

كتاب انزلناه اليك مبارك ليديروا آياته وليتذكر اولو الالباب *

فقه القرآن

(الفه وجمعه)

طالب رتب رتوب الكعب في محافل الاعلام السادم. وثبت ثبوت القطب على الساء في صفوف الاستفاده. وسار في الافاق واحل علماءها منه محل الافاده. وجعل ائمة العلوم محط لرحاله ومناخا للوفاده. ولا يزال يختلف على ابواب المدارس يبتغى من فضل الله الزيادة. ثم سمر ذيل العزم عن ساق الحزم في ابداء القصد المحمود. ظاهرا ان يكون قد اتيح له انه من خدم الكتاب الكريم معدود. فنشره خالصا لوجه الله راجيا ان يكون «فقه القرآن» مقبولا في جدول دروس المدارس. وان يستشفع به كل طالب له نية حسنة ونصيحة شاملة وعزم ماض ودين خالص. والله أسأل ان يشفعني به وكل من رام الانتفاع به من اخواني. وان يجعله من الاعمال التي لا ينقطع عنى نفعها بعد ان ادرج في اكفاني. وقد تقرب الى الله جل جلاله بشرح الطيبة والعقيلة والبنائظة. لتكون علوم القرآن في مدارس الاسلام زاهرة مزهرة دائمة.

١٣٣٣ من السنة الهجرية. ١٩١٥ م.

موسى جارالله.

ПЕТРОГРАДЪ

Типографія М-А. МАКСУТОВА, Серпуховская, 2.

1915

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الفاتحة.

§ ١) هي أول سورة نزلت تامة. وهي السبع المثاني والقران العظيم. وهي أم الكتاب، نسبتها الى القران الكريم نسبة النواة الى الشجرة من حيث كونها مادة حياة لها تحتوى على جميع اصولها وعناصرها الاولى. جعلت فاتحة الكتاب لانها نزلت منبئة عن المطالب التي سينزل القران يفصلها تفصيلا، جامعة كل اصل سيبيئه القران بياننا جزيلًا.

ومطالب القران الكريم امور: ١) التوحيد الخالص والايمان بالله واسمائه الحسنى الالهيه. ٢) تعريف السلوك على الصراط المستقيم فى الحياة الانسانية. ومنه بيان الحلال والحرام، وكل الاحكام الاجتماعيه.

٣) تعريف الحال فى المعاد والنشأة الابديه. وهذه الثلاثة هي السوابق والاصول المهمة. ٤) تعريف من آمن بالله واجاب دعوته واستقام على الطريق القويم، والصراط المستقيم. وذلك قصص الانبياء والاولياء واهل الايمان والصلاح. فقد ذكرهم واثنى عليهم عظيم الثناء. وسره والمقصود منه الترغيب.

٥) حكاية احوال الناكبين ومن علا فى الارض فسادا من الطاغين. وذلك قصص القرون الاولى والامم الخالية. وسره والمقصود منه الترهيب والانداز

بسوء العاقبة. ٦) التعريف بطرق تعليم اهل الطلب، وطرق ارشاد اهل الزيغ بعد حكاية اقوالهم الزائفة. وسره والمقصود منه نشر الدعوة القرآنية واعلاء الكلمة الاسلاميه. وهذه الثلاثة هي التوابيع المتممه.

وفاتحة الكتاب قد اشتملت على كل هذه المطالب العاليه اشتمالا حسنا واجملتها اجمالا جميلا.

والسنة الالهية فى هذا الكون سواء كان كون ايجاد او كون تشريع ان يظهر الامر مجملا، ثم يتبعه التفصيل بعد ذلك تدريجا على حسب ما توجه العناية الازلية، وتطلبه الحاجه الانسانيه. ونسبة كل سور القرآن الى فاتحة الكتاب نسبة تفصيل وايضاح لاجمال الخطاب. فلذا نزلت فاتحة الكتاب اولاً؛ ثم تواترت الايات والسور تفصيلا مكملًا.

§ ٢) بسم الله الرحمن الرحيم: آية مستقلة تامة منفردة لانها ثبتت فى جميع المصاحف الاسلامية اول كل سورة. جعلت علامة فاصلة بين السور، يعلم بها خاتمة سورة وفاتحة اخرى. واختيرت من بين الكلمات الالهيه فاصلة لانها كلمة استفتاح وكلمة بركة وتيمن وكلمة استعانة بالله وتوسل برحمته. رسمت فى جميع المصاحف اول كل سورة ونقلها الامة كافة بالتواتر كسائر الايات القرآنيه. فهى آية كاملة قطعًا.

وكان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجهر بها فى مكة. ولما هاجر الى المدينة ترك الجهر بها الى ان توفاه الله. ولائمة القرآن فى البسلة اختلاف، اختلاف قراءة لا اختلاف منذهب واعتقاد. فالكل فى ابتداء السورة يبسم. اما بين السورتين فورش وعاصم وابن كثير وابو جعفر المدنى والكسائى يبسمون. وحمزة يصل بين السورتين ولا يبسم. وخلف لا يبسم وله السكت والوصل. اما ابن عامر وابن العلاء، ويعقوب وقالون فلهم هذه الوجوه الثلاثة: ١) البسلة، ٢) الوصل، ٣) السكت. واختلاف الائمة فى البسلة عند الوصل يدل دلالة قطع على انها ليست جزا من سورة. والا لما تركها عند الوصل احد، ولما ترك النبى صلى الله عليه وسلم الجهر بها فى المدينة.

ومن الادلة القاطعة على ان البسلة ليست جزا ان الائمة الذين عدوا آيات السور لم يعدوها منها فى سورة اصلا لا فى الاتفاق ولا عند

الاختلاف . ولم يقع ما يشبه الاختلاف الا في سورة الفاتحة . وذلك ان الائمة كافة قد اتفقت على البسمة عند تلاوة الفاتحة مبتدأة كانت او موصولة بسورة اخرى تليت قبلها او كانت مكررة قرئت مرة ثانية لان الفاتحة نزلت اول ما نزل وافتتح بها كتاب الله ونزلت معها البسمة ورسمت في جميع المصاحف فكانت الفاتحة مبتدأة حكما في كل احوالها عند وصلها وعند اعادتها . واتفقت ائمة العد على ان الفاتحة سبع آيات . فالعد المدني والشامي والبصري اعتبر «صراط الذين انعمت عليهم» آية سادسة؛ واعتبر «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» آية سابعة . فالبسمة على هذا العد آية مستقلة منفردة . والعد المكي والكوفي جعل هاتين الايتين آية واحدة سابعة، وجعل البسمة آية اولي من الفاتحة .

وهذا اختلاف لا يتعلق بالتلاوة ولا بكون البسمة قرانا او غير قران . وانما هو اختلاف اعتبار . ولكل وجه واختيار . فان الشارع كان يجهر بها مدة ثم ترك في المدينة الى ان مات .

وحيث ثبت من الشارع هذا وهذا وثبت ان ما اخذ به كل امام وجه ثابت وان اختلاف الائمة اختلاف توجيه لا اختلاف نفي واثبات تبين ان تفريع شيء من الاحكام المذهبية على مثل هذا الاختلاف غير مطلوب وغير معقول .

قال القاضي ابو بكر في كتابه احكام القران «وفائدة الخلاف في ذلك الذي يتعلق بالاحكام ان قراءة الفاتحة ركن في الصلاة عند المالكية والشافعية خلافا لابي حنيفة . فتدخل البسمة في الاختلاف» .
وهذا التفريع عندي غير موجه وغير مطلوب .

البسمة انزلت في اول القران مقصودة ثم كانت تنزل في اول كل سورة تبعا لها، والمقصود ان يكون ابتداء كل سورة بذكر اسم الله . فلم تك منها . ولهذا افردت في التلاوة والكتابة . اما التلاوة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها سرا ولا يجهر بها . فلا تخرج من القران وتهجر، ولا تشبه بالقران المقصود فتجهر . اما الكتابة فقد كتبت في المصاحف بين كل سورتين مفردة بحيث تكون اقرب لما بعدها فتكون تبعا لها لا لما قبلها . وكتبت قبل فاتحة الكتاب في اول القران متصلة بها . فاحتمل ان

تكون منها واحتمل ان لا تكون منها. بكل اخذ جماعة. والكل حق. يؤيد الثانى حديث قسمة الصلاة بين الله وبين عبده. لان الفاتحة سبع آيات بالاجماع ولم تذكر فى هذا الحديث البسمة. بل ذكر ثلاث آيات اولها ثناء، وثلاث آيات اولها دعاء، والرابعة متوسطة « اياك نعبد واياك نستعين. » هذا هو القول الفصل فى مسألة البسمة. وهو تأويل ما نقل فى كتب الفقه عن الفقهاء وفى كتب التفسير عن الأئمة. ولا لوم فى هذه المسئلة الا على من حكى الاختلاف فيها وصوره فى انها قران او ليست بقران. وشأن كل امام منذهب عندنا اجل من ان يمس شرف اجتهاده وكمال علمه تبعة كل فرع يفرعه على قوله مقلده او راوى منهبه.

§ ٣) كتاب الله امامنا وقدوتنا. فافتتاحه بهذه الكلمة المباركة ارشاد لنا ان نفتح بها كل اعمالنا. وهذه الكلمة المؤلفة من هذه الاسماء الاربعة كلمة اسلامية وسنة اسلامية مطلوبة بعينها. فيها معنى التبرى عن حظوظ النفس، ومعنى استمداد القوة والعناية من رحمة الله واحسانه، وفيها معنى الاعتماد على مشيئة الله واذنه وتوقيعه وسلطانه.

