

القرآن الكريم

س : نريد شرح الحديث الشريف الذي يقول « خيركم من تعلم القرآن وعلمه »؟

ج : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ، وتوضيح معناه يقتضينا أن نتحدث عن معنى الخيرية ، وعن السبب الذي من أجله كان تعلم القرآن وتعليمه بهذه المنزلة العالية ، وعن الآثار الواردة في فضل التعلم والتعليم ، وعن واجبنا نحو القرآن الكريم .

فمعنى « خيركم من تعلم القرآن وعلمه » أفضلكم من انتسب إلى القرآن عن هذه الصلة ، وهل هو أفضل الناس على الإطلاق ، أو أفضل جماعة معينة منهم ؟ لقد ورد مثلاً قوله ﷺ « خيركم خيركم لأهله »^(١) فهل الرجل الذي هو خير لأهله أفضل الناس جميعاً ؟ توفيقاً بين التعبيرات الواردة في بيان الأفضلية قال العلماء : إن الأفضلية هنا نسبية ، أو بالإضافة إلى جماعة معينة من الناس . فأفضل المشتغلين بالعلم هم المشتغلون بالقرآن ، وأفضل المتعاملين مع الناس بالخير هم المتعاملون بالخير مع أهلهم . فكلٌّ في بابه أفضل وبالنسبة لجماعته ونوعه أشرف .

ولماذا كانت أشرف مهمة علمية هي ما كانت متصلة بالقرآن الكريم ؟ الجواب أن القرآن كلام الله ، وكل ما كان متصلاً بالله كان أشرف شيء في الوجود ، وأن القرآن دستور الحياة المثالية دنيا وأخرى وكل ما كان كذلك كانت الصلة به أشرف ، والانتساب إليه أكرم . وكلام الله عند تلاوته وتفقهنا فيه يزيدنا إيماناً بالله وإدراكاً لعظمته . ودستور الحياة السعيدة كلها تعمقنا في حفظه ودراسته قويت الرغبة في احترامه والعمل على الإفادة من هدايته . والمعرفة عن طريق القرآن

١- رواه الترمذي والنسائي والحاكم .

معرفة صادقة ، والتطبيق على أساسها مضمون النتيجة ، قال تعالى ﴿ فَمَنْ آتَبَعْ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴾ [طه: ١٢٣] وقال ﴿ كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ [إبراهيم: ١] .

وتعليمنا للقرآن نشر هدايته ، وتوعية للناس بدستورهم ، وأساس لمعرفة حقوقهم وواجباتهم ، والمعرفة هي طريق العمل ، والثقافة داعية النهوض بالمجتمع . والقرآن بالذات جماع الثقافات الصحيحة والمعرفة الصادقة ، ودعوته دعوة للحضارة الأصيلة الشاملة ، فهو ليس كتاباً روحانياً محضاً يرتل للعبادة فحسب ، بل هو نظام حياة كاملة في جميع قطاعاتها المادية والروحية ، إنه يدعو إلى العلم والعمل والتطور والنهوض ، ويربى جيلاً قوى العقيدة ، مستقيم الفكر ، صافي النفس ، متين الخلق ، جديراً بحياة كلها قوة ورخاء وازدهار .

ولأهمية القرآن وضرورته للحياة السعيدة جاءت النصوص الكثيرة مرغبة في الإقبال عليه ، محذرة من التجافي عنه . ففي مجال تعلمه وقراءته وتدبره ودراسته والتفقه فيه جاء قول النبي ﷺ « إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم ، إن هذا القرآن جبل الله المتين ، والنور المبين ، والشفاء الناجع ، عصمة لمن تمسك به ، ونجاة لمن اتبعه ، لا يزيع فيستعتب ، ولا يعوج فيقوم ، ولا تنقضي عجائبه ، ولا يخلق من كثرة الرد . اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته ، كل حرف عشر حسنات . أما إني لا أقول : السم حرف ، ولكن ألف حرف ولام حرف ، وميم حرف » رواه الحاكم بسند صحيح عن عبدالله بن مسعود .

وقال عقبة بن عامر : خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن في الصفة ، فقال « أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق ، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم » ؟ فقلنا : يا رسول الله كلنا يحب ذلك . قال « أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل ، خير له من ناقتين ، وثلاث خير من ثلاث ، وأربع خير من أربع وأعدادهن من الإبل » ^(١) . وفي الحديث

١- رواه مسلم .

الشريف « يا أباذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعة »^(١) . وفيه أيضاً « ومن سلك طريقاً يبتغي به علماً سهّل الله به طريقاً إلى الجنة »^(٢) « إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع »^(٣) .

وفي جانب تعليم القرآن ونشر هدايته جاءت نصوص كثيرة مرغّبة فيه ، منها قوله ﷺ « بلّغوا عني ولو آية »^(٤) . وهو نفسه كان معلماً ومرشداً كبقية الأنبياء والمرسلين . وكفى بذلك شرفاً . قال تعالى ﴿ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا أُرْسِلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾^(٥) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا^(٦) ﴿ [الأحزاب: ٤٥ ، ٤٦] وجاء في حديث أبي ذر « ولأن تغدو فتعلم باباً من العلم ، عمل به أو لم يعمل ، خير من أن تصلي ألف ركعة »^(٧) وجاء في الاجتماع على طلب العلم وتعليمه « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده »^(٨) . وجاء في معلم الناس الخير بوجه عام قوله ﷺ « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ، لا ينقص من أجورهم شيئاً »^(٩) .

وبعد ، فإننا نهيّب بالمسلمين جميعاً في مشارق الأرض ومغاربها أن يعنوا بالقرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتدبراً ودراسة وتطبيقاً وتنفيذاً ، فبالقرآن تستقيم الألسنة باللغة ، وتقوى العقيدة بالإيمان ، وتتسع المدارك بالثقافة ، وتزكو النفوس بالأخلاق ، ويقوى المجتمع بالعمل ، وتنهض الأمة بالنظام .

عليهم أن يعنوا بالقرآن الكريم ليسدوا منافذ العدو إلى العقائد والأخلاق ، ولتبتطل محاولات الاستعمار في الاعتداء على الأوطان ، ولينهض المجتمع بما يدعو إليه من عمل على أساس العلم والإيمان .

-
- ١- رواه ابن ماجه بإسناد حسن .
 - ٢- رواه مسلم .
 - ٣- رواه الترمذي وصححه .
 - ٤- رواه البخاري .
 - ٥- رواه ابن ماجه وحسنه .
 - ٦- رواه مسلم .
 - ٧- رواه مسلم .

لقد عنى به السلف الصالح فعزوا ، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها . اقرءوا القرآن فإنه يأتي شفيعاً لأصحابه يوم القيامة ، ويقال لقارئ القرآن : اقرأ وارتنق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها ، علموه أولادكم حتى يلبسكم الله تاجاً من نور يوم القيامة ، كما وردت بذلك الأحاديث ولا تتخذوه مهجوراً ، بل طبقوا مبادئه تسعدوا في دنياكم وأخراكم ، قال تعالى ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْقُوْنَ عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾ [المائدة: ١٥، ١٦].

س : ما هو الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي ؟

ج : الكلام المنسوب إلى الله تعالى والذي بلغه لنا النبي ﷺ نوعان : نوع متلو وهو القرآن الكريم ، ونوع غير متلو وهو الحديث القدسي .

ويمتاز القرآن بأمر منها :

- ١- أنه نزل على النبي ﷺ بطريق الوحي الذي حمه جبريل عليه السلام كما قال تعالى ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٧٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٧٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٧٥﴾ ﴾ [الشعراء: ١٩٣-١٩٥] ولم ينزل بطريق آخر كالإلهام والمنام .
- ٢- أن لفظه ومعناه من الله تعالى باتفاق فلا تجوز قراءته بالمعنى .
- ٣- أنه معجز لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله أو بأقصر سورة منه .
- ٤- أنه معجزة باقية إلى يوم القيامة محفوظ من التغيير والتبديل .
- ٥- أنه نقل إلينا بالتواتر فهو قطعي الثبوت . يكفر من أنكر شيئاً منه .
- ٦- تسمى الجملة منه آية وسورة .
- ٧- تلاوته متعينة في الصلاة لاتصح بدونه ولا يغني عنه غيره عند القدرة عليه .

- ٨- يتعبد بتلاوته فيعطى على كل حرف عشر حسنات .
- ٩- تحرم تلاوته حال الجنابة ، كما يحرم مسه وحمله بدون طهارة على رأي الجمهور .
- ١٠- يمتنع بيعه عند الإمام أحمد في روايته عنه .
- أما الحديث القدسي فقد ينزل بغير الوحي الذي يحمله جبريل ، وفي كون لفظه ومعناه من الله خلاف ، وهو ليس بمعجز ، ولا يحفظ من التغيير والتبديل .
- وبعضه أو كله - كما قال بعض العلماء - نقل إلينا بطريق الآحاد ، لا يكفر من أنكر شيئاً منه ، ولا يسمى بعضه آية أو سورة ، وتلاوته لا تجزئ عن القرآن في الصلاة ، بل تبطل عند بعض الأئمة . ولا يثاب قارئه ثواب قراءة القرآن ، ولا تحرم تلاوته أو مسه أو حمله بدون طهارة ، ويجوز بيعه باتفاق .
- ولا يجوز أن يطلق عليه قرآن ولا أن ينسب إلى الله مباشرة فلروايته صيغتان :
- إحدهما : قال رسول الله ﷺ فيما يروى عن ربه ، وهي عبارة السلف التي فضّلها النووي .

ثانيهما : قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله ﷺ . والمعنى واحد .

أما الحديث النبوي فإن لفظه من عند النبي ﷺ ، ومعناه من الله سبحانه على الخلاف في تفسير قوله تعالى ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ (٢) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (١) كَلِمَةً شَدِيدُ الْفَوْئِ (٥) ﴾ [النجم : ٣-٥] وعلى حديث « ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه » (١) . وهو كالحديث القدسي فيما له من أحكام (٢) .

س : كيف ينزل القرآن في رمضان وفي ليلة القدر ، مع أنه نزل على فترات طوال حياة النبي ﷺ ؟

ج : للعلماء في كيفية نزول القرآن الكريم من اللوح المحفوظ أقوال :

- ١- رواه أبو داود .
- ٢- هذه هي أهم الفروق ، ملخصة من كتاب الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية للمناوي و((الأحاديث القدسية ج ١ و٢)) نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

١- أنه نزل إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة ، ثم نزل بعد ذلك منجماً طوال حياة النبي ﷺ بعد بعثته في مكة والمدينة ، وقال الكثيرون إن هذا القول هو أصح الأقوال ، واستندوا في ذلك إلى ما ورد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ، فقد أخرج عنه الحاكم والبيهقي وغيرهما أنه قال : أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا ، وكان بمواقع النجوم ، وكان الله ينزله على رسوله ﷺ بعضه في إثر بعض . وأخرج عنه أيضاً وكذلك النسائي أنه قال : أنزل القرآن في ليلة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر ، ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة ، ثم قرأ : ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ [الفرقان : ٣٣] ﴿ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴾ [الإسراء : ١٠٦] .

وأخرج الحاكم وابن أبي شيبة عنه أيضاً : قال فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا ، فجعل جبريل ينزل به على النبي ﷺ .

كما جاءت روايات أخرى عن ابن عباس بأسانيد لا بأس بها تؤكد هذا المعنى ومعنى : «مواقع النجوم» أنه نزل على مثل مساقطها ، مفرقاً يتلو بعضه بعضاً على تودة ورفق .

٢- أنه نزل إلى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدر ، أو ثلاثة وعشرين أو خمس وعشرين - حسب الاختلاف في مدة مكث النبي ﷺ بمكة بعد البعثة - في كل ليلة قدر ينزل ما يقدر الله إنزاله في كل سنة ، ثم نزل بعد ذلك منجماً في جميع السنة ، وقد حكى الفخر الرازي هذا القول ، وتوقف في الأخذ به ، هل هو أولى أو القول الأول .

٣- أنه ابتدئ نزوله في ليلة القدر ، ثم نزل بعد ذلك منجماً في أوقات مختلفة . وهذا القول مروى عن الشعبي .

٤- حكى الماوردي قولاً مؤداه : أنه أنزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة ، وأن الحفظة نجمته على جبريل في عشرين ليلة ، وأن جبريل نجمه على النبي ﷺ في

عشرين سنة . وهذا القول غريب ، والمعتمد أن جبريل كان يعارضه في رمضان
بما ينزل به عليه طول السنة ، وهو مروى عن ابن عباس .

هذه جملة من الأقوال صحح ابن حجر في « فتح الباري » أولها وقال : إنه
المعتمد ، ثم قال ابن حجر : أخرج أحمد والبيهقي في الشعب عن واثلة بن الأسقع
أن النبي ﷺ قال : « أنزلت التوراة لست مضين من رمضان ، والإنجيل لثلاث
عشرة خلت منه ، والزبور لثمان عشرة خلت منه ، والقرآن لأربع وعشرين خلت
منه » وفي رواية « وصحف إبراهيم لأول ليلة » قال : وهذا الحديث مطابق لقوله
تعالى : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾ وقوله : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾
فيحتمل أن تكون ليلة القدر في تلك السنة كانت تلك الليلة ، فأنزل فيها جملة إلى سماء
الدنيا : ثم أنزل في اليوم الرابع والعشرين إلى الأرض أول : ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ .

بعد سرد هذه الأقوال التي روى أكثرها عن ابن عباس يمكن فهم الآيات التي
تحدث عن نزول القرآن أو عن تنزيله ، ويهمننا من كل ذلك أن نقبل على القرآن
حفظاً وتدبراً ، ثم عملاً وتطبيقاً . وأن يظل متوارثاً بيننا يأخذه جيل عن جيل
تحقيقاً لقوله تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر : ٩] .

س : ما هي أول وآخر آية نزلت من القرآن الكريم ؟

ج : لا شك أن معرفة تاريخ نزول السور والآيات لها فائدتها العظيمة في التشريع ،
من أهمها معرفة الناسخ والمنسوخ ، حينها يكون هناك نصان مختلفان في الحكم ، ولا يمكن
التوفيق بينهما بمثل التقييد والتخصيص ، وكذلك معرفة تدرج التشريع ، وبيان اهتمام
المسلمين بالقرآن والبحث عن تواريخ نزول الآيات والسور .

وأصح ما قيل في أول ما نزل من القرآن أنه صدر سورة ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي
خَلَقَ ﴾ في غار حراء كما رواه البخاري ومسلم عن عائشة في حديث أول ما بدئ به
الرسول من الوحي . وقيل : إن أول ما نزل إطلاقاً ﴿ تَبَارَكُ الَّذِي خَلَقَ ﴾ وذلك لحديث

رواه البخاري ومسلم أيضاً عن جابر بن عبد الله ، ولكن ردَّ عليه بأن ذلك أول ما نزل بعد فترة الوحي . للنص عليه في رواية أخرى التي جاء فيها « فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فرجعت إلى بيتي وقلت زمّلوني ، فأنزل الله ﴿يَتَأْتِيَهَا الْمُدَرِّجُ﴾ وقيل : إن أول ما نزل هو سورة الفاتحة ، بناء على حديث رواه البيهقي . وردَّ بأنه حديث مرسل سقط منه الصحابي فلا يقوى على معارضة حديث عائشة السابق وقيل : إن أول ما نزل هو البسمة ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ بناء على حديث أخرجه الواحدي عن عكرمة والحسن ، وردَّ بأنه حديث مرسل كسابقه ، فهذه أربعة أقوال أصحابها وأقواها الأول أما آخر ما نزل من القرآن ففيه عشرة أقوال :

١- قوله تعالى : ﴿وَأَتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة : ٢٨١] بناء على حديث رواه النسائي عن ابن عباس ، حيث عاش النبي ﷺ بعد نزولها تسع ليال ثم توفي لليلتين خلتا من ربيع الأول .

٢- قوله تعالى : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة : ٢٧٨] بناء على رواية للبخاري عن ابن عباس .

٣- قوله تعالى : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينِكُمْ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَآكُتُبُوهُ﴾ [البقرة : ٢٨٢] .

وجمع السيوطي بين هذه الأقوال بأن الظاهر نزولها دفعة واحدة كترتيبها في المصحف ، لأنها في قصة واحدة . لكن الرأي الأول أقوى لما في الآية من إشارة إلى ختام الدين ووجوب الاستعداد ليوم القيامة ، وللنص في الحديث على وفاة النبي ﷺ بعد نزولها بتسع ليال فقط .

٤- قوله تعالى ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ﴾ [آل عمران : ١٩٥] والدليل حديث أخرجه ابن مردويه عن أم سلمة أنها قالت للرسول ﷺ أرى الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء فنزلت ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ

بَعْضِ ﴿ [النساء : ٣٢] ونزلت ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ [الأحزاب : ٣٥]
ونزلت آية ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ فهي آخر ما نزل من الآيات الثلاث ،
وليست آخر ما نزل من القرآن .

٥- قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ ﴾ [النساء : ٩٣]
والدليل ما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس حيث قال : هي آخر
ما نزل ولم ينسخها شيء ، ويجب على ذلك بأنها آخر ما نزل في حكم قتل
المؤمن عمداً ، وليست آخر ما نزل من القرآن .

٦- قوله تعالى : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْبَةِ ﴾ [النساء : ١٧٦]
والدليل ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب ، ورد بأنها آخر ما
نزل في المواثيق ، كما قال عن سورة براءة بأنها آخر ما نزلت ، فيحمل القول
على أن ذلك بالنسبة لتشريع الجهاد والقتال ، فالآخريه نسيية إضافية
لاحقيقية مطلقة .

٧- سورة المائدة ، بناء على رواية الترمذي والحاكم عن عائشة ، ورد بأنها آخر
سورة نزلت في الحلال والحرام فلم تنسخ فيها أحكام ، فالآخريه مقيدة
بذلك وليست مطلقة .

٨- قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ [التوبة : ١٢٨]
بناء على ما رواه الحاكم وابن مردويه عن أبي بن كعب ، ويرد عليه بأن
الآخريه معناها أنها آخر آية نزلت من سورة براءة ويؤيده ما قيل : إن هذه
الآية وما بعدها نزلت بمكة مع أن السورة مدنية ، فالسورة تحدثت عن
الجهاد ، والآيتان ليس فيهما أمر به ، لأن الجهاد لم يفرض بمكة .

٩- آخر سورة الكهف ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ ﴾ [الكهف : ١١٠] بناء على ما
أخرجه ابن جرير عن معاوية بن أبي سفيان ، ويرد عليه بأن الآخريه بحسب
عدم نزول ما ينسخها بعدها .

١٠- ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ [النصر: ١] لما رواه مسلم عن ابن عباس ، وردَّ بأنها آخر ما نزل مشعراً بوفاة النبي ﷺ ويؤيده ما روى عن أنه قال حين نزلت «نُعِيْتُ إِلَيَّ نَفْسِي» وفهم ذلك بعض كبار الصحابة ، فقد ورد أن عمر بكى عند سماعها وقال : الكمال دليل الزوال .
ويجتمل أنها آخر ما نزل من السور فقط كما تدل عليه رواية ابن عباس ^(١) .

س : قد أخبر الله تعالى أن أهل الكتاب حرفوا الكتب المنزلة على الأنبياء ، بل إن بعضهم استبدل بها كتباً وضعوها ، وبحمد الله مرت قرون طويلة على نزول القرآن الكريم ، وحاول الأعداء أن يحرفوه فعجزوا ، فما هو السر في ذلك ؟

ج : جاء في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ^(٢) ، أن حفظ القرآن من التبديل والتحريف كان بسبب أن الله هو الذي تولى حفظه وصيانته ، أما الكتب الأخرى فحرفت وبدلت لأن مسئولية حفظها كانت على أهلها فقصروا ، قال تعالى عن القرآن الكريم : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩] وقال : ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٢] وقال عن الكتب السابقة ﴿ بِمَا أَسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً ﴾ [المائدة: ٤٤] .

وذكر الزرقاني أيضاً ما رواه البيهقي عن يحيى بن أكثم أن يهودياً دخل على المأمون فأحسن الكلام ، فدعاه إلى الإسلام فأبى ، ثم بعد سنة جاء مسلماً فتكلم على الفقه فأحسن الكلام ، فسأله المأمون ما سبب إسلامه فقال : انصرفت من عندك فامتحننت هذه الأديان فعمدت إلى التوراة فكتبت ثلاث نسخ ، فزدت فيها ونقصت ، وأدخلتها البيعة فاشتريت مني ، وعمدت إلى الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ ، فزدت فيها ونقصت ، وأدخلتها البيعة فاشتريت مني ، وعمدت إلى القرآن فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت ، وأدخلتها الوراقين فتصفحوها فوجدوا

١- هذا ما لخصته من الإلتقان في علوم القرآن للسيوطي . ومن مناهل العرفان للزرقاني ، ومن أراد الزيادة فليرجع إليها .
٢- ج ٥ ص ٢٥٢ .

فيها الزيادة والتقصان ، فرموا بها فلم يشتروها ، فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ ، فكان هذا سبب إسلامي . قال يحيى : فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له هذا فقال : مصداقه في الكتاب ، قلت في أي موضع ؟ قال : في قوله تعالى في التوراة والإنجيل : ﴿يَمَا أَسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ﴾ [المائدة: ٤٤] فجعل حفظه إليهم وقال : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩] فحفظه الله علينا فلم يضع .

س : ما معنى خَلَقَ القرآن ؟

ج : ظهرت فتنة خلق القرآن في زمن الدولة العباسية ، فكان هناك معسكران ، أحدهما : لأصحاب الكلام من المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن ويكفرون من لا يقول به ، لأنهم ينكرون صفة الكلام لله ، ويقولون : إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد الكلام خلقه في شجرة أو نحوها ، بل إنهم ينكرون صفات المعاني لله ، كما تقرر ذلك في علم التوحيد ، لأنه ينسب عليها تعدد القدماء في رأيهم ، والقول بذلك كفر ، ولهم مذهب معروف يرجع في جملته إلى قاعدتين هما : العدل ، التي من فروعها مسألة الحسن والقبح وخلق الأفعال . والتوحيد ، التي من فروعها إنكار صفات الله ، ويتفرع عنها القول بخلق القرآن .

والمعسكر الثاني : لأصحاب الحديث الذين تشددوا فكفروا من قال بخلق القرآن ، لأنه كلام الله ، وكلام الله غير مخلوق لأنه صفته ، وصفات الله قديمة ، وكان الإمام أحمد بن حنبل يمثل هذا الاتجاه ، وأوذي إيذاء شديداً .

يقول الباحثون : جاء بعد ذلك من وفق بين المعسكرين ، وفرق بين الكلام النفسي والكلام اللفظي ، وعلى رأسهم أبو الحسن الأشعري ثم الغزالي وغيرهما^(١) .

١- ويمكن الرجوع إلى كتب التوحيد ، وإلى مقال الشيخ محمود النواوي في مجلة الأزهر (المجلد ٢٥ ص ٣٢٣) ، وإلى كتاب ((حياة الحيوان الكبرى)) للدميري في كلامه عن الدولة العباسية .

س : لما أنزل القرآن مجزأً على رسول الله ﷺ ولم ينزل جملة واحدة ؟

ج : نزل القرآن على الرسول ﷺ منجماً أي مجزأً أو مفرقاً على مدى ثلاث وعشرين سنة لحكمة جاءت في قوله تعالى ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ﴾ [الفرقان: ٣٢] وفي قوله ﴿ وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكَمَّاتٍ وَنَزَّلْنَاهُ نَزِيلاً ﴾ [الإسراء: ١٠٦] .

فالحكمة في نزوله منجماً هي تثبيت قلب النبي ﷺ على المضي في تبليغ الدعوة وعدم اليأس من تأييد الله له ونصره عندما يواجهه المشركون بأنواع العنف . وفي كل وقت كان يتعرض لمثل هذه الأزمة فيفرج الله عنه بجرعة من القرآن الكريم ، فيها التأييد بأولي العزم من الرسل والوعد بالثوبة والنصر المؤزر ، وكذلك لقاءه مع جبريل يعطيه قوة وطمأنينة .

ومن الحكمة تيسير حفظ القرآن على الرسول والمؤمنين ، لأنهم أميون لا يقرءون ولا يكتبون ، وكل اعتمادهم أو أكثره على الحفظ والرواية ، فإذا نزل على فترات كان ذلك أيسر عليهم في حفظه واستيعابه ، وفي تدبره أيضاً .

وفي تفريجه إعطاء فرصة للكفار أن يتدبروا كل جملة تنزل من آياته ، لعلهم يؤمنون بأنه معجزة ، ومن عند الله وحده . فكل مجموعة تنزل بمثابة دليل جديد على صدق الرسالة .

ومن الحكم ملاحقة الأحداث الجارية والإجابة على الأسئلة المتنوعة والطارئة . وكذلك من الحكم التدرج في التشريع والتربية ، صح في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : إنما أنزل أول ما أنزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار ، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ، ولو نزل أول ما نزل (لا تشربوا الخمر) لقالوا : لاندع الخمر أبداً ، ولو نزل (لا تزنوا) لقالوا : لا ندع الزنا أبداً .

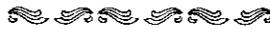

س : نحن نعلم أن القرآن الكريم أنزله الله على سيدنا محمد ﷺ بواسطة الأمين جبريل ، وقد قرأنا أن بعض السور أو الآيات لم ينزل عن طريقه ، فهل هذا صحيح؟

ج : صحيح أن القرآن نزل به جبريل على النبي ﷺ كما قال سبحانه ﴿ وَإِنَّهُ لَنَزَّلُ رَبِّيَ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿١٣٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٣٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٣٤﴾ [الشعراء: ١٩٢-١٩٤] لكن روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «بينما جبريل قاعد عند النبي ﷺ سمع نقيضاً من فوقه ، فرفع رأسه فقال : هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض لم تنزل قط إلا اليوم ، فسلم وقال : أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة ، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته» .

يقول القرطبي في تفسيره ^(١) : قال ابن عطية : ظن بعض العلماء أن جبريل لم ينزل بسورة الحمد - وساق الحديث المذكور - وليس كما ظن ، فإن هذا الحديث يدل على أن جبريل عليه السلام تقدم الملك إلى النبي ﷺ مُعْلِماً به وبها ينزل معه ، وعلى هذا يكون جبريل شارك في نزولها .

قال القرطبي : قلت : الظاهر من الحديث يدل على أن جبريل عليه السلام لم يعلم النبي بشيء من ذلك ، وقد بينا أن نزولها كان بمكة ، نزل بها جبريل عليه السلام لقوله تعالى ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾ وهذا يقتضي جميع القرآن ، فيكون جبريل نزل بتلاوتها بمكة ، ونزل الملك بثوابها بالمدينة ، والله أعلم وقد قيل : إنها مكية مدنية ، نزل بها جبريل مرتين ، حكاه الثعلبي ، وما ذكرناه أولى ، فإنه جمع بين القرآن والسنة ، والله الحمد والمنة .

س : ما أوجه الإعجاز في القرآن الكريم ؟

ج : أوجه الإعجاز في القرآن كثيرة ، وقد ألفت فيها كتب قديمة وحديثة ، وأشار إليها السيوطي في (الإِتقان) وابن القيم في (الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن) والبيضاوي في (إعجاز القرآن) وأخيراً الرافعي في كتابه (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية) .

وأحسن الأوجه بأن الإعجاز في بلاغته التي تحدى بها العرب والإنس والجن ، ودائماً تكون المعجزة من جنس ما برع فيه القوم ، كعصا موسى بالنسبة للسحر ، وزعم النَّظَّام من المعتزلة أن الإعجاز هو صرف الناس وعجزهم بقدرة الله عن محاكاته ، ورد عليه كثيرون ومنهم الجاحظ المعتزلي في كتابه (نظم القرآن) وأبو الحسن علي بن عيسى الرماني المعتزلي المتوفى سنة ٣٨٤ هـ أو ٣٨٦ هـ ، في كتابه (النُّكت في إعجاز القرآن) ومنهم أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي المتوفى سنة ٣٨٨ هـ في كتابه (البيان في إعجاز القرآن) والباقلاني المتوفى سنة ٤٠٣ هـ في كتابه (إعجاز القرآن) كما رد عليه السيوطي في كتابه (الإِتقان) .

ومن وجوه الإعجاز - لأنه كتاب ليس للعرب فقط ولا لعصر النبوة بل للعالم ولجميع العصور - إخباره بالغيب عن الأمور المستقبلية بوجه خاص ، وإن كان أخبر عن الماضين دون الرجوع إلى كتب كما قال الله تعالى عن نوح وقومه :

﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَ لِلْمُنْقِذِينَ ﴾ [هود: ٤٩] .

ومن الغيوب المستقبلية ما تدل عليه الآيات :

﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَا أَنَا وَرُسُلِي ﴾ [المجادلة: ٢١] .

﴿ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧] .

﴿ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿٢﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾ فِي يَضَعُ

سِينَتِكَ ﴾ [الروم: ٢-٤] .

﴿ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ [النور: ٥٥].

ومن وجوه الإعجاز احتواؤه على علوم لم تكن معروفة للبشر ثم عرفت بعد .

﴿ سَتُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمُ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ [فصلت: ٥٣].

وألفت في ذلك كتب حديثة مثل (رسالة عن مقارنة بعض العلل بالوارد في النصوص الشرعية) لعبد الله فكري باشا ، و (دروس سنن الكائنات) للدكتور محمد توفيق صدقي و (الجواهر) للشيخ طنطاوي جوهرى و (الإعجاز العلمي للقرآن) للدكتور محمد الغمراوي و (التوراة والإنجيل والقرآن والعلم) للكاتب الفرنسي المسلم (موريس بوكاي) و (الإسلام يتحدى) لوحيدين الدين خان .
ومن وجوه الإعجاز : التشريع الحكيم الذي عنى ببيانه الشيخ محمد أبو زهرة والمستشار على منصور وغيرهما .
هذه نبذة بسيطة ، والكتب كثيرة لمن أراد المزيد .

س : هل العلوم التي اكتشفت حديثاً توجد في القرآن ، وهل هناك حاجة إلى تفسير القرآن تفسيراً علمياً على ضوء الاكتشافات الحديثة؟

ج : إن مهمة القرآن هي الإعجاز والهداية ، وأن ما فيه من حقائق علمية تدعو إلى النظر والتأمل ، وزيادة في الإيضاح وإجابة على السؤال نقول :
هذه القضية ثار حولها الجدل والنقاش ، وانقسم الناس فيها فريقين :

أ - فريق يقول : نعم في القرآن توجد العلوم والمكتشفات الحديثة . ونحن في حاجة إلى تفسير علمي ، بمعنى استخلاص هذه المحدثات من ألفاظ القرآن ، وحمل الألفاظ عليها . واستند هذا الفريق في رأيه إلى ما يأتي :

١ - أن الله تعالى قال : ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨] .

أي ليس في الحياة شيء إلا وهو موجود في القرآن . فذكرت فيه الميكروبات والكهرباء والذرة والصواريخ والطائرات وغيرها .

ونوقش هذا الدليل بأن المراد بالكتاب هو اللوح المحفوظ الذي أثبت الله فيه مقادير الخلق ، ما كان منها وما يكون ، حسب النظام المعبر عنه بالسنن الإلهية . أو هو علم الله المحيط بكل شيء الثابت فيه كل معلوم ، وإذا أريد بالكتاب القرآن فليس لفظ الشيء على عمومه ، بل المراد به الشيء الذي هو موضوع الدين ، وهو الهداية التي من أجلها نزل القرآن ، فالعموم في كل شيء بحسبه .

٢- كما استند إلى أن نشر الإسلام في هذه الأيام يحتاج إلى التحدث عنه بأسلوب العصر وطرائق فهمه ، لبيان تجاوب الدين والقرآن مع الحياة في كل أطوارها.

ونوقش بأن نشر الإسلام لا يتوقف على ذلك ، فأصول الهداية فيه ، والنصوص الدالة على النظر والبحث وتقديس العقل كافية في بيان تجاوبه مع أرقى الحضارات وأزهى العصور .

وبهذا نرى أن حجة هذا الفريق واهية أو فيها مناقشة تضعف الاستدلال بها على المقصود .

ب - والفريق الآخر يقول ليس القرآن كتاب تعليم وتسجيل لمكتشفات العصور بأشخاصها ، ولا يحتاج إلى أن نحمل ألفاظه على أسلوب العصر ونضمناها نظرياته وعلومه . وحجتهم في ذلك :

١- عدم حاجة الشريعة في فهم كتابها وتعرف مبادئها ، إلى العلوم الكونية والرياضيات وما إليها . وحمل ألفاظ القرآن عليها فيه تعسف وتحميل لها لما لا تطيق .

٢- أن القرآن موجّه أولاً إلى من نزل فيهم وهم العرب ، وليس لهم عهد بهذه العلوم التي لم تعرفها الدنيا إلا بعد قرون ، فإذا قصد القرآن إليها وآياته لاتفهم إلا بالوقوف عليها ، كان كلاماً غير مطابق لمتقضى الحال ، وحاشاه أن يكون كذلك ، فوجب أن نقف بعباراته عند فهم العرب الخالص ، ولانتجاوز ما ألفوه من علومهم ، يقول الشاطبي^(١) : ما تقرر من أمية

١- الموافقات ج ١ ص ٥٢ .

الشريعة وأنها جارية على مذاهب أهلها وهم العرب ينبنى عليه قواعد ،
منها: أن كثيراً من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحد ، فأضافوا إليه
كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين ، من علوم الطبيعيات والتعاليم
والمنطق وعلم الحروف وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون
وأشباهها. وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح ، ولهذا فإن السلف
الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وعلومه وما أودع
فيه ، ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم في شيء من هذا المدعى سوى ما تقدم من
أحكام . . وما يلي ذلك . ولو كان لهم في ذلك حوض ونظر لبغنا منه ما يدلنا
على أصل المسألة ، إلا أن ذلك لم يكن ، فدل على أنه غير موجود عندهم ،
وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير لشيء مما زعموا .

٣- أن النظريات العلمية عرضة للتبديل والتغيير ، فإذا حملنا عليه ألفاظ القرآن
كان فهم آياته عرضة للتغيير والتبديل مما يبعث على الشك ويؤدي إلى البلبلة
والاضطراب .

وقد يناقش الدليل الأول بأن عدم احتياج فهم الشريعة وتبليغها إلى العلوم
لا ينافي أنها موجودة في القرآن ، ويكون الغرض منها الشرح والبيان والإيضاح ،
ويناقش الدليل الثاني بأن القرآن ليس للعرب فقط ولا لعصرهم السابق ، بل هو
لكل الناس ولجميع العصور ، فلا مانع أن يكون فيه من المعلومات ما لا يعرفه
العصر الأول ، وسيعرف فيما بعد ، ولعل مما يشير إلى ذلك قوله تعالى ﴿ سَتَرِيهِمْ
ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ [فصلت: ٥٣] وعموم رسالة
الإسلام لا يجوز معها قصر فهم القرآن على المؤلف عند العرب ، فليكن فيه قدر
يتضح سره بما ينكشف بعد من علوم كونية ونفسية ، وذلك لزيادة الإيضاح لأصل
الدليل على صدقه فهو صادق بإعجازه وكفى بالله شهيداً على ذلك ﴿ أَوَلَمْ يَكْفِ
بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [فصلت: ٥٣] .

ويناقش الدليل الثالث ، بأن حمل الألفاظ القرآنية على النظريات التي لم تثبت
بعد لا يجوز أبداً ، وإذا حملت فإنها يكون على الحقائق العلمية الثابتة ، ذلك لأن

كلام الله حق لا يفسر بغير الحق ، وهو ثابت لا يفسر بغير الثابت ، فاللائق هو توضيح الثابت بما ثبت وليس ذلك إلا في الحقائق العلمية المقررة وهذا كله بشرطة عدم التعسف في التأويل ، بل يترك لفظ القرآن على طبيعته القابلة لكل فهم دفعاً للعقل إلى التفكير والبحث .

٧- والرأي الذي أميل إليه يتخلص فيما يلي :

أ- أن القرآن فيه بعض الحقائق العلمية ، وقد ذكرت للعبرة والموعظة والتأمل ، لا على أنها معلومات للاعتقاد والتكليف والتعليم ، وقد عبر الله عنها بالألفاظ العربية والأسلوب المعجز . وما جاء فيه من المقررات العلمية حق لأنه كلام الله ، سواء عرفها الناس عند نزولها أم لم يعرفوها ، وعدم علمهم بها لا يغض من شأن القرآن ، فهو ميسر للذكر يستطيع كل إنسان أن يأخذ منه القدر الكافي لهدايته ، مهما كان مستواه العلمي .

ب- أن ألفاظ القرآن دقيقة محكمة لأنها صنع الله الذي أتقن كل شيء وأن هناك لونا من ألوان إعجازه هو الحديث عن بعض المسائل العلمية التي لا عهد لمحمد ﷺ بالذات بعلمها ، ولا عهد للعرب الذين ووجهوا بالقرآن بها ، ثم ثبت بعد ذلك صدق هذه المسائل ، وذلك للدلالة على أن القرآن ليس من عند محمد ، بل هو من عند الله العليم الخبير . وبالتأمل في بعض هذه التعبيرات نجد أنها محايدة في الأمور التي يختلف الناس عليها ولم يصلوا بعد إلى معرفة أسرارها ، وذلك ليدع مجال الفكر مفتوحاً للباحثين ، ليصلوا إلى آخر شوط ممكن ، وكلما جد البحث بشخص نظر إلى الآية فرآها كأنها معه في كل خطواته تشجعه ولا تصرح على الأقل بكذبه أو إخفاقه ، فيغريه ذلك على متابعة البحث إرضاء لشهوة العقل وحب الاستطلاع . حتى إذا وصل إلى الحقيقة العلمية الثابتة وجد الآية معه أيضاً لم يصبها أي تغير في موقفها المحايد الذي لا ينحاز إلى باحث معين في أولى خطوات النظر وفي وسطها حتى

يبلغ النهاية . وهو بوصوله إلى الحقيقة سيزداد إيماناً بصدق القرآن وأنه حق من عند الله ، لا من عند محمد الذي لم يتعلم أساليب البحث ليصل إلى هذه النتيجة ، وإن لم يصل إلى الحقيقة العلمية بعد طول البحث لا يجوز له أن يشك في القرآن ، بل الأجدر أن يتهم نفسه ويعيد النظر في أسلوب بحثه عل فيه حلقة مفقودة ، أو مقدمة لم تثبت لتستطيع أن تنتج نتيجة صادقة .

وحياذ الألفاظ القرآنية في كثير من مواضعها هو الذي أوجد النشاط الفكري عند علماء الكلام في بعض المسائل الكلامية ، حيث تكون الآية الواحدة وكل يدعي أنها تشهد لرأيه ، وكذلك كان هذا الحياذ سبباً في نشاط علماء الشريعة في استنباط الأحكام الفقهية .

ج - أن أسلوب القرآن مطابق لمقتضى الحال في خطابه للعلماء والعامه على السواء ، على خلاف الكلام العادي للناس ، فهو إما أن يخاطب به المستويات العالية باشتماله على الرمز والإشارة والكناية والاستعارة ، وإما أن يخاطب به العامة الذين لا يفهمون إلا الواضح المسط من الكلام ، ولو خوطبت إحدى الطائفتين بغير ما يليق بها لم يكن الكلام بليغاً ، أما القرآن الكريم فهو وحده الذي يراه البلغاء أوفى كلام بلطائف التعبير ، ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى عقولهم ، فهو متعة الخاصة والعامه على السواء . كما قال سبحانه ﴿ وَلَقَدْ يَسْرَنَّا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴾ [القمر: ١٧، ٢٢، ٢٣، ٤٠] .

يقول الراغب الأصفهاني في مقدمة تفسيره : أخرج تعالى مخاطباته في محاجة خلقه في أجل صورة تشتمل على أدق دقيق ، لتفهم العامة من جلتها ما يقنعهم ويلزمهم الحجة ؛ ويفهم الخواص من أثنائها ما يوفى على ما أدركه فهم الحكماء ، ومن هذا الوجه كل من كان حظه في العلوم أوفر كان نصيبه من علم القرآن أكثر ، ولذلك إذا ذكر تعالى حجة إلى ربوبيته ووحدانيتها أتبعها مرة بإضافتها إلى أولي العقل ، ومرة إلى أولي العلم ، ومرة إلى السامعين ، ومرة إلى المتذكرين تنبيهاً على أن بكل قوة من هذه القوى يمكن إدراك حقيقة منها .

د- أننا في حاجة إلى من يفسر لنا القرآن على ضوء المقررات العلمية لتتضح معانيه. ويؤمن بها الذين لا يرضون بغير هذا الأسلوب بديلاً ، فبمقررات علم الحياة والأجنة يمكن توضيح قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٤﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴿١٥﴾ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٦﴾ [المؤمنون : ١٢-١٤] وبمقررات علم الطب يتضح لنا معنى الأذى في قوله تعالى ﴿ وَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذى فَأَعْتَرَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] ويتضح سر التحريم لأكل الميتة والدم ولحم الخنزير والموقوذة والمتردية والنطيحة . الوارد في الآية الثالثة من سورة المائدة فكل ما يساعد على كشف أسرار التشريع من العلوم لا بأس به ، بل كل ما يوصل إلى الإيوان بالله وإدراك شر الوجود لا بأس به بل هو مطلوب .

وهذا كله على شريطة أن يكون التفسير بالمقررات الثابتة ، لا بالنظريات التي ما زالت قيد البحث ومحل اختلاف العلماء . وعلى ألا يكون هناك تعسف في التأويل وتحميل الألفاظ معاني لم توضع لها ، كما سيتضح من عرض الأمثلة الآتية بعد .

٨- إن تفسير القرآن بالنظريات التي لم تثبت يعد تفسيراً بالرأي المحض ، وقصره على رأي بالذات افتراء للكذب على الله . وفي ذلك خطورة كبيرة ، لأنها تخضع آيات القرآن للآراء الخاصة ، الأمر الذي ضل به كثير من الفرق التي ظهرت في الإسلام ، ولأنها تمنع صلاحية الإسلام العامة أن تكون لكل البيئات والأجيال وأن تكون مناراً هادياً لكل المفكرين ، كما أنها تعرض القرآن للطعن فيه بالتكذيب إن جاء ما يثبت خطأ الرأي الأول الذي فسر به .

والإنسان إذا لم يكن متمكناً مما يقول ويرى لا ينبغي أن يحمل القرآن على جهله وسفهه ، فهو حرم مقدس لا يقربه إلا العالمون الموقنون . قال إبراهيم التيمي :

سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن تفسير الفاكهة والأب فقال : أي سماء تظلني ، وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم . وقال أنس : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ هذه الآية ثم قال : كل هذا قد عرفناه ، فما الأب ؟ ثم رفع عصا كانت بيده وقال : هذا لعمر و الله التكلف ، وما عليك يا ابن أم عمر ألا تدري ما الأب . ثم قال : اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب ، وما لا فدعوه^(١) . وذلك كله من وحي قوله ﷺ « اتقوا الحديث عليّ إلا ما علمتم ، فمن كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار »^(٢) . قال ابن عطية : ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى في كتاب الله عز وجل فيتسور عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء ، واقتضته قوانين العلم كالنحو والأصول ، وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته والنحويون نحوه ، والفقهاء معانيه ، ويقول كل واحد باجتهاده المبني على قوانين علم ونظر ، فإن القائل على هذه الصفة ليس قائلاً بمجرد رأيه^(٣) وعلى هذا من يفسر القرآن بنظرية غير ثابتة فهو يفسر برأيه على غير قوانين العلم والنظر ، بخلاف من يفسره بهذه القوانين الثابتة ، فهو يعمل عملاً مشروعاً يوضح ما في القرآن فقط لا يقصد به إثبات صدقه ، فكفى بالله شهيداً على صدقه .

٩- إن من قواعد المنهج السليم لتفسير القرآن أن تستقتصي آياته في الموضوع الواحد فهي تفسر بعضه بعضاً ، وخير ما فسرت بالوارد ، فقد يكون العام أو المطلق أو المبهم في آية مخصصاً أو مقيداً أو مبيناً في آية أخرى ، وهكذا ، على أن يراعى السباق والسياق في فهم المراد من الآية . والخطأ الذي يقع فيه كثير من الباحثين الآن - وكثير منهم غير أهل للتفسير - أساسه عدم مراعاة هذا المنهج ، فهم يبترون الآية بترأ ويقطعونها عن سابقها ولاحتقتها ويفسرونها كما يريدون ، وهم لا ينظرون إلى مثل هذه الآية في موضع آخر من القرآن حتى

٢- رواه الترمذي عن ابن عباس .

١- القرطبي ج ١٩ ص ٢٢٣ .

٣- القرطبي ج ١ ص ٣٢ .

يستعينوا بها على تفسيرها ، فلهذا يخطئون كثيراً فيما يزعمون . روى البخاري
ومسلم أنه لما نزل قوله الله تعالى : ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ءِيمَنَهُمْ بِظُلْمٍ
أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام : ٨٢] قال بعض الصحابة : يا رسول
الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ فقال رسول الله ﷺ « ليس بذلك ، ألا تسمع
إلى قول لقمان ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ . فالظلم الذي نزلت به هذه الآية
عرف المراد منه بما نزل في الآية الأخرى ، وهو الشرك .

ومن مظاهر الخطأ في التفسير لعدم اتباع هذا المنهج أن بعض الباحثين - ولا أقول
المفسرين - أراد أن يبرهن على أن الأرض تتحرك وتسير وليست ثابتة ، فأورد قوله
تعالى : ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ [النمل : ٨٨] فمرور الجبال
كالسحاب دليل على أن الأرض تتحرك ، هكذا يقول . وقد نسي أن الآيات التي
اكتنفت هذه الآية تتحدث عن النفخ في الصور وعن محاسبة الناس على حسناتهم
وسيئاتهم ، فالجو كله في يوم القيامة سباقاً وسياقاً . وليس ذلك في علم الدنيا .
ونسي أيضاً أن الحديث عن ظاهرة مرور الجبال يوم القيامة ورد في آيات أخرى من
سور القرآن قال تعالى : ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۗ ﴿١﴾ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۗ ﴿٢﴾ قَوْلٌ يَوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾﴾ [الطور : ٩-١١] وقال ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾﴾ [التكوير : ١-٣] والمقام كله في يوم القيامة .

١٠- وهذه بعض الكشوف العلمية التي حاول الكاتبون أن يستدلوا عليها بالقرآن :

أ - في غزو الفضاء قالوا : يدل عليه قوله تعالى : ﴿يَمْعَشَرُ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ
أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطٰنٍ﴾ [الرحمن : ٢٣]
فالسلطان هو العلم وبواسطته نفذ الإنس من الأقطار . ويرد عليه بأن هذه الآية
تتحدث عن يوم القيامة ، وتبين قدرة الله على محاسبة كل من الإنس والجن ومجازاته
لا يستطيع أحد أن ينجو منه إلا بسلطان ، أي قدرة عظيمة أو ملك قوي ، وليس
ذلك لأحد إلا الله . أو تتحدث عن القضاء بالموت على كل حي لا يهرب منه أحد
فكل من عليها فان ، لا ينجو منه إلا بالسلطان المذكور وهو لا يملكه .

وقال ابن عباس في تفسيرها : إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات وما في الأرض فاعلموه ولن تعلموه إلا بسلطان أي بيينة من الله ، ومعنى هذا أن الغيب لا يعلمه إلا الله ، والذي يطلع عليه من يشاء من عباده . فلو فرض أن المراد بالسلطان هو العلم كما يشير إليه قول ابن عباس ، فإن هذه الآية ليست نصاً في الزعم الذي يقوله المتحدثون . وعلى ذلك لا تصح دليلاً لهم ، على أنه لو كان ذلك صحيحاً فما المانع أن يطلع الله بعض الناس على علوم الكون بسلطان العلم ، ولكن هل نفذ الإنس بعلمهم من أقطار السموات أيضاً ، أو نفذوا فقط - إلى الآن - من أقطار الأرض وجاذبيتها ، وبقيت السموات حجراً محجوراً ؟

إن كل ما أمكن الوصول إليه من معلومات عن طريق الآلات الحديثة لا يعدو أن يكون في سماء الدنيا ، فإن الكشوف الفلكية والكواكب وأبعادها وسرعة ضوئها ودورانها ما زالت في إحدى السموات وهي الدنيا ، الشمس تبعد عن الأرض ٩٣ مليون ميل كما قال تعالى : ﴿ إِنَّا زَيْنًا السَّمَاءِ الدُّنْيَا زَيْنَةً الْكَوَاكِبِ ﴾ [الصفحات : ٦] فهل يستطيعون أن ينفذوا من أقطار السماء الدنيا كلها ثم يتطلعون إلى بقية السموات ؟ على أن المقام ، كما ذكرت ، هو مقام الحساب والجزاء بدليل السباق والسياق ، فأولى أن يحمل اللفظ على ما يليق به ، ولا داعي للتعسف وطلب دليل من القرآن ، فكم من حقائق علمية ثبتت بغير الاستدلال عليها من الكتاب الكريم ، ولا ضير في ذلك أبداً ، على ما علمت من مهمة القرآن في الهداية والإعجاز .

ب - استدل بعض العامة من الناس على كروية الأرض بالآية السابقة قائلاً إن التعبير بالأقطار يثبت كروية الأرض وكروية السماوات ، لأن القطر هو الخط الموصل بين نقطتين على المحيط ماراً بمركز الدائرة ، والأقطار لا تكون إلا للدوائر وهذا بالتالي يثبت الكروية . ويرد عليه بأن القطر الذي تحدث عنه هذا الشخص اصطلاح هندسي لم تعرفه العرب فهم يعرفون القطر بأنه الجهة والناحية لا الخط المذكور ، والنفاذ من الأقطار يكون بالخروج من الجهات والمنافذ لا من الخطوط التي يتصورها المهندسون .

إن كروية الأرض حقيقة ثابتة ، و حياة الناس وتطورها مبني عليها ، والدليل على ذلك ليس من القرآن ، ولا داعي لالتماسه منه أبداً ، على ما علمت من مهمته في الإعجاز وهداية الناس .

ج - دور الرياح في تلقيح النبات بحمل مادة الذكورة إلى مكانها الذي تلتي فيه بمادة الأنوثة فيكون الإخصاب ، على ما هو مقرر في علم النبات . استدل عليه البعض بقوله تعالى ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ ﴾ [الحجر: ٢٢] فاللواقح جمع لاقح بمعنى حاملة للقاح ، أو ملقحة لغيرها بما تحمله ، إن دور الرياح في نقل اللقاح معروف ، ولكن في أخذه من هذه الآية تعسف وتكلف ؛ ذلك أنه لو كان المراد تلقيح النبات لجاء عقبها ما يتحدث عن النبات فيقال مثلاً : فزكا الزرع وخرج الثمر ولكن الذي حدث أن الذي جاء بعدها قوله تعالى : ﴿ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ ﴾ وهذا يشير إلى أن المعنى أن الرياح المحمل ببخار الماء ؛ يرسلها الله فتتجمع السحب ويتكاثف البخار ويبرد في الطبقات الجوية الملازمة فينزل الماء ، وهذا هو التنسيق المعقول بين إرسال الرياح اللواقح وإنزال الماء من السماء لسقي الناس . فأولى أن يحمل الآية عليه ، ولا يتعسف بحملها على ما يثبت دورها في تلقيح النبات ، فذلك مشاهد بالملاحظة والنظر لا حاجة إلى الدليل النقلي عليه .

د - قالوا : إن حدود الكون تتسع وتمتد ؛ واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ [الذاريات: ٤٧] ؛ لكن العلماء قالوا : إن لفظ ﴿ لَمُوسِعُونَ ﴾ مأخوذ من أوسع الرجل إذا صار ذات سعة وغنى ؛ ومنه قوله تعالى ﴿ وَمَتَّعُوهُمْ عَلَىٰ أَلْسِنَةٍ قَدَرُهُمْ وَعَلَىٰ أَلْمَمَّةٍ قَدَرُهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٣٦] فالآية تدل على قدرة الله ، وقدرته تتجلى في أشياء كثيرة ، ولا مانع أن يكون منها توسيع حدود الكون ، فهو الذي خلقه بقدرته وعلمه . فلا ينبغي قصر معنى السعة على هذا الذي يريده علماء الفلك والطبيعة .

هـ - قالوا : إن كل شيء في السماء يعتره ازدياد مفاجئ في حرارته وحجمه وإشعاعه بدرجة لا تتصورها العقول ، وعند ذلك يتمدد السطح بما حوى من هب

ودخان ، وحتى يحصل على توازنه الدائم ، والشمس لم تمر بهذا الدور بعد ، فإذا مرت به وتمدد سطحها الخارجي حتى وصل القمر يحتل توازن المجموعة الشمسية كلها ، وذلك يوم القيامة ، ويدل عليه قوله تعالى ﴿ فَأَرْقَبَ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴾ [الدخان : ١٠] قال المفسرون : إن هذا الدخان من علامات الساعة كما في صحيح مسلم ، وقيل إن الدخان هو ما أصاب قريشاً من الجوع بسبب دعاء النبي ﷺ عليهم ؛ كما رواه البخاري في حديث يصور هذا الجوع جاء فيه : فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد ، فأنزل الله ﴿ فَأَرْقَبَ ﴾ وجاء فيه : أن النبي استقى لهم فسقوا ولكن استمروا على عنادهم فقال الله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْقِمُونَ ﴾ يعني يوم بدر ، وقيل إنه غبار الجيش يوم فتح مكة .

و - قالوا أيضاً مما يشير إلى قلة الأوكسجين في الطبقات الجوية العليا قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَهْدِهِ يُشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ﴾ [الأنعام : ١٢٥] وظاهرة ضيق الصدر تحصل عند الارتفاعات العليا ، ومثل هذا واضح لا شك فيه ، ويفيد في تصور المعنى المراد دون أن يمس قدسية القرآن .

كما قالوا : إن الأبعاد والمسافات الشاسعة بين النجوم والتي لا يمكن حساب بعضها يشير إليه قوله تعالى ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْجِعِ النُّجُومِ ﴾ [الواقعة : ٧٥] فإن مجموعات النجوم التي تكون أقرب مجرات السماء منا تبعد عنا بنحو ٧٠٠ ألف سنة ضوئية ، والسنة الضوئية تعادل عشرة ملايين الملايين من الكيلو مترات^(١) (الضوء يقطع في الثانية ١٨٦٠٠٠ ميل) ٣٠٠٠٠٠٠ م فهذه الأبعاد الشاسعة جديرة بأن يقسم الله بها لعظمتها ، وهذا وجه من وجوه العظمة وقد يكون منها دقة مساراتها وعدم تصادمها وتحديد الجاذبية في كل منها ، فالآية شاملة وعمامة .

١- الضوء يقطع في العام نحو ٥,٨٨ مليون ميل أي نحو ٦ مليون ميل (مجلة العربي يوليو ١٩٧٠م).

وقالوا أيضاً : مما يدل على قوة الاستدلال ببصمات الأصابع على شخصية صاحبها قوله تعالى ﴿بَلَىٰ قَدِيرِينَ عَلَيَّ أَنْ تُسَوِّىَ بَنَانَهُ﴾ [القيامة : ٤] لأن دقة الخطوط واتجاهاتها وعددها لا يكاد يتفق فيها شخصان ، فتسويتها يوم القيامة على ما كانت عليه بعد أن كانت تراباً منثوراً موزعاً في أماكن قاصية دليل قدرة الله تعالى ، وهذا وجه من وجوه قدرة الله على بعث الناس يوم القيامة بأجسامهم المشخصة لهم بعد فنائها .

مثل هذه الأمثلة الأخيرة لا يضر توضيح آيات القرآن به أبداً ، ولكن المنوع قصرها على هذه المكتشفات ، أو التعسف في التأويل الذي يخرج به اللفظ عن أصل وضعه اللغوي واستعماله العرفي عند العرب الذين نزل القرآن بلغتهم .

وبعد ، فهذا عرض موجز لموقف القرآن من الكشوف العلمية الحديثة رأينا فيه تشجيعه للبحث والنظر ؛ ورأينا دقته حين يعرض لشيء علمي كشف عنه البحث أخيراً ، وهذا دليل صدقه وأنه من عند الله وحده أيّد به رسوله محمد ﷺ . والمقررات العلمية الثابتة ستزيد معاني القرآن وضوحاً ، وهذه صورة من صور التعانق بين العلم والدين . أي العلم الثابت الأكيد ودين الله الذي أنزله هداية للناس جميعاً ﴿سَتُرِيهِمْ عَيْنِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ فليكن فهمنا له على ضوء الحقائق الثابتة لا النظريات الفجة ، ولنحفظ له قدسيته فلا نقول على الله بغير علم ، ولانجعله حمى مستباحاً لكل كاتب يجيل فيه قلمه بما ترمي به الأفكار الشاردة ، فليس كل مجال تباح فيه الحرية للجائلين ﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ [فصلت : ٥٤] .

تتمة :

وردت بعض الأحاديث في مسائل علمية لم يوافق عليها العلم إلى الآن كحديث الذباب إذا وقع في الإناء والأمر بغمسه كله لأن في أحد جناحيه داء والآخر دواء ، وأحاديث أخرى واردة في الطب .

ويرى ابن خلدون أن الطب المنقول في الشرعيات ليس من الوحي في شيء فإن النبي ﷺ لم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات وقد وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم .

وعلى هذا يجوز أن يكون رأي النبي ﷺ في مثل هذه الأمور محتملاً للخطأ لأنه من أمور الدنيا . لكن لا ينبغي الحكم بذلك إلا بعد البحث الصحيح لمعرفة الرأي الحق العلمي اليقيني في مثل هذه الأمور ^(١) .

س : هل القرآن كتاب علمي ، أو كتاب يقوم على العلم ولا يتناقض معه عبر العصور ؟

ج : التعبير بكتاب علمي أو كتاب يقوم على العلم من التعبيرات الاصطلاحية التي يفسرها واضعوها حسب ما يتفقون عليه ، وبعيداً عن ذلك أقول :

القرآن كتاب علمي بمعنى أنه يعلم الناس ما يهمهم من أمور دينهم ودنياهم ، وذلك معنى الهداية التي جاءت في قوله تعالى ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ [الإسراء: ٩] وقوله ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾ [المائدة: ١٥، ١٦] .

أما أن يكون القرآن كتاباً علمياً بمعنى أنه يعلم الناس العلوم كالطب والهندسة والرياضة والجغرافيا والطبيعة والكيمياء ، فليس ذلك من مهمته ، وإنما مهمته في هذه الناحية أن يأمر بالتعلم والتعليم لكل ما يمكن أن يستفيد منه الناس في أمور الدين والدنيا ، وأن يضع الآداب ، التي تجعل العلم يستخدم في المصلحة . والقرآن

١ - منبر الإسلام مجلد ٢١ عدد جمادى الآخر ١٣٨٣ ص ١٦ ، ١٧ .

مليء بالآيات التي تدعو إلى العلم وترفع شأن العلماء الذين يبتغون الخير من علمهم ، بصرف النظر عن مادة العلم ما دام الهدف خيراً .

ومن الآيات التي تبين ذلك قوله تعالى ﴿الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ مَاءً فَاخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۗ﴾ (٢٧) وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴿ [فاطر : ٢٧، ٢٨] .

فهذا رفع لقدر العلماء في كل المجالات المتقدمة في الآيتين ، علماء الفلك والطبيعة والكيمياء والنبات وطبقات الأرض والحيوان والطب والهندسة والاجتماع والتاريخ . . لأنهم عند إنصافهم وتعمقهم في هذه العلوم سيدركون أن وراء هذا الخلق البديع سرّاً كبيراً ، وأن قوة أخرى فوق المادة هي التي صنعت هذا الكون وسيّرته حسب النواميس الثابتة . وتلك هي قوة الله تعالى ، وكم من علماء في هذه المجالات آمنوا بوجود الله بعد كفرهم به ^(١) .

وأما كون القرآن يقوم على العلم ولا يتناقض معه في كل العصور والأزمان فتلك حقيقة لا شك فيها ، بمعنى أن كل ما جاء فيه من أمور يقال عنه أنها علمية فهي صادقة ، لأنها من صنع الله ، والحقائق العلمية من صنع الله ، أما النظريات التي لا ترقى إلى درجة الحقيقة فهي من صنع البشر ، قد تصدق فتكون مطابقة لما عند الله ، وقد تكذب فتخالفه ، وهنا لا يجوز مطلقاً أن نفسر القرآن بالنظريات ، وإنما نفسره بالحقائق لتوضيح ما فيه ، والموضوع طويل لا يتسع المجال لشرحه ، يمكن الرجوع إليه في كتابنا « دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة » .

١- أقرأ كتاب : (الله يتجلى في عصر العلم) ، الذي ألفه الباحث الديني الاجتماعي ((جون ملوفر مونس)) .

