنوبري، لأنه محلّ الروح عند أكثر المتكلمين أو معلقة عند الفلاسفة والنفس الحيوانية هي البخار اللطيف الذي يكون من أطفأ أجزاء الأغذية ويكون سببا للحس والحركة وقواما للحياة، وهذا البخار عند الأطباء يسمى الروح. والحق أن النفس الحيوانية التي هي حقيقة الروح شيء استأثر الله بعلمه ولم يُطلّع عليه أحدا من خلقه.

قوله: {فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ} الحديث: الخبر يأتي على القليل والكثير، ويجمع على أحاديث على غير قياس. قال الفراء: تُرى أنّ واحدَ الأحاديثِ أُخْدُوثَةٌ ثم جعلوه جمعا للحديث. وفي الكشاف الأحاديث اسم جمع ومنه حديث النبي^{٥٨٥}. وفي البحر ليس الأحاديث باسم الجمع بل هو [٥٧/أ] جمع تكسير لحديث على القياس، كأباطيل واسم الجمع لم يأت على هذا الوزن^{٥٨٦}.

قوله: {وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ} يقال: مزقت الثوب مزقا من باب ضرب شققته ومزقت الشيء تمزيقا فتمزق: {وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ} فرقتم في كل وجه من البلاد. والممزق أيضا مصدر كالتمزيق. ومزقيا لقب عمرو بن عامر ملك اليمن كان يلبس كل يوم حلتين ويمزقهما بالعشى يكره العود فيهما ويأنف أن يلبسهما غيره.

قوله: {لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} هما للمبالغة فعال من الصبر وفعال من الشكر.

ما في سورة الفاطر من الآيات المصدرة برينا آية واحدة وهي قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ [٣٧] الآية. معنى كلمات الآية الشريفة المذكورة قد مرّ بيانه سابقا.

قوله: {نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ} يجوز أن "يكون" بمعنى مصدر محذوف أي عملا صالحا غير الذي كنا نعمل، وأن يكون بمعنى مفعول به محذوف أي نعمل شيئا صالحا غير الذي كنا نعمل، وأن يكون صالحا نعتا لمصدر. و{غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ} هو المفعول به. فإن قيل: لم لا يكفي بقوله: {نَعْمَلْ صَالِحًا} كما اكتفى به في قوله: ﴿فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا﴾^{٥٨٧} وما فائدة زيادة قوله: {غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ} على أنه يوهم أنهم يعملون صالحا آخر غير الصالح الذي عملوه على زعمهم؟ قلنا: فائدته زيادة التحسر على ما عملوه من غير صالح مع الاعتراف به. وأما الوهم فزائل بظهور حالهم في الكفر وظهور المعاصي ولأنهم كانوا يحسبون أنهم على سيرة صالحة، كما قال تعالى: ﴿وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾^{٥٨٨}. والمعنى ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نحسبه صالحا فنعمله. وتام الآية: {أَوْ لِمَ نَعْمَرُكُمْ} أي فيقول لهم الله توبيخا أو لم نعمركم؟ أي: عمرناكم مقدار يمكن التذكر فيه من تذكر.

٥٨٤ هو علي بن محمد بن علي السيد الزين أبو الحسن الحسيني الجرجاني (ت. ٨١٦هـ) (انظر: السخاوي، ضوء اللامع، ٢٢٨/٥-٢٣٠).

٥٨٥ الرخمشري، الكشاف، ٤١٩/٢.

٥٨٦ البحر المحيط، لأبي حيان، ٢٨٢/٥.

٥٨٧ سورة السجدة، ١٢/٣٢.

٥٨٨ سورة الكهف، ١٠٤/١٨.

ما في سورة ص من الآيات المصدرة برنا آيتان:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَآ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ [١٦].

قوله: {عَجِّلْ لَنَا قِطْنَآ} العجلة: طلب الشيء وتحريه قبل أوانه وهي مقتضى الشهوة فلذلك صارت مدمومة في [٥٧/ب] عامة القرآن حتى قيل: العجلة من الشيطان. فإن قلت: فكيف قال تعالى: ﴿وَعَجَّلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾^{٥٨٩} مع أنه خلاف ما ذكر؟ قلنا: إنَّ عجلته وإن كانت مدمومة فالذي دعا إليها أمر محمود وهو طلب رضى الله عز شأنه. والقط بالكسر الصحيفة المكتوب به، كما يسمى الكلام كتابا وإن لم يكن مكتوبا. وأصل القط الشيء المقطوط عرضا، كما أن قَدْ هو المقطوع طولاً، والقط أيضا النصيب المفروز وبه فسّر ابن عباس الآية^{٥٩٠}.

الآية الثالثة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ﴾ [٦١] معاني كلمات الآية الكريمة معلومة من أمثالها السابقة. والمعنى ربنا من كان سببا لهذا بدعوته فزده عذابا مضاعفا بكفره ودعوته إيانا إليه في نار جهنم، كما قال تعالى سابقا: ﴿رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ﴾^{٥٩١}. فإن قيل: كلّ مقدر بغرض من العذاب فإن كان بقدر الاستحقاق لم يكن مضاعفا وإن كان زائدا عليه كان ظلما وأنه لا يجوز؟ قلنا: المراد منه قوله صلى الله عليه وسلم: «من سنّ سنة سيئة فعلية وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيمة»^{٥٩٢}.

ما في سورة الغافر من الآيات المصدرة برنا ثلاثة آيات:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ [٧] الآية الشريفة حكاية دعاء حملة العرش من الملائكة يطوفون حول العرش ويستغفرون للذين آمنوا، ويقولون: {رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً} الآية.

قوله: {رَبَّنَا} معمول لقول مضمر تقديره (يقولون ربنا). والقول المضمر في محل نصب على الحال من فاعل (يستغفرون) أو خبر بعد خبر. {رَّحْمَةً وَعِلْمًا} تمييز منقول من الفاعلية، أي: وسعت كل شيء رحمتك وعلمك.

واعلم أن الدعاء في أكثر الأمر مذكور بلفظ الرب، لأن الملائكة قالوا في هذه الآية (ربنا)، وقال آدم عليه السلام: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا﴾^{٥٩٣}، وقال نوح عليه السلام: ﴿رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي﴾^{٥٩٤} وقال: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي

٥٨٩ سورة طه، ٨٤/٢٠.

٥٩٠ الراغب، المفردات، ٤٠٧/١.

٥٩١ سورة الأحزاب، ٦٨/٣٣.

٥٩٢ ابن ماجه، السنن، ٧٤/١ (٢٠٣).

٥٩٣ سورة الأعراف، ٢٣/٧.

٥٩٤ سورة نوح، ٥/٧١.

وَلَوْلَا الَّذِي ﴿٥٩٥﴾ ، وقال إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ ﴿٥٩٦﴾ وقال: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ﴾ ﴿٥٩٧﴾ ، وقال يوسف عليه السلام: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ﴾ ﴿٥٩٨﴾ ، وقال موسى عليه السلام: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ﴾ ﴿٥٩٩﴾ وقال: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ ﴿٦٠٠﴾. وحكي [أ/٥٨] عن داود عليه السلام أنه استغفر ربه خراً راکعاً. وقال سليمان عليه السلام: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا﴾ ﴿٦٠١﴾ وحكي عن ذكريا عليه السلام أنه: ﴿نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ ﴿٦٠٢﴾ وقال عيسى عليه السلام: ﴿رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً﴾ ﴿٦٠٣﴾ وقال تعالى محمد عليه الصلاة والسلام: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ ﴿٦٠٤﴾. وحكي عن المؤمنين أنهم قالوا: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾ ﴿٦٠٥﴾ الآيات. فإن قيل: إن لفظة الله تعالى أعظم من لفظ الرب فلم خص لفظ الرب بالدعاء؟ قلنا: كان العبد يقول: كنت في العدم المحض والنفي الصريف أخرجتني إلى الوجود وربيتني فاجعل تربيتك واحسانك لإجابة دعائي. فإن قلت: قوله: {رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً} فيه أن العلم وسع كل شيء وأما الرحمة فما وصلت إلى كل شيء، لأن المضور حال وقوعه في الضرر لا يكون ذلك في حقه رحمة. قلت: كل موجود فقد نال من رحمة الله نصيبه، لأن الموجود إما واجب أو ممكن. أما الواجب فليس إلا الله تعالى، وأما الممكن فوجوده من الله تعالى وإيجاده. وذلك رحمة فثبت أنه لا موجود غير الله إلا وقد حصل له نصيب من الرحمة، فلهذا قال: {رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً}. وهذه الآية دللت على أنه تعالى عالم بجميع المعلومات التي لا نهاية لها من الكليات والجزئيات.

والآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [٨]. وهذه الآية من تنمة دعاء الملائكة.

قوله: {وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ} الدخول نقيض الخروج ويستعمل ذلك الزمان والمكان والأعمال. قال تعالى: ﴿ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ ﴿٦٠٦﴾ وقوله تعالى: ﴿أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ﴾ ﴿٦٠٧﴾ فمدخل: بالفتح من دخل، ومدخل

٥٩٥ سورة نوح، ٢٨/٧١.

٥٩٦ سورة البقرة، ٢٦٠/٢.

٥٩٧ سورة البقرة، ١٢٨/٢.

٥٩٨ سورة يوسف، ١٠١/١٢.

٥٩٩ سورة الأعراف، ١٤٣/٧.

٦٠٠ سورة القصص، ١٦/٢٨.

٦٠١ سورة ص، ٣٥/٣٨.

٦٠٢ سورة مريم، ٣/١٩.

٦٠٣ سورة المائدة، ١١٤/٥.

٦٠٤ سورة المؤمنون، ٩٧/٢٣.

٦٠٥ سورة آل عمران، ١٩١/٣.

٦٠٦ سورة البقرة، ٥٨/٢.

٦٠٧ سورة الإسراء، ٨٠/١٧.

بالضم من أدخل. والجنات: جمع الجنة وهي كل بستان ذي شجرة تستر بأشجارها الأرض. قيل: وقد تسمى الأشجار الساترة جنة وعلى قول الشاعر^{٦٠٨}:

من التواضح تَسْقَى جَنَّةً سُحْقًا.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما قال جنات بلفظ الجمع لكون الجنات سبعة: جنة الفردوس وعدن وجنة النعيم ودار الخلد [ب/٥٨] وجنة الماوى ودار السلام وعلّيون^{٦٠٩}.

قوله: {وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ} الصلح والصلاح ضد الفساد، وهما مختصان في أكثر الاستعمال بالأفعال. وقبول في القرآن تارة بالفساد وتارة بالسيئة. والصلح بإزالة النفاق بين الناس يقال منه: اصطلحوا وتصلحوا. وإصلاح الله تعالى الإنسان، تارة بخلقه إياه صالحا، وتارة بإزالة ما فيه من فساد بعد وجود، وتارة بالحكم له بالصلاح. وسائر معاني الآية الشريفة قد سبق بيانه على التفصيل.