§ ٤) معنى بسم الله الرحمن الرحيم فى فاتحة الكتاب ان جميع ما يفصل فى القرآن الكريم من الاحكام والايات وغيرها هو لله ومن الله، ليس لاحد غير الله فيه شىء. وهذا المعنى من اهم المقاصد وهو اصل الرسالة الاسلامية. § ٥) التسمية بمعنى ذكر اسم الله عند ابتداء العمل سنة دينية. وافعال الانسان بالنسبة اليها ثلاثة اقسام: ١) قسم شرعت فيه التسمية. منه الوضوء والافتسال ومنه تلاوة القرآن. ومنه كل عمل مباح ليس بعبادة كالاكل والشرب والقراءة والكتابة. ٢) قسم لم تشرع فيه التسمية. منه الصلاة والاذان والاذكار والدعاء والحج والعمرة لان القربات بركة فى نفسها. وتحرير ضابط لكل قسم من هذين عسير. فان تلاوة القرآن قرينة عظيمة وبركة شاملة شرعت فيه البسمة. والصلاة وهى اعظم قرينة واكبر بركة لم تشرع فيها البسمة. ٣) قسم كرهت فيه التسمية كالمحرمات ودنايا الافعال لان الغرض من التسمية حصول البركة فى الفعل. والحرام وامثاله لا يراد تكثيرها ولان التسمية فيها معنى الاعتماد على اذن الله وتوقيعه. وهى فى الحرام اساءة ادب وطمغيان.

§ ٦) عبارة التسمية فى كل ما شرعت هى فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم»
الا عند التدكية. فقد قيل ان ذكر الرحمة عند ايلام الحيوان غير مناسب
وان الادب فيها الاكتفاء باسم الله.

وسياتى ان شاء الله ان التسمية فى ذكاة الاكل ادب فى وجوبه
وعدمه خلافى. اما فى ذكاة النسك فاصل و ركن.

§ ٧) الحمد لله رب العالمين.

بدأ كتابه بالثناء على نفسه باظهار اسمائه وهو اهل للثناء عليه بجميع
اسمائه الحسنى. والحمد والثناء حق له وحده استأثره بعزته له. واليه
يرجع الامر كله. ولكن الانسان له حظ كامل من الثناء على كبير اعماله
وله كفضل كافل من الحمد على كماله. وذلك ان الله قد انعم على الانسان
غاية الانعام حتى جعله مظهرا لاسمائه فنال خالص حق الله حتى كان
مسجودا لملائكته. فينال خالص حق الله من الثناء والحمد ويكون محمودا
بالسنة خليقته. ولذلك كان الثناء على الانسان بكبير اعماله والحمد عليه
بنافع حسناته مشروعا، والسعى وراء الثناء والمصالح شيمة كل انسان صالح.
وليس الرغبة فى الثناء وكسب الفضائل من باب تزكية النفس التى نهى
عنها القرآن الكريم بقوله «فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى.» بل
تزكية النفس تنافى الرغبة فى الثناء والفضائل. ولا يزكى نفسه الا من يرغب
عن الثناء والكمال. ومن يرغب فى الثناء ورغب فى عظيم الاعمال فلا
يزكى نفسه ابدا. «ولكن الله يزكى من يشاء.» ومن له كبير همة
وقوى عزيمة يسارع فى الخيرات ويسعى وراء الحسنات ويستوجب احق
اجر له وهو الثناء عليه بما منه وبما له. والذكر الجميل اجر ما يرغب
فيه العاقل، وقد رغب فيه الانبياء وكبار الاولياء. ورغبة الانسان فى الحياة
طبيعية. والذكر الجميل هو الممكن له من الحياة الابديه.

§ ٨) اختص نفسه فى اول آيات كتابه بالحمد على الالوهية والربوبية
فدل على ان لا اله فى العالم الا الله وان لا خالق ولا رب الا هو. وتوحيد الله
والايمان به اول اصول الدين الاسلامى واعلاها واهمها. ولذلك بدأ الكتاب به.
§ ٩) بدأ كتابه فى اول آياته بالحمد على جلال الالوهية وجمال الربوبية

وكمال الرحمة فافاد ان مقام الانسانية عند عرش الله هو الاجلال والشكر وتمام الرغبة. وهذا عندنا هو الذى هدى الانسان الى فكر الديانة والعبادة. فالدين والايمان سببه ما نشأ فى وجدان الانسان بمشاهدة جلال الله وعظمته فى الكون ومشاهدة كمال رحمته وعنايته فى الوجود من الاجلال والشكر. وقد ظن ناس ان الذى بعث بالانسان على فكر الديانة والعبادة هو الضرورة والخوف وان الانسان ما عبد من عبد الا خوف عقوبته وما تقرب الى احد الا اتقاء شره وعداوته. نعم، قد يكون هكذا ونحن لا ننكره ولا نلوم احدا ذهب اليه. وقد نطقت آيات كثيرة ان الخوف قد يضطر الانسان الى دعاء الله واخلاص الايمان وان الشدة والضرورة قد تردعه عن الفى والطغيان. نعم، هذا قد يكون. الا ان الدين القيم الذى فطر الله عليه الانسان هو روح الاجلال والشكر الذى نفخ فى الوجدان.

§ ١٠) قال رب العالمين فاستغرق وجمع جمع عاقل فافاد ان كل شيء فى هذا الكون له حياة وله ادراك وان كل حيوان له نطق وعقل. وهذا نظر اسلامى ايده آيات، وسيظهر هذا لاهل البحث فى الوجود والكائنات.

§ ١١) الرحمن الرحيم.

اعاد عين ما فى البسمة وذكر العالمين بينهما فافاد ان العالم بين رحمة متقدمة ورحمة متأخرة. فالعالم اوله من رحمة واوله الى رحمة. فكل وجود من جود الى جود. وافاد ان ما يسبغ بالانسان الى العبادة هو الرحمة الالهية التى صدر منها وتهديه الى السعادة.

§ ١٢) مالك يوم الدين.

يوم الدين يوم الجزاء يلقي فيه كل عامل جزاء عمله، ويوم الوفاء ينال فيه الانسان غاية سعاده فان الانسان قد خلقه العناية الالهية للسعادة. ولم ينل الانسان خالص السعادة فى حياته الحاضرة. فلها يوم، يوم عظيم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. فافادت هذه الاية اثبات المعاد. وقد اجمع عليه جميع الامم.

§ ١٣) مالك بالالفى عند عاصم ويعقوب والكسائى وخلفى من الملك بكسر الميم. وهذه القراءة تفيد ان الملك يتعلق بالمعاني كتعلقه بالمنافع والاعيان.

§ ١٤) اياك نعبد واياك نستعين.

فصل الكناية وقدما للحصر. فافاد وجوب اختصاص الاستعانة له كاختصاص العبادة به وحده. ولا يكون التوحيد الا به. وخالص التوحيد هو الذى يرفع شأن المعتقد ويخلصه عن الدال ويطلق الارادة ويحرر العزيمة فيكون المومن حرا خالصا وسيدا كريما لا يخضع الا لله. وهو معنى قوله «ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.»

§ ١٥) العبادة خضوع بالغ حد النهاية، ناشىء من شعور القلب عزة الله وجلاله واعتقاده بسلطان له لا نهاية له. وهذا الشعور هو روح كل عبادة شرعت. ولم تشرع عبادة فى دين من الاديان فى اى صورة كانت الا لاحياء هذا الشعور فى قلبه. وله تأثير عظيم فى حياة الانسان وبركة قوية فى تقويم اخلاقه وتهذيب نفسه.

وللعبادة درجات: (١) عبادة رغبة فى ثوابه ورهبة من عقابه، (٢) عبادة تشرف وتقرب اليه، (٣) عبادة خالصة لوجه الله لاستحقاقه الذاتى. وهذه اعلى الدرجات. وكلها مقبولة فى نظر الشارع.

§ ١٦) كرر «اياك» تعليما لنا ان نجدد ذكره تعالى عند كل حاجة ولاختلاف جهة التوجه. فعند العبادة نتوجه اليه نفسه، وعند الاستعانة نتوجه اليه باسم من اسمائه، وسبب من اسبابه. فلاختلاف التعلق اعد الكناية.

§ ١٧) امرنا ان نخصه بالاستعانة وان نستعينه ولا نستعين غيره. وقد امرنا فى آيات اخر بالتعاون، فقال «وتعاونوا على البر والتقوى.» فما معنى اختصاص الاستعانة به؟

وبيانه ان كل عمل يعمل الانسان يتوقف هو وثمرته ونجاحه على حصول الاسباب التى اقتضت الحكمة الالهية ان تكون مؤدية اليه وعلى انتفاء الموانع التى من شأنها بمقتضى الحكمة ان تحول دونه. وقد مكن الله جل جلاله الانسان بما آتاه من العلم والقوة من دفع بعض الموانع ومن كسب بعض الاسباب؛ وحجب عنه البعض الاخر. فواجب علينا ان نقوم بما فى استطاعتنا من ذلك ونبدل فى اتقان اعمالنا كل ما نستطيع من حول وقوة وان نتعاون ويساعد بعضنا بعضا على ذلك؛

واوجب علينا ان نفوض الامر في ما وراء كسبنا الى القادر على كل شيء ونلجأ اليه وحده ونطلب المعونة المتممة للعمل والموصلة الى ثمرته منه وحده دون سواه اذ لا يقدر على ما وراء الاسباب التي اوتيتها كل البشر الا الله. وهذا هو الاستعانة. وهي بهذا المعنى من تمام العبادة فانها بهذا المعنى فزع والتجاء من القلب الى الله وتعلق منه بالله. وهو روح العبادة. اما الاستعانة بالناس في كل ما هو في استطاعة الناس فانما هي ضرب من استعمال الاسباب المسنونة. واستعمال الاسباب في كل عمل يحتاج اليها، واتخاذ الالات في كل صناعة تحتاج اليها امر مطلوب واجب بحكم الطبيعة والشريعة. فالاستعانة لا تغنى عن التسبب بل توجهه. والتسبب لا ينافيها. بل الانسان وان استعمل كل الاسباب لا يستغنى عن الله.

فالشرع قد فرض على الانسان ان يستعين بالله كما فرض عليه ان يستعمل الاسباب الطبيعية العادية وان يتسبب بها؛ ونهاه ان يستعين غير الله كما نهاه ان يتوسل ويتسبب بغير الاسباب العادية.