س : هل المال مفضل على البنين حيث جاء الأول في قوله تعالى : ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ ؟

ج : هذه الآية من (سورة الكهف : ٤٦) ومبدئياً أقول : إن العطف بالواو لا يقتضي ترتيباً ولا تعقيباً كما قال علماء اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم المعجز ، فالمال والبنون يشتركان في حكم واحد في الآية هو زينة الحياة الدنيا ، سواء قدم المال على البنين في الذكر أو آخر ، فالواو لمطلق الجمع بينهما .

ثم أقول : لعل - والله أعلم - تقديم المال على البنين هو مشاكلة لما حدث في قصة الرجل صاحب الجنتين الذي افتخر بهما على صاحبه . وقدم في فخره المال على الولد ، حيث قال القرآن : ﴿فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾ [الكهف : ٣٤] وردَّ على صاحبه بعد ذلك بقوله : ﴿إِن تَرَنِ أَنَّ أَقْلَ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ [الكهف : ٣٩] ، واستمر الحديث بعد ذلك عن المال وهو الجنة التي أحرقتها الله ، وجاءت الآية التي تضرب المثل بعد ذلك متحدثة عن المال ، فالتركيز أكثر على المال . فناسب أن يخبر الله عن زينة الحياة الدنيا مقدماً المال الذي كان الاهتمام به كبيراً ، ثم أقول إن المال هو الذي يساعد على الزواج الذي يأتي منه البنون المحتاجون في تربيتهم أولاً إلى المال ، هذا ما بدالي ولعله يكون مقبولاً وأسرار القرآن المعجز يعلمها الله سبحانه وتعالى .

س : لماذا نرى في القرآن الكريم تقديم الجن على الإنس . هل هم أفضل من الإنس ؟

ج : كما قرر العلماء : العطف بالواو لا يقتضي ترتيباً ولا تعقيباً ، فالكل مخلوقون لله ومحاطبون بالشرعية وسيحاسبون أمام الله ، وهم مشتركون في هذه الأمور وفي غيرها ، ولعل تقديم الجن على الإنس راجع إلى أن الجن كانوا موجودين قبل خلق

آدم . فلما خلقه الله أمر الملائكة بالسجود له ، وكان معهم إبليس وقال بعض العلماء: لعل التقديم بسبب أن الجن تشمل الملائكة بجامع الاستتار في كل ، وفي ذلك يقول الله تعالى عن الكفار ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجَابًا ﴾ [الصفات: ١٥٨] حيث قالوا: إن الملائكة بنات الله قال الأعشى :

وسخر من جن الملائكة سبعة قياماً لديه يعملون بلا أجر

فأما قوله تعالى : ﴿ لَمْ يَطْمِئِنُّوْا إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴾ [الرحمن: ٧٤] وقوله : ﴿ لَا يَسْتَلُّ عَن ذُنُوبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴾ [الرحمن: ٣٩] وقوله : ﴿ وَأَنَا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَقُولَ الْإِنْسَ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾ [الجن: ٥] فإن لفظ الجن ها هنا لا يتناول الملائكة بحال ، وذلك لنزاهتهم عن العيوب ، وأنه لا يتوهم عليهم الكذب ولا سائر الذنوب ، فلما لم يتناولهم عموم اللفظ لهذه القرينة بدأ لفظ الإنس لفضلهم وكمالهم^(١) .

س : في سورة القصص جاء قوله تعالى : و ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى ﴾ [الآية: ٢٠] وفي سورة يس جاء قوله ﴿ وَجَاءَ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى ﴾ [الآية: ٢٠] فما هو السر في تقديم (رجل) في الآية الأولى وتأخيرها في الآية الثانية ؟

ج : القرآن كله في أعلى درجات البلاغة العربية كما هو معروف ، وقد اجتهد العلماء في بيان أسرار بلاغته ، فأدركوا بعضها وخفى عليهم البعض الآخر ، ووضعت في ذلك كتب خاصة ، مثل : غرائب آي التنزيل لزين الدين الرازي الخلفي المتوفى سنة ٦٦٦ هـ ، البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان ، لمحمود بن حمزة الكرمانى المتوفى سنة ٥٠٥ هـ ، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ، للشيخ زكريا الأنصاري ، متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ، وغير ذلك .

١- آكام المرجان ، للشبلي ص ٧ .

وبخصوص ما جاء في السؤال قال الكرمانى : خصت سورة القصص بالتقديم لقوله قبله ﴿فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ﴾ [الآية: ١٥] ثم قال ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ﴾ وخصت سورة يس بقوله ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ﴾ لما جاء في التفسير أنه كان يعبد الله في جبل ، فلما سمع بخبر الرسول سعى مستعجلاً ، أي أن الإخبار هنا هو عن سعيه وليس عنه ، والتقديم هنا للاهتمام والاعتناء بالفعل لا بالفاعل .

س : لماذا قال الله في بعض السور ﴿أَمَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿﴾ [الأعراف: ١٢٢، ١٢١] وفي بعضها ﴿أَمَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ [طه: ٧٠] فما هو السر في تقديم موسى مرة وتأخيره مرة أخرى ؟

ج : جاء التعبير عن إيمان سحرة فرعون بالله الذي أرسل إليهم موسى وهارون جاء في ثلاث سور هي الأعراف وطه والشعراء ، وفي بعضها قدم ذكر موسى على هارون وفي بعضها الآخر قدم هارون على موسى .

وليست لذلك حكمة منصوصة ، بل هي استنتاجات قد تصادف الحقيقة وقد تنبو عنها ، وقد قال علماء النحو : إن العطف بالواو يفيد مطلق الجمع دون ترتيب ولا تعقيب ، فالله ربُّ موسى وهارون جميعاً ، وإيمان السحرة بهما واحد لا ميزة فيه لأحد على الآخر .

غير أن من مظاهر البلاغة العربية ، التناسب بين رءوس الفقرات ، والقرآن الكريم في أعلى درجات البلاغة . فتناسب بين رءوس الآيات حتى يكون وقف القارئ عليها فيه مسحة من جمال الأداء .

والناظر إلى سورة الأعراف يجد آياتها تنتهي بنون قبلها مدُّ بالواو أو الياء ، ونادراً ما يوجد بدل النون ميم أو لام ، فالصوت عند الوقف يسكن دون انطلاق نَفَسٍ مع الإحساس بنغمة مؤثرة ، ولذلك كان لفظ «هارون» مؤخرأ على لفظ «موسى» لتناسب رءوس الآيات ، ونجد مثل ذلك في سورة الشعراء ﴿رَبِّ مُوسَى﴾

وَهَرُونَ ﴿١٣٠﴾ ومن أجل مراعاة التناسب في سورة الشعراء حذفت ياء المتكلم من آخر الكلمة وبقيت النون التي هي للوقاية وليست للرفع لأن الفعل قد يكون منصوباً مثل ﴿أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ ومثل ﴿فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ ليتناسب مع ﴿أَمَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٣١﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١٣٢﴾ أما في سورة طه فنهاية الآيات صوت مطلق بالمد المفتوح في أغلبها ، وقليل منها بالمد المكسور ، وذلك يتناسب مع لفظ ﴿مُوسَى﴾ فقدم عليه لفظ هارون لتنتهي الآية بما يتناسب مع نهايات الآيات الأخرى ، مثل ﴿طه﴾ ﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾ ﴿١﴾ إِلَّا لَذِكْرِكُمْ لِمَنْ يَحْشَى﴾ ﴿٢﴾ تَزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى﴾ ﴿٣﴾ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ ﴿٤﴾ فَيَتَنَاسَبُ مَعَهُ ﴿٥﴾ أَمَّا رَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ ﴿٦﴾ .
هذا ما ظهر لي من الحكمة ، ولا أجزم بأنها المراد الله سبحانه .

س : نرى في القرآن الكريم تكراراً لبعض الآيات بمعنى واحد ، فما هي حكمة ذلك ؟

ج : ذكر الله سبحانه قوله تعالى في سورة الرحمن ﴿فِي آيَاتِ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ إحدى وثلاثين مرة والآلاء هي النعم ، ومفرد الآلاء إلى مثل معى وأمعاء على الأقوال اللغوية ، والخطاب هنا للإنس والجن . وهما المرادان بالأنام في قوله تعالى في السورة نفسها ، ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ كما أنها المرادان بالثقلين في قوله تعالى ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ﴾ وقد صرح بذلك في قوله تعالى ﴿يَمَعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ وفي قوله تعالى ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾ ﴿١٠﴾ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ﴾ ﴿١٢﴾ .
والله سبحانه عدّد في هذه السورة نعماً كثيرة ، وهذه النعم أثر من آثار قدرة الله ورحمته ، وحق من له هذه القدرة ومنه هذه الرحمة أن يُعبد وحده ولا يُشرك به سواه من خلقه .

وبعض هذه النعم لا يظهر لأول وهلة وجه النعمة فيها مثل ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ ﴿١٣﴾ وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ ﴿١٤﴾ ولكن بالإمعان في النظر نجد أن فناء الخلق عند نهاية الدنيا وبقاء الله وحده من أكبر النعم ، حيث يكون بعد الموت بعث وحساب وجزاء وينال أجره العادل من حرم منه في الدنيا ، ويقع العقاب على من

أقلت منه في الدنيا ، قال تعالى ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ﴾ [الأنبياء: ٤٧] والمؤمن بهذه الحقيقة لا تضيق نفسه إن ظلم من العباد في الدنيا فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً ، ولا يتحسر إن وجد العاصين الظالمين ينعمون في الدنيا أكثر مما يتنعم به المؤمنون الصالحون ، لأن الله سيقول لهم يوم القيامة ﴿ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ يُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴾ [الأحقاف: ٢٠] .

وتكرار هذه الجملة بعد كل نعمة ، وعدم الاكتفاء بها مرة واحدة أسلوب من الأساليب البلاغية في لغة العرب ، وهو دليل على أن كل نعمة بذاته كافية للإيمان بالله وتوكيد للحجة ، وذلك كما تقول لمن تتابع فيه إحسانك وهو ينكره ويكفره ، ألم تكن تكن فقيراً فأغنيتك ، أفتنكر هذا ؟ ألم تكن حاملاً فعززتك ، أفتنكر هذا ؟ ألم تكن ماشياً فأركبتك ، أفتنكر هذا ؟ ذكره القرطبي في تفسيره ، وروى الحاكم عن جابر قال : قرأ علينا رسول الله سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال « ما لي أراكم سكوتاً ، للجن كانوا أحسن منكم رداً ، ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة ﴿ قَبَائِلَ آلِ رَبِّكَمَا تَكْذِبِينَ ﴾ إلا قالوا : ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب ، فلك الحمد .

يقول الخطيب :

ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأي والبعد^(١) .

س : ذكرت قصة سيدنا موسى في القرآن أكثر من مرة وموضوعها واحد ، مع تشابه النصوص في كل موضع ، والتكرار في النص الأدبي يضعفه فكيف يتناسب ذلك مع إعجاز القرآن وبلاغته ؟

ج : قصص القرآن الكريم هو أحسن القصص صدقاً وبلاغة ، قال تعالى ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ﴾ [الكهف: ١٣] وقال ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا ﴾ [هود: ٤٩] وتتضح حكمة هذا

١ - تفسير القرطبي ج ١ ص ٣٩٩ .

القصص من قوله تعالى ﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [هود: ١٢٠] .

وإذا كان هناك تكرار في القرآن للقصة الواحدة فلا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا أن القرآن لم ينزل مرة واحدة حتى يعاب التكرار ، ولكنه نزل منجماً مفرقاً على مدى ثلاث وعشرين سنة ، تنزل الجملة منه بحسب الظروف الطارئة ، والقصة الواحدة قد تصلح لكل هذه الظروف ، متسقة معها مراعاة لمقتضى الحال ، وذلك هو سر البلاغة التي نزل بها القرآن في أعلى درجاتها .

والنظرة العابرة إلى القصة التي نزلت عدة مرات قد يفهم منها أنها متشابهة متماثلة تماماً ، لكن النظرة الدقيقة ترينا أن القصة في موضع يركز فيها على جانب منها وتكون الجوانب الأخرى تابعة ومكملة ، لأن المقام يقتضي إبراز هذا الجانب ، بينما تراها هي في موضع آخر يركز فيها على جانب معين منها كان في غيرها من التوابع المكملة ، وذلك لاقتضاء المقام له أيضاً ، ولذلك قد يهمل في بعضها لفظ أو يترك تعيين اسم يوجد له داع للذكر ، أو التعيين في مقام آخر ، ومن هنا كانت متغايرة وليست متشابهة ، بالنظر إلى الجانب الذي كان عليه التركيز في كل منها .

وليست قصة موسى هي وحدها التي تكررت في القرآن ، فإلى جانبها قصص لرسول آخرين ، تحمل هذه الحكمة التي في قصة موسى ، وقد يرشح للاهتمام بها تشابه ظروف الدعوة أكثر بين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ، وبخاصة أن عدداً كبيراً من اليهود كان موجوداً في المدينة وكان لهم دور كبير في مقاومة الدعوة .

على أن قضية ضعف النص الأدبي بتكراره ليست دائمة مسلّمة ، فقد يكون لتكراره ما يجعله بليغاً حتى لو كان متشابهاً تمام التشابه في تركيبه ، سواء منه المفردات والجمل ، وكان من البلاغة العربية تكرار اسم الحبيب في البيت الواحد من الشعر تعميقاً لحبه وإيداناً بشرفه .

ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأى والبعد

وتكرار قوله تعالى في سورة الرحمن ﴿فِي آيَةِ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ إحدى وثلاثين مرة تنبه على أن كل نعمة من النعم التي احتوتها تستحق أن يذكر بها حتى لا تنسى وحتى يعرف فضل المنعم بها وتكرار قوله تعالى في سورة المرسلات ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ عشر مرات ، وهي قصيرة أيضاً كسورة الرحمن ، دليل على أن المقام يقتضي التنبيه والتحذير عند كل ما يذكر من موجبات هذا التحذير .

وبهذا لا مجال للطعن في بلاغة القرآن الكريم ، الذي تحدى الله به الجن والإنس وما يزال يتحدى ، ومن تعمق في المعرفة والتدبر أدرك أنه ما يزال على الشاطئ ولم ينزل بعد إلى البحر بأعماقه المليئة بالأسرار ، فهو صنع الله الذي أتقن كل شيء ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٢] .

س : ما المقصود بالأساليب الاستفهامية المتعددة في القرآن الكريم ؟

ج : الاستفهام في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم يعني طلب الفهم ، وهو بمعنى الاستخبار ، وأدواته كثيرة ، منها : الهمزة ، هل ، مَنْ ، أَي ، كم ، كيف وغيرها .

وقد تستعمل صيغة الاستفهام في غير معناه - وهو طلب الفهم - وقد آلف في ذلك شمس الدين بن الصائغ كتاباً سماه (روضة الأفهام في أقسام الاستفهام) ذكر فيه اثنين وثلاثين قسماً تحدث عنها السيوطي في كتابه (الإتيان في علوم القرآن) منها : الإنكار ، وهو يفيد النهي مثل ﴿فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ أي لا يهلك إلا الفاسقون . ومنها التوبيخ ، مثل ﴿أَسْرَرْتَهُ مَا﴾ ومنها التعجب ، مثل ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾ وغير ذلك كثير يرجع إليه في الكتاب المذكور .

س : يقول بعض الناس : إن القرآن فيه كلمات غير عربية ، وهذا يتنافى مع كونه قرآناً عربياً ، فما رأي الدين في ذلك ؟

ج : قال تعالى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ [إبراهيم: ٤]. وقال ﴿ وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٣٢﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٣٣﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٣٤﴾ ﴾ [الشعراء: ١٩٢- ١٩٥] وقال ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف: ٢].

تدل هذه الآيات وغيرها على أن القرآن الكريم نزل باللغة العربية ، لأنها لسان القوم الذين أرسل إليهم النبي ﷺ ، وذلك ليستطيع أن يبلغ وليستطيعوا أن يفهموا ويتدبروا .

ومعروف أن اللغات تتلاقح في بعض الألفاظ ، أي يأخذ بعضها من بعض ، بحكم الاتصالات بين الأفراد والجماعات والشعوب ، التي هي ضرورة من ضرورات الحياة الاجتماعية للبشر ، فما يوجد فيها من ألفاظ متحدة قد يكون لانتساب لغتين إلى أصل واحد أو لشيء آخر ، وقد يكون نقلاً من لغة إلى لغة ، وإذا نقل لفظ واستعمله الناقلون مدة طويلة صار من لغتهم .

فإذا كان في القرآن الكريم ولغة العرب ألفاظ أصلها غير عربي مثل أباريق وأرائك وإستبرق فقد استعملها العرب وصارت مألوفة لهم ، وأجروا عليها قواعد لغتهم في الإعراب والاشتقاق والإفراد والتثنية والجمع وغيرها .

جاء في تفسير القرطبي^(١) ، أنه لا خلاف بين الأئمة في أنه ليس في القرآن كلام مركب على أساليب غير العرب ، وأن فيه أسماءً أعلاماً لمن لسانه غير لسان العرب كإسرائيل وجبريل وعمران ونوح ولوط .

واختلفوا : هل وقع فيه ألفاظ غير أعلام مفردة من غير كلام العرب ؟ فذهب القاضي أبو بكر بن الطيب والطبري وغيرهما إلى أن ذلك لا يوجد فيه ، وأن القرآن

١- ج ١ ص ٦٨ .

عربي صريح ، وما وجد فيه من الألفاظ التي تنسب إلى سائر اللغات إنها اتفق فيها أن تواردت اللغات عليها فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة وغيرهم .

وذهب بعضهم إلى وجودها فيه ، وأن تلك الألفاظ لقلتها لا تخرج القرآن عن كونه عربياً مبيناً ، ولا رسول الله ﷺ عن كونه متكلاً بلسان قومه ، فالمشكاة هي الكوة ، ونشأ معناها قام من الليل ، ومنه ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾ ﴿يُؤْتِكُمْ كَهْلِينَ﴾ أي ضعفين ، ﴿فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ أي الأسد ، كله بلسان الحبشة ، والغساق أي البارد المتن هو بلسان الترك ، والقسطاس أي الميزان هو بلغة الروم ، والسَّجِيل أي الحجارة والطين هي بلسان الفرس ، والطور أي الجبل ، واليَم أي البحر هما بالسريانية ، والتنور أي وجه الأرض هو بالعجمية .

قال ابن عطية : فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل أعجمية ، لكن استعملتها العرب وعربتها فهي عربية بهذا الوجه .

وقد كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر الألسنة بتجارات وبرحلتى قريش ، وسفر بعض الأشخاص إلى بلاد أخرى ، فعلمت العرب بهذا كله ألفاظاً أعجمية غيرت بعضها بالنقص من حروفها ، وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربي الصحيح ، ووقع بها البيان . وعلى هذا الحد نزل بها القرآن . فإن جهلها عربي ما فكجهله الصريح بما في لغة غيره ، كما لم يعرف ابن عباس معنى (فاطر) إلى غير ذلك .

قال ابن عطية : وما ذهب إليه الطبري رحمه الله من أن اللغتين اتفقتا في لفظة لفظة فذلك بعيد ، بل إحداهما أصل والأخرى فرع من الأكثر ، لأننا لا ندفع أيضاً جواز الاتفاق قليلاً شاذاً .

قال غيره : والأول أصح - أي أن القرآن فيه كلمات أجنبية صارت بعد ذلك عربية - وقوله : هي أصل في كلام غيرهم دخيلة في كلامهم ليس بأولى من العكس ، فإن العرب لا يخلو أن تكون تخاطب بها أولاً ، فإن كان الأول فهي من

كلامهم ، إذ لا معنى للغتهم وكلامهم إلا ما كان كذلك عندهم ، ولا يبعد أن يكون غيرهم قد وافقهم على بعض كلماتهم ، وقد قال ذلك الإمام الكبير أو عبدة ، فإن قيل : ليست هذه الكلمات على أوزان كلام العرب فلا تكون منه ، قلنا : ومن سلّم لكم أنكم حصرتم أوزانهم حتى تخرجوا هذه منها ؟ فقد بحث القاضي عن أصول أوزان كلام العرب ، ورد هذه الأسماء إليها على الطريقة النحوية .

وأما إن لم تكن العرب تخاطبت بها ولا عرفتھا استحال أن يخاطبهم الله بما لا يعرفون : وحينئذ لا يكون القرآن عربياً ميبناً ، ولا يكون الرسول مخاطباً لقومه بلسانهم . والله أعلم .

س : لماذا أنزل الله القرآن باللغة العربية ، وكيف يكون الدين للعالم أجمع واللغات متعددة ؟

ج : أنزل الله القرآن باللغة العربية ، لأنها وسيلة التفاهم مع من أرسل إليه الرسول أولاً ، وبدأت الدعوة في محيطهم قبل أن تبلغ لغيرهم ، قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ [إبراهيم : ٤] .

والإسلام دين عالمي يجب تبليغه لكل الناس ، وذلك باللسان الذي يعرفه من بلغ إليهم ، فالقرآن نزل باللغة العربية لأمرين أساسيين : أولهما الإعجاز ، لإثبات صدق الرسالة ، وذلك للقوم الذين نزل القرآن في بيئتهم التي نشأ فيها الرسول وبدأ الدعوة ، ولغيرهم من الناس بما يحويه من معلومات وتشريعات هي أصدق المعلومات وأحكم التشريعات ، والأمر الثاني الهداية ، والهداية لكل الناس يحملها من تلقوه باللغة العربية ، ثم يترجمون هذه الهداية إلى غيرهم .

وهذا ما حدث في القرون الأولى ، عرضت الدعوة على الناس كافة فأمن الكثيرون ، ثم تفقهوا في الدين بلغاتهم ، ثم أتقن كثيرون منهم اللغة العربية ، ففهموا ما تعلموا وترجموا ما يريدون أن يعلموه الناس ، وهذه الترجمة تعتبر تفسيراً بوجه من الوجوه لهداية القرآن ولا يحكم بها على كل ما في القرآن من معاني .

والمهم أن نعرف أن نزول القرآن الكريم باللغة العربية لا يتنافى مع عالمية الدعوة الإسلامية ، وقد أشبعت الكلام في هذا الموضوع في كتابي (الدعوة الإسلامية دعوة عالمية) ومختصره (الدين العالمي ومنهج الدعوة إليه) وبينت أن أصل الدعوة وسجله الأساسي لا بد أن يكون بلغة واحدة يرجع إليها عند الاختلاف في الترجمات التي نعرف ما بينها من تفاوت لأسباب عدة ، قد يؤدي إلى التضارب الذي يصرف الناس عن الدين بدل أن يجذبهم إليه ، وهذا أمر له أهميته قديماً وحديثاً حرصت عليه الدول في العهود والمواثيق والاتفاقيات وغيرها من الأمور الهامة .

س : لماذا جاء تعليم القرآن قبل خلق الإنسان في سورة الرحمن ؟

ج : قال بعض المفسرين : لما ذكر الله (الرحمن) ذكر صفة من صفاته لها فضل كبير على المسلمين وهي القرآن ، ثم ذكر بعد ذلك مظاهر قدرته العامة للمسلمين وغيرهم ، فبدأ بخلق الإنسان وتعليمه النطق والإفصاح عما يريد ، ونصب الدلائل التي يستدل بها على وجود الله ووجوب عبادته وحده . وعند معرفة سبب النزول نعرف لماذا قرن الله تعليم القرآن باسمه الرحمن ، فالسورة نزلت جواباً لأهل مكة حين قالوا : وما الرحمن ؟ وحكى القرآن ذلك في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴾ [الفرقان : ٦٠] وحين قالوا : إنما يعلمه بشر ، وكانوا يؤمنون برحمن اليبامة وهو مسيلمة الكذاب ، فذكر أن الذي أنزل القرآن على محمد هو الرحمن المعبود بحق (١) .

س : قرأنا أن من فرق الشيعة من تدعي أن القرآن الموجود الآن في المصاحف

ناقص ، حذف منه ما يخص علياً وذريته ، نريد توضيحاً لذلك ؟

ج : نزل القرآن على النبي ﷺ ، وكان يأمر كتّابه بتدوين ما ينزل ، على مدى ثلاثة وعشرين عاماً ، وحُفظ هذا المكتوب ونسخت منه عدة نسخ في أيام عثمان

١ - راجع تفسير القرطبي .

ابن عفان ، رضي الله عنه ، ثم طبعت المصاحف المنتشرة في العالم كله طبق المصحف الإمام الذي كان عند عثمان والنسخ التي أخذت منه .
والشيعة يزعمون أن أبا بكر وعمر بالذات حذفوا من المصحف آيات كثيرة ،
منها عدد كبير يتصل بخلافة علي رضي الله عنه ، يزعمون أن المصحف الكامل
كتبه علي بعد انتقال النبي ﷺ إلى الرفيق الأعلى .

جاء في كتاب (الأنوار النعمانية) لمحدثهم وفقههم الكبير (نعمة الله الموسوي
الجزائري) ما نصه : إنه قد استفاض في الأخبار أن القرآن كما أنزل لم يؤلفه إلا أمير
المؤمنين عليه السلام ، بوصية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : فبقى بعد
موته ستة أشهر مشتغلاً بجمعه ، فلما جمعه كما أنزل أتى به إلى المتخلفين بعد
رسول الله ﷺ وآله فقال : هذا كتاب الله كما أنزل . فقال له عمر بن الخطاب :
لا حاجة بنا إليك ولا إلى قرآنك . فقال لهم علي عليه السلام : لن تروه بعد هذا
اليوم ، ولا يراه أحد حتى يظهر ولدي المهدي عليه السلام . . وفي ذلك القرآن
زيادات كثيرة ، وهو خال من التحريف .

ولكثير من علمائهم تأليف تثبت أن القرآن الموجود بيننا ناقص ومحرف ، وأن
المصحف الصحيح الكامل سيظهر آخر الزمان مع المهدي المنتظر ، ولم يتح لنا
الاطلاع على هذا المصحف ، وينقلون هم أشياء يدعون أنها فيه . وأكثرها خاص
بآل البيت وإمامه علي .

ومن أمثلة التحريف في زعمهم أن آية ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٣] نزل بها جبريل على محمد هكذا « وإن كنتم في
ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثله » .

ونقل في (أصول الكافي) عن إمامهم جعفر الصادق أنه أقسم بالله أن آية
﴿ وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ [طه: ١١٥] نزلت هكذا « ولقد
عاهدنا إلى آدم من قبل في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم
فنسي » .

وجاء في كتاب (أصول الكافي) وهو أصح الكتب عند الشيعة أن القرآن الذي جاء به جبريل سبعة عشر ألف آية . وقال القزويني شارح كتاب (أصول الكافي) الذي نسب هذا الكلام لجعفر الصادق : إن الغرض بيان أنه حذف من أصل القرآن شيء كثير ، الذي لا يوجد في نسخ القرآن المشهورة .

وفي كتاب (الاحتجاج) المعتمد عند الشيعة ، لفقيههم أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في القرن الخامس : أن آية سورة النساء (رقم ٣) ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَنْبِئِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ لا يوجد الربط فيها بين الشرط والجزاء ، فقد أسقط المنافقون (هكذا) أكثر من ثلث القرآن .

هذا ، وقد رأيت في رسالة للسيد / محب الدين الخطيب ، عنوانها (الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية) التي طبعت أكثر من مرة منذ سنة ١٣٨٠ هـ : أن الأستاذ محمد علي سعودي الذي كان كبير خبراء وزارة العدل بمصر ، ومن خواص الشيخ محمد عبده - اطلع على مصحف إيراني مخطوط عند المستشرق (برامين) فنقل منه سورة بعنوان (سورة الولاية) مذكور فيها ولاية علي ، ونص صفحتها الأولى (يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبى وبالولي اللذين بعثناهما يهديانكما إلى صراط مستقيم . نبى وولي بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير . إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم . . والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا باياتنا مكذبين . فإن لهم في جهنم مقاماً عظيماً إذا نودي لهم يوم القيامة : أين الظالمون المكذبون للمرسلين . ما خالفتهم المرسلين إلا بالحق وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب وسبح بحمد ربك ، وعليّ من الشاهدين) .

وهذه السورة أثبتتها الطبرسي في كتابه (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) وثابته أيضاً في كتابهم (دبستان مذاهب) باللغة الإيرانية ، لمؤلفه (محسن فاني الكشميري) ونقل عنه هذه السورة المكذوبة المستشرف (نولدكه) في كتابه (تاريخ المصاحف)^(١) ، ونشرتها الجريدة الآسيوية الفرنسية سنة ١٨٤٢م^(٢) .

١- ج ٢ ص ١٠٢ . ٢- ص ٤٣١ - ٤٣٩ .

وبعد ، فالموضوع واسع يحتاج إلى الاطلاع على كتبهم ، وحسبنا أن نقرر أن علماء السنة ردوا على مزاعمهم ، والمقام لا يتسع لأكثر من هذا ، ويمكن الرجوع إلى كتاب (الوشيعة في نقد عقائد الشيعة) ورسالة رئيس أهل السنة بباكستان (محمد عبدالستار التونسي) المطبوعة بالقاهرة بمطبعة دار العلوم ، شارع حسين حجازي (قصر العيني) على نفقة مجلس علماء باكستان بلاهور ، ونشرة بعنوان : موقف العلماء المسلمين من الخميني والاثني عشرية . تأليف الشيخ محمد منظور النعماني ، من (لكهنو) بالهند .

س : ما هو سر الحروف المقطعة في أوائل بعض السور ، وهل هناك علاقة بينها وبين عددها في السور ؟

ج : الحروف المقطعة في أوائل بعض السور للعلماء فيها موقفان ، الموقف الأول أنها من المتشابه الذي يجب أن يوكل علمه إلى الله تعالى ، والثاني أن لها معاني ، واختلفوا في هذه المعاني ، وكلها آراء اجتهادية . ولكنها على كل حال تبين الكفار - وهم أرباب الفصاحة والبلاغة - أن القرآن كلام مركب من الحروف التي يتركب منها كلامهم ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثله .

وقد قام بعض الناس بحصر الحروف الموجودة في آيات السورة التي بدئت بالحروف المقطعة فوجدوا أنها أكثر من الحروف الأخرى . وهذا يزيد التأكيد أن حروف القرآن هي حروف كلام العرب ، ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثله ، وأوجه الإعجاز غير اللغوي كثيرة ، أفردت لها مؤلفات خاصة .

س : نريد توضيح قوله تعالى : ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ [الحشر: ٢١] ؟ .

ج : تجيء هذه الآية في نهاية سورة الحشر التي تتحدث عن إجلاء بني النضير عن المدينة المنورة ، وهم إحدى أسر من أهل الكتاب الذين كان يؤمل فيهم أن يكونوا

من أول المصدقين بالقرآن الذي نزل على الرسول الذي كانوا ينتظرونه ويقرءون أوصافه في كتبهم ، لكنهم حسداً وبغياً كفروا كما قال سبحانه : ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ [البقرة: ٨٩] ومع تكذيبهم للقرآن والرسول تعاونوا مع كفار مكة على مقاومة الدعوة ، وقد أذاق الله كفار مكة وبال أمرهم في بدر كما أذاق بني النضير عاقبة أمرهم ﴿كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاتُوا وَيَالِ أَمْرِهِمْ وَهُمْ عَادَابُ الْيَوْمِ﴾ [الحشر: ١٥] وهكذا لا يدفع شخص عن آخر فكل يتحمل تبعه عمله ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾﴾ [الحشر: ١٦ ، ١٧] والواجب على كل إنسان أن يسيطر على نزغات الشيطان وهوى النفس ولا يعمل للعالم فقط بل يعمل حساب المسئولية يوم القيامة ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّهُوَ اللَّهُ وَلَسَنَنْظُرُ نَفْسًا مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾ ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ [الحشر: ١٨-٢٠] .

كان الواجب على الناس جميعاً ، وقد جاءتهم الرسالة العامة ، أن ينظروا في الكتاب المنزّل على هذا الرسول نظرة منصفة موضوعية بعيدة عن التعصب والهوى ، ومن خلال هذه النظرة سيكون لكل منهم رأي فيه ، وسيقتنع تماماً بصدقه ويسارع إلى العمل بما فيه ، لكن أكثر الناس تتغلب عليهم أهواؤهم ، ويضعف عقلهم أمام شهواتهم ، فيعارضون الحق لذات المعارضة دون سبب معقول ، مع أن هذا القرآن ، وهو من عند الله ، لو نزل على جبل أعطاه الله عقلاً ، لتأثر كل التأثر ولم يملك إلا الإيمان بالله الذي أنزله ، وبالرسول الذي بلغه ، إن هذه القوة الجبارة لا بد أن تخشع وتذل وتضعف ، بل لا بد أن تتمزق وتتصدع ويتلاشى كبرياؤها عند سماع القرآن ، كما يقول سبحانه ﴿وَلَوْ أَن قُرْءَانًا سِيرَتَ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُفِّرَتْ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَل لِّئَلَّا تُؤْمِرُوا بِجَمِيعًا﴾ [الرعد: ٣١] ولكن الإنسان بعناده وتسلط شيطانه لم يتأثر بروعة القرآن وعظمة من أنزله ، ومن قبل

القرآن لم يتأثر أسلاف بني النضير ، والحديث عنهم موضوع السورة ، من الآيات المنزلة على الأنبياء قبل كما قال سبحانه فيهم : ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٧٤] .

إن الآية تدعو الجميع إلى أن يستقل كل إنسان بالنظر إلى القرآن بعيداً عن إغواء داخلي أو خارجي ، وبالنظر المنصف سيخضع العقل ويخضع القلب وتخضع الجوارح ، سيخضع العقل عندما يعرف الإعجاز الذي نزل به القرآن فيؤمن عن صدق بأنه ليس من عند محمد بل من عند الله ، وسيؤمن بالله من خلال ما فيه من آيات وأخبار صادقة وهداية حكيمة ، كما يقول سبحانه ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤] وكما قال ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢] وقد أوشك بعض كبار قريش أن يؤمن عندما أخذ بروعة ما تلى عليه ، فقال : إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول بشر . ولكن المؤثرات القوية التي تحيط به ضيقت ما تأثر به عند سماع القرآن ، وقد كان بعضهم ، وقد تعاهدوا على معارضة الدعوة ، يتسرب خفية لسماع القرآن فيعود متأثراً ، ولكن التعصب جعلهم كما يقول القرآن الكريم ﴿ كَأَلْفِ نَفْسٍ بَلَّ هُمْ أَضَلُّ ﴾ وبالإقبال على القرآن يخضع العقل أيضاً وهو يستخرج كنوزه ويحلي هدايته ، فيرى فيه دستوراً كاملاً للحياة الطيبة ، ويحس فيه روعة التشريع وإحكامه ، كما يحس تقديره لكرامة الإنسان وإعداده لطور جديد من حياته البشرية يحقق به الخلافة في الأرض ، ومن هنا كان حث الرسول عليه الصلاة والسلام على تعلم القرآن ونشر هدايته فيقول (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) ^(١) ويقول في حديث رواه الترمذي وغيره وحسنه (يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعة ، ولأن تغدو فتعلم باباً من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي ألف ركعة) .

وكما يخضع العقل يخضع القلب والوجدان ، فيستقر الإيمان بالله ويقوى كلما قرئ القرآن ، ويرق الوجدان والعواطف كلما كثرت قراءته أو سمعت آياته تتلى ،

١- رواه البخاري ومسلم .

كما يقول سبحانه ﴿اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَدِّدًا مَثَانًا نَقَشَرْنَا مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقَلْبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٣] إن أول أثر يروى الإنسان هو الدهشة والقشعريرة ، وعند التأمل والانتقال بين فقراته من وعيد إلى وعد ، ومن آية إلى آية يطمئن القلب ويألف هذا الجو الجديد كما يقول سبحانه ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [الأنفال: ٢] وليس الإنسان وحده هو الذي يتأثر لكلام الله تلاوة واستماعاً فقد تأثرت به الملائكة ونزلت تستمع إليه من أسيد بن حضير وهو يقرؤه ليلاً ، حتى إن فرسه التي كانت بجواره اضطربت لما أحست بها في الجو من نور ومواكب غريبة عليه ، وقد قال عنها الرسول الكريم كما ثبت في الحديث الشريف : إنها الملائكة نزلت تستمع القرآن ، ولو قرأ حتى يأتي الصباح لأمكن رؤيتها ، وهو ترغيب للمؤمنين في كثرة تلاوته ، وبالإنصات له عند سماعه وعدم الانشغال عنه بلهو الحديث ، فتلاوته تجارة لن تبور ، وبكل حرف منه عشر حسنات ، والمنزلة في الجنة بقدر ما يقرأ منه كما صح في الحديث : (يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارفق كما كنت تقرأ في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها) (١) .

وكما يخشع العقل المفكر والقلب المتأثر تخشع الجوارح بالعمل ، وخشوعها بالعمل يكون من منطلق الإيمان بالله وبالقرآن المعجز وبما فيه من هداية هي المثالية في كل مجال من مجالات النشاط البشري ، كما يقول سبحانه : ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩] وكما كان النبي ﷺ يعمل ، فقد كان خلقه القرآن ، تلقياً وتعليماً وتبليغاً وعملاً وتطبيقاً ، وهدايته المثالية والحرص على تطبيقها تكونت أمة كانت خير أمة أخرجت للناس ، قوة وتماسكاً وحضارة ومدنية ، ولم يفارق رسول الله الدنيا إلا بعد أن أوصانا بالتمسك به حتى لا نضل «إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبداً ، كتاب الله وسنتي» (٢) ، فهو حبل الله المتين ، ومن يعتصم به فقد هُدي إلى صراط مستقيم .

١- رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه ، وقال الترمذي : حسن صحيح .

٢- رواه الحاكم وصححه .

والغاية من تدبر القرآن والخشوع له تقوية إيماننا بالله ، وإسعاد الإنسان في دنياه وأخراه ، والله الذي أنزل القرآن هو الموصوف بعد هذه الآية بالوحدانية والرحمة والملك والتقديس والسلامة من كل نقص والمصدق لرسله بآياته ، والمسيطر على الكون كله بقدرته وعلمه ، والعزيز الذي لا يذل ، والمتعالي عن كل نقص ، والخالق للعالم والمبدع له على غير مثال سبق والمصور له كيف يشاء ويختار ، والموصوف بكل كمال ، فكيف يشرك المشركون به آلهة ليس لها هذا الكمال ؟ إن الكون يسبح لله بالتوحيد والطاعة ، وما أظلم الإنسان وأجهله إذ وقع تحت تأثير غرائزه وشهوته ، فيا أمة محمد أناديكم بما نادانا به رب العزة ﴿الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَحْسَبَ قُلُوبُهُمْ لِدُكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَنسِئُونَ﴾ [الحديد: ١٦] .

س : هل يجوز تبديل حرف الضاد بحرف الظاء في القرآن الكريم ، وهل يجوز

اقتداء المصلي بمن يقرأ في الفاتحة (ولا الظالين) بدل من (الضالين) ؟

ج : النطق الصحيح للضاد غير النطق الصحيح للظاء ، وإن اشتركا في أكثر الصفات ، إلا أن الضاد تمتاز عن الظاء مخرجاً واستطالة ، فمخرج الضاد إحدى حافتي اللسان مع ما يليها من الأضراس حتى تجد بينها منفذاً لا ينضغط فيها الصوت ضغط الظاء فيظهر معها صوت خروج الريح . وحينئذ تكون مشبهة في السمع بالظاء كما هو المنصوص عليه في جميع كتب القراءة والتجويد .

وهذا الوصف للنطق بالكتابة لا يعرف إلا بالتلفظ وسماع نطقها الصحيح من العالم بها والتمرن عليها ، وقد يتهاون بعض الناس فينطقها كالدال ، أو ينطقها كالظاء ، فهي وسط بينهما ولها نطقها الخاص بها .

وأما حكم من بدّل حرفاً بحرف في القرآن وهو يصلي ، فقد قال العلماء : إذا كان متعمداً لهذا الإبدال وهو يعرف الفرق بينهما حرم عليه ذلك ، بل قال بعضهم بكفره ، لأنه تغيير للقرآن الكريم ، وبالتالي تكون صلاته باطلة ولا تصح إمامته . أما إن كان غير متعمد فيجب عليه أن يجتهد لمعرفة النطق الصحيح للحرف ، فإن

قصر مع قدرته على ذلك بطلت صلاته وإمامته . فإن عجز ولم يستطع إصلاح نطقه صحت صلاته وإمامته كما قال جمهور الفقهاء .

والمالكية قالوا : الألتغ - وهو من يبدل السين ثاء ، أو الزاي ذالاً- وكذلك التمتام الذي يكرر التاء في كلامه ، والفأفاء الذي يكرر الفاء ، والأرت الذي يأتي بإدغام في غير موضعه ، كأن يقول (المتقيم) بدل (المستقيم) ونحوهم من كل من لا يستطيع النطق ببعض الحروف أو يدغم حرفاً في غيره إمامته وصلاته صحيحتان حتى لو كان المقتدى به سالمًا من هذا النقص ولو وجد من يعلمه وقبل التعليم ولم يستعص عليه واتسع الوقت له ، ولا يجب عليه الاجتهاد في إصلاح لسانه على الراجع^(١) .

س : كم قراءة وردت لقراءة القرآن الكريم بها ؟ وهل هناك قراءات شاذة ؟ وما أهمية تعدد القراءات ؟

ج : ثبت في الأحاديث أن القرآن أنزل على سبعة أحرف واختلف العلماء في بيان المراد بالأحرف السبعة على أقوال كثيرة بلغت أربعين قولاً من أحسنها أنها الأوجه السبعة التي تختلف بها القراءة ، باختلاف الأسماء من أفراد وتثنية وغيرهما وباختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر ، وباختلاف التقديم والتأخير ، وباختلاف الإبدال وباختلاف اللهجات .

والصحاباختلف أخذهم عن الرسول ﷺ في هذه الوجوه ، واشتهر منها ما يعرف بالقراءات السبع والقراءات العشر والقراءات الأربع عشرة ، وأقواها هي السبع المنسوبة إلى الأئمة السبعة وهم : نافع وعاصم وحزرة وعبدالله بن عامر وعبدالله بن كثير وأبو عمرو بن العلاء ، وعلى الكسائي . والقراءات العشر تزيد على ما سبق قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف والقراءات الأربع عشرة تزيد قراءة الحسن البصري ، وابن مُحَيِّصِن ، ويحيى اليزيدي ، والشنبوذي .

١- كتاب الفقه على المذاهب الأربعة نشر أوقاف مصر .

والقراءات السبع متواترة ، والمكملة للعشر قيل بتواترها وقيل بغير التواتر ، وما بعدها فهي شاذة .

وضابط القراءات المقبولة : كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراً ووافقت اللغة العربية ولو بوجه وصح إسنادها ولو كان عمّن فوق العشرة من القراء - فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها .

وفائدة تعدد القراءات تظهر في التيسير من أجل القراءة والحفظ وذلك لاختلاف لهجات العرب وجاء ذلك مصرحاً به في الأحاديث مثل « أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك » ومثل « إني أرسلت إلى أمة أمة فيهم الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتاباً قط... » .

ومن الفوائد جمع الأمة على لسان واحد هو لسان قريش ، وقد يكون فيها بيان حكم من الأحكام مثل ﴿ وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةً أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ﴾ [النساء: ١٢] فجاء في قراءة زيادة (من أم) بعد (أخ أو أخت) ومثل الكفارة بتحرير رقبة جاء في قراءة تقييدها بمؤمنة ومنها بيان لفظ مبهم مثل ﴿ كَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ قرئت كالصوف المنفوش .

إلى غير ذلك من وجوه التيسير والإفادة ، والموضوع ألفت فيه كتب كثيرة ، وعولج في مؤلفات (علوم القرآن) للسيوطي وغيره فليرجع إليها لمن أراد الاستزادة .

س: هل يجوز قراءة آية أو سورة بقراءات مختلفة في آن واحد ؟

ج : جاء في كتاب (منجد المقرئين) (١) ، قال الإمام محيي الدين النووي : إذا ابتداء -يعني القارئ- بقراءة أحد القراء فينبغي ألا يزال على القراءة بها ما دام الكلام

١- لابن الجزري ص ١٤ .

مرتبطاً ، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أخرى من السبعة ، والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس . وقال أبو عمرو ابن الصلاح في آخر جوابه عن السؤال الذي ورد من العجم : وإذا شرع القارئ بقراءة ينبغي ألا يزال يقرأ بها ما بقي للكلام تعلق بها ابتداءً به ، وما خالف هذا ففيه جائر وممتنع .

يؤخذ من هذا أن جمع القراءات في مجلس واحد مكروه في الكلام المرتبط بعضه ببعض ، فإذا لم يكن ارتباط جازت قراءة آية تامة المعنى بقراءة ، وقراءة غيرها بقراءة أخرى ، ولا يستحسن العلماء جمع أكثر من قراءة في كلمة واحدة يرددها بحسب القراءة الواردة فيها ، وأكثر ما يحمل على ذلك إظهار القارئ براعته طلباً لاستحسان السامعين لما يريد أن يحققه من وراء ذلك ، وبخاصة إذا كان حسن الصوت ، أو يريد أن يغطي على عدم حلاوة صوته بمعرفته لكل القراءات ، والأعمال بالنيات .

س: ما حكم الدين فيمن يقرأ القرآن في الصلاة بالقراءات الشاذة غير المتعارف عليها؟

ج: ذكر السيوطي^(١) ، قول الزركشي أن هناك فرقاً بين القرآن والقراءات ، فالقرآن وحي الله المنزل على الرسول للبيان والإعجاز ، والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما . وذكر أن القراءات السبع متواترة عن الأئمة ، أما تواترها عن النبي ﷺ ففيه نظر .

ثم ذكر قول أبي شامة عن ظن البعض أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث (أنزل القرآن على سبع أحرف) وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة ، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل . ثم ذكر ما يفيد أن القراءات المدونة في الكتب يوجد غيرها .

١- الإتيان ج ١ ص ٨٠.

فقال القراب في (الشافي) التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة ، وإنما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر ، وأوهم أنه لا يجوز الزيادة على ذلك ، وذلك لم يقل به أحد .

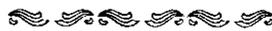
وقال الكواشي : كل ما صح سنده واستقام وجهه في العربية ووافق خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوصة ، ومتى فُقد شرط من الثلاثة فهو من الشاذ .
وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن انحصار القراءات المشهورة في مثل ما في التيسير والشاطبية .

قال البغوي : اعلم أن الخارج عن السبع المشهورة على قسمين ، منه ما يخالف رسم المصحف فهذا لا شك في أنه لا تجوز قراءته لا في الصلاة ولا في غيرها ، ومنه ما لا يخالف رسم المصحف ولم تشتهر القراءة به وإنما ورد من طريق غريبة لا يعول عليها وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضاً .

وقال الشوكاني^(١) ، إذا تقرر لك إجماع أئمة السلف والخلف على عدم تواتر كل حرف من حروف القراءات السبع ، وعلى أنها لا فرق بينها وبين غيرها إذا وافق وجهاً عربياً وصح إسناده ، ووافق الرسم ولو احتمالاً بما نقلناه عن أئمة القراء تبيين لك صحة القراءة في الصلاة بكل قراءة متصفة بتلك الصفة سواء كانت من قراءة الصحابة المذكورين في الحديث أو من قراءة غيرهم ، ثم ذكر الشوكاني مخالفة النويري لهذا الرأي ورد عليه .

والحديث المشار إليه هو ما رواه البخاري وغيره (خذوا القرآن من أربعة) من ابن أم عبد - أي عبد الله بن مسعود - وقد بدأ به ، ومعاذ بن جبل ، وأبي بن كعب ، وسالم مولى أبي حذيفة .

هذا ما نقلته عن الإتيقان ونيل الأوطار ، ولعلماء القراءات آراؤهم ، والأمر الخلافية لا يجوز التعصب لأي رأي فيه .

١- نيل الأوطار ج ٢ ص ٢٤٥ .

س : هل يجوز أن يقرأ الإنسان (قل هو الله الواحد) بدل ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾؟

ج : الله هو الواحد وهو الأحد ، ولا يجوز مطلقاً أن نغير لفظاً من القرآن ونضع مكانه لفظاً آخر حتى لو كان بمعناه أو قريباً من معناه ، فالقرآن منقول لنا بلفظه ومعناه لا يجوز تغيير شيء منه ، وقد نزلت سورة الإخلاص بلفظ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فلا يجوز تغيير مطلقاً ، فالتغيير يدخل تحت قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ [النحل: ١١٦] .

س : قرأ بعض الناس قوله تعالى ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ برفع لفظ الجلالة ، وقال إن المعنى صحيح ، فما رأي الدين في ذلك؟

ج : قال تعالى في سورة فاطر : ٢٨ ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْذَوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ والمعنى الصحيح أن العلماء بما خلق الله في الكون من المطر والنبات والجبل والناس والحيوانات وغيرها ، يصلون بعلمهم المتعمق والمنصف إلى الإيذان بالله ويخشون الكفر به وعصيانه فيما أمر به ونهى عنه . فالعلماء يخشون الله . وإعراب الجملة المذكورة في السؤال هو أن لفظ الجلالة (الله) في موقع المفعول به فينصب ، ولفظ (العلماء) في موقع الفاعل فيرفع ، والمعتاد أن يتقدم الفاعل على المفعول ، والتأخير في هذا الموضع له ما يبرره ، وتحدث العلماء في بيانه ، وليس محل ذلك هنا .

أما القراءة برفع لفظ الجلالة على أنه الفاعل للخشية ، ونصب لفظ (العلماء) على أن الله يخشاهم فقد وجهه بعض المفسرين بأن الخشية هنا ليست على حقيقتها ، جاء في تفسير القرطبي أن المعنى إنما يجلبهم الله ويعظمهم ، كما يجلب المهيب المخشى من الرجال بين الناس من بين جميع عباداه .

ومع إمكان فهم المعنى برفع لفظ الجلالة ، فإن القراءة نفسها غير معترف بها كما يقول علماء القراءات ، على الرغم من أن عمر بن عبدالعزيز كان يقرأ بها وحكيت عن أبي حنيفة ، كما يقول القرطبي ، فلم ترد في القراءات السبع المشهورة عن الإمام الشاطبي في (الشاطبية) ولم ترد في القراءات الثلاث المكملة للسبع المشهورة من طريق (الدرة) لابن الجزري ، كما لم ترد في القراءات الأربع الشواذ المنسوبة لابن محيصن والحسن البصري والأعشى والمطوي من طريق كتاب (الفوائد المعبرة في القراءات الأربع الشواذ) للشيخ المتولي الشهير بالشمس المتولي صاحب كتاب (التحريات) على (الطيبة) لابن الجزري .

س : ضمير الغائب إذا دخل عليه حرف الجر وهو (عَلَى) كان مكسوراً مثل ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ﴾ ومثل ﴿ وَكَلَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ ولكن جاء في سورة الفتح مضموماً في قوله تعالى ﴿ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ ﴾ فما السر في هذا؟

ج : ضمير الغائب كسائر الضمائر مبني وقد يكون في محل الرفع أو النصب أو الجر ، وهو إما منفصل مثل ﴿ هُوَ اللَّهُ ﴾ ﴿ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ وإما متصل مثل ﴿ قَوْلُهُ الْحَقُّ ﴾ ﴿ مَوْعِدُهُمُ الصُّبْحُ ﴾ .

والم متصل إذا كان في محل نصب كان مضموماً في المفرد المذكر والمثنى والجمع بنوعيهما ، ومفتوحاً في المفردة المؤنثة مثل : إنه ، إنها ، إنها ، إنهن . وإذا كان في موضع جر فإما أن يكون الجر بالإضافة وإما أن يكون بدخول حرف الجر عليه ، فإن كان بالإضافة يكون مضموماً في المفرد المذكر والمثنى والجمع بنوعيهما ، ومفتوحاً في المفردة المؤنثة . إذا كان آخر المضاف مرفوعاً ، مثل : هذا كتابه ، كتابها ، كتابهم ، كتابهن وكذلك إذا كان آخر المضاف منصوباً مثل إن كتابه ، كتابها ، كتابهما ، كتابهن . أما إذا كان آخر المضاف مجروراً كان الضمير

مكسوراً في كل أحواله مفتوحاً في المفردة المؤنثة مثل في بيته ، بيتها ، بيتها ، بيتهم ، بيتهن .

وإن كان الجر بدخول حرف الجر عليه فحركة الضمير تختلف باختلاف آخر الحرف ، فهو مضموم فيما عدا المفردة المؤنثة ، مع من ، عن . ومكسور فيما عدا المفردة المؤنثة ، مع الباء وإلى وعلى .

والأمثلة مع على ﴿ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ ﴾ [مريم: ١٥] ﴿ أُنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [النساء: ٦٩] .
أما قوله تعالى في سورة الفتح ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ ﴾ [الفتح: ١٠] بضم الهاء ، فقال بعض العلماء إنه استثناء من الأصل ، لأن اسم الجلالة وهو (الله) إذا سبق بمجرور أو مكسور كان النطق به مرققاً وليس مفخماً كما هو الحال فيما إذا كان قبله فتح أو ضم ، وفي مقام العهد مع الله الذي يقتضي إظهار قوة الله وعظمته في النطق بأسمائه كان ضم الضمير في (عليه) ليكون النطق بلفظ الجلالة مفخماً لا مرققاً .

وقال آخرون : هناك لغتان في (عليهم) لغة بكسر الهاء ولغة بضمها ، وضمير المفرد المذكور يجيء على مثال الجمع ، فما كسرت فيه الهاء في المفرد فهو على لغة ، وما ضمت فيه فهو على لغة أخرى ، واللغتان عربيتان ، والقرآن كله عربي .

س : لم أتعلم أحكام قراءة القرآن ، فأنا أقرأ مع مراعاة ضبط الحروف كما هي في المصحف ، ولكني لأعرف القواعد الأخرى لقراءته فما حكم ذلك ؟

ج : قال علماء التجويد ، تجويد القرآن الكريم واجب وجوباً شرعياً يثاب القارئ على فعله ويعاقب على تركه ، وهو فرض عين على من يريد قراءة القرآن ، لأنه نزل على نبينا ﷺ مجوداً ، ووصل إلينا كذلك بالتواتر . وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله ﷺ (إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل) .

قال تعالى: ﴿وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً﴾ [المزمل: ٤] وقال ﴿وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً﴾ [الفرقان: ٣٢]. والترتيل مأخوذ من قولهم: رتل فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضاً على مكث وتفهم من غير عجلة، وقد سئل الإمام علي رضي الله عنه عن معنى الترتيل فقال: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وقال ابن عباس في تفسير الآية الأولى: معنى (رتل القرآن) بينه. وقال مجاهد: تأن فيه. وقال الضحاك: انبذه حرفاً حرفاً وتلبث في قراءته وتمهل فيها وافصل الحرف من الحرف الذي بعده. وقال الإمام الغزالي في كتابه (الإحياء): تلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب. فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل، وحظ العقل تفسير المعاني، وحظ القلب الاتعاظ والتأثر. وقال ابن الجزري:

والأخذ بالتجويد حتم لازم ممن لم يجود القرآن آثم
لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا

قال صاحب النشر في تفسير ما قاله الإمام علي في معنى الترتيل: التجويد هو حلية القراءة، ويكون بإعطاء كل حرف من حروف الهجاء حقه ومستحقه، أي أنه يجب أن تكون حروفه مرتبة، ويرد كل حرف إلى مخرجه وأصله، ويلطف النطق على كمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف، ولا إفراط ولا تكلف. والوقف: هو قطع الصوت على آخر كلمة زمنياً يتنفس فيه القارئ. اهـ.

وهذا التجويد يتنافى مع اللحن، الذي هو الميل عن الصواب، وهو قسمان: لحن جلي واضح إذا كان فيه إبدال حرف بحرف أو حركة بحركة بحيث يكون هناك إخلال بالمعنى، كالذي ينطق التاء في (يقنت) طاء (يقنط) وكالذي يضم تاء (أنعمت عليهم). وتعمد هذا اللحن حرام، لأن فيه عبثاً بكلام الله، واستهزاء بآياته، وهو كفر بواح^(١).
والقسم الثاني من اللحن لحن خفي لا يدركه إلا المختصون من العارفين بأحكام القراءة، وهو يخل بالأداء ولا يخل بالمعنى، كقصر الممدود وإظهار المدغم وتفخيم المرقق وهكذا.

١- الموسوعة الفقهية الكويتية - المجلد ٣ ص ٢١٤.

والتجويد الذي يحفظ من هذا اللحن الخفي مستحب ، ولا يَأثم تاركه ، وقيل يَأثم عند تعمد هذا اللحن . أما التجويد الذي يحفظ من اللحن الجلي فهو واجب .
والتجويد وبخاصة ما يراعى فيه إعطاء المدود والغنات حقها وما يهاثل ذلك يصعب أو يتعذر الاستقلال بمعرفته من الكتب ، بل لا بد له من التلقي والمشاهدة عن العارفين به .
ومن أراد الثواب بتلاوة القرآن ليأخذ على كل حرف عشر حسنات فليقتصر على ترديد ما حفظه أو أتقن تلاوته ، أما من يريد التدبر والبحث والاستنباط فلا يتوقف ذلك على التلاوة ، بل يمكن النظر في المصحف دون تلفظ .
وذلك كله احتياط من أجل المحافظة على القرآن عن التحريف .

س : أرجو توضيح الخطاب في قوله تعالى ﴿ أَلْيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ [ق: ٢٤] ؟
ج : في هذه الآية الكريمة خطاب للواحد بلفظ الاثنین ، قال القرطبي في تفسيرها: إن الخليل والأخفش ، وهما من كبار علماء اللغة قالوا : هذا كلام العرب الفصيح ، أن تخاطب الواحد بلفظ الاثنین فتقول : ويلك ، ارحلها وازجرها ، وخذاه وأطلقاه ، للواحد . قال الفراء : تقول للواحد : قوما عنا . وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل في إبله وغنمه ورفقته في سفره اثنان ، فجرى كلام الرجل على صاحبيه ، ومنه قول امرئ القيس : خليلي مُرَّابِي على أم جندب . وقوله : قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل . وقال المازني : ألقيا يدل على : ألق ألق . وقال المبرد : هي تثنية على التوكيد ، ويجوز أن يكون الخطاب من الله للملكين ، وهما السائق والحافظ كما قال : ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ [ق: ٢١] .

س : ما معنى قوله تعالى ﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ﴾ وكيف نوفق بينه وبين الآيات التي فيها مشرقان ومغربان ومشارق ومغارب ؟

ج : قال تعالى ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴾ [الزمر: ٩] وقال تعالى ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴾ [الرحمن: ١٧] وقال ﴿ فَلَا أُقِيمُ رَبًّا لِلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِيرُونَ ﴾ [المعارج: ٤٠] .

خلاصة كلام المفسرين أن المقصود بالمشرق والمغرب في الآية الأولى مشرق الشمس ومغربها ، أي الجهة التي تشرق منها والجهة التي تغرب فيها ، والمراد الجهات كلها ، فليس هناك في الوجود كله إله يستحق العبادة إلا الله سبحانه ، ويلتقي هذا مع قوله تعالى ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ ﴾ [الزخرف: ٨٤] أي مالك الكون كله .

والمقصود بالمشرقين والمغربين في الآية الثانية مشرق الشمس ومشرق القمر ، ومغرب الشمس ومغرب القمر ، فلكل منهما مشرق ومغرب ، وقيل : المراد من المشرقين والمغربين مشرقا الشمس ومغرباها ، وذلك صيفاً وشتاء ، حيث يكون شروقها من أقصى منزلة في الشمال ومن أقصى منزلة في الجنوب ، وكذلك غروبها في أقصى منزلة في الشمال وفي الجنوب ، وهذا مشاهد لكل عين ، حيث يختلف مطلع الشمس ومغربها صيفاً وشتاء . والله سبحانه هو الذي يقدر حركات الكون ، فتأخذ أجزاء الأرض أوضاعاً من الشمس يكون منها الصيف والشتاء وبقية الفصول ، وتترأى لنا الشمس كأنها هي التي تعلو وتنخفض عند الشروق والغروب ، وتجري في مسارات مختلفة باختلاف الفصول ، ولا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه .

والمقصود بالمشارق والمغربت في الآية الثالثة ، إما مشارق الشمس ومغاربها ، وإما مشارق جميع النجوم ومغاربها ، فإن كان المقصود الأول فإن الشمس - في المسافة التي بين أقصى ارتفاع وأقصى انخفاض لها بحسب رؤية العين صيفاً وشتاء - تشرق كل يوم من منزلة وتغرب في منزلة ، أي مشرق جديد ومغرب جديد . ولا تتكرر المنزلة في الشروق والغروب إلا مرتين في السنة الشمسية حين تمر عليها الشمس شمالاً وجنوباً وإن كان المراد الثاني وهو مشارق جميع النجوم ومغاربها فالأمر واضح في الكثرة ، لأن لكل منها مشرقاً ومغرباً ، بل مشارق ومغرب .

