

النظم القرآني

في

سورة الجمعة

د. عبد الحافظ إبراهيم البقرى

سورة الجمعة في القرآن الكريم :

سورة الجمعة هي السورة الثانية والستون في سور القرآن الكريم ، وتقع في الجزء الثامن والعشرين بين أجزاءه ، وهي سورة مدنية ، أي أنها نزلت بعد الهجرة - على أشهر ما جاء في تفسير المكي والمدني من القرآن الكريم (١) ، وعدد آياتها إحدى عشرة آية ، ونزلت بعد سورة الصف .

ماذا يقصد بهذه الدراسة ؟

تتغيب هذه الدراسة الوقوف على وجوه التطابق ، وجهات التناسب التي اشتملت عليها السورة الكريمة ، سواء في ذلك ما كان عاما أو خاصا من هذه الوجوه ، ونعني بالعام ما انتظم السورة كلها ، وبالخاص ما كان في بعض آياتها من خصوصيات في التراكيب وأسرار في التعبير ، ومدى صلة ذلك بغاية السورة وموضوعها العام الذي تعالجه ، ونحن نتجشم مشاق هذه الدراسة ثقة في الثمار اليانعة التي تكون بمدارسة ذلك الكتاب العزيز الذي « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » (٢) .

(١) الاتقان للسيوطي ص ٩ ج ١ .

(٢) الآية ٤٢ من سورة فصلت .

ونحن مدعوون الى تعرف أسباب الجمال ، ودراسته دراسة تفصيلية في كل كلام تروقنا بلاغته ، وتأخذنا روعته ، اذ أنه « لا يكفى في علم الفصاحة أن تنصب لها قياسا ما ، وأن تصفها وصفا مجملا ، وتقول فيها قولاً مرسلًا ، بل لا تكون من معرفتها في شيء حتى تفصل القول وتحصل ، وتضع اليد على الخصائص التي تعرض في نظم الكلم ، وتعددها وإحدة واحدة ، وتسميها شيئاً شيئاً ، وتكون معرفتك معرفة الصنع (٣) الحاذق الذي يعلم علم كل خياط من الابريسم الذي في الديباج ، وكل قطعة من القطع المنجورة في الباب المقطع ، وكل آجرة من الآجر الذي في البناء البديع » (٤) .

كما أن هذا النهج من الدراسة سبيل الى الوقوف على حجة الله تعالى في اعجاز القرمن الكريم « ومتى جشمت ذلك ، وأبيت الا أن تكون هنالك فقد أمت الى غرض كريم ، وتعرضت لأمر جسيم ، وآثرت التي هي أتم لدينك ، وفضلك ، وأنبل عند ذوى العقول الراجحة لك ، وذلك أن تعرف حجة الله تعالى من الوجه الذي هو أضواءها ، وأنوه لها ، وأخلق بأن يزداد نورها سطوعاً ، وكوكبها طلوعاً ، وأن تسلك اليها الطريق الذي هو آمن لك من الشك ، وأبعد من الريب ، وأصح لليقين ، وأحرى بأن يبلغك قاصية التبيين » .

ولست أزعم أنني أسلك سبيلاً من سبل التفسير للقرآن الكريم متخفياً تحت قناع من لون جديد ، اذ لعلماء التفسير القدح المعلى في ابانة معانيه ، والكشف عن أغراضه ومراميه ، وجزاهم الله تعالى خير الجزاء .

وانما الذي أردت : أن نتحسس الجمال في القرآن ، وأن نراه من

(٣) (بكسر فسكون ، وبفتحتين) .

(٤) دلائل الاعجاز ص ٣٦ .

منظور بلاغى ، مؤمنا أن نهتدى اليه هو غيظ من فيض ، إذ أن كتاب الله تعالى لن يزال زاخرا بأسرار الجمال ، وأسباب الجلال الى أن يرت الله الأرض ومن عليها .

هى — اذن — دراسة بلاغية تحليلية لسورة من سور القرآن الكريم واذا شوهده فى رحابها تفسيراً أو فقه ، أو حديث ، أو دراسة ما لعلوم الشريعة ، فان ذلك يكون مما دعت الحاجة اليه ، فان موضوع الدراسة من القرآن الكريم ، والقرآن كتاب منهج كما هو كتاب معجزة ، والمنهج له جهات متعددة ، وفهمنا لأسباب الجمال وأسارره يقتضينا العودة الى المعانى والأحكام الشرعية التى تتصل بموضوع هذه الدراسة ، فلا غرابة أن نعرض لفقه أو لأحاديث شريفة ، أو لعقائد . فذلك كله وسيلة لوقوفنا على ما فى بلاغة النظم القرآنى فى سورة الجمعة التى آثرناها بالدراسة .

هذا مع ايمان لا يخالجه شك فى أن وجوه اعجاز القرآن الكريم مهما اجتمع حولها الدارسون فلن يستطيعوا الاحاطة بها ، ويبقى بعد ذلك للقرآن الكريم ذلك الوجه الذى يشعر به العوام والخواص ، والمسلم وغير المسلم ، انه « صنيعه بالقلوب ، وتأثيره فى النفوس ، فانك لا تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً ولا منثوراً اذا قرع السمع خلص له القلب من اللذة والحلاوة فى حال ، ومن الروعة والمهابة فى أخرى ما يخلص منه اليه ، تستبشر به النفوس ، وتشرح له الصدور ، حتى اذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق وتغشاها الخوف والفرق ، تقشعر منه الجلود وتزعج له القلوب ، يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيها ، فكم من عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم — من رجال العرب وقتاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله فسمعوا آيات من القرآن فلم يلبثوا حين وقعت

مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم وأن يركنوا الى مسالمتهم ويدخلوا في دينه ، وصارت عداوتهم موالاته ، وكفرهم ايماننا « (٥) .

والى هذا الوجه أشار الزركشى في البرهان حيث قال « فمنها الروعة التى له فى قلوب السامعين وأسماعهم ، سواء المقر والجاحد » (٦) .

وكذا القاضى عياض فى الشفاقائلا : « .. ومنها الروعة التى تلحق قلوب سامعيه عند سماعهم ، والهية التى تعتريهم عند تلاوته ، وقد أسلم جماعة عند سماع آيات منه ، كما وقع لجبير بن مطعم أنه سمع النبى - صلى الله عليه وسلم - يقرأ فى المغرب بالطور قال فلما بلغ هذه الآية « أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » الى قوله : « المسيطرون » كاد قلبى أن يطير ، قال وذلك أول ما وقر الاسلام فى قلبى ، وقد مات جماعة عند سماع آيات منه أفردوا بالتصنيف « (٧) ذلك هو تأثير القرآن الكريم ، انه بعيد المدى ، وقد أردت بذكر هذا الأثر أن نكون على علم دائم به ونحن نتناول القرآن بالدراسة والتحليل ، ولا اخال أننى أعرض لجوانب اعجازه فى هذا البحث ، ولكن أحاول الوصول الى بعض وجوهه التى تبدت من خلال تطبيق المقاييس البلاغية على سورة الجمعة ، مضافا الى هذه المقاييس المتذوق لما فى التعبير القرآنى من جمال فى هذه السورة ، مع الاستعانة بعلوم الدين - من فقه وحديث وغيرهما - مما له صلة بصلاة الجمعة حيث انها فريضة وهى « صلاة جامعة لا تصح الا فى جماعة وهى صلاة أسبوعية

(٥) رسالة الخطابى : البيان (وهى ضمن ثلاث رسائل فى اعجاز

القرآن) ص ٧٠ .

(٦) الاتقان ص ١٢٢ ج ٢ .

(٧) الاتقان ص ١٢٣ ج ٢ .

يتحتم أن يتجمع فيها المسلمون ، ويلتقوا ويستمعوا إلى خطبة تذكروهم بالله ، وهي عبادة تنظيمية على طريقة الإسلام في الأعداد للدنيـا والآخرة في التنظيم الواحد وفي العبادة الواحدة ، وكلاهما عبادة » (٨) ومعرفة وجوه التطبيق وما اشتملت عليه تلك السورة من تناسب وترابط يتوقف فهم كثير منه على علوم الشريعة ، فضلا عن علوم اللغة ، ولعل في هذا ما يؤكد لنا وثوق الصلة بين الدين واللغة ، وإنهما لا غنى لأحدهما — في فهمه — عن الآخر .

وقبل أن نبدأ دراستنا التي قصدنا إليها فلنلقى ضوءاً على المعنى اللغوي للكلمة التي حملت اسم السورة ، ونتبين : أهو اسم إسلامي أم اسم وضع قبل الإسلام ؟ وإذا كان قد وضع قبل الإسلام فماذا أضاف الإسلام إليه ؟

أما المعنى اللغوي للكلمة « الجمعة » فإن المادة التي تتكون من « الجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضام الشيء ، ويقال : جمعت الشيء جمعا والجماع : الأشابة (٩) من قبائل ثني .
وجمع : مكة (١٠) ، سمي لاجتماع الناس به ، وكذلك يوم الجمعة (١١) .

فمادة الكلمة مدلولها اللغوي التضام والاجتماع ، وسنرى إن شاء الله — من خلال الدراسة كيف تمت المطابقة بين الاسم والمسمى حيث تضامت أمور كثيرة واثقلت في ترابط داخل سورة الجمعة .

(٨) في ظلال القرآن للمرحوم سيد قطب ص ٣٥٦٩ ج ٣٨ المجلد

السادس .

(٩) الأشاية (بالضم) الأخلاط (القاموس المحيط) .

(١٠) تصح على قراءتها بالاضافة ، والا فان جمعا اسم الازدلفة ،

ولم يذكر أحد أن جمعا هو مكة (هاون في تحقيقه للمقاييس ص ٤٨٠ ج ١) .

(١١) مقاييس اللغة لابن فارس ج ١ ص ٤٧٩ ، ٤٨٠ .

وأما كون هذا الاسم اسلامياً أو جاهلياً : فالذي يترجح أنه اسم كان قبل الإسلام وأنه كان يسمى أولاً : « عروبة » ثم غير إلى الجمعة كما غيرت أيام الأسبوع الأخرى ، فقد كانت : شبار ، أول ، أهون ، جبار ، دبار ، مؤنس ، عروبة • ثم صارت : السبت ، الأحد ، الاثنين ، الثلاثاء ، الأربعاء الخميس ، الجمعة •

وعدت هذه الاسماء التي استبدلها غيرها مما أميت استعماله (١٢) ومما يعتمد عليه في ترجيح أن هذا الاسم وضع ليوم الجمعة قبل الإسلام ما قيل من : « ان أول من سمي الجمعة العروبة كعب بن لؤى وبه جزم الفراء وغيره (١٣) ، وما ذكر في سبب التسمية من أن كعب ابن لؤى كان يجمع قومه فيه فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم ، ويخبرهم بأنه سيبعث منه نبي » (١٤) •

فالتسمية كانت قبل الإسلام ، أما ما أضافه الإسلام إلى هذا اليوم فهو تعظيمه وتفضيله على سائر أيام الأسبوع حيث خص بهذه الفريضة الأسبوعية ، وكان اختصاصه بها تأكيداً لفضائل أخرى هي له منذ بدأت الخليقة ، وكل منها يتصل اتصالاً وثيقاً بما فيه من معنى أنجمع ، ذلك أن خلق آدم جمع فيه ، كما أن كمال الخلائق جمع فيه أيضا (١٥) • وقد كان تعظيمه مفروضاً على الأمم التي سبقت ، غير أنهم اختلفوا فيه ، على ما ذكره الحديث الشريف : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ، ثم هذا

(١٢) راجع تاريخ آداب العرب للرافعي ص ١٦٢ ج ١ •

(١٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج ٢ ص ٣٥٣ •

(١٤) السابق نفسه :

(١٥) السابق نفسه •

يومهم الذي فرض عليهم فاختلّفوا فيه ، فهدانا الله ، فالناس لنا فيه
تبع : اليهود غدا ، والنصارى بعد غد (١٦) .

موضوع أسورة ومدى ارتباطها بما قبلها :

موضوع سورة الجمعة هو استمرار أمانة الدعوة الإسلامية
محمولة على جاهل هذه الأمة ، تدعو الناس إليها ، وتبلغهم أياها مستمدة
من الكتاب والسنة ، وذلك امتداد لا ينقطع لرسالة التي بعث بها
محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو أيضا واجب الشكر نحو امتنان
الله تعالى على هذه الأمة ببعثة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -
فيها والوسائل التي تعين على هذا الدور هي الصلة بالله تعالى ،
وتسبيحه وتنزيهه ، وأطمئنان النفوس إلى تركيبته تعالى لها ، ومنه
عليها بالمغفرة والرحمة ، مادامت تحيا في ظلال عملها بما تعلم من كتاب
وحكمة ، تصلح الدنيا بالدين ، وتعمر الأرض بعد فراغها من عبادتها ،
مستصعدة معنى الموت الذي لا مفر منه ، واثقة أن مقاليد الأمور بيد
الله تعالى ، وأن الدعوة إليه ، والعمل لدينه لا يضيعان رزقا ، ولا يعقبان
حرمانا ، فأنه هو خير الرازقين وان الأمر بالسعى إلى ذكر الله إذا نودي
للصلاة من يوم الجمعة ، لسماع موعظة ، وأداء فريضة الصلاة ، ثم
الأمر بالانتشار في الأرض وابتغاء فضل الله ، لهو تلخيص للدور
الريادي القيادي الذي تضطلع به أمة الإسلام ، وما جاء من ذكر مثل
أخبار اليهود ، ثم حادث أوائك الذين انصرفوا عن رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - حال خطبته ، هو تعرية وكشف لصور الاستجابة
للمغريات في ظل الضعف النفسي ، نعل في عرضه ما ينهض بالأمة فلا
تتوانى في كشفها الحق للناس ، ولا تدع قواها تضعف وتضمحل أمام
بريق المغريات .

(١٦) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجمعة (ينظر فتح الباري

والسورة الكريمة باشتمالها على هذه المعانى تبدو وثيقة الصلة بسابقتها « سورة الصف » ، اذ هي تعالج الموضوع الذى عالجتة سورة الصف ، ولكن من جانب آخر ، وبأسلوب آخر ، وبمؤثرات جديدة (١٧) بيان ذلك « انه تعالى لما ذكر فيما قبل حال موسى عليه السلام مع قومه واذاهم له ناعيا عليهم ذلك ذكر في هذه السورة حال الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفضل أمته تشريفا لهم لننظر فضل ما بين الأمتين ، ولذا تعرض فيها لذكر اليهود ، وأيضا لما حكى هناك قول عيسى عليه السلام « ومبشرا برسول يأتي من بعدى اسمه احمد » قال سبحانه هنا « هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم » إشارة الى أنه الذى بشر به عيسى ، وأيضا لما ختم تلك السورة بالأمر بالجهاد وسماء تجارة ، ختم هذه بالأمر بالجمعة وأخبر أن ذلك خير من التجارة الدنيوية ، وأيضا فى كلتا السورتين إشارة الى اصطفاف فى عبادة ، أما فى الأولى فظاهر ، وأما هذه فلأن فيها الأمر بالجمعة ، وهى يشترط فيها الجماعة التى تستلزم الاصطفاف (١٨) .