ثم ان الفرق بين معنى نستعينه وبين معنى نستعين به عظيم. والحصص في هذه الآية انما جاء في المعنى الاول لا في المعنى الثاني. اما المعنى الثاني فقد جاء في القرآن من غير حصر. مثل «يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة» ومثل «استعينوا بالله واصبروا».

§ (١٨) امرنا ان نتخذ معينا ونصيرا في كل اعمالنا. والعاقل لا يطلب الاعانة الا بعد ان يستفرغ تمام القوة بالاستقلال والا بعد ان يبذل غاية طاقته. فارشدنا الى ان نجتهد في الاعمال النافعة واتقانها ما استطعنا. وهذا اساس السعادة في الحياة الحاضرة ومرفقة السعادة في الحياة الآتية. § (١٩) اهدنا الصراط المستقيم.

ذكر طلب الهداية بيننا لاعلى درجات الاستعانة.

والهداية لها انواع: (١٧) هداية يشترك فيها كل حي وكل موجود. ذكرت في قوله «ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى» وفي قوله «الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى». فكل موجود له هداية الهية تليق بشأنه. فاهتدى الارجل للمشى؛ والايدي للبطش والاعمال؛ واللسان

للكلام، والاذن للاستماع؛ والعين لكشف المرئيات؛ وكل الحواس والمشاعر وكل الاعضاء لما خلقت هي له. وهذه الهداية في الحيوان هي الوجدان الطبيعي والالهام الفطري. فالطفل ساعة يولد يشعر بالهم الجوع فيصرخ طالبا للغذاء؛ وعند ما يصل الثدي الى فيه يلهم التسامح وامتصاصه. وما في الحيوان من اهتمام حواسه ومشاعره قد يكون اكمل مما للانسان. فان الله قد من على الحيوان من الالهام والوجدان ما يستغنى به في معاشه عن غيره.

(٢) هداية العقل.

خلق الله الحيوان تاما مستوفيا جميع ما يمكن له من الكمال. فهياً له ساعة يولد جميع ما يحتاج هو اليه مدة حياته، وهداه الى جميع ما يصلح له، وعرفه وجه الانتفاع بما له فيه منفعة، ووجه الهرب مما له فيه ضرر. فمنحه من الحواس والالهام كل ما يكفيه في معاشه ساعة يولد. اما الانسان فقد خلق مكتسبا مترقيا مراتب الكمال، وخلق مدنيا يعيش مجتمعا امة واحدة. فافتضى العناية الالهية في نظام المجتمع الانساني ان يخلق الانسان ضعيفا في اول نشأته يحتاج الى حضانه غيره سنين وان لا يتوفر له من الالهام والقوة والاستعداد ما يستغنى به عن غيره في حياته، وان يمن عليه بهداية عالية هي اعلى من هداية الحواس والالهام وهي العقل الذي يتدرك به الحواس والمشاعر وينتظم به الاجتماع ويترقى به مراتب الكمال.

(٣) هداية الدين. والانسان يحتاج اليها. فان العقل قد يخطئ كما تخطئ الحواس. وقد يهمل الانسان استخدام حواسه وعقله فيما فيه سعاده الشخصية والنوعية والاجتماعية. ونظام الاجتماع قد يختل بسبب ان العقول تختلف والاهواء تتضارب. والاعتقاد بالله وبالحياة الباقية الابدية فطري للانسان قد اودع في غريزته. والعقل قد لا يستطيع ولا يهتدى الى معرفة ما يجب عليه لله وما فيه سعاده في الحياة الابدية. فاحتاج الانسان الى هداية الدين. وهي اقسام:

(٤) هداية البيان والتعريف والدلالة. مثل قوله «وهديناه النجدين».

ومثل قوله «وانك لتهدى الى صراط مستقيم». وهذه الهداية لا تستلزم الاهتداء. منها قوله «واما ثمود فهديناهم. فاستجبوا لعمي على الهدى».

(٥) هداية التوفيق. وهبته هي الهداية المستلزمة للاهتداء الموصلة. منها قوله «يضل من يشاء ويهتدى من يشاء». وقوله «ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل». ومنها قوله «انك لا تهدي من احببت» ومنها قوله «اولئك الذين هدى الله. فبهدهم اقتده.»

(٦) هداية المقصد وهداية الغاية. وهي غاية الهدايات السابقة، وثمرتها المطلوبة منها. منها قوله «ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجرى من تحتهم الانهار فى جنات نعيم.» وقوله «الحمد لله الذى هدانا لهذا. ما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله.»

§ ٢٠) ثم ان الانسان لا يحصل له تمام الاهتداء الا بعد حصول امور هو يحتاج اليها: (١) علمه فى جميع ما يأتيه كونه محبوبا لله مرضيا له حتى يوثقه، وفى جميع ما يذره كونه غير محبوب له حتى يجتنبه. فان نقص من العلم شىء نقص من الهداية بقدره. (٢) ان يكون مريدا جميع ما يحب الله ان يفعله عازما عليه وان يكون مريدا لترك جميع ما نهى الله عنه عازما على تركه مجملا ومفصلا. فان نقص من الارادة شىء نقص من الهداية بقدره. (٣) ان يكون قائما به فعلا وتركها على الكمال. فان نقص من فعله شىء نقص من الهداية بقدره. (٤) ان يهتدى الى التفصيل. فان الانسان قد يهتدى الى امور جملة ولا يهتدى الى تفصيلها. (٥) ان يهتدى الى جميع الوجوه. فان الانسان قد يهتدى الى شىء من وجه دون وجه. فلا يكون اهتداؤه تاما. (٦) ان يهتدى الى الدوام عليه والاستمرار فيه والثبات. والانسان قد يهتدى الى شىء تفصيلا من جميع الوجوه ويبقى محتاجا الى الاستمرار. (٧) ان يتدارك امورا وقعت منه على غير جهة الاستقامة. وتداركها بالتوبة منها وتبديلها بغيرها. وهذا السابغ يتعلق بالماضى. والستة السابقة بما يعزم عليه فعلا وتركها.

§ ٢١) الصراط المستقيم ما كان طريقا مسلوكا سهلا واسعا مستقيما موصلا الى المقصد، اذا سلكته وثبت عزمك عليه وصلت الى الغاية. غاية حياتك وكمال سعادتك وصلاح كل احوالك. فالصراط المستقيم بالنسبة الى كل انسان ما يوصله الى اصلح احواله فى ادب حياته؛ وبالنسبة الى كل الانسانية ما يجعلها على اعلى احوالها الاجتماعية واحسن هيئتها المدنية.

§ (٢٢) الهداية ترد في الكلام على وجوه: (١) تتعدى بحرف يفيد معنى الانتهاء الى الغاية. والغاية هي الطريق او المقصد الذي يوصل اليه الطريق. وذلك اذا اريد بها معنى الايصال الى الغاية ومعنى الاتصال بها. مثل قوله «ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم» والغاية في المثال الطريق. ومثل قوله «واهديك الى ربك» والغاية هي المقصد. (٢) تتعدى بحرف يفيد معنى الاختصاص والتعيين. فاذا قلت هديته له افاد معنى قولك هيأته له وجعلته له وادخرته. مثل قوله «وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا» (٣) تتعدى بلا توسط حرف اذا اريد بها معنى يجمع معنى البيان والتعريف والالهام ومعنى التسيير في الطريق والايصال الى المقصد. فاذا اريد بها المعنى الجامع لهذه المراتب كلها عدت بنفسها اذ لو عدت بحرف لتعين معناها وتخصص على حسب معنى الحرف.

§ (٢٣) ثم الهداية، لاشتمالها على معنى التعليم والتربية، تقتضى شيئين: (١) تعريفا وتعلينا من الهادي المعلم. (٢) تعريفا وقبولا من المهدي المتعلم. ولا تتم الهداية ولا تثمر الا بهما. فمتى حصل البذل من الهادي ولم يكن في المهدي قبول صح ان يقال «ان الله لا يهدي القوم الفاسقين» اعتبارا بعدم القبول. وضح ان يقال «واما ثمود فهديناهم» اعتبارا بالبذل. فالقبول من تمام الهداية.

§ (٢٤) اذا تبينت كل ما سردناه بالارقام الخمسة الاخيرة عرفت ان قولنا «اهدنا الصراط المستقيم» اجمع دعوة واتمها ليس للانسان دعاء انفع له منها ولا هو الى شيء احوج منه اليها. وانه طلب اصل الهداية وفروعها لا دعاء تشببت على ما حصل قبل وادامة عليه. وما كان هذه الدعوة اول دعاء في القران الا لان حاجتنا اليه اشد من حاجتنا الى كل شى سواه.

والهداية في الآية تشتمل اهتداء الانسان بعقله في كل افكاره وآرائه، وباختياره في جميع اعماله الى اصلاح احواله وانفع آماله، وبحواسه في حركاته وحاجاته، وتحتوى على اهتداء الانسانية الى اعدل جالاتها الاجتماعية. والانسان في اهتدائه الى مقصد من مقاصده يحتاج الى علم وافز واردة ثابتة وقدرة كافية، والى توفر اسباب وارتفاع موانع. وما يجهل الانسان من منفعه اضعاف اضعاف ما يعلمه وما لا يريد من رشده ويفعل عنه اكثر مما يريد

ويتنبه عليه. وهو في اكثر احيائه عرضة للخطا والضللال، وعندئذ من اهوائه الغالبة وامباله الدافعة ما ينحرف به عن سبيل الحق وجهة المنافع ويورد موارد التهلكه، ويقيد عقله ويستترق اختياره.

فالطلب في «اهدنا الصراط المستقيم» طلب اصل الهداية وتفصيلها علما وعملا واهتمام اليها وثباتا عليها. والانسان في جميع انفسه يحتاج الى الهداية في جميع ما يأتيه ويندره اصلا وتفصيلا.

فدعاء الفاتحة انفع دعوة جامعة بالغة. ولذا جعل ركنا في كل ركعة من كل صلاة مكتوبة ونافلة. والمطلوب ان يتلوها تلاوة طلب وافتقار وتلاوة مستعين. وذلك هو الذي يجيبه الحق اذا سأل. ولا يكون الانسان مقيما للصلاة الا اذا تلا الفاتحة تلاوة ثناء وتلاوة استعانة ودعاء. «واقم الصلاة. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر».