هذا ولا تتنافى كثرة المشارق والمغربت للشمس مثلاً - كما تدل عليه الآية الثالثة - مع الإخبار بمشرقين ومغرب كثيرة بتعدد المنازل كما ذكرنا ، كما لا تتنافى الآيتان الأخيرتان مع الآية الأولى التي ذكر فيها مشرق واحد ومغرب واحد ، لأن

المراد - كما قال المفسرون - جهة الشروق وجهة الغروب وفي كل من الجهتين منزلة لشروق الشمس وغروبها إجمالاً ومنازل تفصيلاً .

وقال بعض المفسرين : المراد بالشرق والمغرب في هذه الآية الجنس لا الوحدة والجنس يصدق بالواحد والاثنين والثلاثة وما بعدها ، فلا تنافي فيما بين الآية والآيتين الأخريين . والمراد بالمشرقين والمغربين في الآية الثانية جنس المشرقين للشمس والقمر وجنس المغربين لهما ، وهو يصدق بالواحد والمتعدد .

وبهذا يعلم أنه لا تضارب بين آيات القرآن الكريم مطلقاً ، لأن القرآن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً .

وإذا كان هناك تضارب فهو بحسب الظاهر لا بحسب الحقيقة . فلا يجوز أن يوجه الطعن إليه قبل التدبر والفهم

فكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم

س : هل صحيح ما يقال : إن المعوذتين ليستا من القرآن الكريم ؟

ج : هذا الكلام قديم وذكرته بعض كتب التفسير ونسب إلى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ، يقول القرطبي في تفسيره ⁽¹⁾ ، زعم ابن مسعود أنهما - قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس - دعاء تعوذ به النبي ﷺ حين سحرته اليهود ، وليستا من القرآن . خالف به الإجماع من الصحابة وأهل البيت .

وهذا الكلام يعني أن المعوذتين من القرآن ، والدليل عليه هو الإجماع من الصحابة وأهل البيت ، ثم ذكر القرطبي مبررات لقول ابن مسعود ، فذكر أن ابن قتيبة قال: لم يكتب عبدالله بن مسعود في مصحفه المعوذتين لأنه كان يسمع

١- ج ٢٠ ص ٢٥١ .

رسول الله ﷺ يعوذ الحسن والحسين - رضي الله عنهما - بهما ، فقدّر أنها بمنزلة :
أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة .

ومن المعلوم أن المصحف الرسمي المعول عليه هو ما كان يمليه النبي ﷺ على
كتاب الوحي ، وكان بعض الصحابة يكتب لنفسه ما نزل من القرآن في مصحف
خاص كابن مسعود ، وقد تكتب فيه تعليقات وتوضيحات وهوامش يراها
صاحب المصحف هامة عنده ، وعلى فرض أن ابن مسعود لم يكتبها في مصحفه
فليس ذلك دليلاً على أنها ليستا من القرآن الكريم ، ومن المعلوم أن عثمان بن عفان
رضي الله عنه عندما جمع المصحف تحت إشراف لجنة مختصة ، ونسخ منه عدة نسخ
وأرسل بعضها إلى الأمصار لتكون إماماً للناس - أمر بإحراق كل ما عدا المصحف
الذي جمعه حتى يكون المصحف الرسمي واحداً لاخلاف فيه .

وأبو بكر الأنباري لا يرضى قول ابن قتيبة فيما نسب إلى ابن مسعود ويؤكد : أن
المعوذتين من كلام رب العالمين المعجز لجميع المخلوقين ، وأن (أعيذكما بكلمات
الله التامة) واضح أنه من قول البشر ، وكلام الله الخالق الذي هو معجزة لخاتم
الأنبياء محمد ﷺ وحجة باقية على الكافرين - لا يلتبس بكلام الآدميين على مثل
عبدالله بن مسعود العالم باللغة وأفانين الكلام .

ثم يذكر القرطبي أن ترك عبدالله بن مسعود لكتابتها سببه كما قال البعض أنه
آمن عليهما من النسيان ، كما أسقط فاتحة الكتاب من مصحفه لذلك . مع أنه حافظ
متقن ، ولكن هذا التعليل غير مسلم ، لأنه كتب : إذا جاء نصر الله والفتح ، إنا
أعطيناك الكوثر ، وقل هو الله أحد ، وهن كالمعوذتين في عدم الطول وفي سرعة
الحفظ ، ونسيانهن مأمون .

وذكر ابن كثير في تفسيره عدة روايات تثبت أن المعوذتين من القرآن وأن
الرسول ﷺ كان يقرأ بهما في الصلاة ويرغب في قراءتهما لما لهما من الثواب العظيم ،
وأكثر هذه الروايات في مسند أحمد وفي سنن النسائي . وروى مسلم في صحيحه
عن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال (ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن
قط ، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس) .

كما جاء في تفسير ابن كثير أن البخاري روى عن زرّ بن حُبَيْش أنه سأل أبي ابن كعب : يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا فقال : إني سألت النبي ﷺ فقال « قيل لي فقلت » فنحن نقول كما قال رسول الله ﷺ والحافظ ابن حجر ذكر كثيراً مما تقدم يؤكد الإجماع على أن المعوذتين من كلام الله تعالى وقرآنه الكريم^(١).

يؤخذ من هذا الكلام أن المعوذتين من كلام الله ومن سور المصحف الشريف ، وعدم كتابة ابن مسعود لهما لا يلزم منه أنها ليستا من القرآن ، بصرف النظر عما جاء من تعليل لذلك ، فالإجماع منعقد من أيام الصحابة على أنها من القرآن الكريم ، ومصحف عثمان هو الإمام لكل المصاحف لإجماع الصحابة عليه .

س : ما حكم الدين في عدم ذكر البسملة في الصلوات التي تصلى جهراً ؟

ج : البسملة في الفاتحة فيها ثلاثة مذاهب ، مذهب يقول : إنها لمجرد الفصل بين السور ، فلا تجب قراءتها في الفاتحة ، والصلوة بدون قراءتها صحيحة ، بل قال : قراءتها مكروهة في الفرض دون النافلة ، وليس لهذا المذهب دليل قوي .

ومذهب يقول : إنها آية من الفاتحة ، وقراءتها واجبة فيها ، ولا تصح الصلاة بدونها ، وتعطى حكم الفاتحة في الإسرار أو الجهر بها . وأقوى دليل لهذا المذهب حديث يقول رواه : صليت وراء أبي هريرة فقرأ « بسم الله الرحمن الرحيم » ثم قرأ بأم القرآن - الفاتحة - وجاء في آخر الحديث قوله : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ^(٢) .

ومذهب يقول : قراءتها في الفاتحة جائزة ، بل مستحبة ، ولكنها غير واجبة ، فتصح الصلاة بدونها ، لكن هذا المذهب يقول : لا يجهر بالبسملة ولكن تقال

١- ج ٨ ص ٦١٥ .

٢- رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحها ، وقال الحافظ ابن حجر : هو أصح حديث ورد في البسملة .

سراً ، والدليل عليه قول أنس : صليت خلف الرسول وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا لا يجهرون بيسم الله الرحمن الرحيم^(١) .

ويمكن أن يقال : إن النبي ﷺ كان يجهر بها أحياناً ، ويسر بها أحياناً أخرى ، وما دام الأمر خلافاً فلا يجوز التعصب لأي رأي .
وأرى أن الإتيان بها ينفع ولا يضر ، وأن عدم الإتيان بها لا يبطل الصلاة .

س : ما سبب عدم بدء سورة التوبة بالبسملة ؟

ج : السبب في ذلك مختلف فيه ، فقليل لأنها سورة نزلت بالحرب والقتال وفضح أحوال المنافقين ، ولا يناسبها البدء بالبسملة التي تشتمل على الرحمة ، كعادة العرب عندما يوجهون كلاماً إلى الغير تكون مقدمته مناسبة لموضوعه وقيل لأن عثمان رضي الله عنه لما أمر الكتاب بنسخ صور من القرآن ، وترتيب سورته التي لم يثبت في ترتيبها نص من النبي ﷺ حيث جعل السور الطوال بجوار بعضها - رأى أن سورة الأنفال متناسبة مع سورة التوبة في الموضوع ، فأمر بجعلها بجوار بعضها بدون البسملة ، مع أن سورة الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة ، وسورة براءة من أواخر ما نزل ، لكنها متناسبتان من جهة الموضوع ، وقيل غير ذلك ، وفي كتب التفسير متسع لمن أراد الاستزادة .

س : هل يجب على الإنسان إذا أراد أن يقرأ شيئاً من القرآن الكريم أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؟

ج : قال تعالى : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ [النحل: ٩٨]
يقول القرطبي^(٢) ، هذا الأمر على الندب في قول الجمهور ، وذلك في كل قراءة في غير

١- رواه النسائي وابن حبان بإسناد على شرط الشيخين .

٢- ج ١ ص ٨٦ .

الصلاة ، أما في الصلاة فقد اختلفوا ، وحكي عن عطاء أن الاستعاذة واجبة ، وأبو حنيفة والشافعي يتعوذان في الركعة الأولى من الصلاة ، ويريان قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدة ، ومالك لا يرى التعوذ في الصلاة المفروضة ، ويراه في قيام رمضان .

يؤخذ من هذا أن الاستعاذة قبل قراءة القرآن سنة عند الجمهور ، وذلك في غير الصلاة ، أما في الصلاة فهي سنة قبل قراءة الفاتحة عند الحنفية والشافعية ، يستوي في ذلك صلاة الفرض والنفل ، والمالكية لا يستحبونها في الفرض .

وجاء في كفاية الأخبار^(١) ، في فقه الشافعية أن الاستعاذة مستحبة لكل ركعة ، لوقوع الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره ، وقيل : يختص بالركعة الأولى ، فما ذكره القرطبي هو أحد قولين عند الشافعية .

س : هل من الحديث ما يقال « اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها ، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر ، فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح ، لا يجاوز حناجرهم ، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم) ؟

ج : هذا الحديث موجود في مقدمة تفسير القرطبي^(٢) ، ذكره الحافظ أبو الحسن رزين وأبو عبدالله الترمذي الحكيم في (نوارد الأصول) ولم يذكر درجته من الصحة وغيرها ، وهو على كل حال ينهى عن التغني بالقرآن بما يخرج عن أصول التلاوة الصحيحة ، ويجعله كالأغاني التي يرددونها المغنون والتي فيها ترجيع وتطريب يهمز فيه ما لا يهمز ، ويمد ما لا يمد ، وتصير الألف الواحدة ألفات ، والواو الواحدة واوات ، كما وضحه القرطبي ، ونعى على كثير من قراء اليوم الذين يخرجون بالقرآن عن أصول القراءة العربية المتلقاة عن النبي ﷺ .

س : هل ما نسمعه من قراءة القرآن في المآتم والاحتفالات تجويد شرعي أو تطريب مُراعى فيه مقامات الموسيقى لإعجاب المستمعين ؟

ج : التجويد ، هو ضبط القراءة بإخراج الحروف من مخارجها وإعطائها حقها ومبستحقها كما حدده المشتغلون بعلم التجويد أما تحسين الصوت بالقرآن فشيء وراء التجويد اللازم لصحة القراءة ، والأمر بتحسين الصوت بالقرآن موجود في نصوص كثيرة منها حديث (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) ^(١) وحديث (زينوا القرآن بأصواتكم) ^(٢) ، وحديث (ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به) ^(٣) .

وقد توسع القرطبي في شرح الأحاديث في مقدمة تفسيره فقتطف منه ما يلي :
العلماء فريقان في التطريب وقراءة القرآن بالألحان ، فكرهه جماعة منهم الإمام مالك ، وقال : لا يعجبني ، إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم ، وأجازته جماعة ، لأنه أوقع في القلوب ، واحتجوا بالأحاديث السابقة .

ومما ورد أن الرسول ﷺ استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري وأعجب بها دون أن يعلم ، فلما علم قال : لو أعلم أنك تستمع لقراءتي لحبّرت لك تحبيراً ، وعلى هذا أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم .

واختار القرطبي رأي مالك وأجاب عن الأحاديث بأن القرآن لا يُزِين بالصوت ، وإنما الصوت هو الذي يزين بالقرآن فالتعبير في الحديث مقلوب ، وكذلك فسرّه غير واحد .

وذكر رواية لأبي هريرة « زينوا أصواتكم بالقرآن » كما روى عن عمر : حسنوا أصواتكم بالقرآن .

وحديث التغني بالقرآن معناه تحسين الصوت به ، وهو معنى التحبير الوارد في كلام أبي موسى الأشعري . وقيل : المراد بالتغني الاستغناء بالقرآن عن علم أخبار

٢- رواه أبو داود والنسائي .

١- رواه مسلم .

٣- رواه مسلم .

الأمم وقيل : معناه يتحزن به وقيل : إن العرب كانت تولع بالغناء والنشيد في أكثر أقوالها فلما نزل القرآن أحبوا أن يكون القرآن هَجِيرَاهُمْ ، أي دأبهم وعاداتهم .
ونفى الشافعي ومن معه أن يكون المراد بالتغني الاستغناء ، لأن الرسول ﷺ لو أراد له لقال « من لم يستغن » بدل « يتغن » قال الطبري : المعروف عندنا في كلام العرب أن التغني إنما هو الغناء الذي هو حسن الصوت بالترجيع : ورد القرطبي كلام الطبري ، وذكر أن الترجيع والتطريب فيه همز ما ليس بمهموز ، ومد ما ليس بممدود ، ويؤدي ذلك إلى زيادة في القرآن وهو ممنوع .

ثم ذكر القرطبي أن الخلاف في التطريب محله إذا لم يترتب عليه عدم فهم القرآن ، وإلا كان حراماً بالاتفاق ، وحل بشدة على قراء مصر لذلك ، ثم ذكر حديثاً رواه الترمذي الحكيم في (نواذر الأصول) وهو « اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون العشق ولحون أهل الكتاب ، وسيجيء بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح ، لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم » وقال : اللحن جمع لحن وهو التطريب وترجيع الصوت وتحسينه بالقراءة والشعر والغناء ، انتهى .

غير أن ما يرويه الترمذي الحكيم فيه كلام كثير ، وهو غير الترمذي صاحب السنن ، والواجب في قراءة القرآن الخشوع والأدب في الأداء ، والمحافظة على إخراج الحروف من مخارجها ، وإعطاء المد حقه وعدم التمطيط الزائد ، أو الانتقال المفاجئ من رفع الصوت العالي إلى الانخفاض الشديد ، وما يشبه ذلك مما لا يفرق بين قراءة القرآن والغناء ، والعلماء المختصون بالتجويد والقراءات هم أهل الذكر في ذلك .

س : ما حكم الدين في قراءة القرآن في المواصلات العامة ؟

ج : قراءة القرآن في أي مكان طاهر محترم لا حرج فيها مطلقاً ، إذا قصد بها ذكر الله والتعبد ورجاء الثواب من الله سبحانه ، أو التعليم للغير كيفية التلاوة أو أحكام القرآن وهدايته ، ويدل على ذلك إطلاق قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ

جُنُوبِهِمْ ﴿آل عمران: ١٩١﴾ . وإطلاق قوله : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿١١﴾ وَسَيَحْمُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿١٢﴾﴾ [الأحزاب: ٤١، ٤٢] .

والقرآن أشرف الذكر ، وذلك إلى جانب ما ورد من الحث على قراءة القرآن .
وإنما الممنوع أن يُتخذ القرآن وسيلة للاستجداء واستدرار عطف الناس ،
وبخاصة ما يكون عليه المستجدي من هيئة مبتذلة كأنها عنوان للقراء أو المشتغلين
بالدين عامة .

وعلى هذا يحمل قول النبي ﷺ فيما رواه أحمد « اقرءوا القرآن واعملوا به
ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به »^(١) ، وفسر الأكل به
بأخذ الأجرة عليه ، كما فُسر بالاستجداء به والتسول .

ويجب العمل على إزالة هذه المظاهر وغيرها من مظاهر التسول ، فهي صورة
سيئة للإسلام ، وإغراء بالكسل وعدم البحث عن العمل الجاد الشريف .
أما العاجزون فتجب رعايتهم بما يكفل لهم العيش الكريم ، وتلك مسئولية
المجتمع كله والأجهزة المخصصة لذلك .

س : هل تجوز قراءة القرآن بأجر ؟

ج : قارئ القرآن لا يخلو من حالات أربعة :

الأولى : أن يقرأه تقرباً إلى الله كما يتقرب بالذكر والتسبيح وسائر أنواع القرب .

الثانية : أن يقرأه من أجل إفادة غيره بتعليمه إياه حفظاً أو تجويداً ، أو بوعظه
وإرشاده به .

الثالثة : أن يقرأه من أجل إفادة غيره بحسن صوته وتطريبه وتلحينه ، أو من
أجل العلاج به .

الرابعة : أن يقرأه ليهب ثوابه إلى الميت .

والأجر على هذه القراءة إما أخروي وإما دنيوي ، ولكل حالة حكمها .

١ - قال الهيثمي : رجاله ثقات ، وقال ابن حجر في الفتح : سنه قوي . كما رواه الطبراني والبيهقي أيضاً .

١ - أما القراءة تقرباً إلى الله سبحانه فلها ثواب أخروي إذا خلت من الرياء، وقد جاءت نصوص كثيرة ترغب في قراءته ، فالحرف الواحد بعشر حسنات ، ويرقى القارئ في درجات الجنة بمقدار ما يقرأ ، والقرآن شافع مشفع ، ويلبسه الله تاج الكرامة وحلة الكرامة ويرضى الله عنه ، ويأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة ، إلى غير ذلك من أنواع الثواب الذي جعله لقراءته بوجه عام إلى جانب ما جعله لسور وآيات مخصوصة .

ولا يجوز مطلقاً أن يتعاقد على أجر في مقابل هذه القراءة ، كالصلاة ، وإلا حُرِّمَ ثواب الله ، حيث قصد بالقراءة غير وجه الله . لكن لو قدمت له هدية من أجل تكريمه وتشجيعه على الطاعة فلا مانع من قبول الهدية ، للترغيب في قبولها ، على شرط ألا يكون متطعاً لها عند قراءته . وفي مثل هؤلاء المتاجررين بالقراءة والمرائين والمتسولين به يقول الحديث الذي رواه أحمد «اقرأوا القرآن ولا تغلُّوا فيه ولا تجفوا عنه ، ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به» والغلُّ فيه والجفوة عنه هو في التطبيق ، مغالاة في التمسك أو تقصيراً وجفوة له ، والأكل به هو أخذ المقابل له كسلعة تباع ، والاستكثار به يكون بالرياء والتفاخر والتعالي ، وذلك على بعض ما شرح به الحديث ، وكذلك في مثل هؤلاء يقول الحديث الذي رواه أحمد والترمذي «اقرأوا القرآن واسألوا الله به ، فإن من بعدكم قوماً يقرءون القرآن يسألون به الناس» وكذلك أحاديث أخرى تقبل في فضائل الأعمال ، هذا وقد جاء في كتاب «الحاوي للفتاوى» للسيوطي : لو قال شخص لآخر : اقرأ لي كل يوم ما تسر من القرآن واجعل ثوابه لي أو لفلان الميت، وجعل له على ذلك مالاً معلوماً ففعل ، فهل يكون ثواب القراءة لهذا الشخص أو يكون له مثل الثواب ، وهل يبقى للقارئ ثواب أم لا ، وما الحكم لو كانت القراءة بدون مقابل ، بل كانت تبرعاً ؟

جاء في الجواب : أن هذه القراءة جائزة إذا شرط الدعاء بعدها والمال الذي أخذه القارئ هو من باب الجعالة ، والجعالة هنا على الدعاء لا على القراءة ، فإن ثواب القراءة للقارئ ولا يمكن نقله للمدعو له ، وإنما يقال : له مثل

ثوابه فيدعو بذلك ويحصل له إن استجاب الله الدعاء ، وكذلك حكم القارئ بدون مقابل .

ثم قال السيوطي : من يقرأ ختمات من القرآن بأجرة هل يحل له ذلك ؟ وهل يكون ما يأخذه من الأجرة من باب التكسب أو الصدقة ؟

وأجاب بقوله : نعم يحل له أخذ المال على القراءة والدعاء بعدها ، وليس ذلك من باب الأجرة ولا الصدقة ، بل من باب الجعالة ، فإن القراءة لا يجوز الاستئجار عليها ، لأن منفعتها لا تعود إلى المستأجر . لما تقرر في مذهبنا - الشافعية - من أن ثواب القراءة للقارئ لا للمقروء له ، وتجاوز الجعالة عليها إن شرط الدعاء بعدها ، وإلا فلا ، وتكون الجعالة على الدعاء لا على القراءة ، هذا مقتضى قواعد الفقه اهـ.

٢ - أما الذي يعلم القرآن للحفظ والتجويد أو للوعظ والتعليم للدين ، فله أجر من الله إن قصد به وجهه دون رياء أو طلب مقابل دنيوي ، والنصوص كثيرة في الترغيب في التعليم ، منها حديث «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»^(١) وحديث «يا أبا ذر ، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعة ، ولأن تغدو فتعلم باباً من العلم ، عمل به أو لم يعمل خير لك من أن تصلي ألف ركعة»^(٢) . وحديث الثلاثة الذين هم أول من تُسَعَّر بهم النار يوم القيامة ، ومنهم رجل تعلم العلم وقرأ القرآن من أجل أن يقال إنه عالم وقارئ ، وقد استوفى بذلك ما أراد في الدنيا ولم يعد له ثواب عند الله ، فيؤمر به ويسحب على وجهه ويلقى في النار^(٣) ، وينطبق عليهم قول الله تعالى ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلُّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾﴾ [هود: ١٥، ١٦] .

٢- رواه ابن ماجه بإسناد حسن .

١- رواه البخاري ومسلم .

٣- رواه مسلم وغيره .

أما أجر الدنيا على تعليم القرآن والوعظ به ، فينظر فيه ، فإن كان واجباً على القائم به لحاجة المتعلم إليه لمعرفة ما يجب عليه ولا يوجد غير هذا المعلم فأختار ألا يستحق عليه أجراً وألا يساوم على هذا الأجر ، لأن الواجب الديني ثوابه وأجره عند الله فقط ، والتقصير فيه يستوجب العقوبة ، أما إن كان التعليم غير واجب فلا مانع من أخذ الأجر عليه ، لأنه أمر اختياري لا عقوبة في التقصير فيه .

وفي كلتا الحالتين - وجب التعليم وعدم وجوبه - لو أعطيت للمعلم هدية غير مشروطة وغير مساوم عليها فلا مانع من قبولها ، بل يُسنُّ قبولها كأية هدية أخرى وكذلك لو خصص بيت المال أو جهة ما مبلغاً من المال يدفع للقائمين بذلك تشجيعاً لهم على التفرغ لهذا العمل وعدم انشغالهم عنه بواجب كسب عيشهم بزراعة أو تجارة مثلاً ، وعملهم هذا جهاد في سبيل الله بمعناه الواسع غير القاصر على حمل السلاح لمواجهة العدو .

وقد ورد في ذلك حديث أبي بن كعب قال : علّمت رجلاً القرآن ، فأهدى لي قوساً ، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال « إن أخذتها أخذت قوساً من نار » فرددتها^(١) . وفي هذا الحديث كلام يضعف الاحتجاج به ، وبخاصة على الحرمة ، وتوضيح ذلك يرجع إليه في نيل الأوطار للشوكاني^(٢) .

ويستدل على جواز أخذ مقابل لتعليم القرآن في حالة عدم وجوبه بما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي ﷺ أجاز أن يكون الصداق في الزواج تعليم الزوجة شيئاً من القرآن .

يقول الشوكاني بعد ذكر أحاديث النهي عن الأكل بالقرآن والسؤال به وعن أخذ القوس وتناول الطعام عند صاحبه : إنه قد استدل بها من قال : لاتحل الأجرة على تعليم القرآن وهو أحمد بن حنبل وأصحابه وأبو حنيفة والهادوية ، وظاهره

١- رواه ابن ماجه ، ورواه غيره بألفاظ أخرى جاء فيها أنه كان يأكل أيضاً من طعام من علمه ، وأن الرسول أجازته إن كان طعاماً عادياً لأهل هذا الرجل وليس خاصاً به .

٢- ج ٥ ص ٣٠٣ .

عدم الفرق بين أخذها على تعليم من كان صغيراً أو كبيراً ، وقالت الهادوية : إنما يحرم أخذها على تعليم الكبير ، لأجل وجوب تعليمه القدر الواجب وهو غير متعين ، ولا يحرم على تعليم الصغير لعدم الوجوب عليه . وقال : وذهب الجمهور إلى أنها تحل الأجرة على تعليم القرآن ، وأجابوا عن أحاديث المنع بأجوبة منها - إلى جانب الضعف - أن الرسول علم من أبي بن كعب أنه فعل ذلك خالصاً لوجه الله فكره أخذ العوض عليه ، وأما من علم القرآن على أنه لله وأن يأخذ من المتعلم ما دفعه إليه بغير سؤال ولا استشراف نفس فلا بأس به ، وأن حديث تحريم السؤال به غير أخذ الأجر على تعليمه ، وحديث منع الأكل بالقرآن لا يستلزم المنع من قبول ما يدفعه المتعلم بطيب نفس .

وحاول الشوكاني ردّ هذه الأجوبة بأسلوب يدل على تحمسه لمذهب من حرم أخذ الأجرة ، كما حاول الرد على حديث البخاري في جواز أن يكون تعليم القرآن صداقاً في الزواج وهو أجر ، بعدة ردود منها أنه خاص بهذين الزوجين وليس عامّاً ، بناء على حديث سعيد بن منصور الذي جاء فيه «لا يكون لأحد بعدك مهراً».

هذا ، وما دام الجمهور قد أجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وبخاصة إذا كانت بسخاء نفس تشبه الهدية فلا مانع من أخذ هذا المقابل ، مع الوصية بعدم الحرص الشديد عليه وإيثار ثواب الله على أجر الدنيا ، هذا وقد جاء في تفسير القرطبي ^(١) ، لقوله تعالى ﴿وَلَا تَشْرَوْا بِمَا بَيْتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [البقرة: ٤١] أن الأحبار كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فنهوا عن ذلك . ثم قال : وهذه الآية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل فهي تتناول من فعل فعلهم ، فمن أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطالة أو امتنع من تعليمي ما وجب عليه أو أداء ما علمه وقد تعين عليه حتى يأخذ عليه أجراً فقد دخل في مقتضى الآية . وقد روى أبو داود أن النبي ﷺ قال «من تعلم علماً مما يتغنى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة» يعني ربحها .

١- ج ١ ص ٣٤ .

ثم قال القرطبي : وقد اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم لهذه الآية وما كان في معناها ، فمنع ذلك الزهري وأصحاب الرأي فقالوا : لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، لأن تعليمه واجب من الواجبات التي يحتاج فيها إلى نية التقرب والإخلاص ، فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة والصيام ، وقد قال تعالى ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآبَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ وروى ابن عباس أن النبي ﷺ قال «معلمو صبيانكم شراركم ، أقلهم رحمة باليتيم وأغلظهم على المسكين»^(١) وعن أبي هريرة في المعلمين «درهمهم حرام وثوبهم سحت وكلامهم رياء» وروى عباد بن الصامت أنه علم ناساً من أهل الصفة القرآن والكتابة ، فأهدى إليه رجل منهم قوساً رأى أنها ليست بهال وأنه يرمي بها في سبيل الله ، فسأل الرسول عن ذلك فقال «إن سرك أن تطوق بها طوقاً من نار فاقبلها» .

وأجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأكثر العلماء ، لحديث البخاري «إن أحق ما أخذتم عليه أجرأ كتاب الله» وهو نص يرفع الخلاف فينبغي أن يعول عليه .

ثم قال القرطبي : وأما ما احتج به المخالف ، من القياس على الصلاة والصيام ففاسد لأنه في مقابل النص ، ثم إن بينهما فرقاً ، وهو أن الصلاة والصيام عبادات مختصة بالفاعل ، وتعليم القرآن عبادة متعدية لغير المعلم ، فتجوز الأجرة على محاولته النقل ، كتعليم كتابة القرآن . قال ابن المنذر : وأبو حنيفة يكره تعليم القرآن بأجرة ، ويجوز أن يستأجر الرجل يكتب له لوحاً أو شعراً أو غناء معلوماً بأجر معلوم ، فيجوز الإجارة فيما هو معصية ويبطلها فيما هو طاعة .

وأما الجواب عن الآية فالمراد بها بنو إسرائيل ، وشرع من قبلها هل هو شرع لنا ؟ فيه خلاف ، وهو لا يقول به .

وجواب ثان وهو أن تكون الآية فيمن تعين عليه التعليم فأبى حتى يأخذ عليه أجراً ، فأما إذا لم يتعين فيجوز له أخذ الأجرة بدليل السنة في ذلك ، وقد يتعين عليه

١ - حديث موضوع .

إلا أنه ليس عنده ما يتفقه على نفسه ولا على عياله فلا يجب عليه التعليم وله أن يقبل على صنعته وحرفته ، ويجب على الإمام أن يعين لإقامة الدين إعانته ، وإلا فعلى المسلمين ، لأن الصدِّيق رضي الله عنه لما ولي الخلافة وعُيِّن لها لم يكن عنده ما يقيم به أهله فأخذ ثياباً وخرج إلى السوق ، فقيل له في ذلك ، فقال : ومن أين أنفق على عيالي؟ فردوه وفرضوا له كفايته .

وأما الأحاديث فليس شيء منها يقوم على ساق ، ولا يصح عنها شيء عند أهل العلم بالنقل ، أما حديث ابن عباس فرواه سعد بن طريف عن عكرمة عنه ، وسعيد متروك . وأما حديث أبي هريرة فرواه علي بن عاصم عن حماد بن سلمة عن أبي جرهيم عنه ، وأبو جرهيم مجهول لا يعرف ، ولم يرو حماد بن سلمة عن أحد يقال له أبو جرهيم . وإنما رواه عن أبي المهزَّم وهو متروك الحديث أيضاً ، وهو حديث لا أصل له ، وأما حديث عبادة بن الصامت رواه أبو دواد من حديث المغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نُسَيِّ عن الأسود بن ثعلبة عنه ، والمغيرة معروف عند أهل العلم ولكن له مناكير ، هذا منها ، قاله أبو عمر . ثم قال : وأما حديث القوس فمعروف عند أهل العلم ، لأنه روى عن عبادة من وجهين ، وروى عن أبي بن كعب من حديث موسى بن علي عن أبيه عن أبي ، وهو منقطع . وليس في الباب حديث يجب العمل به من جهة النقل ، وحديث عبادة وأبي يحتمل التأويل لأنه جائز أن يكون علَّمه الله ثم أخذ عليه أجراً ، وروى عن النبي ﷺ أنه قال «خير الناس وخير من يمشي على جديد الأرض المعلمون ، كلما خلق الدين - صار قديماً - جددوه ، أعطوهم ولا تستأجروهم فتحرجوهم ، فإن المعلم إذا قال للصبي : قل بسم الله الرحمن الرحيم ، فقال الصبي بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله براءة للصبي وبراءة للمعلم وبراءة لأبويه من النار» .

انتهى ما قاله القرطبي ، لكنه لم يذكر درجة هذا الحديث ، وهو إن كان ضعيفاً يعمل به في فضائل الأعمال .

يتلخص من هذا ، أن الأجر على تعليم القرآن جائز إن لم يتعين عليه ، وكذلك إن تعين عليه لكنه مشغول بتحصيل قوته فيجعل له بيت المال أو المسلمون

ما يجعله متفرغاً للتعليم ، ثم قال القرطبي^(١) : واختلف العلماء في حكم المصلي بأجرة ، فروى أشهب عن مالك أنه سئل عن الصلاة خلف من استؤجر في رمضان يقوم للناس - صلاة التراويح وقيام الليل - فقال : أرجو ألا يكون به بأس ، وهو أشد كراهة له في الفريضة . وقال الشافعي وأصحابه وأبو ثور : لا بأس بذلك ولا بالصلاة خلفه . وقال الأوزاعي : لا صلاة له ، وكرهه أبو حنيفة وأصحابه .

٣ - أما أصحاب الأصوات الحسنة الذين يقصدون من قراءتهم إدخال السرور على السامعين ، سواء كانت المناسبة أفراحاً وأعياداً أم عزاء مثلاً ، مع التزام كل الآداب المطلوبة من القراء والسامعين ، إن كانت هناك مساومة على الأجر يمكن أن ينطبق عليه حديث النهي عن الأكل والتسول به ، وعن الاستكثار والتفاخر بالصوت الجميل ، لأن العمل ليس تعليماً للقرآن ولا تعليماً للدين به ، بل مجرد قراءة لا يقصد بها وجه الله عند بعضهم ، فهي قرينة بالصلاة لا تطلب بها الدنيا مادياً ولا أدبياً ، أما إذا لم تكن مساومة وأعطيت كهديفة لا مانع من قبولها ، وقد يثاب دافعها إن قصد بها تكريم القرآن وحامله إن كان غنياً ، أو مساعدته إن كان محتاجاً للمساعدة .

وإن قصد بقراءة القرآن علاج مريض ، كالرقى التي أجازها النبي ﷺ ، لا مانع من اشتراط الأجر وقبوله .

وقد جاء النص على هذه الحالة في حديث رواه البخاري عن ابن عباس أن نفراً من أصحاب النبي ﷺ مروا بباء فيه لديغ أو سليم ، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق فإن في الماء رجلاً لذيغاً أو سليماً؟ فانطلق رجل منهم فقراً بفاتحة الكتاب على شياه - أي في مقابل شياه - فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً؟ حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجراً ، فقال رسول الله ﷺ «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» وجاء في رواية أخرى أن الراقي طلب أجراً لأن القوم أبوا أن يضيفوهم

١ - ص ٣٣٧ .

وكانوا في حاجة إلى الضيافة ، وأن الرسول ﷺ قال لأصحابه «قد أصبتم ، اقتسموا واضربوا لي معكم سهماً ، وضحك » ، وذلك مبالغة في تأنيسهم ، واللديغ يطلق عليه أيضاً السليم من باب التفاؤل ، وحاول المانعون من أخذ الأجرة الرد على هذا الحديث بأنه منسوخ ، لكن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال ، بل لا بد له من دليل ، كما ردوا بأن الأجر فيه هو على الرقية لا على التلاوة والتعليم ، أما الأجر على التعليم فهو ممنوع . ولا يخفى ما في هذا من تعسف لا داعي له ، فكل منفعة تقدم للغير يجوز أخذ مقابل لها ما دامت مشروعة وغير متعينة ، أما المتعينة كالزكاة فليس لها مقابل مادي ممن أخذها ، لأنها حقه كما قال سبحانه ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات: ١٩] .

هذا هو خلاصة ما أخذته من الأحاديث الواردة في أخذ الأجر على القرآن ، تلاوة أو تعليماً أو إفادة بطريق مشروع ، وقد رأينا خلاف الفقهاء في جواز الأخذ ومنعه ، وما دام الأمر خلافياً فلا يجوز التعصب لرأي ، مع التوصية بالمحافظة على جلال القرآن والاهتمام بثواب الله سبحانه .

ويعجبني ما ختم به صاحب «منتقى الأخبار» الذي شرحه الشوكاني ، الأحاديث الواردة في الموضوع ، وهو يميل إلى المنع ، فقال بعد ذكر حديث رقية الرجل اللديغ ، وقد صح أن النبي ﷺ زوج امرأة رجلاً على أن يعلمها سوراً من القرآن . ومن ذهب إلى الرخصة لهذه الأحاديث حمل حديث أبي وعبادة -المانعين- على أن التعليم كان قد تعين عليهما ، وحمل فيما سواهما من الأمر والنهي على الندب والكراهة ، يعني على عدم الوجوب والحرمة .

هذا ، وأما قراءة القرآن من أجل نفع الميت بها ، ففيها خلاف للعلماء بين المنع من استفادته بها بناء على أنها عبادة بدنية لا تقبل النيابة ، وبين الجواز بناء على رجاء رحمة الله وما ورد من بعض النصوص ، ومن تتبع أقوال الكثيرين يمكن استنتاج ما يلي :

١ - إذا قرئ القرآن بحضرة الميت فانتفاعه بالقراءة مرجو ، سواء أكان معها إهداء أم لم يكن ، وذلك بحكم المجاورة ، فإن القرآن إذا تلى ، وبخاصة إذا كان في

اجتماع ، حفت القارئین الملائكة ، وغشيتهم الرحمة ، ونزلت عليهم السكينة ، روى مسلم قول النبي ﷺ : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرءون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة» والقرآن ذكر بل أفضل الذكر ، وقد روى مسلم وغيره حديث «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده» بل لا يشترط لنزول الملائكة وغيرهم أن تكون القراءة أو الذكر في جماعة ، فيحصل ذلك للشخص الواحد . روى البخاري ومسلم حديث أسيد بن حضير الذي كان يقرأ القرآن في مرابه وبجواره ولده وفرسه ، وجاء فيه : فإذا مثل الظلة فوق رأسي ، فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها ، فقال له رسول الله ﷺ «تلك الملائكة تستمع لك ، ولو قرأت لأصبت يراها الناس ما تستتر منهم» .

على أن النص قد جاء بقراءة «يس» عند الميت ، روى أحمد وأبو داود والنسائي ، واللفظ له ، وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصحاحه أن النبي ﷺ قال : «قلب القرآن يس ، ولا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له ، أقرأها على موتاكم» . وقد أعل الدارقطني وابن القطان هذا الحديث ، لكن صححه ابن حبان والحاكم ، وحمله المصححون له على القراءة على الميت حال الاحتضار ، بناء على حديث في مسند الفردوس «ما من ميت يموت فتقرأ عنده يس إلا هون الله عليه» . لكن بعض العلماء قال : إن لفظ الميت عام لا يختص بالمحضر ، فلا مانع من استفادته بالقراءة عنده إذا انتهت حياته ، سواء دفن أم لم يدفن ، روى البيهقي بسند حسن أن ابن عمر استحب قراءة أول سورة البقرة وخاتمتها على القبر بعد الدفن . وابن حبان الذي قال في صحيحه معلقاً على حديث «اقرأوا على موتاكم يس» أراد به من حضرته المنية لا أن الميت يقرأ عليه ، رد عليه المحب الطبري بأن ذلك غير مسلم له وإن سلم أن يكون التلقين حال الاحتضار . قال الشوكاني : واللفظ نص في الأموات ، وتناوله للحي المحضر مجاز فلا يصار إليه إلا لقريئة^(١) . والنووي ذكر في رياض الصالحين

١- نيل الأوطار ج ٤ ص ٥٢ .

تحت عنوان : الدعاء للميت بعد دفنه والعودة عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة^(١) ، ذكر أن الشافعي قال : يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن ، وإن ختموا القرآن كان حسناً . وجاء في المغني لابن قدامة^(٢) : تسن قراءة القرآن عند القبر وهبة ثوابها ، وروى أحمد أنه بدعة ، ثم رجع عنه .

وكره مالك وأبو حنيفة القراءة عند القبر حيث لم ترد بها السنة . لكن القرافي المالكي قال : الذي يتجه أن يحصل للموتى بركة القراءة ، كما يحل لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم أو يدفنون عنده .

٢ - إذا قرئ القرآن بعيداً عن الميت أو عن القبر وامتنع انتفاعه به بحكم المجاورة وحضور الملائكة ، اختلف الفقهاء في جواز انتفاع الميت به ، وهناك ثلاث حالات دار الخلاف حولها بين الجواز وعدمه :

الحالة الأولى : إذا قرأ القارئ ثم دعا الله بها قرأ أن يرحم الميت أو يغفر له ، فقد توسل القارئ إلى الله بعمله الصالح وهو القراءة ، ودعا للميت بالرحمة ، والدعاء له متفق على جوازه وعلى رجاء انتفاعه به إن قبله الله ، كمن توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فانفجرت عنهم الصخرة التي سدت فم الغار . وفي هذه الحالة لا ينبغي أن يكون هناك خلاف يذكر في عدم نفع الميت بالدعاء بعد القراءة .

الحالة الثانية : إذا قرأ القارئ ثم دعا الله أن يهدي مثل ثواب قراءته إلى الميت . قال ابن الصلاح : وينبغي الجزم بنفع : الله أوصل ثواب ما قرأناه ، أي مثله ، فهو المراد ، وأن يصرح به لفلان ، لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي فما له أولى ، ويجري ذلك في سائر الأعمال . ومعنى كلام ابن الصلاح أن الداعي يدعو الله أن يرحم الميت : والرحمة ليست ملكاً له بل لله ، فإذا جاز الدعاء بالرحمة وهي ليست له فأولى أن يجوز الدعاء بما له هو وهو ثواب القراءة أو مثلها . وكذلك يجوز في كل قرربة يفعلها الحي من صلاة وصيام وصدقة ، ثم يدعو بعدها أن يوصل الله مثل

١- الباب الحادي وستون بعد المائة .

٢- ص ٧٥٨ .

ثوابها إلى الميت . وقد تقدم كلام ابن قدامة في المغني عن ذلك . والدعاء بإهداء مثل ثواب القارئ إلى الميت هو المراد من قول المجيزين : اللهم أوصل ثواب ما قرأته لفلان .

الحالة الثالثة : إذا نوى القارئ أن يكون الثواب ، أي مثله ، للميت ابتداء أي قبل قراءته أو في أثنائها يصل ذلك إن شاء الله ، قال أبو عبد الله الأبي : إن قرأ ابتداء بنية الميت وصل إليه ثوابه كالصدقة والدعاء ، وإن قرأ ثم وهبه لم يصل ، لأن ثواب القراءة للقارئ لا ينتقل عنه إلى غيره . وقال الإمام ابن رشد في نوازله : إن قرأ ووهب ثواب قراءته لميت جاز وحل للميت أجره ، ووصل إليه نفعه ، ولم يفصل بين كون الهبة قبل القراءة أو معها أو بعدها ، ولعله يريد ما قاله الأبي .

هذا ، وانتفاع الميت بالقراءة مع الإهداء أو النية هو ما رآه المحققون من متأخري مذهب الشافعي ، وأولوا المنع على معنى وصول عين الثواب الذي للقارئ أو على قراءته لا بحضرة الميت ولا بنية ثواب قراءته له ، أو نيته ولم يدع له ، وقد رجح الانتفاع به أحمد وابن تيمية وابن القيم . وقد مر كلامهم في ذلك .

قال الشوكاني^(١) : المشهور من مذهب الشافعي وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه يصل ، كذا ذكره النووي في الأذكار . وفي شرح المنهاج : لا يصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور ، والمختار الوصول إذا سأل الله إيصال ثواب قراءته ، وينبغي الجزم به لأنه دعاء ، فإذا جاز الدعاء للميت بها ليس للداعي فلأن يجوز بها هو له أولى ، ويبقى الأمر فيه موقوفاً على استجابة الدعاء . وهذا المعنى لا يختص بالقراءة ، بل يجري في سائر الأعمال . والظاهر أن الدعاء متفق عليه أن ينفع الميت والحى ، والقريب والبعيد ، بوصية وغيرها ، وعلى ذلك أحاديث كثيرة ، بل كان أفضل الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر الغيب . ٢ هـ .

١- نيل الأوطار ج ٤ ص ١٤٢ .

هذا ، وقد قال الأبي : والقراءة للميت ، وإن حصل الخلاف فيها فلا ينبغي إهمالها ، فلعل الحق الوصول ، فإن هذه الأمور مغيبة عنا ، وليس الخلاف في حكم شرعي إنما هو في أمر هل يقع كذلك أم لا .

وأنا مع الأبي في هذا الكلام ، فإن القراءة للميت إن لم تنفع الميت فهي للقارئ ، فالمستفيد منها واحد منهما ، ولا ضرر منها على أحد . مع تغليب الرجاء في رحمة الله وفضله أن يفيد بها الميت كالشفاعة والدعاء وغيرهما .

وهذا الخلاف محله إذا قرئ القرآن بغير أجر ، أما إن قرئ بأجر فالجمهور على عدم انتفاع الميت به ، لأن القارئ أخذ ثوابه الدنيوي عليها فلم يبق لديه ما يهديه أو يهدي مثل ثوابه إلى الميت ، ولم تكن قراءته لوجه الله حتى يدعوه بصالح عمله أن ينفع بها الميت ، بل كانت القراءة للدنيا . ويتأكد ذلك إذا كانت هناك مساومة أو اتفاق سابق على الأجر أو معلوم متعارف عليه ، أما الهدية بعد القراءة إذا لم تكن نفس القارئ متعلقة بها فقد يرجى من القراءة النفع للميت والأعمال بالنيات ، وأحذر قارئ القرآن من هذا الحديث الذي رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن عبدالرحمن بن شبل «اقرأوا القرآن واعملوا به ، ولا تجفوا عليه ، ولا تغلوا فيه ، ولا تأكلوا به ، ولا تستكثروا به»^(١)

وقد قال الشيخ حسنين محمد مخلوف في أخذ الأجرة على قراءة القرآن : مذهب الحنفية لا يجوز أخذها على فعل القرب والطاعات كالصلاة والصوم وتعليم القرآن وقراءته ، ولكن المتأخرين من فقهاء الحنفية استثنوا من ذلك أموراً ، منها تعليم القرآن ، فقالوا بجواز أخذ الأجرة عليه استحساناً ، خشية ضياعه ، ولكن بقي حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن على ما تقرر في أصل المذهب من عدم الجواز . ومذهب الحنابلة لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ولا على قراءته ، استناداً إلى حديث «اقرأوا القرآن . . .» الذي تقدم . . ومذهب المالكية لا يجوز أخذ الأجرة

١- قال الهيثمي : رجال أحمد ثقات ، وقال ابن حجر في الفتح : سنده قوي . وفسر الأكل به بأخذ الأجرة عليه ، كما فسره بالاستجداء به والتسول .

على ما لا يقبل النيابة من المطلوب شرعاً كالصلاة والصيام ، ولكن يجوز أخذ الأجرة على ما يقبل النيابة ، ومنه تعليم القرآن وقراءته ، ومذهب الشافعية يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه ، سواء أكانت القراءة عند القبر أو بعيدة عنه مع الدعاء بوصول الثواب إلى الميت . ٥٢ هـ الزرقاني (١) .

س : هل الاستماع إلى القرآن واجب يأثم من ينشغل عنه ، مع أن الإنسان قد يكون في عمل هام يحتاج إلى التركيز في التفكير كالمذاكرة والامتحان ؟

ج : قال الله تعالى ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

[الأعراف: ٢٠٤]

حكى ابن المنذر الإجماع على أن استماع القرآن والإنصات إليه واجب في الصلاة وخطبة الجمعة ، وليس واجباً في غير هاتين الحالتين ، بل هو سنة ، وذلك لأن وجوب الاستماع فيه حرج كبير على القائمين بأعمال ضرورية تحتاج إلى يقظة وعدم انشغال، وبخاصة أن القرآن يتلى ويداع من جهات متعددة ، إن لم يكن من البيت أو محل العمل فمن البيوت أو المحال الأخرى .

ولكن إذا كان الإنسان في مجلس قرآن ولا يوجد عمل يشغله ينبغي أو يجب أن يتأدب في المجلس ولا ينشغل عن الاستماع إليه بحديث أو غيره ، وبخاصة مع رفع الصوت بالحديث ، وتعظم المسئولية إذا كان قاصداً برفع الصوت التشويش على القرآن وإذا كان الله تعالى قال ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [الحجرات: ٢] فإن النهي عن رفع الصوت على صوت القرآن أولى ، والأدب مع الله وكلامه فوق الأدب مع الرسول وكلامه (١) .

١- ج ٥ ص ٤٠٦ .

٢- الفتاوى الإسلامية ، ج ٥ ص ١٦٦٦ .

والمراد بسماع القرآن في الصلاة هو سماع المأموم لقراءة الإمام ، فلا يجوز أن يشغل المأموم عن قراءة الإمام بأن يقرأ هو ، وقد مر حكم ذلك ، والإنصات إلى خطبة الجمعة واجب لأن فيها قرآناً ، والنصوص ثابتة في الأمر بالإنصات للخطبة ، وأن من لغا أو انصرف عنها لا جمعة له .

والخلاصة أن الاستماع إلى القرآن واجب في الصلاة عند قراءة الإمام وفي خطبة الجمعة ، ومندوب في غير ذلك ، فقد ورى أحمد أن النبي ﷺ قال «من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ، ومن تلا آية من كتاب الله كانت له نوراً يوم القيامة»^(١) .

س : ما حكم الدين في التدخين وتناول الشاي والقهوة أثناء تلاوة القرآن الكريم؟

ج : صح أن القرآن إذا قرئ نزلت الملائكة تستمع إليه ، وجاء النص على ذلك فيمن يجتمعون في بيت من بيوت الله يقرءون القرآن ويتدارسونه فيما بينهم ، كما جاء النص في حديث رواه مسلم على أي اجتماع في أي مكان يذكر فيه الله ، ولاشك أن أفضل الذكر كلام الله تعالى ، وصح أيضاً أن الملائكة تنفر من الروائح الكريهة ، ففي حديث مسلم النهي عن قربان المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً ، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس .

ومن المعلوم أن رائحة الدخان يتأذى منها الناس ، وبالتالي تتأذى الملائكة ، والنتيجة عدم حضور الملائكة لمجالس القرآن التي يشرب فيها الدخان ، فالتدخين في مجالس القرآن فيه عدة أخطاء ، منها طرد الملائكة الذين يجوبون الرائحة الطيبة ، وحرمان المجلس من رحمة الله وسكينته التي تنزل مع هؤلاء الملائكة ، والإضرار بالكثيرين الذين يتأذون برائحة الدخان ، وذلك إلى جانب مخالفة قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] .

١- ذكره ابن كثير عند تفسير الآية المذكورة ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ﴾ .

ويستوي التدخين في هذا الحكم مع شرب الشاي والقهوة أثناء تلاوة القرآن ، حيث لا يتحقق الاستماع والإنصات المؤديان إلى التذكر والاعتبار ، والمحققان لمظهر من مظاهر احترام القرآن .

وجمهور الفقهاء على أن الإنصات للقرآن للمأمور به في الآية يكون واجباً على المأموم في الصلاة وعلى المستمع لخطبة الجمعة ، ويكون مندوباً في غير ذلك في مثل مجالس التلاوة في المناسبات وغيرها .

أما حكم التدخين فله رسالة خاصة طبعت مع مجلة الأزهر ، فيرجع إليها .

س : أيهما أكثر ثواباً للمرء قراءة القرآن أم الاستماع إليه ؟

ج : أكثر الأحاديث جاءت ترغيب في القراءة ، وتجعل ثواب الحرف الواحد عشر حسنة ، والماهر بالقراءة مع السفارة الكرام البررة والذي يتتبع فيه له أجران ، ويأتي القرآن شفيحاً لأصحابه ، ويلبسه الله تاج الكرامة وحلة الكرامة ، ويرتقي في درجات الجنة بقدر ما يقرأ ، والملائكة تنزل لسماعه من القارئ ، وكل ذلك وغيره وردت به النصوص الصحيحة والحسنة .

أما استماع القرآن فالنصوص في الترغيب فيه قليلة جداً ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] .

وفي الحديث «من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ، ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة» .^(١)

وقد حمل بعض المفسرين الآية على خطبة الجمعة فأوجبوا الإنصات إليها لاشتغالها على القرآن ، ومع ذلك فالحديث المروي في الاستماع ذكر فيه ثواب التلاوة بأكثر من ثواب الاستماع ، والحديث على كل حال ضعيف .

١ - رواه أحمد عن عباد بن مسرة ، واختلف في توثيقه عن الحسن عن أبي هريرة ، والجمهور على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة .

ومن هنا يمكن أن نقول : إن قراءة القرآن أكثر ثواباً من الاستماع إليه ، وهي وسيلة لتعليم الكتابة ليستطيع القراءة ، فالذي يسمعه ربما لا يكون قارئاً أو عارفاً بالكتابة ، والقراءة أقرب من الاستماع لحفظ القرآن .

ومهما يكن من شيء فالاشتغال بالقرآن بأية كيفية من الكيفيات فضيلة من كبريات الفضائل . والله أعلم .

س : هل يثاب الإنسان عند الله على قراءة القرآن وحفظه بمثل قراءته للقرآن فقط ؟

ج : مجرد قراءة القرآن له ثواب بكل حرف عشر حسنات كما وردت بذلك الأحاديث ، والحفظ مرتبة زائدة على مجرد القراءة وله ثواب آخر ، وقد جاء في الحديث أن صاحب القرآن يرتقي في درجات الجنة بمقدار ما يقرأ ، وليس هناك مصحف يقرأ فيه ، فالمدار على الحفظ «يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارتنق وترتل كما كنت ترتل في الدنيا ، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»^(١) .

س : هل هناك دعاء مخصوص لختم القرآن وهل ورد حديث في فضل الاجتماع على ختم القرآن ؟

ج : لم يرد حديث مقبول عن النبي ﷺ بخصوص ختم القرآن كما لم يرد بخصوص الاجتماع على الختم ، وإنما هو كلام وآثار وردت عن السلف ، وذكر النووي شيئاً من ذلك^(٢) ، وقال : صح عن بعض التابعين الكوفيين أنهم كانوا يصبحون صياماً اليوم الذي يختمون فيه . وقال : يستحب حضور مجلس الختم لمن يقرأ ولمن لا يحسن القراءة ، كما شهد النساء الحَيِّض الخَيْر ودعوة المسلمين يوم العيد .

١- رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح .

٢- في كتابه ، الأذكار ص ١٠٨ .

وذكر أن أنس بن مالك كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا ، وأن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن وتنزل الرحمة . وروى في مسند الدارمي عن حميد الأعرج أنه قال : من قرأ القرآن ثم دعا أمّن على دعائه أربعة آلاف ملك .

إن قراءة القرآن لها فضلها العظيم . ومجالس الذكر والقرآن تشهدا للملائكة كما صحت بذلك الأحاديث ، والصوم مستحب سواء كان من أجل ختم القرآن أو من غيره ، والدعاء لا بأس به بعد قراءة القرآن هو مرجو القبول ، لأن القراءة وسيلة لثواب الله ، والدعاء بصالح الأعمال بوجه عام يرجى قبوله كدعاء الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار ففرّج الله عنهم وكون أربعة آلاف ملك يؤمّنون على الدعاء بعد القرآن لا يعلمه إلا الله سبحانه ولم يصح فيه حديث .

فالخلاصة أن كل عمل صالح يدعو تحت العنوان العام للصالحات لا بأس به ، لكن ورود حديث ذلك عن النبي ﷺ يجب التحري فيه .

س : بعض الناس يقولون : إن قول القارئ بعد الانتهاء من القراءة [صدق الله العظيم] بدعة ، لا يجوز قولها فهل هذا صحيح ؟

ج : حذرت كثيراً من التعجل في إطلاق وصف البدعة على أي عمل لم يكن في أيام النبي ﷺ ولا في عهد التشريع ، ومن التهادي في وصف كل بدعة بأنها ضلالة وكل ضلالة في النار .

وقول «صدق الله العظيم» من القارئ أو من السامع بعد الانتهاء من القراءة ، أو عند سماع آية من القرآن ليس بدعة مذمومة ، أولاً : لأنه لم يرد نهي عنها بخصوصها ، وثانياً : لأنها ذكر الله والذكر مأمور به كثيراً ، وثالثاً : أن العلماء تحدّثوا عن ذلك داعين إليه كأدب من آداب قراءة القرآن ، وقرروا أن قول ذلك في الصلاة لا يبطلها ، ورابعاً : أن هذه الصيغة أو قريباً منها ورد الأمر بها في القرآن ، وقرر أنها من قول المؤمنين عند القتال .

قال تعالى : ﴿ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [آل عمران: ٩٥] وقال ﴿ وَلَمَّارًا الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [الأحزاب: ٢٢] وذكر القرطبي في مقدمة

تفسيره أن الحكيم الترمذي تحدث في آداب تلاوة القرآن الكريم وجعل منها أن يقول عند الانتهاء من القراءة : صدق الله العظيم أو أية عبارة تؤدي هذا المعنى . ونص عبارته ^(١) : ومن حرمة إذا انتهت قراءته أن يصدق ربه ، ويشهد بالبلاغ لرسوله ﷺ ، مثل أن يقول : صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ، ويشهد على ذلك أنه حق ، فيقول : صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين . اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط ، ثم يدعو بدعوات .

وجاء في فقه المذاهب الأربعة ، نشر أوقاف مصر ، أن الحنفية قالوا : لو تكلم المصلي بتسييح مثل : صدق الله العظيم عند فراغ القارئ من القراءة لا يبطل صلاته إذا قصد مجرد الثناء والذكر أو التلاوة ، وأن الشافعية قالوا : لا تبطل مطلقاً بهذا القول ، فكيف يجرؤ أحد في هذه الأيام على أن يقول : إن قول : صدق الله العظيم ، بعد الانتهاء من قراءة القرآن بدعة ؟ أكرر التحذير من التعجل في إصدار أحكام فقهية قبل التأكد من صحتها ، والله سبحانه وتعالى يقول : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْسِكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ [النحل: ١١٦] .

س : نرى بعض الأئمة يصلون التروايح بآيات متناثرة من القرآن ، وقد يقرأ في الركعة الأولى آيات من آخر السور ، وفي الثانية آيات من أولها ، أو من سورة متقدمة على السورة الأولى فهل يسمى هذا تنكيساً وما حكمه ؟

ج : ورد في الصحيح أن حذيفة صلي خلف النبي ﷺ ذات ليلة فسمعه قرأ في الركعة الأولى البقرة ، ثم افتتح آل عمران ، ثم ركع ^(٢) . قال القاضي عياض : إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين

١- ج ١ ص ٢٧ .

٢- رواه مسلم ج ٦ ص ٦١ .

والتعليم ، وإنه لم يكن من النبي ﷺ في ذلك نص ، ولا تحرم مخالفته . ثم قال : ولاخلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى . وإنما يكره ذلك في الركعة ، ولمن يتلو في غير الصلاة .

قال : وقد أباحه بعضهم ، وتأويل نهي السلف عن قراءة القرآن منكوساً على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها ، ولا خلاف في أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما بني عليه الآن في المصحف . وهكذا نقلته الأمة عن نبيها ﷺ^(١) .

وبهذا يعلم أن مخالفة ترتيب المصحف في قراءة السور ليست محرمة ، بل هي مكروهة فقط ، والكراهة مرتبة أقل من الحرمة ، بمعنى أنها لا مؤاخذة عليها .

أما مخالفة الترتيب في قراءة الآيات فلم أر حديثاً عن النبي ﷺ فيها ، بل الوارد إنما هو عن السلف . وقد جاء في نهاية ابن الأثير - مادة نكس - وفي حديث ابن مسعود قيل له : إن فلاناً يقرأ القرآن منكوساً . فقال : ذلك منكوس القلب . قيل هو أن يبدأ من آخر السورة حتى يقرأها إلى أولها ، وقيل : هو أن يبدأ من آخر القرآن فيقرأ السور ، ثم يرتفع إلى البقرة . ٢ هـ .

وقد علمت أن الثاني ليس بمحرم ، والأول هو المنهي عنه .

س : قرأت حديثاً يقول : « إذا قرأت القرآن ، فابكوا ، فإن لم تبكوا فتباكوا ، فإن لم تتباكوا فتغنوا به ، فمن لم يتغن به فليس منا ! » فهل هذا حديث صحيح ؟

ج : هذا الحديث في سنن ابن ماجه ، وهو مروى عن سعد بن أبي وقاص عن النبي ﷺ ، وقد ذكره الحافظ المنذري في كتابه [الترغيب والترهيب] بصيغة

١- نيل الأوطار للشوكاني ، ج ٢ ص ٢٣٧ .

«روي» مما يدل على أنه لم يرق إلى درجة الحديث الصحيح الذي هو أعلى من الحسن .

وقال العراقي في تخريجه لأحاديث [إحياء علوم الدين] للإمام الغزالي : حديث «اتلوا القرآن وابكوا ، فإن لم تبكوا فتباكوا» إسناده جيد ، يعني مقبول يعمل به وبخاصة في فضائل الأعمال ، ولكن لا يصل الأمر فيه إلى درجة الوجوب الذي يعاقب تاركة ، فهو أمر مندوب إليه .

والخلاصة أنه إن لم يكن صحيحاً فهو حسن يقبل في فضائل الأعمال .

س : سيدة تدرس الدين في المدارس ، وتضطر إلى قراءة آيات من القرآن الكريم وهي في عاداتها الشهرية فهل هذا جائز ؟

ج : قراءة القرآن من غير مس المصحف أو حمله بالنسبة للحائض والنفساء والجنب فيها رأيان : رأي بالمنع وهو لجمهور العلماء ، ورأي بالجواز . واستدل الجمهور على المنع بأدلة منها :

١ - ما رواه أصحاب السنن عن علي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان لا يجبهه عن القراءة شيء إلا الجنابة ، وصحح الترمذي هذا الحديث . وقال ابن حجر : إن بعضهم ضعّف بعض رواته فهو من قبيل الحسن ، ويصلح للاحتجاج به .