كما أن البشرى برسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءت فى سورة الصف باسمه الشريف « أحمد » وهو صلى الله عليه وسلم - له أسماء عديدة حدث بها فقال : « ان لى أسماء أنا محمد ، وأنا أحمد ، وأنا الماحى الذى يمحو الله به الكفر ، وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى ، وأنا العاقب » (١٩) .

وفى مواضع اخرى من القرآن الكريم ذكر - صلى الله عليه وسلم - باسمه محمد لكن « أحمد » أم يأت الا فى سورة الصف ،

(١٧) فى ظلال القرآن ٢٨/٣٥٦٢ .

(١٨) روح المعانى للالوسى : ٨١ ، ٨٢ ، ٢٨ .

(١٩) الحديث ذكره ابن كثير نقلا عن البخارى ، ثم قال : ورواه

مسلم من حديث الزهري به نحوه (تفسير ابن كثير ٤/٣٦٠) .

ولفظ أحد اسم تفضيل من مادة الحمد الذي هو « الثناء والنداء على الجميل من نعمة وغيرها » • وهو إحدى شعب الشكر « (٢) ، ففي تسميته — صلى الله عليه وسلم — بهذا الاسم دلالة على أنه أكثر الناس ثناء على ربه — تعالى ••

وإذا كان — صلى الله عليه وسلم — هو الأسوة الحسنة لأمته « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » (٢١) •

ففي فريضة الجمعة ما يسهم في تحقيق حسن الأسوة به — صلى الله عليه وسلم — إذ لهذه الفريضة خطبتان واجبتان قبل صلاتها وفي كل من الخطبتين يجب أن يحمد الله تعالى (٢٢) •

وأیضا جاء في سورة الصف وعد الله تعالى باتمام نوره ، وأظهر دين الحق على الدين كله « يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون • هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون (٢٣) •

ويجىء التعبير في الوعد باتمام نوره تعالى بجملة اسمية ، المسند فيها اسم أيضا ، ومن المعلوم أن كون المسند اسما يفيده الثبوت والدوام ، من حيث « ان موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى لشيء من غير أن يقتضى تجدد شيئا بعد شيء » (٢٤) •

• (٢٠) تفسير الكشاف ٤٦/٤٧/١

• (٢١) الآية ٢١ من سورة الأحزاب

• (٢٢) ينظر : الأم للامام الشافعي رضى الله عنه ج ١ ص ١٧٨ ط

• الشعب

• (٢٣) الآيتان : ٨ ، ٩ من سورة الصف

• (٢٤) دلائل الإعجاز ص ١٢٣

ومن الواضح البين أن فريضة الجمعة التي تتكرر كل أسبوع مظهر من مظاهر تحقيق وعد الله تعالى اتمام نوره ، فوقوع سورتها بعد سورة الصف هو اشد ما يكون تناسبا لكثرة ما بينهما من صلوات ، وختام سورة الصف « فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين » • وأى ظهور أجلى وأوضح من أن تقام تلك الشعيرة التي يتحقق بها دوام صلة الأمة برسولها واستمرار تلقيها عنه ؟ مع ماتحماته الدعوة الاسلامية من وضوح الأدلة ، وسطوع البراهين ، ولذا فانه لا يضر الاسلام أن ينصرف كثير من الناس عن اتباعه ولكن المهم أن تبقى الدعوة ايه يتردد صداها ، ويعطو نداؤها وهذا ما تعنى به سورة الجمعة •

وإذا كان هذا النداء « يأيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري الى الله » قد ارتبط به ذكر عقبى الايمان من نصر واعلاء « فأمنت طائفة من بنى اسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين » (٢٥) فان العبرة المستفادة من هذه الاشارة ومن هذا النداء ... هي استنهاض همة المؤمنین بالدين الأخير ، والأمناء على منهج الله فى الأرض ، ورثة العقيدة والرسالة الالهية ، المختارين لهذه المهمة الكبرى ، استنهاض همتهم لنصرة الله ونصرة دينه (٢٦) •

وغنى عن انبيان أن سورة الجمعة حملت الأمة الاسلامية أمانة الدعوة الى هذا الدين ، ورسمت الطريق الذى ينبغى للدعاة أن يكونوا

(٢٥) جواب الشرط الذى ذكر فى « وإذا كان هذا النداء » •

(٢٦) فى ظلال القرآن للمرحوم سيد قطب ص ٣٥٦١ - المجلد

عاليه ملخصا في : دعوة يسبقها التزام الدعوة بما يقولون ، وذلك يفهم من اشتمال السورة على هذا المثل « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا » وحين يتم هذا المنهج من الدعوة فقد تحقق وجود أنصار الله ، فيكون حينئذ التأييد الالهي ، ويحمد الله أن صدق وعده ، وكان سورة الجمعة بعد سورة الصف أشادة بالأميين وتحقيق نلبشرى التى جاءت على لسان عيسى عليه السلام بأحمد ، واظهار لدين الله تعالى ، وتطبيق عملى لاقتداء الأمة بنبيها . فى كونه أحمد ، ثم هى فى النهاية ترسم معالم الطريق لأنصار الله ليهتدوا اليها فيحفظوا بالنصر والتأييد •

انه القرآن الكريم بما له من احكام ثم تفصيل « كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير » (٢٧) وانه الكتاب الذى دعينا الى تدبره : « كتاب أنزلناه ايك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب » (٢٨) • واذا كان موضوعنا «النظم» فان مجيء السورة هكذا على نحو هى شديدة الارتباط فيه بسابقتها ، بحيث ترى مؤتلفة معها فان ذلك الارتباط الوثيق صورة من صور النظم الذى هو المدار لقضية الاعجاز ، مع مراعاة التوسع فى مفهومه ليتناول ذلك الوجه من التتابق بين سورة وأخرى من انقرآن الكريم •

ونصل من النظم الذى بين السورة وسابقتها الى النظم فى داخل السورة نفسها • « يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم » هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين • وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم • ذلك فضل الله يؤتية من يشاء والله ذو الفضل العظيم •

(٢٧) الآية ١/ من سورة هود •

(٢٨) الآية ٢٩/ من سورة ص •

تبدأ السورة بالفعل «يسبح» ومادة «سبح» استعملت في القرآن الكريم بصيغ متعددة ، كل منها خالفت الأخرى ، فهي في أول الاسراء مصدر « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا » وفي أول الحديد والحشر والصف بلفظ الفعل الماضي « سبح لله » وفي الجمعة والتغابن « يسبح » بلفظ المضارع ، وفي الأعلى جاءت صيغة التسبيح بلفظ الأمر « سبح اسم ربك الأعلى » ، وذلك كله « استيعابا لهذه الكأمة من جميع جهاتها ، وهي أربع : المصدر ، والماضي ، والمستقبل ، والأمر للمخاطب » (٢٩) وهي أيضا « كلمة استأثر الله بها » (٣٠) •

فما التسبيح ؟ وما المراد بـ «ما» في «ما في السموات وما في الأرض» ؟ « التسبيح : تنزيه الله تعالى — اعتقادا وقولا وعملا — عما لا يليق بجنابه سبحانه ، من قولهم : سبح في الأرض والماء اذا ذهب وأبعد فيهما » (٣١) • « وما » في الآية الكريمة أميل الى عمومها بحيث نتناول (٣٢) العالم وغيره ، وان كان بعضهم يرى أنها تستعمل للعالم فقط « قال أبو عبيده في قوله تعالى : « وما خلق الذكر والأنثى » (٣٣) أي ومن خلق الذكر والأنثى • وكذلك قوله تعالى : « والسماء وما بناها • والأرض وما ظاهاها — ونفس وما سواها » (٣٤) هي عنده في هذه المواضع بمعنى «من» (٣٥) •

-
- (٢٩) أسرار التكرار في القرآن للكرواني ص ٢٠٠
 - (٣٠) السابق نفسه •
 - (٣١) روح المائى للالوسى ٢٧/١٤٢
 - (٣٢) انظر روح المعانى ج ٢٤ ص ١٤٣
 - (٣٣) الآية ٣/ من سورة الليل •
 - (٣٤) الآيات : ٥ ، ٦ ، ٧ من سورة الشمس •
 - (٣٥) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ٢٥٣٣ •

وهذا الذى قلله أبو عبيدة جوزة الطبرى فجعل ما للعالم فقط مثلها فى قول أهل الحجاز • كما حكى أبو زيد — عند سماع الرعد « سبحان ما سبحت له » (٣٦) •

وإذا كان التسبيح تنزيه الله تعالى عما لا يليق به سبحانه ففى افتتاح سورة الجمعة به تناسب بين ، اذ السورة تحمل الأمر بالسعى الى ذكر الله حين ينادى للصلاة فى يومها ، والصلاة والخطبة كلاهما تنزيه لله عما لا يليق به ، اذ الصلاة أخص مظاهر التوحيد ، وأقوى دلائله ، والخطبة ثناء على الله تعالى ، ثم ان موضوعها — أيا كان — هو فى جوهره تنزيه لله تعالى ، ودعوة الى مداومة هذا التنزيه •

وفضلا عن ذلك فان حملة الدعوة والأمناء عليها بحاجة الى التسبيح — بل والمداومة عليه ، ولا سيما اذا ووجهوا بما يعترض طريقهم ، فضاقت لذلك نفوسهم ، وقد أمر الله تعالى — رسوله محمداً — صلى الله عليه وسلم أن يستعين على ما يجده من ضيق بسبب عناد قومه ، بتسبيحه سبحانه « ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون • فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين » (٣٧) •

وإذا كان التناسب بينا فى افتتاح سورة الجمعة بالتسبيح ، فما الوجه فى التعبير بصيغة الفعل هنا ؟ ثم ما وجه كونه فعلا مضارعا ؟ أما التعبير بالفعل فذلك لافادة الحدوث كما هو شأن التعبير بالفعل دائما ، ومعنى ذلك أن التسبيح يحدث بعد أن لم يكن ، أما كونه مضارعا فلما لهذا التسبيح من تجدد يتوالى تكراره كل أسبوع دون انقطاع على حد ذلك التجدد الذى نراه يتكرر ويستمر فى قول طريف بن تميم العنبرى •

(٣٦) روح المعانى ٢٧/١٤٣ •

(٣٧) الآيتان ٩٧ ، ٩٨ من سورة الحج •

أو كلما وردت عكاظ قبيلة - بعثوا الى عريفهم يتوسم (٣٨)

إذا لمعنى : على توسم وتأمل ونظر يتجدد من العريف هناك (٣٩)

وعلى ذلك فلدينا فى الفعل «يسبح» ثلاثة وجوه للتناسب أولها من حيث معناه ، وثانيها وثالثها من حيث صيغته • وهذان الوجهان اللذان هما من حيث الصيغة فيهما التعبير الذى يتطابق تمام المطابقة مع ما يحدث من دوران الأيام وتكرار فريضة الجمعة على مدى الزمن كله منذ فرضت هذه الشعيرة الى ان تقوم الساعة ، انه شىء يحدث ، ويتواى حدوثه ويستمر على مدى السنين •

والفعل «يسبح» متعدد بنفسه ، وعدى هنا باللام « اشعارا بأن ايقاع الفعل لأجل الله تعالى ، وخالصا لوجهه سبحانه » (٤٠) •

وقد ذكرنا - قبل - أننا نميل الى معنى العموم فى ما ، وذلك لما خص به يوم الجمعة من اشتغال الكون كله : سمائه وأرضه بالسجود له تعالى ، يقول الامام الشافعى رحمه الله تعالى : بلغنا عن عبد الله بن أبى أوفى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « أكثروا الصلاة على يوم الجمعة فأتى أبلغ وأسمع » قال : « ويضعف فيه الصدقة ، وليس مما خلق الله من شىء فيما بين السماء والأرض - يعنى غير ذى روح - الا وهو ساجد لله تعالى فى عشية الخميس ليلة الجمعة ، حتى يصبح يوم الجمعة ، فاذا أصبحوا فليس من ذى روح الا روحه فى حنجرتة الى أن تغرب الشمس فاذا غربت الشمس أمنت الدواب وكل شىء كان فزعا منها غير الثقيلين » (٤١)

(٣٨) عكاظ : سوق بمسحراء بين نخلة والطائف ، والعريف : القيم

الذى يقوم بأمر القوم ، يريد أنهم يبعثون اليه عريفهم من أجل شهرته

وعظمته • (٣٩) الايضاح للخطيب القزوينى ج ١ ص ١٧٣ •

(٤٠) روح المعانى ١/٢٠٤ •

(٤١) الأم للامام الشافعى ص ١٨٤ ط • الشعب •

وعلى ذلك يكون الجمع بين السموات والأرض مرجحا لمعنى العموم الذى آثرناه فى «ما» لما فيه من دلالة على اشتغال كل ما فيهما بالتسبيح ، ومن ثم تبدو قيمة الطباق فى الجمع بين السموات والأرض ، انه ربط بين عالم السماء وعالم الأرض برباط قدسى يتمثل فى اشتغال العالمين معا بتسبيح الله تعالى •

ونتوالى بعد ذلك صفات أربع « الملك القدوس العزيز الحكيم » هى من الاسماء الحسنى • ولهذه الأسماء الأربعة فى هذا الموضع ايضا تناسب مع الجمعة : من حيث هى سورة قرآنية موضوعها بيان الدور الذى تضطلع به الأمة الاسلامية ، ومن حيث هى شعيرة دينية لها آثارها فى دل مسلم النزم بأدائها ، ذلك أن أداء الدور الريادى بدعوة الناس الى الخير الذى جاء به الاسلام يحتاج الى أن يكون لدرواد تمكن فى هذه الأرض حتى يسمع أهم صوت ، ويلتفت اليهم ، فبين — سبحانه — أنهم لا بد لهم من استمدادهم ذلك التمكن منه : باخلاصهم لعقيدتهم ، وصدقهم فى أعمالهم واتساق سلوكهم مع دعوتهم — على النحو الذى يفهم من المثل الذى جاء فى السورة •• مثل الذين حملوا التوراة ثم ام يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا •

وحينئذ يكون لهم المدد من ملكه تعالى ، ومن قدوسيته ، وعزته وحكمته واذا كانت الجمعة فريضة تقتضى ترك الأعمال الدنيوية بعض الوقت ، فلعل ضعاف النفوس يضيقون بذلك الجزء الذى يقطعونه أوقاتهم فكان نكر « الملك القدوس العزيز الحكيم » تطمينا لهؤلاء ومن كان على شاكلتهم حتى يرتبطوا بالله الذى يؤتى الملك من يشاء ، وينزع الملك ممن يشاء ، والذى تطهر النفوس بورودها ساحتها ، فيخلق عليها — سبحانه — عزته ، ويؤتيها حكمته ، ولنتناول ذلك التناسب بشيء من التفصيل :