الآية الثالثة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَمَتْنَا ائْتِنِينَ وَأَحْيَيْتَنَا ائْتِنِينَ﴾ [١١].

قوله: {أَمَتْنَا ائْتِنِينَ} مات الإنسان يموت موتا، ومات يمات من باب خاف لغة، ومات بالكسر أموت لغة ثالثة، وهي من باب تداخل اللغتين، ومثله من المعتل، دمت تدوم. وزاد ابن القطاع^{٦١١}: كِدَت تَكُوذُ وَجَدَتْ بَجُودٍ. وجاء فيهما تكاؤُ وتجاد^{٦١٢}. وقد جمعهما الشاعر^{٦١٣}، فقال:

ليس من مات فاستراح يميت إنما الميت ميت الأحياء.

وأما الحي فميت بالثقل لا غير، وعليه قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾^{٦١٣} أي: سيموتون. ويعدى بالهمزة فيقال: أماته الله. والموتة أخص من الموت، ويقال في الفرق: مات الإنسان ونفقت الدابة وتنبل البعير.

واعلم أن أنواع الموت بحسب أنواع الحياة. الأول: ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة في الإنسان والحيوانات والنباتات، كقوله تعالى: ﴿وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَهُ مَيِّتًا﴾^{٦١٤}. قيل: هو بزوال القوة النامية في الإنسان والحيوان والنبات وليس كذلك بل عبارة عن تهيج القوة النامية وإثارتها وهو التحقيق؛ لأنه لا تزول القوة النامية بل تنعزل عن العمل، كما في المفلوج. فالحياة هي جاتها والموت فتورها. فالحواس التي انعدمت انكمنت فلا شك في سماع الميت ورؤيته كما كان في حال حياته. ويتأثر بالعنف واللفظ من الغاسل ومن يباشر جسمه. وقد دلت الأخبار على ذلك منها ما

٦٠٨ هو قول زهير بن أبي سلمى (انظر: الزبيدي، تاج العروس، ٤٣٨/٢٥).

٦٠٩ الراغب، المفردات، ٩٨/١.

٦١٠ هو أبو القاسم علي بن جعفر بن علي السعدي، المعروف بابن القطاع (ت. ٥١٥هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ٢٦٩/٤).

٦١١ الزبيدي، تاج العروس، ٩٨/٥.

٦١٢ هو عدي بن الرعاء الغساني (انظر: لسان العرب، ٩١/٢).

٦١٣ سورة الزمر، ٣٠/٣٩.

٦١٤ سورة ق، ١١/٥٠.

أخرج أحمد والطبراني في الأوسط^{٦١٥} وابن أبي الدنيا وابن مندة^{٦١٦} عن أبي سعيد الخدري (ت. ٧٤هـ) رضي الله عنه أن النبي [أ/٥٩] صلى الله عليه وسلم قال: «إن الميت يعرف من يغسله ويحمله ومن يكفنه ومن يُدليه في حفرته»^{٦١٧}. وأخرج أبو نعيم^{٦١٨} في الحلية عن عمرو بن دينار قال: ما من ميت يموت إلا روحه في يد ملك لينظر إلى جسده كيف يغسل وكيف يكفن وكيف يمشي به. ويقال وهو على سريره: اسمع ثناء الناس عليك^{٦١٩}. وأخرج ابن أبي الدنيا^{٦٢٠} عن سفيان^{٦٢١} قال: إن الميت ليعرف كلَّ شيء حتى إنه ليناشد غاسله بالله إلا خفت غسلي. قال: يقال له اسمع ثناء الناس عليك^{٦٢٢}، كذا في بشرى الكئيب بقاء الحبيب للإمام السيوطي. والثاني: زوال القوة الحساسة، كقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا﴾^{٦٢٣}. والثالث: زوال القوة العاقلة وهي الجهالة، كقوله عز شأنه: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾^{٦٢٤} وإياه قصد بقوله: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ﴾^{٦٢٥}. والرابع: الحزن المكدر للحياة وإياه قصد بقوله: ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾^{٦٢٦}. والخامس: المنام فقد قيل: النوم موت خفيف، والموت نوم ثقيل وعلى هذا النحو سماه الله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾^{٦٢٧}

والموت لغة: هو ضد الحياة والأولى في التعريف عدم الحياة عما وجد فيه الحياة، لئلا ينتقض بالجنين. وفي شرح المقاصد هي زوال الحياة^{٦٢٨} ومعنى زوال الحياة عدمها عما يتصف بها بالفعل، وهذا معنى ما قيل إنه عدم الحياة عما من شأنه الحياة. وهو في الحقيقة جسم على صورة الكَبْش^{٦٢٩}، كما أن الحياة جسم على صورة الفرس. وفي شرح المقاصد المراد بخلق الموت إحداث أسبابه^{٦٣٠}. وقال بعضهم: لا ضرر لو أريد إحداث نفس الموت، لأن الأمور العدمية قد تحدث بعد أن لم تكن، كالعمى.

٦١٥ الطبراني، المعجم الأوسط، ٢٥٧/٧ (٧٤٣٨).

٦١٦ هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق، ابن مندة العبدي الاصبهاني (ت. ٤٧٠هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ٣/٣٢٧).

٦١٧ أحمد، مسند، ٣/٣ (١١٠١٠).

٦١٨ هو أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الاصبهاني (ت. ٤٣٠هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ١/١٥٧).

٦١٩ الأصبهاني، حلية الأولياء، ٣/٣٤٩.

٦٢٠ هو ابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان (ت. ٢٨١هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ٤/١١٨).

٦٢١ هو سفيان ابن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله (ت. ١٦١هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٧/٢٢٩-٢٨٠).

٦٢٢ السيوطي، شرح الصدور، ١/١٠٠.

٦٢٣ سورة مريم، ١٩/٦٦.

٦٢٤ سورة الأنعام، ٦/١٢٢.

٦٢٥ سورة النمل، ٢٧/٨٠.

٦٢٦ سورة إبراهيم، ١٤/١٧.

٦٢٧ سورة الزمر، ٣٩/٤٢.

٦٢٨ الفتازاني، شرح المقاصد، ١/٢٢٣.

٦٢٩ أ: الكيس.

٦٣٠ الفتازاني، شرح المقاصد، ١/٢٢٤.

قوله: {وَأَحْيَيْتَنَا أَتْنَيْنِ} الحياة تستعمل على الأوجه التي يوضع الموت بإزاء كل واحد من تلك الأوجه، كما مرّ آنفاً. وفي الحيوة وجه سادس وهو الحياة التي يوصف بها البارئ تعالى، فإنه إذا قيل فيه تعالى هو حيّ فمعناه لا يصح عليه الموت، وليس ذلك إلا الله تعالى. والحياة باعتبار الدنيا والآخرة، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾^{٦٣١} أي: الأعراس [٥٩/ب] الدنيوية والحياة الآخروية الأبدية. ولذلك يتوصل إليه بالحياة التي هي العقل والعلم، كقوله تعالى: ﴿يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ حَيَاتِي﴾^{٦٣٢}، يعني به الحياة الآخروية الدائمة. واعلم أنّ هذه الآية الشريفة حكاية دعاء الكفرة في يوم القيامة وفيها أقوال للمفسرين: قال عمر النسفي^{٦٣٣} في التيسير: "كانوا منكربين البعث بعد الموت فاعترفوا به وقالوا: أمتنا مرتين وأحييتنا مرتين"^{٦٣٤}. قال ابن عباس وابن مسعود وقتادة ومقاتل والسدي في رواية: كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم فأحياهم الله تعالى في الدنيا ثم أماتهم عند انقضاء أعمارهم ثم أحياهم للبعث يوم القيامة. فهما حياتان وموتتان^{٦٣٥}، وهو كقوله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ مُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾^{٦٣٦}. وروى أسباط^{٦٣٧} عن السدي رحمهما الله، أن إحدى الموتين هي التي تنقضي بها أجالهم ثم يحييهم في القبر ثم يميتهم ثم يحييهم للبعث يوم القيامة، فهما موتتان وحياتان، ويدل هذا على عذاب القبر^{٦٣٨}. انتهى.

فإن قيل: قال أكثر المفسرين: الموتة الأولى إشارة إلى الحالة الحاصلة عند كون الإنسان نطفة وعلقة، والموتة الثانية إشارة إلى ما حصل في الدنيا. فلم لا يجوز أن يكون الأمر كذلك. والذي يدل على أن الأمر ما ذكرنا قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ مُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾^{٦٣٩}. والمراد من: ﴿وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا﴾ الحالة الحاصلة عند كونه نطفة وعلقة. وتحقيق الكلام أن الإمامة تستعمل بمعنيين أحدهما: إيجاد الشيء ميتاً، والثاني: بصير الشيء ميتاً بعد أن كان حياً. فلم لا يجوز في هذه الآية أن يكون المراد بالإمارة خلقها ميتاً ولا يكون المراد صيرها ميتة بعد أن كانت حية؟ قلنا: ما يقال في هذا السؤال لا يجوز. وبيانه أن المذكور في الآية أن الله أماتهم، لفظ الإمامة مشروح بسبق حصول الحيوة إذ لو كان الموت حاصلاً قبل هذه الآية امتنع كون هذا إمارة، والألزم تحصيل الحاصل وهذا محال، وهذا بخلاف قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا﴾؛ لأن المذكور في هذه الآية أنهم ما كانوا أمواتاً وليس فيها أن الله تعالى أماتهم بخلاف الآية التي نحن في تفسيرها؛ لأنها تدل على أن الله

[٦٠/أ] أماتهم مرتين، وقد بينا أن لفظ الإمامة لا يصدق إلا عند سبق الحيوة.

٦٣١ سورة الرعد، ٢٦/١٣.

٦٣٢ سورة الفجر، ٢٤/٨٩.

٦٣٣ هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن لقمان، النسفي (ت. ٥٣٧هـ) (انظر: كخالة، معجم المؤلفين، ٣٠٥/٧).

٦٣٤ النسفي، التيسير، ق/٢٤٦/ب.

٦٣٥ الطبري، جامع البيان، ٤٢٠/١.

٦٣٦ سورة البقرة، ٢٨/٢.

٦٣٧ هو أبو محمد أسباط بن محمد بن أبي نصر القرشي الكوفي (ت. ٢٠٠هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٣٥٥/٩-٣٥٦).

٦٣٨ التعلي، الكشف والبيان، ٢٦٨/٨.

٦٣٩ سورة البقرة، ٢٨/٢.