§ (٢٥) روى الائمة عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين. ولعبدى ما سأل. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنى عبدى. واذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى على عبدى. فاذا قال مالك يوم الدين قال مجدنى عبدى. واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل. فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدى ولعبدى ما سأل.

§ (٢٦) قسم الصلاة بينه وبين عبده، ولم يذكر في بيان قسمتها الا الفاتحة فهي ركن الصلاة وروحها اذا تليت تلاوة ثناء ودعاء. ومن واجب الادب ان يتأهب المصلى لمناجاة ربه ويجعله نصب عينيه في قبلته. فاذا قال المصلى الحمد لله رب العالمين ينبغي له ان يلقى السمع ويقف ادبا مع الحق حتى يقول الله حمدنى عبدى. وهكذا في كل آية منها. فانه من حسن الادب ترك الكلام والاصغاء لما يرد عليك من تناجيه، واذا شاركته فى الكلام فقد اسأت الادب.

§ (٢٧) صراط الذين انعمت عليهم.
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من الامم المبالغة. اجمل

فى الفاتحة ما فصله فى القرآن الكريم توجيهها للإبصار الى الاعتبار باحوال الامم وحسن الاقتداء باخبارها فى ما كان سبب السعادة والتمكن فى الارض. اضاف الصراط الى الاسم الموصول بالانعام فافادت الاضافة ثلاث فوائد: (١) بيان ان الانعام سببه هو الاهتداء الى الصراط المستقيم. فبه نال الانعام من انعم الله عليه. (٢) تطهير القلب عن ذل التقليد، واستشعار العلم بان من هدى الى هذا الصراط فقد انعم الله عليه. فالسائل بسؤاله الهداية اليه مستشعر طلب الانعام من الله عليه. (٣) بيان ان المطلوب هو الهداية الى جميع تفاصيل الطرز التى سلكها كل من انعم الله عليه من الانبياء والشهداء والاولياء والامم المتمدنه. وهذا اجل مطلوب لا يتنع شيا من خير علمي واجتماعي وديني.

§ (٢٨) امرنا ان نطلب الهداية الى الصراط المستقيم. ومنه الاسلام، او هو الاسلام. ثم قال ان الصراط المستقيم هو صراط من تقدم علينا من الامم السابقة. فافاد ان الاسلام هو الدين الذى اوجاه الله الى جميع انبيائه وجميع رسله، وان دين الله فى جميع الامم واحد، وان الاعتقاد بالله وانبيائه، والايان بوجوب ترك الشرور ووجوب فعل الخيرات، والايان بوجوب الاخذ بالاخلاق الفاضلة والاداب العالية مستو فى الجميع والا لما كانت الاستقامة طريقا لمن بذل الله عليه انعامه.

فالاسلام دين قد جمع من جميع الاديان ما حسن منها وكل ما يفيد فى تحسين نظام المجتمع الانساني، وقد اتى باحكام وارشادات لم تكن فى شرائع سابقه، وبني العقائد على براهين عقلية، والاحكام الادبية والعملية على قواعد المصالح والمنافع ودفع المضار.

«شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى.» (الشورى - ١١)

«قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون.»

«انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وان من امة الا خلا فيها نذير.»

§ (٢٩) اثنى على من تقدمنا من الامم السالفة ممن سلك طريق الاستقامة،

وبذل الله عليه انعامه، ليرشدنا الى النظر فى ما كانت عليه والاعتبار بما صارت اليه لنقتدى بها فى القيام على اصول الخير .

§ (٣٠) الايمان بانبياء جميع الاديان السابقة، والثناء على كل من استقام فى طريق الحياة من الامم السالفة اصل من اصول الاسلام عظيم، واحسن وسيلة فى دعوة الناس الى القرآن الحكيم. وهو احسن سياسة فى اعلاء كلمة الاسلام، وبث التعاليم.

§ (٣١) ذكر الانعام واسنده الى فاعله، ولما ذكر الغضب بناه للمفعول ولم يذكر فاعله. وادب القرآن ان افعال الاحسان والرحمة والجود والعزة تسند الى الله عزوجل، اما افعال العدل والجزاء والعقاب فتحذف فواعلها وتبنى على بناء المجهول. تأدياً فى الخطاب. منه قول ابراهيم «الذى خلقنى فهو يهدينى. والذى هو يطعمنى ويسقينى. واذا مرضت فهو يشفينى.» ومنه قول الجن «وانا لاندري اشر اريد بمن فى الارض. اما اراد بهم ربهم رشداً. وهذا الاسلوب ملتزم مطرد فى كل القرآن، سيأتى بيانه فى آيات. وادب البيان ونزاهة اللسان اصل مطلوب فى الاسلام.

§ (٣٢) الانعام بالهداية يستوجب الشكر. واول الشكر واصله هو الذكـر . ولهذا ذكر الانعام واسنده الى الله. فهذا الاسناد تضمن الاصلين: (١) الشكر، (٢) الذكر. مثل قوله «فاذكرونى اذكركم واشكروا لى ولا تكفرون.»

§ (٣٣) غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الناس بالنسبة الى الهداية ثلاث طوائف: (١) من عرف الحق واتبعه. فهذا هو الذى انعم الله عليه. (٢) من عرف الحق فاعرض عنه ونهذه وراء ظهره وآثر غيره. وهذا هو الذى غضب الله عليه. (٣) من جهل الحق وغفل عنه. وهذا هو الضال الذى تاه وتحير لوقوعه فى عمية لا يهتدى فيها الى الحق.

§ (٣٤) والضال على مراتب متفاوتة: (١) من لم تبلغه الدعوة او بلغته على وجه لا يسوق الى النظر، فلم يتوفر عنده من انواع الهداية سوى ما يحصل له بحواسه وعقله. وحرّم رشد الدين ونعنى بالدين ما يفيض على اهله من روح الحياة ما به يسعد فى الدنيا والاخرة. (٢) من بلغه الدعوة فبعثته على النظر، فساق همته اليه واستفرغ جهده فيه وانقضى عمره وهو فى الطلب

ولكن لم يوفق الى الحق والاعتقاد بما دعى اليه. (٣) من بلغه الدعوة وآمن بها بدون نظر فى ادلتها ولا وقوف على اصولها ثم اتبع هواه فى فهم ما جاءت به فى اصول العقيدة. وبهذا النوع من الضلال حدث الفتن المدهشة فى كل الاديان، وبه انفجر اكثر الفتن فى الاسلام. (٤) من آمن بالدعوة ثم ضل ضلالا فى الاعمال او تعريف الاحكام عما وضعت هى له. كالخطا فى فهم معنى الصلاة وكالغفلة عن روح العبادات وكالانحراف عن مقصد الشارع فى المعاملات.

§ (٣٥) اذا ضلت الامة عن سواء السبيل وطريق الحق، ولعب الباطل باهوائها ففسدت اخلاقها واعتلت اعمالها بانجلال اختيارها واختلال قوى ادراكها حقت عليها كلمة العذاب، ووقعت فى الشقاء لامحالة: يسלט الله عليها من يستعبدها ويستذلها ويستأثر بشؤونها. عقوبة من الله عاجلة، لا بد نازله. لا ينفع فيها ايمان ولا توبه، ولا يكون فيها عفو من الله ولا يوخد فديته، ولا يوخزلها العذاب الى يوم الحساب. «سنة الله التى قد خلت فى عباده». واذا تمادى بها النغى والفساد فى نظام الاجتماع وآداب الحياة وصل بها الى الهلاك وعفا اسمها من الوجود. «فهل ترى لهم من باقيه.»

ولم يوجد فى تاريخ الانسانية امة فسد نظامها الاجتماعى واختل ادبها الحيوى ثم نجت من عذاب الله «الا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي فى الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين.»

وقصة قوم يونس شاذة فى سنة الله القاهرة، نادرة من جمهور قوانين الاجتماع نافره. ذكرها لنا القران عبرة تدعو عقولنا الى النظر فى وجوه نجاة امة فسد نظامها الاجتماعى واختل ادبها الحيوى. والقصة خطيرة لها شأن فى مسئلة انتباه الامة بعد رقودها وهبوطها الى الدرك الاسفل من الذل والهوانه. وسيأتى بيانها اذا حل وقته ان شاء الله.

§ (٣٦) هذا الذى بيناه من سنة الله فى ضلال الامة وعقابها بسببه. اما ضلال الفرد فلم تجر سنة الله بوجود العقوبة لكل من ضل فى هذه الحياة الدنيا. فقد يطغى الانسان ويعيش عيشا رغدا ثم يدركه الموت قبل ان ينوق الما او يمسه بؤس وشدة. والفرد الضال فى حياته مدة قد يهتدى بعد. وله توبة مقبولة، وله عفو مبذول من الله. اما الامة، اذا ضلت،

فإن عقوبتها عاجلة، وأن كرائمك لتجد حسابها ونصيبتها أيضا في الآخرة .
 § (٣٧) . قدمنا معاني الهداية، وأن الناس بالنسبة إليها ثلاث شيع،
 وأن الهدى والسعادة والفلاح لا سبيل لئيلها إلا بمعرفة الحق وأرادته
 وإثاره على غيره، وقلنا أن الجهل يمنع الإنسان من علم الحق ومن معرفة
 طريقه، وأن الغى والعناد يمنعه عن إرادته وإثاره على غيره، وبيننا معاني
 الضلال وتأثيره في حياة الأمة وعلى روح الفرد، وقلنا أن من غفل عن
 الحق وتاه عن طريقه هو الضال، وأن من عرف الحق ونبذته وراء ظهره
 هو المغضوب عليه . إذا عرفت كل هذه أجمالا وتفصيلا اهتديت إلى معنى
 «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» وإقننت أن دعاء الفاتحة أجمع دعاء
 و أوجزه؛ وأن الإنسان أحوج شيء إلى أن يسأل الله في كل أنفاسه أن يهديه
 إلى الصراط المستقيم وإلى طريق الحق تعريفا وبيانا وأرشادا وتوفيقا
 وإعانة بأن يعلمه أولا ثم يجعله مريدا له قاصدا لاتباعه . حتى لا يكون
 ممن نبذ الحق وتركه على عمد وعلم فغضب الله عليه؛ ولا يكون ممن
 عدل عن الحق وتركه عن غفلة وخطأ فضل عن سواء السبيل ولم يهتد
 إليه عن جهل وقصور علم .