ونبدأ باسمه تعالى «الملك» وهو سبحانه «يوصف بأنه الملك قال تعالى : « فتعالى الله الملك الحق » (٤٢) ويوصف بأنه المالك ، قال تعالى : « ما لك يوم الدين » (٤٣) ويوصف بأنه مالك الملك، قال تعالى «قل اللهم مالك الملك » (٤٤) ويوصف بأنه المليك ، قال تعالى « عند مليك مقتدر » (٤٥) فالملك مشتق من الملك ، والمالك مشتق من الملك (بضم الميم) والمليك مبالغة من المالك كالعليم مبالغة من العالم • وأصل الملك في اللغة الشد والربط ، ومنه قولهم : ملكت العجين اذا بالغت في عجنه ، ووجه ثان أنه مشتق من القدرة ••• ويقال لعقد المصاهرة «الاملاك» لأنه يرتبط بعقد التزويج وصلة ما بين الزوجين (٤٦) •

فاذا كان معنى الكلمة التي تتألف من مادة « م ل ك » الشد والربط ، أو أنها اشتقت من القدرة فان كلا من هذين المعنيين يوجد هنا مع تحقق كماله الذي يستفاد من صيغة المبالغة ، وذلك تناسباً مع استحقاقه سبحانه التسبيح خالصاً لوجهه مع بث الثقة فيما عنده ، والحض على التعلق به لكونه الملك الذي بسط ملكه على جميع الأشياء ، فهو يتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة •

وأما القدوس : فانه « على وزن فعول ، وهو من القدس ، والقدس : الطهارة والتقديس : التطهير ، والأرض المقدسة : المطهرة (٤٧) ومعناه في وصفه تعالى أنه المنزه عن كل وصف يدركه

• (٤٢) الآية ١١٥ من سورة المؤمنون

• (٤٣) الآية ٤ من سورة الفاتحة

• (٤٤) الآية ٢٦ من سورة آل عمران

• (٤٥) الآية ٥٥ من سورة القمر

• (٤٦) شرح أسماء الله الحسنی للقشيري ص ١٢٥

(٤٧) السابق نفسه ص ١٣١ ، وكنا : لوامع البينات شرح أسماء الله

تعالى ١٩٨٠ والمسافات للرازي ص ١٨٥ (مكتبة الكليات الأزهرية طبعة

الحس ، أو يتصوره خيال ، أو يسبق إليه وهم ، أو يختلج به ضمير ، أو يبصى به معير • وست امور منزه عن العيوب والنفائص ، فان در ذلك يكاد يعرب من ترك الادب ، فان معنى الوجود يحاد يوهم امكان الوجود ، وفي ذلك الاتهام نقص • بل اقول ان قدوس هو المنزه عن كل وصف من اوصاف الكمال الذي يظنه أكثر الخلق ، لانهم أولا نظروا الى انفسهم وعرفوا صفاتهم وادركوا انقسامها الى ما هو جمال ، ولحنه في حقهم ، مثل : علمهم وقدرتهم ، وسمعتهم وبصرهم • ووضعوا هذه اللفظ بزاء هذه المعاني ، وقالوا : ان هذه اسماء الكمال • والى ما هو نقص في حقهم ، مثل : جهلهم وعجزهم • فوضعوا بزاء هذه المعاني هذه اللفاظ ••• وهو — تعالى — منزه عن اوصاف جمالهم ، كما انه منزه عن اوصاف نقصهم بل كل صفة يتصور للخلق فهو منزه عنها واما يشبهها ويمثلها (٤٨) ولما كان للعبد من هذا الاسم حظ يتمثل في : « ان ينزه ارادته وعلمه » فان ذكره في سورة الجمعة يكون وثيق الصلة بمعناه لتتلاقى هذا المعنى مع الغاية من فريضة الجمعة التي هي انقطاع عن الدنيا واقبال على تزكية النفوس • واما « العزيز الحكيم » فيعنى بهما « الجامع الكمالات كافة ، فانها مع تكثرها وتشعبها راجعة الى كمال القدرة المؤذن به العزيز بناء على تفسيره بالغالب والى كمال العلم المؤذن به الحكيم بناء على تفسيره بالفاعل بمقتضى الحكمة » (٤٩) وهذان الاسمان من أسماء الله تعالى يقتضيها نظم السورة من عدة وجوه :

أولها : السورة تعنى بانتقال محل القيادة البشرية من بنى اسرائيل الى الأميين بعد أن أثبت بنو اسرائيل عدم أهليتهم لهذه القيادة ، مع

(٤٨) المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لخبجة الاسلام

الغزالي ص ٦٥

(٤٩) روح المعاني ج ٢٨ ص ٥٦

ما للقيادة التي خول أمرها الى الأميين من طابع العموم زمانا ومكانا وذلك التحويل حين تم كان على أساس من كمال القدرة وكمال العلم .

ثانيها : في السورة فرض صلاة الجمعة وأمر بترك الأشغال بأمر الرزق ساعة يسمع النداء ، فنبه من أول الأمر على أن من حالف أمره فقد عرض نفسه لعقاب العزيز الذي لا يغالب ، وفاتته حكمة أحكم الحاكمين ، وأعل في ذلك ما يرمز من بعيد الى التحذير من الخروج على منهجه — سبحانه — .

ثالثها : الجمعة فريضة أسبوعية وهي تكفير للذنوب ومغفرة لها اذا تم أداؤها على النحو الأمثل ، وقد ثبت ذلك في صحيح الحديث، عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم — « من اغتسل يوم الجمعة ، وتطهر بما استطاع من طهر ، ثم أدهن أو مس من طيب ، ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ، ثم اذا خرج الامام أنصت ، عقر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » (٥٠) والمغفرة مقام يناسبه «العزيز الحكيم» وقد صرح القرآن الكريم بذلك على لسان المسيح عليه الصلاة والسلام فيما حكاه عنه « ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم » (٥١) وكذا في قوله تعالى : « فان زلتم من بعد ما جاءتكم البيات فاعلموا أن الله عزيز حكيم » (٥٢) .

ومما يؤكد لنا ذلك أيضا ما حكى أن اعرابيا سمع قارئاً يقرأ

(٥٠) الحديث أخرجه البخارى فى « باب لا يفرق بين اثنين يوم

الجمعة » وانظر : فتح البارى ج ٢ ص ٣٩٢ .

(٥١) الآية ١١٨ من سورة المائدة .

(٥٢) الآية ٢٠٩ من سورة البقرة .

«فان زلاتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم» ولم
 « يكن يقرأ القرآن فقال : ان كان هذا كلام الله فلا يقول كذا ،
 الحكيم » لا يذكر الغفران عند الزلزل لأنه اغراء عليه (٥٣) .

وبعد الاستفناح بالتسبيح والثناء على الله تعالى بما استدعاه
 موضوع السورة من صفاته - تعالى وكما وكمالاته - ينقلنا نظم
 السورة الى منة الله العظمى في بعث نبيه الأُمى في تلك الأمة الأُمى ،
 ونرى الترابط المحكم بين تسبيح كل ما في السموات وما في الأرض
 له وبين هذه المنة العظمى ، وكأنها هي السبب الذي دعا الكون كله أن
 يردد في نعمة متجاوبة متناسقة كلمات التسبيح التي تتكرر وتتجدد
 في سمع الزمان ، ولا عجب في ذلك فهو - صلى الله عليه وسلم - الذي
 أعاد الى الكون كله انسجامه حين اهتدى به الانسان .

وهذا أسلوب يسميه البلاغيون « شبه كمال الاتصال » ويسمونه
 أيضا « الاستئناف » وتلك التسمية منهم يعنى بها وجود صلة قوية
 بين الجملتين وأى صلة أقوى من أن تكون الجملة جوابا عن سؤال
 اقتضته الجملة الأولى ؟ ان هذا في الواقع توضيح للعلاقة التي تصل
 الجملة اثنائية بالأولى اتصال السبب بالمسبب وابلاغيون يمتدحون
 هذا الأسلوب ويرون فيه جهات متعددة للطفه ، ونذكر منها فيما بين
 الآيتين الكريمتين : « تنبيه السامع على موقع السؤال ، واغناءه - في
 نفس الوقت - عن أن يسأل » (٥٤) .

وتجىء المنة ببيان موطن الأعجاز في هذه الرسالة ، ودور الرسول
 - صلى الله عليه وسلم - أما موطن الاعجاز هفقى كون هذا الرسول

(٥٣) تفسير الكشاف ج ١ ص ٣٥٣ ، وكذا الاتقان ج ٢ ص ١٠١ .

(٥٤) انظر الايضاح ج ٢ ص ٧٩ .

أمياً ، مبعوثاً في أميين ، وقد عرف عن العرب حين أشرقت شمس
الاسلام • أنهم غلبت فيهم الأمية حتى ان الكتب منهم كانوا يعدون ،
ويؤدد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم — « انا امة أمية لا نكتب ولا
نحسب » (٥٥) وتبدو المعجزة حين يتلو عليهم النبي الأمي آيات
القران الكريم • وهو الذي لم تعهد منه قراءة ، ولم يعرف بتعلم ،
وتسبح كنه «الأميين» لمعنى آخر هو ما عرف لدى اليهود «بالأميين» •
أى غير اليهود (٥٦) أما دوره فيهم فليس مجرد التلاوة ، انه « يتلو
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتب والحكمة » وتتوسط النزكية بين التلاوة
والتعليم ، اذ هي مترتبة عليهما معا ، فاقترنت بكل منهما حين توسطت
لتكونها من التلاوة ومن التعليم ويجدر بالذكر ان نقائل الأفعال التي
تناولت دور الرسول — صلى الله عليه وسلم — ، وكلها أفعال مضارعة ،
على نحو ما عبر بالفعل «يسبح» في افتتاح السورة ، وذلك لما نعرفه
من دلالة صيغة المضارع على التجدد الاستمراري ، ولهذا الدور
واصيغته التي عبرت عنه اتصال قوى بسورة الجمعة ، انه تلاوة وتزكية
وتعليم وهذه الثلاثة تلخيص لدوره — صلى الله عليه وسلم — ، ودور
ورثته من بعده الذين يحملون واجب الدعوة الاسلامية وصيغة المضارع
تتطابق مع تكرر التلاوة والتركية والتعليم في كل يوم جمعة ، واذا كان

(٥٥) الحديث أخرجه : البخارى ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن

عمر (أنظر روح المعاني ج ٢٨ ص ٨٢) •

(٥٦) انظر فى ظلال القرآن للمرحوم سيد قطب ج ٢ ص ٣٥٦٤ ،

وقد ذكر أن اليهود كانوا يطلقون على غيرهم من الأمم «جوييم» باللغة العبرية
أى أمميون ، بناء على أنهم شعب الله المختار والنسبة فى العربية — على ما تقضى
به قواعدها تكون الى المفرد : أمة • ثم قال : وربما كان هذا أقرب بالنسبة

الى موضوع السورة •

هذا دور الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، ودور ورثته من بعده وهو - بلا شك احياء لموت النفوس ، من مصدر الفعل «بعث» لتلك المنة يكون أليق تناسباً حين جاء في جو يفيض بالحياة ، وای حياة لا « او من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها » (٥٧) ويجيء لفظ «رسولاً» منكرًا ليخلع هذا التنكير معاني التعظيم عليه - صلى الله عليه وسلم - .
 التعظيم لشخصه ، التعليم لخلقهِ ، التعظيم لدوره ، التعظيم لدينه وشرعه التعظيم لخصائص الرسالة التي اختير هو لها ، من حيث عمومها في الزمن والمكان وليس هذا التعظيم معالاة في القول ، أو اسرافاً في التقدير ، انما هو مكانه - صلى الله عليه وسلم - الذي نجده له في القرآن الكريم في غير هذا الموضع ، فقد خوطب وهو المفرد خطاب الجمع « يا أيها الرسل كوا من الطيبات » « فهذا خطاب له - صلى الله عليه وسلم - وحده اذ لا نبي معه ولا بعده » (٥٩) وهذا النهج في التعبير طريق عرفها العرب لتعظيم المخاطب ، قال أبو منصور الثعالبي (٦٠) « ومن سنة العرب في هذا الباب أن يقولوا للرجل العظيم والملك الكبير : انظروا في أمرى ولأن اسادة والملوك يقولون : نحن تملنا . وانا أمرنا ، فعلى قضية هذا الابتداء يخاطبون في الجواب ، كما قال تعالى عن حضره الموت « رب أرجعون » (٦١) .

وان تلاقى التعبيرات واتساقها حول المعنى الواحد في القرآن الكريم لدليل لاجرازه ، وبرهان على أنه من عند الله تعالى « أفلا

• (٥٧) الآية ١٢٢ من سورة الأنعام

• (٤٨) الآية ٥١ من سورة المؤمنون

• (٥٩) الاتقان ج ٢ ص ٣٣

• (٦٠) نزهة اللغة وسر العربية ص ٤٨٩

• (٦١) الآية ٩٩ من سورة المؤمنون

يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» (٦٢) ويصف القرآن الرسول في هذا الموضع بكونه «منهم» كما صف أيضا بهذا الوصف فيما حكى من دعاء أبى الانبياء عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة « ربنا وابعث فيهم رسولا منهم » (٦٣) وكما جاء أيضا في امتنان الله تعالى على المؤمنين في سورة آل عمران « لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم » (٦٤) ، ونحو ذلك في سورة براءة « لقد جاءكم رسول من انفسكم » (٦٥) وكونه منهم يدخل أيضا في المنة ، ووجه المنة في ذلك أنه « اذا كان منهم كان اللسان واحدا فسهل أخذ ما يجب عليهم أخذه عنه ، وكانوا واقفين على احواله في الصدق والأمانة ، فكان ذلك أقرب الى تصديقه والوثوق به ، وفي كونه من أنفسهم شرف لهم كقوله «وانه (٦٦) لذكر لك ولقومك» (٦٧) ويضع النظم الكريم أماننا صورتين متقابلتين : صورة هؤلاء الأئمة وقد بعث فيهم الرسول — صلى الله عليه وسلم — فأبلغهم رسالة ربه ، فذكروا وعلمهم الكتاب والحكمة فارتقوا وسموا ، وصورتهم قبل أن يبعث فيهم حيث كانوا غارقين في الضلال ، تحيط بهم ظلماته ، وتعصف بهم موجاته . ويرسلها النظم اشارة خاطفة « وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين » تحمل في طياتها كل فساد الجاهلية التي وصفها جعفر ابن أبى طالب لنجاشى الحبشة حين بعثت قريش اليه عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة ليكرهاه في المهاجرين من المسلمين ، ويشوها موقفهم عنده ، فيخرجهم من ضيافته وجيرته ... فقال جعفر :

-
- (٦٢) الآية ٨٢ من سورة النساء
 - (٦٣) الآية ١٢٩ من سورة البقرة
 - (٦٤) الآية ١٦٤ من سورة آل عمران
 - (٦٥) الآية ١٢٨ من سورة التوبة
 - (٦٦) الآية ٤٤ من سورة الزخرف
 - (٦٧) تفسير الكشاف ج ١ ص ٤٧٦

« أيها الملك : كنا قوما أهل جاهلية ، نعبد الأصنام ، ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ، ونقطع الأرحام ، ونسئ الجوار ، ويأكل القوي منا الضعيف ، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا ، نعرف نسبه وصدقه ، وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ، ولنعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان ، وأمرنا بصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وصلة الرحم ، وحسن الجوار ، والكف عن المجارم والدماء ، ونهانا عن الفواحش وقول الزور ، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنات ، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام » (٦٨) .