٢ - ما رواه أحمد وأبو يعلى عن علي أيضاً قال : رأيت رسول الله ﷺ توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال «هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية» قال الهيثم : رجاله موثقون ، قال الشوكاني : فإن صح هذا الحديث صلح للاستدلال على التحريم ، أما الحديث الأول عن علي فليس فيه ما يدل على التحريم ، لأن غايته أن النبي ﷺ ترك القراءة حال الجنابة . ومثله لا يصح متمسكاً للكرهية فكيف يستدل به على التحريم ؟

٣ - ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر عن النبي ﷺ « لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن » وقد ضَعَّف هذا الحديث .

والذين أجازوا القراءة للجنب ، ومنهم داود ، وابن حزم الظاهريان ، استندوا إلى كتاب هرقل الذي أرسله إليه النبي ﷺ كما رواه البخاري ومسلم - وكانت فيه آية ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ... ﴾ [آل عمران: ٦٤] وهو وغيره ممن أرسلت إليهم الكتب لا يتطهرون من الجنابة . وذهب البخاري والطبري إلى ذلك . قال البخاري : لا بأس أن تقرأ الحائض الآية ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب أساساً ، وكان النبي ﷺ يذكر الله على كل حال .

قال الحافظ ابن حجر تعليقاً على هذا : لم يصح عند المصنف - البخاري - شيء من الأحاديث الواردة في ذلك . أي في منع الجنب والحائض من القراءة ، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره ، لكن أكثرها قابل للتأويل . وذهب أبو حنيفة إلى قراءة مادون الآية . وبعد عرض الرأيين أقول : إن أدلة المنع من القراءة للجنب قوية ، ولا أرى جوازها للضرورة القصوى ، كالاستدلال من القرآن على رأي في مجال النقاش مثلاً ، وكقراءته لتأدية امتحان يترتب على عدم القراءة فيه ضرر ، وبالنسبة لما جاء في السؤال أرى أن تعتذر المدرسة عن عدم القراءة وتؤجلها حتى تطهر أو تكلف غيرها بالقراءة .

هذا وقد جاء في فقه المذاهب الأربعة - نشر أوقاف مصر - ما يأتي :

١ - المالكية قالوا : لا يجوز للجنب قراءة القرآن إلا إذا كان يسيراً وقراه بقصد التحصن أو الاستدلال . أما الحائض والنفساء فإنه يجوز لها قراءة القرآن حال نزول الدم . سواء كانت عليها جنابة من قبل أم لا ، أما بعد انقطاع الدم فإنه لا يجوز القراءة قبل الاغتسال سواء كانت عليها جنابة أو لا على المعتمد ، وذلك لأنها صارت متمكنة من الاغتسال فلا تحل لها القراءة قبله . أما مس المصحف أو كتابته فإنه يجوز لها للتعليم أو التعليم فقط . وكذلك لا يجوز للجنب دخول المسجد لالمكث فيه ولا المرور من باب إلى باب آخر .

٢ - والحنفية قالوا : يحرم على الجنب تلاوة القرآن إلا إذا كان معلماً ، فإنه يجوز أن يلقن المتعلم كلمة كلمة ، بحيث يفصل بينهما ، وأن يفتح أمراً ذا بال بالتسمية ، وأن يقرأ الآية القصيرة بقصد الدعاء أو الشاء ، ومثل الجنب في ذلك الحائض والنفساء ، أما دخول المسجد فيحرم إلا للضرورة .

٣ - والشافعية قالوا : يحرم على الجنب قراءة القرآن ولو حرفاً واحداً إن كان قاصداً تلاوته ، أما إذ قصد الذكر فلا يحرم مثل «بسم الله الرحمن الرحيم» عند الأكل ، أما المرور بالمسجد فيجوز للجنب والحائض والنفساء من غير مكث فيه ولا تردد بشرط أمن عدم تلوث المسجد . ولا يجوز المكث فيه إلا للضرورة .

٤ - والحنابلة قالوا : يباح للجنب أن يقرأ ما دون الآية القصيرة دون ما زاد على ذلك وله الذكر به ، أما المكث في المسجد فيجوز بالوضوء ولو بدون ضرورة . أما الحائض أو النفساء فلا يجوز لها المكث بالوضوء إلا إذا انقطع الدم .

س : أعمل مدرساً للقرآن واللغة العربية ، ويوجد في المنهج نصوص قرآنية يدرسها جميع الطلاب ، ومنهم المسلم وغير المسلم ، فهل يجوز لغير المسلم قراءة آيات أو حفظها ؟

ج : قال العلماء : غير المسلم ليس مكلفاً بفروع الشريعة وأحكامها ، لأن أصل الشرعية غير موجود عنده ، وعليه فلا مانع من قراءته للقرآن وحمل المصحف ومسّه بدون طهارة ، ورأى بعضهم أن غير المسلم مكلف بالأصول والفروع ، وسيحاسب عند الله على الإيثار وعلى التكاليف الشرعية ، وعليه فلا يجوز له أن يقرأ القرآن أو يمسه المصحف أو يحمله إذا كان غير طاهر ، وما دام الأمر خلافياً فلا مانع من الأخذ بأحد الرأيين وبخاصة عند ظروف تدعو إلى ذلك .

وجاء في تفسير القرطبي^(١)، في كتاب الرسول ﷺ لعمر بن حزم الذي حمله إلى شرحبيل . . «ألا يمسه القرآن إلا طاهر» وحادثة إسلام عمر بن الخطاب وقول أخته : لا يمسه إلا المطهرون ، فاغتسل وأسلم . وقال الكلبي : لا يمسه إلا المطهرون من الشرك . وقيل : يمسه يقرؤه . وكان ابن عباس ينهى أن يمكن أحد من اليهود والنصارى من قراءة القرآن . وفي ص ٢٢٧^(٢) : روي عن الحكم وحماد وداود بن علي أنه لا بأس بحمله ومسه للمسلم والكافر طاهراً أو محدثاً ، إلا أن داود قال : لا يجوز للمشرك حمله . واحتجوا في إباحة ذلك بكتاب النبي ﷺ إلى قيصر ، وهو موضع ضرورة فلا حجة فيه . ٥٢ .

وفي أخبار الجمعة ١١ / ٥ / ١٩٩١ م رأي لبعض علماء العصر بالجواز إن حافظ عليه من الإهانة ، مع التغاضي عن شرط الطهارة .

س : هل صحيح ما يقال : إن القرآن ينزع من الصدور آخر الزمان ، وكيف ذلك والله يقول ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩] ؟

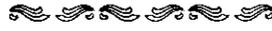
ج : أخرج ابن ماجه في سننه عن عبدالله بن عمرو بن العاص وحذيفة أن رسول الله ﷺ قال «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يُدرى : ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ، فيسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير العجوز ، يقولون : أدركنا آباءنا على هذه الكلمة : لا إله إلا الله ، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة» .

وجاء عن عبدالله بن مسعود أنه قال : إن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن ينزع منكم ، فستل : كيف ينزع منا وقد أثبتته الله في قلوبنا وثبتناه في مصاحفنا ؟ فقال: يسرى عليه في ليلة واحدة فينزع ما في القلوب ويذهب ما في المصاحف ويصبح الناس منه فقراء . ثم قرأ ﴿ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلِيَةً وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٦] .^(٣)

١- ج ١٧ ص ٢٢٥ . ٢- تفسير القرطبي ج ١٧ .

٣- أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة وإسناده صحيح ، تفسير القرطبي ، ج ١٠ ص ٣٢٥ .

هذه بعض المرويات منها ما هو مرفوع إلى النبي ﷺ ، ومنها ما هو موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه ، وطريق الرواية ليس قطعي الثبوت ، وهو على كل حال يدل على أهمية القرآن الكريم ، وعلى العناية بحفظه ومدارسته ويلتقي مع الحديث الصحيح «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ ، فطوبى للغرباء»^(١) .

س : هل صحيح أن نسيان القرآن حرام ، وما هي الوسيلة التي تساعد على عدم نسيانه ؟

ج : معروف أن فضل قراءة القرآن وحفظه فضل عظيم ، يكفي في بيان ذلك قول النبي ﷺ فيما رواه البخاري «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وقوله فيما رواه مسلم «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» وقوله فيما رواه الترمذي وأبوداود بسند صحيح «يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» وقد بين النبي ﷺ في حديث رواه البخاري ومسلم أن ما يحفظ من القرآن معرض للنسيان فقال «تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده هو أشد تفلتاً من الإبل في عقلها» يعني إذا لم يحكم حفظه تفلت كالبعير الذي لم يحكم ربطه بالعقال ، ولذلك حذر من نسيان ما حفظ منه فقال فيما رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه «وعرضت عليّ ذنوب أمّتي فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن - أو آية - أوتيتها رجل ثم نسيها» .

لكن حمل بعض العلماء النسيان هنا على ترك العمل لأن الإنسان بطبيعته معرض لنسيان ما يحفظ ، سواء أكان من القرآن أم من غيره ، ولأن التحذير لو كان من مجرد نسيان ما يحفظ لقال الشخص : الأسلم ألا أحفظ شيئاً حتى لا أتعرض للعقاب إن نسيت ، وهذا فيه صرف للناس عن القرآن .

١- رواه مسلم .

ومهما يكن من شيء فإن الواجب هو المجاهدة لإبقاء على ما يحفظ وذلك بمداومة التلاوة ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلاً ففي التلاوة ثواب على الحرف بعشر حسنات ، وفيها تقويم لسان بالعربية ، وتفقه في الدين ، وقد جاء في المأثور أن النبي ﷺ أوصى من شكا إليه نسيان ما يحفظه من القرآن بأن يصلي أربع ركعات ليلة الجمعة ببعض سور من القرآن ثم يدعو بدعاء مخصوص ففعل ذلك ، فثبت الله في قلبه ما كان يحفظه ، وهو حديث طويل رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد ابن مسلم ، ورواه الحاكم وقال : صحيح على شرطها . قال الحافظ المنذري : طرق أسانيد هذا الحديث جيدة ومتمنه غريب جداً^(١) .

س: هل صحيح أن هناك حديثاً فيه طريقة حفظ بها الإمام عليّ القرآن الكريم؟

ج : ذكر الحافظ المنذري في كتابه «الترغيب والترهيب» حديثاً مؤداه أن النبي ﷺ علّمه صلاة أربع ركعات ليلة الجمعة في كل ركعة سور مخصوصة وبعدها يدعو بدعاء مخصوص . ويفعل ذلك ثلاث جمع أو خمساً أو سبعاً ، فنفذ عليّ الوصية فوّهه الله الحفظ .

وقال المنذري بعد ذلك : رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب لانعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم ، ورواه الحاكم وقال : صحيح على شرطها - أي البخاري ومسلم . ثم قال : طرق أسانيد هذا الحديث جيدة ومتمنه غريب جداً . والله أعلم .

فالحديث لم يصل إلى درجة الصحة في السند ، وما جاء فيه هو صلاة وذكر وقراءة قرآن ودعاء ، ولا مانع في ذلك ، أما النتيجة فموكولة إلى الله سبحانه ، وإن

١- الترغيب ج ٢ ، ص ١٣٩ .

صحت عند علي رضي الله عنه فربما لا تصح عند غيره ، والطاعة على كل حال طيبة ويرجى قبولها وقبول الدعاء .

س : هل يجوز للسنة الشريفة أن تنسخ الأحكام الثابتة بالقرآن مثل قوله ﷺ «لا وصية لوارث» الذي نسخ الوصية للوارث الموجودة في القرآن ، مع العلم بأن القرآن كلام الله تعالى ، والسنة من عند الرسول والرسول بشر؟

ج : يقول الله سبحانه : ﴿ مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦] ويقول ﴿ وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَاتٍ آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ﴾ [النحل: ١٠١] تفيد هاتان الآيتان وغيرهما أن النسخ وهو انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي موجود في القرآن الكريم ، وقد يكون النسخ للتلاوة والحكم أو أحدهما ، وذلك بنزول آية أخرى فيها حكم مغاير . وأمثله كثيرة في القرآن الكريم أفردت بتأليف خاصة منها كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس المتوفى سنة ٣٣٨هـ .

ونسخ القرآن بالقرآن متفق عليه بدليل الآيتين السابقتين ، وأما نسخ القرآن بالسنة فمنعه جماعة ، لأن الله يقول ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي بِغَيْرِ إِذْنٍ أَلَمْ يَأْتِ الْوَحْيَ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ ﴾ [يونس: ١٥] ولأن السنة لا تكون مثل القرآن ولا خيراً منه كما تقول الآية ﴿ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ﴾ وقال آخرون بجواز نسخ القرآن بالسنة وبوقوعه بناء على أن السنة أيضاً من عند الله كما قال تعالى ﴿ وَمَا يَطُوقُ عَنِ الْوَحْيِ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْوَحْيُ الْوَحْيُ ۚ ﴾ [النجم: ٣ ، ٤] وقال ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤] على أن المراد بالذكر هو السنة ، وقال جماعة : بنسخ القرآن بالسنة إذا كانت بأمر الله عن طريق الوحي ، أما إن كانت باجتهاد فلا .

والرأي القائل بنسخ القرآن بالسنة هو الأقوى ، لقول الله تعالى . إلى جانب النصين السابقين ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧] .

وقوله ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: ٦٥] إلى غير ذلك من النصوص ، وقد أجمع المسلمون على أن القرآن إذا نزل بلفظ مجمل ففسره الرسول وبيّنه كان بمنزلة القرآن المتلوّ في الأخذ به ، فكذلك النسخ .
وتطبيقاً لذلك في حكم الوصية للوارث .

قال تعالى ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ١٨٠] .

يقول أبو جعفر النحاس : في هذه الآية خمسة أقوال ، منها أنها منسوخة بقوله ﷺ « لا وصية لوارث » وذلك على رأي من يميز نسخ القرآن بالسنة ، وقيل : هي منسوخة بآية الموارث ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ﴾ [النساء: ١١] وذلك على رأي من ينسخ القرآن بالقرآن فقط وقيل : نسخت الوصية للوالدين وثبتت للأقربين الذين لا يرثون . وقيل : نسخ وجوب الوصية وبقي نديها ، وقيل : إن الوصية واجبة للوالدين والأقربين إذا كانوا لا يرثون ، كأن كانوا كفاراً .

هذا ملخص ما قيل في آية الوصية ، وعلى قول من الأقوال في تفسيرها كان تشريع الوصية الواجبة لولد المرحوم من الميراث ، كما في القانون المصري للأحوال الشخصية .

س : نسمع عن قصة تسمى « قصة الغرائيق » فما هي هذه القصة؟

ج : الغرائيق جمع غُرَيْقٍ - بضم الغين وفتح النون - هو طائر أبيض طويل العنق من طيور الماء ، كما قال الجوهري والزمخشري ، جاء في كتاب « حياة الحيوان الكبرى » للدميري ما نصه :

قال القاضي عياض وغيره : إن النبي ﷺ لما قرأ سورة « النجم » وقال ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ أَالَّتِ وَالْعُرْيَىٰ ﴿١١﴾ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةِ الْآخِرَىٰ ﴿٢٠﴾ ﴾ قال « تلك الغرائيق العلاء ، وإن شفاعتهن لترتجى » فلما ختم السورة سجد وسجد معه من المسلمين والكفار لما سمعوه

أثنى على آهتهم ، ثم أنزل الله تعالى عليه ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَعَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ﴾ [الحج: ٥٢] وأجابوا عنه بضعف الحديث فإنه لم يخرج أحد من أهل الصحيح ولا رواية ثقة بإسناد صحيح سليم متصل ، وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب ، المتلففون لكل صحيح وسقيم ، والذي منه في الصحيح أن النبي ﷺ قرأ - والنجم - وهو بمكة ، فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس » ٢ هـ .

لاشك أن هذا الحديث الضعيف يرفع العصمة عن النبي ﷺ في التبليغ ويفيد تسلط الشيطان عليه حتى انحرف عن أمانة تبليغ القرآن كما أنزل .
والخلاف في قصة الغرائق مبني على أن المراد بالتمني هو القراءة لكن هناك تفسير مبسط بعيد عن هذا التأويل وعن الرواية المدسوسة على الرسول ،
وخلاصته :

أن الله سبحانه يقرر أنه ما أرسل رسولاً وما اختار نبياً من السابقين إلا تمنى هداية قومه وتوفيقه في أداء رسالته ، لكن الشيطان يلقي في قلوب القوم وسواس تنفرهم من قبول ما يتمناه وهو الإيثار والهداية ، غير أن الله إذا أراد هداية قوم أزال تلك الوسواس التي ألقاها الشيطان في صدورهم ووقفهم لإدراك الحقيقة وإجابة النبي فيما طلب . أما الذين لم يرد الله هدايتهم فإنهم يتأثرون بهذه الوسواس ويقفون من الدعوة موقف المكذب المعاند أو الشاك المتربص .

فالنسخ في الآية هو محو الوسواس وإزالتها وإبطال كيد الشيطان . وإحكام الآيات هو التوفيق للصواب في فهمها والإيمان بها . ونزول هذه الآيات يراد به تسلية النبي ﷺ ، وبيان أن كل مصلح لا بد أن يلاقي في طريقه عقبات تكون حاجزاً بينه وبين المطلوب . لكن عناية الله إذا لاحظته ذلت هذه العقبات ، حيث كان رائده المصلحة .

هذا ، و تبليغ القرآن بالذات لا يمكن للشيطان أن يتلاعب فيه ، فالله يقول ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩] .

يقول الدميري مستمداً من كلام القاضي عياض بعد أن ذكر ضعف الحديث وعدم جواز الاستدلال به : هذا توهينه من جهة النقل ، وأما من جهة العقل فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته ﷺ ونزاهته عن مثل هذا .

ولم يجعل الله تعالى للشيطان عليه ولا على أحد من الأنبياء سبيلاً ثم قال : وعلى تقدير صحة ما روه - وقد أعادنا الله من صحته - فالراجح في تأويله عند المحققين أنه عليه الصلاة والسلام كان - كما أمره الله تعالى - يرتل القرآن ترتيلاً ، ويفضّل الآيات تفصيلاً في قراءته . فَمِنْ ثَمَّ ترصد الشيطان لتلك السكتات ، ودسّ كلاماً في تلك الكلمات محاكياً نعمة رسول الله ﷺ بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفار فظنوها من قوله ﷺ ، ولم يقدح ذلك عند المسلمين ، فقد روى محمد ابن عقبة أن المسلمين لم يسمعوها ، وإنما ألقاها الشيطان في أسراع الكفار وعقولهم .

وفسر مجاهد والكلبي الغرائق العلاء بأنها الملائكة ، وذلك أن الكفار كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله ، فأنكر الله كل ذلك من قولهم ، ورجاء الشفاعة من الملائكة صحيح فلما تأوله المشركون على أن المراد به ذكر آهتهم ولبس عليهم الشيطان ذلك وزينة في قلوبهم وألقاه إليهم - نسخ الله تعالى ما ألقى الشيطان وأحكم آياته ورفع تلاوة ما حاوله الشيطان كما رفعت تلاوة كثير من القرآن . وكان في إنزال الله لذلك حكمة وفي نسخه حكم ، كما قال تعالى ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَتَنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ۝٥٢ ۝٥٣ ﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾ [الحج : ٥٣ ، ٥٤] .

هذا ، وقد ناقش هذا الموضوع المرحوم يوسف الدجوي ^(١) وقرر أن القصة باطلة كما قال البيهقي والقاضي عياض في كتابه «الشفاء» وأبو حيان في «البحر» وابن إسحق في السيرة الذي صنّف في ذلك كتاباً ، وكذلك أبو منصور الماتريدي .

١ - مجلة الأزهر - المجلد الرابع ص ٥٢٦ .

ونَقَى هذه القصة لما يترتب عليها من أمور خطيرة ، كتسلط الشيطان على الرسول وبخاصة في التبليغ والاعتقاد «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» وكزيادة الرسول في القرآن ما ليس منه وهو ينافي أمانة التبليغ ، وكاعتقاد النبي ما ليس بقرآن أنه قرآن مع مناقضته كما في القرآن من ذم الأصنام والشركاء ، وكتصوير الشيطان بصورة الملك الملبس على النبي وهو ممنوع كتصوره بصورة النبي . ٢هـ .

وأنصح بعدم المبادرة بتصديق أمثال هذه الأكاذيب ، والرجوع فيها إلى المراجع الصحيحة والأخذ عن العلماء المتخصصين . مع الإيذان بأن الله سبحانه ما اختار الأنبياء لهذه المهمة إلا لعصمتهم ونزاهتهم فهم المصطفون الأخيار .

س : نعرف أن القرآن لم ينزل مرة واحدة ، فكيف جمع وعلى أي أساس كان ترتيب الآيات والسور؟

ج : نزل القرآن منجماً أي مفزقاً على مدى ثلاثة وعشرين عاماً ، وذلك لحكمة ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى ﴿ وَقُرْآنًا أَنزَلْنَاهُ لِقُرْآنِهِ لِنُقَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكِّنٍ وَمَنْزَلْنَاهُ نَزِيلًا ﴾ [الإسراء: ١٠٦] وقوله تعالى ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴾ [الفرقان: ٣٢] وكان جبريل يعرض القرآن على الرسول ﷺ في شهر رمضان كل سنة مرة واحدة ، وفي شهر رمضان الأخير من حياته عرضه عليه مرتين ، وكان ينزل عليه ويقول له : ضع آية كذا في موضع كذا ، كما رواه أحمد . وكان الرسول ﷺ يحفظ القرآن كما يحفظه بعض الصحابة ، ومع الحفظ كان له كتاب يأمرهم بكتابه ما ينزل عليه ، وذلك على رقاع ولخاف -صفائح الحجارة- وعسب أي جريد النخل ، وغيرها ، وجمع ذلك كله في عهده ﷺ . وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه جمع كل ما كتب ونظم وحفظ في بيت السيدة حفصة بنت عمر أم المؤمنين .

ومن النسخة التي عند حفصة نسخ عثمان رضي الله عنه عدة نسخ وأرسلها إلى الأمصار ، وترتيب القرآن في آياته وسوره لم يكن حسب الزمن الذي نزلت فيه ، وبيان ذلك فيما يلي :

١- أما ترتيب آياته فأمر توقيفي ، بمعنى أنه وصلنا كما رتب رسول الله ﷺ ، بناء على توجيه جبريل عليه السلام ، وهذا أمر مجمع عليه لم يختلف فيه أحد من الأئمة، وحُكي الإجماع على ذلك عن جماعة منهم الزركشي في كتابه «البرهان» وأبو جعفر في كتابه «المناسبات» وجاءت في ذلك رواية عن الإمام أحمد بسنده عن عثمان بن أبي العاص ، قال : كنت جالساً عند رسول الله ﷺ إذ شخص ببصره ، ثم صوّبه ثم قال «أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من السورة : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ ﴾ إلى آخرها [النحل: ٩٠] وجاء في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال : ما سألت النبي ﷺ عن شيء أكثر مما سألته عن الكلاله حتى طعن بإصبعه في صدري وقال «تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء» وسميت هذه الآية بآية الصيف لأنها نزلت في زمن الصيف ، وهي قوله تعالى ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴾ [النساء: ١٧٦] ^(١) .

٢- وأما ترتيب السور ففيه ثلاثة آراء للعلماء :

أ- رأي يقول إنه توقيفي من عند رسول الله ﷺ .

ب- ورأي يقول إنه باجتهاد الصحابة ، حيث جعلوا السور الطوال في الأول ، ثم المثني بعدها ، وهي التي آياتها مائة أو تزيد ، ثم المثاني بعدها ، وهي التي آياتها أقل قليلاً من مائة آية ، ثم بعدها المفصل وهو قصار السور ، والمفصل نفسه منه طوال ومنه أوساط ومنه قصار - وأجمع الصحابة على هذا الترتيب.

ودليل هذا الرأي أن مصاحف الصحابة كانت مختلفة في ترتيب السور قبل أن يجمع القرآن في عهد عثمان . وما رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان أن عثمان هو الذي قرن سورة التوبة بسورة الأنفال دون كتابة البسملة

١- تفسير القرطبي ج ٦ ص ٢٩ .

بينها، وذلك لتشابه قصتها ، مع أن الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة ،
وبراءة من أواخر ما نزل بها ، ولهذا رتب ترتيباً واحداً .

ج - ورأي ثالث يقول : إن بعض السور كان ترتيبها بتوقيف من النبي ﷺ
وبعضها الآخر كان باجتهاد الصحابة ، وهو الذي مال إليه أكثر العلماء .

ومما رتبه الرسول بنفسه البقرة وآل عمران . فقد صح في مسلم حديث «اقرأوا
الزهرابين : البقرة وآل عمران» وكذلك قل هو الله أحد والمعوذتان ، فقد صح في
البخاري أن النبي ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة . جمع كفيه ثم نفث فيهما
وقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين . لكن قد يكون ذلك واقعة حال وليس أمراً
بالترتيب . غير أنه مرجح .

٣- لم يرتب القرآن في سوره وآياته حسب النزول ، لأنه نزل مفزقاً ومنجماً على
مدى ثلاثة وعشرين عاماً كما قدمنا ، ينزل حسب الظروف والمقتضيات ، ليبين
حكم قضية ، أو يجيب على سؤال ، أو يوجه إلى سلوك رشيد أو غير ذلك . وقد
تنزل في ذلك سورة بأكملها ، وقد تنزل آيات فقط من السورة الواحدة
لموضوع معين ، ثم تنزل آيات لموضوع آخر ، وقد تكون في السورة نفسها أو في
سور أخرى .

ولما كان بين بعض الآيات والبعض الآخر تناسب في حكم من الأحكام أو في
الحديث عن ظرف معين كان من تقدير الله سبحانه أن يضم هذه الآيات المتناسبة
بعضها إلى بعض ، كما أن توزيع بعض الآيات التي تتحدث عن قصة نبي من
الأنبياء كموسى عليه السلام مثلاً وجعلها متباعدة في السور له حكمة أيضاً ،
ليعطي فيها جرعة للنبي ﷺ في الاقتداء والتأسي ليثبت فؤاده ، أو يعرض عليه
هذه القصة من زاوية معينة تناسب مع ظروف نزولها ، فيوضع هذا البعض من
القصة مع حكم شرعي أو آيات يناسبها أن تقرأ القصة بها ، فيكون هناك توزيع
للقصة الواحدة يجعل بعض الذين لا يفهمون السر في ذلك يقولون : لماذا لم يجمع
الله كل القصة في سورة واحدة مثلاً ؟ لكن ترتيب الله أحكم ، فهو ليس ترتيباً
عشوائياً ، وإنما هو صنع الله الذي أتقن كل شيء .

ومهما يكن من شيء فإن مراعاة الترتيب الموجود الآن يجب احترامه ، لأنه إجماع الصحابة بعد كتابة عثمان لمصحفه وإرسال نسخ منه إلى الأمصار (١) .

س : نجد في القرآن الكريم كلمات مكتوبة على خلاف الرسم الإملائي ويصعب علينا قراءتها بالرسم الحالي ، فهل تجوز كتابته بالرسم الإملائي لتيسير قراءتها وفهمها؟ وهل تجوز كتابة القرآن بغير حروف العربية؟

ج : عقد الإمام السيوطي فصلاً من كتابه «الإتقان» (٢) خاصاً برسم الخط وآداب كتابته ، وذكر بعض من أفردوا ذلك بالتصنيف ، منهم أبو عمرو الداني وأبو عباس المراكشي واستطرد فذكر أول من وضع الكتاب العربي ثم قال : القاعدة العربية أن اللفظ يكتب بحروف هجائية مع مراعاة الابتداء به والوقف عليه . وقد مهد النحاة له أصولاً وقواعد ، وخالفها في بعض الحروف خط المصحف الإمام ، وقال أشهب : سئل مالك : هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء ؟ فقال : لا ، إلا على الكتابة الأولى ، رواه الداني في المقنع ، ثم قال : ولا يخالف له من علماء الأمة وقال أبو عمرو الداني موضحاً ذلك : يعني الواو والألف المزيديتين ، في الرسم المعدومتين في اللفظ نحو أولوا وقال الإمام أحمد : تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك ، ورأى البيهقي في «شعب الإيبان» هذا الرأي لأن الذين كتبوا المصحف كانوا أكثر علماً وأصدق قلباً ولساناً وأعظم أمانة منا ، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكاً عليهم .

ثم ذكر السيوطي أن أمر الرسم ينحصر في ست قواعد ، الحذف والزيادة والهمز والبدل والوصل والفصل وما فيه قراءات ، ومثل لذلك باستفاضة ، وذكر السر في حذف الحرف الأخير من بعض الكلمات مثل «يوم يدع الداع» «سندع الزبانية» أن

١- يراجع ذلك في كتاب «مناهل العرفان» للزرقاني ، وكتاب «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي .

٢- الجزء الثاني ، ص ١٦٦ .

المراكشي قال : السر في حذفها : التنبيه على سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل وشدة قبول المتأثر به في الوجود . وهكذا ذكر مبررات لكل قواعد الرسم وقد سئلت لجنة الفتوى بالأزهر سنة ١٣٥٥هـ [١٩٣٦م] فأجابت بما ملخصه ، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر بأن تنسخ عدة نسخ من المصحف الذي كان موجوداً عند السيدة حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها . وكان هذا المصحف عند عمر ومن قبله كان عند أبي بكر الصديق رضي الله عنهما . وكان المصحف مأخوذاً من القطع المتعددة التي كان مكتوباً عليها في زمن النبي ﷺ ووزع عثمان هذه النسخ على الأمصار وأبقى واحدة منها بالمدينة . وكل مصحف من هذه المصاحف يسمى «المصحف الإمام» وقد رسمت بعض الكلمات فيها رسماً يخالف قواعد الإملاء المعروفة الآن . وجرى المسلمون من عهد عثمان إلى الآن على اتباع الرسم العثماني .

ثم قالت اللجنة : إن الجمهور من العلماء على التزام الرسم العثماني وحرمة مخالفته واستدلوا على ذلك بإجماع الصحابة على الصفة التي كتب عليها عثمان ولم يرو عن واحد منهم أنه كتب القرآن على غير هذه الصفة . وذكرت اللجنة ما نقل عن مالك وأحمد والبيهقي مما سبق ذكره هنا نقلاً عن السيوطي في «الإتقان» .

ثم قالت اللجنة : إن بعض العلماء ذهبوا إلى جواز كتابته بأي رسم كان ولو خالف الرسم العثماني ، فكل رسم حصلت به الدلالة فهو جائز ، ولم يتعرض للكيفية التي كتب بها ، وإجماع الصحابة لا يدل على أكثر من جواز رسمه على نحو ما كتب الصحابة ، أما رسمه على غير هذه الطريقة فلم يتعرض له الصحابة لابهظر ولا بإباحة وذكرت ما قاله القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه «الانتصار» موضعاً لهذا الرأي الذي لا يحتم التزام الرسم العثماني . ولكن اللجنة اختارت بقاء المصحف على الرسم الذي كان عليه في عهد عثمان رضي الله عنه .

وعدم كتابته على الرسم الإملائي الحديث ، فإن الرسم الحديث ما يزال موضع الشكوى لعدم تيسير القراءة به ، حيث توجد به أحرف لا تنطق ، وتنقص منه حروف تنطق ، ولا تيسر القراءة والفهم إلا بعد التمرن الطويل والإتقان لمعرفة

قواعد الإملاء . ثم من قواعد الإملاء عرضة للتعديل ، فهل يكتب القرآن على القواعد الإملائية المعدلة أو القديمة ، وقد توجد عدة نسخ مختلفة الرسم ، وهنا تكون البلبلة والتعرض لتحريف القرآن وضعف الثقة فيه .

ثم قالت اللجنة : إن تلاوة القرآن لا تؤخذ أبداً من الرسم ، بل من التلقي لأن هناك أحكاماً لتجويد القرآن وإخراج الحروف من مخارجها الحقيقية لا يمكن للشكل الإملائي أن يدل عليها ، ولذلك أرسل عثمان مع المصحف قراء ، فأمر زيد بن ثابت أن يقرئ بالمدينة ، والمغيرة بن شهاب أن يقرئ بالشام ، وعامر بن عبد قيس أن يقرئ بالبصرة ، وأبا عبدالرحمن السلمي أن يقرئ بالكوفة ، فاللائق بقضية القرآن بقاء كتابته على الرسم العثماني . انتهى تلخيص الفتوى .

وعلى ضوء ما جاء عن السيوطي في «الإتقان» وما اختارته لجنة الفتوى عملت بحوث ونشرت مقالات وصدرت فتوى من دار الإفتاء المصرية سنة ١٩٥٦م وقرر مجمع البحوث الإسلامية في دور انعقاده الرابع ١٩٦٨م الالتزام بالرسم العثماني ومنها البحث الذي قدمه الدكتور محمد أبو شهبه ، مشيراً إلى بعض التأليف في ذلك . كالمقنع لأبي عمرو الداني ، عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل لأبي العباس المراكشي المتوفى سنة ٧٢١هـ والمعروف بابن البناء والأرجوزة للشيخ محمد ابن أحمد المتولي ، وشرحها للشيخ محمد علي خلف الحسيني شيخ المقارئ المصرية في عهده ، مع تذييل الشرح بكتاب سماه «مرشد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن» وإيقاظ الأعلام إلى اتباع رسم المصحف الإمام للشيخ محمد حبيب الله بن عبدالله بن أحمد بن ما يابي الجكني الشنقيطي ومناهل العرفان للشيخ الزرقاني ، المدخل لدراسة القرآن الكريم لأبي شهبه ، وهذا الحكم موجود في كتب الأئمة وعلماء التفسير ، وجاء في الشفا للقاضي عياض : من غير حرفا بزيادة أو نقص أو بدله بحرف غيره فهو كافر ، ووافقه على ذلك شارحه الخفاجي وشارحه ملاً على القاري (١) .

١- منبر الإسلام - ذو الحجة ١٤٠٢هـ .

٢ - وأما كتابة المصحف بغير الحروف العربية . فقد ذكر السيوطي في «الإتقان»^(١) ما نصه : وهل تجوز كتابته بقلم غير العربي ؟ قال الزركشي : لم لأجد فيه كلاماً لأحد من العلماء . قال : ويحتمل الأجواز لأنه قد يحسنه من يقرؤه بالعربية والأقرب المنع كما تحرم قراءته بغير لسان العرب ، ولقوله : القلم أحد اللسانين ، والعرب لا تعرف قلماً غير العربي ، وقد قال الله تعالى ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء : ١٩٥] .

وقال الشيخ محمود أبو دقيقة من كبار علماء الأزهر : أجمع الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز كتابة القرآن بغير اللغة العربية ، لأن كتابته بغيرها تخرجه عن الرسم الوارد الذي قام الإجماع على أنه يجب التزامه ، بل قد تؤدي كتابته بغير العربية إلى التغيير في اللفظ لأن بعض الحروف العربية لا نظير له في بعض اللغات الأخرى ، والتغيير في اللفظ يؤدي إلى التغيير في المعنى ، وحيث كانت الكتابة بغير العربية تؤدي إلى هذا فلا يجوز . وقال بعض علماء الحنفية : إن من تعمد كتابة القرآن بغير العربية يكون مجنوناً أو زنديقاً ، فالمجنون يداوي والزنديق يقتل^(٢) .

س : قراءة القرآن في رمضان مستحبة ، ولكننا نجد صعوبة في القراءة في المصاحف الموجودة الآن ، لأن رسمها مخالف لقواعد الإملاء التي تعلمناها فهل تدلوننا على مصحف يسهل علينا القراءة ؟

ج : هذا السؤال يجزنا إلى بيان الحكم في كتابة المصحف بالرسم الإملائي ، وقد عرض هذا السؤال قديماً على لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فأجابت بما ملخصه : إن عثمان رضي الله عنه أمر بأن تنسخ عدة نسخ من المصحف الذي كان موجوداً عند السيدة حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها ، وكان هذا المصحف عند عمر ومن قبله أبو بكر الصديق رضي الله عنها . وكان المصحف مأخوذاً من القطع المتعددة التي كان مكتوباً عليها في زمن النبي ﷺ .

١- ج ٢ ص ١٧١ .

٢- مجلة الأزهر - المجلد الثالث ص ٣١ - ٣٤ .

ووزع عثمان هذه النسخ على الأمصار واستبقى واحدة منها بالمدينة وكل مصحف من هذه المصاحف يسمى «المصحف الإمام» وقد رسمت بعض الكلمات في هذه المصاحف رسماً يخالف قواعد الإملاء المعروفة الآن . وجرى المسلمون من عهد عثمان إلى الآن على اتباع الرسم العثماني .

فهل يلتزم هذا الرسم أو يجوز العدول عنه إلى رسم آخر يلائم العصر الحديث؟ ذهب جمهور الأئمة إلى التزام الرسم العثماني وحرمة مخالفته ، واستدلوا على ذلك بإجماع الصحابة على الصفة التي كتب بها عثمان المصاحف ، ولم يُروَ عن واحد منهم أنه كتب القرآن على غير هذه الصفة .

وذهب بعض العلماء إلى جواز كتابته بأي رسم كان . فكل رسم حصلت به الدلالة فهو جائز ، ولم يثبت أن النبي ﷺ أمر بهذا الرسم ، بل الثابت أنه كان يأمر بكتابة ما نزل ولم يتعرض للكيفية التي كتب بها . وإجماع الصحابة لا يدل على أكثر من جواز رسمه على نحو ما كتب الصحابة بحظر ولا إباحة ، وقد وضح ذلك أبو بكر الباقلاني في كتابه «الانتصار» .

ولكن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف اختارت بقاء المصحف على الرسم الذي كان عليه في عهد عثمان رضي الله عنه . وعدم كتابته على الرسم الإملائي الحديث ، فإن الرسم الحديث ما يزال موضع الشكوى لعدم تيسر القراءة به ، حيث توجد به أحرف لا تنطق وتنقص منه حروف تنطق ، ولا تيسر القراءة والفهم إلا بعد التمرن الطويل والإتقان لمعرفة قواعد الإملاء .

ثم إن قواعد الإملاء عرضة للتعديل ، فهل يكتب القرآن على القواعد الإملائية المعدلة أو القديمة ، وقد توجد عدة نسخ مختلفة الرسم ، وهنا تكون البلبلة والتعرض لتحريف القرآن وضعف الثقة فيه .

ثم إن تلاوة القرآن لا تؤخذ أبداً من الرسم ، بل من التلقي لأن هناك أحكاماً لتجويد القرآن وإخراج الحروف من مخارجها الحقيقية لا يمكن للشكل الإملائي أن يدل عليها ، ولذلك أرسل عثمان مع المصاحف قراء ، فأمر زيد بن ثابت أن يقرئ بالمدينة ، والمغيرة بن شهاب أن يقرئ بالشام ، وعامر بن عبد قيس أن يقرئ

بالبصرة، وأبا عبدالرحمن السُّلَمي أن يقرئ بالكوفة ، فاللائق بقدسية القرآن بقاء كتابته على الرسم العثماني . ٢ هـ .

بناء على هذه الفتوى لا تطبع المصاحف الآن على القواعد الإملائية المعروفة ، فإذا أردت أن تقرأ القرآن فليكن أولاً على عالم به مجيد له ، والقليل المجرّد أفضل من الكثير الملحون أو غير السليم .

س : هل يجوز كتابة القرآن بغير الحروف العربية ليستطيع قراءته أهل اللغات الأخرى ؟

ج : أثير هذا الموضوع عندما أثير موضوع ترجمة القرآن الكريم ، وحاول بعض المجددين أن يميز كتابة القرآن بحروف غير الحروف العربية ، ولكن عارضه أهل الذكر من علماء الدين ، وصدرت بذلك فتوى رسمية من لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ، ونشرت بمجلة الأزهر^(١) بتوقيع الشيخ حسين والي رئيس اللجنة وهذا نصها :

لا شك أن الحروف اللاتينية المعروفة خالية من عدة حروف توافق العربية ، فلا تؤدي جميع ما تؤديه الحروف العربية ، فلو كتب القرآن الكريم بها على طريقة النظم العربي . - كما يفهم من الاستفتاء - لوقع الإخلال والتحريف في لفظه ، وتبعهما تغير المعنى وفساده . وقد قضت نصوص الشريعة بأن يُصان القرآن الكريم من كل ما يعرضه للتبديل أو التحريف ، وأجمع علماء الإسلام سلفاً وخلفاً على أن كل تصرف في القرآن الكريم يؤدي إلى تحريف في لفظه أو تغيير في معناه ممنوع منعاً باتاً ، ومحرم تحريماً قاطعاً .

وقد التزم الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا ، كتابة القرآن الكريم بالحروف العربية ومن هذا يتبين أن كتابة القرآن العظيم بالحروف اللاتينية المعروفة لا تجوز . انتهى .

١- المجلد السابع ص ٤٥ .

هذا ويقاس على تحريم كتابة القرآن الكريم بالحروف اللاتينية التي صدرت بها الفتوى تحريم كتابته بأية حروف أخرى غير عربية ، للاتحاد في العلة كما هو الشرط في القياس وقد سبق الكلام على ذلك .

س : هل تجوز كتابة كلام الله بدم الإنسان ؛ أو بدم الغزال ؟

ج : القرآن الكريم طاهر في أعلى درجات الطهارة ، ولا يجوز مطلقاً أن يكتب بحبر نجس أو بدم أو بغير ذلك من النجاسات . نص على ذلك السيوطي في كتابه الإتيان^(١) .

س : هل يجوز تناول الطعام الموضوع على صحف فيها قرآن ، أو يفرشها ليجلس عليه ؟

ج : المفروض أننا نحترم الآيات والأحاديث والأسماء المقدسة التي تكون في أي شيء ، ولما كانت الصحف على اتساع حجمها فيها الكثير من الأشياء التي لا يحدد لها موضوع خاص كان من الصعب أن تعطي الاحترام الواجب للمقدسات التي فيها، ومن هنا كان علينا أن نقوم بقدر الإمكان بصيانة هذه المقدسات عن كل مظاهر الاحتقار والاستهزاء ، فلا نمسح بها قاذورات أو نلف بها نجاسات أو نجلس عليها للاستراحة ، ويا حبذا لو جمعت هذه الصحف وأعيد تصنيعها ورقاً نظيفاً مرة أخرى للاستفادة منه في الأزمنة الشديدة ؟

فالخلاصة أنه بقدر الإمكان نصون ما فيها من آيات عن كل ما يلوثها أو يزري بقدرها ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .

١- ج ٢ ص ١٧٠ .

س : هل تجوز كتابة القرآن على الحوائط والملابس وغيرها ؟

ج : وصف الله القرآن بأنه كريم ، ومن كرامته ألا يمسه إلا المطهرون ، وقد قال العلماء : إن كل ما يعرض كتاب الله أو أي جزء منه إلى الإهانة حرام . وتفريعاً على ذلك قالوا : إن كتابة آيات القرآن على جدران البيوت لا تجوز ، وجاء في كتاب المصاحف لابن أبي داود أن عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه رأى ابناً له يكتب في حائط فضربه ، وكان تعليل ذلك أن الحائط يصيبه الغبار والتلف فتسقط الأجزاء المكتوب عليها أو قد يتعرض للتلوين ونحوه ، وليست هناك علة وراء ذلك .

هذا ما قالوه ، لكن لو كتبت الآيات على جدران متينة أو مواد تحفظ ما يكتب عليها بالحفر ونحوه ، وكانت الكتابة داخل المبنى كالمسجد ونحوه ، بحيث لا تتعرض للتلوث أو التساقط السريع ، أو كانت على لوحات تعلق مع الحفظ والصيانة فلا أرى بأساً بذلك .

وقد جرى العمل منذ مئات السنين على نقش آيات من القرآن على جدران المساجد والقباب وغيرها دون إنكار ممن يُعتدُّ بإنكارهم ، فالمدار كله على الصيانة مما يمس كرامة القرآن وعلى نية من يكتب ويعلق هذه الآيات ، وقد يكون من الخير تزيين البيوت والمنشآت بها بدل اللوحات الأخرى التي لا تصل في إيجاءاتها الخلقية والأدبية إلى ما تصل إليه آيات القرآن الكريم .

هذا ، وقد صدرت فتوى من دار الإفتاء بتاريخ ٣ من يوليو ١٩٦٩م^(١) : تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش^(٢) ، وكتابة اسم من أسماء الله تعالى على إحدى درجات السلم منكر وتجب إزالته . ومن استحل امتهان اسم من أسماء الله تعالى يعرض نفسه للكفر والعياذ بالله ، ويلحق بذلك الكتابة على الملابس .

١- الفتاوى الإسلامية مجلد ٥ ص ١٦٣٢ .

٢- فتح القدير ج ١ ص ١١٧ .

وجاء في الفتاوى الإسلامية أيضاً^(١)، تكره كتابة شيء من القرآن على الدراهم والدنانير ، لأن في ذلك تعريضاً لمسّها أثناء تداولها من الجنب والحائض والنفساء والمحدث وغيرهم ، وليست هناك ضرورة تدعو إلى ذلك ، فالأحوط في المحافظة على القرآن وآياته البعد به عن كل ما يخل بتكريمه أو يوقع في ممنوع بسبب مسّه ممن هو غير طاهر .

س : هل يجوز أن تكتب بعض آيات القرآن يعلقها المريض أو يمحوها بالماء من أجل الشفاء ؟

ج : أما أن القرآن شفاء فذلك أمر لا شك فيه ، قال تعالى ﴿ وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٨٢] وقال ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ﴾ [يونس: ٥٧] .

وقد حمل كثير من العلماء الشفاء على ما يعم الشفاء من الأمراض العقلية والنفسية والخلقية والجسمية ، حيث لا يوجد ما يمنع ذلك . فهو يصح الفكر والعقيدة ، ويهذب النفس ويمنحها الأمن والطمأنينة ، ويقوم السلوك بالأخلاق الحميدة ، ويزيل العلل والأمراض التي تعترى الأجساد .

وقد روى البخاري ومسلم حكاية سيد الحي الذي لدغ ، ورقاه المسلمون بفاتحة الكتاب فشفاه الله ، وأخذوا على ذلك أجراً أقرهم عليه النبي ﷺ وقال « إن أحق ما أخذتم عليه أجرأ كتاب الله تعالى » والحديث بطوله موجود في زاد المعاد لابن القيم^(٢) ، وذكر أن ابن ماجه روى في سننه من حديث علي قال : قال رسول الله ﷺ « خير الدواء القرآن » ووضح تأثير العلاج بالقرآن توضيحاً كبيراً يمكن الرجوع إليه .

٢- ج ٣ ص ١٢١ .

١- مجلد ٥ ص ١٦٣٤ .

وقال بعض العلماء : إن المراد بشفاء القرآن هو ما عدا شفاء الأجسام ، بدليل أن النبي ﷺ أخبر أن لكل داء دواء إلا الموت أو إلا الهرم ، وأمر بالتداوي ، عند المختصين كالحارث بن كلدة ، وعالج بالفصد والحجامة وشرب العسل وبغير ذلك مما وضحه ابن القيم في كتاب الطب النبوي .

والحق أن علاج الأمراض البدنية مطلوب عند المختصين ، والقرآن هو الذي أرشد إلى ذلك بسؤال أهل الذكر ، وبالأمر بالتعلم والإفادة . مع الإيثار بفاعليته في العلاج الفكري والنفسي ، وقد ذكر السيوطي في «الإتقان»^(١) ، طرفاً من خواص القرآن في العلاج العام ، وأورد حديث ابن ماجه عن ابن مسعود «عليكم بالشفاءين العسل والقرآن» وحديث اللديغ سيد الحي وعلاجه بفاحة الكتاب الذي رواه البخاري ومسلم ، وذكر حديث الطبراني عن علي قال : لَدَغَتْ النَّبِيَّ ﷺ عَقْرَبٌ ، فدعا بماء وملح وجعل يمسح عليه ويقرأ : قل يا أيها الكافرون والمعوذتين .

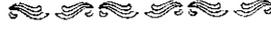
ثم ذكر السيوطي أن النووي قال في شرح المذهب : لو كتب القرآن في إناء ثم غسله وسقاه المريض فقال الحسن البصري ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي : لا بأس به ، وكرهه النخعي ، قال : ومقتضى مذهبنا - الشافعية - أنه لا بأس به . قال الزركشي : ومن صرح بالجواز في مسألة الإناء العماد النيهي ، مع تصريحه بأنه لا يجوز ابتلاع ورقة فيها آية ، لكن أفتى ابن عبدالسلام بالمنع من الشرب أيضاً ، لأنه يلاقي نجاسة الباطن . وفيه نظر .

هذا ما نقل عن العلماء في جواز العلاج بالقرآن قراءة من الجواز ، فهو نافع إن شاء الله وبخاصة إذا كان القارئ صالحاً ترجى بركته ، أو دعا الله بعد قراءة القرآن فقد يستجيب الله الدعاء ، وقد رأينا أن النبي ﷺ في علاج لدغة العقرب أخذ بالوسائل المادية مع قراءة القرآن .

١- ج ٢ ص ١٦٣ .

ورأينا اختلاف العلماء في كتابة القرآن ومحوه بالماء وشربه للاستشفاء ما بين مجيز
ومانع ، مع تحرزهم من تعرض القرآن للنجاسة أو الإهانة .

وأما العلاج بالدعاء فيمكن فيه الرجوع إلى علاج الصرع في كتاب زاد المعاد^(١).

س : هل تجوز ترجمة القرآن إلى اللغات الأجنبية كما ترجمت التوراة والإنجيل؟

ج : في الثلث الأول من القرن العشرين أثيرت مسألة ترجمة القرآن الكريم ،
واحتدم النزاع فيها بين المعارضين والمؤيدين .

والحقيقة التي اتفق عليها المعارضون والمؤيدون لهذه الفكرة أن القرآن الكريم
لا يسمى بعد الترجمة قرآناً له خصائصه ومزاياه وأحكامه الشرعية المختلفة ، لأن
الترجمة ليست كلام الله المنزل على رسوله محمد ﷺ ، بل هي كلام بشر ، ولأنه لغة
الترجمة ليست هي العربية التي هي داخلية في كيان القرآن الكريم ، قال تعالى : ﴿ كَتَبْتُ
فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ، قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [فصلت : ٣] وقال تعالى ﴿ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ ﴿١٣﴾
عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٥﴾ ﴾ [الشعراء : ١٩٣-١٩٥] إلى غير ذلك
من الآيات ، والترجمة بالتالي ليست معجزة ، لأن مفهوم المعجزة يحمل على عدم قدرة
أحد غير الله على صنعها ، فما صنعه البشر غير الله يفقد معنى الإعجاز .

وإذا كانت الترجمة لا تُسمى قرآناً ولا تستلزم أحكامه من مثل التعبد بتلاوته ، وعدم
قراءته مع الجنابة ، وصحة القسم به وغير ذلك ، فهل تجوز هذه الترجمة أو لا تجوز ؟
اصطلح العلماء على أن هناك معنيين للترجمة ، أحدهما ترجمة حرفية ، والآخر
ترجمة المعاني .

الترجمة الحرفية :

الترجمة الحرفية تقوم على وضع لفظ مرادف للفظ القرآن يؤدي كل المقصود منه ،
وقد اتفق العلماء على أنها غير جائزة ، وذلك لأنها غير ممكنة ، إن لم تكن في كل القرآن
ففي أكثره . وبيانه :

١- ابن القيم ج ٣ ص ٨٤ .

- ١- أن اللفظ العربي قد يكون له أكثر من معنى ، كالقُرء ، ولا يمكن للفظ الأجنبي أن يدل عليها كلها . وقد يختار المترجم ما يروق له أو يحقق غرضه منها ، ويترك المعاني الأخرى ، فتكون الترجمة عاجزة عن الوفاء بما في القرآن من هداية شاملة، ولا تعبر عن حقيقة ما فيه . وهذا ما صنعه «ماكس هيننج» في ترجمته الألمانية للفظ «الإبل» الذي في الآية السابعة عشرة من سورة الغاشية ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ حيث فسر الإبل بالسحاب ، وهو أحد المعاني التي حملت عليها الآية ، والجمهور يفسرون الإبل بالحيوان المعروف .
- ٢- أن بعض الألفاظ العربية ربما لا يراد بها الحقيقة ، بل يراد بها المجاز ، فلو كانت الترجمة لأحدهما ربما كان هو غير المقصود في القرآن الكريم ، وذلك تغيير لمعناه، وهذا ما وقع فيه «مارما ديوك بكتهول» في ترجمته الإنجليزية لكثير من الآيات، فترجم قوله تعالى ﴿فَيَدْمَغُهُ﴾ من آية ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ [الأنبياء: ١٨] بمعناه الأصلي وهو «فيشج رأسه» وترجم قوله تعالى ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ [الإسراء: ٢٩] بمدلولها الأصلي ، وهو جمع اليد إلى العنق وإطلاقها .
- ٣- أن بعض الألفاظ العامة في القرآن قد يراد بها المعنى الخاص فيعبر عنه المترجم باللفظ العام الذي لا يريده القرآن ، كما صنعه المترجم الألماني في قوله تعالى ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ باللفظ العام للوقوع ، مع أن المراد هو قيام الساعة .
- ٤- أن هناك معاني لا يدل عليها الوضع الظاهر للفظ ، بل تؤخذ من صلته بلفظ آخر، كما في التقديم للمفعول على الفاعل الذي يدل على الأهمية ، وكما في ذكر مسح الرأس في الوضوء حيث جاء في الآية بين مغسولات تقدمت عليه وتأخرت عنه ، فاستنتج بعض الفقهاء من ذلك وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء ، وليس هذا مفيداً في اللغات الأخرى لما أفادته اللغة العربية .
- إلى غير ذلك من الوجوه التي تؤكد أن الترجمة الحرفية للقرآن لا تفي بالغرض المقصود منه ، لا في الإعجاز ولا في الهداية الصحيحة الشاملة . ومن أجل هذا قال العلماء بعدم جواز الترجمة للقرآن كله ، وإن جازت في بعض الآيات .

ترجمة المعاني :

تحدث العلماء عن ترجمة معاني القرآن فقالوا : إن للقرآن معاني أصلية يستوي في فهمها كل من يعرف مدلولات الألفاظ المفردة ووجوه إعرابها وما يشاكل ذلك ، وله معان ثانوية يسميها علماء البلاغة مستتبعات التراكيب ، وهي خواص النظم التي يرتفع بشأنها الكلام ، كدلالة التنكير على التعظيم أو التحقير وما إلى ذلك .

والمعاني الأصلية قد يوافق المثور أو المنظوم من كلام العرب بعض الآيات التي تدل عليها ، وذلك مع عدم مساس هذه الموافقة بإعجاز القرآن ، فإن إعجازه واسع الميدان متعدد الألوان . وهذه لا مانع من ترجمتها فهي كالتفسير الموضح لها بكلام البشر ، أما المعاني الثانوية فمن العسير أن تكون الترجمة دالة عليها ، وذلك لاختلاف الأساليب وما تدل عليه في اللغات ، وإذا كان هذا يحدث في ترجمة كلام البشر من لغة إلى لغة فكيف بترجمة كلام الله بلغة البشر ؟

إن هذه الترجمة بنوعها تفسير ، والتفسير لا يستلزم أن يكون شاملاً لكل ما تدل عليه الألفاظ والتراكيب ، فهي لا تغني عن القرآن أبداً ، ولا تعبر عن كل ما فيه ، ولا مانع منها ، مع الإشارة في الهوامش إلى أن ما قام به المترجم هو تفسير بلغته هو ، وليس تعبيراً عن القرآن كقرآن .

تنبيه :

رب قائل يقول : إذا كانت ترجمة القرآن بهذه الخطورة فكيف نبليغه للناس وقد أمر الله رسوله بتبليغه فقال ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ [المائدة: ٦٧] وقال ﷺ «بلغوا عني ولو آية»^(١) ، وقال «ليبلغ الشاهد منك الغائب»^(٢) ، كيف نبليغه إلى غير العرب الذين لا يعرفون اللغة التي نزل بها القرآن وهي اللغة العربية ؟

١- رواه البخاري . ٢- رواه البخاري .

والجواب : أن الله سبحانه وتعالى قال ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ ۚ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ [إبراهيم: ٤] فالقرآن نزل بلغة العرب ، وهم بدورهم يبلغونه للناس بألسنتهم المختلفة ولا يتحتم أن يكون تبليغه بترجمته ، بل يمكن تبليغ فحواه ومعناه بهذه الألسنة واللغات ، حتى إذا دخلوا في الدين وأرادوا التفقه فيه تعلموا لغة القرآن وقرؤوه بها ، وهي دعوة إلى تعلم اللغة العربية .

هذا ، ومن الواجب أن يقوم المسلمون بترجمة معاني القرآن الكريم تبليغاً للرسالة ، وتصحيحاً للأخطاء التي وقعت في التراجم التي قام بها أجنب عن الإسلام أو من لا يتقنون اللغة العربية ولا يعرفون أساليبها البلاغية ، والتباطؤ في ذلك له أضراره في هذه الأيام بالذات ، التي تنوعت فيها وسائل الاتصال ، وكثر غزو الغرب للشرق والإسلام بأفكاره وشبهاته الموجه بعضها إلى الأديان عامة وبعضها إلى الإسلام خاصة .

ومع القيام بهذه الترجمة ونشرها باللغات يجب العمل على نشر اللغة العربية في البلاد الإسلامية التي لا تعرفها ، أو بين الجاليات الإسلامية التي تعيش في مجتمعات غير إسلامية ، حتى تظهر لهم صورة الإسلام بشكل واضح ، فيشتوا على إيمانهم ويردوا الشبهات عن دينهم .

هذا ، وقراءة ترجمة القرآن في الصلاة تجوز أو لا تجوز سيكون الحديث عنها إن شاء الله في موضع آخر^(١) .

س : هل من الحديث ما يقال : من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة ، لم تصبه فاقة أبداً؟

ج : ذكر القرطبي هذا الحديث في أول تفسير سورة الواقعة ، نقلاً عن الثعلبي وغيره ، ولم يحكم عليه بصحة ولا حسن ولا ضعف ، ولم أجده في الكتب التي تعني بتخريج الأحاديث .

١ - «انظر الجزء الثاني من كتاب : بيان للناس من الأزهر الشريف» فهناك مراجع كثيرة ، راجع الجزء الثاني من كتاب «مناهل العرفان» للشيخ الزرقاني .

ومهما يكن من شيء فقراءة سورة الواقعة أو أية سورة لها ثواب عظيم نترك تقديره لله سبحانه وتعالى ، وقد جاء التصريح ببعض ذلك في فضل آية الكرسي وأواخر البقرة ، وسورة الكهف وقل هو الله أحد وغيرها ، وتقدير الثواب على القراءة من أي موضع من القرآن جاء في حديث رواه الترمذي عن عبد الله ابن مسعود «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول : «ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف»^(١) .

غير أن هناك أخباراً ليست صحيحة النسبة إلى رسول الله ﷺ ، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع مكذوب ، على الرغم من قول الرسول ﷺ «من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»^(٢) .

وقام بوضع هذه الأحاديث جماعة منهم أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي ومحمد بن عكاشة الكرمانى وأحمد بن عبدالله الجويباري . قيل لأبي عصمة : من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضل سور القرآن سورة سورة ؟ فقال : إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقهاء أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق ، فوضعت الحديث حسبة ، أي أرجو بذلك الثواب من الله على سبيل التطوع .

يقول ابن الصلاح في كتابه «علوم الحديث» : إن من ذلك الحديث الطويل الذي يروى عن كعب عن النبي ﷺ في فضل سور القرآن سورة سورة . وقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعهم تفاسيرهم .

س : هل هناك فضل لسورة يس ، وما رأي الدين فيما يسمى «عدية يس»
لقراءتها على الظالم ؟

ج : جاء في فضل سورة يس قول النبي ﷺ «قلب القرآن يس ، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له ، اقرؤها على موتاكم»^(٣) . وقوله «من قرأ

١- قال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب ، أي رواه راو واحد فقط .
٢- رواه البخاري ، ومسلم . ٣- رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم وصححه .

يس كتب الله بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات دون يس»^(١)، وقوله «من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له»^(٢).

وجاء في تفسير القرطبي نقلاً عن مسند الدارمي عن ابن عباس وليس مرفوعاً إلى النبي ﷺ هذا الحديث «من قرأ يس حين يصبح أعطي يسراً يومه حتى يمسي، ومن قرأها في صدر ليلة أعطي يسر ليلته حتى يصبح» وقال القرطبي: رفع الماوردي هذا الخبر إلى النبي ﷺ عن ابن عباس بلفظ: «إن لكل شيء قلباً وإن قلب القرآن يس، ومن قرأها في ليلة أعطي يسر تلك الليلة، ومن قرأها في يوم أعطي يسر ذلك اليوم» ولم يبين درجة هذا الحديث.

من مجموع ما ورد في شأنها نعلم أن لها فضلاً كما أن لبعض سور القرآن فضلاً يزيد على الفضل العام للقرآن وذلك من أجل الترغيب في قراءتها، ويمكن الأخذ بهذه الأحاديث في فضائل الأعمال.