فالهداية لا توجد ولا يمكن أن توجد إلا بالعلم وهو اهتداء العقل
 إلى معرفة الحق والأبصحة الإرادة وحسن الاختيار، وهو اهتداء الإرادة
 والاختيار إلى الأخذ بالحق . فلها ركنان: (١) كمال العلم (٢) حسن الإرادة .
 § (٣٨) قلنا أن المغضوب عليه هو كل من عرف الحق ثم نبذته وراء
 ظهره عمدا وعنادا . يهوديا كان أو نصرانيا، مجوسيا كان أو مسلما . وقلنا
 أن الضال هو كل من لم يهتد إلى الحق وضل عن سواء السبيل بجهله
 وتجييره وغفاته . مسلما كان أو مجوسيا، يهوديا كان أو نصرانيا .

وظهر بما قلنا أن كل مغضوب عليه ضال؛ وليس كل من ضل عن
 سواء السبيل ودرك الحق مغضوبا عليه . فإن الجهل قد يكون عذرا يلحقه
 عفو من الله، فيغفر له ويهديه ولا يغضب عليه .

§ (٣٩) وقد اشتهر تفسير من أنعم الله عليه بالمسلم، وتفسير المغضوب
 عليه باليهودي، والضال بالنصراني . فإن صح فهو تفسير على طريق بيان

المعنى ببعض جزئياته . والوجه فيه ان اكثر ما ورد في ذم اليهود غضب الله ؛ وفي النصارى الضلال .

وقد ثبت عند اهل العلم ان الانسان له عقل وله احساس وله اختيار ؛ وان هذه الثلاثة هي مبادئ افكاره وكل اعماله . فمن جمع بين معرفة الحق لذاته وبين اختيار الخير للعمل به فهو المهتدى الذى انعم الله عليه . ويقابله من اخل باحدهما . فمن اخل بعقله واحساسه فجهل الحق وغفل عنه فهو جاهل ضال . ومن اخل باختياره فترك الحق والخير واختار الباطل والشر فهو مغضوب عليه .

§ (٤٠) الضلال وقوف تحير او سلوك طريق لا يوصل الى الخير . وله اسباب : (١) الغفلة مثل ايثار اللذات الحسية على اللذات العالية الروحانية ، (٢) الغرور مثل سكون النفس الى ما تهواه ولا خير فيه ، (٣) الشبهة ، مثل كون النقد خيرا من النسبته . فيختار النقد العاجل القليل على النسبته الكثيرة النافعة . ومن الشبهات ينشأ اكثر ضلال الناس . (٤) غلبة هوى على الانسان يضيق به صدره عن الخير وينشرح للباطل والشر . وغلبة الهوى اقوى سائق واشد دافع للانسان الى الشرور والباطل والمفاسد . فان استمر الهوى على قلب الانسان اورثه رينا ثم غشاوة ، ثم طبعا ، ثم ختما ، ثم قفلا ، ثم موت القلب .

§ (٤١) فالضلال : (١) ضلال عقل ، سببه الجهل والغفلة والشبهة وغلبة هوى . (٢) ضلال اختيار وضلال ارادة . بان يختار الانسان الباطل والشر والمفسدة والضر . وله اسباب عديدة فان كان اختياره الباطل والشر بعد علمه الحق والخير عنادا واستكبارا فهو الذى غضب الله عليه . اما من اختار الباطل والشر عن جهل وغفلة او شبهة فالعزيز الحكيم لا يغضب عليه . ولذا قلنا ان كل مغضوب عليه ضال ؛ وليس كل ضال مغضوبا عليه . والحكيم لا يغضب على الجاهل ولا على من قامت عنده شبهة حجبت عنه الحق .

§ (٤٢) ضلال الاختيار اغلظ ، وتأثيره فى شقاء الفرد انفذ ، وهو عن العذر والعفو ابعد . فالاهتمام بدفعه ورفعته ، والتحذير منه احق واوجب . ولذا قدم المغضوب عليه فى الذكر على الضال .

§ (٤٣) قال غير المغضوب عليهم ولم يقل لا المغضوب عليهم ليكون الكلام خارجا مخرج النعت لا العطف. فان النعت هاهنا ابلغ، وافادته ازيد. فان العطف لا يفيد اكثر من نفى اضافة الصراط الى المغضوب عليهم. والنعت يفيد ما يفيد العطف، ويفيد الثناء على الموصوف بكونه غير مغضوب عليه. ويستفاد منه ان الانعام المطلق ينافي الغضب والضلال، فلا يثبت لمغضوب عليه ولا لضال.

§ (٤٤) زاد لا فقال ولا الضالين ليفيد المغايرة بين النوعين وبين كل نوع بمفرده. ولو قال غير المغضوب عليهم والضالين لا وهم ان المراد ما غير المجموع المركب لا ما غير كل نوع بمفرده وليرفع احتمال كون الضالين وصف المغضوب عليهم فان العطف قد يدخل في عطف الاوصاف بعضها على بعض. وتعاطى الاوصاف في القران كثير. مثل «سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذى قدر فهدى.»

§ (٤٥) قال اهدنا الصراط المستقيم، ثم ابدل فقال صراط الذين انعمت عليهم. والبدل عند النحاة في حكم تكرير العامل، والبدل في حكم التنجيه. وليس معنى هذا القول طرح البديل من البين بالمرّة. بل معناه ان النسبة الى المتبوع تمهيد وتوطئة للتابع. فان التابع يفيد التذكير والتوكيد ويفيد تقوية النسبة، ويفيد التفسير بعد الابهام. وهذا كما اذا دللت انسانا على طريق لا يعرفه وارادت توكيد الدلالة، وتحريضه على لزومه وان لا يفارقه تقول له «هذا هو الطريق الموصل الى مقصودك» ثم تزيد ذلك عنده توكيدا وتقوية فتقول «هو الذى سلكه الناس واهل النجاة قبلك.» فان النفوس قد جبلت على التأسى والمتابعة. فاذا ذكر لها من تتأسى هي به فى سلوكها انست واقتحتها.

§ (٤٦) جمع الضمائر فقال «اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.» وكل ادعية القران الكريم جاء على هذا الاسلوب. مثل «ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.» لان الفرد داخل فى الجمع، ولان اهتمام الانسانية الى اعدل احوالها الاجتماعية والى سعادتها الممكنة انفع للانسان من اهتمامه وحده. والانسان احوج الى اهتمام

الجمع منه الى اهتمام نفسه . فان الفرد لا يكون عزيزا اذا ذل قومه، ولا يكون سعيدا اذا شقى جمعه، ولا يكون مهتديا اذا ضل حزبه . ولان ضلال الامة وفساد نظامها الاجتماعى يوجب هلاكها ويوجب شقاء الفرد . فاهتمام الجمع وانتظام الاجتماع اصل فى اهتمام الفرد وسعادته . ولان المقام مقام ثناء وعبودية واستعانة فالجمع يتضمن من الثناء يسعة المجد وكثرة العبيد وعظمة الملك ما لا يتضمنه الافراد .

§ (٤٧) قد منبأ فى الفقه الاول ان مطالب القران الكريم ستة وان فاتحة الكتاب قد اجملت كل هذه المطالب العالية اجمالا حسنا مفيدا على الايجاز . ثم ذكرنا فى تفسير آياتها السبع من بعض ما تنفيذ هذه الايات الكريمة ما يظهر به صدق قولنا . سميت فاتحة الكتاب لانها قد فتحت جميع مطالب الكتاب وجميع خزائنه . فهى ام القران ، جمعت جميع ما فيه . وقد صح فى فضلها حديثان : (١) الحديث الذى قد مناه فى الفقه (٢٥) « فسمت الصلاة بينى وبين عبدى . » (٢) حديث ابى بن كعب « لاعلمنك سورة ما انزل فى التوراة ولا فى الانجيل ولا فى الفرقان مثلها . »

§ (٤٨) آمين -- ليس من القران بالاجماع ، ولم يكتب فى مصحف من المصاحف وهو كلمة دينية كانت فى الامم السابقة ، وضعت موضع الدعاء اختصارا . وهى كلمة ذات بركة شاملة ولها فى قلب المومن اثر مبارك ، يحسن فى مثلها التنافس . وهذا معنى ما روى عن ابن عباس انه قال « ما حسدكم اهل الكتاب على شىء ما حسدوكم على قولكم آمين . » وهى كلمة فيها معنى الرجوع الى الله ودوام الافتقار اليه . وفيها معنى طلب الاجابة . فاذا خرجت من قلب مومن اشبع بمعانى الفاتحة فان الله يجيب ويستجيب .

سورة البقره .

§ (٤٩) سورة البقرة اعظم سورة في القرآن، واكثرها جمعا لبراهين الدين واللاحكام . ولعظيم الفقه فيها ، اقام عبدالله بن عمر ثمان سنين يتعلمها . سميت بها لانها اظهر حكاية واغرب قصة لم تذكر في غيرها . وفي قصتها امور تدعو الباحث المتفكر الى النظر فيها والاهتداء بها اليها: (١) منها روح الامة في آدابها الشخصية والاجتماعية والدينية . (٢) ومنها ان بين حوادث الطبيعة صلة وارتباطا يخفى على الناس في امتداد العصور ، ثم يظهر ويهتدى اليه الانسان ببركة الصدقة ، او ببركة اعمال يعملها الانسان في تجاربه . فان «حياة القتل بعد ضربه ببعض بقرة عوان لا فارض ولا بكر ، لا ذلول تثير الارض ولا تسقى الحرث ، مسلمة لاشية فيها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين» مثال قد آمننا بصدق حاكميه ، يدل على ان حوادث الطبيعة اذا الفت تأليفا صناعيا ، او تألفت وترتبت ترتبا صدفيا تلد حوادث اخر طبيعية ، في ظاهر ارتباطها غرابة ، يراها الناس خرق عادة . وسيأتى بعض ما فى القصة .