وهكذا يوجز القرآن الكريم هذه السبل المتعددة للضلال قبل مشرق الإسلام في تلك العبارة التي هي غاية في الإيجاز ، مع دلالتها على تمكن هذا الضلال منهم حيث هم فيه ، مع ماتحملة من طول العهد بهذا الضلال حتى ظهر واتضح وأبان عن نفسه وعنهم ، إذ هو ضلال مبين ، وليس بينا .

وتوضع أمامنا التصويرتان تضاد كل منهما الأخرى فاذا حسن الصورة التي صنعها الوحي الإلهي يتألق ، ويزيد من تألقه أن توضع بازائه تلك الصورة الشوهاء لضلال الجاهلية ، وهذا نهج تعبيرى يكثر اعتماد القرآن عليه في إبراز المحاسن ، وتجسيم المقابح « والاضد يظهر حسنه الضد » .

ولا يخفى علينا دور التصوير البياني الذي اعتمد عليه القرآن الكريم في رسم صورة ما كانوا عليه من ضلال حيث استعمل « في »

(٦٨) سيرة ابن هشام ج ١ ص ٣٣٦ ، وهي رواية ابن اسحاق عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها .

داخلة على ما ليس له احتواء (٦٩) وهو الضلال استعمالا مجازيا هو من قبيل الاستعارة التبعية في عرف البيانين (٧٠) لكونها في الحرف، كما أن في اسناد الابانة اى الضلال رسما لصورة أخرى تجعل الضلال نفسه هو الذى يكشف عن مبلغ ترديهم وهو نوع آخر من المجاز يكون في الاسناد ، والمجاز هنا مثله في قوله تعالى « فهو في عيشة راضية » وهكذا تتعاقب في نظم الآية الكريمة الصورة البيانية مع المجاز العقلى وبديع الطباق في اطار من الصياغة التى احتوت من الأنفاظ ما فاض اشعاعا بمعانيه المرادة منه مثل : بعث ، رسولا ، يتلو عليهم آياته ، ويزكيهم الى مخره فهل لهذا الاجتماع والتراحم صلة بما لاجمعة من معنى ؟

ونوالى متابعتنا للنظم القرآنى لنرى كيف تحقق في هذه السورة الكريمة لون آخر من الجمع ، انه جمع اخر هذه الأمة بأولها وتلاقيهم جميعا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغهم رسالة ربه حين « يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » • ويسوق الكتاب الكريم كلمة واحدة يصوغها في صورة نكرة لتتسع لكل أجيال هذه الأمة بعد جيلها الأول من الصحابة الذين تلقوا مباشرة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - كما تتسع لكل شعوب الأرض من غير العرب الأوائل الذين عرفوا بالأميين انها كلمة « آخرين » في قوله تعالى : « وآخريين منهم لما يلحقوا بهم » وهى في موضعها مجرور عطف على الأميين ••• ويجوز أن تنتصب عطا على المنصوب في ويعلمهم ، أى

(٦٩) أنظر : حاشية الصبان على شرح الأشمونى ج ٢ ص ٢١٨ فقد ذكر أن الظرفية الحقيقية لقى : أن يكون الظرف له احتواء وللمظروف تحيز فان فقد معا أو فقد أحدهما فالظرفية في ••• في حينئذ مجاز •
(٧٠) انظر : الايضاح للخطيب القزوينى ج ٣ ص ١٣٥ ، ١٣٦ ،

يعلمهم ويعلم آخرين ، لأن التعليم اذا تناسق الى آخر الزمان كان كله مستقدا الى اوله ، فكأنه هو الذى تولى كل ما وجد منه (٧١) •

ويؤيد اتساع كلمة آخرين لما ذكرنا ما ورد فى مدلولها من روايات

متعددة :

عن أبى هريرة — رضى الله عنه قال : كنا جلوسا عند النبى — صلى الله عليه وسلم — فأنزلت عليه سورة الجمعة (وآخرين منهم لما يلحقوا بهم) قالوا : من هم يا رسول الله ؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثا ، وفيها سلمان الفارسى ، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم — يده على سلمان الفارسى ثم قال : « لو كان الايمان عند الثريا لنا له رجال أو رجل من هؤلاء » (٧٢) ولهذا قال مجاهد وغير واحد فى قواه تعالى « وآخرين منهم لما يلحقوا بهم » قال : هم الأعاجم وكل من صدق النبى — صلى الله عليه وسلم من غير العرب •

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا ابراهيم بن العلاء الزبيدى ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا أبو محمد عيسى بن موسى عن أبى حازم عن سهل بن سعد الساعدى قال : قال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — « ان فى أصلاب أصلاب رجال ونساء من أمتى يدخلون الجنة بغير حساب » ثم قرأ « وآخرين منهم لما يلحقوا بهم » •• يعنى ببقية من بقى من أمة محمد — صلى الله عليه وسلم » (٧٣) •

ويتأكد لهذه الكلمة بعد المدى حيث « تشير الى أن هذه الأمة

(٧١) تفسير الكشاف ج ٤ ص ١٠٢ ، ١٠٣ •

(٧٢) الحديث رواه البخارى ، ورواه مسلم والترمذى والنسائى

وابن أبى حاتم وابن جرير (انظر : تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٣٦٣) •

(٧٣) تفسير ابن كثير أيضا ج ٤ ص ٣٦٣ •

موصولة الحلقات ممتدة في شعاب الأرض وفي شعاب الزمان، تحمل هذه الأمانة الكبرى وتقوم على دين الله الأخير « (٧٤) » .

« وهو العزيز الحكيم » القوى القادر على الاختيار ، الحكيم العليم بمواضع الاختيار ، ويجيء هذا التذييل لتلك الآية الكريمة في أسلوب من أساليب القصر حيث عرف ركنا الجملة يقصر هذين المعنيين « العزيز الحكيم » عليه سبحانه ، ولهذا القصر في هذا الموضع قيمته في تأكيد بقاء الدعوة الإسلامية على مدى الزمان ، واختيار حملتها الأمناء الذين يقومون بواجبهم نحوها في كل عصر ، وأن الكائدين بها لن ينالوا منها .

ولنا بعد ذلك أن نسأل : لم وسطت التزكية في هذا الموضع « يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » ؟ بينما في سورة البقرة تأخرت التزكية في قوله تعالى في حكاية دعاء أبي الأنبياء « ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك أنت العزيز الحكيم » (١) ويجيب على سؤالنا ذاك العلامة الألوسي فيبين أن توسيط التزكية « للايذان بأن كل واحد من الأمور المترتبة نعمة جلييلة على حيالها مستوجبة للشكر ، ولو روعي ترتيب الوجود كما في قوله تعالى : « ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم » لتبادر إلى الفهم عد الجميع نعمة واحدة » (٧٦) .

بقى أمر تقديم التعليم على التزكية في آية البقرة ، ولعله كان إيذانا بشرافة التحاية « (٧٧) » .

(٧٤) في ظلال القرآن ج ٦ ص ٣٥٦٧ .

(٧٥) الآية ١٢٩ من سورة البقرة .

(٧٧، ٧٦) روح المعاني ج ٤ ص ١٠١ .

وعلى ذلك تكون مخالفة الترتيب بتوسيط التزكية مراعاة لمقام امتنان الله تعالى ببعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأميين وفي الآخرين من دونهم لما يلحقوا بهم ومقام الامتنان يستدعي عدد النعم واحده واحده فكانت المخالفة هي الوسيلة الى ذلك ، وبهذا جاء النسق نفسه بتوسيط التزكية في قوله تعالى ممتنا على المؤمنين « لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كنوا من قبل لفي ضلال مبين » (٧٨) . ويجيء التعقيب على هذه المنز بالاعلاء من شأنها حين يقرر القرآن انها فضل الله ، يؤتية من يشاء ، فيستعمل اسم اشارة للبعيد دلالة على بعد مكانة هذا الاختيار لهذا النبي ولأمتة ، كما يعبر بالفعل المضارع « يؤتية » دلالة على الدوام التجددى في اختيار حملة هذه الدعوة ، وأنهم محل فضل الله ، « ذلك فضل الله يؤتية من يشاء والله ذو الفضل العظيم » فبعثته - صلى الله عليه وسلم - في الأميين منة وفضل ، وامتداد دوره وبقاء مدده في أمتة - الى يوم الدين - امتداد لهذا الفضل ، والذين يقومون بحمل دعوته وابلغها الناس هم محل فضل الله تعالى ولما كان هؤلاء يتعاقبون - جيلا بعد جيل - كان فضل الله فيهم ، مع تجدد ايتائه في كل جيل ممن أعدوا لحمل هذه الأمانة ، ومن ثم تبدو قيمة التعبير بالفعل المضارع في « ذلك فضل الله يؤتية من يشاء » وقد أحيط هذا الفضل بكثير من وسائل التشريف والتعظيم حيث أضيف الى لفظ الجلالة ، مع كون محله مرتبطا بمشيئته سبحانه ، ثم التعقيب بـ « والله ذو الفضل العظيم » الأمر الذي يجعل هذا الفضل بعيدا عن أن تكون له حدود كما ينأى به عن أن تحيط به العقول .

ولما كان أمر بعثة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم -
 وختم الرسالات به قد شاع في الكتب السابقة ، شيوعا جعله معروفا
 بوضوح حتى ان « بنى قريظة وبنى النضير كانوا يستفتحون على
 الأوس والخزرج برسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل مبعثه . .
 وكانوا اذا اشند الحرب بينهم وبين المشركين أخرجوا التوراة
 ووضعوا أيديهم على موضع ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -
 وقالوا : اللهم انا نسألك بحق نبيك الذي وعدتنا أن تبعثه في آخر
 الزمان أن تنصرنا اليوم على عدونا ، فينصرون » (٧٩) وكانوا أشد
 معرفة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم بأنبيائهم ، وقد
 روى ذلك عن أسلم منهم ، يقول عبد الله بن سلام « لأنا أشد معرفة
 برسول الله - صلى الله عليه وسلم - منى يا بنى ، فقال له عمر بن
 الخطاب : وكيف ذلك يا بنى سلام ؟ قال : لأنى أشهد أن محمدا رسول
 الله حقا ويقينا وأنا لا أشهد بذلك على ابنى لأنى لا أدري ما أحدث
 النساء » (٨٠) . فأمر بعثته - صلى الله عليه وسلم - كان معروفا
 وواضحا بصفاته وخصائص دعوته ، ومع هذا كله فان أحبار يهود
 جحدوا رسالته فكان شأنهم - وقد عانوا في حفظ التوراة وتعلمها
 مع عدم الانتفاع بما علموا - شأن الحمار يحمل كتبا ضخمة من كتب
 العلم المفيد النافع ، مع عدم انتفاعه منها بشيء .

ومن هنا جعل القرآن الكريم مثاهم في كل ذلك كمثل الحمار
 يحمل أسفارا فجاء قوله تعالى : « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم
 يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات
 الله والله لا يهدى القوم الظالمين » جاء هذا المثل مرتبطا بما سبقه من

(٧٩) روح المعاني ج ١ ص ٢٨٩ .

(٨٠) أسباب النزول للدراحدى ص ٢٩ ، ٣٠ .

أى اذ الآيات السابقة تناولت الامتتان ببعثته — صلى الله عليه وسلم — فى الأميين وفى آخرين منهم لما يلحقوا بهم ، وهذه الآية تتضمن الإشارة الى تجهيل هؤلاء الذين كذبوا برسالته ، مع وضوح أمره وظهور أدلته واشتهاره بنعوته فى التوراة ، وكأنه قيل هو الذى بعث المبشر به فى التوراة المنعوت فيها بالنبي الأمي ، المبعوث الى أمة أميين ، مثل من جاءه نعته فيها وعلمه ثم لم يؤمن به مثل الحمار (٨١) . الخ « والعلم بالشئ ثم نقض هذا العم بسلوك يخالفه مدعاة للعجب فكانت تلك الحال جديرة أن تسمى مثلا ، « والمثل فى أصل كلامهم بمعنى المثل وهو النظر ، يقال : مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه ، ثم قيل للمقول السائر الممثل مضربه بمورده مثل ، ولم يضربوا مثلا ، ولا رأوه أهلا للتسيير ولا جديرا بالتداول والقبول الا قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه (٨٢) » .

فحين نرى كلمة « مثل » تستفتح بها صورة ما نشعر اننا أمام حال عجيبة تبين ، فيكون لفظ : مثل « قد استعير .. للحال ، أو اصفة أو القصة اذا كان لها شأن وفيها غرابة » (٨٣) كأنه قيل : حالهم العجيبة الشأن كحال الحمار يحمل أسفارا .

والآية الكريمة حين تحدثت فى شأن هؤلاء ذكرتهم معرفين باسم الموصول ليمكن من خلال التعريف به وما اشتملت عليه جملة الصلة الايماء الى وجه بناء الخبر الذى بنى عايه ، فان الموصول وصلته « الذين حملوا التوراة ثم لم يحماوها » نرى فيهما ايماء الى خبر من شأنه تقبيح هؤلاء والذم لهم ، « وحماوا التوراة » أى علموها

(٨١) روح المعانى ج ٢٨ ص ٨٤ ، (٨٢) تفسير الكشاف ج ١ ص ١٩٥ ، (٨٣) تفسير الكشاف ج ١ ص ١٩٥

وخلفوا العمل بما فيها ، والتحميل في هذا شائع يلحق بالحقيقة ، (٣) والفعل « حملوا » بما فيه من تضعيف يحمل معنى بخرار التحميل ، وقد ذكر هذا المعنى في الفعل المضعف الصبان في حاشيته على شرح الاسموني نقلا عن الزمخشري والسيهيلي ، قال : قال الزمخشري والسيهيلي وغيرهما : « التضعيف يقتضي التكرار والتحمل » (٨٥) ولهذا التكرار صلة وثيقة بتفسير حملوا بمعنى (علموا) اذ التعليم من مقتضيات التكرار وهذا كله مقتضاه في انهاية وقوفهم بوضوح على أخبار نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - وصياغة الفعل مبني للمجهول مسندا الى واو الجماعة التي هي في الأصل مفعول أول ، وحذف افعال لتعلم به لكون الفعل قد وقع على التوراة مما يؤكد العلم بفاعله ، هذا كله يؤكد اشتهاه أمره - صلى الله عليه وسلم - في كتبهم حتى انه لوضوحه لم يكن بحاجة الى أن يذكر لفعل بشر به فاعل ، ولعل ذلك المعنى يرتبط بقوله تعالى « واذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقرتم وأخذتم على ذلدم اصرى قالوا اقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » (٨٦) وفي هذا المعنى قال علي بن أبي طالب وابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما : « ما بعث الله نبيا من الأنبياء الا أخذ عليه الميثاق : لئن بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه » (٨٧) وذكر الميثاق بلفظ الاصر في « وأخذتم على ذلکم اصرى » يجعل لهذا الميثاق مناسبة مع الفعل « حمل » فيكون وقوعه

(٨٤) روح المعاني ج ٢٨ ص ٨٤ .