فإن قيل: لم لا يجوز إطلاق الإمامة على الإمامة الأولى على طريق المجاز كما يصح أن يقول سبحانه صغر جسم البعوض وكبر الفيل. وقولك للحقار ضيق فم الركية^{٦٤١} ووسع أسفلها. وليس ثمة نقل من كبر إلى صغر ولا من صغر إلى كبر ولا من ضيق إلى سعة ولا من سعة إلى ضيق، وإنما يراد الإنشاء على تلك الصفات. والسبب في صحته أن الصغر والكبر جائزان على المصنوع الواحد من غير ترجح لأحدهما. وكذلك الضيق والسعة وإذا اختار الصانع أحد الجائزين وهو متمكن منهما على السواء، فقد صرف المصنوع عن الجائز الآخر وجعل صرفه كنقله عنه اشعاراً بأنه من قبيل المجاز^{٦٤١}، كما قال صاحب الكشاف. قلنا: فيكون هذا جمعاً بين الحقيقة والمجاز فلا بد أن يتكلف بالحمل على عموم المجاز أو بأن يقال بتجويز ذلك في المثني والمجموع، كما قيل في الأمهات حيث أطلق للأمر والجدات. والبيضاوي أيضاً اختار هذا الرأي ووجهه بقوله: فإن الإمامة جعل الشيء عادمة الحياة ابتداءً أو بتصغير، كالتصغير والتكبير^{٦٤٢}. ويفهم من كلامه أنه حمل الإمامة في المرتبتين على الحقيقة وليس بذلك فإن الأرض عادمة^{٦٤٣} الحياة في الحقيقة ولا يصح إطلاق الميت عليه. فالوجه ما ذكره صاحب الكشاف ولكن يرد عليه أيضاً إثبات أحياءات ثلاث مع إثبات إمامات ثلاث، وهذا خلاف ما في الآية. وقول الزمخشري^{٦٤٤}: ومن جعل الإمامتين التي بعد حياة الدنيا والتي بعد حياة القبر لزمه إثبات ثلاث إحياءات، وهو خلاف ما في القرآن، إلا أن يتمحل فيجعل أحدهما غير معتدّ بها، أو يزعم أن الله يحييهم في القبور، ويستمرّ بهم تلك الحياة فلا يموتون بعدها، ويعدّهم في المستشيين من الصعقة في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾^{٦٤٥}. أقول: وهذا القول منه على مقتضى مذهبه، فتأمل.

وقال البقاعي في المناسبات قوله: {أَمَّتْنَا اثْنَتَيْنِ} قيل: واحدة عند انقضاء الآجال في الحياة الدنيا وأخرى [٦٠/ب] بالصعق بعد البعث أو الإرقاد بعد سؤال القبر. والصحيح أن تفسيرها آية البقرة وهي: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾^{٦٤٦} وأما الصعق فليس بموت، وما في القبر حياة حتى يكون عنه موت، وإنما هو اقدار على الكلام، كما أقدر الله سبحانه الحصى على التسييح والحجر على التسليم والضرب على الشهادتين. وأحييتنا اثنتين واحدة في البطن وأخرى بعد الموت أو واحدة بالبعث وأخرى بالإقامة من الصعق أو الإقامة في القبر،^{٦٤٧} انتهى.

٦٤٠ هو بئر لم تُطو.

٦٤١ الزمخشري، الكشاف، ١٥٩/٤.

٦٤٢ البيضاوي، أنوار التنزيل، ٨٥/٥.

٦٤٣ في الأصل "عادم" الصواب "عادمة".

٦٤٤ الزمخشري، الكشاف، ١٥٩/٤.

٦٤٥ سورة الزمر، ٦٨/٣٩.

٦٤٦ سورة البقرة، ٢٨/٢.

٦٤٧ البقاعي، نظم الدرر، ٤٩١/٦.

أقول : إنّ في إثبات الحياة الثانية بقوله "أو لإقامة^{٦٤٨}" في القبر " بعد نفيه بقوله "ما في القبر حياة حتى يكون عنه موت" تناقض ظاهر. ثم اعلم أن أكثر العلماء احتج بهذه الآية في إثبات عذاب القبر وتقرير الدليل أنهم أثبتوا لأنفسهم موتين حيث قالوا: {أَمَتْنَا ائْتَتَيْنِ} واحد الموتين مشاهد في الدنيا فلا بد من إثبات حياة أخرى في القبر حتى يصير الموت الذي يحصل عقيبها مرة ثانية، وذلك يدل على حصول حياة في القبر فعلى هذا الموتة الأولى عند انقضاء الأجل والحياة الأولى في القبر لسؤال منكر ونكير ثم الموت بعده في القبر ثم الحياة الثانية عند البعث وهذا المعنى أظهر، لأن الكفار قالوا: {أَمَتْنَا ائْتَتَيْنِ وَأَخْيَيْتَنَا ائْتَتَيْنِ}، فيكون جميع ذلك بعد كفرهم حتى يذوقوا شدة الموت وأهواله الهائلة مرتين. وأما أهل الجنة وقد قال الله عز شأنه وجل: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾^{٦٤٩} وذلك عند انقضاء أجالهم، لأن موتهم في القبر ليس له شدة على ما دل عليه الآثار والأخبار بل موتهم كالنومة بالاستراحة، والله تعالى أعلم بمراده.

ما في سورة فصلت من الآيات المصدرة برينا آية واحدة وهي قوله جل ثناؤه: ﴿رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نُجْعَلُهُمْ نَحْتِ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾ [٢٨] الآية الشريفة حكاية قول الكفار.

قوله: {مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ} مادة الجيم والنون للاستتار والإخفاء. والجنة بالكسر [٦١/أ] الجن والجنون، وبالفتح البستان، وبالضم نوع من السلاح يتستّر به، والجنان بالفتح القلب، والجنين الولد ما دام في بطن أمه يجمع أجنّة، وجنّ عليه الليل وأجنّه. فالثلاثي لازم و"أفعل" متعدّد وهو الأجود في الاستعمال. وحدّ الجنّ أبو علي ابن سينا^{٦٥٠} بأنه حيوان هوائي يتشكل بأشكال مختلفة، ثم قال وهذا شرح الاسم، أي: بيانه لمدلول هذا اللفظ مع قطع النظر عن انطباقه على حقيقة خارجية سواء كان معدوماً في الخارج أو موجوداً أو لم يعلم وجوده فيه. فإن التعريف الاسمي لا يكون إلا كذلك بخلاف التعريف الحقيقي، فإنه عبارة عن تصوّر ما له حقيقة خارجية في الذهن وقد دلّ الكتاب وأخبار الأنبياء عليهم السلام على وجود الجن، وجمهور أرباب الملل المصدّقين بالأنبياء قد اعترفوا بوجوده، واعترف به أيضا جمع عظيم من قدماء الفلاسفة، ومن أحاط معرفة بعجائب المقدورات وما خلق الله تعالى من السموات والأرض وما بينهما من العجائب والغرائب^{٦٥١}.

واعلم أنّ الجن يقال على وجهين: أحدهما للروحانيين المستترين^{٦٥٢} عن الحواس كلها بإزاء الإنس، فعلى هذا يدخل فيه الملائكة والشياطين، والثاني أن الجنّ بعض الروحانيين وذلك أن الروحانيين ثلاثة أحدها: أختيار وهم

٦٤٨ أ: الإقامة.

٦٤٩ سورة الدخان، ٥٦/٤٤.

٦٥٠ هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا (ت. ٤٢٧هـ) (انظر: وفياة الأعيان، ١٥٧-١٦١).

٦٥١ أبو البقاء، كتاب الكليات، ٣٥١/١.

٦٥٢ في الأصل "المستتر" والصواب "المستترين".

الملائكة، والثاني: أشرار وهم الشياطين، والثالث: أختيار وأشرار وهم الجنّ. وظاهر كلام الفلاسفة أن الجن والشياطين هم النفوس البشرية المفارقة من الأبدان بحسب الخير والشر.

قوله: {وَالْإِنْسِ} بالكسر خلاف الجنّ، وبالضّم خلاف الثّفور. والإنسي منسوب إلى الإنس، يقال ذلك لمن كثر أنسه، ولكلّ ما يؤنس به. جمع الإنسي أناسي والإنسان سميّ بذلك، لأنه خلُق خَلَقَهُ لا قوام له إلا بأنس بعضهم ببعض، ولهذا قيل: الإنسان مدني بالطبع من حيث إنه لا قوام لبعضهم إلا ببعض ولا يمكنه أن يقوم بجميع أسبابه. وقيل: سميّ بذلك لأنه يأنس ما يألفه. وقيل: سميّ بذلك لأنه عهد الله إليه فنسيّ.

اعلم أن الإنسان هو القائم بهذا البدن، ولا مدخل للبدن في مسماه، [٦١/ب] وليس المشار إليه (بأنأ) الهيكل المخصوص بل الإنسانية التي هي صورتها النوعية الحالة في مادتها المحصلة لنوع البدن الإنساني التي هي كالألة للنفس الناطقة في التصرف في البدن في أجزائه. وأما النفس الناطقة فهي وإن كانت كاملاً أولاً ومبدءاً للآثار والخواص الإنسانية لكنها ليست حالة في المادة بل متعلقة بها فلا يسمى صورة إلا مجازاً. وتلك الإنسانية المقومة لهذا الهيكل هي لطيفة ربانية نورانية روحانية سلطانية خلقت في عالم اللاهوت في أحسن تقويم ثم ردت إلى عالم الأبدان الذي هو أسفل في نظام سلسلة الوجود، وتلك اللطيفة هي المكلف والمطيع والعاصي والمثاب والمعاقب. هذا ما ذهب إليه الحنفية والغزالي. وقال جمهور المتكلمين إن المشار إليه هو الهيكل المخصوص وهو هذا البدن المتقوم بالروح، وعند الأشعري أن الإنسان هو هذه الجملة المصورة ذات الأبعاد والصور.