وقد صح عن ابن مسعود «هذا مقام الذى انزلت عليه سورة البقرة .» وثبت اسماء جميع السور فى الاحاديث والاثار . ولم يكتب اسم سورة فى مصحف من مصاحف الصحابة ولا فى المصاحف العثمانية . قال الامام الدانى «والناس فى جميع الامصار من لدن التابعين الى وقتنا هذا على الترخص فى الشكل والنقط فى امهات المصاحف وغيرها ولا يرون بأسا برسم فواتح السور وعند آياتها ، ورسم الخموس والعشور فى مواضعها .» § (٥٠) الف . لام . ميم .

بدأ القرآن تسعا وعشرين من سورته باسمى حروف التهجى الاربعة عشر . وهى آية تامة فى العد الكوفى . الا اذا كان فيها (را) مثل (الف لام ميم را) . والا اذا كان اسم حرف واحد ، مثل (قافى ، صاد ، نون) . والا (طاسين) اول سورة النمل . قال الامام الشاطبى فى كتاب له سماه «ناظمة الزهر» وقد شرحناها شرحا جليلا وجيزا :

«وما بدؤه حرف التهجى فاية لكوف . سوى ذى را وطاسين والوتر.»

وهذه الاسامى فى اوائل السور كتبت كلها فى كل المصاحف بصورة مسمياتها لا بصورة الاسامى . والتلاوة بالاسامى . وكلها عند الاجتماع كتبت متصلة . الا اول الشورى، فقد كتب حم منفصلا عن (عسق) فعهما الكوفى لذلك آيتين .

ثم ان القرآن الكريم قد نطق وقال قولاً بليغاً ان فيه آيات متشابهات لا يعلم تأويلها الا الله . وهذه المتشابهات هى اسامى الحروف فى اوائل السور فقط ، او هذه الاسامى من المتشابهات التى لا يعلم تأويلها الا الله . ولا ثالث لهذين الاحتمالين . والاحتمال الاول عندى اوجه واقرب . لما سيأتى فى اول سورة آل عمران .

§ (٥١) اول جماعه من اهل العلم اسامى الحروف فى اوائل السور تأويلات لا يأتى بها فائدة يعتد بها فى البلاغة والجزالة والاعجاز ، وكلها ناشئة من تخمين طفيف ليس له اساس . فسقيل انها مفاتيح الاسماء الالهية مشتقة من اولها او آخرها . وقيل انها اخذت من كلمات جملة اريد بها معناها مثل اننا الله اعلم . وقيل انها اقسام اقسام الله بها . وقيل انها حروف حساب اريد بها اعمار امة و آجالها . وكل هذه تخمينات تركها افضل واهمالها .

§ (٥٢) قد اخترنا ان اسامى الحروف فى اوائل السور متشابهة . وقلنا ليس فى القرآن تشابه بالمعنى المعروف عند اهل الاصول الا فيها . وقال القرآن الكريم «وما يعلم تأويله الا الله .» فاذا لم يعلم تأويله احد ، ولم يرد قائله به الافادة ، فما الوجه فى نزوله فى كتاب نزل بلسان عربى مبين؟ ولعل الوجه فى نزول المتشابه الذى لم يقصد به الابانة فى القرآن الكريم ان عرش الوجود وعالم الكون فيه اشياء وحوادث وقوى ظاهرة لكل احد ، وفيه قوانين وقوى لا تظهر الا لاهل العلم ، وفيه كمالات وقوانين واسرار خفية لا يهتدى اليها الانسان الا بعد تواتر الدهور وتوالى العصور ببركة اجتهاد مجتهد وسعى مكتشف ؛ وان فيه احوال وكمالات لا ينالها الانسان بسعيه واهليته بل ببذل المنعم العزيز ؛ واشياء وخفايا لا يهتدى اليها الانسان بعقله واجتهاده وتعلمه ، بل بهداية الله وفتحته فقط . فان الجود الالهى وان بذل كل شىء لاهله وقابله الا ان جلال الله وعزته قد استأثر لنفسه اشياء لم يجعل لها سببا الا جوده ،

ولم يجعل لنزولها بابا الا عزته. وما ينزل من باب العزة لا يناله الانسان لا باجتهاده وعقله ولا بتعلمه وحيلته. ولو كان له سبب غير جوده، او باب غير باب عزته لم يتصفى العزيز بالعزة.

فلا رشاد عقل الانسان الى هذه الحقيقة البالغة انزل الله في فواتح سور القرآن اسامى حروف لا يعلم ما اريد بها الا ببيان قائلها. فان بين فمعانيها سهلة، والا فلا سبيل لكشفها. وهذا فيه تأديب للانسان بليغ، وتعظيم لله عظيم.

ولهذا جعل التشابه في اسامى حروف المباني ولم يجعله في جمل تدل على المعانى. فان معنى الجملة ان كان محجوبا عن العقل فاما لعجزه وقصوره واما لاشكال المعنى وخفائه. وليس في هذا ما يليق بشأن الله وحكمته وعزته وجلاله. وفيه خرق لاصل عظيم من انزال الكلام للابانة والافاده. والخطاب بكلام لا يفهم معناه السامع مستبعد في قانون البلاغة والجزالة. § ٥٣) ذكرنا ان جلال الله وعزته قد استأثر لنفسه اشياء. «وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو.» وان عالم الوجود فيه خفايا محجوبة بحجاب الجلال لا يناله الانسان الا بالله وفتحته. «ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وما يمسك فلا مرسل له من بعده.» وهو العزيز الحكيم.» ونريد الان ان نتوسع في الكلام استطرادا وتخلصا من فائدة الى مثلها. فنقول قد اختلف اهل العلم في مسألة «هل النبوة مكتسبة؟» قالت الفلاسفة انها قد تكون كسبية، وقال اهل التصوف واهل الكلام انها لا تكون مكتسبة اصلا. وهذا هو الحق والصواب لان فيض النبوة والوحي لا ينزل الا من باب العزة، فلا يصل اليها الانسان بالتعمل، ولان المكتسب انما هو الوصول الى الباب. واما ما وراء الباب فليس من كسبه، ولا علم للواصل اليه هل يفتح الباب بين يديه.

§ ٥٤) اورد في فواتح السور من اسامى الحروف العربية، وهي ثمانية وعشرون، اربعة عشر منها، نصفها سواء. فكان هذا للدلالة على ان خفايا الوجود، والاشياء التي استأثرها الله لعزته وجلاله لا تقل عن ظواهر عالم الوجود، وعن الاشياء التي بذلها للناس برحمته وجماله. وجعل حروف المباني في اوائل السور مختلفة الاعداد من واحد الى خمسة.

ولعل المناسبة ان اصول الابنية فى اللغة العربية حرف وحرفان الى خمسة .
والمقام فيه سعة ، وللفكر فيها مجال .

§ ٥٥) ذلك الكتاب لا ريب فيه . هدى للمتقين .

ادب الكلام وروح تأثيره فى نفس السامع ان يكون جزلا فى
بلاغته ، جميلا رائقا فى افادته ، حكيما شائقا فى دعوته يلقي الهيبة
والخشوع فى زوع السامع ، والقناعة والميل والانجذاب فى قلبه . حتى
يكون الكلام جزلا مفيدا مؤثرا . وقلب الانسان حاضرا قابلا واعيا متأثرا .
فلهدا بدأ القران اعظم سورة ، سورة احكامه وتعاليمه بهذا الكلام الجزل
المتين « ذلك الكتاب لا ريب فيه . هدى للمتقين . »

الريب شك فيه تهمة وسوء ظن . تتوهم بالشئ امر ما ينكشف لك
عما تتوهمه . والهدى والهداية والاهتداء معناها فى موضوع اللغة واحد .
الا ان عرفى القران الكريم قد خص الهدى بما تولاه الله واعطاه واختص
هو به ، دون ما هو من الانسان واليه . مثل هدى للمتقين ، اولئك على
هدى من ربهم ، فمن تبع هداى ، قل ان هدى الله هو الهدى . والاهتداء
يختص بما يتجره الانسان على طريق الاختيار من امور الدنيا والاخرة
مثل « فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه . »

والقران هدى فى جميع مطالب الدين ، فى معرفة الله واسمائه ،
وفى الايمان بالانبياء وشرائع الاجتماع وفى ادب العبد مع ربه .
والاتقاء افتعال من الوقاية . وهى حفظ الشئ عما يوذيه ويضره .
وغلب التقوى فى عرفى الشرع على حفظ النفس عما يوثم وعما يولم . وقد
يسمى الخوف تقوى ، والتقوى خوفا . فالاتقاء ان تحفظ نفسك عما يوثمك
ويولمك . او ان تتخذ الشئ وقاية يحول بينك وبين ما يوثمك ويولمك .
فالمتقى من اتخذ الله وكبلا يهديه الى الخيرات والحسنات واتخذ
وقاية يحول بينه وبين الشرور والسيئات . فالقران يكون هدى له فى
جميع مطالب حياته العاجلة والاجلة ، ويكون هدى له الى جميع حاجاته
الحاضرة والباقية .

§ ٥٦) الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون .
ذكر فى الآية السابقة ان ذلك الكتاب هدى للمتقين ، فذكر فى

هذه الآية ثلاثة اركان يكون بها كمال الهدى وكمال الاتقاء: (١) صدق الاعتقاد، وخلوص الايمان، (٢) صلاح الاعمال، والاستقامة على الاعتدال، (٣) كمال الاخلاق العاليه، وهي اول اساس للاعمال النافعه .
وهذه الارقان الثلاثة هي الاصول التي يبنى عليها سعادة الحياة الانسانية وانتظام الهيئة المدنيه .