هذا، وما يقال عن «عدية يس» فلا أعرف له أصلاً في الدين فإن لها نظاماً في القراءة - كما يقال - لا يوافق عليه الدين، مع التسليم بأن قراءة يس أو شيء من القرآن عمل صالح يمكن التقرب به إلى الله عند الدعاء، فيقال بعد القراءة: «اللهم إني أسألك بحق ما قرأت من القرآن الكريم أن تحفظني من السوء، وترفع عني ظلم الظالمين» فيرجى أن يستجيب الله الدعاء كما دعا من انطبق عليهم الغار بصالح أعمالهم فنجاهم الله. مع العلم بأن الله سيتصف من الظالم للمظلوم، فدعوته - كما صح في الحديث - يرفعها الله فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرك ولو بعد حين. ولكننا نوصي بالصبر والعفو، قال تعالى ﴿وَجَزَّوْاْ سَيِّئَةً سَبَيْتُمْ مَثَلَهُمْ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٠].

١- رواه الترمذي وقال: حديث غريب، أي رواه راو واحد فقط.
٢- رواه مالك وابن السني وابن حبان في صحيحه.

س : هل هناك فضل لقراءة سورة يس عند الميت قبل دفنه وبعد دفنه؟

ج : روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه أن النبي ﷺ قال «قلب القرآن يس ، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له ، اقرءوها على موتاكم» .

هناك خلاف بين العلماء في وقت قراءتها ، فقليل عند الاحتضار عسى أن يخفف الله عن الميت ، وبخاصة أن الملائكة تحضر لسماع القرآن ومعها الرحمة ، وجاء في حديث آخر في مسند الفردوس «ما من ميت يموت فتقرأ عنده يس إلا هون الله عليه» .

وقيل إن قراءتها تكون بعد الموت ، سواء أكان ذلك قبل دفنه أم بعد دفنه ، والقرآن كله إذا قرئ بدون مقابل ووهب ثوابه إلى الميت ينفعه إن شاء الله ، وقد تكون لسورة يس بالذات فضيلة وأثر في ذلك .

وقراءتها على كل حال لا تضر ، وقد تفيد الميت بالإهداء إليه أو بحضور الملائكة لسماع القرآن ، ذلك إلى جانب نفعها لقارئها ولمن يستمعون إليها للعظة والعبرة .

س : ما هو فضل قراءة سورة يس ؟

ج : جاء في فضل قراءتها حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه، وهو «قلب القرآن يس ، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له ، اقرءوها على موتاكم» وحديث رواه الترمذي وقال :حديث غريب ، أي رواه راو واحد فقط وهو «من قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات دون يس» وحديث رواه مالك وابن السني وابن حبان في صحيحه ، وهو «من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له» .

س : ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ، وهل ما يفعله القراء يوم الجمعة من القراءة بصوت مرتفع جائز أو ممنوع ؟

ج : الأحاديث المروية عن قراءة سورة الكهف بعضها ورد بفضلها مطلقاً ، بصرف النظر عن كونها يوم الجمعة أو في غيره ، كحديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً «من قرأ الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة»^(١) . وبعضها ورد بفضلها يوم الجمعة لحديث أبي سعيد أيضاً أن النبي ﷺ قال «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين»^(٢) .

وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء ، يضيء له يوم القيامة ، وغفر له ما بين الجمعتين»^(٣) .

ومن مجموع هذه الروايات نرى أن الثواب على سورة الكهف سيكون نورا ، وهذا النور يوم القيامة ، وطوله يقدر بالمسافة التي بين قدمي القارئ ومكة لمن قرأها في أي يوم ، أما من قرأها يوم الجمعة فيقدر بالمسافة التي بين قدميه وعنان السماء ، أي أن التقدير إما بالامتداد الأفقي ، وإما بالامتداد العمودي ، وقد يكون المراد عدم التحديد ، بل الإشارة إلى طول المسافة التي يغمرها النور ، الذي ربما يكون هو المشار إليه بقوله تعالى : ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ [الحديد : ١٢] .

والثواب الثاني لقارئ الكهف يوم الجمعة هو مغفرة الذنوب التي وقعت بين الجمعتين ، وهي الصغائر ، ولعل هذا هو المراد بإضاءة النور ما بين الجمعتين ، فنور الطاعة يمحو ظلام المعصية ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِفَاتِ﴾ [هود : ١١٤] وقراءة

١- رواه الحاكم وصححه .

٢- رواه النسائي والبيهقي مرفوعاً ، ورواه الحاكم مرفوعاً وموقوفاً أيضاً ، وقال : صحيح الإسناد . ورواه الدارمي في مسنده موقوفاً على أبي سعيد . قال الحافظ المنذري : وفي أسانيدهم كلها ، إلا الحاكم ، أبو هاشم يحيى بن دينار الروماني ، والأكثر على توثيقه ، وبقية الإسناد ثقات وفي إسناد الحاكم الذي صححه نعيم بن حماد ، وقد وثقه جماعة وجرحه آخرون . [الترغيب والترهيب] .

٣- رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به [المرجع السابق] .

الكهف مشروعة لكل مسلم يقرؤها في المسجد أو في غيره ، بصوت منخفض أو مرتفع ، ما لم يترتب على رفع الصوت ضرر أو إضرار .

أما قراءتها - هي أو غيرها - من قارئ بصوت مرتفع يوم الجمعة في المسجد فلم تكن أيام النبي ﷺ ، ولا في عهد السلف الصالح ، وإنما ذلك أمر حدث منذ قرون في بعض المساجد ، كمساجد مصر والشام ، ويدل عليه وجود «الدكك» في المساجد الأثرية التي يجلس عليها القارئ وأمامه حامل يوضع عليه مصحف كبير ، وكان يُعيَّن من قبل المسئولين .

وقد رأى بعض العلماء منع قراءتها على هذا النحو ، لأنها بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، ولم يمنعها آخرون ، فليس كل ما لم يكن في عهد النبي ﷺ ممنوعاً ، بل منه ممنوع وغير ممنوع ، كما صح في البخاري أن عمر رضي الله عنه قال في صلاة التراويح خلف أبي بن كعب : نعمت البدعة هذه . وحيث لم يرد نهى عن قراءتها على هذا النحو فالأصل الجواز .

لكن الجميع متفقون على أنها إذ قرئت بألحان غير مشروعة كانت القراءة محرمة ، وإذا حدث بها إيذاء لمصل أو قارئ تمنع أيضاً ، فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام كما قال النبي ﷺ^(١) . ويؤيده ما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة ، فكشف الستر وقال «ألا إن كلكم مُنَاجٍ لربه ، فلا يؤذ بعضكم بعضاً ، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة» .

جاء في ضمن فتوى للشيخ محمد عبده / بتاريخ رجب ١٣١٩ هـ^(٢) أن القارئ لسورة الكهف ونحوها من القرآن يأثم إذا آذى غيره ، أو قرأ حال اشتغال المصلي بالصلاة ، بأن ابتداء في القراءة والمصلي يصلي ، لما في ذلك من تضييع احترام القرآن الواجب عليه .

١- أخرجه مالك في الموطأ مرسلًا ، ورواه الدارقطني وجماعة من وجوه المحدثين متصلًا ، وهو حديث حسن .

٢- منشورة في المجلد الأول من الفتاوى الإسلامية «ص ٥٣» .

وقد صدرت فتوى للشيخ عبد المجيد سليم^(١) بهذا الصدد هذا نصها : وقراءة سورة الكهف - كما هو معهود الآن في المسجد يوم الجمعة - بدعة مستحدثة لم تعرف في عهد الرسول ﷺ ولا في زمن الصحابة والسلف الصالح ويظن العامة أن قراءتها بهذه الكيفية وفي ذلك الوقت من شعائر الإسلام ، فهي مكروهة لا سيما أن قراءتها على هذا الوجه تحدث تشويشاً على المصلين ، وقد خرج النبي ﷺ على أصحابه وهم يصلون يجهرون بالقراءة فقال «أيها الناس ، كلكم يناجى ربه ، فلا يجهر بعضكم على بعض» وكذلك الحكم في قراءة غير سورة الكهف من القرآن ، وفي الجهر بالتسبيح أو التهليل مما يحدث تشويشاً على المصلين ، بل نص بعض علماء المالكية على أن ذلك إذا أحدث تشويشاً كان حراماً .

وقد صدرت فتوى بذلك في المجلة أيضاً^(٢) يفهم منها أنه لا ضرر في قراءتها لأنها عبادة لكن لا يصح لقارئ أن يقرأ في مكان يشوش عليه الناس فيه ، ولا أن يرفع صوته إذا كان رفع صوته يحدث تشويشاً على المصلين فعلاً .

وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ما خلاصته : أن الحنفية كرهوا رفع الصوت بالذكر في المسجد إن ترتب عليه تشويش على المصلين أو إيقاظ للنائمين ، وكذلك قال بالكره الشافعية والحنابلة ، وجعله المالكية حراماً .

وجاء في كتاب «الحاوي للفتاوى للسيوطي» كراهة رفع الصوت بالقراءة والذكر إذا أذى المصلين والنيام ، وليس ذلك محرماً ، لأن الحكم بالتحريم يحتاج إلى دليل واضح صحيح الإسناد غير معارض ، ثم إلى نص من أحد أئمة المذاهب ، وكل من الأمر لا سبيل له .

وجاء في فتاوى النووي في المسائل المنثورة «مسألة» جماعة يقرءون القرآن في الجامع يوم الجمعة جهراً ، وينتفع بسماع قراءتهم ناس ، ويشوشون على بعض الناس ، فهل قراءتهم أفضل أم تركها ؟

١- منشورة بمجلة الأزهر «المجلد ١٩ ص ٨٣٩» .

٢- المجلد ٤ ص ١٠٢ .

والجواب : إن كانت المصلحة فيها وانتفاع الناس بها أكثر من المفسدة المذكورة فالقراءة أفضل . وإن كانت المفسدة أكثر كرهت القراءة . وفي المسألة التي تليها وهي : قراءة القرآن في غير الصلاة ، هل الأفضل فيها الجهر أم الإسرار ؟ إلا أن يترتب على الجهر مفسدة كريات أو إعجاب أو تشويش على مُصلٍّ أو مريض أو نائم أو معذور أو جماعة مشتغلين بطاعة أو مباح .

س : هل يجوز رفع الصوت بقراءة القرآن إذا كان يؤذى غيره ؟

ج : أفتى الشيخ محمد عبده ^(١) بأنه إذا كان الرجل يكتب الفقه وبجانبه رجل يقرأ القرآن ولا يمكن للكاتب استماع القرآن فالإثم على القارئ ، وعلى هذا لو قرأ على السطح والناس نيام يَأثم لأن ذلك يكون سبباً لإعراضهم عن السماع أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم ، وقالوا : إنه يجب على القارئ احترام القرآن ، بألا يقرأ في الأسواق ومواضع الاشتغال ، فإذا قرأه فيها كان هو المضيع لحرمة الإثم عليه دون أهل الاشتغال ، دفعا للحرج .

س : هل يجوز للإنسان أن يضع في كلامه شيئاً من القرآن يقتضيه المقام ولا ينسبه إلى الله بل ينسبه إلى نفسه ، مثل أن يقول المظلوم في ظالمه «حسبي الله ونعم الوكيل» ؟

ج : تحدث السيوطي ^(٢) عن الاقتباس الذي هو تضمين الشعر أو النثر بعض القرآن ، لا على أنه منه بألا يقول فيه : قال الله تعالى ونحوه فإن ذلك حيتئذ - أي إن قال : قال الله - لا يكون اقتباساً . وقد اشتهر عن المالكية تحريمه وتشديد النكير على فاعله . وأما أهل مذهبنا - أي الشافعية - فلم يتعرض له المتقدمون ولا أكثر المتأخرين مع شيوعه في أعصارهم . وقد تعرض له جماعة من المتأخرين ، فأجازة الشيخ عز الدين بن عبد السلام ، استدلالاً بما ورد عن النبي ﷺ من قوله في

١- المجلد الأول من الفتاوى الرسمية ص ٥٢ .

٢- الإتيان ج ١ ص ١١١ .

الصلاة وغيرها «وجهت وجهي» إلخ وقوله : ﴿فَالِقُ الْأَصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا﴾ [الأنعام : ٩٦] ، اقض عنى الدين وأغني من الفقر . وفي سياق كلام لأبي بكر «وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون» وفي حديث آخر لابن عمر «قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» انتهى .

وهذا دليل على جوازه في الوعظ والثناء والدعاء في النثر ، ولا دلالة فيه على جوازه في الشعر ، وبينهما فرق ، فصرح أبو بكر من المالكية بكراهته في الشعر ، واستعمله أيضاً في النثر القاضي عياض . قال ابن المقرئ : الاقتباس ثلاثة أقسام : مقبول ومباح ومردود ، فالأول ما كان في الخطب والمواعظ ، والثاني ما كان في الغزل والقصص ، والثالث على ضربين ، أحدهما ما نسبته الله إلى نفسه ونعوذ بالله ممن ينقله إلى نفسه ، كما قيل عن أحد بنى مروان أنه وَقَعَ على مطالعة فيها شكاية عماله ﴿إِنَّ إِيْتَانًا إِيَابَهُمْ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿١٦﴾﴾ [الغاشية : ٢٥ ، ٢٦] والآخر تضمين آية في معنى هزل ، ونعوذ بالله من ذلك كقوله :

أرخی إلى عشاقه طرفه هيهات هيهات لما توعدون
وردفه ينطق من خلفه لمثل هذا فليعمل العاملون

وارتضى السيوطي هذا التقسيم . ثم ذكر حوادث من ذلك عن أئمة أجلاء . ولقد لخص الزرقاني في شرح المواهب اللدنية^(١) هذه الآراء فقال : إن الاقتباس جائز عند المالكية والشافعية باتفاق ، غير أنهم كرهوه في الشعر خاصة ، وذكر أسماء الأئمة الذين أجازوه ، وهذه حجة على من يزعم أن مذهب مالك يجرمه ، وأن أئمة الشافعية مجمعون على جوازه ، ومن ادعى أنهم حرموه فهو كاذب ، وقد أشير إلى الحكم في كتاب «فتاوى وأحكام للمرأة المسلمة» هذا ، وقد سمعنا أن بعض النساء قديماً كانت تحفظ القرآن كله وتقتبس منه وتتعامل مع الناس به ، وهى المذكورة في كتاب «فتاوى وأحكام للمرأة المسلمة» .

س: لماذا يذكر قراء القرآن كلمة «الفاتحة» بعد ختم القراءة، وهل هي واجبة؟

ج: دعوة قارئ القرآن بعد انتهاء قراءته أن يقرأ السامعون الفاتحة ليست واجبة، وإنما هي دعوة للمشاركة في قراءة أي قرآن وهبة ثوابه إلى الميت الذي قرئ القرآن بمناسبة العزاء فيه، أو قراءتها والدعاء بعدها بما قرئ القرآن لمناسبته كاجتماع للصلح أو عمل مشروع خيري أو غير ذلك.

واختيار الفاتحة بالذات لأنها السبع المثاني وأعظم سورة في القرآن كما صح في حديث البخاري، وجاء في رواية لمسلم أنها وخواتيم سورة البقرة نوران لم يؤتهما نبي من قبل سيدنا محمد، وقال له الملك «لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته».

س: ما حكم الدين في قراءة الفاتحة للنبي؟

ج: الفاتحة كما ورد في حديث البخاري هي أعظم سورة في القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. ومن قرأها أعطاه الله ما سأل من الهداية إلى الصراط المستقيم كما رواه مسلم، وكما جاء في رواية أخرى له «لن يقرأ بحرف منها إلا أعطيه».

وإذا قرأها الإنسان للنبي ﷺ، فالظاهر أنه يهب ثوابها إليه، مع غنى الرسول عن هذا الثواب فقد شرفه الله وكرمه أعظم تشريف وتكريم، لأن هذه الهبة علامة على حب من قرأها للنبي عليه الصلاة والسلام، تماماً كالصلاة على النبي، فإن معناها طلب الرحمة من الله له، وهو عليه الصلاة والسلام مرحوم، والمحبة يحرص ويسرُّ بتقديم هدية إلى المحبوب رمزا وعلامة على حبه.

وكثيراً ما يقول قارئ الفاتحة للنبي «زيادة في شرف النبي» فالنبي مشرف وهو يطلب من الله أن يزيده شرفاً، وكل ذلك دليل على الحب، وحبه عليه الصلاة والسلام فرض على المؤمن لا يتم إيمانه إلا به، كما وردت بذلك الأحاديث. وإذا كان حبه يتمثل في اتباع سنته أي طريقته التي تركها لنا ممثلة في القرآن والسنة،

فليس هناك ما يمنع أن نبرهن على حبنا بإهداء ثواب الفاتحة له والصلاة عليه أي طلب الرحمة من الله له^(١).

س : هل يجوز أن يقرأ الإنسان الفاتحة أو غيرها ويقول : زيادة في شرف النبي ﷺ؟

ج : إلى جانب ما ذكرته في فتاواي جاء في شرح الزرقاني للمواهب اللدنية^(٢) ما خلاصته : إهداء القراءة إلى الرسول لا يعرف فيه خبر ولا أثر ، بل أنكره جماعة منهم الشيخ برهان الدين بن الفركاح ، لأن الصحابة لم يفعله أحد منهم . لكن اختار السبكي وغيره خلاف ذلك . وكذا أنكر البرهان القراري قولهم : اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان خاصة ، وإلى المسلمين عامة . لأن ما اختص بشخص لا يتصور التعميم فيه . وردّه الزركشي بأن الظاهر خلاف ما قاله ، فإن الثواب يتفاوت ، فأعلاه ما خصه ، وأدناه ما عمه وغيره ، والله تعالى يتصرف فيما يعطيه من الثواب . على أن المراد : مثل ثواب ما تلوته لفلان خاصة ومثل ذلك للمسلمين عامة ، وهذا متصور ، وحكى صاحب الروح الشمس ابن القيم : أن من الفقهاء المتأخرين من استحبه ، ومنهم من رآه بدعة مذمومة ، قالوا : والنبي ﷺ غنى عن ذلك ، لكن ليس في كونه غنيا ما يقتضى منع ذلك ، بل يجوز أن يكون إهداؤها سببا في ثواب يصل إليه زائداً على الثواب الواصل له من كل خير عملته أمته ، وأن له أجر كل من عمل خيراً من أمته ، من غير أن ينقص من أجر العامل شيء ، لحديث مسلم وأصحاب السنن «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً . ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً» .

١ ، ٢ - الزرقاني على المواهب ج ٥ ص ٤٠٨ .

ومن ثمَّ قال الشافعي : ما من خير يعملُه أحد من أمة النبي ﷺ إلا والنبي ﷺ أصل فيه ، لأنه إنما عمل بإرشاده . قال الزين المراغي المحدث في كتابه «تحقيق النصرة» : فجميع حسنات المسلمين وأعمالهم الصالحة في صحائف نبينا ﷺ زيادة على ما له من الأجر ، مع مضاعفة لا يحصرها إلا الله تعالى ، لأن كل مهتد وعامل إلى يوم القيامة يحصل له أجر ويتجدد لشيخه مثل ذلك الأجر ، ولشيخ شيخه مثلاه ، وهكذا تضعيف كل مرتبة بعدد الأجر الحاصلة بعده إلى النبي ﷺ . وهذا تعلم تفضيل السلف على الخلف ... وهذا يجب عن استشكال دعاء القارئ له ﷺ بزيادة الشرف ، مع العلم بكماله عليه الصلاة والسلام في سائر أنواع الشرف ، فكأن الداعي لحظ أن قبول قراءته يتضمن لمعلمه نظير جزء وهكذا حتى يكون للمعلم الأول وهو الشارع ﷺ نظير جميع ذلك ، ومن ذلك ما شرع عند رؤية الكعبة من قول الرائي : اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً ، وهذا كما قالوا في الصلاة عليه : زاده الله شرفاً . أشار إلى نحوه الحافظ ابن حجر .

س : ما حكم الدين في قراءة القرآن على الأموات هل تنفعهم أو لا تنفعهم؟
 ج : في قراءة القرآن للميت خلاف للعلماء بين المنع من استفادته بها بناء على أنها عبادة بدنية لا تقبل النيابة ، وبين الجواز بناء على رجاء رحمة الله وما ورد من بعض النصوص ، ومن تتبع أقوال الكثيرين يمكن استنتاج ما يلي :

١ - إذا قرئ القرآن بحضرة الميت فانتفاعه بالقراءة مرجو ، سواء أكان معها إهداء أم لم يكن ، وذلك بحكم المجاورة ، فإن القرآن إذا تلى ، وبخاصة إذا كان في اجتماع حفرة القارئ الملائكة ، وغشيتهم الرحمة ، ونزلت عليهم السكينة ، روى مسلم قول النبي ﷺ «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرءون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة» والقرآن ذكر، بل أفضل الذكر ، وقد روى مسلم وغيره حديث

« لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده » ، بل لا يشترط لنزول الملائكة وغيرهم أن تكون القراءة أو الذكر في جماعة ، فيحصل ذلك للشخص الواحد روى البخارى ومسلم حديث أسيد بن حضير الذى كان يقرأ القرآن فى مربده وبجواره ولده وفرسه ، وجاء فيه : فإذا مثل الظلة فوق رأسى ، فيها أمثال السرج عرجت فى الجو حتى ما أراها ، فقال له رسول الله ﷺ « تلك الملائكة تستمع لك ، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم » .

على أن النص قد جاء بقراءة «يس» عند الميت ، روى أحمد وأبو داود والنسائى ، واللفظ له ، وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصحاحه أن النبى ﷺ قال : « قلب القرآن يس ، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له اقرءوها على موتاكم » . وقد أعل الدارقطنى وابن القطان هذا الحديث ، لكن صححه ابن حبان والحاكم ، وحمله المصححون له على القراءة على الميت حال الاحتضار ، بناء على حديث فى مسند الفردوس « ما من ميت يموت فتقرأ عنده يس إلا هون الله عليه » لكن بعض العلماء قال : إن لفظ الميت عام لا يختص بالمحتضر ، فلا مانع من استفادة بالقراءة عنده إذا انتهت حياته ، سواء دفن أم لم يدفن ، روى البيهقى بسند حسن أن ابن عمر استحب قراءة أول سورة البقرة وخاتمتها على القبر بعد الدفن ، وابن حبان الذى قال فى صحيحه معلقا على حديث « اقرءوا على موتاكم يس » أراد به من حضرته المنية لا أن الميت يقرأ عليه رد عليه المحب الطبرى : بأن ذلك غير مسلم له وإن سلم أن يكون التلقين حال الاحتضار ، قال الشوكانى : واللفظ نص فى الأموات وتناوله للحى المحتضر مجاز فلا يصار إليه إلا لقريئة^(١) ، والنوى ذكر فى رياض الصالحين تحت عنوان : الدعاء للميت بعد دفنه والقيود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة^(٢) ، ذكر أن الشافعى قال : يستحب أن يقرأ عنده

١- نيل الأوطار ج ٤ ص ٥٢ .

٢- رياض الصالحين الباب الحادى والستون بعد المائة .

شيء من القرآن وإن ختموا القرآن كان حسنا ، وجاء في المغنى لابن قدامة ^(١) ،
تسن قراءة القرآن عند القبر وهبة ثوابها ، وروى أحمد أنه بدعة ، ثم رجع عنه .

وكره مالك وأبو حنيفة القراءة عند القبر حيث لم ترد بها السنة . لكن القرافي
المالكي قال : الذى يتجه أن يحصل للموتى بركة القراءة ، كما يحصل لهم بركة
الرجل الصالح يدفن عندهم أو يدفنون عنده .

٢- إذا قرئ القرآن بعيدا عن الميت أو عن القبر وامتنع انتفاعه به بحكم المجاورة
وحضور الملائكة ، اختلف الفقهاء فى جواز انتفاع الميت به ، وهناك ثلاث
حالات دار الخلاف حولها بين الجواز وعدمه :

الحالة الأولى :

إذا قرأ القارئ ثم دعا الله بما قرأ أن يرحم الميت أو يغفر له ، فقد توسل القارئ
إلى الله بعمله الصالح وهو القراءة ، ودعا للميت بالرحمة ، والدعاء له متفق على
جوازه وعلى رجاء انتفاعه به إن قبله الله ، كمن توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم
فانفجرت عنهم الصخرة التى سدت فم الغار وفى هذه الحالة لا ينبغي أن يكون
هناك خلاف يذكر فى عدم نفع الميت بالدعاء بعد القراءة .

الحالة الثانية :

إذا قرأ القارئ ثم دعا الله أن يهدى مثل ثواب قراءته إلى الميت ، قال ابن
الصلاح : وينبغي الجزم بنفع : اللهم أوصل ثواب ما قرأناه ، أى مثله ، فهو المراد ،
وأن يصرح به لفلان ، لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعى فما له أولى ، ويجرى
ذلك فى سائر الأعمال ، ومعنى كلام ابن الصلاح أن الداعى يدعو الله أن يرحم
الميت : والرحمة ليست ملكا له بل لله ، فإذا جاز الدعاء بالرحمة وهى ليست له فأولى
أن يجوز الدعاء بما له هو وهو ثواب القراءة أو مثلها . وكذلك يجوز فى كل قربة
يفعلها الحى من صلاة وصيام وصدقة ، ثم يدعو بعدها أن يوصل الله مثل ثوابها

١- ص ٧٥٨ .

إلى الميت . وقد تقدم كلام ابن قدامة في المعنى عن ذلك ، والدعاء بإهداء مثل ثواب القارئ إلى الميت هو المراد من قول المجيزين : اللهم أوصل ثواب ماقرأته لفلان .

الحالة الثالثة :

إذا نوى القارئ أن يكون الثواب : أى مثله ، للميت ابتداء أى قبل قراءته أو أثناءها يصل ذلك إن شاء الله ، قال أبو عبدالله الأبي : إن قرأ ابتداء بنية الميت وصل إليه ثوابه كالصدقة والدعاء ، وإن قرأ ثم وهبه لم يصل ، لأن ثواب القراءة للقارئ لا ينتقل عنه إلى غيره ، وقال الإمام ابن رشد في نوازله : إن قرأ ووهب ثواب قراءته لميت جاز وحصل للميت أجره ، ووصل إليه نفعه ، ولم يفصل بين كون الهبة قبل القراءة أو معها أو بعدها ، ولعله يريد ما قاله الأبي .

هذا ، وانتفاع الميت بالقراءة مع الإهداء أو النية هو ما رآه المحققون من متأخري مذهب الشافعي ، وأولوا المنع على معنى وصول عين الثواب الذي للقارئ ، أو على قراءته لا بحضرة الميت ولا بنية ثواب قراءته له ، أو نيته ولم يدع له ، وقد رجح الانتفاع به أحمد وابن تيمية وابن القيم ، وقد مر كلامهم في ذلك .

قال الشوكاني^(١) المشهور من مذهب الشافعي وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن ، وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه يصل ، كذا ذكره النووي في الأذكار . وفي شرح المنهاج : لا يصل إلى الميت عند ثواب القراءة على المشهور ، والمختار الوصول إذا سأل الله إيصال ثواب قراءته ، وينبغي الجزم به لأنه دعاء ، فإذا جاز الدعاء للميت بما ليس للداعي فلأن يجوز بما هو له أولى ، ويبقى الأمر موقوفاً على استجابة الدعاء . وهذا المعنى لا يختص بالقراءة ، بل يجري في سائر الأعمال . والظاهر أن الدعاء متفق عليه أنه ينفع الميت والحي ، والقريب والبعيد ، بوصية وغيرها وعلى ذلك أحاديث كثيرة ، بل كان أفضل الدعاء أن يدعو لأخيه بظهور الغيب .

١- نيل الأوطار ج ٤ ص ١٤٢ .

هذا ، وقد قال الأبي : والقراءة للميت ، وإن حصل الخلاف فيها فلا ينبغي إهمالها ، فلعل الحق الوصول ، فإن هذه الأمور مغيبة عنا ، وليس الخلاف في حكم شرعى إنما هو في أمر هل يقع كذلك أم لا .

وأنا مع الأبي في هذا الكلام فإن القراءة للميت إن لم تنفع الميت فهى للقارئ ، فالمستفيد منها واحد منهما ، ولا ضرر منها على أحد . مع تغليب الرجاء في رحمة الله وفضله أن يفيد بها الميت كالشفاعة والدعاء وغيرهما .

وهذا الخلاف محله إذا قرئ القرآن بغير أجر ، أما إن قرئ بأجر الجمهور على عدم انتفاع الميت به ، لأن القارئ أخذ ثوابه الدنيوى عليها فلم يبق لديه ما يهديه أو يهدي مثل ثوابه إلى الميت ، ولم تكن قراءته لوجه الله حتى يدعوه بصالح عمله أن ينفع بها الميت ، بل كانت القراءة للدنيا ، ويتأكد ذلك إذا كانت هناك مساومة أو اتفاق سابق على الأجر أو معلوم متعارف عليه ، أما الهداية بعد القراءة إذا لم تكن نفس القارئ متعلقة بها فقد يرجى من القراءة النفع للميت . والأعمال بالنيات ، وأخذ قارئ القرآن من هذا الحديث الذى رواه أحمد والطبرانى والبيهقى عن عبدالرحمن بن شبل : «أقرأوا القرآن واعملوا به ، ولا تجفوا عنه ، ولا تغلوا فيه ، ولا تأكلوا به ، ولا تستكثروا به»^(١) .

وقد قال الشيخ حسين محمد مخلوف في أخذ الأجرة على قراءة القرآن : مذهب الحنفية لا يجوز أخذها على فعل القرب والطاعات كالصلاة والصوم وتعليم القرآن وقراءته ، ولكن المتأخرين من فقهاء الحنفية استثنوا من ذلك أموراً منها تعليم القرآن ، فقالوا : بجواز أخذ الأجرة عليه استحساناً ، خشية ضياعه ، ولكن بقى حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن على ما تقرر في أصل المذهب من عدم الجواز . ومذهب الحنابلة لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ولا على قراءته ، استناداً إلى حديث «أقرأوا القرآن» الذى تقدم . ومذهب المالكية لا يجوز أخذ الأجرة على ما لا يقبل النيابة

١- قال الهيثمى : رجال أحمد ثقات ، وقال ابن حجر فى الفتح : سنده قوى ، وفسر الأكل به بأخذ الأجرة عليه ، كما فسر بالاستجداء به والتسول .

من المطلوب شرعاً كالصلاة والصيام ، ولكن يجوز أخذ الأجرة على ما يقبل النيابة ، ومنها تعليم القرآن وقراءته ، ومذهب الشافعية يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه ، سواء أكانت القراءة عند القبر أو بعيدة عنه ، مع الدعاء بوصول الثواب إلى الميت ٢هـ .

س : ما فضل قراءة سورة الواقعة كل ليلة ، وهل ذلك يحفظ الإنسان من الفقر؟

ج : سورة الواقعة لم يرد في فضل قراءتها حديث خاص صحيح ، وقد ذكر ابن عبد البر والثعلبي أن عثمان دخل على ابن مسعود يعوده في مرضه الذي مات فيه . وعرف أنه يشكو ذنوبه ويتمنى رحمة الله ولم يوافق على استدعاء طبيب له ولا تقرير عطاء له ولا لبناته من بعده ، فقد أمرهن أن يقرأن سورة الواقعة كل ليلة لأنه سمع الرسول ﷺ يقول : «من قرأها كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً»^(١) .

س : ما هو فضل قراءة سورة الأنعام ، وهل صحيح أنها نزلت كلها مرة واحدة؟

ج : في تفسير ابن كثير حديث رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم ، أن جابر ارضى الله عنه قال : لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله ﷺ ثم قال «لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سدّ الأفق» وروى مثله ابن مردويه عن أنس ،

١- ذكر ذلك القرطبي في تفسيره ولم يحكم عليه . وذكره ابن كثير في تفسيره من رواية ابن عساكر في تاريخ دمشق ورواه أبو يعلى . وخرجه ابن حجر في تفسير الكشاف بما لم يرفعه إلى درجة الصحة.

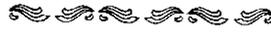
وروى ابن مردويه عن الطبراني عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال «نزلت علىَّ سورة الأنعام جملة واحدة ، وتبعها سبعون ألفاً من الملائكة ، لهم زجل بالتسبيح والتحميد» . وجاءت روايات عن ابن عباس أنها نزلت بمكة ليلاً جملة واحدة .

وفي تفسير القرطبي مثل ذلك وأنها ليست كلها مكية ، فقد نزلت آيتان أو ست آيات بالمدينة ، وأن البخاري روى عن ابن عباس قوله : إذا سرَّك أن تعلم جهل العرب فاقراً ما فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ إلى قوله ﴿ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ ورجح القرطبي أنها نزلت مرة واحدة لأنها كانت في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين والمكذبين بالبعث والنشور ، ولم يذكر في فضل قراءتها أو قراءة شيء منها إلا حديثاً ذكره الثعلبي عن جابر مرفوعاً «من قرأ ثلاث آيات من أول سورة الأنعام وكَّلَ اللهُ به أربعين ألف ملك يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامة ، وينزل ملك من السماء السابعة ومعه مِرْرَبَةٌ من حديد ، فإذا أراد الشيطان أن يوسوس له أو يوحى في قلبه شيئاً ضربه فيكون بينه وبينه سبعون حججاً» فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى «امش في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي ، وكُلْ من ثمار جنتي واشرب من ماء الكوثر ، واغتسل من ماء السلسيل ، فأنت عبدى وأنا ربك» .

ومن أجل فضل قراءتها بهذا الحديث الذي لم تعرف درجته ، ومن أجل نزولها في كوكبة من الملائكة مرة واحدة حرص بعض الناس على قراءتها على الموتى عدة ليال ، بل حرصوا على قراءتها في الركعة الأخيرة من التراويح في الليلة السابعة من شهر رمضان أو غير السابعة ، وسئل الإمام النووي عن ذلك ، فقال : لم يثبت نزول الأنعام دفعة واحدة ، ولو ثبت فلا دلالة فيه لهذا الفعل -قراءتها في التراويح- لأن فيها تطويلاً على المأمومين ، وفيها إيهام بأنها سنة ، وينبغي الإنكار على ذلك ، لصحة الأحاديث في النهي عن محدثات الأمور وفي أن كل بدعة ضلالة ، ولم ينقل هذا الفعل عن أحد من السلف وحاشاهم ، والله أعلم ^(١) .

١- المسائل المشورة للنووي المسألة رقم ٥٠ .

بعد هذه النقول عن سورة الأنعام نرى الأحاديث في فضلها وفي كونها مرة نزلت مرة واحدة لم ترد بطريق صحيح ، ومع ذلك لا ننكر فضل قراءة القرآن من أية سورة وبأى قدر ، فإن الأحاديث في ذلك كثيرة ، أما التزامها بالذات على القبر ولأيام معدودة ، فليس عليه دليل معتبر ، إلى جانب خلاف الفقهاء في انتفاع الميت بهذه القراءة أو عدم انتفاعه وقد بينا ذلك في موضعه .

س : ما هو السبب في نزول سورة «عيس» ؟

ج : نزلت توجيهاً للنبي ﷺ في الحدّ من إتياب نفسه بحرصه على إسلام المشركين واهتمامه بدعوتهم ، عندما جاء الضرير عبد الله ابن أم مكتوم يسأله عن شيء في الدين ، فرأى الرسول أن الأولى دعوة المشركين عسى الله أن يهديهم إلى الإيثار فيؤمن معهم غيرهم ممن لهم سلطان عليهم . وليس ذلك احتقاراً لابن أم مكتوم^(١) .

س : ما هي السبع المثاني ؟

ج : يقول الله تعالى ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴾ [الحجر : ٨٧] اختلف العلماء في المراد بالسبع المثاني ، فقيل هي : الفاتحة ، وهو أصح الآراء ، لورود الحديث بذلك ، فقد روى البخارى عن أبى سعيد الخدرى قال : مرّ بى النبي ﷺ وأنا أصلي ، فدعاني فلم آته حتى صليت ، ثم أتيته فقال : «ما منعك أن تأتيني» ؟ فقلت : كنت أصلي ، فقال ألم يقل الله : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ [الأنفال : ٢٤] ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد ؟ فذهب النبي ﷺ ليخرج فذكرته فقال : «الحمد لله رب

١- «انظر كتابنا : المصطفون الأخيار» .

العالمين ، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» وجاء في البخاري أيضاً عن النبي ﷺ أنه قال «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم» وأم القرآن هي الفاتحة كما جاء في الحديث «الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني» (١) ، وهذا نص يغنى عن الأقوال الأخرى في المراد بالسبع المثاني ، ومن هذه الأقوال أنها السور السبعة الطوال أى الطويلة : وهى البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة لعدم وجود التسمية بينهما ، وهذا هو رأى ابن عباس كما وراه النسائي عن سعيد بن جبير عنه ، وقيل : المراد بالسبع المثاني أقسام القرآن من الأمر والنهى والتبشير والإنذار وضرب الأمثال وتعدد النعم وأنباء القرون ، وهناك أقوال أخرى لاتستند إلى نص ، فالصحيح هو الأول .

ووصف الفاتحة بأنها المثاني لأنها تثنى وتكرر فى ركعات الصلاة والقرآن كذلك يوصف بالمثاني كما قال سبحانه ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَدِّدًا مَّتَابِي تَفْشَعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٢] لأنها تثنى وتكرر على مر الزمان ، كذلك تثنى فوائدها وتتضاعف ، على ما يفيد قول النبي ﷺ «ولاتنقضى عجائبه» (٢) ، وهى أيضا مأخوذة من الثناء والمدح والشرف ، لأن القرآن مجلبة لذلك كله ، فى نظمه وهدايته وقراءته وتعلمه ونشره وتعليمه والتخلق بأخلاقه وتطبيق أحكامه ، والقرآن كذلك مثاني لما يلاحظ فيه من الثنائية ، بمعنى الاقتران ، أى اقتران آية الرحمة بآية العذاب ، والوعد بالوعيد والجنة بالنار ، والهدى بالضلال ، وهكذا .

س : ما هى خواتيم الحشر وما ثواب قراءتها ؟

ج : خواتيم الحشر الواردة فى الحديث «من قرأ خواتيم الحشر فى ليل أو نهار فمات فى ذلك اليوم أو الليلة فقد ضمن الله له الجنة» والمراد بها الآيات التى فى آخر سورة الحشر المبدوءة بقوله تعالى ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الآية : ٢٢] .

٢- رواه الترمذى .

١- رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح .

وقد ذكر القرطبي في تفسيره هذا الحديث ولم يذكر درجته . وجاء في حاشية الجمل على الجلالين حديث أخرجه الترمذى وقال : إنه حسن غريب «من قال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكَلَّ اللهُ به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يُمسى ، وإن مات من يومه مات شهيداً ، ومن قرأها حتى يمسى فكذلك» .

ومهما يكن من شيء فإن هذه الآيات فيها بعض أسماء الله الحسنى التى أمرنا أن ندعوه بها فى قوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف : ١٨٠] وقرأتها لها ثوابها إن شاء الله ، بكل حرف عشر حسنات كما صحت بذلك الأحاديث .

س : يقول الله تعالى : ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [القصص : ٥٦] ذكرت الهداية ثلاث مرات فى هذه الآيات ، فهل معناها واحد أم مختلف ؟

ج : جاء فى القاموس : يقال : هداه هُدىً وهُدًياً وهِدَايةً وهُدًيةً -بكسرهما- أرشده فتهدًى واهتدى . وهداه الله الطريق دَلَّهُ ، والهْدَى -بضم الهاء وفتح الدال- الرشاد .

قال ابن القيم فى كتابه «بدائع الفوائد» : الهداية أربعة أنواع :

أحدها : الهداية العامة المشتركة بين الخلق ، المذكورة فى قوله تعالى ﴿الَّذِى أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ [طه : ٥٠] أى أعطى كل شيء صورته التى لا يشبهه فيها بغيره ، وأعطى كل عضو شكله وهيبته ، وأعطى كل موجود خلقه المختص به ، ثم هداه ما خلقه له من الأعمال ، قال : وللجهاد أيضا هداية تليق به ، كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها وصورها ، وكذلك لكل عضو هداية تليق به ، فهدى الرجلين للمشى ، واللسان للكلام ، والعين لكشف المرئيات وهلمَّ جرا ، وكذا هدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولد ، والولد إلى التقام الثدي عند وضعه ، ومراتب هدايته سبحانه لا يحصيها إلا هو .

الثانى : هداية البيان والدلالة والتعريف لِنَجْدَى الخير والشر وطريقى النجاة والهلاك ، وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام ، فإنها سبب وشرط لا موجب ، ولهذا ينتفى الهدى معها ، كقوله تعالى ﴿ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْتَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ﴾ [فصلت : ١٧] أى بينها لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يبتدوا ، ومنها قوله تعالى ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى : ٥٢] .

الثالث : هداية التوفيق والإلهام ، وهى الهداية المستلزمة للاهتداء ، فلا تتخلف عنها ، وهى المذكورة فى قوله تعالى ﴿ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ [المدثر : ٣١] وفى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ تَحْرِيصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ ﴾ [النحل : ٣٧] وفى قوله ﷺ «من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وفى قوله ﷺ : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَن أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ [القصص : ٥٦] فنفى عنه هذه الهداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان فى قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى : ٥٢] .

الرابع : غاية هذه الهداية ، وهى الهداية إلى الجنة أو النار إذا سيق أهلها إليهما ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ [يونس : ٩] وقال أهل الجنة فيها ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ ﴾ [الأعراف : ٤٣] وقال فى حق أهل النار ﴿ احْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ ﴾ [الصافات : ٢٢ ، ٢٣] انتهى ما قاله ابن القيم .

والبيضاوي ذكر أن الهداية دلالة بلطف ولذا استعمل هنا الخير ، وقوله ﴿ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴾ على التهكم ، ثم قال : وهداية الله تنوع أنواعاً لا يحصيها عد ، لكنها تنحصر فى أجناس مترتبة :

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

والثانى : نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصالح والفساد ، وإليه أشار حيث قال ﴿ وَهَدَيْتَهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ [البلد : ١٠] وقال ﴿ فَهَدَيْتَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ﴾ [فصلت : ١٧] .

والثالث : الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب ، وإياها عني بقوله : ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ [الأنبياء : ٧٣] وقوله ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ [الإسراء : ٩] .

والرابع : أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو الإلهام والمنامات الصادقة ، وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء ، وإياه عني بقوله ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَفْتِدَةٌ﴾ [الأنعام : ٩٠] وقوله ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ [العنكبوت : ٦٩] .

س : نريد تفسير قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴾ في كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ ؟

ج : اتفق الأئمة على حرمة حمل المصحف ومسّه للحائض والنفساء والجنب ، ولم يخالف في ذلك واحد من الصحابة ، لكن جوزه داود وابن حزم الظاهري .

وما استدل به الأئمة قول الله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴾ في كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ [الواقعة ٧٧ - ٧٩] بناء على أن المراد بالكتاب هو المصحف ، وأن المس هو اللمس الحسي المعروف .

وقد نوقش هذا الدليل بأن الكتاب المكنون فسرّه بعضهم باللوح المحفوظ ، والمطهرون هم الملائكة . أو أن الكتاب لو أريد به المصحف فالمطهرون هم المطهرون من الشرك ، لأن المشركين نجس وصحح ابن القيم^(١) أن المراد بالكتاب هو الذي بأيدي الملائكة ، وأورد في ذلك عشرة وجوه ذكرتها في الجزء الثاني من موسوعة الأسرة .

كما استدل الأئمة بحديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي أرسله النبي معه إلى اليمن وفيه « لا يمس القرآن إلا طاهر »^(٢) .

١- التبيان في أقسام القرآن ، ص ١٤١ .

٢- رواه النسائي والدارقطني ، وقال ابن عبد البر : إنه أشبه بالمتواتر ، لتلقى الناس له بالقبول ، وقال بعض العلماء : إن إسناده حسن ، لكن النووي حكم بضعفه ، لأن في إسناده راوياً ضعيفاً .

واستدلوا أيضاً بحديث ابن عمر مرفوعاً «لا تمسَّ القرآن إلا وأنت طاهر»^(١) ودليل داود وابن حزم على عدم حرمة حمله ومسه ما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ بعث كتاباً إلى هرقل فيه آية: ﴿قُلْ يَتَّأَهَّلُ الْكُتُبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ...﴾ وهو وغيره ممن أرسلت إليهم الكتب لا يتطهرون من الجنابة، وأجاب الأئمة على ذلك بأن الرسالة لا تسمى مصحفاً ولا مانع من ذلك مثل حمل كتب الدين التي فيها قرآن. من هنا نرى أن حمل المصحف أو مسه للحائض والجنب أدلة تحريمه لم تسلم من المناقشة، واحتراما للمصحف يكون حمله أو مسه لغير المتطهر مكروهاً على الأقل، هذا في حال الجنابة، أما إذا كان هناك حدث أصغر فالحكم كما يلي:

- ١- جمهور العلماء على حرمة مس المصحف وحمله، وذهب إليه مالك والشافعي وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه، وأدلتهم هي الأدلة السابقة بالنسبة للجنب.
- ٢- جوز بعض العلماء ذلك، وذهب إليه أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه، كما جوزة داود بن علي.

وقد استثنى بعض المحرمين لحمل المصحف ومسه مع الحدث الأصغر الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم، لحاجتهم إلى حفظ القرآن وتيسيره عليهم، على أن الصبي لو تطهر فطهارته ناقصة لعدم صحة النية منه، ويقاس عليهم الكبار المحتاجون لحفظ القرآن، أما من أجل التعبد فلا بد من الطهارة. هذا، وقراءة القرآن بدون مس المصحف أو حمله جائزة لمن عليه حدث أصغر، وذلك باتفاق الفقهاء، وإن كان الأفضل الطهارة، وبخاصة إذا كان يقصد التعبد، فالعبادة مع الطهارة أكمل وأرجى للقبول^(٢).

كما استدل المحرمون لحمل المصحف أو مسه بدون طهارة بحديث «لا يمس القرآن إلا طاهر»^(٣) وكذلك استدلوا بحديث «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر»^(٤). كما استدلوا بمنع أخت عمر بن الخطاب من مسه للمصحف التي كانت تقرؤها لأنه رجس^(٥).

١- ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» وقال: رجاله موثقون. وقال الحافظ: إسناده لا بأس به لكن فيه راو مختلف فيه.

٢- راجع الجزء الثاني من كتابي: موسوعة تحت رعاية الإسلام، ففيها توضيح أكبر.

٣- رواه النسائي والدارقطني والأثرم. وهو حديث قوى قيل إنه أشبه بالمتواتر وقيل إنه حسن.

٤- ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» برجال موثقين. ٥- رواه الدارقطني.

ونوقشت أدلة المحرّمين وأدلة المجيزين .

هذا في حال الجنابة ، أما في الحدث الأصغر فجمهور العلماء على حرمة مس المصحف وحمله ، وهو مروى عن كثير من الصحابة والتابعين ، وذهب إليه من أئمة الفقه مالك والشافعي وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه . وأجاز بعض العلماء ذلك ونقل عن جماعة من السلف ، وذهب إليه أبو حنيفة في رواية عنه ، كما جوزه داود ابن علي . واستثنى بعض من حرم مس المصحف وحمله من الحدث الأصغر الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم لحاجتهم إلى حفظ القرآن ، ويقاس عليهم الكبار المحتاجون لحفظ القرآن فرخص لهم مسه وحمله في الحدث الأصغر من أجل تيسير الحفظ وليس من أجل التعبد بالتلاوة ، فتشترط للمسه وحمله الطهارة .

س : عندي شرائط مسجلة عليها سور من القرآن الكريم ، هل يجوز لي أن أحملها أو أمسها وأنا غير متطهر ؟

ج : اتفق جمهور الفقهاء على عدم جواز حمل المصحف ومسّه بدون طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، استناداً إلى قوله تعالى ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة : ٧٩] وقول النبي ﷺ «لا يمس القرآن إلا طاهر»^(١) .

وهذا في القرآن المكتوب ، أما المسجل على أشرطة أو أسطوانات فإنه مكتوب بطريقة حديثة لم تكن معروفة من قبل ، فهو يسمع ولا يقرأ ، لأنه ليس بحروف يمكن أن ترى ويفطن لها ليعلم ما تدل عليه إلا بإعادة سماعها ، وإذا كان القرآن الذي يسمع من الأشرطة له الحكم في الإنصات له وتدبره ، غير أن الشريط نفسه لا يطلق عليه عرفاً أنه كتاب ولم يكن العرب يعرفونه حتى يدخلوه تحت اسم الكتاب ، ولهذا أرجح أنه لا يحرم مسه ولا حمله بدون طهارة ، وإن كانت الطهارة أكمل ، واحترام الشريط في حد ذاته راجع إلى نية الإنسان وتحديد موقفه منه ، وعلى كل حال فالاحتياط أفضل .

١ - رواه النسائي وغيره ، وقال ابن عبد البر : إنه أشبه بالمتواتر لتلقى الناس له بالقبول .

س : هل يجوز دخول بيت الخلاء بحلية أو كتاب فيه اسم الله أو شيء من القرآن؟

ج : روى أصحاب السنن وصححه الترمذى عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول ﷺ إذا دخل الخلاء نزع خاتمه ^(١) ، وقد صح أن نقش خاتمه كان «محمد رسول الله» وذلك أن بيوت الخلاء مستقدرة وتأوى إليها الشياطين والحشرات والهوام ، ولذلك كان النبي ﷺ إذا أراد أن يدخلها يقول «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» ^(٢) ، والخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث ، والخبائث جمع خبيثة ، والمراد بهم ذكور الشياطين وإناثهم ، وليس من اللائق أن توضع الأشياء الكريمة أو يدخل بها في مثل هذه الأمكنة .

هذا هو حكم الدخول بأى شيء فيه اسم الله مثل «ما شاء الله» أما الدخول بالقرآن أو بأية منه فقال الأحناف والشافعية بكرهته ، وقال المالكية والحنابلة بحرمة ، وذلك لمجرد الدخول إذا كان حامله طاهرا أما إذا كان غير طاهر من الحديث فإنه يحرم حمله بصرف النظر عن الدخول وعدم الخلاء به في بيت الخلاء ، وذلك عند الشافعية .

ثم قالوا : محل حرمة الدخول أو كراهته إذا لم يكن القرآن مستورا بما يمنع وصول الرائحة الكريمة إليه ولم يخف الضياع عليه ، فإن اتخذ كحجاب مجلد ، أو خاف ضياعه أو ضياع الحلية المكتوب عليها القرآن جاز الدخول به . فالمرأة الحاملة لحلية القرآن إن كانت في بيتها يجب أو يستحب أن تخلعها عند دخول بيت الخلاء ، وذلك للأمن عليها . أما إذا كانت في سفر أو محل عام أو في محل عمل فيه غيرها وخافت عليها الضياع لو خلعتها فلا بأس بدخول بيت الخلاء وهي لا بسة لها ^(٣) .

١ - قال الترمذى حديث صحيح .

٢ - رواه البخارى ومسلم .

٣ - انظر : كتاب الفقه على المذاهب الأربعة نشر وزارة الأوقاف ونيل الأوطار للشوكانى ج ١ ص ٨٥ ، ٨٦ ، والفتاوى الإسلامية ، المجلد الخامس ص ١٥٩٩ ، غذاء الألباب للسفارىنى ج ٢ ص ٢٤٦ .

س : عندما أنام أضع المصحف تحت الوسادة لمنع الشياطين والأحلام المفزعة ،
فما رأى الدين في ذلك ؟

ج : قال الله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَّكُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا
الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ ﴾ [الواقعة ٧٧- ٧٩] .

تحدث العلماء عن مظاهر تكريم القرآن والمصحف الذي يجويه فأمروا بالطهارة عند
مسه وحمله ، وذلك له موضع لتفصيله ، ومن مظاهر التكريم عدم وضعه تحت الوسادة
عند النوم ، أو وضع أمتعة أو كتب فوقه ، أو عمل أى شيء يعتبر عرفاً إهانة له ، بل جاء
في كتاب «المصاحف» لابن أبى داود أن وضع المصحف على الأرض غير لائق ، وأورد
في ذلك أثراً لم يبين درجته من القبول والرفض ، أن رسول الله ﷺ قال فيمن وضع كتاباً
من ذكر الله في الأرض «لعن الله من فعل هذا ، لا تضعوا ذكر الله في غير موضعه» .

وهذا في وضع المصحف بغير نية الاحتقار والإهانة ، أما عند هذه النية فهو محرم
بالإجماع بل قال أكثر العلماء : إن من احتقر أو استهزأ بكتاب الله فهو كافر .
وقد تكون لغير ذلك ، ولا نستطيع أن نجزم برأى فيه .

جاء في «الإتقان» للسيوطي ^(١) ما نصه : يستحب تطيب المصحف وجعله على
كرسى ، ويحرم توسده ، لأن فيه إذلالاً له وامتهاناً ، كذا مد الرجلين إليه .
وقد يصور التوسد بالاتكاء عليه كالوسادة ويجعله وسادة للنوم كالمخدة ،
وكلاهما ممنوع .

س : ما حكم الدين في وضع المصحف فوق التلفزيون ؟

ج : لا حرمة في وضع المصحف فوق التلفزيون ما دام محفوظاً من الإهانة ،
وإن كان من الذوق عدم وضعه عليه أثناء إذاعة برنامج يتنافى مع الأدب وحرمة

١- ج ٢ ص ١٧٢ .

المصحف ، فإن لم تكن هناك إذاعة ، أو كان الذى يذاع لا حرمة فيه فلا مانع من وضع المصحف عليه .

س : يرى بعض الناس أن وضع المصحف مع الميت فى القبر يشفع له ، فهل هذا صحيح ؟

ج : ليس صحيحاً أن مجرد وضع المصحف مع الميت يشفع له ، فإن وضعه ليس من عمله وإنما هو من عمل غيره ، والميت ينفعه عمله هو ويشفع له عند الله ، وكذلك ينفعه عمل غيره مما نص عليه الدين ، وهو الدعاء له ، والصدقة عليه ، وهبة القربات من الصلاة النافلة والصيام وقراءة القرآن والحج والعمرة .
وأما وضع المصحف معه فلن يشفع له ، وهو غير جائز ، لأن المصحف متعرض للتلوث ، وذلك لا يجوز .

س : هل صحيح أن النظر فى المصحف عبادة ؟

ج : روى أبو داود فى ضمن حديث عن النبى ﷺ «النظر فى المصحف عبادة ، والنظر إلى الكعبة عبادة ، والنظر إلى وجه الوالدين عبادة» وروى الطبرانى والبيهقى حديثاً فيه «قراءة الرجل فى غير المصحف ألف درجة ، وقراءته فى المصحف تضاعف ذلك إلى ألفى درجة» وروى أبو عبيد القاسم بن سلام (١) «فضل القرآن نظراً على من قرأه ظاهراً كفضل الفريضة على النافلة» .

وعن ابن عباس : كان عمر إذا دخل البيت نشر المصحف يقرأ فيه . وعن الشعبى أنه كان يصلى العتمة - العشاء - ويضع المصحف فى يديه فما يطبقه حتى الصباح . وقال أحمد بن حنبل ، كان أبى يقرأ فى كل يوم شيئاً من القرآن فى المصحف لا يتركه نظراً .

١- فى كتابه فضائل القرآن .

هذه أحاديث وآثار لا أعرف لها سنداً صحيحاً ، وكيف نفهم أن عمر كان ينشر المصحف يقرأ فيه ، هل له مصحف خاص ، وكيف كتبه ؟ مع أن المصحف المعتمد الوحيد كان عند حفصة بنته ، ومنه عملت نسخ في عهد عثمان .

المهم أن هذه الآثار ترغب في تلاوة القرآن ، وتبين فضل النظر في المصحف ، ولكن الفضل ليس لمجرد النظر ، بل للقراءة . ومن هنا اختلف العلماء : هل القراءة من الحفظ أفضل أم من النظر في المصحف ؟

قال النووي ^(١) : قراءة القرآن في المصحف أفضل من حفظه ، هكذا قال أصحابنا ، وهو مشهور عن السلف رضی الله عنهم . وهذا ليس على إطلاقه ، بل إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبر والتفكير وجمع القلب والبصر أكثر مما يحصل من المصحف فالقراءة من الحفظ أفضل ، وإن استويا فمن المصحف أفضل ، وهذا مراد السلف ، انتهى .

ولم يستند النووي إلى حديث مروى عن النبي ﷺ في ذلك ، وهذا يدل على أن الوارد لا يعتمد عليه في حكم النظر إلى المصحف .

س : بعض أوراق المصحف تأكلت فهل يجوز أن أتخلص منها بإحراقها أو برميها في مكان غير نظيف ؟

ج : لا مانع من إحراق أوراق المصحف للمحافظة عليها من التعرض للإهانة ، وقد أمر عثمان بن عفان رضی الله عنه بإحراق ما عدا مصحفه ، من المصاحف التي كانت عند بعض الصحابة ، وذلك من أجل المحافظة على القرآن ولم ينكر عليه .

ولا يجوز أن تلقى أية ورقة من المصحف على الأرض أو في مكان قدر مادام فيها حرف من كلام الله تعالى ، ولو حدث ذلك على سبيل الإهانة والاحتقار كان كفراً .

١- في كتابه : الأذكار ص ١١١ .

جاء في «الاتقان» للسيوطي^(١) ما نصه : إذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف لبلاء ونحوه فلا يجوز وضعها في شق أو غيره ، لأنه قد يسقط ويوطأ ، ولا يجوز تمزيقها ، لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم ، وفي ذلك إضرار بالمكتوب ، كذا قاله الحلیمی . قال : وله غسلها بالماء ، وإن أحرقتها بالنار فلا بأس . أحرق عثمان مصاحف كان فيها آيات وقراءات منسوخة ولم ينكر عليه .

وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل ، لأن الغسالة قد تقع على الأرض . وجزم القاضي حسين في تعليقه بامتناع الإحراق ، لأنه خلاف الاحترام ، والنوى جزم بالكرهية ، وفي بعض كتب الحنفية أن المصحف إذا بلى لا يحرق ، بل يحفر له في الأرض ويدفن ، وفيه وقفة ، لتعرضه للوطء بالأقدام .

هذا ما قاله العلماء في التخلص من أوراق المصحف التي تمزقت أو تأكلت ، وقد يكون الإحراق أخف طريقة لذلك مع توفر النية الصالحة في أن ذلك لصيانة القرآن وعدم احتقاره وتعريضه للإهانة والأعمال بالنيات .

س : هل يجوز أخذ الفأل من المصحف ؟

ج : الفأل كما يقول الماوردي^(٢) فيه تقوية للعزم وباعث على الخير ، ومعونة على الظفر . وقد جاء في السنن والآثار أن النبي ﷺ كان يحب الفأل الحسن ، ويسأل عن اسم الرجل والبلد ، فإن كان حسنا استبشر وفرح ، وإلا رؤيت الكراهة في وجهه . وحوادثه في ذلك كثيرة ، فقد تفاعل عندما جاءه سهيل بن عمرو في الحديدية وقال «سهل لكم من أمركم» وتفاعل يوم خيبر لما رأى مكاتلهم في مساحيهم ، كما ذكره ابن القيم في «زاد المعاد» وحسنه ، ويمكن الاطلاع على كتاب «مفتاح دار السعادة» لابن القيم ففيه معلومات كثيرة .

١- ج ٢ ص ١٧٢ .

٢- في كتابه «أدب الدنيا والدين» .

وإذا كان النبي ﷺ يرتاح للاسم الحسن فليس معنى ذلك أنه يربط هذا السبب بنتيجة محققة دون تدخل لإرادة الله سبحانه ، فقد نهى عن ذلك فيما كان عليه العرب من التطير والرقى والتائم والعدوى وغيرها ولهذا روى عنه أن الذى يتطير أو يتشاءم يُسَنُّ له أن يقول : اللهم لا طير إلا طيرك ، ولا خير إلا خيرك ، ولا إله غيرك ، اللهم لا يأتى بالحسنات إلا أنت ، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ، ولا حول ولا قوة إلا بك . ثم يذهب لحاجته فلن يضره شيء .

وذلك تذكير للإنسان بوحدانية الله سبحانه ، وأنه هو وحده الذى يملك الخير والشر ، ولا تأثير لهذه الأمور بذاتها . ومن هنا حرم الإسلام محاولة معرفة المستقبل عن طريق الكهانة والعرافة والتنجيم وضرب الرمل والورق وغيرها . ووردت فى ذلك أحاديث كثيرة .