واختلف الفقهاء على هذا الأصل في مسائل منها، أن مؤرد الحِلِّ في النكاح، هل هو هذا الهيكل بأجزائه المتصلة اتصال خلقه أو إنسانية المرأة دون الأجزاء والأعضاء؟ فعند الشافعية هو البدن بدليل ﴿فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾^{٦٥٣}، حيث أضاف النكاح إلى ذواتهن، والمعنى بالذات جميع الأجزاء والأعضاء الموجودة لدى العقد. وعند الحنفية الإنسانية لأن الأجزاء الموجودة عند العقد تتحلل وتتجدد فيلزم تجدد النكاح كلّ يوم وفيه أن النكاح عرض فلا يبقى زمانين فيلزم التجدد أيضاً في صورة كون المعقود عليه إنسانيتها وإنما لم يضاف الحِلِّ إلى البضع لأن البضع بدل العوض مع قطع النظر عن الإنسانية. والمعنى هنا أن الإنسانية مورد الحِلِّ وأن ورود العقد على جسم متقوم. ومنها مسألة غسل الزوج زوجته الميتة. فعند الشافعية هو جائر بدليل غسل عليّ فاطمة رضي الله عنهما لبقاء المعقود عليه، وهو البدن، وليس له ذلك عند الحنفية بناءً على أنّ مورد العقد هو المعنى الزائل بالموت فتبطل أهلية المملوكية [٦٢/أ] مع أن لها غسل زوجها الميت في العدة^{٦٥٤} ألبتة، إذ الزوجية مملوكة له فبقي مملوكيتها إلى انقضاء العدة. ومنها لو علق طلاقها على رؤية زيد، فرأته حياً أو ميتاً وقع ولم يخرج الموت عن كونه زيدا. ومنها إذا وجد بعض الميت هل ينوي الصلاة على جملة الميت أو على ما وجد منه كالاختلاف بين المتكلمين في أن العضو المبان هل يحضر معه ويدخل الجنة إن كان من أهلها؟ ثم اعلم أن الشيء الذي هو إنسان في الحقيقة أجزاء لطيفة سارية

٦٥٣ سورة النساء، ٢٥/٤.

٦٥٤ في الأصل "عدة" والصواب "العدة".

في البدن باقية من أول العمر إلى آخره إما لأجل أن تلك الأجسام أجسام مخالفة بالماهية لهذه الأجسام العنصرية الكائنة الفاسدة المتحللة وتلك الأجسام حية لذاتها مضيئة شقافة فلا جرم كانت مصونة عن التبدل والتحلل وإما لأنها كانت متساوية لهذه الأجسام العنصرية إلا أن الفاعل المختار صانها عن التغير والانحلال بقدرته وجعلها باقية دائمة من أول العمر إلى آخره فعند الموت تنفصل تلك الأجزاء الجسمانية التي هي الإنسان وتبقى على حالها حية مدركة عاقلة فاهمة، ويتخلص إما إلى منازل السعداء وإما إلى منازل الأشقياء.

ثم إنه تعالى يضم يوم القيامة إلى هذه الأجزاء الأصلية أجزاءً آخر زائدة، كما فعل ذلك في الدنيا، فيوصل الثواب والعقاب على من كان مطيعاً أو عاصياً في الدنيا. هذا على القول بأن الإنسان جسم مخصوص سارٍ في هذا البدن، وكذا على قول من يقول إن الإنسان عبارة عن جوهر مجرد عن الحمية والمقدار^{٦٥٥}. وتفصيل هذا البحث عند ذكر الروح والنفس في محله.

فإن قيل: لم تُدّم الجن على الإنس في هذه الآية الكريمة، وأنّ في بعض ما ذكر في القرآن عكس هذا مع أنّ إضلال الإنس أقرب من إضلال الجن لوجود الجنسية ظاهراً، وعليه يدل قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (٦٧) رَبَّنَا آتِنَا مِنْ عَذَابِكَ﴾^{٦٥٦}؟ قلنا: الضلال ينشأ أولاً من الصدر بإغواء الشياطين ثم يؤيده إضلال شياطين الإنس بعضهم بعضاً، فُقدّم إضلال الجن لأن البادئ [٦٢/ب] أظلم، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿الَّذِي يُوسِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾^{٦٥٧}.

قوله: ﴿بَجَعَلَهُمَا تَحْتِ أَقْدَامِنَا﴾ التحت: نقيض الفوق. وهو ظرف مبهم لا يتبين معناه إلا بإضافة، يقال: هذا تحت هذا. هو يستعمل في المنفصل وأسفل في المتصل، يقال: المال تحته وأسفله أغلظ من أعلاه. وفي الحديث لا تقوم الساعة حتى تظهر الثحوت، أي: الدون من الناس. وقيل: بل ذلك إشارة إلى قوله عز شأنه: ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (٣) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ﴾^{٦٥٨}. والأقدام: جمع القدم وهي معروف كالأسباب والسبب، وهي انثى وتصغيرها قديمة بالهاء. وفي القاموس الصواب جواز التذكير والتأنيث.

قوله: ﴿لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾ السفلى: ضد العلو والأسفل ضد الأعلى. والمعنى ربنا أرنا اللذين كانا سببا لضلالنا حتى وقعنا في هذا العذاب لذلك نجعلهما تحت أقدامنا في النار ليكونا في الدرك الأسفل. وقال مقاتل: يكونون أسفل منا في النار^{٦٥٩}. أعادنا الله وإياكم من الضلال والخسار.

ما في سورة الدخان من الآيات المصدرة برنا آية واحدة وهي قوله جل جلاله: ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ [١٢]. وما قبل هذه قوله تعالى: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ (١٠) يَغْشَى النَّاسَ

٦٥٥ أبو البقاء، كتاب الكليات، ١٩٨/١-١٩٩.

٦٥٦ سورة الأجراب، ٦٧/٣٣-٦٨.

٦٥٧ سورة الناس، ١١٤/٥-٦.

٦٥٨ سورة الانشقاق، ٨٤/٣-٤.

٦٥٩ مقاتل، تفسير مقاتل، ١٦٦/٣.

هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ^{٦٦٠}. قال ابن مسعود والضحاك: الدخان: الظلمة التي كانت تغطي أبصار المشركين من قريش لشدة الجوع، حين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: «اللهم اجعل سنين كسني يوسف»^{٦٦١} أي: انتظر بهم نزول العذاب. فإنه كائن تغطي الناس، أي: يلبسهم ويعتمهم هذا عذاب أليم، أي: قرب منكم هذا العذاب الوجيع كما يقال: هذا الشتاء، أي: قرب مجيئه. وقالوا: إن ييس الأرض يثور منه في الهواء شبه الدخان من الغبار المتكدّر الذي يشوبه ظلمته، والعرب تسمى سنة المجاعة غَبْرَاءَ، وسمّو السنة التي كان فيها قحط في زمن عمر رضي الله عنه عام الرماد. ومعنى {يَوْمَ تَأْتِي} أي: زمان تأتي. فإنه تمتدّ ولا تقتصر على يوم، وهذا الاسم مستعمل [٦٣/أ] في مطلق الوقت.

قوله: {رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ} أي: يقول هؤلاء عند نزول العذاب: يا ربنا اكشف عنا إنا مؤمنون، أي: نؤمن إن كشفته عنا. وقيل: أي: نحن مصدقون في الحال إنك لقادر على كشفه وعلى كل شيء، ولا يكشف مثله إلا أنت. وقيل: إضمار القول قبل قوله: ﴿هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^{٦٦٢} أي: المشركون يقولون ذلك ويصلون به قولهم: {رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ} الآية.

ما في سورة ق من الآيات المصدرة برنا آية واحدة، وهي قوله تعالى شأنه: ﴿رَبَّنَا مَا أَطْعَمْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ [٢٧] الآية الشريفة حكاية حال الكفرة ومعاني كلمات الآية قد مرّت^{٦٦٣} مرارا، وتام الآية: {قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَمْتُهُ} الآية. والقرين: هو الشيطان الذي قرن به، أي يلقي الكافر في النار مع قرينه فيلعن قرينه. ويقول: هو أضلني، فيقول الشيطان الذي كان قرينه: ما أطعته أنا ولكن كان في ضلال بعيد، أي: طغى باختياره وضلّ ضلالاً بعيداً عن الحق بإرادته. فإن قيل: لم ترك (الواو) وفي هذه الآية في قوله: {قَالَ قَرِينُهُ} وذكر في ما قبلها حيث قال: ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ﴾^{٦٦٤}. قلنا: إن في القرين الأوّل وجهان: أحدهما أن يراد به الملك الشديد عليه، وهو مشاهد لما يعمل الإنسان فيكتبه عليه، فيقول له يوم القيامة: هذا ما لديّ عتيد، أي: معدّ محفوظ عليك. والوجه الآخر أن يقال قرينه من الشياطين كان في الدنيا: هذا ما عندي من العذاب الحاضر المعد لي. وعلى الوجهين هو خطاب للإنسان من قرينه. وأما الثانية فإنها منفصلة، لأن القول هناك ليس للإنسان ولا ما بعده خطاباً له، فلما لم يكن القائل والمقول له إنساناً انقطع واستؤنف، ألا ترى أنه للقرين فإنه يخاطب الله بقوله: {رَبَّنَا مَا أَطْعَمْتُهُ} فلما لم يكن القائل المخاطب ولا المقول له المخاطب إنساناً صار كأنه مستأنف كآيات التي أجريت هذا المجرى بعده، كقوله: ﴿لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّْ﴾^{٦٦٥}، وكقوله: ﴿مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّْ﴾^{٦٦٦}، فلم يكن في واحدة منها واو عاطفة.

٦٦٠ سورة الدخان، ١٠/٤٤-١١.

٦٦١ البخاري، صحيح، ٢٧٧/١ (٧٧١).

٦٦٢ سورة الدخان، ١١/٤٤.

٦٦٣ كتب في الأصل "مر" خطأ.

٦٦٤ سورة ق، ٢٣/٥٠.

٦٦٥ سورة ق، ٢٨/٥٠.

ما في سورة الحشر من الآيات المصدرة برنا [٦٣/ب] آيتان:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ [١٠].

قوله: {وَلِإِخْوَانِنَا} الأخ: لأمه محذوفة وهي واو وترد في التثنية على الأشهر، فيقال: أخوان، وفي لغة تستعمل منقوصا فيقال: أخان. وجمعه إخوة، وإخوان بكسر الهمزة، وقلّ جمعه بالواو والنون وعلى (آخاء) وزن (آباء) أقل: والأثنى أخت وجمعهما أخوات وهو جمع مؤنث. والأخ هو المشارك الآخر في الولادة من الطرفين أو من أحدهما أو من الرضاع، ويستعار في كلّ مشارك لغيره في القبيلة أو في الدين أو في صنعه أو معاملة أو في مودة أو في غير ذلك من المناسبات. قيل: الإخوة جمع الأخ من النسب، والإخوان جمع الأخ من الصداقة. قوله: {سَبَقُونَا} السبق: التقدم معروف.