(٨٥) حاشية الصبان على شرح الأشدوني ج ٢ ص ٩٦ .

(٨٦) الآية ٨١ من سورة آل عمران .

(٨٧) تفسير ابن كثير ج ١ ص ٢٧٨ .

على التوراة باعتبار ما فيها من عهود ومواثيق لها قدرها وجلالتها تكونها مواثيق مؤكدة تحتاج الى جمع الهمة في الحفاظ عليها ومما يستأنس به لهذا التفسير أن الفعل « حمل » قد وقع مضارعه على لفظ الاصر صريحا في قوله تعالى « ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا » (٨٨) واذا كان معنى الاصر : الجهد والذنب والثقل (٨٩) فالثقل معنى لازم لجميع تلك المعانى مما يقوى صلته بايقاع الحمل عليه .

وثمة تفسير آخر للحمل بأنه « ليس .. من الحمل على الظهر وانما هو من الحمالة بمعنى الكفالة ، والضمان ، ومنه قيل لكفيل الحميل ، والمعنى ضمنوا احكام التوراة لم يضمنوها ولم يعلموا بما فيها ، قال الأصمعي : الحميل الكفيل ، وقيل الكسائي : حملت له حمالة أى كفلت به » (٩٠) .

وسواء أفسر الحمل بالتعليم المصحوب بالتكليف ، أم بالكفالة والضمان ، فن الغاية الاعلام بان البشارة بمحمد - صلى الله عليه وسلم - وبصفته المميزة له كانت واضحة في كتابهم حتى تناقلتها السننهم وأذاعوها ، وحين بعث - صلى الله عليه وسلم - جحدوا نبوته ، وأنكروا رسالته فكانوا جديرين أن يشبهوا بالحمار يحمل أسفارا ، وفي تلك الصورة جاءت كلمة أسفار نكرة أشعارا بعظم حجمها مع ما في لفظ الأسفار من معنى الكشف ، واسناد الحمل الى الحمار يقصد به تحقيق معنى التعب بالحمل مع عدم النفع بالمحمول لما اشتهر به الحمار من الجهل ، يقول الجاحظ « والحمار هو الذى ضرب به القرآن المثل في بعد

(٨٨) الآية ٢٨٦ من سورة البقرة .

(٨٩) القاموس : مادة (اصر) . وكذا غريب القرآن للسجستاني ص ٤١

(٩٠) مفاتيح الغيب للرازي : ٣٠/٥ ، مجلد ١٥ .

الصوت ، وضرب به المثل في الجهل ، فقال « كمثل الحمار يحمل أسفارا » • فلو كان شيء من الحيوان أجهل بما في بطون الأسفار من الحمار ، لضرب الله المثل به دونه « (٩١) • هذا الى أن في الحمار من الذل والحقارة ما ليس في غيره من الحيوانات ، وانه ذلول فيكون حمل الأسفار عليه أتم وأعم ، وبين لفظي الأسفار والحمار مناسبة لفظية لا توجد في غيره من الحيوانات (٩٢) وهذه الصورة تمثيل مركب ، اذ التشبه منتزع من أحوال الحمار وهو أنه يحمل الأسفار التي هي أوعية العلوم ، ومستودع ثمر العقول ، ثم لا يحس بما فيها ، ولا يشعر بمضمونها ، ولا يفرق بينها وبين سائر الأحمال التي ليست من العلم في شيء ، ولا من الدلالة عليه بسبيل ، فليس له مما يحمل حظ سوى أنه يثقل عليه ، ويكد جبينه ، فهو كما ترى مقتضى أمور مجموعة ، ونتيجة لأشياء ألفت وقرن بعضها الى بعض •

بيان ذلك أنه احتيج الى أن يراعى من الحمار فعل مخصوص وهو الحمل ، وأن يكون المحمول شيئاً مخصوصاً وهو الأسفار التي فيها أمارات تدل على العلوم وأن يثلث ذلك بجهل ما فيها حتى يحصل التشبه المقصود (٩٣) •

وهذه الصورة بما فيها من تركيب هي أروع صور التمثيل ، وقد أشار عبد القاهر الى ذلك قائلاً : « ينبغي أن تعام أن المثل الحقيقي ، والتشبيه الذي هو الأولى بأن يسمى تمثيلاً !بعده عن التشبيه الظاهر الصريح ما تجده لا يحصل لك الا من جملة الكلام ، أو جملتين أو أكثر

(٩١) الحيوان ج ٢ ص ٢٥٥ •

(٩٢) انظر : مفاتيح الغيب للرازي • مجلد ١٥ ص ٥ •

(٩٣) أسرار البلاغة ص ٧٤ طبعة اشراق ١٩٥٩ م •

حتى ان التشبيه كما كان أوغل في كونه عقليا محضا كانت الحاجة الى الجملة أكثر « (٩٤) » .

على أن في صورة المشبه الذي هو أحبار يهود جانب بجدر الاهتمام به وتدبره ، وذاك ما تشير اليه « ثم » من بعد زمنى ، فانهم وقد علموا التوراة وكلفوا العمل بما فيها — قد طال بهم العهد بعد التعليم ومقتضى ذلك أن تكون قضايا الايمان قد رسخت في النفوس واستقرت فاذا ما ظهر محمد — وقد بشر به في التوراة — استبقوا الى الايمان به ، لكن الذى حدث كان مخالفا لذلك تماما ، حيث لم يجد عندهم طول الامد وحين حل موعد الاختيار العملى لتطبيق الايمان على العلم اذا هم ينكصون على أعقابهم ، ويتخلف ايمانهم عن أن يواكب علمهم ، واذا كانوا قد علموا التوراة وعانوا في تحصيلها ، فما أفادوا شيئا في مجال انتفاع العالم بعلمه ، فصاروا حين .. حماوا التوراة ثم لم يحملها كمثل الحمار يحمل أسفارا » .

ولا شك أن (ثم) بما تفيد من طول العهد بالعلم ومدارسته ، وامتداد الزمن بين التحصيل وعدم التطبيق ، تسهم في مضاعفة جهلهم وانطماس بصائرهم .

واذا كان لتلك الصورة ارتباط بما قبلها من آى من حيث هي تقبيح لهؤلاء الذين جحدوا نبوة محمد الذى بعث في الأميين ، مع تبشير كتبهم به ، فانها أيضا تتصل اتصالا وثيقا بموضوع سورة الجمعة ، ان موضوع السورة هو تحميل هذه الأمة أمانة الدعوة الى الاسلام ، ولاسيما خطباء الجمعة الذين يقفون من جماعات المسلمين — كل أسبوع — موقف الداعية الذى يباغ رسالة الله ، وما أجدر هؤلاء جميعا

أن يكونوا على مستوى من السلوك القويم الذي يتفق مع ما يدعون إليه ، الا صاروا « كمثل الحمار يحمل أسفارا » •

والذي يتناد من هذا المثل القرآني ان قضية ادعوة الاسلاميه « ليست مساله كتب تحمل وتدرس ، انما هي مساله فقه ، وعمل بما في الكتب » (٩٥) واذا كان احبار يهود قد صوروا الحمار يحمل أسفارا فما اقبح هذه الصورة . ولذا كان التدييل انسب ما يكون عقب ذكر هذا المثل : « بئس مثل القوم اذ ذكروا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين » ، « والوصف وان كان في الظاهر للمثل فهو راجع الى القوم ، فكأنه قال : بئس القوم قوما مثلهم هكذا » (٩٦) واذا كان اليهود لم يظهر للتوراة اثر في سلوكهم على الرغم من طول مدارسهم لها وتعلمهم اياها ، وذلك امر شأنهم واستحقوا به أن يوصفوا بأنهم في هذا « كمثل الحمار يحمل أسفارا » فان النظم الكريم يضع بجوار خروجهم على كتابهم ومخالفتهم اياه افتراء آخر من مفترياتهم ذلك هو زعمهم أنهم « أولياء لله من دون الناس » وهذا ما تسمعه يتردد حتى اليوم ، اذ يزعمون : أنهم شعب الله المختار ، وأن غيرهم من الأمم هم الأمميون ، أو الأميون ، وأنهم — من ثم — غير مطابيين بمراعاة أحكام دينهم مع غيرهم من الأميين : « قالوا ليس علينا في الأميين سبيل » (٩٧) •• الى آخر هذه الدعاوى التي تفقرى الكذب على الله بلا دليل • وهنا يواجههم القرآن الكريم مواجهة واضحة يكشف بها زيفهم ، ويؤكد كذبهم ، فيطالبهم أن يتمنوا الموت ليشبهتوا صدق دعواهم في أنهم أولياء لله من دون الناس ، وهكذا تنتظم هذه الشريعة في

(٩٥) في ظلال القرآن ج ٦ ص ٢٥٦٧ •

(٩٦) مفاتيح الغيب للرازي ص ٦ ج ٣٠ مجلد ١٥ •

(٩٧) الآية ٧٥ من سورة آل عمران •

سلك واحد مع ما سبقها من افتراء على التوراة بكتيمان آيات الله فيها،
وتجاف لما فيها من قضايا الايمان، غير ان الكتب المعجز يقرن بهذه
الفريه دليل دحضها حتى لا تصور الا بطلانها، ويؤكد بطلانها مخبرا
بان تمنى الموت لن يكون من اليهود فيضيف الى اعجازه البلاغى هذا
الاخبار عن المستقبل اذى صدقه واقعهم وسلوكهم، فما تمنى احد
منهم الموت، وبهذا تتعدد جهات الاعجاز للكتاب الحريم. « قل يا ايها
الذين هادوا: ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فقمنا الموت
ان كنتم صادقين * ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليهم
بالظالمين * قل ان الموت الذى تفرون منه فانه ملائكتكم ثم تردون الى
عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » .

وحين يخاطبون فى هذه الدعوى الكاذبة يجيء الخطاب موحيا
ببعدهم عن الله تعالى، فيخاطب الله تعالى رسوله - صلى الله عليه
وسلم - ويأمره أن يطلب اليهم تمنى الموت، وتعرض دعواهم فى
صورة نؤكد مبلغ وهنأ، فهى زعم « والزعم: القول الحق وابطال
والكذب. ضد وأكثر ما يقال فيما يشك فيه » (٩٨) وسياق النظم
هنا يجعل المراد بالزعم معنى سوى القول الحق، ثم يستعمل النظم
أداة الشرط « ان » التى للشك للإشارة الى أن هذا الزعم لا ينبغى أن
يجزم به لوجود ما يكذبه (٩٩) وتجىء ولايتهم المزعومة لله غير مضافة
الى لفظ الجلالة على النحو الذى جاءت عليه فى قوله تعالى « ألا ان
أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » (١٠٠) وذلك الفصل بهذه
اللام بين كلمة أولياء وبين لفظ الجلالة « للإيذان بالفرق بين مدعى

(٩٨) القامرس المحيط .

(٩٩) انظر: روح المعانى ٢٨/٨٥ .

(١٠٠) الآية ٦٢ من سورة يونس .

أولايه ومن يخصه عز وجل بها» (١٠١) وتحكى الدعوى على ما هي عليه في زعمهم ، فيجىء قوله تعالى : « من دون الناس » حالا من الضمير الراجع الى اسم ان أى متجاوزين عن الناس (١٠٢) ويقع جواب الشرط ، « فتمنوا الموت » متوسطا بين شرطين والقاعدة : انه اذا اجتمع شرطان وتوسط الجواب بينهما كن الأول قيذا في الثانى (١٠٣) وعلى هذا يكون المعنى : ان صدقتم في زعمكم انتم اولياء الله والولى يؤثر الآخرة ومبدؤها الموت فتمنوه « (١٠٤) ، ومن خلال هذا الأمر نرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبدو مؤكدا كذب اليهود فيما زعموه من أنهم أولياء لله من دون الناس ، وكذا فيما قالوا : لن يدخل الجنة الا من كان هودا ، وكذا فيما قالوا : نحن أبناء الله وأحبوه ، وكذا في قولهم : ان الآخرة لهم عند الله خالصة ، وقد روى أيضا في سبب نزول هذه الآية « انه لما ظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام كتب يهود المدينة ليهود خيبر : ان اتبعتم محمدا أطعناه ، وان خالفتموه خالفناه . فقالوا : نحن أبناء خليل الرحمن ، ومنا عزيز ابن الله والأنبياء وامتى كانت النبوة في العرب ، نحن أحق بها من محمد ولا سبيل الى اتباعه » (١٠٥) وقد تأكد من خلال نظم الآية الكريمة مدى بعد اليهود عن الله تعالى ، وزيف دعاواهم ، وتحدى الرسول لهم ، وأن هذا التحدى قد عجزوا عن مواجهته ، وكأنه يقول لهم : « لو كان قولكم حقا وانتم على ثقة فتمنوا على الله أن يميتكم وينقكم سريعا الى دار كرامته التى أعدها لأوليائه » (١٠٦) .

(١٠١) روح المعانى ٢٨/٨٤ • (١٠٢) روح المعانى ٢/٨٤ •

(١٠٣) حاشية الصاوى على الجلالين ص ٢٠٥ ج ٤ •

(١٠٤) تفسير الجلالين ص ٢٠٥ ج ٤ •

(١٠٥) روح المعانى ٢٨/٨٤ •

(١٠٦) مفاتيح الغيب للرازى ص ٦ ج ٣٠ مجلد ١٥ ، وكذا الكشاف

ثم يعقب النظم الكريم هذا التحدى اخباره أنهم لا يكون منهم
 تمنى الموت بسبب ما يعرفون من « أنهم لم يقدموا بين أيديهم
 ما يطمئن اليه، وما يرجون الثواب والقربى عليه، وإنما قدموا المعصية
 التي تخيفهم من الموت وما وراءه ، والذي لم يقدم الزاد يحفل من ارتياد
 الطريق » (١٠٧) .

« ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين » ، ويراعى
 هنا نفى تمنى الموت بلا ، بينما نفى في سورة البقرة بلن في « ولن
 يتمنوه أبدا » لأن دعواهم — في سورة البقرة — بالغة قاطعة وهي :
 كون الجنة لهم بصفة الخاوص ، فبالغ في الرد عليهم بلن ، وهو أنسخ
 الفاظ النفى ، ودعواهم في الجمعة قاصرة متردة ، وهي زعمهم أنهم
 أولياء الله ، فاقصر على (لا) (١٠٨) . ووصفت دعواهم هنا
 بكونها قاصرة متردة لأنها ليست المطوب الذي ليس وراءه مطلوب ،
 بخلاف دعواهم في سورة البقرة أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون
 الناس » (١٠٩) .

وجاءت كلمة « أبدا » حال النفى بلا ، وحال النفى بلن ، تأكيدا
 لحبهم الحياة وأن عدم تمنيتهم الموت هو شأنهم أبد الدهر ، وهذه —
 كما سبق أن ذكرنا — معجزة وقد زادنا رسول الله — صلى الله عليه
 وسلم — ايماننا وبقينا بها حين خاطبهم قائلا « والذي نفسى بيده
 لا يقولها أحد منكم الا غص بريقه » فلولا أنهم كانوا موقنين بصدق

(١٠٧) في ظلال القرآن للمرحوم سيد قطب ص ٣٥٦٨ ج ٦ .

(١٠٨) أسرار التكرار في القرآن للكرمانى ص ٣٢ .

(١٠٩) تعليقات على أسرار التكرار في القرآن لمحققه الأستاذ عبد القادر

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتمنوا ، ولكنهم علموا أنهم لو
تمنوا لما تواتوا من ساعتهم ولحقهم الوعيد ، فما تمالك أحد منهم أن
يتمنى « (١١٠) » .

وأحكام القرآن ترتبط بأسبابها ، ولذا يذكر السبب في كراهيتهم
للموت وهو سوء أعمالهم ، ويوجزه في « بما قدمت أيديهم » واليأس
على حقيقتها والتعبير بها يشمل ما قدموا بسائر الأعضاء ، وهو أبلغ في
الذم ، أو أن اليد كناية عن نفس الشخص ، أو عن القدرة لما أنها من بين
جوارح الإنسان مناط عامة صنائعه ، ومدار أكثر منافعه . (١١١)

« والله عليم بالظالمين » تهديد لهم (١١٢) ، وقد وضع المظهر في
موضع المضر لدمهم ، والتسجيل عليهم بأنهم ظالمون في كل ما يأتون
ويذرون (١١٣) والعلم هنا يراد به لازمه وهو مجازاتهم على سوء
صنيعهم . ولعلنا نلاحظ في نسق الآيات منذ تناولت اليهود توالي صفات
تنتقيصهم ، فهم بعد أن حملوا التوراة لم يحملوها ، وهم في ذلك كالحمار
يحمل أسفارا ، وهم موضع ذم لتكذيبهم بآيات الله ، كما أنهم بمنأى
من هدايته تعالى لظلمهم ، وهم في دعاوهم القرب الى الله وأهمون .
ويكرهون الموت كراهية شديدة لسوء صنيعهم ، ويتكرر وصفهم بالظلم
مرة أخرى « والله عليم بالظالمين » ومع تكرره يجيء وقد عبر عنه
بالاسم الامر الذي يؤكد ثبوت ظلمهم وأنه منهم سجية وطبع .

وفي نهاية هذا التحدي وما صحبه من بيان لحب يهود الحياة
وكراهيتهم للموت ، يقرر القرآن الكريم حتمية الموت وما يعقبه من

• (١١٠) الكشاف ١٠٣/٤

• (١١١) ينظر : روح المعاني ٢٩٧/١

• (١١٢) الكشاف ٢٩٨/١

• (١١٣) ينظر : روح المعاني ٢٨/٨٥

حساب : « قل ان الموت الذى تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون » .

وتقرير حتمية الموت فى مواجهة تعلق اليهود بالحياة يوثق من ارتباطه بما قبله من آى ، كما انه ايضا شديد الارتباط بسورة الجمعة التى تحمل الأمة الإسلامية أمانة الدعوة الى هذا الدين ، اذ « هى لفظة من اللفظات القرآنية الموحية للمخاطبين بها وغير المخاطبين ، تقرر فى الأخلاق حقيقة ينسأها الناس وهى تلاحقهم أينما كانوا ، فهذه الحياة الى انتهاء ، والبعد عن الله فيها ينتهى الرجعة اليه فلا ملجأ منه الا اليه ، والحساب والجزاء — بعد الرجعة — كائنان لا محالة فلا مهرب ولا فكك » (١١٤) .

وتتعدد المؤكدات لتقرير حتمية الموت وتتنوع فهى : اسمية الجملة ودخول أن عليها « ان الموت الذى تفرون منه » والاخبار بجملة اسمية مؤكدة بان أيضا « فانه ملاقيكم » . مع كون الخبر فى جملة الخبر اسما « ملاقيكم » الأمر الذى يفيد ثبوت هذه الحقيقة ، وأنها أمر مقرر ليس حادثا أو طارئا . وقد اقترن الخبر بالفاء لما فى المبتدأ (اسم ان) من معنى العموم حيث وصف باسم الموصول ، وحكم الموصوف حكم الموصول (١١٥) بهذا صار اسم ان متضمنا معنى الشرط .

وقرىء « انه ملاقيكم » دون فاء . وهى قراءة زيد بن على (١١٦) رضى الله عنه وفى قراءة ابن مسعود . تفرون منه ملاقيكم (١١٧) من

(١١٤) فى ظلال القرآن ٢٨/٣٥٦٨ مجلد ٦ .

(١١٥) حاشية الصاوى على الجلالين ج ٤ ص ٢٠٩ .

(١١٦) تفسير الكشاف ج ٤ / ص ١٠٤ .

(١١٧) الكشاف ج ٤ / ص ١٠٤ وكذا : مفاتيح الغيب للرازى ص ٧

غير انه ، ووجهت قراءة زيد توجيها له معنى جميل حيث جعل « ان الموت الذى تفرون منه » كلاما برأسه ، أى ان الموت هو الشيء الذى تفرون منه ، ثم استؤنف « انه ملاقيكم » (١١٨) .

وهذه القراءة على النحو الذى وجهت به هى طريق من طرق القصر طريقه تعريف طرفى الاسناد ، فالاسناد اليه معرف بال الجنسية ، والمسند اسم موصول ، وهو قصر صفة الفرار المفهومه من « الذى تفرون منه » عنى موصوف هو « الموت » أى ما تفرون الا من الموت ، وفى هذا تأكيد لما عليه اليهود من جبن وعجز عن مواجهة الموت ، وقد قرر القرآن الكريم ذلك المعنى فى مواطن أخرى لقوله تعالى « لا يقاتلونكم جميعا الا فى قرى محصنة أو من وراء جدر » (١١٩) وأثبت ساوكنهم صدق القرآن ، ففى حربنا الحديثة معهم فى رمضان ١٣٩٣ هـ . (اكتوبر ١٩٧٣ م) كانوا يتحصنون خلف ساتر ترابى ارتفاعه عشرون مترا . عدا أشياء أخرى كانوا يتخذونها أستارا ، وكلها تؤكد فرارهم من مواجهة الموت ولن يزال هذا شأنهم الى يوم القيامة ، وقد أخبر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قال : « لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودى من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر : يا مسلم هذا يهودى خافى تعال فاقتله ، الا العرقد فانه من شجر اليهود » (١٢٠) والعرقد نوع من شجر الشوك معروف بببيت المقدس وقد يقال : « الموت ملاقيهم على كل حال ، فروا أو لم يفروا فما معنى الشرط والجزاء ؟

(١١٨) الكشاف ٤/١٠٤ .

(١١٩) الآية ١٤ من سورة الحشر .

(١٢٠) ذكر الامام النووى فى كتابة المسمى : رياض الصالحين أن

هذا الحديث متفق عليه . أنظر ص ٦٤٠ .

قيل : ان هذا على جهة الرد عليهم اذ ظنوا ان الفرار ينجيهم ،
وقد صرح بهذا المعنى وأفصح عنه بالشرط الحقيقي في قوله :

ومن هاب أسباب المنايا تناله

ولو نال أسباب السماء بسلم (١٢١)

وحين نتدبر التعبير القرآني « ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم » ندرك أثر اختياره لصيغته وعباراته ، فانفرار من الموت جاء في صيغة فعل مضارع ، وآرى ذلك لافادة الدوام التجديدي نعم انه امر حادث لكنه يستمر حدوثه ويتوالى ، وهو ما يليق بجبن اليهود ، أما حتمية الموت فقد عبر عنها بالاسم «ملاقيكم» ليفيد الثبوت وفي هذا الاسم أيضا ما يدعو الى التأمل فهو يفيد المفاعلة اذ هو مصوغ من الفعل لاقى دون لقى ، والمفاعلة هنا يعنى بها احاطته بهم من كل جهة ، واشتراكهم أيضا في تحقيق ملاقاته لهم بفرارهم الذي ترتب عليه هذه الملاقاة ، ولذا جاءت الفاء في الخبر مع أن دخولها فيه ليس بلازم وانما هى لنكتة تليق بالمقام وهى هنا المبالغة في عدم الفوت ، وذلك أن الفرار من الشيء في مجرى العادة سبب الفوت عليه ، فجىء بالفاء لافادة أن الفرار سبب الملاقاة مبالغة فيما ذكر وتعكيسا للحال « (١٢٢) • وليس شيء أعجب من أن يفر انسان من شيء ليلاقيه ذلك الذى فر منه • وتنتهى الآية الكريمة بذكر العاقبة المخوفة التى فروا من الموت بسببها ، انها اارجعى الى الله تعالى ، وتلقى الجزاء على العمل ، وتصاغ معانيها بما يتناسب مع سياقها ، فقد سبقها الفرار من الموت وملاقاته ، فيجىء بعقبها « ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » انها الاعلان عن تحقيق الغاية من الخلق ، وأن كل محاولة

(١٢١) مفاتيح الغيب للرازي ص ٧ ج ٣٠ جلد ١٥ •

(١٢٢) روح المعاني ج ٢٨ ص ٨٥ •

افلات أو نسيان لا تنال من تلك الغاية التي هي العودة الى الله للجزاء، لكن هؤلاء الفارين يجدر أن ترددهم الى الله تعالى قوى لا قبل بهم بدفعها ، ولذا جاء الفعل « تردون » مبنيًا للمجهول تلاؤمًا مع معنى عدم الرغبة في الموت وفي كل ما يعقبه ، واني من يردون ؟ الى الذي لا يخفى عليه خافية « الى عالم الغيب والشهادة » ولعالم الغيب والشهادة هنا من انتاسب ما لا يخفى ، اذ الوعيد لهؤلاء الذين كتموا اشياء جاءت في كتبهم ، وأسروا في أنفسهم عداوة للحق ، والمعنى — والله أعلم — « ثم تردون الى الذي هو عالم ما أشهدتم الخلق من التوراة والانجيل ، وعالم بما غيبتم عن الخلق من نعت محمد — صلى الله عليه وسلم — وما أسررتهم في أنفسكم من تكذيبكم رسالته ، « فينبئكم بما كنتم تعملون » بالجزاء ان كان خيرا فخير ، وان كان شرا فشر .. وهو الوعيد البليغ والتهديد الشديد » (١٢٣) •

وبعد هذا الشوط الطويل الذي قطعنه بنا سورة الجمعة تذكرنا بمنة الله تعالى في بعثه النبي الأمي — صلى الله عليه وسلم — الى العرب وغير العرب ، وتكشف الاستار عن خبايا يهود ، وتفضح بواطنهم ، وتصفهم بما يستحقون من غباء وجهل حين كتموا البشارة التي جاءتهم بها كتبهم بشأن النبي الأمي ، عليه الصلاة والسلام ، ثم تبطل دعواهم بأنهم أبناء الله وأحباؤه فتطالبهم بتمنى الموت برهانا على صدقهم في تلك الدعوى ، لكنهم اسوء سلوكهم وقبح صنيعهم لا يتمنون الموت . وأخبر القرآن بأنهم لا يتمنونه ولن يتمنوه وأكد الواقع صدق القرآن ، ثم أخبر بأن الموت ملاقيهم — فروا منه أم لم يفروا — وأن مرددهم أخير الى الله ليجزيهم على عملهم • بعد هذا كله تصل بنا السورة الى الدور الذي نيط بهذه الأمة ، انه حمل أمانة الدعوة الاسلامية ، وفريضة

الجمعة هي الصورة المستمرة ، والمطرودة والمنظمة ، لتحقيق هذا الدور ، ويتصدر هذا الأمر بنداؤ المؤمنين ، وهو نداؤ التشریف كما أنه نداؤ ابتكليف « يا أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاستعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون * فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون * » .

والآيتان ينتظمان مع ما سبقهما من آيات ، وذلك « ان الذين هادوا يفرّون من الموت لمناج الدنيا وطيباتها ، والذين آمنوا يبيعون ويشرون لمناج الدنيا طيباتها كذلك ، فنبههم الله تعالى بقوله « فاستعوا الى ذكر الله » أي الى ما ينفعكم في الآخرة ، وهو حضور الجمعة ، لأن الدنيا ومتاعها فانية ، والآخرة وما فيها باقية » (١٢٤) كما أن من وجوه ارتباط الآيتين بما قبلهما ما قيل عن بعضهم : قد أبطل الله قولا اليهود في ثلاث « أفتخروا بأنهم أولياء الله وأحبأوه فكذبهم في قوله « فتمنوا الموت ان كنتم صادقين » ، وبأنهم أهل الكتاب والعرب لا كتاب لهم فشبهم بالحمير يحمل أسفارا ، وبالسبت وأنه ليس للمسلمين مثله فشرع الله لهم الجمعة » (١٢٥) .

ولعل من وجوه الارتباط أيضا أنه قد تقدم في أول السورة « هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين * وآخرين منهم لما يلحقوا بهم » فيكون الأمر بالسعى الى الجمعة بعد ذلك تحقيقا لهذا التعليم ، واعلانا عن استمرار دوره — صلى الله عليه وسلم في أمته ، وبقائه الى يوم القيامة ، ولذا فقد ذكر سادتنا الصوفية أن قوله

(١٢٤) مفاتيح الغيب للرازي ص ٨ ص ٣٠ مجلد ١٥ .

(١٢٥) الكشاف ٤/١٠٤ ، وكذا مفاتيح الغيب ص ٨ ج ٣٠ .