وقال العلماء : لا يجوز أخذ الفأل من المصحف مع هذا الاعتقاد ، وجاء فى كتاب «أدب الدنيا والدين» للمهاوردى أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك تفاعل يوماً فى المصحف ، فخرج قوله تعالى ﴿ وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ [إبراهيم ١٥] فمزق المصحف وأنشأ يقول :

أتوعدنى بجبار عنيد فهأ أنذاك جبار عنيد

إذا ما جئت ربك يوم الحشر فقل : يارب مزقنى الوليد

فلم يلبث أياماً حتى قتل شر قتله ، وصلب رأسه على قصره ثم على سور بلده . هذا ، وقد يحدث أن بعض الناس يعملون استخارة بالمصحف ، بأن يربطوه على مسمار ، ثم يحملوا المسمار على إحدى الأصابع ، ويقولوا كلاماً فيتحرك المصحف ويدور يميناً أو يسارا ، ومن هنا يعرفون إن كان الموضوع الذى عملت له الاستخارة خيراً أو شراً .

وهذا كله لم يأت خبر صحيح بجوازه ، والاستخارة الشرعية معروفة وهى صلاة ركعتين ، ثم الدعاء بعدهما بالدعاء المعروف الوارد عن النبي ﷺ وسنفلها فى موضع آخر إن شاء الله .

س : هل صحيح أن الله عوض والد الغلام الذى قتله الخضر فتاة تزوجت نبيا
وولدت نبيا ومن هما هذان النبيان ؟

ج : جاء فى تفسير القرطبى ما نصه : وعن ابن جبير وابن جريح أنها بدلا
جارية. قال الكلبي : فتزوجها نبى من الأنبياء ، فولدت له نبيا ، فهدى الله على يديه
أمة من الأمم .

وقال قتادة : ولدت اثنى عشر نبيا ، وعن ابن جريح أيضا أن أم الغلام يوم قتل
كانت حاملا بغلام مسلم وكان المقتول كافرا .

وعن ابن عباس : فولدت جارية ولدت نبيا ، وفى رواية : أبدلها الله به جارية
ولدت سبعين نبيا ، وقال جعفر بن محمد عن أبيه ، قال علماؤنا : وهذا بعيد جدا ،
ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا فى بنى إسرائيل ، وهذه المرأة لم تكن منهم . انتهى .

يؤخذ من هذا الكلام أن هناك رأيين فى بدل الغلام المقتول ، رأيا يقول بأنه غلام
مسلم كما قال ابن جريح ، ورأيا يقول بأنه جارية أى بنت ، وهذه البنت قيل : إنها ولدت
نبيا كما قال الكلبي وابن عباس ، وقيل : ولدت اثنى عشر نبيا كما قال قتادة ، وقيل :
سبعين كما فى رواية عن ابن عباس . وذكر الخازن فى تفسيره ذلك أيضا . وتضارب هذه
الأقوال فى نوع البدل وفى عدد الأنبياء المولودين منه يدل على أنه ليس هناك دليل
صحيح يعتمد عليه القائلون بذلك ، وبصرف النظر عن صحة هذه الأقوال وعدم
صحتها فإن الجدل فى ترجيح أحدها جدل عقيم لا يجوز فيه التعصب ، مع العلم بأن
الجهل بذلك لا يضر ، والعلم به لا يفيد فائدة تذكر ، وينبغى الاهتمام بغير هذه المسائل
التي لاتعدو أن تكون ترفا ذهنيا . وأحداث الحياة بإيقاعها الشديد أولى بالاهتمام .

س : نرجو تفسير قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾
ومالمراد بالكتاب ومن هم المصطفون من العباد ؟

ج : يقول الله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ
لِنَفْسِهِ . وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذِنَ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ

الْكَبِيرُ ﴿ [فاطر : ٣٢] المراد بالكتاب جنسه وهو الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل ، وقيل : إن المراد بالكتاب القرآن فلفظ «ال» إما للجنس وإما للعهد .
والمصطفون من العباد الذين ورثوا الكتب السابقة قيل هم الأنبياء الذين نزلت عليهم هذه الكتب أو أمروا باتباعها ، لكن هذا يتنافى مع تقسيم العباد ، حيث جعل منهم الظالم لنفسه وهو الكافر الذى لم يؤمن ، أو العاصى ، والأنبياء منزهون عن الكفر والعصيان .

وقيل هم عامة الناس الذين نزلت الكتب إليهم ، ويمكن أن يقسموا إلى ظالمين لأنفسهم ومقتصدين وسابقين بالخيرات .

وإذا كانت «ال» للعهد ويراد بالكتاب القرآن الكريم . الذى هو جامع للأصول الموجودة فى الكتب السابقة فالمصطفون من العباد هم أمة محمد ﷺ الذين آمنوا به ، والظالم لنفسه هو المؤمن العاصى الذى زادت سيئاته على حسناته ، والمقتصد هو المؤمن الذى استوت حسناته وسيئاته ، والسابق بالخيرات هو الذى زادت حسناته على سيئاته .
هذا بعض ما قيل فى تفسير الآية ، وهناك أقوال أخرى يرجع إليها فى كتب التفسير .

س : لليهود دور كبير فى التاريخ من قبل الإسلام ومن بعد الإسلام ، وتحدث القرآن عنهم بأنهم أفسدوا وسيفسدون ، وقال «وإن عدتم عدنا» فما هى الصفات المتأصلة فيهم من وجهة نظر الدين ؟

ج : القرآن الكريم حدّد الشخصية الأخلاقية لليهود ، وتحدّث عنهم فى إنصاف ، فمدحهم حين يستحقون المدح ، وذمهم حين يمارسون ما يذمون عليه ، وكان ذمهم طاغيا على مدحهم لما جبلوا عليه من أخلاق وما قاموا به من تصرفات منكرة ، فمما ورد فى مدحهم قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [الجاثية : ١٦] أى على عالمى زمانهم .
ومن أخلاقهم المذمومة ما يأتى :

١- الكذب على الله ، قال تعالى : ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّتِينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران : ٧٥] ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يُدْعَى اللَّهُ مَغْلُوبًا ﴾ [المائدة : ٦٤] ﴿ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ﴾ [آل عمران : ١٨١] ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّونَهُ فُلِمْ فَلَمْ يَغْدِبْكُمْ بَعْدَ بُرُوحِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ ﴾ [المائدة : ١٨] .

٢- جهم لسامع الكذب : قال تعالى : ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ﴾ [المائدة : ٤١] ﴿ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ [المائدة : ٤٢] .

٣- التمرد على الله : قال تعالى : ﴿ فِيمَا نَقُضِهِمْ مِيثَقَهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾ [المائدة : ١٣] وهو ميثاق مع الله بالصلاة والزكاة والإيمان بالرسول ومساعدتهم والقرض الحسن .

٤- التمرد على الرسل : قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ [البقرة : ٥٥] ﴿ كَلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴾ [المائدة : ٧٠] ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتَلْنَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة : ٢٤] .

٥- الجدل والمراء : قال تعالى : ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ﴾ [البقرة : ٢٤٧] ﴿ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا ﴾ [البقرة : ٧٠] .

٦- كتمان الحق والتضليل : قال تعالى : ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَكَانَ الْبَاطِلُ أَلْحَقًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ٤٢] ﴿ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ [آل عمران : ٧٨] .

٧- النفاق : قال تعالى : ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَاطِئِنَهُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾ [البقرة : ١٤] ﴿ أَنْتُمْ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَفِّقُ الْكَلِمَ وَالنَّافِقِينَ يُخَلِّفُ الْكَلِمَ وَهُوَ قَلْبُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالنَّافِقِينَ يُضَلُّوا سَبِيلَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة : ٤٤] .

٨- إظهار المنفعة الشخصية والأناية الطاغية : قال تعالى : ﴿ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ﴾ [البقرة: ٨٧] ﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ﴾ [آل عمران: ٧٥] .

٩- حب الشر للناس والسعى في إفسادهم : قال تعالى : ﴿ وَذَكَرْنَا قَوْمَنَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَّارًا حَسَدًا مِمَّنْ عِنْدَ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ﴾ [البقرة: ١٠٩] .

١٠- كراهية الخير لغيرهم : قال تعالى : ﴿ إِنْ تَمَسَّكُمُ حَسَنَةٌ سَوْوَهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ﴾ [آل عمران: ١٢٠] ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النساء: ٥٤] .

١١- الكبر والتعالى على الناس : قال تعالى : ﴿ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّوهُ ﴾ [المائدة: ١٨] ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ ﴾ [النساء: ٤٩] ﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ﴾ [آل عمران: ٧٥] .

١٢- الاستغلال والانتهازية : قال تعالى : ﴿ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ ﴾ [النساء: ١٦١] ﴿ أَكَلْتُمُونِ لِلشَّحْتِ ﴾ [المائدة: ٤٢] .

١٣- عدم الأدب في الخطاب : قال تعالى : ﴿ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لِبِئْسَ لِسَانِهِمْ وَطَعْنَا فِي الَّذِينَ ءَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ٤٦] .

١٤- سهولة الاغتيال : قال تعالى : ﴿ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ بَغَرُوا الْحَقَّ ﴾ [البقرة: ٦١] .

١٥- قسوة القلب وجمود العاطفة : قال تعالى : ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً ﴾ [البقرة: ٧٤] .

١٦- عدم الوفاء بالعهود : قال تعالى : ﴿ أَوْ كَلِمًا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ﴾ [البقرة: ١٠٠] .

١٧- تبتلدهم وموت ضميرهم الأدبى : قال تعالى : ﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ
عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ﴾ [المائدة : ٧٩] ﴿ وَرَأَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَآكَلِهِمْ السُّحْتُ ﴾ [المائدة : ٦٢] .

١٨- التحايل على المخالفة : قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ
فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ [البقرة : ٦٥] ويفسر ذلك قوله تعالى : ﴿ إِذْ
يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ
لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ﴾ [الأعراف : ١٦٣] .

١٩- الجبن : قال تعالى : ﴿ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهَبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَا يَفْقَهُونَ ﴾ (١٣) لَا يَقْنَلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ
بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ﴾ [الحشر : ١٣ ، ١٤] . ﴿ لَا طَاقَةَ
لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُودِهِ ﴾ [البقرة : ٢٤٩] ﴿ وَلَنَجْذِثُنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى
حَيَاتِهِمْ ﴾ [البقرة : ٩٦] .

٢٠- البخل : قال تعالى : ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴾
[النساء : ٥٣] ﴿ وَالَّذِينَ يَكْتَرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفقونها فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [التوبة : ٣٤] .

٢١- تحريف الكتب المقدسة : قال تعالى : ﴿ قَوْلِيلِ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكُتُبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ
يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [البقرة : ٧٩] . ﴿ مِنَ الَّذِينَ
هَادُوا وَمَحْرُوفُونَ الْحَكْمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ﴾ [النساء : ٤٦] .

٢٢- استباحة الكفر في سبيل تحقيق أغراضهم : قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ
أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
هَؤُلَاءِ أهدى مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴾ [النساء : ٥١] . ﴿ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ
يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [المائدة : ٨٠] .

هذه صورة من أخلاق اليهود كما وصفها القرآن الكريم . تمردوا على تعاليم
اليهودية السهاوية واستبدلوا بها تعاليم أخرى زعموا أنها أفضل من التوراة

«التلمود» ومن أجل هذا لفظتهم كل الدول التي يحلون بها وتاريخ طردهم من بلاد أوروبا مسطر في الكتب ، ويؤكد خبث نيتهم ما تركز أخيرا في صورة بشعة هي الصهيونية بأساليبها الوحشية المعروفة ، وإذا كان الله سبحانه قد ضرب عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله فما ظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ، وإذا كان الله قد تآذن ليعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب فذلك يعطينا الأمل في نصر الله لنا عليهم إن نصرناه بالإيمان القوى والتسلح بكل سلاح مادي ومعنوي ، مع وحدة تجمع الكلمة وتعمل للصالح العام^(١) .

س : يقول الله سبحانه : ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ (١٧٥) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحِمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَتْرَكَهُ يَلْهَثُ ﴿ [الأعراف : ١٧٥ ، ١٧٦] فيمن نزلت ، وما كيفية الانسلاخ ، ولماذا شبه بالكل دون غيره ، وفي أي عصر كان يعيش هذا الرجل ؟

ج : اختلف في تعيين الرجل المذكور ، فقال ابن مسعود وابن عباس : هو بلعام ابن باعوراء ، وقيل تاعم ، وهو من بني إسرائيل ، عاش في زمن موسى عليه السلام وكان بحيث إذا نظر رأى العرش ، وهو المعني بقوله تعالى : ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا ﴾ ولم يقل آية ، وكان في مجلسه اثنتا عشرة ألف محبرة للمتعلمين الذين يكتبون عنه ثم صار بحيث إنه كان أول من صنف كتابا في أنه ليس للعالم صانع .

معنى هذا أنه كان صالحا ثم ضل ، وهو معنى الانسلاخ ، أي نزع الله منه العلم الذي كان يعلمه والإيمان الذي كان يلبس ثوبه .

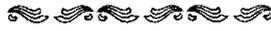
وقيل : نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفي ، وكان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسل رسولا في ذلك الوقت ، وتمنى أن يكون هو ذلك الرسول ، فلما أرسل الله

١ - انظر كتابنا : دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة .

النبي ﷺ حسده وكفر به ، وهو الذي قال فيه الرسول «أمن شعره وكفر قلبه» وهناك أقوال أخرى ذكرها القرطبي في تفسيره ، وليس لواحد منها سند صحيح يوثق به ، وقال : إن القول الأول أشهر وعليه أكثر المفسرين .

ولو أن هذا الرجل بقى على الهدى لأماته الله مؤمنا ورفع شأنه ، ولكنه اتبع هواه وسار مع الشيطان ورغب في الدنيا فكانت خاتمته سيئة ، وقد شبه الرجل بالكلب يلهث دائما على كل حال ، إن طردته أو لم تطرده ، يقول ابن جرير: الكلب منقطع الفؤاد ، لا فؤاد له [كذا] إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ، كذلك الذي يترك الهدى لا فؤاد له ، وإنما فؤاده منقطع ، وقال القتيبي : كل شيء يلهث فإنما يلهث عن إعياء أو عطش ، إلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة وحال المرض وحال الصحة ، وحال الرى وحال العطش ، فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته ، فقال: إن وعظته ضل وإن تركته ضل ، كقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩٣] .

وهذا المثل في قول كثير من أهل العلم بالتأويل عام في كل من أوتى القرآن فلم يعمل به . هذا من أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية ، والأقوال كثيرة في كتب التفسير وهي اجتهادية ليست قاطعة ، وتكفيها العبرة من المثل .

س : من هم أصحاب السبت وما قصتهم ؟

ج : قال تعالى في حق اليهود ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ [البقرة: ٦٥] . حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت عقابا وامتحانا لهم ، فكثرت السمك يوم السبت فلم يطبقوا الصبر على الامتحان ، فتحايلوا وحبسوه إلى أن ينتهى اليوم فيصطادوه بعد ذلك . قال تعالى : ﴿ وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِثَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ بَلَّوْهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٣]

فمسخ الله المعتدين قردة وخنازير ، أى جعل أخلاقهم كأخلاقها ، وقيل : بل مسخهم الله شكلاً وموضوعاً ، فكانوا قردة وخنازير ، ثم قيل : إن الله أهلكتهم بعد ذلك حتى لا يتناسلوا ، وقيل ، بل بقوا وتناسلوا .

والقرية قيل : هى «أيلة» أو هى «مدين» بين أيلة والطور ، وقيل «طبرية» وقيل : هى سواحل الشام . وذلك لا يهم .

وذكر المفسرون أن هذه القصة كانت في زمن داود عليه السلام ، وأن إبليس أوحى إليهم فقال : إنا نهيتم عن أخذها يوم السبت ، فاتخذوا الحياض ، فكانوا يسوقون الحيتان إليها يوم الجمعة فتبقى فيها فلا يمكنها الخروج منها لقلّة الماء ، فيأخذوها يوم الأحد . وبهذه الحيلة كثر صيد الحيتان ، ورأى الناس أن من صنع هذا لا يتلى ، فغمرت الأسواق بها ، وأعلن الفسقة بصيدها ، فقامت فرقة من بنى إسرائيل ونهت وجاهرت بالنهى واعتزلت ، وقيل : إن بنى إسرائيل افتقرت ثلاث فرق ، فرقة عصت وصادت ، وكانوا نحواً من سبعين ألفاً ، وفرقة نهت واعتزلت ، وكانوا اثني عشر ألفاً ، وفرقة اعتزلت ولم تنه ولم تعص ، وأن هذه الفرقة قالت للناهية كما قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفِقُونَ ﴾ [الأعراف : ١٦٤] .

ويكفى هذا القدر للإجابة على السؤال وفي كتب التفسير متسع لمن أراد أن يستزيد والمهم أن نأخذ العبرة فلا نعصى أوامر الله ، ولا نسكت عن النهى عن المنكر حتى لا نجازى بما يجازى به العاصون . قال تعالى عن هذه القصة : ﴿ فُجِعَلْنَهَا كَنَكَلًا لِّمَابِيْنِ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴾ [البقرة : ٦٦] وقال : ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَهَجْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهَوُّ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾

[الأعراف : ١٦٥ ، ١٦٦]

س : هل الأرض سبع كما أن السموات سبع ؟

ج : روى الحاكم في المستدرک وقال صحيح الإسناد ، وروى البيهقي في شعب الإيوان وقال : إسناد صحيح عن أبي الضحى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال في قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق : ١٢] قال : سبع أرضين . في كل أرض نبي كنبیکم و آدم كآدمکم ونوح كنوحکم وإبراهيم كإبراهيمکم وعيسى كعيساکم . قال البيهقي : إسناد هذا الحديث إلى ابن عباس صحيح ، إلا أنى لا أعلم لأبي الضحى متابعا ، فهو شاذ ، لأنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن كما تقرر في علوم الحديث ، لاحتمال أن يكون في المتن شذوذ أو علة تمنع صحته . وما دام الحديث ضعيفا فلا داعى للقول بأن سكان هذه الأرضين من البشر أم من غيرهم ، وهل الرسل فيها كانوا مقارنين لرسول هذه الأرض التى يسكنها بنو آدم .

هذا ، ومثلية الأرضين للسموات قد تكون مثلية كم أو كيف ، أى مثلية في العدد، أو مثلية في إبداع الخلق ودقة الصنع والاحتواء على الآيات والدلائل الشاهدة على عظمة الخلق والخالق .

وندع العقل يجول في الكشف وفي الاستنتاج ، وإذا وصل إلى حقيقة مقررة ثابتة فإنها لا تتعارض أبدا مع كلام الله سبحانه ، وكلام الله هو الأصل ، وغيره يقاس عليه ويحاكم إليه ، إذا اتضح معنى النص ولم يحتمل عدة معان وتأويلات . والاحتياط واجب في عدم حمل آيات القرآن على ما يقال من كشوف لم تتعد حدود النظريات والافتراضات .

وقد تكون من الأراضى المریخ وزهرة وعطارد لتشابه العناصر المكونة لها مع عناصر الأرض .

س : هل يوجد سبع أرضين كما توجد سبع سموات ، وما الدليل على ذلك ؟

ج : قال الله تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق : ١٢] وجاء في الأحاديث «اللهم رب السموات السبع وما أظللن ، ورب الأرضين

السبع وما أقللن..» كما جاءت أحاديث أخرى تذكر أن الأرض سبع أرضين ، وللمفسرين في ذلك أقوال ثلاثة :

١- أن الأرض سبع طبقات بعضها فوق بعض ، وبين كل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والسماء . وفي كل أرض سكان من خلق الله ، وهذا قول الجمهور كما ذكر القرطبي^(١) .

٢- أنها سبع طبقات بعضها فوق بعض ، من غير فتوق ومسافات ، بخلاف السموات ، وهذا قول الضحاك .

٣- أنها سبع أرضين منبسطة ، يعنى ليس فوق بعض ، وإنما تفرق بينها البحار وتظلمها سماء واحدة ، وقد تكون هي الأرض التي نعيش عليها مقسمة إلى قارات ، أى كتل منفصلة بالبحار والمحيطات ، يعرف منها آسيا وأوروبا «أوراسيا» وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ، وأستراليا والقارة القطبية الشمالية ، والقارة القطبية الجنوبية .

هذا ، وقد روى الحاكم في المستدرک وقال صحيح الإسناد ، وروى البيهقي في شعب الإيوان وقال : إسناده صحيح عن أبي الضحى عن ابن عباس رضى الله عنها أنه قال فى معنى الآية : هناك سبع أرضين ، فى كل أرض نبي كنبيكم وأدم كآدمكم ونوح كنوحكم ، وإبراهيم كإبراهيمكم وعيسى كعيساكم ، قال البيهقي : إسناده هذا الحديث إلى ابن عباس صحيح ، إلا أنى لا أعلم لأبى الضحى متابعا ، فهو شاذ ، وقد تكون مثلية الأرضين للسموات مثلية كمّ أو كيف ، أى مثلية فى العدد ، أو مثلية فى إبداع الخلق ودقة الصنع والاحتواء على الآيات والدلائل الشاهدة على عظمة الخلق والخالق .

وكل الأقوال اجتهادات فى التفسير ليس على أحدها دليل قاطع ، وذلك إذا أردنا بالرقم «٧» حقيقته العددية ، بخلاف مالو أردنا التعبير عن الكثرة بصرف النظر عن حدودها . ولعلماء اليوم اجتهادات قائمة على ظنون وافتراضات ،

١- ج ١٨ ص ١٧٤ .

والقدر الواجب علينا معرفته هو أن الأرض سبع لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه ،
وقد ذكر القرآن عددها كما ذكر عدد السموات لبيان قدرة الله وسعة كونه ،
وإحاطة علمه بكل شيء ، وهذا القدر كاف في صحة الإيمان بما في القرآن مع
تشجيع العلم على مواصلة البحث للوصول إلى حقائق تؤكد أن القرآن حق كما قال
سبحانه : ﴿ سَرُّهُمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُم أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ
يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [فصلت : ٥٣] .

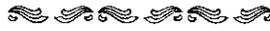
س : هل توصل العلماء إلى تحقيق أن الأرضين سبع كما قال الله تعالى : ﴿ اللَّهُ
الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ ؟

ج : إضافة إلى الإجابة السابقة نقول : كلام الله صادق لا ريب فيه ، ويجب
الإيمان به كما يجب الإيمان بالغيب الذي لم نره ، ولكن ذلك لا يمنع البحث في
تركيب الأرض لمعرفة طبقاتها ، وسواء وصل البحث بطريقة علمية ثابتة إلى أن
طبقات الأرض سبعة أم لم يصل فالإيمان بكلام الله واجب .

وقد نشر الدكتور محمود سراج الدين محمود عفيفي - بقسم الكيمياء بكلية
العلوم بجامعة الأزهر - بحثا قال فيه : أثبتت الدراسات الجيوفيزيائية أن الجسم
الصلب في الأرض مكون من :

- ١- القشرة الأرضية .
- ٢- طبقة من السليكات الخفيفة والثقيلة .
- ٣- طبقة من الأكاسيد والكبريتيدات .
- ٤- سائل من الحديد والنيكل .
- ٥- نواة الأرض المكونة أيضا من الحديد والنيكل ، فإذا أضفنا إليها .
- ٦- الغلاف الجوى .
- ٧- الغلاف المائى ، أصبح العدد سبعة .

وأيضاً : بما أن المادة مكونة من ذرات تحمل كل صفات المادة فإننا نرى وحدانية الخالق في مكونات الأرض وهي الذرات المختلفة للعناصر المكونة للأرضية ومن المعروف أن جميع الذرات تتكون من مدارات رئيسية هي : k. L. M. N. O. P. Q. هي أيضاً سبعة تنتقل بينهما الإليكترونات لتعطينا كل الصفات الكيماوية والطبيعية والرقم «٧» لا يتوقف عند هذا ، فإن جائرتى نوبل لعامى ٦٣ ، ١٩٧٥ م أعطيت لعلماء لأنهم اكتشفوا أمورا متعلقة بالتركيب المدارى لنواة الذرة ، ظهر فيها رقم «٧»^(١).

س : ما هى المناسبة بين خلق الإنسان من علق والتعليم بالقلم في قوله تعالى :

﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ ﴾ ؟

ج : سورة ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ هى أول ما نزل من القرآن الكريم كما ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها ، ووجه المناسبة بين الخلق من علق والتعليم بالقلم وتعليم العلم أن أدنى مراتب خلق الإنسان كونه علقه ، وأعلىها كونه عالما ، فهو سبحانه امتن على الإنسان بنقله من أدنى المراتب وهى العلقه إلى أعلىها وهى العلم ، قال الزمخشري : فإن قلت : لم قال «من علق» وإنما خلق من علقه واحدة كقوله تعالى ﴿ مِنْ نُطْفَةٍ تُسَمَّى مِنْ عَلَقَةٍ ﴾ قلت : لأن الإنسان فى معنى الجمع كقوله تعالى ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ أى الناس والأكرم هو الذى له الكمال فى زيادة تكريمه على كل كريم ، ينعم على عباده النعم التى لا تحصى ، ويحلم عليهم فلا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه وركوبهم المناهى وإطراحهم الأوامر ، ويقبل توبتهم ويتجاوز عنهم بعد اقترافهم العظام ، فما لكرمه غاية ولا أمد ، وكأنه ليس وراء التكريم بإفادة الفوائد العظيمة تكرم ، حيث قال ﴿ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ فدل على كمال كرمه بأنه علّم عباده ما لم يعلموا ، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم . ونبه على فضل الكتابة لما فيها من المنافع العظيمة التى لا يحيط

١ - جريدة الأخبار : ١٩ / ٥ / ١٩٧٦ .

بها إلا هو ، وما دونت العلوم الأول ، ولا قيدت الحكم ، ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم ، ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة ، ولولا هي ما استقامت أمور الدين والدنيا، ولو لم يكن على دقيق حكمة الله ولطيف تدبيره دليل إلا أمر القلم والخط لكفى به .

ويتصل بهذا السؤال عن العلقة السوداء التي أخرجت من قلب النبي ﷺ في صغره حين شق فؤاده ، وعن قول الملك : هذا حظ الشيطان منك ، وقد أجاب الشيخ تقي الدين السبكي بقوله : تلك العلقة التي خلقها الله تعالى في قلوب البشر قابلة لما يلقيه الشيطان فيها ، فأزيلت من قلبه عليه الصلاة والسلام ، فلم يبق فيه مكان قابل لأن يلقي الشيطان فيه شيئا . هذا معنى الحديث ، ولم يكن للشيطان فيه حظ قط ، وإنما الذي نفاه الملك أمر هو في الجבלات البشرية ، فأزيل القابل الذي لم يكن يلزم من حصوله حصول القذف في قلبه عليه الصلاة والسلام .

ف قيل له : لم خلق الله هذا القابل في هذه الذات الشريفة وكان يمكنه ألا يخلقه فيها؟ فقال : لأنه من جملة الأجزاء الإنسانية ، فخلقه تكملة للخلق الإنساني فلا بد منه ، ونزعه كرامة ربانية طرأت بعده .

انتهى «الدميري العلق حياة الحيوان الكبرى» .

س : يقول الله تعالى في سورة الطارق ﴿ فَيَنْظُرُ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ يُخْرَجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴾ فكيف يتفق هذا مع ما هو معروف أن الماء الدافق هو في الخصية؟

ج : هذه الآية من الآيات العلمية التي ما كان العرب يعرفون عنها شيئا ، وبالتالي لم يكن النبي ﷺ ليعلم عنها شيئا لولا نزول القرآن عليه من الله «والله يعلم وأنتم لاتعلمون» وذلك من أدلة صدق النبي ﷺ في دعواه الرسالة .

وقد ظل الناس قرونا طويلة يجهلون كيف يتخلق الجنين في بطن أمه حتى نزل القرآن فبين ذلك بدقة في سورة «المؤمنون» ووضحه النبي ﷺ في حديثه ، وهو

لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . وبين أن الإنسان يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم أربعين يوماً علقة ثم أربعين يوماً مضغة . .

والمفسرون للقرآن والشارحون للأحاديث كانوا يوضحون ذلك حسب المعلومات التي كانت عندهم مع استعانتهم بمعانى الألفاظ العربية التي نزل بها القرآن ، والترائب هي عظام الصدر ، وهل المراد صدر الرجل ، أو صدر المرأة الذى يقابله الصلب فى الرجل ؟ رأيان

وإليك نموذجاً من التفاسير :

أ - جاء فى تفسير القرطبى أن الإنسان يخلق من ماء الرجل الذى يخلق من صلبه العظم والعصب ، ومن ماء المرأة الذى يخرج من ترائبها اللحم والدم ، وقيل من صلب الرجل وترائبها ، ومن صلب المرأة وترائبها . ولم يوضح كيف تم الخلق بهذه الصورة .

ب- جاء فى تفسير الجواهر للشيخ طنطاوى جوهرى معتمداً فيه على ما فى تفسير الفخر الرازى : أن الدماغ مركز الإدراك وخليفته فى الجسم النخاع الشوكى المخزون فى الصلب ، والنخاع له شعب كثيرة تصل إلى جميع أجزاء الجسم.... ولن يتم اجتماع الرجل بالمرأة إلا بقوة الحس عن طريق الدماغ والنخاع الذى فى الصلب ، وكذلك بوجود زينة المرأة التى يغلب أن تكون على ترائبها ، أى على صدرها ، ولذا عبر عن الرجل بالصلب وعن المرأة بالترائب وهذا فحوى كلام الرازى وجوهرى ، وهو تفسير سطحى لعملية تكوين الجنين .

ج - وجاء فى تفسير القاسمى : أن المنى باعتبار أصله وهو الدم يخرج من شيء ممتد بين الصلب - فقرات الظهر فى الرجل - والترائب أى عظام صدره ، وذلك الشيء الممتد بينهما هو الأهر «الأورطى» وهو أكبر شريان فى الجسم يخرج من القلب خلف الترائب ويمتد إلى آخر الصلب تقريباً . ومنه تخرج عدة شرايين عظيمة، ومنها شريانان طويلان يخرجان منه بعد شريانى الكليتين

وينزلان إلى أسفل البطن حتى يصلا إلى الخصيتين فيغذيانهما ، ومن دمهما يتكون المنى في الخصيتين ويسميان بشرياني الخصيتين أو الشريانين المنويين ، فلذا قال تعالى عن المنى ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ لأنه يخرج من مكان بينهما وهو الأورطى أو الأبر .

د - هذا بعض ما جاء في كتب التفسير ، وهي محاولات لتقريب المعنى إلى المعهود الآن مما وصل إليه العلم ، ولا شك أن الكشوف العلمية تتقدم يوماً بعد يوم ، ثم رأينا في أبحاث للمتخصصين أن الغدد التناسلية في الجنين تكون أصلاً في المنطقة الواقعة بين عظام الظهر «الصلب» وعظام الصدر «الترائب» وهذا ما يدل عليه قوله تعالى ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ سواء منه الذكر والأنثى ، فهي تخلق في نفس المكان ، ولعل مما يؤكد ذلك قوله تعالى ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ فكلمة : «بنى آدم» تشمل الذكر والأنثى ، وتفصيل ذلك يرجع فيه إلى المختصين ، وبخاصة في علم الأجنة .

هذه صور من محاولات تفسير ما ورد في القرآن من الأمور العلمية . ولعل في الكشوف المستقبلية ما يوضح ذلك أكثر وأكثر ، مصداقاً لقوله تعالى : ﴿سَتُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمُ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ .

س . ما هي الظلمات الواردة في قوله تعالى ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾ [الزمر : ٦] ؟

ج : الكلام في تفسير هذه الظلمات كثير ، وأحسن ما قيل فيها أنها ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة . وهو المنقول عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك . وقيل : ظلمة صلب الرجل وظلمة بطن المرأة وظلمة الرحم ، وهذا مذهب أبي عبيدة ، يقول القرطبي : أي لا تمنعه الظلمة كما تمنع المخلوقين ، أي أن الله سبحانه يخلق الإنسان في بطن أمه طوراً بعد طور ، من نطفة إلى علقة إلى مضغة

إلى عظام إلى لحم ، وقيل في معنى ﴿خَلَقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ﴾ [الزمر : ٦] خلقاً في بطون أمهاتكم من بعد خلقكم في ظهور آبائكم ، ثم خلقاً بعد الوضع ، كما ذكره الماوردي .

س : ما معنى قوله تعالى ﴿سَيِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ [الفتح : ٢٩] ؟

ج : السيميا هي العلامة وقد جاء في المراد منها أقوال عدة ، بعضها يجعلها في الدنيا وبعضها يجعلها في الآخرة ، ومن الأولى قول ابن عباس : هي السميت الحسن ، وقال بعض السلف : «من كثرت صلواته بالليل حسن وجهه بالنهار» روى هذا على أنه حديث مرفوع إلى النبي ﷺ والصحيح أنه موقوف على جابر . وقد رواه ابن ماجه ، وقال ابن الحري : إنه غير مرفوع . وقال بعضهم عن السيميا : إن للحسنة نوراً في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ، ومحبة في قلوب الناس . ومنه قول عثمان : ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفتنات لسانه . وقال عمر : من أصلح سريرته أصلح الله علانيته ، ونقل عن مالك أن السيميا هي ما يعلق بجباههم من الأرض عند السجود .

وأما ما يقال إنها هي الأثر الظاهر في الوجه على العين فقد سئل عنه مجاهد ، وهو من كبار التابعين المفسرين ، فقال منكراً لذلك : ربما يكون بين عيني الرجل مثل ركة العنز ، وهو أقسى قلباً من الحجارة ، ولكنه نور في وجوههم من الخشوع .

ومن الثاني : أى كون السيميا في الآخرة ، ما قاله الحسن : إنها بياض يكون في الوجه يوم القيامة . ففي الصحيح «أن الله يأمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً ، فمن أراد الله أن يرحمه ممن يقول : لا إله إلا الله ، فيعرفونهم في النار بأثر السجود ، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود ، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود» ^(١) .

١- ذكر هذه الأقوال ابن كثير والقرطبي في التفسير .

س . من هم أصحاب الرس ، ومن هو النبي الذي أرسل إليهم ؟

ج : قال تعالى ﴿ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّيْسِ وَنَمُودٌ ﴾ [ق : ١٢] . جاء في تفسير القرطبي لسورة الفرقان : أن الرس في كلام العرب هو البئر التي تكون غير مطوية أى غير مبنية ، والكلام كثير في بيان أصحاب الرس ، ولا يوجد مستند صحيح لهذه الأقوال ، فقيل : هم أهل أنطاكية الذين قتلوا حبيبا النجار مؤمن آل يس وطرحوه في البئر ، وقيل قوم من ولد يهوذا كانوا يعبدون شجرة صنوبر قتلوا نبيهم ورأسوه في البئر . وقال وهب بن منبه : أرسل الله شعيبا إلى قوم حول بئر فكذبوه ، وقال قتادة : أصحاب الرس وأصحاب الأيكة أمتان أرسل الله إليهما شعيبا ، وقيل أصحابها قوم باليامة ، وقيل هم أصحاب الأخدود ، وقد يكون رسوهم ممن لم يقصهم الله على نبيه ، وقيل هم قوم حنظلة بن صفوان .
وعلى كل حال لا يضر الجهل بهم فليس فيهم خبر صحيح .

س : في الآيات القرآنية أن كل شيء يسبح الله ، فبأي لغة يكون هذا التسبيح ؟

ج : التسبيح معناه تنزيه الله تعالى عما لا يليق به ، وقد يكون ذلك بالقول وبالفعل ، وبأية صورة تنبئ عن ذلك كالصلاة وذكر الله تعالى ، وهذا التسبيح يلزمه الإيمان بوجود الله وبألوهيته ، ومثله السجود بمعناه العام وهو الخضوع واللجوء إليه ، والكون كله ساجد لله ومسبح له بهذا المعنى ، والنصوص في ذلك كثيرة ، منها قوله تعالى : ﴿ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ وقوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْبِغُ لَكَ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَلَتْ كُلُّ قَدِّ عِلْمٍ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ قَدْ ﴾ [النور : ٤١] وقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ ﴾ [الحج : ١٨] وقوله تعالى ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِغُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ [الإسراء : ٤٤] والتسبيح الذى يعتمد على اللغة ليس كل إنسان قادرا على فهمه ، فلكل من المخلوقات لغته ، ولا يفهمها إلا من خصه الله من

عباده المقربين كداود وسليمان عليهما السلام ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ١٦].

وبعض العلماء يقول : إن التسييح باللغة يكون من الأحياء النامية كالحیوان والنبات ، وأما تسييح غيرها كالجهد فهو بمعنى الدلالة على وجود الله ووجوب عبادته ، وقال بعض آخر : قد يكون تسييح الجهادات بلغة خاصة كما جاء في إكرام الله لداود بقوله تعالى : ﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٨﴾ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾﴾ [ص: ١٨، ١٩].

والمهم أن كل الكائنات تسبح وتسجد وتخضع لقدرة الله ، ولكل لغتها وطريقتها في ذلك ، ومما جاء من النصوص والأخبار في هذا الموضوع إلى جانب ما ذكر :

١ - روي البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال «لقد كنا نسمع تسييح الطعام وهو يؤكل» وفي غير هذه الرواية عنه رضي الله عنه : كنا نأكل مع رسول الله ﷺ الطعام ونحن نسمع تسيحه . وهناك عدة روايات في تسييح الطعام^(١) .

٢ - روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : وقال رسول الله ﷺ «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عليّ قبل أن أبعث ، إني لأعرفه الآن» قيل هو الحجر الأسود . وهناك عدة حوادث في تسييح الحصا في يد الرسول وأبي بكر وعمر^(٢) .

٣ - حنين الجذع الذي كان يخطب إليه ، رواه البخاري وغيره ، وقيل إنه متواتر ، وسمع لحنينه صوت كصوت الناقة العشاء ، والكلام طويل عنه^(٣) .

٤ - أخرج النسائي في سننه عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ نهى عن قتل الضفدع وقال «نقيقها تسييح»^(٤) .

١- مذكورة في الزرقاني على المواهب «ج ٥ ص ١٢١» .

٢- المرجع السابق ص ١٢٠ .

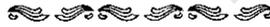
٣- الزرقاني على المواهب ج ٥ ص ١٣٣ .

٤- أخرجه ابن سبيع في «شفاء الصدور» كما ذكره الدميري .

٥ - روى ابن ماجه في سننه ومالك في موطنه قول النبي ﷺ «لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» .

٦- ذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ بعض أقوال منقولة عن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك أن الجبال يكلم بعضها بعضا ، كما ذكر ما تقوله بعض الطيور^(١) ، وليس لذلك سند صحيح يعتمد عليه ، ثم قال : الصحيح أن الكل يسبح ، للأخبار الدالة على ذلك ، ولو كان التسبيح تسبيح دلالة فأى تخصيص لداود؟ وإنما ذلك تسبيح المقال ، بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح ، وقد نصت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شيء ، فالقول به أولى .

وأقول : لقد أثبت العلم أن للحيوانات والطيور لغات تتفاهم بها ، فلا استحالة في كون كل المخلوقات تسبح بحمد الله بلغة خاصة بها ، وإن كنا لانفهمها ، كما أنه لا مانع من تفسير التسبيح بأنه بلسان الحال ليعتبر الإنسان ويؤمن ويسجد لله ويسبحه ﴿ قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس : ١٠١] .

س : ما معنى قوله ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأحزاب : ٧٢] وهل كان العرض تخييراً أو إلزاماً وكيف كان الإنسان ظلوماً جهولاً؟ .

ج : في تفسير الأمانة في هذه الآية أقوال كثيرة ، وأرجح منها أنها هي التكاليف الإلهية التي لا تؤدي إلا عن إيمان بالله الذي أمر بها ويمجزي عليها ثواباً وعقاباً ، ويقرب من هذا أنها هي الإيمان الذي يدفع إلى أداء التكاليف الإلهية . ولعل مما يؤيد هذا القول حديث حذيفة بن اليمان قال : حدثنا رسول الله ﷺ حديثين ، قد رأيت

أحدهما وأنا أنتظر الآخر . . حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ، ثم حدثنا عن رفع الأمانة»^(١) وكما يؤيده حديث «الصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن أمانة»^(٢) .

وعرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال : إن أدوها أثابهم ، وإن ضيعوها عذبهم ، ففكروا ذلك وأشفقوا من غير معصية ، ولكن تعظيماً لدين الله عز وجل ألا يقوموا به . ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها ، قال النحاس : وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسير .

ولعل إباء السموات والأرض والجبال للأمانة أساسه - كما قال ابن عباس - خشية التقصير فيها ، لأنها مفطورة على الطاعة ، راضية بما هيئت له من رسالة في الحياة ويوضحه قوله تعالى ﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ [فصلت : ١١] وهذا يلتقي مع الرأي القائل بأن العرض معناه مقايسة التكاليف بجهد السموات والأرض والجبال وطبيعتها ، فلم يكن هناك تناسب . أما الإنسان ففي طبيعته تناسب لحمل الأمانة مع ما يلزمها من ثواب على الطاعة وعقاب على المعصية وقد قبل الإنسان هذه الأمانة دون أن تعرض عليه ، فلم يصرح القرآن بذلك كما قاله بعض المفسرين ، ولعل مبادرته للقبول كانت تفاعلاً بالتوفيق لأدائها وأملا في عدم التقييد فيها ، ولأن طبيعته التي خلقه الله عليها تناسب مع قبول هذه التكاليف .

ثم قال العلماء : إن عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال كان عرض تخيير أما عرضها على الإنسان فكان عرض إلزام ، وعبرت الآية عن الإنسان الذي حمل الأمانة بأنه ظلم جهول ، لأنه كان ظلوماً لنفسه بالتقصير الذي آل إليه أمر الكثيرين ، وجهول حين خاطر بحمل الأمانة ولم يدر ما سيكون عليه مستقبل حاله من التقصير الذي يعرض له كل إنسان بدافع من الغرائز التي فطر عليها .

١- رواه البخاري ومسلم .
٢- رواه أحمد والبيهقي موقوفاً على ابن مسعود .

س : نرجو تفسير قوله تعالى ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا
جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: ٧٢]

ج : في تفسير هذه الآية كلام كثير ، وبخاصة في بيان المقصود من الأمانة ، لكن الجمهور على أن الأمانة تعم جميع التكاليف الشرعية ، عرضها الله على السموات والأرض والجبال : إن أدوها أثابهم ، وإن ضيعوها عذبهم ، فكرهوا ذلك وأشفقوا ، ليس معصية الله ولكن تعظيماً لدين الله ألا يقوموا به .

ويروى في ذلك أثر عن الترمذى الحكيم عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما عن النبي ﷺ قال : « قال الله تعالى لآدم : يا آدم إني عرضت الأمانة على السموات والأرض والجبال فلم تقبها ، فهل أنت حاملها بما فيها؟ فقال : وما فيها يا رب العالمين ؟ قال : إن حملتها أجرت ، وإن ضيعتها عُدَّت . فاحتملها بما فيها ، فلم يلبث في الجنة إلا قدر ما بين صلاة الأولى إلى العصر حتى أخرجه الشيطان منها » .

فالأمانة هي التكاليف ، وترتب الثواب على أدائها والعقاب على تضييعها لا بد له من حرية واختيار والمخلوقات غير الإنسان ليست لها هذه الحرية ، فهي مسيرة بقوانين ثابتة لا تملك الخروج عليها ، ولا تتحقق بها الطاعة والمعصية . ومن هنا كان الإنسان أصلح المخلوقات للعيش على الأرض ، ومتناسبا مع ما فيها من ماديات ومعنويات متقابلة بالتضاد أو التناقض . وهذا تكريم من الله للإنسان حيث اختاره لحمل هذه الأمانة .

وليس قوله ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ نقضاً لهذا التكريم ، فإن مجرد استعداده لتلقي التكليف دون غيره من المخلوقات هو مناط التكريم ، وكونه يفى بالعهد أو ينقض هو مظهر من مظاهر الاستعداد الذي ليس لغيره . فهو ظلوم إن تعدى حدود التكليف وهو يعلم بها ، وجهول إن كان لا يعلمها وعنده أمانة العقل الذي يهديه إلى علمها ، وليس هناك كائن غير الإنسان يوصف بالظلم والجهل ، لأنه لا يعرف

حدا يقف عنده . وما وصف الإنسان بالظلم والجهل إلا لأنه يصح أن يوصف
بضدهما من العدل والعلم كما قال المحققون . هذا بعض ما قيل في تفسير الآية .
ولعل فيه الكفاية .

س : كيف يأمر الله نبيه بقوله تعالى ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ
وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ فهل وقع منه خطأ أو
تقصير حتى يقول الله له ذلك ؟

ج : قال تعالى ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [الأحزاب : ١] .

المراد بالأمر هنا هو المداومة على التقوى ، ولا يقصد بها أن الرسول كان غير
متم لله فأمره الله بالتقوى . ومثل ذلك كثير في القرآن الكريم .

س : قال تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا
الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾ ﴾ [الفرقان ٤٥ ، ٤٦]
نريد توضيحاً لذلك على ضوء العلم الحديث ؟ .

ج : المراد بالظل هو الجزء من الليل من طلوع الفجر إلى شروق الشمس على
أصح الأقوال عند المفسرين كما قال القرطبي ، وذلك نعمة من الله سبحانه ، لأنها
ساعة طيبة كما قالوا .

ولو شاء الله لأبقى هذه المدة ومنع الشمس من الطلوع ، لكنه سبحانه أذن
للشمس أن تنسخ هذا الظل ، ونستظل بها على أنها نعمة ، فبضدها تتميز الأشياء ،
ثم قبض الله هذا الظل بسهولة ، لأن كل أمر سهل ويسير على الله .

يقول القرطبي : فإذا طلعت الشمس صار الظل مقبوضاً وخلفه في هذا الجو
شعاع الشمس فأشرق على الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غروبها .

واتجاه المفسرين في ذلك اتجاه امتنان من الله بالنعمة على عباده ، واتجه بعض المحدثين من العلماء في ذلك اتجاهها يبين قدرة الله سبحانه وسيطرته على الوجود كله يخلق الليل والنهار ، ويسير الكواكب والشموس والأقمار بنظام بديع لا يقدر عليه غيره سبحانه وتعالى .

والآيتان تحملان كل ذلك ، فكل ما في الكون دليل على قدرة الله ، وكل ما تتمتع به هو نعمة منه سبحانه ، يشدنا هذا كله إلى الإيمان به وإلى شكره وطاعته .

يقول الخبراء المشرفون على «منتخب التفسير» الذي نشره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية : هذه الآية تظهر عناية الخالق وقدرته . فمد الظل يدل على دوران الأرض وعلى ميل محور دورانها ، ولو أن الأرض سكنت بحيث إنها ظلت غير متحركة حول الشمس وكذلك انعدم دورانها حول محورها لسكن الظل ولظلت أشعة الشمس مسلطة على نصف الأرض ، بينما يظل النصف الآخر ليلاً ، مما يحدث اختلاف التوازن الحرارى ، ويؤدى إلى انعدام الحياة على الأرض ، وكذلك إذا كان هذا هو حال الأرض فإن الظل يظل ساكناً . وهذا أيضاً يحدث إذا كانت فترة دوران الأرض حول محورها هي نفسها فترة دورانها من حول الشمس ، أى أن اليوم يصبح سنة كاملة ولكن لا يمكن أن يفعل ذلك غير الله . هذا فضلاً عن أن الظل ذاته نعمة من نعم الله ، ولو أن الله خلق الأشياء كلها شفاقة لما وجد الظل ولا نعدمت فرص الحياة أمام الكائنات التى تحتاج إليه . انتهى .

س . أرجو تفسير الآيتين ١٠ ، ١١ من سورة الدخان ؟

ج : الآيتان هما قوله تعالى ﴿ فَأَرْقَبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ .

الدخان هنا فيه ثلاثة أقوال :

الأول : أنه من علامات الساعة ، ولم يجرى بعد ، وفي صحيح مسلم أن النبي ﷺ «ذكر من علامات الساعة الدخان . وهذا الدخان أربعين يوماً ، أما المؤمن فيصيبه

منه شبه الزكام ، وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران ، يخرج الدخان من فمه ومنخره وعينه وأذنيه ، ودبره .

والقول الثاني : أنه ما أصاب قريشا من الجوع بسبب دعاء النبي ﷺ حتى كان الرجل يرى السماء والأرض دخانا^(١) .

والقول الثالث : أنه يوم فتح مكة ، لما حجبت الغبرة السماء . وكتب التفسير فيها توضيح لذلك فيرجع إليها من أراد .

س . هل معنى قوله تعالى : ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ سُؤُومٌ﴾ [المائدة : ١٠١] أننا لانسأل عن أمور ديننا ما دمنا لا نعرفها؟

ج : روى البخارى ومسلم أن رجلا اسمه عبد الله بن حذافة هاجر إلى الحبشة وشهد بدرًا وكانت فيه دعابة سأل النبي ﷺ عن أبيه ، فقال له : «أبوك فلان» ولما علمت أمه بسؤاله عن أبيه قالت : ما سمعت بابن أعق منك ، آمنت أن تكون أمك قارفت ما يقارف النساء في الجاهلية فتفضحها على أعين الناس ؟ فقال : والله لو ألحقتني بعبد أسود للحقت به ، فنزلت هذه الآية تنهى عن مثل هذه الأسئلة .

وروى الترمذى أنه لما نزل قوله تعالى : ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران : ٩٧] قالوا : يا رسول الله أفي كل عام ؟ فسكت ولما كرروا السؤال قال «لا» ، ولو قلت نعم لوجب ، ولو وجبت ما أطقتموها ، ولو لم تطيقوها لكفرتم «فأنزل الله هذه الآية للنهي عن تكلف الأسئلة ما دام القرآن لم يبين أكثر مما نزل ، وذلك كله في أيام نزول الوحي ، حتى لا يكون المسلمون كبنى إسرائيل حينما أمرهم الله أن يذبحوا بقرة ، فأخذوا يسألون عن سننها وأوصافها حتى شدد الله عليهم فاشتروها بثمن كبير .

أما اليوم - وقد انتهى الوحي - فيجوز بل يجب أن نسأل عما نجهله لأنه من باب التفقه في الدين ، وقد كان النهى رحمة بالمسلمين فقد صح في مسلم أن

١- ذكره البخارى ومسلم .

النبي ﷺ قال «إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين ، فحرم عليهم من أجل مسألته» .

فعلى كل مسلم يجهد أمور الدين - لم يستطع أن يعرفه من مصادره- أن يسأل عنه العلماء المختصين كما قال تعالى : ﴿ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ وأنصح كل طالب علم أيّاً كان نوعه أن يسأل عن حكم الدين في كل ما يعين له ، فذلك دليل على اليقظة حتى لا يزل ، ولا يعد ذلك جبناً منه ، بل هو الحكمة عين الحكمة ، فليس التفلت من الدين شجاعة بل هو تهوّر يؤدي إلى التهلكة .

س : أرجو تفسير قوله تعالى : ﴿ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ وكيف يكون هذا النقص ؟

ج : هذه الآية من سورة الرعد : ٤١ وقيل في تفسيرها : إن المراد بالنقص من أطرافها هو موت العلماء والصالحين ، فالأطراف هم الأشراف ، كما قال ابن عباس والقشيري .

وقيل المراد ما يغلب عليه المسلمون مما في أيدي المشركين كما في رواية عن ابن عباس ، وعنه أيضاً هو خراب الأرض حتى يكون العمران في ناحية منها . وقال عطاء بن أبي رباح : المراد ذهاب الفقهاء وخيار أهلها ، وهو موافق لرأى لابن عباس . وارتضاه كثير من المفسرين .

ومعنى الآية : أو لم تر قريش هلاك من قبلهم وخراب أرضهم بعدهم ، أفلا يخافون أن يحل بهم مثل ذلك . وقيل المراد نقص بركات الأرض وثمارها ، وذلك بجور أهلها ، والقرطبي صحح هذا القول ، لأن الظلم يخرب البلاد يقتل أهلها وانجلائهم عنها ورفع البركة من الأرض .

وما يقال الآن : إنه دليل على أن كروية الأرض ليست تامة ، بل هي مفلطحة من الجانبين فهو غير قطعي . وليس مناسباً للمقام حيث تتحدث الآيات عن وعيد

الله للكافرين ، وعما حدث للماكرين الكافرين من قبلهم فأولى أن يفسر النقص من أطراف الأرض بإهلاك الكفار والجبابرة في أية بقعة من بقاع الأرض .

س : ما هي الآيات التسع التي آتاها الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام ؟

ج : قال تعالى ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَمَسَّ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَى مَسْحُورًا ﴾ [الإسراء : ١٠١] اختلف المفسرون في المراد بهذه الآيات ، فقيل : هي بمعنى آيات الكتاب كما روي الترمذي والنسائي أن يهوديين سألا رسول الله ﷺ عنها فقال « لا تشركو بالله شيئا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا تسرقوا ، ولا تسخروا ، ولا تمشوا بهريء إلى السلطان فيقتله ، ولا تأكلوا الربا ، ولا تقذفوا محصنة ، ولا تفروا من الزحف » .

وقيل : إن الآيات بمعنى المعجزات والدلالات ، هي :

- ١ - العصا : قال تعالى ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴾ [الشعراء : ٣٢] .
- ٢ - اليد : قال تعالى ﴿ وَرَجَّ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بِيضَاءٌ لِلنَّظِيرِينَ ﴾ [الشعراء : ٣٣] .
- ٣ - اللسان : قال تعالى ﴿ وَأَحْلَلْ عُنُقَهُ مِنَ لِسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾ ﴾ [طه : ٢٧ ، ٢٨] .
- ٤ - البحر : قال تعالى ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴾ [الشعراء : ٦٣] .
- ٥ - الطوفان .
- ٦ - الجراد .
- ٧ - القمل .
- ٨ - الضفادع .
- ٩ - الدم : قال تعالى ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ ﴾ [الأعراف : ١٣٣] .
وقيل غير ذلك ^(١) .

١- انظر تفسير القرطبي ج ١٠ ص ٣٣٥ .

س : ما تفسير قوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ [الملك : ٥] وبأي شكل ثبت الله الكواكب في السماء وهي جرم غير قابل للخرق والالتئام ، وكيف أمكن وصول الإنسان إلى القمر وهو في السماء ذات الجرم الصلب كما وصفها حكماء اليونان ؟

ج : ورد هذا السؤال من طالب من البلاد الإسلامية مقيم في مدينة البعوث بالأزهر سنة ١٩٧٢م وكانت الإجابة : إن الآية واضحة المعنى ، فالله سبحانه قد جعل في السماء الدنيا نجوماً مضيئة وكواكب سيارة تزيناها ، وجعلها رجوماً للشياطين إذا حاولوا أن يسترقوا السمع ، على ما جاء في قوله تعالى ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلَمَّتًا حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا ۝٨ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعَدًا لِّلسَّمْعِ فَمَن يَسْمِعِ الْآنَ يَحْدِثُهُ شَهَابًا رَّصَدًا ۝٩﴾ [الجن : ٨ ، ٩] .

والسماء الدنيا إحدى السموات السبع التي قال الله فيها ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ [البقرة : ٢٩] وقال تعالى ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق : ١٢] وإذا كانت السماء سقفاً للأرض كما قال تعالى ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا﴾ [الأنبياء : ٣٢] وإذا كانت الأرض كروية فالسموات أيضاً كروية والسماء الدنيا أي القريبة من الأرض أصغرهما ، وما بعدها أكبر منها وهكذا . وكل هذه المصابيح الإلهية في السماء الدنيا أي الأولى ، ووجودها محفوظ بقدرته الله كما رفع السماء بغير عمد ، فلله تعالى قوانين ، بها وضع كلاً في موضعه ، وجعل له مداراً معيناً لا يتعداه : ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [الأنبياء : ٣٣] وتثبيت هذه المصابيح في أماكنها لا يلزم أن يكون بحبل أو سلاسل مادية ، فقدرته الله أكبر من ذلك ، فلا تتصور تثبيتها كما تتصور ثريات المنازل وهي معلقة في السقف ، ولا تنزل عمل الله وقدرته على ما تعهده في عالمك الناقص العاجز ، وحقيقة السموات ومادتها لا يعلمها إلا الله سبحانه ، وكل ما قاله الباحثون ظنون لا تعتمد على دليل صحيح ، وقد آمن كثير من الباحثين المتعمقين بوجود الله عندما عجزوا عن متابعة الكشف عن هذا الكون الواسع ذي الأبعاد التي تعجز عن تحديدها أساليب العلم البشري الحديث .

ومهما يكن من شيء أيها الطالب العزيز فإن الله لم يكلفنا بمعرفة كيفية تثبيت الكواكب والنجوم ولا بإعادة الساء ، وهي ليست من العقائد التي تسأل عنها . والبحث فيها متروك لكل إنسان حسب طاقته واستعداده وسيصل عند تعميق النظر إلى الإيوان الراسخ بوجود الله وقدرته ، وكل حقيقة ثابتة فالقرآن متفق معها ، ولا يجوز أن نقارن بين ما في القرآن وبين الظنون والافتراضات والنظريات التي لم يثبتها الدليل الصحيح .

س : ما معنى قوله تعالى ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا﴾ وما هي الصلاة السرية والصلاة الجهرية ، وما هي الحكمة في ذلك ؟

ج : قال تعالى ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ١١٠] قال بعض المفسرين : إن المراد بالصلاة هنا الدعاء بدليل الفقرة السابقة عليها ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ والمراد أن يكون الدعاء وسطاً بين الجهر الذي يوقظ النائم ويزعجه أو يجبر إلى الرياء، وبين الإسرار الذي لا يسمعه الداعي ، ويكون أشبه بالهمس غير المفهوم . وهذا ما رواه مسلم . وأخرج البخاري ومسلم أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت ورسول الله ﷺ متوار بمكة ، وكان إذا صلى بأصحابه ورفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به ، فقال الله تعالى ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ﴾ فيسمع المشركون قراءتك ﴿وَلَا تُخَافُتْ بِهَا﴾ عن أصحابك . أي أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر وابتغ بين ذلك سبيلاً هو بين الجهر والمخافة .

وهذان السببان أصح ما ورد في نزول الآية . وروى أحمد وأبو داود أن رسول الله ﷺ مر ليلة بأبي بكر وهو يصلي يخفض صوته ، ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته . فلما اجتمعا عند رسول الله ﷺ قال «يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك» فقال : يا رسول الله قد أسمعت من ناجيت . وقال لعمر

«مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك» فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان . فقال ﷺ «يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئاً» وقال لعمر «اخفض من صوتك شيئاً» ولعل هذه المحادثة كانت بعد نزول الآية ، فأراد النبي ﷺ أن يرشدهما إلى تطبيقها .

أما الصلاة المفروضة التي يجهر فيها فهي الصبح والجمعة والركعتان الأوليان من المغرب والعشاء ، والتي يسر فيها ما عدا ذلك ، وهي الظهر والعصر والركعة الثالثة من المغرب والركعتان الأخيرتان من العشاء .

والجهر يكون في قراءة الفاتحة وفي السورة أو الآية التي تليها ، أما الأذكار والأدعية فيها فهي سرية إلا في قنوت الصبح ، والذي يجهر هو المنفرد وكذا الإمام ، أما المأموم فهو يسر أبداً في قراءته .

والحكمة في السر في الصلاة ما كان عليه الحال في مكة من إيذاء المشركين لمن كانوا يصلون ويجهرون بالقراءة فيها ، وكانت الصلاة ركعتين ركعتين ، فبقيت في السفر على ذلك وزيدت في الحضر .

والكفار كانوا مشغولين عن المصلين قبل طلوع الشمس لأنهم نائمون ، فبقي الجهر في صلاة الصبح كما كان . وكذلك كانوا مشغولين بعد غروب الشمس بالنوم أو السهر الخاص ، فبقي الجهر في المغرب والعشاء كما كان .

وصلاة الظهر وصلاة العصر في وضح النهار فشرع السر فيهما خشية إيذاء الكفار أما الجمعة فشرعت صلاتها في المدينة أو بعد الهجرة وكان شرعها بقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩] والنداء لها وللصلوات الأخرى بالأذان شرع في المدينة .

على أن كثرة عدد المصلين للجمعة فيها قوة ترهب عدوهم أن ينالهم بسوء كما كان الحال في مكة وإذا كان الأمن قد استتب في المدينة ولم يعد هناك خوف من المشركين عند الجهر بالقراءة نهاراً فإن التشريع بقي كما كان تسجيلاً لفترة من

التاريخ ، وشكرا لله على النعمة كلما تذكرنا ما كان عليه المسلمون في مكة وما آل إليه الإسلام بعد ذلك من نصرة وقوة .

س : ما معنى قوله تعالى ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ [النجم: ٩]؟

ج : معنى «قاب» قدر أو مقدار ، والقوس قيل : هو آلة الصيد والحرب المعروفة عند العرب ، وقيل : المراد به الذراع التي يقاس بها ، وهي لغة بعض الحجازيين وقيل: هي لغة أزد شنوءة أيضاً ، والمراد بالقوسين الاثنان ، وقيل المراد ، قوس واحد كما قال الكسائي ، يقال بين الشئين قاب قوس أى قدره ، وفي الحديث الصحيح «ولقباب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها» .