قوله: {فِي قُلُوبِنَا غِلًّا} الغل: الحقد والضغن، وسائر معاني كلمات الآية الشريفة معروفة. والآية دعاء التابعين بإحسان، وما قبل الآية من قوله جلّ ثناؤه: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ﴾^{٦٦٧} إلى هذه الآية في حق المهاجرين والأنصار. فالتابعون يقولون: {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ}،

وتمام الآية: {رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ} الرؤوف: اسم من أسمائه عز شأنه. والرأفة شدة الرحمة، يقال: رأف يرأف رأفة، ورأفة على وزن فعلة وفعالة ورؤوف يرؤف على وزن عظم يعظم فهو رؤوف على وزن فاعول وهذا أولى لأن في صفاته وزن فاعول كثير كشكور وغفور. واعلم أنّ هذه الآيات قد استوعبت جميع المؤمنين، لأنهم إما المهاجرون أو الأنصار والذين جاؤوا من بعدهم وهم التابعون بإحسان إلى يوم الدين. وهم على ثلاثة منازل، فاجتهد أن لا تخرج من هذه المنازل. وقال بعضهم: كن مهاجرا فإن لم تجد فكن أنصاري، فإن لم تجد فاعمل كأعمالهم، فإن لم تستطيع أحبهم واستغفر لهم، كما أمرك الله عز شأنه. قال ابن عباس رضي الله عنه أمر الله سبحانه بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلّم وهو يعلم [٦٤/أ] أنهم سيفتنون. وقال ابن عمر (ت. ٧٣هـ) رضي الله عنه: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعن الله أشركم»^{٦٦٨}. وقال الشعبي^{٦٦٩} رضي الله عنه: تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخلصلة، سئلت اليهود: من خير أهل ملّتكم؟ قالوا: أصحاب موسى عليه السلام. وسئلت النصارى، من خير أهل ملّتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى عليه السلام. وسئلت الرافضة، من شر أهل ملّتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. أمروا بالاستغفار لهم فسبّوهم، فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة، لا تقول لهم راية ولا تثبت لهم قدم، ولا

٦٦٦ سورة ق، ٢٩/٥٠.

٦٦٧ سورة الحشر، ٩/٥٩.

٦٦٨ أخرجه الترمذي، سنن، ٦٩٧/٥.

٦٦٩ هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، الشعبي الحميري (ت. ١٠٣هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ٢٥١/٣).

تجمع لهم كلمة، ﴿أَوْقُدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾^{٦٧٠} بسفك دمائهم وادحاض حجتهم^{٦٧١}. أعادنا الله وإياكم من من الأهواء المضلّة ولا تجعل في قلوبنا غلاّ للذين آمنوا بجاه محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات والتسليمات.

ما في سورة الممتحنة من الآيات المصدرة برنا ثلاث آيات:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾. [٤] والثانية ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفُ رَنَا﴾. [٥] والثالثة ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾. [٥].

قوله: ﴿عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا﴾ يقال: وكلت الأمر إليه وكلاً من باب وعد ووكولا فوضته إليه واكتفيت به ووكلته توكيلاً فتوكل. قيل: الوكالة هي بفتح الواو والكسر لغة وتوكلت على الله اعتمدت عليه ووثقت به وكذلك من الافتعال، يقال: اتكلت عليه.

قوله: ﴿إِلَيْكَ أَنَبْنَا﴾ الإنابة إلى الله، الرجوع إليه بالتوبة وإخلاص العمل. اعلم أنّ أول القصة قوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [٧]. وهذه الدعوات من تمام كلام إبراهيم عليه السلام والذين معه، وإنما قالوا ذلك لأنه ظهر العداوة بينهم وبين قومهم، فتوكلوا على ربهم في عداوتهم وأنابوا إليه من مقتضى البشرية، أي: مودة الأقرباء. وإنما ذكروا مصيرهم إليه ليفيد الزيادة في التوكل والإنابة، ويجوز أن يكون كلاماً من جانب الله تعالى تعليماً للمؤمنين على إرادة القول، أي: قولوا ربنا فإنه تعالى لما نهاهم [٦٤/ب] عن موالاته الكافرين أمرهم بالتوكل في ذلك لئلا يبقى لهم عذر في ذلك، كأنه قيل: ولا توالوهم بوجه من الوجوه، فإنّ الله تعالى يكفيكم معيماً في جميع أموركم. وتقديم الظرف في^{٦٧٢} المواضع الثلاثة لقصد القصص.

وقوله: ﴿لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً﴾ أصل الفتن: إدخال الذهب النار ليظهر جودته من رداءته، ويستعمل في إدخال الإنسان النار، كقوله: ﴿ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ﴾^{٦٧٣} أي: عذابكم، وتارة يسمون ما حصل عنه العذاب، فيستعمل فيه، نحو قوله: ﴿أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾^{٦٧٤}، وتارة في الأخبار، نحو: وفتننا فتونا. وجعلت الفتنة كالبلاء في أنّهما يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورضاء، وهما في الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالاً، وقد قال الله تعالى فيهما: ﴿وَتَبَلَّوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾^{٦٧٥}. واعلم أنّ الفتنة من الأفعال التي تكون من الله ومن العبد، كالبلية، والمصيبة،

٦٧٠ سورة المائدة، ٥/٦٤.

٦٧١ ذكره ابن عادل، اللباب، ١٨/٥٩٨.

٦٧٢ "في" ليس موجوداً في الأصل تم إضافته لتصحيح الجملة.

٦٧٣ سورة الناريات، ٥١/١٤.

٦٧٤ سورة التوبة، ٩/٤٩.

٦٧٥ سورة الأنبياء، ٢١/٣٥.

والعذاب، والقتل، وغير ذلك من الأفعال الكراهية^{٦٧٦}. ومتى كان من الله يكون على وجه الحكمة ومتى كان من الإنسان بغير أمر الله يكون ضد ذلك، ولهذا يذم الله تعالى الإنسان بإيقاع الفتنة في كل مكان، نحو قوله: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾^{٦٧٧}، وغيرها من الآيات.

وقوله: {وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّا إِتَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} قد سبق معاني كلماتها على التفصيل.

ما في سورة التحريم من الآيات المصدرة برنا آية واحدة وتلك آخر الآية المذكورة، وهي قوله جل ثناؤه:

﴿رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورًا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [٨].

قوله: {آتِنَا لَنَا نُورًا} يتم بالكسر تكمل، ويعدى بالهمزة والتضعيف، فيقال: آتمته وتمته. والاسم: التمام بالفتح، وتام الشيء انتهاؤه إلى حد لا يحتاج إلى شيء خارج عنه، والناقض ضده. والنور: الضوء، وهو خلاف الظلمة، والجمع أنوار، وأنار الصبح إنارة أضاء، ونور تنويرا، واستنار استنارة، كلها لازمة بمعنى.

قال عضد الدين^{٦٧٨} في تفسير قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ﴾^{٦٧٩} الآية: النور في الأصل كيفية يدرك بالباصرة أولا ثم يدرك غيره بوساطته، كالكيفية الفائضة من الشمس على الأجرام [أ/٦٥] الكثيفة.

وقال الإمام الراغب في المفردات: النور: الضوء المنتشر الذي يُعِين على الأبصار، وذلك ضربان دنيوي وأخروي، فالدنيوي ضربان: ضرب معقول بعين البصيرة وهو ما انتشر من الأنوار الإلهية كنور^{٦٨٠} العقل ونور القرآن. وضرب محسوس بعين البصر وهو ما انتشر من الأجسام النيرة، كالقمرين والنجوم النيرات. فمن النور الإلهي قوله: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾^{٦٨١} وقوله: ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾^{٦٨٢}. والمحسوس الذي بعين البصر، نحو قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾^{٦٨٣}، إن الضوء أخص من النور^{٦٨٤}. وقيل: النور كالنار، غير أن ضوء النار مكدر مغمور بالدخان محذور عنه بسبب ما يصحبه من فرط الحرارة والإحراق، وإذا صارت مهذبة مصفاة كانت محض نور. وقال سليمان التلمساني في شرح الأسماء الحسنى: الأنوار معروفة في الوجود وبالجملة فكل ما أظهر فهو نور حتى الظلم في إظهار الأشياء للخفاش وما ناسب الخفاش في البصر هي أيضا أنوار في تلك الأطوار.

٦٧٦ في الأصل "الكراهية" خطأ.

٦٧٧ سورة البقرة، ١٩١/٢.

٦٧٨ عضد الدين الأبي عبد الرحمن بن أحمد (ت. ٥٧٥٦هـ) (انظر: الزركلي، الأعلام، ٤/٢٣٤).

٦٧٩ سورة النور، ٣٥/٢٤.

٦٨٠ في الأصل "كنور نور العقل" والصواب من المفردات.

٦٨١ سورة المائدة، ١٥/٥.

٦٨٢ سورة النور، ٣٥/٢٤.

٦٨٣ سورة يونس، ٥/١٠.

٦٨٤ الراغب، المفردات، ٥٠٨/١.

وقال صاحب معراج النبوة ناقلاً عن كتاب وسيلة الصديقين: أن جابر بن عبد الله (ت. ٧٨٠هـ) رضي الله عنه سئل عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم عن أوّل مخلوق الله عز شأنه قال عليه الصلاة والسلام: أوّل ما خلق الله نور نبيّك يا جابر، وهو الذي منه خلق جميع الأشياء. فلما خلقه الله تعالى استقر ذلك النور في مقام القرب اثني عشر ألف سنة، ثم ربّعه تعالى وخلق من الربع الواحد العرش، ومن الربع الثاني الكرسي، ومن الربع الثالث حملة العرش وحملة الكرسي، ثم ربع جلّ جلاله الربع الرابع بعد مكثه في مقام المحبّة اثني عشر ألف سنة وخلق من أحد الأرباع القلم، ومن الثاني اللوح، ومن الثالث الجنة، ثم ربّع ذاك الربع الرابع بعد إقامته في مقام الخوف اثني عشر ألف سنة، فربّعه كذلك وخلق من أحد أرباعه الملائكة، ومن ثانيها الشمس، ومن ثالثها القمر، ثم ربّع ربه الباقي بعد قيامه في مقام الرجاء اثني عشر ألف سنة، فخلق [٦٥/ب] من أحد ربعها العقل، ومن ثانيها العلم، والحلم، ومن ثالثها العصمة والتوفيق، ثم بعد استقرار الربع الرابع في مقام الحياء اثني عشر ألف سنة لما نظر إليه القادر المطلق جلّ جلاله تعرّف من حيائه عن عظمة رب العزة تعالى وتقدّس فتقطّر منه مائة وأربعة وعشرين ألف قطرة فخلق سبحانه وتعالى من كلّ قطرة روح نبيّ من الأنبياء ثم لما تنفست أرواحهم المقدسة خلق من تلك الأنفاس أرواح الأولياء، والشهداء، الأتقياء، والسعداء، ثم خلق تعالى لذلك النور المنظور اثني عشر حجّاباً، فمكث ذلك النور في كلّ حجّاب ألف سنة ثم ربّب ذلك النور بعد زمان بالأجزاء المرضية الأرضية وخلق منها آدم عليه السلام فتألّأ النور في جبينه المبين ثم انتقل وتحوّل إلى والدي ثم إلى والدي ثم أتى بي الله تبارك وتعالى إلى عالم الوجود والشهود وجعلني سيد المرسلين وخاتم النبيين^{٦٨٥}. اللهم صلى على سيدنا محمد الذي خلّقه من النور المخلوق لأجله عليه أفضل الصلاة والسلام.