§ (٥٧) اما صدق الايمان وخلوص الاعتقاد فهو روح كل عمل . ومن لا ايمان له ثابت فلا عمل له نافع . ولا يكون في عمل الانسان اقدام و دوام و بساله ، ان لم يكن في قلبه ايمان بان معتقده حق وان امله واقع لا محاله .
§ (٥٨) وجملة «يومنون بالغيب» من حيث كونها جملة عربية مؤلفة من كلمات ذات معان مختلفة تحتل وجوها متعددة . والكلام اذا احتل وجوها فالأكثر ان الواحد منها يتعين بحكم المساق وبقرينة من قرائن المقام . وقد لا يوجد قرينة تعين احد الوجوه ، فان كان الكلام كلام انسان فالغالب ان القائل لم يرد به الا وجهها من الوجوه على حسب قصده ، وان السامع لا يفهم منه الا وجهها من الوجوه على حسب ما يحضر عنده من العلم . فقد يطابق وجه السامع قصد القائل فيصيب ؛ وقد يخالف فيخطئ . هذا هو الغالب في كلام الانسان فان الغفلة على طبعه غالبه . اما اذا كان الكلام كلام الله ، واحتمل وجهين او وجوها كثيرة على حسب وضع اللغة ولم يوجد قرينة تعين احد الوجوه فكل وجوهه وجميع معانيه لا بد ان تكون مقصودة . لان الغفلة على قائله ممتنعه . و علمه محيط بجميع الوجوه والجهل ممتنع . وقد انزل هذا الكلام و علم ان عبادته متفاوتون في النظر فيه والفهم منه . ولم يجعل في كلامه حين انزله ما يعين احد الوجوه ، ولم يكلف احدا الاوسعه . فكل من فهم وجهها فقد اصاب . ومن هدى الى جميع الوجوه فقد اوتى الحكمة وفصل الخطاب . هذا هو ديننا في كلمات القران الكريم ، وهذا هو منهبنا في فقه الاسلوب الحكيم .
والباء في بالغيب يحتمل الظرفية . فمعنى الكلام يومنون حال الغيب وحال الحضور . لا كالمناقين «اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا . واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم . انما نحن مستهزؤن .» ونظيره قول يوسف « ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب .» - فالغيب على هذا الوجه

يقابل الحضور . منه قوله « الذين يخشون ربهم بالغيب . » وقوله « وخشى الرحمن بالغيب . »

ويحتمل ان يكون كالباء فى قولك كتبت بالقلم . فمعناه يؤمنون بقلوبهم الغائبة عن الناس . - لا « من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم . » ويحتمل ان يكون الباء صلة توصل معنى الفعل الى متعلقه . فالغيب على هذا كل ما غاب عن العيون والحواس وكان معناه محصلا فى القلوب . والانسان لا ينال الغيب بهذا المعنى الا اذا قوى قلبه واتسع مجال افكاره ، ولم يكن قلبه وعقله محصورا فى دوائر الحواس ، بل يكون له عقل يرفع له ستور الاستقبال ، وقلب يجد من وراءها ريح الامال . وكل هذه المعانى يدل عليها تركيب الجملة على حسب وضع اللغة . وكلها قوية صحيحة مقصودة .

§ ٥٩) والغيب بهذا المعنى له درجات : (١) ما غاب عن العيون وكان معناه محصلا فى القلوب ، وله دليل عقل او برهان وجدان يهتدى به الانسان اليه . وغالب الحقائق الغائبة التى نالها الانسان وينالها من هذا النوع . (٢) ما غاب عن الحواس وله معنى محصل فى القلوب ، لم يصل اليه الانسان الا بسبورة الخبر دون النظر . منه بعض تفاصيل ما يجعل ركنا فى الايمان الدينى . (٣) ما غاب عن الحواس وغاب عن العقل فلم ينصب له دليل ولم يجعل للدرك من سبيل بل استأثره الله لنفسه . وهذا نوعان . نوع يظهر على من ارتضى من عباده . منه قوله « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا . الا من ارتضى من رسول . » (٤) نوع لا يطلع احدا ولا يظهره عليه . منه قوله « وعند مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو . »

§ ٦٠) ذكر صدق الايمان وخلوصه وذكر بعده اقامة الصلاة . وهى ادائها بتعديل اركانها وادائها ، والمحافظة عليها فى اوقاتها ، وان يكون القلب حيا بروح العبادة ، حتى تكون صلته تنهيه عن الفحش والمنكر ؛ فيكون صلاح الاعمال والاستقامة على الاعتدال له ملكة . § ٦١) والصلاة اصلها وروحها هو توجه المخلوق بقلبه ووجوده الى خالقه الكريم . منه قوله جل جلاله « ألم تر ان الله يسبح له من فى

السموات والارض والطير صافات. كل قد علم صلاته وتسبيحه. «
وهي من العبادات التي لم تنفك امة ولا شريعة منها، وان اختلفت
صورها وهيئتها على حسب اختلاف احوال الامم واختلف الشرائع.
ولذلك قال جل جلاله «ان الصلاة كانت على المومنين كتابا موقوتا.»
§ (٦٢) والصلاة معناها معلوم لا اجمال فيها. كانت في اول الإسلام،

ثم اخذت تزيد اركانها وتجتمع آدابها حتى بلغت و وصلت الى هيئتها
المعروفة اليوم في الاسلام. وهي بهيئتها هذه فرضت في اوائل الاسلام.
ولها ركنان: (١) قلبى هو روحها، (٢) بدنى هو هيئتها من قيام وركوع
وسجود. والصلاة عماد الدين وروح الاسلام. من حافظ عليها حفظ دينه.
ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع.

§ (٦٣) وكل لفظ عربى ورد في القرآن ورود تكليف يحمل على ابسط
معانيه. فلا يكون فيه اجمال. ثم قد يكون ان الشارع يبينه بفعله وقوله
فيزيد على ابسط معانيه اشياء لم تكن قبل. فيكون فى بادى الرأى كانه
محمل وكان نضا ظاهرا ولم يزل ظاهرا.

§ (٦٤) ذكر الايمان وذكر بعده الصلاة وهي الاخلاص للرحمان، ثم
ذكر بعدها الانفاق وهو الاحسان للانسان. وقد جمع القرآن بين هذه
الاصول فى غير موضع. فقال «يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم
ينفقون.» وقال «قالوا لهم نك من المصلين ولم نك نطمع المسكين، وكنا
نكذب بيوم الدين.» وقال «ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا
ينفقون الا وهم كارهون.» فان مدار النجاة على هذه الاصول الثلاثة.
ولا فلاح لمن اخل بها.

§ (٦٥) الانفاق مشتق من تأليف نفق. وله فى لسان العرب معان اصحها
الاتلاف والاستهلاك. وهو المراد هاهنا. ويكون بالتمليك والاباحة للغير؛
ويكون بالتناول والصراف فى حاجات نفسه؛ ويكون بالبذل فى الوجوه.
والانفاق فى الآية يدخل فيه الزكاة، والنفقة على الاهل والاقارب،
ويدخل فيه كل التبرعات، واداء الحقوق الواجبة العارضة فى الاموال
بافتضاء الاحوال.

§ (٦٦) ادخل من التبويض فان ما ينفقه الانسان جزء قليل وحظ حقير

بالنسبة الى ما رزقه الله الكريم . فان لله نعماء على عبده ان عدها لا يستطيع ان يحصيها . « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها . » § (٦٧) وفي التبويض فوائد اخر: منها: (١) تقديم حق النفس وحقوق الاهل على سائر الحقوق الواجبة في الاموال . ومنها: (٢) تقدير الانفاق على قدر الحاجة . فان حفظ الاموال وادخارها لوقت الحاجة اصل عظيم ضرورى كاصل الانفاق .

§ (٦٨) التوسع في الانفاق له ثلاثة اوجه: (١) في الوجوه المحمودة عقلا النافعة فعلا الجميلة وقوعا . والتوسع في مثل هذه الوجوه مطلوب شرعا . (٢) في الوجوه المدمومة عقلا الضارة فعلا القبيحة موقعا . ولا شك ان الانفاق في مثل هذه الوجوه ممنوع شرعا . (٣) التوسع في الانفاق في المباحات بالاصالة . كالانفاق في مما تهواه النفس من الملاذ والرفاهية . فان كان للدفع مفسدة ناجزة او متوقعة او كان فيه غرض صحيح من مصلحة البدن وراحة النفس فالانفاق فيه مطلوب شرعا . وان لم يكن فيه ذلك و لم يكن في معصية فالانفاق فيه مباح .

§ (٦٩) الاتفاق في الالية يدخل فيه كل وجوه الانفاق التي بينها . وذكره على سبيل الثناء لان حرية الانسان وكمال اختياره في كل تصرفاته المعقولة كمال عظيم لا يتم الاهلية والولاية الابيه . وهي نعمة الهية عظيمة ذات بركة جسيمة .

§ (٧٠) والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون .

ذكر ان ذلك الكتاب هدى . وذكر في هذه الالية ان كمال هدى القران هو هدايته الى الايمان بانبياء جميع الاديان . وهذه هداية جليلة قدمنا بيانها في الفقه (٣٠) .

§ (٧١) الايمان « بما انزل اليك وما انزل من قبلك » داخل في عموم الايمان بالغيب بالمعنى الثانى من معانى الغيب التي قدمناها في الفقه (٥٩) . والنص على الخصوص بعد بيان العموم في القران الكريم كثير . وله اسباب . منها تعظيم الخصوص والتنويه بذكره . مثل قوله « واذخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى » . ومثل

قوله « فاعبدنى واقم الصلاة لذكري. » وذلك لان الصلاة لذكر الله اجل عبادة . ومنها ان العموم قد يكون فيه اطلاق لا يتبادر منه الشئ . ولهذين الوجهين ذكر الايمان بما انزل الى الانبياء بعد ذكر الايمان بالغيب . فان الايمان بما انزل الى الانبياء اجل نوع من جملة الايمان بالغيب . وهو هدى جليل في ذكره نسا وخصوصا فائدة .