والآية تتحدث إما عن قرب الله سبحانه من النبي ﷺ والمراد قرب المكانة لا المكان ، فهو قرب عطف ولطف وإيناس ، وإما عن قرب جبريل من الله ، وهو قرب منزلة أيضاً كما روى في الحديث «إن أقرب الملائكة من الله جبريل عليه السلام» وإما عن قرب جبريل من النبي ﷺ عند نزوله بالوحي عليه .

والسورة في أولها تؤكد صدق النبي ﷺ في نزول الوحي عليه من الله . فهو ما ينطق عن الهوى ، نزل به جبريل شديد القوى ، من الأفق الأعلى ، ودنا وتدلّى فكان قريباً جداً من الرسول عليه الصلاة والسلام ، حتى بلغه ما أوحى به ، فما يقوله من عند الله حق «ما كذب الفؤاد ما رأى» ثم تتحدث الآية عن رؤية النبي ﷺ لجبريل مرة أخرى ، غير التي جاءه فيها في الغار ، وعلى أثرها كذب المشركون ما ادعاه من رؤيته. وهذه المرة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى . ويقول المفسرون : إن ذلك كان ليلة المعراج وكلامهم هناك كثير يمكن الرجوع إليه ، وفيما ذكرته كفاية .

س: ما المراد بالصلاة والنحر في قوله تعالى ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴾ [الكوثر: ٢]؟

ج: اختلف العلماء في نزول سورة الكوثر ، هل كان بمكة أو المدينة . فعلى القول الأول بنزولها في مكة يكون المراد بالصلاة المفروضة ، سواء منها ما كان قبل ليلة الإسراء حيث قيل : إن الصلاة كانت ركعتين أول النهار وركعتين آخره ، وما كان بعد ليلة الإسراء ، وهى الصلوات الخمس . والمراد بالنحر هو الذبح ، بذكر اسم الله أو التقرب إليه . والمعنى : اجعل صلواتك ونحرك يا محمد لله لا لغيره كما يفعل المشركون ولا يصح أن يراد بالصلاة هنا صلاة العيد ولا بالنحر تقديم الأضاحى أو الهدى ، فذلك لم يشرع إلا في المدينة بالإجماع كما حكاه ابن عمر .

وعلى القول الثانى بنزولها في المدينة ، يحتمل رأى غير الرأى الذى سبق ، وهو أن المراد بالصلاة صلاة العيد والنحر ذبح الأضحية ، كما رآه قتادة وعطاء وعكرمة .

قال أنس : كان النبى ﷺ ينحر ثم يصلى ، فأمره الله أن يصلى ثم ينحر ، وقال سعيد بن جبير : المراد بالصلاة صلاة الصبح المفروضة بالمزدلفة والنحر يكون بمنى ، وجاء عنه أنها نزلت في الحديبية للتحلل من الإحصار .

والقول الأول هو الراجح ، لأن أقوى الروايات في سبب النزول تدل على أنها نزلت بمكة ، حين عاب المشركون موت ولد النبى وقالوا : صار أبتى ، على ما كان من عاداتهم فيمن يموت وليس له ولد - وما قيل من أن ذلك كان بالمدينة عند موت ولده إبراهيم ضعيف - فالله سبحانه يسلى نبيه ﷺ بأنه أعطاه الكوثر ، أى الخير الكثير ، وهذا الخير الكثير على أرجح الأقوال هو نهر في الجنة كما جاء في رواية البخاري ، أو الحوض الذى يكون في الموقف قبل دخول الجنة كما جاء في رواية مسلم ، أو هو النبوة .

وفى مقابل هذا الخير الكثير يجب أن يشكر النبى ربه عليه بأن تكون صلواته كلها ونحره كله لله وحده وليس لغيره ، والمراد أن يستمر في دعوته ويثبت على عقيدته وسلوكه غير عابئ بما يقوله المشركون ، فالأبتى في الحقيقة هم هؤلاء الذين قطع الله عنهم الخير بسبب كفرهم .

ومن البعيد أن يكون الشكر على الكوثر صلاة العيد ونحر الأضحية أو الهدي . قال ابن العربي : والذي عندي أنه أراد : اعبد ربك وانحر له ، فلا يكن عملك إلا لمن خصك بالكوثر . والحري أن يكون جميع العمل يوازي هذه الخصوصية من الكوثر وهو الخير الكثير الذي أعطاه الله ، أو النهر الذي طينه من مسك ، وعدد آيته نجوم السماء ، أما أن يوازي هذا صلاة يوم النحر وذبح كبش أو بقرة أو بدنة فذلك يبعد في التقدير والتدبير وموازنة الثواب للعبادة^(١) .

س : يقول الله تعالى ﴿ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ [الشعراء : ٢٢٤ - ٢٢٦] يَهيمُونَ ﴿٢٢٤﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ [الشعراء : ٢٢٤ - ٢٢٦] نريد شرح الآية مع ملاحظة أن الرسول كان له شاعر يمدحه هو حسان ابن ثابت ؟

ج : هذه الآية نزلت كما يقول المفسرون في عبد الله بن الزبيري ونافع بن عبد مناف وأمّية بن أبي الصلت ، وقيل نزلت في أبي عزة الجمحي . والذين استنأهم الله بعد هاتين الآيتين في قوله ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسِعَعُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾ وهم حسان بن ثابت وعبد الله ابن رواحة وكعب بن مالك وكعب بن زهير ومن على شاكلتهم ممن يقولون الحق ، وجاء في كتب التفسير أن حسان بن ثابت لما نزلت هذه الآية أذن له النبي ﷺ بالرد على المشركين فقال « انتصروا ولا تقولوا إلا حقا ، ولا تذكروا الآباء والأمهات » كما أذن لكعب فيه وقال « إن المؤمن يجاهد بنفسه وسيفه ولسانه ، والذي نفسى بيده لكان ما ترمونهم به نضح النبل » .

إن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ، والحسن والقبح يتبعان الغرض من إنشاده ، والمعاني التي يحتويها ، والملابسات التي تحوطه والآثار التي تترتب عليه .

١ - تفسير القرطبي ج ٢٠ ص ٢٢٠ .

فالأيات ذمت عدم ثبات الشعراء على مبدأ واحد ، وتكسبهم بالشعر دون اهتمام بصدق ما يقولون وكذبه ، ومدحت الآية الأخيرة من يتقون الله في أقوالهم واستهدفوا الدفاع عن الحق والتبرئة مما ينسب إليهم من باطل .

وثبت في صحيح مسلم أن النبي ﷺ سمع أبياتا كثيرة من شعر أمية بن أبي الصلت ، وقال «كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم» وروى البغوى في معجم الصحابة وابن عبد البر في الاستيعاب بإسناد ضعيف من حديث النابغة ، واسمه قيس بن عبد الله . أنه أنشد الرسول ﷺ شعرا فدعا له بقوله «لا يفضض الله فاك» وروى الحاكم أنه قال ذلك للعباس عندما استأذنه في مدحه .

وكان الرسول إلى جانب سماع الشعر والثناء على قائله يثيب عليه ويجازى عند الاقتضاء . فقد روى مسلم أنه ﷺ لما قسم الغنائم يوم حنين ، ولم يعط العباس ابن مرداس مثل ما أعطى أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن - قال شعرا مدح به نفسه وبين استحقاقه كغيره ، أتم له الرسول مائة من الإبل ، وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء : إن زيادة «اقطعوا عني لسانه» ليست في شيء من الكتب المشهورة . وذكر السفاريني في كتابه «غذاء الألباب» (١) ، هدية الرسول إلى كعب بن زهير على قصيدته «بانث سعاد» عندما سمع قوله :

إن الرسول لنور يستضاء به

مهند من سيوف الله مسلول

وهى بردة لم يستطع معاوية أن يشتريها منه ، فاشتراها من ورثته ، ثم قال : وأما خبر «الشعر مزامير الشيطان» وخبر «إنه جعل له كالقرآن» فواهيان . وعلى فرض ثبوت ذلك فالمراد به الشعر المحرم . . . وأن عائشة رضى الله عنها كانت أعلم بالشعر والفريضة من غيرها ، وأن النبي ﷺ قال في حسان «والله لشعرك عليهم أشد من وقع السهام في غلس الظلام وتحفظ بيتي فيهم» فقال : والذي بعثك بالحق نبياً لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين ، ثم أخرج لسانه فضرب به

أرنبه أنفه وقال والله يا رسول الله إنه ليتخيل لى أنه لو وضعتة على حجر لفلقتة ، أو على شعر حلقتة فقال رسول الله ﷺ «أيد الله حسناً بروح القدس» سمع النبي ﷺ الشعر من وفد بني تميم ورد حسان عليهم .

س : أرجو تفسير قوله تعالى ﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [إبراهيم: ٤٨]؟

ج : تبديل الأرض والسماوات يكون يوم القيامة ، وقيل : إن المراد تبديل الصفات لا تبديل الذوات ، بمعنى أن تبديل الأرض يكون بمدّها أو بسطها كالأديم . وتبديل السماوات يكون بتكوير شمسها وقمرها وتناثر نجومها .

وقيل : يكون التبديل بتبديل ذواتها أى إزالتها ، وصححه القرطبي في تفسيره ، حيث يخلق الله أرضاً أخرى ليحشر عليها الناس . ففى صحيح مسلم قال رسول الله ﷺ «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقيّ ، ليس فيها علم لأحد» والنقى هو الدقيق الأبيض كما فى نهاية ابن الأثير .

وقال ابن مسعود : تبدل بأرض غيرها بيضاء كالفضة لم يعمل عليها خطيئة ، وقال علي رضي الله عنه : تبدل الأرض فضة والساء ذهباً .

هذه بعض أقوال المفسرين ، وفى الكتب متسع لمن أراد ، وما جاء فى الأحاديث الصحيحة أفضل فى التفسير .

س : أرجو تفسير الآية الكريمة ﴿وَحَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ [ق: ٢١]؟

ج : هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة حيث يقوم الناس من القبور ويساقون إلى المحشر ويحاسبون .

والقرطبي يقول فى التفسير : اختلف فى السائق والشهيد فقالت ابن عباس : السائق من الملائكة والشهيد من أنفسهم هو الأيدى والأرجل .

وقال أبو هريرة : السائق الملك والشهيد العمل .
وقال الحسن وقتادة : المعنى سائق يسوقها وشاهد يشهد عليها بعملها .
وقال ابن مسلم : السائق قرينها من الشياطين ، سمى سائقاً لأنه يتبعها وإن لم
يحثها .

وقال مجاهد : السائق والشهيد ملكان .
وعن عثمان بن عفان : ملك يسوقها إلى أمر الله وشهيد يشهد عليها بعملها .
ورجح القرطبي هذا الرأي ، وساق عليه حديثاً لا يعتمد عليه في العقائد ، فها
ملكا الحسنات والسيئات ، واحد يسوقها وواحد يشهد ، والآراء الاجتهادية غير
ملزمة .

س . ما المقصود بقوله تعالى ﴿يَتَأَخْتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا وَمَا كَانَتْ
أُمُّكَ بَغِيًّا﴾ [مريم : ٢٨] ؟ .

ج : السيدة مريم عليها السلام لما حملت بأمر ربه بعيسى عليه السلام وولدت
اتهمها الناس بالفاحشة ، وتعجبوا كيف تقع فيها وهي من نسل طاهر من جهة
الأب والأم ، وقولهم لها «يا أخت هارون» معناه يا شبيهة الرجل الصالح المعروف
في زمانهم بالطهر والعفاف ، واسمه هارون . وكانوا يسمون بأسماء الأنبياء
والصالحين .

والأقوال في ذلك كثيرة ذكرها المفسرون ، ولكن أقربها إلى الصحة هو ما ذكرته .
فقد روى مسلم عن المغيرة بن شعبة قال : لما قدمت نجران سألتوني ، فقالوا : إنكم
تقرأون ﴿يَتَأَخْتَ هَرُونَ﴾ وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ، فلما قدمت على
النبي ﷺ سألته عن ذلك فقال : «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم» .

س : أرجو تفسير قوله تعالى ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۝١ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [الفتح : ١] وماذا كان هذا الفتح ، والذنب الذي تأخر وتقدم للرسول ﷺ ؟

ج : الفتح المذكور في الآية هو صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة لأنه كان مقدمة لفتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة ، وهو قول كثير من المفسرين .
والذنب الذي غفره الله للرسول مختلف فيه كثيرا ، فالمتقدم منه ما كان قبل الرسالة ، والمتأخر ما كان بعدها ، أو المتقدم ما كان قبل الفتح والمتأخر ما كان بعده .
والكلام كثير في وقوع الذنب من الرسول .

فالإجماع على أن الكبائر لم تقع منه أو من الرسل الآخرين بعد تشريفهم بالرسالة ، أما الصغائر فقبل تقع منهم بشرط ألا تكون فيها حسنة لا تليق بمقامهم .
وقيل : إن ما يقع منهم هو صورة الذنب وليس ذنبا ، بل هو من باب : حسنات الأبرار سيئات المقربين .

والمهم هو بيان الربط بين الفتح والمغفرة للذنوب وأثرها في نفس الرسول .
وقد ثبت أن الرسول فرح بنزول هذه الآية ، كما رواه الترمذي بسند صحيح عن أنس أنه قال : أنزلت على النبي ﷺ « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » . مرجعه من الحديبية فقال : « لقد نزلت علي آية أحب إلي مما على وجه الأرض » ثم قرأها .

وفي الربط بين الفتح والمغفرة قال الزمخشري : لم يجعل الفتح علة للمغفرة ، ولكن لاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة وهي : المغفرة ، وإتمام النعمة ، وهداية الصراط المستقيم ، والنصر العزيز ، كأنه قال : يَسِّرْنَا لَكَ فَتْحَ مَكَّةَ وَنَصَرْنَاكَ عَلَى عَدُوِّكَ لِيَجْمَعَ لَكَ عِزُّ الدَّارَيْنِ وَأَعْرَاضُ الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ .

ويجوز أن يكون فتح مكة من حيث إنه جهاد للعدو سبباً للغفران والثواب .
ويكفي هذا القدر ، ومن أراد الزيادة فعليه بكتب التفسير .

س : وردت آيات في القرآن تدل على أن اليهود أفسدوا مرتين ، نريد تفسير هذه الآيات ، وهل إفسادهم انتهى بالمرتين أم يمكن أن يستمر؟

ج : قال الله تعالى ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤﴾ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَلِ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ﴿٥﴾ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٦﴾ إِنَّ أَحْسَنَهُ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْأُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴿٧﴾ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عُدتُمْ وَعَدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿٨﴾﴾ [الإسراء : ٤-٨] .

المهم في هذه الآيات هو معرفة المرتين اللتين أفسد فيهما بنو إسرائيل ، وهناك كلام طويل وخلاف كبير بين العلماء في ذلك ، ومن أقرب الأقوال أنهم أفسدوا أولاً بقتل النبي زكريا عليه السلام كما قال ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهم ، أو بقتلهم النبي أشعيا كما يقول ابن إسحق ، أو بتكذيب النبي أرميا كما نقل عن ابن عباس ، فأرسل الله عليهم غزاة من فارس «سنحاريب أو بختنصر» فعذبهم وأسروا منهم كثيراً وساقوهم إلى بابل . ولما تابوا خلصهم الله من الأسر ، وأمدهم بالنعيم والقوة ، محذراً لهم من العودة إلى الإفساد فأفسدوا مرة ثانية ، وذلك بقتل النبي يحيى بن زكريا ، فسلط الله عليهم من انتقم منهم ، واختلف في الذي انتقم منهم ، فقيل : أحد ملوك بابل «خردوس» ! وقيل كما في حديث نسب إلى الرسول - قيصر الروم ، حيث سبى منهم وقتل ، وأخذ النساء والأموال ، وأودع حُلِّيَّ بيت المقدس في مكان ينتظر من يرده قرب قيام الساعة .

هذا ما في تفسير القرطبي ، ويدل على أن المرتين اللتين أفسد فيهما بنو إسرائيل قد انتهتا قبل ظهور الإسلام المرة الأولى كانت قبل رسالة عيسى ، والثانية بعدها .
ويا ترى هل المكتوب عليهم من الإفساد هو مرتان فقط ، أو سيكون منهم إفساد آخر ، لأن العبارة لا تقتضي الحصر؟ قيل بالثاني أى سيحصل منهم إفساد آخر بدليل قوله تعالى ﴿وَإِنْ عُدتُمْ عُدتُمْ﴾ .

وقيل في تفسيرها : إنهم أفسدوا فسلط الله عليهم محمداً ﷺ وأجلاهم المسلمون عن جزيرة العرب ، وامتلكوا بيت المقدس ، وفر اليهود تائهيين في أقطار الأرض .
وعلى فرض أنهم سيعودون كما عادوا من قبل إلى بيت المقدس فإن القرار الإلهي ﴿وَأَنْ عُدْتُمْ عَدْنَا﴾ باق ، فإن أفسدوا فسيسلط الله عليهم من ينتقم منهم من عباد الله أولى البأس الشديد .

لكن من هم أولو البأس الشديد؟ هل يكونون هم العرب والمسلمون أو غيرهم؟
الله أعلم .

س : يقول الله تعالى ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون : ١٤] فهل هناك خالقون غير الله وهو أحسنهم؟

ج : كان المشركون يزعمون أن الأصنام شركاء لله في الخلق وفي كل شيء ، فتحدهاهم الله بآيات كثيرة بينت أنهم عاجزون لا يضررون ولا ينفعون ، وعبر عنهم بصيغة العقلاء على زعمهم .

ومع اعترافهم بأنه لا يقدر على خلق السموات والأرض وعلى خلق الإنسان إلا الله كما قال سبحانه ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزمر : ٣٨] .
وكما قال : ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ [الزخرف : ٩] وكما قال ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [الزخرف : ٨٧] مع اعترافهم بهذا كانوا ينسبون إلى الأصنام بعض الأعمال ويتقربون إليها بالقرابين لتستجيب لما يطلبون .

وذكر الله الآية التي في السؤال بعد ذكر خلق الإنسان في الأطوار المعروفة ، وعبر بأحسن الخالقين ، وهذه الصيغة المفيدة للتفضيل تبدو منها مشاركة الأصنام لله في الخلق وهو سبحانه يزيد عليهم ويفضلهم ، لكن صيغة التفضيل تأتي أحيانا من غير أن تفيد مشاركة بين المفضل والمفضل عليه ، وقد مثل علماء النحو لذلك بقولهم :

العسل أحلى من البصل ، فهما لا يشتركان أصلاً في الحلاوة حتى يكون العسل أحلى ، وإنما المعنى : العسل في بابه ونوعه أحلى من البصل في بابه ونوعه .
وتفيد صيغة أحسن الخالقين أيضاً أنه يوجد خالق غير الله ، أى فاعل أى شيء ومبتكر لأى شيء ليس له مثال سابق ، لكن خلق الله وإبداع صنعته وانفراده بأشياء لا يقدر عليها غيره تجعله أفضل الخالقين .

وبعد ، فإن في مرونة اللغة العربية من حيث معانى الألفاظ ودلالة الأساليب ما يجعل هذا التعبير مستساغاً ومقبولاً بالمعنى اللائق لكل من يوصف به ، فكما يقال مثلاً : الله رب العالمين ، يقال للمالك للعبد رب العبد ، وللمالك لأى شيء ، ربه كما يطلق الرب على المربى .

س : نريد توضيحاً لقوله تعالى ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ وصلته بانتفاع الأموات بأعمال الأحياء؟

ج : ذهب المعتزلة إلى أن أية قرينة يهديها الحى إلى الميت لا تنفعه ، بناء على قولهم بوجود العدل ، واستدلوا على رأيهم هذا بقوله تعالى : ﴿ أَمْ لَمْ يَبْتَأْ بِمَا فِي صُحُفٍ مُّوسَىٰ ﴿٣٦﴾ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ﴿٣٧﴾ أَلَا نَزَرُ وَأَنْزَرُ ﴿٣٨﴾ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾ ﴾ [النجم : ٣٦ - ٤١] أما أهل السنة فقالوا : هناك قُرْبٌ يجوز للحى أن يفعلها ويستفيد منها الميت ، بل وسع بعضهم الدائرة حتى شملت كل القرب ، قال في شرح الكنز : إن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره ، صلاة كان أو صوماً أو حجاً أو صدقة أو قراءة قرآن أو غير ذلك من جميع أنواع البر ، ويصل ذلك إلى الميت ، وينفعه عند أهل السنة ^(١) ودليلهم على ذلك عدم ورود نص مانع ، وكذلك الرجاء في رحمة الله وفضله أن يفيد الميت بعمل الحى في النوافل ، كما أفاده في الفرائض المقضية عنه ، فضلاً عن الأدلة الواردة في

١- نيل الأوطار ج ٤ ص ١٤٢ .

بعض القرب من حيث ندب عملها ليفيد منها الميت كما سيأتي بيانه . وردوا دليل المعتزلة بما يأتي :

١- أن الآية المذكورة منسوخة بقوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهينٌ ﴾ [الطور: ١٢١] كما قاله ابن عباس ، فإن الكبار يلحقون بأبائهم في الجنة وإن لم يكونوا في منزلتهم إكراما للآباء باجتماع الأولاد إليهم ، وضعف ابن القيم هذا القول في كتابه «الروح» .

٢- أن هذه الآية خاصة بشريعة موسى وإبراهيم ، وأما في شريعتنا فالحكم بخلاف ذلك .

٣- أن عدم انتفاع الإنسان بعمل غيره مخصوص بالكافر ، أما المؤمن فيجوز أن ينتفع بسعي غيره من المؤمنين .

٤- أن اللام في «للإنسان» بمعنى «على» مثل قوله تعالى ﴿ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ ﴾ أي عليهم ، والمعنى أن الإنسان ليس عليه إلا عمله ، أي أن ذلك في العقاب ، أما الثواب فليس هناك ما يمنع انتفاع الإنسان بعمل غيره وهذه الردود يمكن أن تناقش .

٥- أن الآية تبين أنه ليس للإنسان إلا عمله استحقاقا بطريق العدل ، أما تفضلا من غيره فلا مانع من أن ينتفع به ، فالدعاء والشفاعة عمل الغير ويستفيد منه الميت . وهذا الجواب هو أصح الأجوبة ، وركز عليه ابن تيمية في فتاويه ^(١) حيث قال ما ملخصه :

الاتفاق على وصول ثواب العبادات المالية ، كالصدقة والعتق ، كما يصل إليه الدعاء والاستغفار . أما الأعمال البدنية كالصلاة والصيام والقراءة فاختلّفوا فيها . والصواب أن الجميع يصل إليه . . . إلى أن قال : وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي . وأما احتجاج بعضهم بأن ليس للإنسان إلا ما سعى فيقال ثبت بالسنة المتواترة وإجماع الأئمة أنه يصلى ويستغفر له ويدعى له ،

١- ج ٢٤ ص ٣٦٦ .

وهذا من سعى غيره . والجواب الحق أن الله لم يقل إن الإنسان لا ينتفع إلا بسعى نفسه وأنه قال ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ فهو لا يملك إلا سعيه ، ولا يستحق غير ذلك . وأما سعى غيره فهو له ، كما أن الإنسان لا يملك إلا مال نفسه ونفع نفسه ، فمال غيره ونفع غيره هو كذلك للغير ، لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز . هـ . وقد ارتضى هذا القول ابن عطية في تفسيره .

هذا ، وقد جاء في معجم الفقه الحنبلي^(١) أن أية قرينة يفعلها الحي ويهب ثوابها للميت تنفعه إن شاء الله ، وقال ابن قدامة في «المغنى» قال أحمد بن حنبل : الميت يصل إليه كل شيء من الخير ، للنصوص الواردة فيه . لأن المسلمين يجتمعون في كل مصر يقرأون ويهدون لموتاهم من غير نكير فكان إجماعا . وإن كان هذا العمل لا يعتبر حجة والإجماع عليه ليس دليلا كما رأى بعض العلماء .

وقال ابن القيم : والعبادات قسما : «مالية ، وبدنية» وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات المالية ، ونبه بوصول ثواب الصيام على وصول سائر العبادات البدنية ، وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية ، فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار .

هذا هو الحكم الإجمالي في إهداء القرب ، وإليك شيئا من التفصيل .

أخرج أبو داود وابن عباس عن أبي أسيد مالك بن ربيعة قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله ﷺ إذ جاءه رجل من بنى سلمة ، فقال : يارسول الله ، هل بقى من بر أبوى شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال : «نعم الصلاة عليهما ، والاستغفار لهما ، وإنفاذ عهدهما من بعدهما ، وصللة الرحم التي لا توصل إلا بهما ، وإكرام صديقيهما من بعدهما» .

١ - الصلاة عليهما .

قال بعض الشراح : إن المراد بالصلاة عليهما في هذا الحديث صلاة الجنائزة ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُضَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا ﴾ [التوبة : ٨٤] وقيل المراد

١ - ص ٩٤١ طبعة أوقاف الكويت .

بها الدعاء كما في قوله تعالى : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ ﴾ [التوبة : ١٠٣] أى ادع الله لهم بالنماء والبركة .

ويرجح أن يراد بها هنا الدعاء لأن رواية البخارى في «الأدب المفرد» لم يرد فيها ذكر الصلاة بل ورد (الدعاء لهما) .

والدعاء مجمع على جوازه وعلى نفع الميت به إن قبل ، ومعنى نفع الميت به حصول المدعو به إذا استجيب ، واستجابته محض فضل من الله ، ولا يسمى في العرف ثوابا، أما الدعاء نفسه وثوابه فهو للداعى ، لأنه شفاعة أجرها للشافع ومقصودها للمشفوع له .

وأدلة مشروعية الدعاء للميت كثيرة ، فصلاة الجنازة نفسها تشتمل على دعاء له، ودعاء الولد الصالح لأبيه مما يفيد بنص الحديث الذى رواه مسلم ، وقد تقدم، ومن آداب زيارة القبور الدعاء للأموات ، كما روى مسلم فى تعليم النبى ﷺ لمن يزورون القبور أن يدعوا للأموات ، ومما جاء فيه «ونسأل الله لنا ولكم العافية» وكذلك «ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» . . وروى أبو داود عن عثمان ابن عفان رضى الله عنه أنه قال : كان النبى ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال «استغفروا لأخيكم ، واسألوا له التثبيت ، فإنه الآن يسأل» .

أما حكم الصلاة للوالدين فقد جاء فى رواية الدارقطنى «إن من البر بعد الموت أن تصلى لهما مع صلاتك ، وأن تصوم لهما مع صيامك » وتعدية فعلى الصلاة والصيام باللام تشعر بأن ذلك فى النوافل المهداة لا فى الفروض من حيث قضاؤها، وقد مر ذلك ولو لم يرد هذا الحديث أو لم يصح فليس هناك نص يمنع إهداء الصلاة للميت وقد تقدم كلام ابن تيمية وغيره فى ذلك .

ب - الاستغفار لهما :

الاستغفار هو دعاء بطلب المغفرة من الله للميت ، وأدلة الدعاء عامة تشهد لمشروعيته ، وقد دعا الأنبياء وغيرهم بالمغفرة لغيرهم ، فقال نوح ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ

بَيِّنَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا ﴿ [نوح : ٢٨] وقال إبراهيم : ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ [إبراهيم : ٤١] وروى مسلم أن النبي ﷺ دعا لأهل بقيع العرقد بالمغفرة وسبق طلبه من المسلمين الاستغفار لأخيهم بعد دفنه ، وروى أحمد وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة بسند صحيح مرفوع أو موقوف عليه «أن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول : أنى هذا؟ فيقال : باستغفار ولدك لك» .

ج - إنفاذ عهد الأبوين وصللة الرحم وإكرام الصديق :

كل ذلك قرب بدنية أو مالية يقوم بها الولد فيؤجر عليها ، ويصل أثرها للوالدين برا وإكراما وإحسانا ، وقد تقدم قول شارح الكنز في هذه القرب وغيرها ، وما جاء في معجم الفقه الحنبلي عن ذلك .

د - الصيام لها :

يدل حديث الدارقطنى السابق على جواز التنفل بالصيام وإهدائه إلى الميت ، وقد شرط العلماء لذلك ولغيره من القرب أن يكون بنية سابقة أو مقارنة للفعل ، لا أن تكون النية بعد الانتهاء منها .

هـ - الصدقة عليها :

روى أحمد والنسائي وغيرهما أن أم سعد بن عباد لما ماتت قال : يا رسول الله ، إن أمى ماتت ، أفأتصدق عنها ؛ قال (نعم) قلت : فأى الصدقة أفضل ؟ قال : (سَقِي الْمَاءِ) .

قال الحسن : فتلک سقاية آل سعد بالمدينة ، والظاهر أن هذه الصدقة ليست واجبة ، وإلا لكانت متعينة ولم يسأل سعد عن أفضلها ، وهذا الحديث وإن كان لبعض المحدثين فيه مقال فإن كثيرا من النصوص تشهد بأن الصدقة تفيد الميت سواء أكانت واجبة أم مندوبة .

قال الشوكاني : أما صدقة الولد فلا كلام فيها لثبوتها بالنص ، ولأن الولد من كسبه فلم يصل إليه عمل غيره ، بل عمله هو ، مثل الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به ودعاء الولد الصالح ، فلا حاجة لوصول صدقته إلى وصية ، أما الصدقة من الأجنبي فالظاهر من العموميات القرآنية أنه لا يصل ثوابها إلى الميت ، فيوقف عليها حتى يأتي دليل يقتضى تخصيصها . ٢ هـ . لكن الرافعي والنووي من الشافعية قالوا : يستوى في الصدقة الوارث وغيره ، وحكى النووي الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصل ثوابها من الولد وغيره^(١) .

هذا ، ويجب أن يفهم أن ما جاء في كلام الشوكاني وغيره من أن الذي وصل إلى الميت من ولده هو عمله وليس عمل الولد ، ليس المراد به أن كل ما يعمله الولد لأبيه محسوب لأبيه وليس محسوباً للولد ، وإلا لضاع الولد وحرمت ثواب عمله البدني بالذات ، بل المراد وصول مثل ثوابه لأبيه ، كما سيأتى في كلام العلماء عن القراءة للميت .

و - الحج للوالدين :

مر جواز قضاء الحج عن الوالدين بعد الموت ، ولم يرد ما يمنع برهما بالحج أو بغيره من القرب كما تقدم .

ز - قراءة القرآن :

في قراءة القرآن للميت خلاف للعلماء بين المنع من استفادته بها بناء على أنها عبادة بدنية لا تقبل النيابة ، وبين الجواز بناء على رجاء رحمة الله وما ورد من بعض النصوص ، ومن تتبع أقوال الكثيرين يمكن استنتاج ما يلي :

١ - إذا قرئ القرآن بحضرة الميت فانتفاعه بالقراءة مرجو ، سواء أكان معها إهداء أم لم يكن ، وذلك بحكم المجاورة ، فإن القرآن إذا تلى ، وبخاصة إذا كان في اجتماع ، حفت القارئین الملائكة ، وغشيتهم الرحمة ، ونزلت عليهم السكينة ، روى مسلم قول النبي ﷺ « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرءون كتاب

١ - نيل الأوطار ج ٤ ص ١٤٢ .

الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة! والقرآن ذكر بل أفضل الذكر ، وقد روى مسلم وغيره حديث : «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده» . بل لا يشترط لنزول الملائكة وغيرهم أن تكون القراءة أو الذكر في جماعة ، فيحصل ذلك للشخص الواحد ، روى البخارى ومسلم حديث أسيد بن حُصَيْرِ الذى كان يقرأ القرآن في مرابه ويجواره ولده وفرسه ، وجاء فيه . فإذا مثل الظلة فوق رأسى ، فيها أمثال السُّرُجِ عرجت في الجوّ حتى ما أراها ، فقال له رسول الله ﷺ (تلك الملائكة تستمع لك ، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم) .

على أن النص قد جاء بقراءة «يس» عند الميت ، روى أحمد وأبو داود والنسائي واللفظ له ، وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصحاحه أن النبي ﷺ قال : «قلب القرآن يس ، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له ، اقرءوها على موتاكم» وقد أعل الدارقطنى وابن القطان هذا الحديث ، لكن صححه ابن حبان والحاكم ، وحمله المصححون له على القراءة على الميت حال الاحتضار ، بناء على حديث فى مسند الفردوس «ما من ميت يموت فتقرأ عنده يس إلا هون الله عليه» لكن بعض العلماء قال : إن لفظ الميت عام لا يختص بالمحضر ، فلا مانع من استفادته بالقراءة عنده إذا انتهت حياته ، سواء دفن أم لم يدفن ، روى البيهقى بسند حسن أن ابن عمر استحب قراءة أول سورة البقرة وخاتمتها على القبر بعد الدفن . وابن حبان الذى قال فى صحيحه معلقا على حديث «اقرءوا على موتاكم يس» أراد به من حضرته المنية لا أن الميت يقرأ عليه رد عليه المحب الطبري ، بأن ذلك غير مسلم له وإن سلم أن يكون التلقين حال الاحتضار .

قال الشوكانى : واللفظ نص فى الأموات ، وتناوله للحى المحتضر مجاز فلا يصار إليه إلا لقريته^(١) والنووى ذكر فى رياض الصالحين تحت عنوان : الدعاء

١- نيل الأوطار ج ٤ ص ٥٢ .

للميت بعد دفنه والعودة عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة «الباب الحادى والستون بعد المائة» ذكر أن الشافعى قال : يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن « وإن ختموا القرآن كان حسناً ، وجاء فى المغنى لابن قدامة : (١) تسن قراءة القرآن عند القبر وهبة ثوابها ، وروى أحمد أنه بدعة ، ثم رجع عنه . وكره مالك وأبو حنيفة القراءة عند القبر حيث لم ترد بها السنة . لكن القرافي المالكى قال : الذي يتجه أن يحصل للموتى بركة القراءة ، كما يحصل لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم أو يدفنون عنده .

٢ - إذا قرئ القرآن بعيداً عن الميت أو عن القبر وامتنع انتفاعه به بحكم المجاورة وحضور الملائكة ، اختلف الفقهاء فى جواز انتفاع الميت به ، وهناك ثلاث حالات دار الخلاف حولها بين الجواز وعدمه :

الحالة الأولى :

إذا قرأ القارئ ثم دعا الله بها قرأ أن يرحم الميت أو يغفر له ، فقد توسل القارئ إلى الله بعمله الصالح وهو القراءة ، ودعا للميت بالرحمة ، والدعاء له متفق على جوازه وعلى رجاء انتفاعه به إن قبله الله ، كمن توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فانفجرت عنهم الصخرة التى سدت فم الغار ، وفى هذه الحالة لا ينبغى أن يكون هناك خلاف يذكر فى عدم نفع الميت بالدعاء بعد القراءة .

الحالة الثانية :

إذا قرأ القارئ ثم دعا الله أن يهدى مثل ثواب قراءته إلى الميت ، قال ابن الصلاح : وينبغى الجزم بنفع : اللهم أوصل ثواب ما قرأناه ، أى مثله ، فهو المراد ، وأن يصرح به لفلان ، لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي فيما له أولى ، ويجرى ذلك فى سائر الأعمال . ومعنى كلام ابن الصلاح أن الداعي يدعو الله أن يرحم الميت : والرحمة ليست ملكاً له بل لله ، فإذا جاز الدعاء بالرحمة وهى ليست له فأولى أن يجوز الدعاء بما

١ - ص ٧٥٨ .

له هو وهو ثواب القراءة أو مثلها . وكذلك يجوز في كل قرينة يفعلها الحى من صلاة وصيام وصدقة ، ثم يدعو بعدها أن يوصل الله مثل ثوابها إلى الميت . وقد تقدم كلام ابن قدامة فى المغنى عن ذلك . والدعاء بإهداء مثل ثواب القارئ إلى الميت هو المراد من قول المجيزين : اللهم أوصل ثواب ما قرأته لفلان .

الحالة الثالثة :

إذا نوى القارئ أن يكون الثواب ، أى مثله ، للميت ابتداء أى قبل قراءته أو فى أثناءها يصل ذلك إن شاء الله ، قال أبو عبد الله الأبي : إن قرأ ابتداء بنية الميت وصل إليه ثوابه ، وإن قرأ ثم وهبه لم يصل ، لأن ثواب القراءة للقارئ لا ينتقل عنه إلى غيره . وقال الإمام ابن رشد فى نوازله : إن قرأ وهب ثواب قراءته لميت ، جاز وحصل للميت أجره ، ووصل إليه نفعه ، ولم يفصل بين كون الهبة قبل القراءة أو معها أو بعدها ، ولعله يريد ما قاله الأبي .

هذا ، وانتفاع الميت بالقراءة مع الإهداء أو النية هو ما رآه المحققون من متأخري مذهب الشافعى ، وأولوا المنع على معنى وصول عين الثواب الذى للقارئ أو على قراءته لا بحضرة الميت ولا بنية ثواب قراءته له ، أو نيته ولم يدع له ، وقد رجح الانتفاع به أحمد وابن تيمية وابن القيم ، وقد مر كلامهم فى ذلك .

قال الشوكانى^(١) المشهور من مذهب الشافعى وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن . وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعى إلى أنه يصل ، كذا ذكره النووى فى الأذكار، وفى شرح المنهاج : يصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور والمختار الوصول إذا سأل الله إيصال ثواب قراءته ، وينبغى الجزم به لأنه دعاء ، فإذا جاز الدعاء للميت بما ليس للداعى فلأن يجوز بما هو له أولى ، ويبقى الأمر فيه موقوفا على استجابة الدعاء . وهذا المعنى لا يختص بالقراءة ، بل يجرى فى سائر الأعمال . والظاهر أن الدعاء

١- نيل الأوطار ج ٤ ص ١٤١ .

متفق عليه أن ينفع الميت والحي ، والقريب والبعيد ، بوصية وغيرها وعلى ذلك أحاديث كثيرة ، بل كان أفضل الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر الغيب . ٢ هـ .

هذا ، وقد قال الأبي : والقراءة للميت ، وإن حصل الخلاف فيها فلا ينبغي إهمالها فلعل الحق الوصول ، فإن هذه الأمور مغيبة عنا ، وليس الخلاف في حكم شرعي إنما هو في أمر هل يقع كذلك أم لا .

وأنا مع الأبي في هذا الكلام ، فإن القراءة للميت إن لم تنفع الميت فهي للقارئ ، فالمستفيد منها واحد منهما ، ولا ضرر منها على أحد . مع تغليب الرجاء في رحمة الله وفضله أن يفيد بها الميت كالشفاعة والدعاء وغيرهما .

وهذا الخلاف محله إذا قرئ القرآن بغير أجر ، أما إن قرئ بأجر فالجمهور على عدم انتفاع الميت به . لأن القارئ أخذ ثوابه الدنيوي عليها فلم يبق لديه ما يهديه أو يهدى مثل ثوابه إلى الميت ، ولم تكن قراءته لوجه الله حتى يدعو بصالح عمله أن ينفع بها الميت ، بل كانت القراءة للدنيا ، ويتأكد ذلك إذا كانت هناك مساومة أو اتفاق سابق على الأجر أو معلوم متعارف عليه ، أما الهدية بعد القراءة إذا لم تكن نفس القارئ متعلقة بها فقد يرجى من القراءة النفع للميت . والأعمال بالنيات ، وأحذر قارئ القرآن من هذا الحديث الذي رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن عبدالرحمن ابن شبل «اقرأوا القرآن واعملوا به ، ولا تجفوا عنه ، ولا تغلوا فيه ، ولا تأكلوا به ، ولا تستكثروا به»^(١) .

وقد قال الشيخ حسين محمد مخلوف في أخذ الأجرة على قراءة القرآن : مذهب الحنفية لا يجوز أخذها على فعل القرب والطاعات كالصلاة والصوم وتعليم القرآن وقراءته ولكن المتأخرين من فقهاء الحنفية استثنوا من ذلك أمورا ، منها تعليم القرآن فقالوا : بجواز أخذ الأجر عليه استحساناً ، خشية ضياعه ، ولكن بقي حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن على ما تقرر في أصل المذهب من عدم الجواز ،

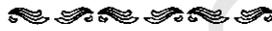
١ - قال الهيثمي : رجال أحمد ثقات ، وقال ابن حجر في الفتح : سنده قوى . وفسر الأكل به بأخذ الأجرة عليه ، كما فسر بالاستجداء به والتسول .

ومذهب الحنابلة لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ولا على قراءته ، استنادا إلى حديث «اقرأوا القرآن . . . » الذي تقدم . مذهب المالكية لا يجوز أخذ الأجرة على ما لا يقبل النيابة من المطلوب شرعاً كالصلاة والصيام ، ولكن يجوز أخذ الأجرة على ما يقبل النيابة ، ومنها تعليم القرآن وقراءته ، ومذهب الشافعية يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه ، سواء أكانت القراءة عند القبر أو بعيدة عنه ، مع الدعاء بوصول الثواب إلى الميت . ٥٢ .

س : لماذا قدم الله السجود على الركوع في قوله تعالى ﴿يَكْرِمُ أَفْتِي لِرَبِّكَ وَأَسْجُدِي وَأَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران : ٤٣] ؟

ج : قال القرطبي : قدم السجود هنا على الركوع لأن الواو لا توجب الترتيب فإذا قلت : قام زيد وعمرو جاز أن يكون عمرو قام قبل زيد ، فعلى هذا يكون المعنى واركعي واسجدي . وقيل كان شرعهم السجود قبل الركوع . انتهى .
هذا بعض ما قيل وفيه كفاية .

س : أرجو تفسير قوله تعالى : ﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا﴾

[مريم : ١٨] ؟

ج : قالت مريم ذلك لجبريل عليه السلام ، وبيان المعنى مرتبط بالمراد من كلمة «إن» فإن كانت للشرط فالمعنى : إذا كنت تقياً تحشى الله وتجله فأنا ألتجئ إلى الله وأستعيذ به منك حتى لا تمسني بسوء ، وبالتالي من لم يكن متقياً لله لا يأبه لاستعادتها .

وإن كانت «إن» للنفي كان المعنى : أنت شخص غير تقى ، حيث جئتني وأنا وحيدة ليس معي أحد ، وليس لي إلا الله سبحانه أستعيذ به وألتجئ إليه .

واختيارها لاسم الرحمن بدلاً من اسم آخر لأن المقام يقتضى الرحمة ، فهى
ضعيفة بشخصها وبوحدتها أمام رجل قوى بشخصه ولا تعرفه .

س : يقال إن الشمس عند الغروب تسجد تحت العرش ، فهل هذا صحيح ؟

ج : قال تعالى ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَرْجُبُ فِي عَيْبٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا
قَوْمًا ﴾ [الكهف: ٨٦] المعروف أن الأرض كروية ، ولها دورتان ، دورة حول نفسها
ينتج عنها الليل والنهار ودورة حول الشمس ينتج عنها الفصول الأربعة ،
والشمس هى أيضا لها دوران حول نفسها ، على ما يفيد قوله تعالى ﴿ وَالشَّمْسُ
تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ﴾ [يس: ٣٨] فى أحد التفاسير ، وكانت هذه الحقيقة مجهولة إلى
وقت قريب ، سبق بها القرآن المنزل من عند الله .

ومشرق الشمس ومغربها هو فى حقيقته ظهور جزء من الأرض فى مقابلها
واختفاؤه عنها ، فحركة الشروق والغروب حركة ظاهرية فى رأى العين للشمس ،
وهي فى الحقيقة لنا ، وعندما تغيب الشمس عنا أو نغيب عنها يراها الناظر إليها وهو
على شاطئ البحر أو المحيط أنها تغوص فى الماء كأن عينا ابتلعها أو سقطت هى فيها .

ووصف العين فى الآية أنها حمئة ، قال بعض المفسرين : إنها ذات حمأة وطين ،
وفى قراءة . . حامية أى حارة ساخنة ، وذلك كله تخيل وتصور للناظر يعطيه لون
الماء فى زرقته التى تميل من بعد إلى السواد ، أو توهج الشمس عن طريق تفرق
أشعتها عند الغروب كأن ناراً توقد فى هذه الماء ، فالتصوير كله بحسب ما يراه
الناظر بصرف النظر عن الحقيقة .

ذلك ما يعطيه لنا العلم الحديث ، الذى يقول إن نصف الكرة الأرضية يكون
نهاراً حين يقابل الشمس ، والنصف المقابل يكون ليلاً حين تغيب عنه .

لكن ورد فى البخاري حديث عن أبي ذر يقول فيه : كنت مع النبي ﷺ فى
المسجد عند غروب الشمس ، فقال «يا أبا ذر تدري أين تغرب الشمس ؟ قلت :

الله ورسوله أعلم . قال «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» ، فذلك قوله تعالى ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ﴾ . وأخرجه النسائي بلفظ فإنها تذهب حتى تنتهي تحت العرش عند ربها ثم تستأذن فيؤذن لها ، ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها ، وتطلب ، فإذا كان ذلك قيل لها : اطلعي من مكانك ، فذلك قول الله ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ﴾ .

فكيف يستقيم الإخبار عن سجودها تحت العرش عند مغيبها ، ومع قول القرآن إنها تغرب في عين حمئة ؟ ولم يفت شراح الحديث القدامى هذا السؤال ، فقد قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري «فتح الباري» لا تخالف بين الحديث والقرآن ، فإن المراد بالآية نهاية مدرك البصر إليها حال الغروب ، وسجودها تحت العرش إنما هو بعد الغروب .

وقال الخطابي : يحتمل أن يكون المراد باستقرارها تحت العرش أنها تستقر استقراراً لا نحيط به نحن ، وليس في سجودها كل ليلة تحت العرش ما يعوقها عن دورانها في سيرها ، وهناك أقوال أخرى لا يوجد لها سند صحيح .

وقال بعض العلماء : إن المراد بسجودها تحت العرش خضوعها لله وانقيادها للنظام الذي وضعه لها .

وهذا أمر يجري على كل كائن في الوجود مهما تصور الإنسان عظمته وفتن بقوته وأثره ، فهو تحت حكم الله يتصرف فيه كيف يشاء ، وكل حركة في الكون فهي بأمره سبحانه .

وعند نهاية العالم سيغير الله نظام الكون المشاهد لنا ، فتشرق الشمس من حيث غربت . والله على كل شيء قدير .

وبهذا لا يوجد تعارض بين مقررات العلم وبين القرآن والحديث ، فالكل من الله سبحانه والله حكيم خبير .

س : يقول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ﴾ [يس : ٣٨] مما يدل على أن الشمس تتحرك وليست ثابتة ويقول بعض العلماء إن الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور حول نفسها مرة في اليوم ؛ وحول الشمس مرة كل سنة فما مدى صحة كلامهم ؟

ج : الظاهر من كلمة (تجري) التحرك والانتقال من مكان إلى آخر . كما أن الظاهر من كلمة (تدور) اللف حول شيء معين ، وهذا الشيء المعين قد يكون هو المحور مع عدم الانتقال منه ، وقد يكون فيه انتقال من مكان إلى آخر مع الالتزام بمركز يحدث حوله هذا الانتقال .

وكلمة (الفلك) معناها المسار أو المدار الذي يتحرك فيه الشيء ، وقد يكون التحرك في خط مستقيم أو خط دائري يكون محيطا له مركز ، قال تعالى ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ [الأنبياء : ٣٣] .

والظاهر أن كلمة (كل) تعنى مجموع الليل والنهار والشمس والقمر بدليل الجمع في قوله (يسبحون) فكيف نتصور الفلك الذي يسبح فيه الليل والنهار؟

إن معرفتنا لا تزال محدودة ، وكلما اكتشف علماء اليوم جديداً عرفوا أنهم كانوا يجهلون كثيرا ، وألفاظ اللغة العربية فيها من المرونة والصلاحية ما لا يستطيع الإنسان معه أن يجزم بمعنى ينطبق على شيء نجهل من حقيقته كثيرا .

إن «المستقر» الذي تجري له الشمس في قوله تعالى : ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ﴾ [يس : ٣٨] .

هل المراد به المحور الذي تدور حوله الشمس كما تدور الأرض حول محورها ، أو المراد به المدار والمسار الذي تلتزمه وهي تتحرك من مكان إلى آخر ، وإلى أين هذا التحرك ، هل هو محيط أو في خط مستقيم .

كل ذلك قال به المفسرون والعلماء . دون جزم بأحد هذه المعاني .

وقد يقال : إن المستقر هو نهاية الحركة والجري ، فالشمس سيأتي عليها وقت تفقد فيه عن الجري وهو يوم القيامة ، فاللام في (لمستقر) بمعنى «إلى» التي تفيد الغاية . . قال تعالى ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [يس : ٤٠] .

وهذا يدل على أن لكل من الشمس والقمر سبجاً وجرياناً في مدار وسار وانتقال من مكان إلى مكان : ثم قال بعد ذلك : ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ [يس : ٣٨]

فالظاهر أنها تلتزم مسارها وهو الفلك بحيث لا تتجاوزه إلى مسار آخر حتى لا تصطدم بالكوكب أو النجم الذي يجرى في هذا المسار ، وحتى لا تدرك القمر إن جرت في مداره ، فالكل يتحرك بنظام ثابت دقيق .

وقد يراد أن الشمس على الرغم من كبر حجمها والجد في جريانها بحيث لا تدرك القمر سيأتي عليها وقت تكف فيه عن إدراكه بأمر الله الذي يقع كل شيء تحت سلطانه وقهره .

هذا تفسير بالمعقول ، أما التفسير بالمنقول فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر قال : سألت رسول الله ﷺ عن قوله عز وجل : ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ [يس : ٣٨] . فقال : «مستقرها تحت العرش» وفي رواية لمسلم عن أبي ذر أيضاً أن النبي ﷺ قال : «أتدرون أين تذهب هذه الشمس» ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : «إن هذه الشمس تجرى حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ، فلا تزال كذلك حتى يقال لها : ارتفعي ، ارجعي من حيث جئت ، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجرى حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ، ولا تزال كذلك حتى يقال لها : ارتفعي ، ارجعي من حيث جئت ، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ، ثم تجرى لا يستنكر الناس منها شيئاً حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش ، فيقال لها : ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها» فقال رسول الله ﷺ «أتدرون متى ذلكم» ؟

«ذاك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً» .
وجاءت هذه الرواية في صحيح البخاري عن أبي ذر أيضاً بما يفيد أن مستقر الشمس كل يوم هو تحت العرش حيث تسجد وتستأذن ربها بالجرى فيأذن لها حتى يكون آخر إذن لها بالشروق من المغرب .

إن الإنسان لا يستطيع بسهولة أن يفهم معنى الاستقرار تحت العرش ، فالشمس دائماً في حركة إن غابت عن بعض أجزاء الأرض فهي ظاهرة للبعض الآخر ، ولم يشاهد أحد من الدنيا أنها توقفت عن الحركة . أو لا يجوز أن نفسر استقرارها تحت العرش ، بأنها في كل أوقاتها خاضعة لأمر الله ، لا تتحرك إلا بإذنه ، وتستمر حركتها إلى أن تستقر نهائياً في آخر الدنيا ؟ .

س : ما تفسير قوله تعالى في سورة الرحمن ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾؟

ج : يقول الله تعالى ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: ٢٩] هذه الآية فيها جملتان ، الأولى «يسأله من في السموات والأرض» ومعناها أن كل المخلوقات محتاجة إليه ، تطلب منه بلسان حالها أو مقالها كل ما تريده من رزق ورحمة ومغفرة وما إلى ذلك ، والجملة الثانية هي ، ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ والكلام في تفسيرها كثير ، ولكن يجب أن نعلم أن الله سبحانه علم كل شيء قبل أن يخلقه ، وكتب في اللوح المحفوظ ما يكون عليه كل مخلوق وما يجري على العالم كله ، فعلمه سبحانه لا يتغير في أي يوم من الأيام ، أي مطلقاً ، سواء أردنا بالأيام أيام الدنيا ، أو أردنا أنها يومان ، يوم للدنيا ويوم للآخرة وهو بقدرته سبحانه ينفذ مضمون علمه ، وذلك يقتضي إشرافه الدائم على شئون خلقه ، لا يشغله شأن عن شأن ، فهو ليس مثلنا إذا شغلنا بشيء شغلنا عن الآخر في اللحظة الواحدة ، على حد قوله تعالى ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ [الأحزاب : ٤] وهو بوجوده الدائم وألوهيته المستمرة حاضر لا يغيب ، مسيطر على الكون كله ، ومتصرف فيه بقدرته

حسب علمه وإرادته ، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويشفي سقيماً ويسقم سليماً ، ويبتلي معافي ويعافي مبتلى ويعز ذليلاً ويذل عزيزاً ، ويفقر غنياً ويغني فقيراً إلى غير ذلك من سائر التصرفات ، وهي كلها - كما عبر بعض الكاتيبين - أمور يديها ولا يبتديها ، أي يظهرها للناس وهي معلومة له من قبل ، فلا يبدأ عملها عند وجودها .

والإله الذي بهذا الوصف لا يمكن حصر أفعاله ولا أوامره التي ينفذ بها مقاديره ، قال تعالى ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [لقمان : ٢٧] وقال ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نُنْفِذَ كَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ [الكهف : ١٠٩] وهو وحده القادر على السيطرة على العالم كله ، كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمِصُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [فاطر : ٤١] .

وبعد ، فإن قوله تعالى ﴿ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ يقوي فينا الإيثار بالحاجة الدائمة إليه ، فلا نرجو أحداً سواه ، لأنه حاضر لا يغيب ، يجيب المضطر إذا دعاه ، ويستجيب لمن ناداه ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ [فاطر : ١٥] ﴿ فَسَبِّحْ لِلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [يس : ٨٣] .

س . يقول الله تعالى لإبليس حين امتنع عن السجود لآدم ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾ المعنى الظاهر من هذا التعبير أن إبليس سجد ، والله يسأله عن السبب في عدم السجود . نريد أن نعرف المعنى ؟ .

ج : قال المفسرون إن لفظ «لا» زائد ، والمعنى ما منعك أن تسجد ، كما جاء في موضع آخر ﴿ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي ﴾ [ص : ٧٥] واستشهد القرطبي على زيادة «لا» بقول الشاعر :

أبى جوده لا البخل فاستعجلت به

نعم من فتى لا يمنع الجود نائله

والمعنى أبى جوده البخل . فزاد «لا» . وقيل : ليست زائدة ، فإن المنع فيه طرف من القول والدعاء ، فكأنه قال : من قال لك ألا تسجد؟ أو من دعاك إلى ألا تسجد؟ كما تقول : قد قلت لك ألا تفعل كذا . وقيل : فى الكلام حذف ، والتقدير : ما منعك من الطاعة وأحوجك إلى ألا تسجد . انتهى .

هكذا خرجوا اللفظ عن المعنى الصحيح ، ولو حذف «لا» لكان المعنى واضحا كما حذف فى سورة «ص» لكن تواتر القرآن بالتلقى عن رسول الله ﷺ وفيه «لا» فى هذه الآية . ولو كان القرآن عرضة لحذف شىء من نص ليلتم ويتفق مع نص آخر لحذفوا هذا الحرف الزائد ، ولكن أبقوا عليه كما أنزل وحاولوا - على قواعد اللغة العربية التى نزل بها - أن يوفقوا بينه وبين النصوص الأخرى ، وهو دليل على حرص الصحابة والتابعين ومن بعدهم على نقل القرآن الكريم كما تلقوه عن الرسول ﷺ .

س : يقول الله تعالى ﴿ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة : ٤٤] وفى الآية التى بعدها ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ وفى الآية رقم ٤٧ ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ فهل تصدق هذه الآيات على الذين يحكمون بقوانين وضعية؟

ج : هذا الموضوع مستوفى فى الجزء الأول من كتاب «بيان للناس من الأزهر الشريف» والحكم بغير ما أنزل الله ليس قاصرا على الحكام والقضاة ، وإنما هو شامل لكل إنسان يعطي حكماً لأى شىء غير حكم الله ، سواء فى فتوى أو قضاء أو غير ذلك ، كالذي يشرب الخمر ويقول إنها حلال ، ويتعامل بالربا ويقول إنه حلال وهكذا .

وإذا كان الحكم على من لم يحكم بما أنزل الله بأنه كافر أو ظالم أو فاسق ، فهو حكم صادق ، لأن الفسق خروج عن المشروع ، وكذلك الظلم تجاوز للحد المشروع ، والكفر تجاوز الإيمان إلى غير الإيمان .

وإن رأى بعض المفسرين أن الحكم بالكفر يكون على من أنكر حكم الله أو استهزأ به ، وهو مناسب في الآية الأولى لرفض اليهود حكم الله في التوراة ، وأن الحكم بالظلم يكون على من تجاوز القصاص في الأمور التي ذكرتها الآية ﴿ أَلنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ ﴾ إلى آخره ، والظلم واضح في ذلك . وأن الحكم بالفسق على أهل الإنجيل يشمل الكفر عند إنكار حكم الله ويشمل الظلم عند تجاوز الحد .

ومهما يكن من شيء فإن كلام المفسرين في هذه الآيات كثير ، ويلتقى كله على أن إنكار حكم الله أو الاستهزاء به كفر ، وأن عدم الإنكار وعدم الاستهزاء مع تجاوز الحد في التطبيق أو التقصير ليس كفرا وإنما يكون ظلما ويكون فسقا .

وعليه فإنه لا يصح أن يتعجل بالحكم بالكفر على من لم يحكم بشريعة الله فردا أو جماعة أو دولة إلا بعد التأكد من أن ترك حكم الله كان عن إنكار له أو استهزاء به ، وذلك أمر باطنى لا يمدح به غالبا ، فإن صرح به دون تأويل جاز الحكم بالكفر ، وإن لم يعلم ذلك على وجه اليقين فالواجب هو عدم الحكم بالكفر ، والحديث يقول : « من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه »^(١) .

وإليك نماذج من أقوال المفسرين القدامى والمحدثين ، وتتفق كلها مع ما تقدم ، ومع ما هو مسطر في « بيان للناس » .

ذكر الفخر الرازى المتوفى سنة ٦٠٦ خمسة أجوبة ارتضى منها ما قاله عكرمة من أن الحكم بالكفر يكون عند الجحد والإنكار ، أما المؤمن بحكم الله لكنه خالفه فهو عاص ، وقال : إن الكفر يكون بالتقصير في حق الله ، أما الظلم فهو تقصير في حق النفس .

وذكر البيضاوى المتوفى سنة ٦٨٥ هـ ما نصه : فكفرهم لإنكاره ، وظلمهم بالحكم على خلافه ، وفسقهم بالخروج عنه .

وقال الزمخشري المتوفى سنة ٥٢٨ هـ : من جحد حكم الله كفر ، ومن لم يحكم به وهو مقر - يعنى به - فهو ظالم فاسق .

١- رواه مسلم بعبارة متقاربة .

وقال الآلوسى المتوفى سنة ١٢١٠هـ : ولعل وصفهم بالأوصاف الثلاثة باعتبارات مختلفة ، فلإنكارهم ذلك وُصفوا بالكافرين ، ولوضعهم الحكم فى غير موضعه وُصفوا بالظالمين ، ولخروجهم عن الحق وُصفوا بالفاسقين .

س : أرجو تفسير قوله تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ ﴾ .

وهل من الحديث ما يقال : « من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ، وهل هناك تناقض بين الآية والحديث؟

ج : هذه الآية تنص على أن الإنسان لا يتحمل وزر غيره إذا كان هو مهتديا لكن الاهتداء لا يكون إلا بالقيام بالواجبات ومنها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فالسكوت على المنكر ممنوع ولا بد من تغييره بإحدى الوسائل الممكنة ، ففى الحديث الشريف « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فقلبه ، وذلك أضعف الإيذان » فمن لم ينكر المنكر لا يكون مهتدياً ، والإنكار يتفق مع الحديث « من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم » .

فلا يوجد تناقض بين الآية والحديث ، ويوضح هذا ما رواه أبو داود والترمذى وغيرهما عن قيس قال : خطبنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه فقال : إنكم تقرأون هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها :

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٥] .

وإنى سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده » وهو حديث حسن صحيح .

وروى أبو داود والترمذى وغيرهما عن أبى أمية الشعبانى قال : أتيت أبا ثعلبة الخشنى فقلت له : كيف تصنع بهذه الآية ؟ فقال : أية آية ؟ قلت : قوله تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ ﴾ قال : أما والله لقد سألت عنها خبيراً ، سألت عنها رسول ﷺ فقال : « بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا

عن المنكر ، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة ، وإعجاب كل
ذئ رأى برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة ، فإن من ورائكم أياما
الصبر فيهن مثل القبض على الجمر ، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون
مثل عملكم» .

والكلام كثير في هذا الموضوع .

وخلاصته : أنه لا بد من الاهتمام بأمر المسلمين ، ومنه الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر ، فمن فعل ذلك فقد اهتدى ، وبالتالي لا يقع عليه وزر من ضلوا
الطريق .

س : ما هي الباقيات الصالحات الواردة في قوله تعالى ﴿ وَالْبَقِيَّاتُ الصَّالِحَاتُ
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾ [الكهف : ٤٦]؟

ج : الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة التي يكون لها ثواب في الآخرة ،
فهى كالشجرة المثمرة التي تبقى ثمرتها بعد انتهاء هذه الدنيا .