ثم اعلم أن النور الذي ذكر في هذا الحديث الشريف والذي نقلناه من عضد الدين ومن الإمام الراغب في تعريف النور، غير النور المذكور في هذه الآية الكريمة، وإنما هو نور يهتدي المؤمنون به إلى الجنة. قال الضحاك: يعطى يومئذ كلّ مؤمن ومناق نوراً يمشي به مع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فيبينما هم يمشون إذ بعث الله تعالى ريحاً وظلمة، فأطفأ الله تعالى بتلك الريح نور كلّ منافق^{٦٨٦}. وهو قول الله تعالى ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾^{٦٨٧} فلما أطفأ الله نورهم اشفق المؤمنون أن يسلبوا من نورهم فقالوا: ﴿رَبَّنَا أَمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

قوله: ﴿إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ القدير هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضيه الحكمة لا زائداً عليه ولا ناقصاً ولذلك لا يصح أن يوصف به إلا الله تعالى. قال التلمساني: اسمه القدير تبارك وتعالى مما اتفق على إيراده الإمام أبو بكر البيهقي والإمام أبو الحكم الأندلسي وأوّل وروده في ترتيب سور القرآن [٦٦/أ] في قوله تعالى:

٦٨٥ انظر: أحمد الصاوي، بلغة السالك، ٤/٤٤٤.

٦٨٦ انظر: السيوطي، الدر المنثور، ١٤/٢٦٨.

٦٨٧ سورة النساء، ٤/١٤٢.

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^{٦٨٨} وهو ثاني اسم وَرَدَ في سورة البقرة وهو مشتق من القدرة بمعنى التمكن من الفعل والترك بالنسبة إلى كلِّ مقدور^{٦٨٩}. وقال الإمام القشيري: القادر اسم من أسماءه تعالى، والقدرة صفة من صفاته، والمقتدر من أسمائه. قال الله تبارك وتعالى: ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾^{٦٩٠} وحقيقة القادر من له قدرة، وحقيقة القدرة ما يتقدر به المراد على حسب قصد الفاعل في الوقوع، ثم جهة الوقوع تختلف إلى خلق وكسب. فقدرة الحق سبحانه تصلح للخلق وقدرة الخلق تصلح للكسب. والخلق لا يوصف أحد منهم بالقدرة على الإيجاد والخلق. والحق سبحانه لا يوصف بالقدرة على الكسب، والله تعالى له قدرة واحدة يقدر بها على جميع المقدورات لا يخرج عن قدرته ولا نهاية لمقدوراته، والمعدوم يكون مقدورا والمخلوق في حال الحدوث يكون مقدورا. والإقتدار افتعال من القدرة والدليل على وجوب كونه قادراً استحاله الوصف له بأن يكون عاجزا، ووجود أفعاله أيضا تدل على قدرته، ومن عرف أنه قادر على الكمال خشي سطوات عقوبته عن ارتكاب مخالفته وأمل لطائف رحمته وزوائد نعمته عند سؤاله وحاجته لا بوسيلة طاعته، ولكن بابتداء كرمه ومنته. وكذلك من عرف أن مولاه قدير سكن عن الانتقام ثقة بأنَّ صنع الحق له وانتصاره له أتم من انتقامه لنفسه. يحكى أن الله تعالى أوحى إلى يعقوب عليه السلام وقال: أتدري لم فرقت بينك وبين يوسف كذا وكذا سنة، لأنك اشتريت جارية لها ولد، ففرقت بينهما بالبيع، فلما لم يصل ولدها إليها لم أوصل إليك ولدك يوسف. بيّن بهذا أن تلك المملوكة وإن لم تكن لها يد، نظر لها الحق سبحانه وإن كان الحكم على نبي من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. ولهذا قيل: احذروا من لا ناصر له غير الله تعالى عز وجل ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾^{٦٩١}.

فصل. فمن عرف أنه [٦٦/ب] كريم علم أنه يقدر ولكنه يعفو، ويحكم ويصبر ولكنه يصبر. وقد روى أن حملة العرش ثمانية أربعة تسيبهم سبحانه الله عدد حملة بعد علمه، وأربعة تسيبهم سبحانه الله عدد عفوه بعد قدرته.

فصل: وأنه بجميل صنعه وكريم عفوه ونظره يؤدي عبده إلى كنف رحمته، فيعصمه عما يشتهي برحمته ويعينه على ما يحتاج إليه بقدرته فمرة ينهه لما فيه نجاته ومرة يوقفه لما فيه درجاته ومرة يؤهله لما يتحقق به قربه ومناجاته.

يُحكى عن أحمد بن أبي الخواري^{٦٩٢} أنه قال: سمعت أبا سليمان الداراني^{٦٩٣} يقول: تمت ليلة فجأتني واحدة من الحور فركضتني برجلها، وقالت لي: أتنام وأنا لك. فقلت: لا نامت عيني بعد هذا. فضحكت فخرجت ولها نور. فقلت لها: من أين لك هذا الحسن؟ فقالت: أتذكر الليلة الفلانية فكانت ليلة باردة فقممت وتوضأت وصليت ثم

٦٨٨ سورة البقرة، ٢/٢٠.

٦٨٩ التلمساني، شرح الأسماء الجسني، ق، ٧/٨-أ/ب.

٦٩٠ سورة القمر، ٥٤/٥٥.

٦٩١ سورة البروج، ٨٥/١٢.

٦٩٢ هو أبو الحسن أحمد بن أبي الخواري (ت. ٢٦٤هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٢/٨٥-٩٤).

٦٩٣ هو أبو سليمان عبدالرحمن بن أحمد الداراني (ت. ٢١٥هـ) (انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٠/١٨٢-١٨٦).

دعوت وبكيت فأخذت دمة وحملت إليّ فمسحت بها وجهي فضياء وجهي من تلك الدمة؛ ولأنه سبحانه إذا أراد بعبده خيراً دلّه على طريق نجاته فرجع إلى الله مبتهلاً في سؤال حاجاته فيوصل إليه مراده بقدرته ويجرّ حاله بنصرته.

هذا آخر ما أردت جمعه مستمداً من الصمد العزيز المعين، ومستشفعاً من رسوله سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله المعطي المحيب الذي قال في كتابه الكريم، من كمال لطفه على العبدان ﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾^{٦٩٤} والكريم المحسن الذي قال بالأمر والحكم ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾^{٦٩٥}. فسبحان الجواد والمغني الذي أمر في الفرقان بالدعوة البهية بقوله: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾^{٦٩٦}. والصلاة والسلام على رسوله الأهل لأفضل التحية الذي قال: «دعوة في السرّ تعدل سبعين دعوة في العلانية»^{٦٩٧} صدق الله العظيم ورسوله الكريم.

ثم اعلم أنّ من أراد أن يتشاور على قراءة هذه الآيات المصدرة برنا ينبغي له أن يقرأ ما يليق منها بأن يتضرّع بها مبتهلاً إلى الله تعالى، كما أشرنا إليه في أول الكتاب. وهي هذا المجموع كما ترى.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[ما في سورة البقرة]^{٦٩٨}: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ {١٢٧}، [٦٧/أ] ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ {٢٠٠}، ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ {٢٥٠}، ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ {٢٨٥}، ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ {٢٨٦}.

[وما في سورة آل عمران]: ﴿رَبَّنَا لَا تَزُغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ {٨}، ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ﴾ {٩}، ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ {١٦}، ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ {١٤٧}، ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ {١٩٣}.

٦٩٤ سورة البقرة، ١٨٦/٢.

٦٩٥ سورة العاقر، ٦٠/٤٠.

٦٩٦ سورة الأعراف، ٥٥/٧.

٦٩٧ عبر الرزاق، مصنف، ٤٤٢/١٠ (١٩٦٤٥).

٦٩٨ وضعت أسماء السور بين قوسين لترتيب الآيات.

[ما في سورة المائدة]: ﴿رَبَّنَا آمِنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾، {٨٣} ﴿رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ {١١٤} .

[ما في سورة الأعراف]: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَعْفُرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ {٢٣} . ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ {٤٧} ، ﴿رَبَّنَا أفرغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾ {١٢٦} .

[ما في سورة يونس]: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ {٨٥} .

[ما في سورة إبراهيم]: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِمُ وَمَا يُخْفِي عَلَيَّ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ {٣٨} ، ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ {٤١} .

[ما في سورة الكهف]: ﴿إِذْ أَوْى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ {١٠} .

[ما في سورة مؤمن]: ﴿رَبَّنَا آمِنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ {١٠٩} .

[ما في سورة الفرقان]: ﴿رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ {٦٥} ، ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ {٧٤} .

[ما في سورة الغافر]: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ {٧} ، ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ {٨} ،

[ما في سورة الدخان]: ﴿رَبَّنَا [٦٧/ب] اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ {١٢} .

[ما في سورة الحشر]: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ {١٠} .

[ما في سورة الممتحنة]: ﴿رَبَّنَا عَلَيْنِكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ {٤} ، ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ {٥} .

[ما في سورة التحريم]: ﴿رَبَّنَا أتمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ {٨} .

سبحان ربنا رب العزة عمّ يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وكان تاريخ تمامه في بداية السعد عين العقد ونهاية الفراغ. م

المراجع

- ١ . ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (ت.٣٢٧هـ).
- تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة العصرية، صيدا.
- ٢ . ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي (ت.٣٥٤هـ).
- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلمان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م. ٢.
- ٣ . ابن خلكان، أبو بكر بن علي بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي (ت.٦٨١هـ).
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت.
- ٤ . ابن عجيبة، أحمد بن محمد الحسني (١٢٢٤هـ).
- إيقاظ الهمم في شرح الحكم والفتوحات، تحقيق: محمد أفندي شاکر الكتبي، المطبعة الجمالية، بمصر، ١٣٣١ هـ - ١٩١٣ م.
- ٥ . ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي (ت.٥٩٧هـ).
- زاد المسير في علم التفسير، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٤هـ.
- صفة الصفوة، تحقيق: محمود فاحوري ود.محمد رواس قلعه جي، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م. ٢.
- ٦ . ابن رجب، أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين ابن أحمد (ت.٧٩٥هـ).
- جامع العلوم الحكم في شرح خمسين حديثا في جوامع الكلم، دار الفرقان، الأردن، ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م. ١.
- ٧ . ابن عرفة، أبو عبد الله محمد بن محمد الوردغمي (ت.٨٠٣هـ).
- تفسير ابن عرفة المالكي، تحقيق: د. حسن المناعي، مركز البحوث بالكلية الزيتونية، تونس، ١٩٨٦ م. ١.
- ٨ . ابن عدي، بن عبد الله بن محمد ابن مبارك بن القطان الجرجاني (ت.٣٦٥هـ).
- كامل في ضعفاء الرجال، تحقيق: يحيى مختار غزاوي، دار الفكر، بيروت، ١٩٨٨ م. ٣.
- ٩ . ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن آثير (ت.٧٧٤هـ).
- تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م. ٢.
- ١٠ . ابن كمال باشا، شمس الدين أحمد بن سليمان (ت.٩٤٠هـ).
- تفسير ابن كمال، مكتبة السلیمانية قسم أسعد أفندي، رقم: ٥٩.
- ١١ . ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين (ت.٧٥١هـ).
- زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، بيروت، السابعة والعشرون، ١٤١٥ هـ / ١٩٩٤ م. ٢٧.
- ١٢ . ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد الربيعي بن ماجة القزويني (ت.٢٧٣هـ).
- السنن، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت.
- ١٣ . ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن منظور (ت.٧١١هـ).
- لسان العرب، دار صادر، بيروت، ١.
- ١٤ . أبو البقاء العكبري، عبد الله الحسين بن عبد الله العكبري (ت.٦١٦هـ).
- التبيان في إعراب القرآن، تحقيق: علي محمد الجاوي، دار عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- ١٥ . أبو البقاء، أيوب بن موسى الحسيني القريني الكفوي، أبو البقاء (١٠٩٤هـ).
- كتاب الكليات، تحقيق: عدنان درويش، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٨ م.