« وآخرين منهم لما يلحقوا بهم » يشير الى عدم انقطاع فيضه - صلى الله عليه وسلم - عن أمته الى يوم القيامة « (١٢٦) • ويكون ذكر الآيات التي تتعلق باليهود بين بيان دور الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبين ما يفيد استمرار هذا الدور متمثلا في فرض الجمعة يكون ذكر هذه الآيات اشارة الى الاسباب التي لها عهد الى الأمة الاسلامية بحمل أمانة الدعوة ، وذلك - في ايجاز - أن بنى اسرائيل قد كتموا ما أنزل الله ، وخرجوا على منهجه - سبحانه ، فلم يعودوا أهلا لحمل أمانة الدعوة الى الله ، فانقلبت أمر تلك الأمانة الى الأمة الاسلامية ، وقد هديت هذه الأمة الى كل ما هو حق ، ولذا فان يوم الجمعة الذي عظم منذ بدء الخليقة وضل عنه اليهود والنصارى يهدى الله تعالى أمة الحق اليه ، ويكلفها تعظيمه ، ويجعله ملتقاها ومعلمينها من ورثة النبوة ، أولئك الذين تفقهوا في الدين ونصبوا أنفسهم للدعوة اليه بيانا لأحكامه ، ودرءا لما يثار حوله من شبهات •

ونتناول الآيتين دراسة وتحليلا :

« يا أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة » النداء : الأذان والمقصود بالأذان هنا - لدى جمهرة المفسرين الذي يكون اذا جلس الامام على المنبر يوم الجمعة ، وقد قال بذلك مقاتل (١٢٧) ، واحتجوا بأنه « كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذن واحد ، فكان اذا جالس على المنبر أذن على باب المسجد ، فاذا نزل أقام الصلاة ثم كان أبو بكر وعمر - رضى الله عنهما على ذلك ، حتى اذا كان عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل زاد مؤذنا آخر ، فأمر بالتأذين الأول على داره التي تسمى زوراء ، فاذا جلس على المنبر أذن المؤذن الثاني ، فاذا

(١٢٦) روح المعاني ٢٨/٩٥

(١٢٧) انظر : التفسير الكبير ومفاتيح الغيب للرازي ٢٠/٨ - ١٥ •

نزل أقام للصلاة ، فلم يعب ذلك عليه « (١٢٨) . وهم في ذلك يستندون
الى رواية البخاري . . عن السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم
الجمعة اوله اذا جلس الامام على المنبر على عهد النبي - صلى الله
عليه وسلم - وأبى بكر وعمر - رضى الله عنهما - فلما كان عثمان
- رضى الله عنه - وكثر الناس - زاد النداء الثالث على
الزوراء « (١٢٩) .

ومن بلاغة النظم التعبير بـ « اذا » دون ان ، اذ هي تستعمل
حال تحقق الشرط ، والشرط هنا الفعل « نودى » والذي يستفاد من
التعبير باذا . . . أن وجوب الجمعة يرتبط بالتحقق من سماع النداء
على أن يراد بالسماع السماع بالفعل أو بالقوة ، بحيث يكون في المكان
الذى شأنه أن يسمع فيه النداء ، وهو ما عبر عنه الفقهاء بالمصر وما
كان قريبا منه . . . وقولهم « سماع النداء : اذا كان المنادى صيتا ، وكان
هو (أى المصلى) مستمعا والأصوات هادئة » (١٣٠) هو أيضا مقياس
للنداء مستمد من معنى التحقق المستفاد من اذا . وقوله تعالى « نودى
بأبناء للمجهول لأن جواب الشرط يرتبط بالحدث الذى هو النداء أى
أن السعى الواجب المأمور به متعلق بوقوع النداء للصلاة في يوم
الجمعة ، وفي « للصلاة » ايجاز بالحذف اكون المقصود « لوقت الصلاة
يدل غليل قوله « من يوم الجمعة » ولا تكون الصلاة من اليوم ، وانها
يكون وقتها من اليوم » (١٣١) ، وهذا - في تقديري - أقرب الى

(١٢٨) تفسير الكشاف ٤/١٠٤ ، وانظر أيضا : تفسير ابن كثير

٤/٣٣٦ ، وتفسير الرازى ٣٠/٨ ، وروح المعاني للألوسى ٢٨/١٧ .

(١٢٩) فتح البارى لابن حجر ٢/٣٩٣ .

(١٣٠) الأم للإمام الشافعى رضى الله عنه ج ١ / ص ١٨٠ .

(١٣١) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب للرازى ص ٨٠ ج ٢٦ مجلد ١٥

المنظم القرآني من اعتبار من بمعنى « في » (١٣٢) لأن الحذف ايجاز كما ذكرنا ، وهو معلوم لوجود ما يدل عليه ، اما اعتبار الحرف ذا معنى آخر سوى معناه الحقيقي فإنه لا يناسب ما عرف عن القرآن من عناية باختيار اللفظة لما لها من دلالات في موضعها لا يمكن لغيرها أن يدل عليها .

ويجىء جواب الشرط أمرا تكليفيا مترتبا على تحقق النداء « فاسمعوا الى ذكر الله وذروا البيع » ويضع النظم امرين يقابل كل منهما الآخر الأول : السعى الى ذكر الله ، والثاني الذي يقابله هو ترك البيع ، على أن المراد بالسعى المضي والاهتمام والتجرد للطاعة ، بدليل أنه قوبل بالنهي عن البيع ، ويؤيده قراءة عمر « اذا نودي للصلاة فامضوا » (١٣٣) وليس السعى الذي هو عدو ، كما جاء في الحديث الشريف « اذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون » (١٣٤) اذ السعى في الحديث قوبل بالمشى .

و « ذكر الله » يقصد به خطبة الجمعة حيث ان الخطبة — مهما اختلفت موضوعاتها هي في النهاية ذكر لله تعالى . أو هو الصلاة ، وعلى كلا المعنيين فان « ذكر الله » مجاز مرسل علاقته الحالية ، أو الجزئية (١٣٥) ، ويبقى بعد ذلك السر البلاغي في التعبير عن الخطبة أو الصلاة بـ (ذكر الله) ، ولعل سر ذلك هو توجيه الخطباء الى ما ينبغي أن تدور عليه خطبهم من ربط بالله تعالى ، وبعد عن الخوض في موضوعات دنيوية استرضاء للسلطين ، هذا حين يراد به الخطبة وان أريد به

(١٣٢) روح المعاني ٢٨/٨٧ ، وتفسير الجلالية ٤/٢٠٩ .

(١٣٣) ينظر : فتح الباري لابن حجر ٢/٣٩٠ .

(١٣٤) الحديث أخرجه البخاري ، وانظر : فتح الباري ٢/٢٩٠ .

(١٣٥) انظر : روح المعاني ٢٨/٩٠ ، والانتصاف لابن المنير ٤/١٠٥ .

الصلاة فان السر ابلاغى في التعبير به عنها هو أن يتجرد المصلون تجردا تاما لله تعالى في صلاتهم ، ولتكن هذه الصلاة التي جمع لها المسلمون ذكرا خالصا له — سبحانه •

وابيع الذي نهى عنه رمز لكل عمل دنيوى ، وتخصيصه بالذكر لما فيه من غلبة معنى الكسب •

« ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون » الاشارة الى : السعى وترك البيع » واستعمل لهما اسم اشارة لبعيد رفعا لقد رهما واعلاء شأنهما، والموازنة هنا باسم التفضيل « خير » انما هي بين نفع الآخرة ونفع الدنيا (١٣٦) وفضل القرآن نفع الآخرة لما له من بقاء وجلال ، وأراني أميل الى أن التفضيل هنا مقصود به انتفاع الدنيا باديين ، وهذا ما نرى السورة تعمل على غرسه في النفوس ، وأن توازن لهم بين حياة في ظل دين طبعت به الحياة ، وحياة أخرى قطعت ما بينها وبين الدين من وشئج واعتبار الحياة اتي لم ترتبط بمنهج الدين مشتمة على خير انما هو بالنظر الى حال المخاطبين الذين يرون خيرهم في استمرار أعمالهم دون قطع الصلاة لها ، فنبههم القرآن الى أن ما يظن انقطاعا عن العمل وتعو يقاله هو مصدر مباركته بالتوجه الى الله تعالى الذي بيده الخير كله ، ومجىء كلمة « خير » منكرا يخاع عليها معنى العظمة والسعة فهو تكبير للتعظيم والتكثير معا وبعد الانتهاء من تلك الشعيرة التي جمعت بين العلم والعبادة ، والدربة على الاجتماع في ظلال وحدة العقيدة والمنهج ، يخاطب القرآن اتباعه أن ينتشروا في الأرض مبتغين من فضل الله ، ومع استشعارهم الدائم معيته — سبحانه لهم — فليكونوا له على ذكر ، وليكثروا من هذا الذكر « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » •

يتأكد لنا — حين نتدبر هذه الآية ، وسابقتها — أن الإسلام دين الحياة ، وأنه يسير باتباعه في خطين متوازيين : الدين والدنيا ، وأن ما يعمل — جاهدا — لتحقيقه هو : أن يقبلوا على الحياة بروح الدين ، وكأنما كان للنظم — في سورة الجمعة — أثره في هذا الجمع ، فقد نظم الدنيا بجوار الآخرة فأمر بالسعى الى ذكر الله ، ثم قفاه آمرا بالانتشار في الأرض طلبا للرزق •

ومعنى « فاذا قضيت الصلاة » أديت وفرغ منها ، وكما استعملت اذا مع النداء استعملت أيضا مع انقضاء الصلاة ، و في هذا الاستعمال لفتة للمسلمين أن يوجهوا اهتمامهم الى تحقيق معنى الصلاة باتقانها : خشوعا ومراعاة لشروطها وأركانها وفي التعبير بالقضاء بانسبة للصلاة إشارة الى ما لها في نفس المسلم من شعور بتبعته نحوها وما يهدأ له خاطر الا بالفراغ منها ، ويتوافق التعبير عن الأداء مع التعبير عن النداء حيث جاءت صيغة كل منهما مبنية للمجهول حيث لا غرض يتعلق بذكر الفاعل ، ويذكر لفظ الصلاة اسما ظاهرا ، وقد سبق ذكره من قبل ، ومقتضى ذلك التعبير عنه بضمير لكن يوضع الاسم الظاهر في موضع الضمير ليتمكن معنى الصلاة في النفوس • وكما أمرهم الله تعالى فاجتمعوا فانه — سبحانه — يأمرهم أن ينتشروا في الأرض « فانتشروا في الأرض وابتغوا ن فضل الله » والأمر هنا في « انتشروا وابتغوا » للإباحة (١٣٧) ، أما في « انتشروا » فلما أن اباحة الانتشار زائلة بفرضية أداء الصلاة ، فاذا زال ذلك عادت الاباحة ، فيباح لهم

(١٣٧) دليل الاباحة في الأمر هنا الاجماع (انظر : فتح الباري

ان يفتشوا في الارض ويبيحوا من مسهل الله . وهو ارزق (١٣٨) واما
 « اسموا » فلهو بعد المص بمولده معالي « ودروا البيع » (١٣٩) ،
 والسعيير عن الخروج من المسجد ، واستغفرت الاعمال بالانتشار في
 الارض له دلالات خيرة نذكر منها :

ما فيه من دلالة على اختلاف الاعمال ونفوعها ، كما ان انتشار من
 نعد في الامجاد كما ان فيه دلالة تطويع النفوس لمزاولة العمل بعد
 اداء تسعير الجمعة ، حيث ان طيعته من صيغ المطاوعة ، مثلها في ذلك
 قولك طوعه فانقر ، وتهيئة مائته وفيه ايضا دلالة ان يسيطره على حد
 مكان الدفع في الارض كما في الانتشار من معنى الانتعاش والانبساط ،
 أي لتكن حركتهم في الارض بحيث تعطى كل موطن منها يظن فيه النفع
 ولا تفرحوا مكات دون ان يكون لكم فيه وجود وهيمته ، وعل في هذا
 ما يحفز المسلمين الى استغلال كل وسائل العلم بالانتفاع بما اودعه
 الله تعالى في الارض من خيرات سواء اكان ذلك في قشرها العلوية ، ام
 في باطنها ، وفي التعبير بـ « في » ما يدل على معنى التمكن بحال الانتشار ،
 وهو معنى يوحى بقوة الحركة وشدة الارتباط بمكان العمل ، وفيه
 أيضا لفتة الى ما تخزنه الارض من ثروات ، وان الذي يطلبها عليه ان
 يبحث فيها وينقب ، وقد اخبر القرآن الكريم بذلك « وجعل فيها
 رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام » (١٤٠)
 والذي يدفعنا الى ان نقف عند « في » هكذا ما نعلمه من ان هذا الفعل
 من الممكن تعديته بعلى وذلك كالذي رأيناه في قول الصنوبري :

(١٣٨، ١٣٩) انظر : التفسير الكبير ومفاتيح الغيب للرازي ٣٠/٩

مجلد ١٥ .

(١٤٠) الآية : ١٠ من سورة فصات .

وكان محمر الشقيق اذا تصوب أو تصعد

أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد

فعدى الفعل بعلى في قوله « نشرن على رماح » • واذن يكون
ايشار القرمن الكريم للحرف « في » له غايته وله دلالته •

وحين يكد المسلم في عمه للحصول على رزقه يربطه الله تعالى
به ، فيلفته الى أن هذا الرزق الذي حصله من عمله هو من فضله
— تعالى عليه — وأن الأسباب التي باشرها يجب ألا تحجب عن
مسببها وهو الله ولذا فانه — سبحانه — يربط بين الطلب وبين فضله
« وابتغوا من فضل الله » واستعمال كلمة « فضل » في هذا الموضع
يشع بمعنى الرزق ، فهي •• اذن — مجاز مرسل والعلاقة فيه السببية ،
اذ فضل الله تعالى هو أهم أسباب الرزق ، وتكون القيمة البلاغية
في هذا المجاز هي ألا يفتن الناس بجودهم ، وأن يقرق أخلادهم أن كل
ثمرات الجهد هي من فضل الله تعالى ، ويضعنا النظم المحكم أمام
سعة فضله — سبحانه — وذلك بادخال « من » على « فضل » وابتغوا من
فضل الله مع اضافة الفضل الى لفظ الجلالة ، وهي اضافة للتعظيم
وللتشريف معا أما التعظيم فلما لهذا الفضل من مدى لا ينتهى ، وأما
التشريف فلما يصحب تفضله تعالى من عدم المن بالعطية ، فهو غرض
صفو ، خال مما يعكره وحين ينساح المسلم فالأرض يعمها — رها ،
ويستخرج كنوزها وثرواتها ، فما يابق به أن يكون بمنأى عن المنعم
المتفضل ، جدير به أن يوالى ذكر الله تعالى ، ولهذا يأتي الأمر الأخير
في هذه الآية بالذكر الكثير « واذكروا الله كثيرا لعالمك تفلحون » •
والذكر سواء أكان باللسان كما قال مقاتل ، أم بالطاعة كما قال ابن
جبير ، أو كان في جميع الحالات من قيام وقعود واضطجاع كما قال

مجاهد (٤١) ، فإنه ليس ذلك الذى سبق فى قوله تعالى « فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع » ان الذكر هنا ذكر آخر انه ذكر يجتمع مع الأعمال التى يشتغل بها المسلم طالبا للرزق كالتجارة والصناعة وغيرهما ، كما جاء فى قوله تعالى « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » (٤٢) أما الذكر الذى سلف فقد بينا أن المراد به الخطبة ، أو الصلاة ، وبهذا يكون من جملة ما لا يجتمع من التجارة أصلا (٤٣) .