§ (٧٢) قد يذكر القرآن الكريم اسما منفردا فيفيد العموم . واذا قرن باسم آخر يختص بغيره . مثل اسم الفقير والمسكين . لما افرد احدهما في قوله « للفقراء الذين احصروا في سبيل الله. » وفي قوله « او اطعام عشرة مساكين » دخل فيه الاخر . ولما قرن بينهما في قوله « انما الصدقات للفقراء والمساكين » كان لكل اسم معنى يدل هو عليه . فيحتمل ان يكون الايمان بما انزل مع الايمان بالغيب من هذا الباب .

§ (٧٣) الانزال له في القرآن الكريم وجوه استعمال: (١) هو الذي انزل عليك الكتاب ، (٢) انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها ، (٣) يا بنى آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا . (٤) خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج . (٥) وانزلنا الحديد فيه بأس شديد .

§ (٧٤) ورد النزول في القرآن الكريم في اشياء نعلم قطعاً وعياناً انها لا تتكون الا في الارض ولا تخرج الا منها . كالحديد واللباس والحيوانات . فالنزول والانزال له معان ، كل من اراد ان يتوسع في فقه القرآن ورغب في ان يهتدى الى حل مسألة علمية بدلائلها يجب عليه ان يحيط بها ويتعمق فيها . منها مسألة نزول الوحي ونزول الكتب من سماء العزة الى الانبياء وعلى الرسل الكرام صلى الله جل جلاله عليهم وعلى آلهم وسلم . والمسئلة ذات شأن عظيم ، وفي حلها فائدة جزيلة تهدي عقل المومن الى وجوه اعجاز القرآن الكريم . ولذا رأينا ان نؤجل بيانها الى خاتمة « فقه القرآن » ليكون الطالب المستفيد عند سماع بياننا على علم واحاطة وبرهان .

§ (٧٥) الايقان هو العلم بالشئ بعد ان كان صاحبه شاكاً يتردد فيه . فلا يقل قائل تيقنت وجودى وتيقنت ان السماء فوقى . لان العلم هاهنا غير مستدرك . ويقال ايضا في العلم الحادث بعد ان لم يكن ،

سواء كان ذلك العلم ضروريا حصل بغير اختياره، او كان نظريا حصل له باستدلاله. ولذلك لا يوصف الله جل جلاله بأنه يتيقن الاشياء. لان الحدوث وسبق الشك والغفلة داخل في مفهوم الايقان. وحيث كان الانسان لا يهتدى الى الايمان بتفاصيل الآخرة الا ببركة الخبر السماوى قال فى العلم بالآخرة يوقنون. ولم يجيء فى العلم بالله جل جلاله الايقان لان العلم به فطرى للانسان.

§ (٧٦) جعل الايقان بالآخرة من تمام الهداية وكمال الاتقاء. فان الانسان خلقه الرحمان على صورته للسعادة الباقية. ولم ينالها الانسان ولا ينالها فى هذه الحياة الفانية. فالسعادة الباقية لا تكون الا فى النشأة الآخرة. وقد قدمناه فى الفقه (١٢)

§ (٧٧) قال اهل الادب ان التقديم يفيد فوائده، منها الحصر. فقوله جل جلاله «وبالآخرة هم يوقنون» يفيد ان المهتدى يوقن بالآخرة، ثم تقديم المعمول على عامله يفيد ان المهتدى لا يوقن بغيرها. وهذا لا يراد هاهنا قطعاً فان عدم الايقان بغير الآخرة لا يكون مدحا.

فالتقديم ان افاد الحصر فهانها حكام: (١) ايقان المهتدى بالآخرة. وهذا منطوق الكلام، مقصود (٢) عدم ايقانه بغير الآخرة. وهذا مفهوم، غير مقصود فى مقام الثناء قطعاً.

§ (٧٨) تقديم المسند اليه فى قوله جل جلاله «وبالآخرة هم يوقنون» ان افاد الحصر فهذا الحصر الثانى انما يتسلط على الحكم الاول الذى ثبت بالمنطوق فيفيد ان من لم يهتد لا يوقن بالآخرة ولا يتسلط على الحكم الثانى الذى قلنا انه ثبت بالمفهوم فلا يفيد ان من لم يهتد يوقن بغيرها. لان مثل هذا لا يقصد فى مقام الثناء على المهتدى. ودلالة الكلام لا تتجاوز حدود القصد.

هكذا ينبغى ان يشرح ما ادعاه اهل الادب من افادة التقديم الحصر. § (٧٩) شرحنا قول اهل الادب فى المثال. ونريد الان ان نتوسع فى البيان ليهتدى به الطلبة الى فهم نظم القران. فنقول اذا جارينا اهل الادب وقلنا ان التقديم يفيد الحصر والاختصاص فالظاهر بادى الرأى ان الانكار فى مثل «قل اغير الله ابغى ربنا.» - «قل اغير الله اتخذ

وليا .» - «قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة ا غير الله تدعون .» - «قل ا فغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون .» - «وقالوا ا بشرنا واحدا ننتبعه .» يتوجه على الاختصاص . وليس كذلك . والا لافادت هذه الجمل انكار الاختصاص ، ودلت بالمفهوم على جواز التشريك . ومعلوم قطعاً ان انكار الاختصاص غير مفيد ، والتشريك غير مطلوب .

بل اذا دخل الانكار على كلام فيه الاختصاص فقد يفيد انكار الاختصاص ، وقد يفيد اختصاص الانكار . وقصد القائل بقريفة المقام هو الذى يعين احد الوجهين . لان دلالة الكلام لاتتجاوز دائرة القصد . والامثلة الخمسة التى تلونها فى هذا الفقه لافادة اختصاص الانكار .

والنفي فى هذا الحكم مثل الانكار . فاذا قلت انا فعلت هذا افدت الاختصاص . اما اذا نفيت وقلت ما انا فعلت هذا لم يكن كلامك لنفى الاختصاص بل لا يكون الا لاختصاص النفي . فتكون كانك قلت لم افعله بل فعله غيرى .

§ ٨٠) قال امام اهل الادب ، امام البلاغة عبدالقاهر رضى الله عنه فى فصل التقديم والتأخير من دلائل الاعجاز «واعلم ان حال المفعول فى ما ذكرنا كحال الفاعل ، اعنى ان تقديم الاسم المفعول يقتضى ان يكون الانكار فى طريق الاحالة والمنع من ان يكون بمثابة ان يوقع به مثل ذلك الفعل . فاذا قلت : ازيدا تضرب ؟ كنت قد انكرت ان يكون زيد بمثابة ان يضرب او بموضع ان يجترأ عليه ويستجاز ذلك فيه . ومن اجل ذلك قدم غير فى قوله جل جلاله «قل ا غير الله اتخذ وليا .» وقوله عز وجل «قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة ا غير الله تدعون .» وكان له من الحسن والمزية ومن الفخامة ما تعلم انه لا يكون لو اخر ، فقيل «قل ا اتخذ غير الله وليا .» - «قل ا تدعون غير الله .» وذلك لانه قد حصل بالتقديم معنى قولك : ا يكون غير الله بمثابة ان يتخذ وليا ، وبمثابة ان يرضى عاقل من نفسه ان يفعل ذلك ، وهل يكون جهل اجهل ، وعمى اعمى من ذلك ؟ ولا يخصل شيء من ذلك اذا قيل : «ا اتخذ غير الله وليا .» وذلك لانه حينئذ يتناول الفعل ان يكون فقط ، ولا يزيد على ذلك . فاعرفه » انتهى .

§ (٨١) والذي نراه، ولا نرى ان الحق يتعداه، انه لا يقدم في الكلام الا المقصود. وذلك على حسب قصد القائل، او على وفق حال السامع: فان جهل الفعل وقصد الاخبار عنه قلت «كتب زيد». وان كان الفعل معلوما وجهل الفاعل قلت «زيد كتب». واذا انكرت الفعل تقول «اتخذ غير الله وليا؟» وان انكرت المفعول تقول «ا غير الله اتخذ وليا؟» وهذا على حسب حال المخاطب. واذا علم صاحبك ان زيدا اكرم احدا وسالك عن تعيين المكرم تقول عمرا اكرم زيد واذا سالك سائل عن الدار، هل هي خالية، او فيها احد، تقول في الدار رجل. تقدمها لان السائل سأل عنها. واذا علم ان فيها احدا وسألك عن تعيينه فان قلت في الدار زيد اصبحت في الجواب واخطأت في النظم؛ وان قلت رجل في الدار اصبحت في النظم واخطأت في الجواب، ولم تفد السائل فائدة، وتركت سؤاله من غير الجواب. بل يجب بحكم النظم ان تقول زيد في الدار.

وهذا هو الوجه في ان النكرة لا تفيد في الابتداء، وتفيد اذا كانت فاعله. فقول القائل «قام رجل» مفيد، لانه جواب عن قول قائل اى شيء حدث؟ اما قولك «رجل قام» فلا يفيد لانه جواب عن قول قائل علم القيام ولم يعلم القائم فقال من قام؟

وان قال لك قائل اى شيء حدث؟ وقلت له رجل قام فقد اصبحت في الجواب من حيث المعنى وافدته فائدة طلبها هو، الا ان النظم وترتيب اجزاء الجملة خطأ. لان مقصود السائل هو تعيين الحدث، فكان يجب تقديمه وان تقول قام رجل.

وقد يكون ان النكرة تكون مفيدة في الجواب عن التعيين، فيجوز وقوعها في الابتداء. والشاهد:

عشية سعدى لو تراجت لراهب بدومة، تجر دونه وحجيج
 قلى دينه واهتاج للشوق. انها على الشوق اخوان العزاء هيج
 فكان قائلها قال ومن كان عند راهب بدومة؟ فقال في الجواب اهل
 تجارة كانوا عنده وحجاج. فحيث افادت النكرة في هذا المثال التعيين
 جاز وقوع «تجر» في الابتداء.