- ١٦ . أبو حَيَّان، محمد بن يوسف الأندلسي (ت.٥٧٤٥هـ).
- البحر المحيط دار الكتب العلمية، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، بيروت، ١٤٢٢ هـ / ٢٠٠١ م.
- ١٧ . الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت.٨١٧هـ).
- تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ١٨ . ابن عادل، أبو حفص عمر بن علي الدمشقي الحنبلي (ت. بعد ٨٨٠هـ).
- اللباب في علوم الكتاب، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، : دار الكتب العلمية ، بيروت، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.
- ١٩ . أبو عُبيد القاسم بن سَلَام بن عبد الله الهَرَوِي (٢٢٤ هـ).
- فضائل القرآن، تحقيق: أحمد بن عبد الواحد الحِطَاطِي، المملكة المغربية وزارة الأوقاف، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م.
- ٢٠ . أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلبي (ت.٣٠٧هـ).
- مسند أبي يعلى الموصلبي، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م.
- ٢١ . أحمد بن حنبل (ت.٢٤١هـ).
- مسند أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، مصر.
- ٢٢ . أحمد الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوقي، الشهير بالصاوي المالكي (ت.١٢٤١هـ)
- بلغة السالك لأقرب المسالك، تحقيق: محمد عبد السلام شاهين، دار كتب العلمية، بيروت، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م.
- ٢٣ . الأذنوي، أحمد بن محمد .
- طبقات المفسرين، تحقيق: سليمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ١٩٩٧ م . ١ .
- ٢٤ . أبو نعيم، أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت.٤٣٠هـ).
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م.
- ٢٥ . الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة (ت.٣٧٠هـ).
- تهذيب اللغة، محمد عوض مرعب، احياء التراث، بيروت، ٢٠٠١ م.
- ٢٦ . الأزدي، أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد (ت.٤١٢هـ).
- طبقات الصفية، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.
- ٢٧ . البخاري، أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل البخاري (ت. ٢٥٦هـ).
- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م.
- ٢٨ . ابن مجاهد، أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت. ٥١٦هـ).
- معالم التنزيل، تحقيق: محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش، دار الطيبة، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.
- ٢٩ . البغدادي، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس.
- كتاب السعة في القراءات، تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ١٤٠٠ هـ.
- ٣٠ . البقاعي، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي (ت. ٨٨٥هـ).
- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م.
- ٣١ . البيضاوي، أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي (ت. ٦٨٥هـ).
- (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) تفسير البيضاوي، دار الفكر، بيروت.

- ٣٢ . البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت.٤٥٨هـ).
- شعب الإيمان، تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بن بسويو زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م. ١.
- ٣٣ . تاج الدين السبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت.٧٧١هـ).
- : طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي ود. عبد الفتاح محمد الحلوة، هجر، ١٤١٣ هـ. ٢.
- السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور، تحقيق: أ.د. مصطفى صائم يريم، إفاو، استانبول، ٢٠٠٠ م. ١.
- ٣٤ . الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي (ت.٢٧٩هـ).
- جامع الصحيح سنن الترمذي، تحقيق: احمد محمد شاكر، دار احياء التراث العربي، بيروت.
- ٣٥ . التلمساني، سليمان بن علي بن عبد الله بن علي بن بس العابدي (ت.٦٩٠هـ).
- شرح الأسماء الحسنة، مكتبة سليمانية تركيا، رقم ١٥٥٦.
- ٣٦ . التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (ت.٧٩١هـ).
- شرح المقاصد، دار المعارف النعمانية، باكستان، ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م.
- ٣٧ . الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي (ت.٤٢٧هـ).
- الكشف والبيان في تفسير القرآن، تفسير الثعلبي، تحقيق: بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م. ١.
- ٣٨ . الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحآم النيسابوري (ت.٤٠٥هـ).
- المستدرک علی الصحیحین، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م. ١.
- ٣٩ . الحداد، أبو بكر بن علي الحداد الزبيدي (ت.٨٠٠هـ).
- كشف التنزيل في تحقيق المباحث وتأويل، تحقيق: محمد إبراهيم يحيى، دار مدار الإسلام، ٢٠٠٣ م. ١.
- ٤٠ . الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير (ت.٧٤١هـ).
- لباب التأويل في معاني التنزيل، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.
- ٤١ . الخليل، أبي عبد الرحمن بن أحمد الفراهيدي (ت.١٧٠هـ).
- كتاب العين، تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
- ٤٢ . الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت.٧٤٨هـ).
- سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الارنؤوط؛ حسين الاسد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م. ٩.
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٥ م.
- ٤٣ . الراغب الاصفهاني، أبو القاسم الاصفهاني الحسين بن محمد بن المفضل (ت.٥٠٢هـ).
- المفردات في غريب القرآن، تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، لبنان.
- ٤٤ . الرازي، أبو عبد الله فخر الدين محمد بن محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت.٦٠٦هـ).
- (مفاتيح الغيب) التفسر الكبير، دار إحياء التراث العربي. ١.
- ٤٥ . الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري (ت.٣١١هـ).
- معاني القرآن وإعراجه، تحقيق: عبد الجليل عبده الشلي، عالم الكتب، بيروت، (١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م).
- ٤٦ . الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس (ت.١٣٩٦هـ).
- الأعلام قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨٠ م. ١.
- ٤٧ . الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني (ت.١٢٠٥هـ).
- تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموع من المحققين، دار الهداية.

- ٤٨ . الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت.٥٣٨هـ).
 - الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٤٩ . السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت.٩٠٢هـ).
 - الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع، دار مكتبة الحياة، بيروت.
- ٥٠ . السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي (ت.٣٧٣هـ).
 - بحر العلوم، تحقيق: د. محمود مطرجي، دار الفكر، بيروت.
- ٥١ . الشلبي، أبو عبد الرحمن محمد بن حسين السلمي (ت.٤١٢هـ).
 - حقائق التفسير، تحقيق: سيد عمران، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م.
- ٥٢ . السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت.٩١١هـ) / جلال الدين محمد بن أحمد الخليلي (ت.٨٦٤هـ).
 - تفسير الجلالين مذيلاً بكتاب لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي، دار المعرفة، بيروت.
 - الدر المنثور في التفسير المأثور، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، القاهرة، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.
- ٥٣ . الصفدي، صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي (ت.٧٦٤هـ).
 - الوافي بالوفيات، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركلي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م.
- ٥٤ . الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت.٣٦٠هـ).
 - المعجم الكبير، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٣ م.
- ٥٥ . المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، ١٤١٥ هـ.
 - مسند الشاميين، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٣ م.
 - الدعاء، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار كتب العلمية، بيروت، ١٤١٣ هـ.
- ٥٥ . الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت.٣١٠هـ).
 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م.
- ٥٦ . عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت.٢١١هـ).
 - المصنف، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي، بيروت، ١٤٠٣ هـ.
- ٥٧ . الغزالي، محمد بن محمد الغزالي (ت.٥٠٥هـ).
 - إحياء علوم الدين، دار معرفة، بيروت.
- ٥٨ . الفيومي، أحمد بن محمد بن علي (ت.٧٧٠هـ).
 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الأميرية، القاهرة، ١٩٢٢ م.
- ٥٩ . القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين (المتوفى: ٦٧١ هـ).
 - الجامع لأحكام القرآن، دار شعب، القاهرة.
- ٦٠ . القشيري، أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري (ت.٤٦٥هـ).
 - لطائف الإشارات، دار كتب العلمية، بيروت، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م.
- ٦١ . القزويني، محمد بن عبد الرحمن بن عمر أبو المعالي (ت.٧٣٩هـ).
 - الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: الشيخ بيج غزاوي، دار إحياء العلوم، بيروت، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.
- ٦٢ . كخاله، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كخاله (ت.١٤٠٨هـ).
 - معجم المؤلفين تراجم مصنف الكتب العربية، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

- ٦٣ . مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت. ٢٦١هـ).
 - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث العربي، بيروت.
- ٦٤ . مجمع اللغة العربية، الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراثي
 - المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م. ٤.
- ٦٥ . مقاتل ابن سليمان بن آثير الأزدي (ت. ١٥٠هـ).
 - تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق: أحمد فريد، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م. ١.
- ٦٦ . النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت. ٧١٠هـ).
 - مدارك التنزيل وحقائق التأويل، دار الكتاب العربي، بيروت، ١.
- ٦٧ . النسفي، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن لقمان (ت. ٥٣٧هـ).
 - التيسير في التفسير، مكتبة السلیمانية قسم آياسفيا، رقم ٩٦.
- ٦٨ . النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن (ت. ٣٠٣هـ).
 - السنن الكبرى، تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١١هـ - ١٩٩١م. ١.
- ٦٩ . النيسابوري، أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب بن أيوب (ت. ٤٠٦هـ)
 - غرائب الفرقان، إبراهيم عطوة عوض، دار مصطفى البابي الحلبي، ١٣٨١هـ - ١٩٦٢م. ١.
- ٧٠ . الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت. ٨٠٧هـ).
 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتاب العربي، القاهرة، ١٤٠٧هـ.
- ٧١ . عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي، عفيف الدين (ت. ٧٦٨هـ).
 - الدر النظيم في خواص القرآن العظيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٠هـ، ١.
- ٧٢ . الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت. ٤٦٨هـ).
 - أسباب النزول، عالم الكتب، بيروت.
- ٧٣ . الواحدي، أبو القاسم عبدالرحمن بن أحمد الواحدي (ت. ٤٨٧هـ).
 - الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، ١٤١٥هـ. ١.
- ٧٤ . أحمد بن حنبل،
 - مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م، ٢.