جاء في تفسير القرطبي أن العلماء اختلفوا في المراد بهذه الأعمال الصالحة على أقوال
كثيرة ، فقليل هي الصلوات الخمس ، وقيل : كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى
للآخرة ، وهو الصحيح . وقال الجمهور : هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، كما أخرجه مالك في الموطأ ،
ووردت في هذا الذكر آثار كثيرة تؤكد أنها المراد من الباقيات الصالحات منها حديث
«استكثروا من الباقيات الصالحات» قيل : وما هن يا رسول الله ؟ قال «التكبير
والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله»^(١) . وحديث «خذوا
جُتَّكُمْ» قالوا : يا رسول الله : عدوُّ حضر؟ قال : «لا ، ولكن جتكم من النار ، قولوا
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات

١- رواه أحمد وأبو يعلى والنسائي واللفظ له ، وابن حبان في صحيحه ، والحاكم وصححه .

ومعقبات ، وهن ، الباقيات الصالحات»^(١) ، والجنة ما يستر ويقى ، ومعنى المجنبات : المتقدّمات أمامكم ، وفي رواية منجيات ، وفي رواية للطبرانى بإسناد جيد الجمع بين اللفظين «مجنّبات ومنجيات» ومعنى معقبات تأتي من ورائكم . والمراد أن هذه الكلمات تكون حارسة يوم القيامة للإنسان من خلفه ومن أمامه .
وجاءت أحاديث كثيرة في فضل هذا الذكر أو بعضه يرجع إليه في «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري^(٢) .

س : ما المراد بقوله تعالى ﴿الْخَيْثُوتُ لِلْخَيْثِينَ وَالْخَيْثُوتُ لِلْخَيْثِئَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ [النور : ٢٦]؟
ج : هذه الآية مختلف في تفسيرها ، فقيل : المعنى أن الكلمات الخبيثة تكون للخبيثين من الرجال ، والخبيثون من الرجال يستحقون الخبيثات من الكلام . وكذلك يقال في الطيبين والطيبات .

وقيل في معناها أن النساء الخبيثات لا تقاتل للخبيثين من الرجال ، أى يملن إلى الزواج منهم أو مصاحبتهن ، وكذلك الخبيثون من الرجال لا تقاتلون للخبيثات من النساء أى يميلون إلى الزواج منهن أو مصاحبتهن ، وكذلك يقال في الطيبين والطيبات .
على حد المثل القائل : إن الطيور على أشكالها تقع .

وهذه الآية جاءت إثر الحديث عن اتهام بعض الناس للسيدة عائشة رضى الله عنها بالإفك ، فهى طيبة لا يليق وصفها إلا بالطيب من الأوصاف ، وكذلك لا يبحث عنها ويتزوجها إلا الطيبون من الرجال .

فالآية إما حديث عن طبائع الناس ، وإما تشريع في صيانة الألسنة عن الاتهامات الكاذبة ، والبحث في الزواج عن الدين والخلق .

١- رواه النسائي والحاكم والبيهقى . ٢- ج ٢ ص ١٦٥ وما بعدها .

س: أرجو تفسير قوله تعالى ﴿قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا آتَيْنِي وَأُحْيَيْتَنَا آتَيْنِي﴾ [غافر: ١١]؟

ج: قال المفسرون: الموتان هما:

الأولى: ما قبل خلقهم وتكوينهم في بطون أمهاتهم.

والثانية: خروج الروح بعد الحياة.

أما الحياتان:

فالأولى: بنفخ الروح في الجنين.

والثانية: بالبعث يوم القيامة، وقيل غير ذلك. وكله اجتهاد.

وفي كتب التفسير متسع لمن أراد أن يستزيد.

س: نرجو تفسير قوله تعالى ﴿وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ

الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾

[الإسراء: ٥٨]؟ وهل المقصود في الآية قرية معينة؟

ج: ليس المراد في هذه الآية قرية بعينها، فإنها - كما يقول العلماء - نكرة في سياق النفي فتعم - أي لا توجد قرية إلا والله سيهلكها قبل يوم القيامة، جاء في تفسير القرطبي عن مقاتل: أن هلاك القرية الصالحة يكون بالموت، والقرية الطالحة يكون بالعذاب.

وقيل: المراد بالقرية هي الظالمة، ويقوى ذلك قوله تعالى ﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ [القصص: ٥٩] أي فليتق المشركون ربهم فإنه ما من قرية كافرة إلا سيحل بها العذاب، والعذاب إما إبادة كاملة وإما مصائب ومتاعب شديدة، كان ذلك مسطوراً أي مكتوباً في اللوح المحفوظ، قال تعالى ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِشَتَهَا فَمِنْكَ مَنْ كُنْتُمْ لَمْ تَعْلَمُوا مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ ﴿٥٨﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ؕ إِنَّا بِنَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾ [القصص: ٥٨، ٥٩].

س . قال تعالى ﴿ وَالْفَجْرِ ۝١ وَيَالِ عَشْرِ ۝٢ ﴾ ماهي هذه الليالي وما هو الفضل الذي امتازت به حتى يقسم الله بها؟

ج : قال الله تعالى في سورة الفجر ﴿ وَالْفَجْرِ ۝١ وَيَالِ عَشْرِ ۝٢ ﴾ الليالي العشر اختلف في تعيينها ، فقليل هي العشر الأواخر من رمضان كما في رواية عن ابن عباس ، وقيل العشر الأول من المحرم كما في رواية أخرى عنه ، وقيل هي العشر الأول من شهر ذى الحجة ، وهو القول الراجح ، وقد ذكر القرطبي حديثا عن جابر أن النبي ﷺ قال ذلك .

وقد ورد في فضلها حديث رواه البخارى يقول ﷺ « ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام » يعنى العشر الأوائل من ذى الحجة قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال « ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجل خرج بهاله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء » وحديث رواه الترمذى ، وقال عنه : غريب ، وفيه كلام : « صيام يوم يعدل صيام سنة ، والعمل يضاعف بسبعمئة ضعف » وحديث قال أنس غير مرفوع إلى النبي ﷺ كان يقال في أيام العشر بكل يوم ألف يوم ، ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم . وكلام قاله الأوزاعى - كما رواه البيهقى - : بلغنى أن العمل في اليوم كقدر غزوة في سبيل الله ، يصام نهارها ويحرس ليلها ، إلا أن يختص امرؤ بشهادة .

وإذا كان العمل فيها بهذه المنزلة العالية ، فما هو نوع العمل ؟ ليس هناك نص يخصص عملا معيناً لنيل هذه المنزلة ، فكل الطاعات تدخل في هذا المعنى ، والصيام - وإن كان حديث السيدة عائشة في صحيح مسلم يقول إنها لم تر النبي ﷺ يصام هذه العشر - فعدم رؤيتها لا ينافي صيامه ، والإجماع على سنية الصيام فيها ، وورد في فضل الذكر بصيغة « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » حديث رواه الطبرانى بإسناد جيد ، بل جاء فيمن يريد أن يضحى أنه يسن له عدم قص الشعر والظفر ، تشبهاً إلى حد ما بالمحرمين بالنسك ، وأن كل جزء من بدنه يعتق بالأضحية .

ثم يقال : لماذا كان لهذه الأيام هذا الفضل العظيم ؟ قال العلماء : لأنها متصلة بالحج ، وفي نهايتها يوم عرفة ، وفضل هذا اليوم عظيم ، وكذلك فضل يوم العيد فهو أعظم حرمة عند الله ، لأن فيه الحج الأكبر ، وكذلك من دواعي التفضيل العمل على إشاعة الأمن في البلاد عامة ، لتهيئة الجو للمسافرين والحجاج ، وكذلك لمن خلفوهم وراءهم ، وذلك بالانشغال بالعبادة والذكر ، وكذلك هذه الأيام فرصة لأداء كل العبادات من صلاة وصيام وصدقة وحج .

س : نريد تفسير قوله تعالى ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾ [التوبة : ٩٧] .

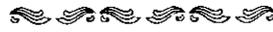
ج : يقول القرطبي في تفسيره لهذه الآية ما ملخصه : أن العرب جيل من الناس ، والنسبة إليهم عربى ، وهم أهل الأمصار ، والأعراب منهم سكان البادية خاصة ، وجاء في الشعر الفصيح «أعراب» والنسبة إلى الأعراب أعرابى ، لأنه لاواحد له ، وليس الأعراب جمعاً للعرب ، كما كان الأنباط جمعاً لنبط ، وإنما العرب اسم جنس ، والعرب العاربة هم الخُلص منهم ، والمستعربة هم الذين ليسوا بخُلص ، وكذلك المستعربة . والأعرابى إذا قيل له : يا عربى فرح ، والعربى إذا قيل له يا أعرابى غضب . والمهاجرون والأنصار عرب لا أعراب . وسميت العرب عربا لأن ولد إسماعيل نشأ من عربة وهى من تهامة فنسبوا إليها ، وأقامت قريش بعربة ، وهى مكة ، وانتشر سائر العرب في جزيرتها .

وقد وصفت الآية الأعراب بأن كفرهم ونفاقهم أشد من كفر العرب ونفاقهم ، لأنهم أبعد عن معرفة السنن ، ولأنهم أقسى قلبا وأجنى قولاً وأغلظ طبعاً .

ورتب القرطبي على ذلك أحكاما منها : أن شهادة أهل البادية على أهل الحضر تسقط ولا تقبل ، وأجازها أبو حنيفة ، كما أجازها الشافعى إذا كان الأعرابى عدلا مرضيا ، وهو الصحيح ، ومنها أن إمامة البدوى لأهل الحضر ممنوعة ، يعنى

لا يصح أن يكون البدوي إماماً في الصلاة للمؤمنين من أهل الحضرة ، لجهله بالسنة ، وقال مالك : لا يؤم وإن كان أقرأهم ، وقال سفيان الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي - الحنفية - الصلاة خلف الأعرابي جائزة ، واختاره ابن المنذر إذا أقام حدود الصلاة .

يعرف من هذا أن البيئة لها أثر على الإنسان في عقله وفي سلوكه ، وأن الجامدين على بيئة واحدة يتأخر تطورهم وتغير أحوالهم ، وأن الاختلاط بالبيئات الأخرى يؤثر على الفكر والسلوك ويساعد على التطور ، وكلما كان التطور نحو الأفضل وهو هدى الله لعباده كان ممدوحاً .

س : ما هو الطاغوت الذي تكرر ذكره في آيات القرآن الكريم ؟

ج : ورد لفظ الطاغوت في القرآن ثمانى مرات : في سورة البقرة : الآيتان : ٢٥٦ ، ٢٥٧ ، وفي سورة النساء : الآيات : ٥١ ، ٦٠ ، ٧٦ ، وفي سورة المائدة : الآية : ٦٠ ، وفي سورة النحل : الآية : ٣٦ ، وفي سورة الزمر : الآية : ١٧ .

قال الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن : الطاغوت عبارة عن كل متعد وكل معبود من دون الله ، ويستعمل في الواحد والجمع ، ولما تقدم سمي الساحر والكاهن والمارد والجن والصارف عن طريق الخير طاغوتا . انتهى .

ولو تتبعنا تفسير الآيات المشار إليها في مواضعها ما رأيناها تخرج عن ذلك ، جاء في تفسير الجلالين في الآية الأولى ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ﴾ والثانية ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ﴾ أن الطاغوت هو الأصنام أو الشيطان ، وفي الآية الثالثة ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ أن الجبوت والطاغوت صنمان لقريش . وفي الآية الرابعة ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾ أنه كثير الطغيان وهو كعب ابن الأشرف . وفي الخامسة ﴿يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ﴾ أنه الشيطان ، وفي السادسة ﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ أنه الشيطان ، وفي السابعة ﴿وَأَحْسَبُوا الطَّاغُوتَ﴾ أنه الأوثان ، وفي الثامنة ﴿وَالَّذِينَ أَحْتَبَبُوا الطَّاغُوتَ﴾ أنه الأوثان أيضاً .

ويظهر معنى الطاغوت فيما يعبد من دون الله من أصنام ومخلوقات أخرى إذا ذكر معه الإيمان وعبادة الله والكفر بالطاغوت . وهو يطلق على الباطل مطلقاً ممن يعقل وما لا يعقل ، فإذا عبد من دون الله أو مع الله فذلك كفر أو شرك ، وإذا فتن به دون عبادة له كان عصياناً وفسوقاً ، كالذى يفتنه الشيطان أو السلطان أو المال أو الذهب أو المرأة أو غير ذلك ، فتنة تلهيه عن الواجب وتغريه بالسوء ، وقد يطلق عليه أنه يعبد أى يحبه حبا شديداً ويطيعه طاعة العبد لسيده ، ومنه حديث «تعس عبد الدينار والدرهم»^(١) .

س : يقول بعض الناس إن «طه ويس» ليسا من أسماء النبي ﷺ وورودهما في القرآن جاء على أنهما من الحروف المقطعة في أوائل السور ، مثل : حم ، طس ، فهل هذا صحيح؟

ج : أولاً : طه : جاء في تفسير القرطبي^(٢) أن هناك خلافاً في معناها ، فقال أبو بكر : هو من الأسرار ، وقال ابن عباس : معناه يا رجل ، وهى لغة معروفة فى «عكل» وقال عبد الله بن عمر : معناها بلغة «عك» يا حبيبي ، وقيل : هو اسم من أسماء الله تعالى وقسم أقسم به وهو مروى أيضاً عن ابن عباس وقيل : هو اسم للنبي ﷺ سماه الله به كما سماه محمداً ، وروى عن النبي ﷺ أنه قال : «لي عند ربى عشرة أسماء» فذكر أن فيها طه ويس ، وقيل إنها حروف مقطعة كالتى فى أوائل بعض السور وقيل : إن معناها : طأ الأرض ، وذلك أن النبي ﷺ كان يتحمل من مشقة الصلاة حتى كادت قدماه تتورمان ويحتاج إلى الترويح ، فقيل له : لا تتعب حتى تحتاج إلى الترويح ، ويناسب ذلك قوله تعالى بعد ذلك مباشرة ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴾ أى ما أنزلناه لترهق نفسك بالقيام به فى الصلاة .

١- رواه البخارى ، يراجع كتاب بيان للناس من الأزهر الشريف، ج ١ ص ١٧٦ .

٢- ج ١١ ص ١٦٥ .

هذا مختصر مما جاء في تفسير القرطبي من كلام طويل فيه من أراد الاستزادة فليرجع إليه .

ثانيا : يس . جاء أيضاً في تفسير القرطبي ^(١) أن هناك خلافاً في معناها فقليل : معناها يا إنسان أو يا رجل ، وقيل : اسم من أسماء النبي ﷺ أو من أسماء الله تعالى ، وكما طال الكلام في طه طال في يس فيرجع إلى القرطبي ، وذكر الزرقاني في شرح المواهب ^(٢) أن الحديث ، الذي ذكره ابن مردويه في أن طه من أسماء النبي ﷺ ضعيف واعتمد أنه من الحروف المقطعة ^(٣) .

س : ما معنى قوله تعالى ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۖ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۗ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ [التكوير : ١٧-١٩] .

ج : هذا قسم من الله سبحانه بالليل والصبح ، كما أقسم بأشياء كثيرة ، على أن القرآن الكريم موحى به من الله سبحانه بوساطة جبريل الأمين ، إلى النبي ﷺ .
ومعنى عسعس الليل أقبل من أوله وأظلم ، أو أدبر من آخره وولى ، فهو من الأضداد التي تستعمل في الإقبال والإدبار ، ومعنى تنفس الصبح امتد حتى صار نهارا واضحا فالله يقسم بالليل في ظلامه وبالصبح في نوره على أن القرآن حق من عنده سبحانه ، فكأنه يقول : كما أن هناك فرقا واضحا بين الظلام والنور هناك فرق واضح بين كلام الله وكلام غيره ، فكلامه هو الحق ، وكلام غيره هو الباطل الذي زعموه ، وكلامه نور يهدى وكلام غيره ظلام يضل .

أو كأنه يقول : إن الذي قدر على أن يمحو النهار بالليل ، ويمحو الليل بالنهار ، قدر على أن يجعل من محمد الأُمى العادى رسولا يتلقى الوحي ويبلغه ، ويصير به

٢-ج ٣ ص ١٣٧ .

١-ج ١٥ ص ٣ .

٣-ج ٣ ص ١٧٥ .

معلما للإنسانية ما لم يكن تعلمه من قبل ، كما قال تعالى : ﴿ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء : ١١٣] .

س : نريد توضيحاً لقوله تعالى ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء : ٧٢] ؟

ج : من أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية ما جاء عن عكرمة أنه قال : جاء نفر من أهل اليمن إلى ابن عباس رضى الله عنهما فسألوه عن هذه الآية فقال : اقرءوا ما قبلها من قوله تعالى ﴿ رَبُّكُمْ الَّذِي يُزِيحُ لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَنَبَّؤُوا مِنْ فَضْلِهِ ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ وَقَضَّيْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ [الإسراء : ٦٦ - ٧٠] قال ابن عباس من كان أعمى عن هذه النعم والآيات التي رآها فهو عن الآخرة التي لم يعاينها أعمى وأضل سبيلا .

إن الذين لا يشكرون هذه النعم المحسوسة التي لا تحتاج إلى نظر دقيق أو عقل واسع قد عميت بصائرهم عن الحق ، وغفلت عنه قلوبهم كالذين فقدوا أبصارهم فلا يرون شيئا من المحسوسات ، بل هم أضل من الأنعام التي تسيرها الغرائز ، لأنها معذورة حيث لا يوجد لها عقل كعقل بنى آدم . أما من له عقل وعطلة فهو متعمد للضلال فكان أضل من الأنعام .

ولقد عبر الله سبحانه عن الذين لم يتبينوا له عقيدة وسلوكا بأنهم عمى فقال : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾ (١١٦) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١١٥) قَالَ كَذَلِكَ أَنْتَ أَيْنَمَا فَتْسِينَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ لُنْسَى (١١٦) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِرْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ﴿ [طه : ١٢٤-١٢٧] فالذين عميت بصائرهم هم في الحقيقة عمى عن الهدى ، ولا مانع أن يحشرهم الله يوم القيامة عمى الأبصار ، جزاء وفاقا بما كانوا عليه في الدنيا من عمى البصائر .

أما من فتح الله بصائرهم فاتبعوا الحق فإنهم يحشرون يوم القيامة بيض الوجوه، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم حتى لو كانوا في الدنيا ممن امتحنهم الله في أبصارهم لكنهم رأوا قدرته وأحسوا نعمه بقلوبهم وبصائرهم ، وكم في الحياة من مكفوف في الأبصار هداهم الله إلى الحق وأعلى منزلتهم ، وفي التاريخ قديمه وحديثه علماء وصالحون من هذا النوع .

س : هناك آية تنسب الحسنة إلى الله ، والسيئة إلى الإنسان وآية أخرى تقول إن السيئة من الله ، فكيف نوفق بينهما ؟

ج : قال الله تعالى ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ [النساء : ٧٩] وقال ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [التغابن : ١١] الموضوع في الآيتين مختلف ، ففي الآية الأولى بيان الجزاء على ما يعمله الإنسان ، وفي الثانية بيان علم الله وإرادته ، فالله يجازينا على الحسنة فضلاً منه وكرماً وعلى السيئة رحمة منه وعدلاً ، إذا أعطى الله إنساناً ثواباً على حسنة فالثواب منه تفضل ، لأننا عباد مفروض أن نطيعه ولا نطلب على طاعتنا أجراً شأن العبد مع سيده ، يؤمر فيطيع ولا يطلب من سيده جزاء لأنه مملوك له ، فإذا أعطاه سيده أجراً كان تفضلاً منه ، وهو إن قل يعد كثيراً ، ومع ذلك ففضل الله واسع يعطي الحسنة ثواباً هو عشر أمثالها وإذا عصى العبد ربه وعاقبه على سيئته كان المفروض أن يأخذه ربه بالشدة كالعبد العاصي لسيده ، ولكن عدل الله تشوبه الرحمة أيضاً فيعطي سيئة على سيئة .

ولا يجوز أن ينسب العبد إلى ربه ظملاً على عقابه ، فهو المتسبب فيه ، ولم يبدأ الله معاقبته بدون سبب ، فذلك في عرف الناس ظلم والله أولى بالعبد عنه «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا» ^(١) ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت : ٤٦] ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [الشورى : ٣٠] .

١- رواه مسلم .

أما قوله تعالى ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ فيفسره قوله في آية أخرى ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ﴾ [الحديد : ٢٢] فكل ما يحدث في الكون معلوم له قبل أن يحدث وهذا معنى ﴿ مِن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ﴾ أي نخلقها ، فالإيمان بأن كل شيء في علم الله يعطي النفس توجيهاً طيباً ، فما يحدث من خير يشكره عليه ، وما كان من سوء يصبر عليه ويرضى ، وفي الحديث «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» ^(١) . ويلتقى هذا مع قوله بعد الآية السابقة ﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ أي فلا تجزعا على المصيبة ولا تطغينكم النعمة .

س : ما التهلكة الواردة في قوله تعالى ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ ؟

ج : هذا جزء من الآية ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة : ١٩٥] جاءت هذه الآية بعد آيات تتحدث عن الجهاد في سبيل الله ، وفيها أمور ثلاثة ، أولها الأمر بالإنفاق في سبيل الله ، وثانيها النهي عن الإلقاء بالأيدى إلى التهلكة ، وثالثها الأمر بالإحسان ، أما الإنفاق في سبيل الله فمعناه واضح وإن كان سبيل الله واسع الميدان فمن أهمه الجهاد وكذلك الإحسان واضح المعنى فهو يلتقى مع الإنفاق في سبيل الله في أكثر مظاهره وإن كان من معانيه الإجابة والإتقان والإخلاص في أى عمل . على ما جاء في الحديث «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» .

وأما الإلقاء بالأيدى إلى التهلكة ففي تفسيره عدة أقوال : لا تتركوا النفقة ولا تخرجوا إلى الجهاد بغير زاد ولا تتركوا الجهاد ، ولا تدخلوا على العدو الذي لا طاقة لكم به ولا تأسوا من المغفرة وقد قال الطبري : هو عام في جميعها ، كما ذكره ابن العربي في أحكام القرآن .

١- رواه مسلم .

ومن الوارد في ذلك ما رواه البخارى عن حذيفة أن الآية نزلت في النفقة وكذلك قال ابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وجهور الناس كما ذكره القرطبي ، وقال المعنى لا تلقوا بأيديكم بأن تركوا النفقة ، في سبيل الله وتحافوا العيلة فيقول الرجل: ليس عندي ما أنفقه وذكر القرطبي خمسة أقوال في تفسير هذه الآية . وقال : روى الترمذى عن يزيد بن أبى حبيب عن أسلم أبى عمران أنهم في غزو القسطنطينية حمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس : إنه يلقي بيديه إلى التهلكة ، فصحح لهم أبو أيوب الأنصارى معنى الآية بأنها نزلت في الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر دينه قالوا : هلمّ نقيم في أموالنا ونصلحها لأنها ضاعت فالتهلكة هي الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الغزو .

ثم تحدث القرطبي عن حكم اقتحام الرجل في العرب وحمله على العدو وحده . وقال : إن بعض العلماء المالكية أجازوا أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة وكان لله بنية خالصة ، فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة ، وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل ، لأن مقصوده واحد منهم كما قال تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴾ وقال ابن خويز منداد: فأما أن يحمل الرجل على مائة أو على جملة العسكر أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج فلذلك حالتان : إن علم وغلب على ظنه أنه سيقتل من حمل عليه وينجو هو فحسن ، وكذلك لو علم وغلب على ظنه أن يقتل ولكن سينكى نكابة أو سيبل أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا ، وقد بلغنى أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس نفرت خيل المسلمين من الفيلة ، فعمد رجل منهم فصنع فيلا من طين وأنس به فرسه حتى ألفه ، فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل ، فحمل على الفيل الذى كان يقدمها فقبل له : إنه قاتلك ، فقال لا ضير أن أقتل ويفتح للمسلمين ، وفعل البراء بن مالك حيلة في حرب بنى حنيفة حتى دخل حصنهم وفتح الباب فدخل المسلمون .

وذكر القرطبي ما رواه مسلم في دفاع رجل من الأنصار عن النبي ﷺ يوم أحد فقاتل العدو حتى قتل ، وفعل مثله العدد القليل الذين أحاطوا بالرسول ، وهذا

دليل على أن المخاطرة التي فيها منفعة للمسلمين لا بأس بها ولا تعد من الإلقاء باليد إلى التهلكة ، كما ذكر القرطبي عن محمد بن الحسن أن المخاطرة بالنفس إذا كان فيها طمع في النجاة أو النكاية في العدو لا بأس بها ، وإلا كانت مكروهة لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين إلا إذا قصد تشجيع المسلمين حتى يصنعوا مثله فلا بأس بها لأن فيها منفعة لهم على بعض الوجوه .

ثم تطرق القرطبي من حكم المخاطرة في الجهاد إلى المخاطرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال : إنه متى رجا نفعاً في الدين فبذل نفسه حتى قتل كان في أعلى درجات الشهداء قال تعالى ﴿ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنَ الْعَزْمِ الْأَمُورِ ﴾ [لقمان : ١٧] وفي حديث النسائي وابن ماجه بسند صحيح «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» وجاء مثل ذلك في أحكام القرآن لابن العربي.

س : نرجو تفسير قوله تعالى ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۚ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۚ وَالْقَمَرِ ۚ إِذَا اتَّسَقَ ۚ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۚ ﴾ [الانشقاق : ١٦-١٩] .

ج : في هذه الآيات مقسم به وهو الشفق والليل والقمر ، ومقسم عليه وهو تغير الأحوال للإنسان في دنياه وفي آخره ، وبيان ذلك أن الشفق هو الحمرة التي تكون في الجو عند مغيب الشمس على المختار من الأقوال في المراد به ، ومعنى وسق جمع وضم وحمل ، فإذا جاء الليل جمع الظلام تحت سلطانه كل كائن غابت عنه الشمس ، وأوى إلى حيث يبيت ويستريح ومعنى اتسق كمل واستوى ، وذلك حين يكون القمر بدرأ .

إن هذه الأمور تبدو فيها ظاهرة التغير والتحول ، فبعد ضوء النهار إما يبعث فيه من حركة ونشاط تحت سلطان الشمس بقوتها ، تغيب تلك الشمس وتتوارى ، ويجيء الليل بظلامه فيحد من الحركة ويقلل من النشاط ، وتصير الكائنات في حالة أشبه بالموت بعد الحياة .

والقمر كان في المحاق ثم صار هلالاً ازداد نوره حتى تمّ بدراً ، ثم يعود في دورته إلى المحاق والظلمة مرة أخرى . وكما هو معهود من التناسب بين المقسم به والمقسم عليه نرى ظاهرة التغير والتحول واضحة في قوله : ﴿ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ . في بعض القراءات «لترَكَبْن» بفتح الباء خطاب للمفرد ، والمخاطب بذلك قيل : هو سيدنا محمد ﷺ والمعنى لتكونن لك حال بعد حال في دعوتك ومكانتك فإن كذبتك قريش اليوم فيصدقونك غداً ، ولئن علا سلطانهم يوماً فسيعلو سلطانك عليهم أيأما ﴿ فَأَصْبِرْ إِن وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ﴾ واستمر في دعوتك حتى يأتيك اليقين ، وقيل : إن المخاطب بذلك أى إنسان ، والمراد بيان أنه ستقلب به الأحوال من قوة إلى ضعف ومن غنى إلى فقر ومن صحة إلى مرض ، وبالعكس ، وتنتهى الحياة بالموت ، فشان الحياة هو التغير والتحول حساً ومعنى ، وصاحب السلطان في كل ذلك هو رب العزة الذى يجب أن يؤمن به كل مخلوق .

وفي القراءات الأخرى «لترَكَبُن» بضم الباء خطاب للجميع ، والمعنى لتتغيرن أحوالكم في مستقبل حياتكم كما تغيرت من قبل ، حين خلقكم الله في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق ، وطوراً بعد طور ، وستتهون من حياتكم بما فيها من تفاوت وتقلب إلى الموت ، ومن قدر على ذلك فهو قادر على أن يعثكم من القبور ويمحشركم إليه ويمحاسبكم على ما قدمتم ، فمنكم من يعطى كتابه بيمينه ، ومن يعطى كتابه بشماله ، بعد أن ظن أنه لن يحور ، أى يعود إلى الحياة مرة أخرى ، ثم بعد ذلك يسوقكم إلى الجنة أو النار زمراً ، لكل فيها طبقة ومنزلة تناسب مع عمله ، فما لهؤلاء القوم لا يؤمنون بعد هذه الأدلة القوية وما لهم لا يسجدون للقرآن الذى يدل بإعجازه على صدق محمد الأُمى في أنه منزل من عند الله ، وفي أنه صادق في دعوته ورسالته ؟ ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾ ﴾ [الانشقاق : ٢٢ ، ٢٣] .

س : أرجو تفسير قوله تعالى : ﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ﴾

[الأنعام : ٩٥] ؟

ج : تكرر هذا القول في القرآن أكثر من مرة ، واختلف المفسرون في معناه ، فقال بعضهم : المراد ولادة المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن ، على تشبيه الإيوان بالحياة

وتشبيه الكفر بالموت ، ذلك أن المؤمن يفعل الخير ليسعد به ويسعد مجتمعه ، كالجسد إذا كان فيه الروح التي تبعثه على الحركة والنشاط ، والكافر لا يفعل خيرا يسعد به نفسه ويسعد مجتمعه ، كالجسد الذي سلبت منه الروح ، فلا تبقى معه حركة ولانشاط ، وما يفعله الكافر إن سعد به في دنياه فلا يسد به في أخراه ، وهي الدار الباقية ، كما قال سبحانه ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ﴾ [الفرقان : ٢٣].

ويشهد لهذا المعنى ما روى أن النبي ﷺ دخل على نسائه فوجد معهن إحدى حالاته ، وهي خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث ، وكانت مؤمنة وكان أبوها كافرا فقال «سبحان الله الذي يخرج الحي من الميت» .

وقال بعض المفسرين : إن المراد بالحياة والموت حقيقتهما ، فالله يخرج الإنسان وهو حي من النطفة وهى ميتة ، ويخرج النطفة وهى ميتة من الإنسان وهو حي ، كما أنه يخرج الدجاجة وهى حية من البيضة وهى ميتة ، ويخرج البيضة وهى ميتة من الدجاجة وهى حية .

وإذا قيل : إن النطفة فيها حياة مستكنة أى فى أطوارها الأولى بسبب تلقيح البويضة بالحيوان المنوى ، كما يقال ذلك فى بيضة الدجاجة الملقحة - فإن هذه الحياة كالموت بالنسبة للحياة بعد نفخ الروح فى الجنين ، حيث تكون الحركة والنشاط .

وعلى كل حال فالآية تدل على أمرين هامين ، أحدهما أن العالم ليس مخلوقا بطبيعته ، بل له خالق هو الله سبحانه ، لأن مطبوع الطبيعة لا يختلف ، كالألة الصماء التى تخرج أفرادا متففة لا تغاير فيها ، والله سبحانه يغير ويبدل بقدرته ، كما قال ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تَوَكَّلْ عَلَى الْمَلِكِ مَنْ نَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ نَشَاءُ وَنُعِزُّ مَن نَّشَاءُ وَنُذِلُّ مَن نَّشَاءُ بِيَدِكَ الْغَيْبُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٦﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن نَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٦٧﴾ ﴾ [آل عمران : ٢٦ ، ٢٧] .

والأمر الثانى الذى تدل عليه الآية أن الذى خلق العالم إله واحد لا شريك له ، لأنه هو القادر على ذلك ، أما ما يعبد الكافرون فلا يستطيع أن يخلق كخلق الله ، قال تعالى ﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل : ١٧] وقال ﴿ إِنَّكَ

الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ. وَإِنْ يَسْتَأْذِنُوا لَأَنَسْتَفِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ﴿ [الحج : ١٧٣] .

س : ما معنى النسيء الذى قال الله عنه إنه زيادة فى الكفر ؟

ج : يقول الله تعالى ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُرِينٌ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿ [التوبة : ٣٧] .

النسيء على وزن فَعِيل بمعنى مفعول ، مأخوذ من نسأت الشيء إذا أخرته ، فهو منسوء ونسيء كمقتول وقتيل ، أو مأخوذ من نسا إذا زاد ، وكان العرب فى الجاهلية وهم أصحاب حروب يشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية بدون إغارة وهى أشهر الحج : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، فكانوا يحلون المحرم ويؤخرون تحريم القتال إلى صفر ، ويجعلونه بدله من الأشهر الحرم وهكذا كانوا يفعلون كل عام بتأخير شهر عن مواعده ، وكان يقوم بذلك واحد منهم لا يرد له قضاء اسمه «الْقَلَمَس» .

ولما جاء الإسلام رجع شهر المحرم . إلى موضعه الذى وضعه الله ، وهذا معنى قوله ﷺ فى حجة الوداع «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ، السنة اثنا عشر شهرا ، منها أربعة حرم » وصادف حج رسول الله ﷺ موضعه الحقيقى من الشهور التى غيرها ، فكان تحريم الشهور وتحليلها بحسب حاجتهم ، وذلك كله ضلال ، ومظهر من مظاهر كفرهم ، يضم إلى ما سبق أن ارتكبه من مخالفات لدين الله .

ولو كان للناس الحرية فى تنظيم أمورهم وتوقيتها فإنها حرية مقيدة بما حدده الله سبحانه ، فللصلوات وللصيام وللحج وغير ذلك أوقات محددة اختارها بعلمه وحكمته ، لتدور مع الظروف ، ولينسجم المسلمون مع سنن الله الكونية ، وليظهر إيمانهم المطلق بشريعة الله مهما كان فيها من امتحانات .

س : ما المراد بالصابرين في قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ ؟

ج : الصبر في اللغة إمساك في ضيق ، أى امتناع عن شىء مع معاناة ، والصبر المحمود شرعا هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع ، أو عما يقتضيان حبسها عنه ، وهو لفظ عام يفسر معناه بحسب اختلاف مواقعه من الآيات والسور ، وقد ورد بمشتقاته في القرآن أكثر من مائة مرة ، وتدور معانيه حول ثلاثة أمور :

أولها : الصبر على المصيبة ، وهو المشار إليه في قوله تعالى : ﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ [البقرة : ١٥٥ ، ١٥٦] .

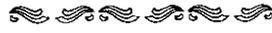
وثانيها : الصبر على الطاعة ، بمعنى تحمل ما يكون فيها من تعب يقصد به تهذيب النفس وترويضها على تحطى العقبات ، كالصبر على الجوع والعطش في الصيام ، وقد جاء فيه «الصوم نصف الصبر»^(١) ، وجاء أيضاً عن شهر رمضان «وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة»^(٢) ، ومنه الصبر على مشاق الحج وعلى أداء الصلوات في أوقاتها ، وعلى الجهاد في سبيل الله ، وعلى قضاء مصالح المسلمين وعلى طلب العلم وكسب العيش ، يقول الله تعالى ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَاطِبُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران : ٢٠٠] .

وثالثها : الصبر عن المعصية أى عن المحرمات ، ذلك أن النفس لها مطالب ونزعات ، وقد حرم الله بعضها لأن في التحريم خيرا لها ولغيرها ، كالتعدى على الحرمات وتناول المسكرات والاختلاس وغيرها ، فالذى يمنع نفسه عنها يسمى صابرا عن المعصية ، وفي هذا الصبر معاناة شديدة ، لأنها معركة مع أعدى الأعداء وأخطر الخصماء ، وهى النفس التى بين الجنين ، مع الشيطان الذى قرر الله أنه عدو مبين .

والامتناع عن هوى النفس وإغواء الشيطان فى ظاهره عمل سلبي لكنه فى الحقيقة عمل إيجابى كبير ، وهو ليس استسلاما للواقع ولو كان مرًا ، إنما هو نقطة انطلاق إلى الأمام من أجل العمل الطيب .

١- رواه ابن ماجه . ٢- رواه ابن خزيمة فى صحيحه .

وعلى الصبر بأنواعه الثلاثة يمكن حمل النصوص من القرآن والسنة عليها ،
وهي كثيرة ﴿ أُولَئِكَ يُجْرَوْنَ الْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا ﴾ [الفرقان : ٧٥] .

س : ما معنى قوله سبحانه عن الذي يدخل النار ، ﴿ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴾ ؟

ج : يقول الله سبحانه ﴿ فَذَكَرَ إِذْ نَفَعَتِ الذُّكْرَى ١١ سَيِّدُكَرٌ مِّنْ نَّحْسَى ١٢ وَنَجَّيْنَا
الْأَشْقَى ١٣ الَّذِي يَصَلَّى النَّارَ الْكُبْرَى ١٤ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ١٥ ﴾ [الأعلى : ٩ - ١٣] .

المراد بالأشقى في هذه الآية هو الكافر الذي لا يستفيد من الدعوة وسيدخله الله
نارا كبرى يستمر عذابه فيها ولا ينقطع أبدا . وعلى الرغم من شدة النار التي
وقودها الناس والحجارة لن يموت ، كما قال سبحانه : ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ
فِيهَا زَفِيرٌ وَسَهيقٌ ١٦ خَلِيدِينَ ١٧ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ
لِّمَا يُرِيدُ ١٨ ﴾ [هود : ١٠٦ ، ١٠٧] .

وكما قال في كيفية العذاب ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّبُهُمْ نَارًا كَمَا نَصَّبَتْ
جُلُودُهُمْ بَدَلَتْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ [النساء : ٥٦] .

ويتمنى الكافرون أن يخرجوا من النار ، ولكن لا يجابون لما يتمنون .

قال تعالى ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ ٧٤ وَنَادُوا بِمَوْلَاهُمْ بِمَوْتِهِمْ مَوْتًا مَّوْتًا ٧٥
وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ٧٦ وَنَادُوا بِمَوْلَاهُمْ بِمَوْتِهِمْ مَوْتًا مَّوْتًا ٧٧ ﴾ [الزخرف : ٧٤-٧٧] ومالك هو خازن النار .

وإذا كان الكافر لا يموت في النار فلا بد أن يحيا ، لكن الآية تنفى عنه الحياة حيث
تقول ﴿ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴾ فكيف يكون الكافر غير ميت وغير حي في وقت واحد؟
قال العلماء : المراد بقوله تعالى ﴿ وَلَا يَحْيَى ﴾ يحيا حياة طيبة ، فالثابت له عدم الموت ،
والمنفى عنه هو الحياة الطيبة ، فهو حي معذب شقى وذلك على مثال قول الشاعر :

ألا ما لنفس لا تموت فينقضي عنها ولا تحيا حياة لها طعم

وإذا كانت دقائق العذاب لا تعرف إلا بالنص الصحيح فإن العصاة المؤمنين أملا في أن يكون عذاب النار هينا عليهم في درجة خاصة بهم ، يأخذون قسطهم من العذاب في شبه موت حتى يأذن الله بخروجهم من النار ، كما جاء في صحيح مسلم أن الموحدين من المؤمنين إذا دخلوا جهنم احترقوا وماتوا إلى أن يشفع فيهم . وبعد إخراج عصاة المؤمنين من النار يكتب الخلود لأهل النار فلا يموتون ، كما يكتب الخلود لأهل الجنة فلا يموتون . جاء تصوير ذلك في رواية للبخاري ومسلم تمثل قضاء الله على الموت بصورة كبش يذبح ثم ينادى «يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت» .

وإذا كنا ندعو الله أن يجيرنا من النار ويدخلنا الجنة فليكن مع الدعاء عمل صالح كما قال سبحانه في المتخاصمين المتجادلين : أَيْهِمْ تَكُونُ لَهُمُ الْجَنَّةُ ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكُتُبِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾﴾ [النساء : ١٢٣ ، ١٢٤] .

وحتى نشط لعمل الخير نذكر ما رواه مسلم عن ثواب أدنى أهل الجنة منزلة ، وهو آخر من يدخلها وآخر من يخرج من النار ، أن الله سبحانه يقول له «أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول : رضيت يا رب فيقول له : لك مثله وعشرة أمثاله » ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم .

س : أرجو تفسير قوله تعالى ﴿ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [الطور : ٣٦] ؟
 ج : هذه آية من سورة الطور جاء قبلها قوله تعالى : ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾ ﴾ [الطور : ٣٥ ، ٣٦] .
 وهما من ضمن الأساليب التي ترد على المشركين الذين كذبوا الرسول ﷺ في دعوته أن هناك إلهاً واحداً خلقهم جميعاً ، وأن الأصنام التي يعبدونها عاجزة عن خلق أى شىء .

فتتنكر الآية الأولى أنهم خلقوا من غير شيء أى من غير إله خلقهم وقدرهم كما قال ابن عباس ، ولم يعرفوا المادة التى خلقوا منها وهى ماء مهين سواه الله ونفخ فيه من روحه ، فهل خلقوا هم أنفسهم أو خلقتهم الأصنام التى يعبدونها .

والآية الثانية تستنكر أن الأصنام خلقت أى شيء ، بل هى نفسها مخلوقة وصنعها من يعبدونها بأيديهم ، وأين كان هولاء الأصنام حين خلق السموات والأرض ، وما داموا لم يخلقوا السموات والأرض ولم يخلقوا أنفسهم فبأى شيء يستحقون العبادة ؟

إن المشركين لا يؤمنون بالحق الذى جاءهم به محمد ﷺ ولا يوقنون بإجابة صحيحة عن هذه التساؤلات .

س : ولد لى ولد له إصبع فى يده زائدة وتركته حتى بلغ خمس سنوات فرأيت الصبيان يهزءون به من أجلها ، فهل لو قطعها يكون ذلك حراما؟

ج : يقول الله تعالى عن إبليس ﴿وَأْمُرْهُمْ فَلْيُغَيِّرْ بَكَ خَلَقَ اللَّهُ﴾ [النساء: ١١٩] تحدث علماء التفسير عن معنى هذه الآية وتطرقوا إلى الكلام عن الإصبع الزائدة وعن اللحية إذا نبتت للمرأة ، وقال جماعة من الفقهاء : لا يجوز تغيير ذلك مطلقا لنص الآية ، وقال آخرون بالجواز مستندين إلى أمرين : الأمر الأول أن معنى تغيير خلق الله لم يتفق عليه ، فإن بعض المفسرين قالوا : المراد منه ما تدل عليه الآية ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِرٍ﴾ [المائدة : ١٠٣] وعلى هذا فهى ليست نصا قاطعا فى الدلالة على التحريم ، والأمر الثانى أن إزالة الإصبع أو السن الزائدة ليس المراد به تغيير خلق الله ، بل المراد التحسين والتجميل لما خلق الله ، وذلك غير حرام .

وإذا كان الحديث الشريف لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمنمصة . . . وجاء فيه «المغيرات خلق الله» فإن اللعن يجوز أن يكون منصبا على التغيير

والتدليس الذى يظهر به الشيء وقتنا حسنا ثم يظهر قبيحا وقتنا آخر ، فيحصل به الغش ، أو يراد به السوء والفتنة . وإذا انتفى ذلك فلا مانع .

والإصبع الزائدة لاشك أنها تؤذى صاحبها بدنيا أو نفسيا ، وليس فى إزالتها تدليس ولا تغرير لأنها لا تنبت بعد ذلك ، وهى ظاهره مكشوفة للناس .

ثم قالوا لو أن إنسانا خلق وقلبه خارج صدره فهل يجرم إجراء عملية تعيد القلب إلى وضعه الطبيعى؟ أو لو خلق توأمان متصلان وأمكن فصلهما بدون ضرر على أحدهما هل يجرم ذلك : إنها حالات استثنائية ليس هناك ضرر من معالجتها ، بل فى ذلك نفع وفائدة ومن هنا أختار الرأى القائل بإزالة الإصبع الزائدة ، وقد نص على ذلك ابن حجر فى فتح البارى ^(١) .

س: نريد تفسير قوله تعالى ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِتِ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عِدْوَالَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ﴾ وكيف يتناسب ذلك مع ما ورد فى الزواج من سكن ومودة ورحمة؟

ج : الأسرة تقوم على الزوج والزوجة والأولاد ، وهى إذا أحسن توجيهها حققت السكن والمودة والرحمة ، لكن ليست كل الأسر تستطيع الالتزام بتوجيهات الدين ، ومن هنا يأتى القلق والبغض والقسوة ، وتكون المساءلة الشديدة أمام الله سبحانه ، ولذلك أوصى الإسلام ببناء الأسرة على أسس القيم الرفيعة الموجودة فى الرجل والمرأة ، فتختار المرأة ذات الدين والخلق ، ويختار الرجل ذو الدين والأمانة كما جاء فى السنة النبوية .

وإذا وجب على الأسرة أن تتعاون لتحقيق أهدافها فكيف تكون العداوة أو من أين تأتى ؟ إن الآية الكريمة تبين أن بعض الأزواج -الزوجات - وبعض الأولاد

١- ج ١٢ ص ٥٠٠ .

قد يكونون أعداء للزوج والوالد ، وليس الكل أعداء ، وإلا ما كانت هناك حاجة إلى الزواج ، ولذلك عبرت الآية بلفظ «مِنْ» التي تفيد التبويض .

والعداوة تأتي من مخالفة الوصية بحسن المعاشرة ، وعدم التزام أفراد الأسرة بالواجبات المفروضة عليها ، والاهتمام بالحقوق أكثر من الواجبات ، قال تعالى ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء : ١٩] وقال : ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة : ٢٢٨] وقال ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء : ٣٤] وقال : ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء : ٣] إلى غير ذلك من النصوص التي تبين الحقوق والواجبات .

جاء في سبب نزول الآية التي في السؤال أن بعض الرجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا الهجرة إلى النبي ﷺ في المدينة ، فأبى أزواجهم وأولادهم ، فلما أتوا النبي ﷺ ورأوا الناس قد تفقهوا في الدين هموا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم^(١) ، فنزلت الآية ولذلك جاء في آخر الآية ﴿وَلَا تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ والعفو هو ترك المؤاخذه بالذنب ، والصفح هو إزالة أثره من النفس ، يقال : صفح عنه أعرض عن ذنبه ، وضرب عنه صفحاً أى أعرض عنه وتركه ، والغفر هو الستر .

وقيل : نزلت في عوف بن مالك الأشجعي ، كان إذا أراد الغزو بكت الزوجة والأولاد ورققوه قائلين : إلى من تتركنا؟ فيرق لهم . وفي حديث ضعيف «يكون هلاك الرجل على يد زوجته وأولاده ، يعيرونه بالفقر فيركب الصعب من أجلهم» .

ومن جهاد الزوج لهم ما في البخارى أن الشيطان قعد لابن آدم - وسوس أو أغرى زوجته وأولاده ليقولوا له - في طريق الإيثار فقال : أتؤمن بالله وتذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه فأمن ، فقعد له في طريق الهجرة فقال : أتهاجر وتذر مالك وأهلك؟ فخالفه فهاجر ، فقعد له في طريق الجهاد فقال : أتجاهد فتقتل نفسك وتكح زوجاتك

١- رواه الترمذى بسند حسن صحيح .

ويقسم مالك؟ فخالفه وجاهد، فحق على الله أن يدخله الجنة، وفي الحديث «الأولاد مجبنة مبخلة» أو «مُجَبَّنَةٌ مُبَخَّلَةٌ»^(١). وأخرج الترمذى عن خولة بنت حكيم قالت: خرج رسول الله ﷺ ذات يوم وهو مُحْتَضِرٌ أحد ابني بنته وهو يقول «إنكم لتبخّلون وتجبّتون وتجهلون، وإنكم لمن ريجان الله». أى تحملون على البخل على غيركم إيثارا لكم، وتحملون على الجبن والقعود عن الجهاد، وتحملون على الاعتداء على غيركم دفاعا عنكم^(٢).

س : أرجو تفسير قوله تعالى : ﴿ أَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ [القمر : ١] ومتى ينشق القمر ؟

ج : اقتراب الساعة حقيقة كما في الحديث «بعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار بإصبعه السبابة والوسطى ، ومن أجل ذلك كان الرسول خاتم الأنبياء ، لانبى بعده حتى تقوم الساعة وانشقاق القمر هو المعجزة القوية التالية لمعجزة القرآن (وإن كانت معجزة القرآن للتحدي) ومعنى انشق القمر : انشق بالفعل ، وعليه جمهور العلماء ، وثبت ذلك في البخارى وغيره . يقول الترمذى في حديث حسن صحيح عن أنس : : سأل أهل مكة النبي ﷺ آية فانشق القمر بمكة مرتين ، فنزلت ﴿ أَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ [القمر: ١] إلى قوله تعالى : ﴿ سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴾ [القمر : ٢] .

ولفظ البخاري عن أنس قال : انشق القمر فرقتين . يقول القرطبي في تفسيره^(٣) ثبت بنقل الأحاد العدول أن القمر انشق بمكة ، وهو ظاهر التنزيل ، ولا يلزم أن يستوي الناس فيه - أي في رؤية ذلك - لأنها كانت آية ليلية ، وأنها كانت باستدعاء النبي ﷺ من الله للتحدي ، وما يؤكد أنه وقع قوله تعالى بعد ذلك : ﴿ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴾ [القمر : ٢] .

١- رواه البخارى .

٢- والموضوع مبسوط في كتابنا «تربية الأولاد فى الإسلام» وفى هذا القدر كفاية .

٣- ج ١٧ ص ١٣٦ .

وقال قوم : لم يقع انشقاق القمر وسينشق عند قرب قيام الساعة . والتعبير بالفعل الماضي بدل المضارع يدل على التأكيد ، كما في قوله تعالى في النحل : ﴿ أَتَىٰ أَمْرٌ ۚ اللَّهُ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ [النحل : ١] .

وإذا قامت الساعة انشقت السماء بها فيها من القمر وغيره ، وكذلك قال القشيري، وذكر الماوردي أن هذا قول الجمهور ، وقال : لأنه إذا انشق ما بقى أحد إلا رآه لأنه آية والناس في الآيات سواء .

وقيل : « انشق القمر » . أى وضع الأمر وظهر ، والعرب تضرب بالقمر مثلاً فيما وضع ، وقيل : انشقاق القمر هو انشقاق الظلمة عنه بطلوعه في أنائها ، كما يسمى الصبح فلماً لانفلاق الظلمة عنه .

ولكن رأى الجمهور هو الصحيح في حدوث انشقاق القمر بالفعل ، وكان ليلة البدر ، وكان نصفه ، على جبل أبى قبيس ، والنصف الآخر على جبل قعيقعان .

س : ما معنى قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوفٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْيَصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النور : ٣٥] ؟

ج : الكلام في هذا النور كثير ، فقليل : المراد مدح الله ذاته بأنه خالق الكون ، ونور جميع الأشياء منه ، وأن وجوده ظاهر واضح كالنور ، من السهل جداً أن يؤمن به كل من ينظر ويتأمل بديع صنعه ، فلا عذر لأحد في عدم الإيمان به بعد هذه الأدلة الواضحة ، فهي تسمى نوراً يستدل بها عليه سبحانه كما قال عن القرآن ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴾ [النساء : ١٧٤] وكما قال عن نبيه ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ

﴿ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكُتِبَ مُبِينٌ ﴾ [المائدة : ١٥] وضرب مثلاً لقوة هذا النور بما هو معهود عند العرب ، كالمصباح الموضوع في مشكاة - وهي الطاقة أو الكوة في الحائط غير النافذة - والمصباح في زجاجة تزيد ضوءه قوة كأنها كوكب درى ، والزيت الذى يوقد هو أعلى صنف وهو زيت الزيتون المأخوذ من شجرة مزروعة في جو معتدل لا حار ولا بارد . ولصفاء هذا الزيت يكاد يضىء ولو لم تمسه نار ، فهو مضىء ومع النار يزيد النور ، وهذه الأدلة الواضحة على وجوده وألوهيته يهدى الله لها من وفقه وبارك له في عقله وبصره وحواسه لتدرك ذلك بسهولة . هذا تقريب للمعنى والكلام كثير يرجع إليه في كتب التفسير .

س: ماذا يعنى التضاد فى أسماء الله الحسنى ، مثل الأول والآخر والظاهر والباطن ؟

ج : ليس هنالك تضاد فى أسماء الله الحسنى ، فمعنى «الأول» الذى لم يسبقه شىء فى الوجود ، وهو ما يشير إليه الحديث «كان الله ولا شىء معه» ، ومعنى «الآخر» ، الذى يبقى بعد فناء الخلق ، كما قال سبحانه ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٦٦﴾ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٦٧﴾ [الرحمن : ٢٦ : ٢٧] ومعنى «الظاهر» ، الذى يدرك وجوده كل من نظر فى الكون وتدبّر الخلق ، فهو ظاهر بوجوده وليس بذاته ، كما يشير إليه قوله ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [النور : ٣٥] على بعض التفاسير . ومعنى «الباطن» الذى لا يرى ذاته أحد ، بل يرى آثاره فقط ، كما يشير إليه قوله ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْآبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبْصَارَ ﴾ [الأنعام : ١٠٣] .

هذا ، وقد جاء فى تفسير القرطبي^(١) : اختلف فى معاني هذه الأسماء وقد بينها فى الكتاب الأسبق ، وقد شرحها رسول الله ﷺ شرحاً يغني عن قول كل قائل ، فقال فى صحيح مسلم من حديث أبي هريرة «اللهم أنت الأول فليس قبلك شىء» ،

وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء . اقض عنا الدين وأغننا من الفقر» عني بالظاهر الغالب، وبالباطن العالم ، والله أعلم .

س: قال تعالى : ﴿ كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٠] .

ج : يقول أبو جعفر النحاس فيها خمسة أقوال ملخصها :

- ١ - من قال بنسخ القرآن بالسنة نسخها قوله ﷺ « لا وصية لوارث» .
- ٢ - ومن قال بنسخ القرآن بالقرآن قال نسخها قوله تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِمِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ [النساء: ١١] .
- ٣ - نسخت الوصية للوالدين ، وثبتت للأقربين الذين لا يرثون .
- ٤ - نسخ وجوب الوصية وبقي ندها .
- ٥ - الوصية واجبة للوالدين والأقربين إذا كانوا لا يرثون ، قال طاووس : من أوصى لأجنبي وله أقرباء انتزعت الوصية فردت إلى الأقرباء ، وقال الحسن : إذا أوصى رجل لقوم غرباء بثلثه وله أقرباء أعطى الغرباء ثلث الثلث ورد الباقي على الأقرباء . ٢هـ . وجاء في بعض المصادر أن الوالدين يكونان غير وارثين إذا كانا كافرين أو عبدين .

جاء في تفسير القرطبي^(١) : أن العلماء أجمعوا على أن الوصية واجبة على من عنده ودائع وديون ، أما غيره فالأكثر على عدم وجوبها وهو قول مالك والشافعي ، موسرا كان أو فقيرا ، وقالت طائفة بوجوبها لظاهر القرآن، ولحديث «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته

١- ج ٢ ص ٢٥٩ وما بعدها .

مكتوبة عنده» وفي رواية «ثلاث ليال» وأجاب غير الموجبين بأن الحديث رد الأمر إلى إرادة الموصي ، فلا تلزم الوصية من لم يُرَدّها ، قال النخعي : مات رسول الله ﷺ ولم يوص ، وقد أوصى أبوبكر ، فإن أوصى فحسن وإن لم يوص فلا شيء عليه .

وذهب الجمهور إلى أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه حيث قالوا : إن لم يترك ورثة جاز له أن يوصي بهاله كله ، فلاقتصار على الثلث لمن له ورثة يتركهم أغنياء خير من أن يتركهم فقراء كما في حديث النبي لسعد . وروى هذا القول عن مالك في أحد قوليّه .

وأجمعوا على أن من مات وله ورثة لا يجوز أن يوصي بجميع ماله .
وأجمعوا على أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيها شاء منها ، ما عدا المدبّر ففيه خلاف .

ثم قال القرطبي : اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة ، وأورد قريباً مما سبق من الكلام . فقيل : إنها محكمة في الوالدين والأقربين غير الوارثين ، وقيل محكمة في الجميع لمدة ثم نسخت بأية الموارث مع حديث الترمذي وهو حسن صحيح «إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» فالنسخ بالسنة لا بالآية ، على أصح الأقوال . ومع ذلك انضم إلى هذا الحديث الإجماع على عدم الوصية لوارث . وقيل نسخت للوالدين وثبتت للأقربين غير الوارثين ، وقيل نسخ الوجوب وبقي الندب .

ثم قال عن المريض إنه لا يوصى بأكثر من الثلث وإن أجازها الورثة وذلك عند أهل الظاهر ، أما الكافة فأجازوها إن أجازها الورثة وهو الصحيح . لحديث الدارقطني «لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» .

س: لماذا فزع الصحابة عند قوله تعالى ﴿ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤] ؟

ج: في صحيح مسلم عن ابن عباس لما نزلت هذه الآية دخل قلوب الصحابة منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء - يعني شيء كبير - فقال عليه السلام: «قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا» فألقى الله في قلوبهم الإيمان، وأنزل ﴿لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] قال: قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت «ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» قال: قد فعلت، فلما فعلوا ذلك نسخها الله ثم أنزل «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها».

وقد اختلف المفسرون في نسخ هذه الآية ﴿وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٤] أو عدم نسخها ورجح الطبري أنها محكمة، وقال ابن عطية: هو الصواب، لأن المحاسبة تكون على ما في وسع الإنسان وتحت كسبه. والخواطر ليست مرادة، ودفعها ليس في الواسع، بل هو أمر غالب. وهو يتفق مع الحديث «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم».

س: أرجو تفسير قوله تعالى ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨] ؟

ج: هذه الجملة فقرة من آية سبقتها تتحدث عن عجب صنع الله في السموات والأرض، من إنزال المطر من السماء، وإخراج النبات المختلف الألوان، وطبقات الأرض بألوانها ومعادنها وأحجارها، واختلاف الناس والحيوانات في الأحجام والألوان والاستعدادات وغيرها، والذين ينظرون في هذه العجائب نظرة تأمل هم العلماء بأسرارها من رجال الفلك والطبيعة والكيمياء والنبات والجيولوجيا

والأطباء والمؤرخين وعلماء الحياة بوجه عام ، ولذلك إذا كانوا منصفين انتهوا إلى الإيمان ، وإذا كانوا مؤمنين زاد إيمانهم عمقا ورسوخا ، ولذلك هم يخشون الله أن يخالفوه فيعاقبهم ، فإن الخشية لا تكون إلا من له هيئته وعظمته وقدرته ، والعلماء هم الذين أدركوا عظمة الله عن طريق تخصصاتهم المختلفة ، ولذلك يخشونه ، ومن هنا أمر الله بالنظر في الكون والتدبر والتفكير ، وقد ساعد على ذلك قراءة كتاب «الله يتجلى في عصر العلم» .

هذا ، والقراءة الصحيحة للآية هي بنصب لفظ الجلالة «الله» ورفع لفظ «العلماء» فالعلماء هم الذين يخشون الله . أما ما يقرؤه البعض من رفع اسم الجلالة ونصب لفظ العلماء يجعلهم يستغربون كيف يخشى الله من العلماء ويخاف منهم ، والأمر ليس كذلك ، ولا داعي للتأويل لصحة هذا النطق .

س: أرجو تفسير قوله تعالى : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بُحَيْرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ﴾ [المائدة: ١٠٣] ؟

ج : البحيرة هي الناقة التي يخصص لبنها للأصنام ، أو الناقة المشقوقة الأذن ، والسائبة هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهم ذكر ، لم يركب ظهرها ولم يُجَزَّ وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف ، فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها وُحِلَّ سبيلها مع أمها ، فهي البحيرة ابنة السائبة . وقال الشافعي : إذا نتجت الناقة خمسة أبطن إناثاً بُجِرَتْ أذنها فحرمت .

والوصيلة والحام ، كان أهل الجاهلية يعتقدون الإبل والغنم يسيبونها ، فأما الحام من الإبل كان الفحل إذا انقضى ضرابه جعلوا عليه من ريش الطواويس وسيبوه . وأما الوصيلة فمن الغنم إذا ولدت أنثى بعد أنثى سببها . وقيل : إن الوصيلة هي الشاة إذا ولدت سبعة أبطن نظروا فإن كان السابع ذكراً ذبح وأكل منه الرجال والنساء ، وإن كان أنثى تركت في الغنم ، وإن كان ذكراً وأنثى قالوا : وصلت

أخاها فلم تذبح لمكانها ، وكان لحمها حراماً على النساء . ولبن الأنثى حراماً على النساء إلى أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء ، والحامي هو الفحل إذا ركب ولد ولده ، وقيل : إذا نتج من صلبه عشرة أبطن يقال : حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاً وماء . تفسيرات مختلفة لهذه الأشياء ملئت بها الكتب ، وخلاصتها أن أهل الجاهلية كانوا يجرّمون بعض الحيوانات المأكولة حسب هواهم ومواضعاتهم دون وحى من الله ، فأبطل الإسلام كل هذا . لأن ختام الآية ﴿ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ وَأَكْتُرُّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [المائدة : ١٠٣] .