سورة البقرة

- الآية الأولى: قوله جل شأنه: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [١٢٧].....أ/٣
- الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ...﴾ [١٢٨].....ب/٥
- الآية الثالثة: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ...﴾ [١٢٩].....ب/٨
- الآية الرابعة: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ [٢٠٠].....ب/١٠
- الآية الخامسة: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً...﴾ [٢٠١].....ب/١٠
- الآية السادسة: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا...﴾ [٢٥٠].....أ/١٥
- الآية السابعة: قوله: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [٢٨٥].....ب/١٦
- الآية الثامنة: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [٢٨٦].....أ/١٧
- الآية التاسعة: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾ [٢٨٦].....ب/١٧
- الآية العاشرة: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا﴾ [٢٨٦].....أ/١٨

سورة آل عمران:

- الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً...﴾ [٨].....ب/٢٠
- الثانية وهو قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [٩].....أ/٢٣
- الآية الثالثة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَفِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [١٦].....ب/٢٣
- الآية الرابعة: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ [٥٣].....ب/٢٥
- والآية الخامسة: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا...﴾ [١٤٧].....ب/٢٦
- الآية السادسة: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [١٩١].....أ/٢٧
- الآية السابعة وهي قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ...﴾ [١٩٢].....ب/٢٧
- الآية الثامنة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا﴾ [١٩٣].....ب/٢٨
- الآية التاسعة: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ [١٩٣].....أ/٢٩
- الآية العاشرة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ...﴾ [١٩٤].....أ/٣٠

سورة النساء:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ [٧٥]... ٣٠٠/ب
الآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ [٧٧]..... ٣١/أ

سورة المائدة:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ [٨٣]..... ٣٢/أ
الآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا...﴾ [١١٤]... ٣٣/أ

سورة الأنعام:

قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتِ لَنَا﴾ [١٢٨]..... ٣٤/ب
سورة الأعراف:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [٢٣]..... ٣٥/أ
الآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ﴾ [٣٨]..... ٣٦/ب
الآية الثالثة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [٤٧]..... ٣٧/أ
الآية الرابعة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ [٨٩]..... ٣٨/أ
الآية الخامسة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾ [١٢٦]..... ٣٨/ب
سورة يونس:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٨٥) وَجَنَّا بِرَحْمَتِكَ...﴾ [٨٦]..... ٣٩/أ
الآية الثانية والثالثة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [٨٨]..... ٣٩/ب
سورة إبراهيم:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ﴾ [٣٧]..... ٤٠/أ
الآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ [٣٧]..... ٤١/ب
الآية الثالثة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ...﴾ [٣٨]..... ٤٢/ب
الآية الرابعة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾ [٤٠]..... ٤٣/أ
الآية الخامسة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ [٤١]..... ٤٣/أ
الآية السادسة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ﴾ [٤٤]..... ٤٤/ب
سورة النحل:

قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [٨٦]..... ٤٤/ب
سورة الكهف:

قوله جلّ جلاله: ﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [١٠].....ب/٤٥
سورة طه:

الآية الأولى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطَّعَى﴾ [٤٥].....أ/٥٢
الآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنُحْزَى﴾ [١٣٤].....ب/٥٢
سورة المؤمنون:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ﴾ [١٠٦].....ب/٥٢
الآية الثانية: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ [١٠٧].....أ/٥٣
الآية الثالثة: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَإِرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ [١٠٩].....ب/٥٣
سورة الفرقان:

الآية الأولى: ﴿رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ [٦٥].....ب/٥٤
الآية الثانية: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [٧٤].....ب/٥٤
سورة القصص:

الآية الأولى: ﴿رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [٤٧].....ب/٥٥
الآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا.....﴾ [٦٣].....ب/٥٥
سورة السجدة:

قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ [١٢].....ب/٥٥
سورة الأحزاب:

الآية الأولى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا﴾ [٦٧].....أ/٥٦
الآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ [٦٨].....أ/٥٦
سورة السبأ:

قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَا لَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ﴾ [١٩].....أ/٥٦
سورة الفاطر:

قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ [٣٧].....أ/٥٧
سورة ص:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا عَجَّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ [١٦].....أ/٥٧
الآية الثالثة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ﴾ [٦١].....ب/٥٧
سورة الغافر:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا...﴾ [٧].....ب/٥٧

والآية الثانية قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ .....﴾ [٨].....أ/٥٨
الآية الثالثة قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَخْيَبْتَنَا اثْنَتَيْنِ﴾ [١١].....ب/٥٨

سورة فصلت:

وهي قوله جل ثناؤه: ﴿رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا ...﴾ [٢٨].....ب/٦٠

سورة الدخان:

قوله جل جلاله: ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ [١٢].....ب/٦٢

سورة ق:

قوله تعالى شأنه: ﴿رَبَّنَا مَا أَطْعَمْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ [٢٧].....أ/٦٣

سورة الحشر:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ...﴾ [١٠].....ب/٦٣

سورة الممتحنة:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [٤].....أ/٦٤

والثانية ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا﴾ [٥].....أ/٦٤

والثالثة ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [٥].....أ/٦٤

سورة التحريم:

قوله جل ثناؤه: ﴿رَبَّنَا أَلِّمْنَا لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [٨].....ب/٦٤

١. «أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة.....٢٠/ب
٢. «أتدرون ما التائب؟ قالوا: لا. قال: إذا تاب العبد ولم يُرض الخُصماء فليس بتائب.....٨/أ
٣. «أدى أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة.....١١/ب
٤. «إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعن الله أشركم.....٦٤/أ
٥. «إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح.....١١/ب
٦. «إذا دعى أحدكم إلى طعام وإن كان صائماً فليصل -أي: ليدع- لأهله.....٤١/ب
٧. «إن الميت يعرف من يغسله ويحمله ومن يكفنه ومن يُدليه في حفرته.....٥٩/أ
٨. «إنّ الله حجب كلّ صاحب بدعة أن يتوب.....٧/ب
٩. «إنّ لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام.....١٩/أ
١٠. «إن بها ملكاً صالحاً لا يظلم عنده أحد فأخرجوا إليه حتى يجعل الله للمسلمين فرجاً.....٣٢/أ
١١. «إنكم سترون ريكماً كما ترون القمر ليلة البدر.....١٢/ب
١٢. «أن ملكاً موكلاً بالركن إليها في منذ خلق السموات والأرض، يقول: آمين آمين.....١٤/ب
١٣. «إنّ الشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فيأعاد بالشر.....٢٣/ب
١٤. «أن جبريل لقن رسول الله صلى الله عليه وسلّم عند خاتمة البقرة آمين.....٢٠/ب
١٥. «أنزل الله آيتين من كنوز الجنة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألف سنة.....٢٠/ب
١٦. «أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حريراً وذهباً بيده وقال: هذان حلال لإناث أمتي.....٣٥/ب
١٧. «أنّ إبراهيم عليه السلام جاء بأمر إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت.....٤١/أ
١٨. «أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنّه يخرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام.....٩/أ
١٩. «من أزهّد الناس؟ قال: من لم ينس القبر والبلبي.....١٢/أ
٢٠. «اللهم أحشرنا غير خزايها ولا نادمين.....٢٧/ب
٢١. «اللهم اجعل سنين كسني يوسف.....٦٢/ب
٢٢. «اللهم اجعل قوت آل محمد كفافاً.....١١/ب
٢٣. «ألين قلوباً وأرقّ أفئدةً.....٤١/ب
٢٤. «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر.....٦٥/أ

٢٥. «أوحى إليّ أن الشيب على عبدي نور على نور، وأنا أكرم من أن أحرق نوري بناري.....١٩/ب
٢٦. «أيام أكل وشرب.....٣٣/ب
٢٧. «إيدن لنا في قتلهم. ويقول لهم رسول الله: كفوا أيديكم فيني لم أؤمر بقتالهم.....٣٢/أ
٢٨. «أي الدعاء أفضل؟ قال: تسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.....١١/ب
٢٩. «الدعاء مخّ العبادة.....٤٣/أ
٣٠. «ذكر الله علم الإيمان وبراءة من النفاق وحصن من الشيطان وحرز من النيران.....٢٧/ب
٣١. «ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عليهما السلام عشرة قرون كلهم على الهدى.....٨/ب
٣٢. «ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.....١٤/ب
٣٣. «رفع عن أمي الخطأ والنسيان.....١٧/ب
٣٤. «الصيام شهر الصبر.....١٥/أ
٣٥. «غفرانك ربنا وإليك المصير». قال تعالى: قد غفرت لكم.....٢٠/أ
٣٦. «قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾.....١٢/ب
٣٧. «قالت الملائكة: إلهي كيف يتخلص الإنسان من شر الشيطان.....١٩/أ
٣٨. «كنت كنتم عنكم حديثاً سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام.....١٩/أ
٣٩. «لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم منه لتاب الله عليكم.....٧/ب
٤٠. «لما قضى الله الخلق كتب كتاباً فهو عنده فوق عرشه: أن رحمتي.....١٩/أ
٤١. «لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.....٤٢/أ
٤٢. «لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلّم إلى سدرة المنتهى قال له جبريل.....٢٠/أ-٢٠/ب
٤٣. «ما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفر منه.....٧/ب
٤٤. «من رزقه الله امرأةً سالحة فقد أعانه على شطر دينه فليثق الله في الشطر الثاني.....١١/أ
٤٥. «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ.....١٣/أ
٤٦. «ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيراً من زوجة سالحة.....١١/أ
٤٧. «من أشرط الساعة أن تلد الأمة ربّتها.....٣/أ
٤٨. «من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله.....٢٧/ب
٤٩. «من قرأ سورة إبراهيم عليه السلام أعطى من الأجر بعدد من عبد الأصنام.....٤٤/ب
٥٠. «من سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيمة.....٥٧/ب
٥١. «ندب رسول الله صلى الله عليه وسلّم الناس يوم الخندق، فانتدب الزبير.....٢٦/أ
٥٢. «هم قوم قتلوا عصاةً لأبائهم فمنعهم قتلهم في سبيل الله عن النار ومنعهم معصية.....٣٧/ب

٥٣. «يا عبد أنا أتشوق إليك منك إليّ تطلبي بطلي وأنا أطلبك بطلبك.....أ/٨
٥٤. «يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء.....أ/١٢