والذكر المراد هنا ، والذى يجتمع مع جملة الأعمال ، ما أراه الا العاصم الذى يقى صاحبه زيغ الشيطان ، واغراء الدنيا ، وبريق المال ، فاذا هو يعمل آمنا كل انحراف ، وفى الوقت نفسه يأمن المجتمع بذكره ذاك فاذا الفلاح نتيجة تغمر المجتمع كله ، هذا ما أقام المسلمون حياتهم على انتزاع أنفسهم ساعات يخلون فيها الى الله ، مع الاهتمام — بعد ذلك بالعمل ، واشاعة الخير فيه بالاكثار من ذكر الله تعالى .

ان القرآن الكريم حين رسم هذين الخطين المتوازنين للسلوك وضعنا أمام صورة « التوازن الذى يتسم به المنهج الاسلامى ، التوازن بين مقتضيات الحياة فى الأرض ، من عمل وكد ، ونشاط وكسب ، وبين عزلة الروح فترة عن هذا الجوّ وانقطاع القلب وتجرده الذكر ، وهى ضرورة لحياة القلب لا يصلح بدونها للاتصال والتلقى والنهوض بتكاليف الأمانة الكبرى ، وذكر الله لا بد منه فى أثناء ابتغاء المعاش ، والشعور بالله فيه هو الذى يحول نشاط المعاش الى عبادة ، ولكنه

(١٤١) أنظر — التفسير الكبير ز مفاتيح الغيب للرازى ص ٩ ج ٢٠

مجلد ١٥ .

(١٤٢) الآية ٣٧ من سورة النور .

(١٤٣) أنظر : التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ٣٠/١٠ — مجلد ١٥ .

— مع هذا — لا بد من فترة للذكر الخالص ، والانقطاع الكامل ،
والتجرد المحض . كما توجى هاتان الآيتان « (١٤٤) » .

وقد جاء التعبير عن هذا التوازن حافلا بوجود المطابقة لمعنى
التوازن حيث رأينا كلا من المعنيين — معنى الذكر الخاص متمثلا في
السعى الى فريضة الجمعة ، ومعنى الانتشار في الارض بغية تحصيل
أسباب المعاش — افترسح بأداة الشرط اذا ، وجاء الشرط في كل من
المعنيين فعلا ماضيا مبنيا للمجهول وكان الجواب الشرط في كل من
المعنيين فعل أمر مقترنا بالفاء ، ودما دن السعى في الجمعة الى ذكر
الله ، فانه في تحصيل المعاش ابتغاء من فضل الله ، وفي التذليل أيضا
روعى هذا التوازن حيث كان مع الأمر بأداء الجمعة « ذلكم خير لكم
ان كنتم تعلمون » ومع الأمر بتحصيل الرزق « واذكروا الله كثيرا
لعلمكم نفلحون » وسلفنا الصالح الذين أدركوا هذه القيم في طبيعة
الاسلام ، وفي بلاغة القرآن ارتقوا بسلوكهم الى هذا المستوى من
التوازن في يسر وسهولة وفي صورة من الجدية التي تأخذ القرآن
منهجًا تمثله « عن عراك بن مالك أنه كان اذا صلى الجمعة انصرف
فوقف على باب المسجد وقال : اللهم أجبت دعوتك ، وصليت فريضتك ،
وانتشرت كما أمرتني ، فارزقني من فضلك ، وأنت خير
الرازقين » (١٤٥) .

• انه الانتهاج المتوازن للمنهج المتوازن •

وبعد أن تصل بنا سورة الجمعة الى هذا المستوى من تجلية
حقائق الاسلام التي تؤكد اجتماع العمل للدنيا والآخرة معا في خطين
متوازيين كل منهما موصول بذكر الله ، تطالعنا بصفحة من صفحات

• (١٤٤) في ظلال القرآن ج ٢ ص ٣٥٧٠ •

• (١٤٥) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ج ٣٠ ص ٩ مجلد ١٥ •

انضعف النفسى ، الذى يطل بوجهه اذا وهت قوى الايمان ، فادة
سوت المال له على النفس سلطان يعلو على كل سلطان ، واذا
الانبهار ببريقه يطادر مشاعر السكينة والاستقرار :

« واذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند
الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين » •

ذكر فى سبب النزول فيما رواه البخارى عن معاوية بن عمرو عن
معاوية بن عمرو عن زائدة كلاهما عن حصين عن سالم بن أبى الجعد
عن جابر بن عبد الله قال : بينما نحن نصلى مع النبى - صلى الله
عليه وسلم - اذ أقبلت غير تحمل طعاما ، فالتفتوا اليها حتى ما بقى
مع النبى - صلى الله عليه وسلم - الا اثنا عشر رجلا ، فنزلت هذه
الآية « واذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما » (١٤٦) •

وقال المفسرون أصاب أهل المدينة أصحاب الضرار جوع وغلاء سعر
فقدم دحية بن خلف الكلبى فى تجارة من الشام، وضرب لها طبل يؤذن
الناس بقدومه ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم
الجمعة فخرج اليه الناس فلم يبق فى المسجد الا اثنا عشر رجلا منهم
أبو بكر وعمر فنزلت هذه الآية فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -
والذى نفس محمد بيده لو نتابعتم حتى لم يبق أحد منكم لسأل بكم
الوادى نارا » (١٤٧) •

ونظم الآية يشعر بتكررها هذا الحادث ، والروايات تؤكد ذلك

- (١٤٦) فتح البارى - شرح صحيح البخارى لابن حجر ص ٤٢٢ ج ٢
- (١٤٧) أسباب النزول للواحدى ص ٣٢٠
- (٢٥ - م)

أيضا « عن قتادة : فعلوا ذلك ثلاث مرات في مقدم عير » (١٤٨) على أن ذلك الذي وقع من دحية كان قبل أن يسلم . قال ذلك مقاتل (١٤٩) .

والآية الكريمة — اذن — تصور واقعا ، وتخير عن سلوك غيره بقايا من جواذب الجاهلية ، ويجيء التعبير متناسقا مع ما في الواقعة من معان ، فالتجارة تأكد لهم وصولها مما قوى في نفوسهم دافع الخروج اليها ، وجاءت « اذا » دلالة على هذا المعنى ، وقد كانوا اذا أقبلت العير استقبلوها بالطبل والتصفيق ، فكانت التجارة التي خرجوا اليها مصحوبة بما يعلم بوصولها ، وينبئ بقدمها .

والرؤية هنا ليست لنفس التجارة ولا للهو لأن كلا منهما ليس مما يرى أصلا فكيف يصح « رأوا تجارة أو لهوا » ؟ نقول : ليس المراد الا ما يقرب منه اللهو والتجارة ، ومثله « حتى يسمع كلام الله » اذ الكلام غير مسموع ، بل المسموع صوت يدل عليه . (١٥٠) .

ولما كانت الرؤية قد وقع في محيطها كل من اللهو ومن التجارة روعى ذلك في عود الضمير موحدا اليهما نظرا لأنهما شيء واحد من حيث الرؤية وهذا ما عبر عنه الزجاج حين قال : « أعيد الضمير الى المعنى ، أى انفضوا الى الرؤية ليروا ما سمعوا » . (١٥١)

وقيل أيضا في افراد الضمير بينما ذكر قبله شيخان : « وتقديره اذا رأوا تجارة انفضوا اليها ، أو لهوا انفضوا اليه فحذف أحدهما

(١٤٨) تفسير الكشاف ص ١٠٦ ج ٤ . وذكرها أيضا الرازي في

تفسيره ص ١١ ج ٣٠ .

(١٤٩) أنظر : التفسير الكبير للرازي ص ١٠ ج ٣٠ .

(١٥٠) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب للرازي ص ١١ ج ٣٠ مجلد ١٥

(١٥١) فتح الباري ٢/٤٢٤ .

لإدالة المذکور علیه ، وكذلك قراءة من قرأ « انفضوا اليه » وقراءة من قرأ « لهوا أو تجارة انفضوا اليها » (١٥٢) • وقرئ « اليهما » (١٥٣) وقد كان هذا الانفضاض حال الخطبة بدليل « وتركوك قائما » إذ « الخطبة تكون عن قيام » (١٥٤) •

على أن هذا الحادث الذي تكرر لا يقدر في مكانة الصحابة وربما بدأ أن الموقف هنا يعارض ما وصف به الصفوة من المؤمنين بأنهم « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » (١٥٥) • لكن ما يبدو من تعارض لا وجود له ، ذلك أن الانفضاض الذي وقع من بعض الصحابة « لم يكن تقدم لهم نهى عنه ، فلما نزلت آية الجمعة (١٥٦) وفهموا منها ذلك اجتنبوه فوصفوا - بعد ذلك - بما في آية النور » (١٥٧) •

فهو - إذن - موقف لم يكن قد سبق بيان حكمه ، فلما وقع عالجه القرآن على طريقته، فحث على تلبية أمر الله تعالى ، لافتا الأنظار إلى عظم ما عند الله تعالى من مكافأة على الطاعة وثواب عليها ، مع مجاراته لهم في زعمهم أن التجارة واللغو لذة وممتعة حيث وازن بين ما وقع منهم وما هو عند الله تعالى من ثواب فقال « قل ما عند الله خير من اللغو ومن التجارة » وقد ذكر المفسرون (١٥٨) أن المراد بما

• (١٥٢) تفسير الكشاف ٤/١٠٧

• (١٥٣) تفسير الكشاف ٤/١٠٧

• (١٥٤) فتح الباري ٢/٤٢٥

• (١٥٥) الآية ٣٧ من سورة النور

(١٥٦) هي قوله تعالى « إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى

ذكر الله وذروا البيع » الآية •

• (١٥٧) فتح الباري ٢/٤٢٥

• (١٥٨) انظر : تفسير الجلالين وحاشية الصاوي عليه ٤/٢٠٧

عند الله هو الثواب ، وفي تقديري أن هذا الثواب الذي هو جزاء الطاعة والامتثال لا يقتصر أمره على الآخرة ، بل هو يكون أيضا في الدنيا وذلك بأن يبارك الله تعالى ثمرة الكد والاشتغال بتحصيل الرزق بعد الفراغ من أداء فريضة الجمعة • وخير — على هذا — اسم تفصيل على بابه ، باعتبار أن في اللهو والتجارة لذة دنيوية •

وذكر المقابل لما كانوا عاينه وبيان عظم الجزاء على التعلق به حفز للهمم أن تسارع إلى إثارة ثواب الله على كل ما يشغل عنه ، والتعبير القرآني — على هذا النحو الذي جاء عليه — يشعر بالركة في التوجيه ، ويوحى أيضا بعدم تقدم النهي عن أن ينفذوا حال الخطبة ، فهو سلوك من جواذب الجاهلية ، ولا يلبث أن يختفى تماما بعد نزول القرآن الكريم بشأنه •

وتختم السورة بما يغرس في النفوس المؤمنة الثقة في الله تعالى « والله خير الرازقين » وهو مناسب للتجارة التي مر ذكرها ، لا للهو ••• بل هو مناسب للمجموع ، لما أن اللهو الذي مر ذكره كالتبعض للتجارة لما أنهم أظهروا ذلك فرحا بوجود التجارة (١٥٩) كما أن هذا الختام يناسب موضوع السورة ، ويناسب فاتحتها ، ويلتئم أشد الالتئام مع ما قبله ، ذلك أن موضوع السورة — كما سبق أن ذكرنا — هو تحميل — هذه الأمة أمانة الدعوة الإسلامية ، بنطبيقها سنوكا وانتهاجا ثم دعوة سائر الناس إليها ، ولا شك أن ذلك كله أمر يشغل — بعض الوقت عن تحصيل الرزق ، وربما تعرض صاحبه لشدائد ومحن يخيل للمرء في ظلها أنه قد حيل بينه وبين نصيبه من الدنيا ، فنبه الحق تبارك وتعالى إلى أن الاشتغال بأمر الدعوة عمل يكافئ عليه من هير خير

(١٥٩) التفسير الكبير ص ١٠ ج ٣٠ مجلد ١٥

٧٧ (٥٥١)

(١٥٩) التفسير الكبير ص ١٠ ج ٣٠ مجلد ١٥

٧٧ (٥٥١)

(١٥٩) التفسير الكبير ص ١٠ ج ٣٠ مجلد ١٥

الرازقين الذى يتسع عطاؤه ويمتد ويدوم ولا يملك أحد بعده أن يمنع شيئاً مما أراد هو ايصاله الى عبده .

أما مناسبة تلك الخاتمة لفاتحة السورة فان البدء والختم لـ ليتناجيان بمعنى واحد ونعمة واحدة أيضا ، اذ البدء تنزيه له تعالى يصدر من مخلوقاته فى الكونين : العلوى والسفلى وثناء عليه سبحانه بأنه الملك القدوس العزيز الحكيم ، ثم يجيء وصفه سبحانه بأنه خير الرازقين تحقيقا لانفراده سبحانه بهذه الصفات ، فان شأن من اختص بأنه الملك على سبيل الحقيقة ، وبأنه المبارك ، والعزيز الذى لا يغالب ، والحكيم الذى يضع الشئ — عن علم — فى موضعه ، شأن من اختص بكل هذه الصفات أن يكون عطاؤه خير العطايا لأنه هو الرازق على سبيل الحقيقة ، وفى عطائه اظهر لعدم المن ، مع السعة والدوام ويتلاءم هذا الختام مع معنى الآية الكريمة التى جاء هو ختاماً لها اذ هو : تعقيب للجملة السابقة بما يشتمل على معناها ، وفيه معنى الاستقلال ، فهو تذييل خرج مخرج المثل (١٦٠) .

« واسم التفضيل هنا «خير» على بابه ، فالرازقون متعددون ، ولكن على سبيل المجاز ، والا فالرازق حقيقة هو الله » (١٦١) .

ولما كان كل عطاء يقاس بقدره صاحبه وماله من امكانات فان عطاء الله سبحانه لا يصل اليه عطاء ، ولهذا قال الجبائى دل قوله تعالى « وهو خير الرازقين » (١٦٢) . على أن أحدا من العباد لا يقدر

(١٦٠) انظر : المطول لسعد الدين التفتازانى ص ٢٩٤ .

(١٦١) حاشية الصاوى على الجلالين ص ٢٠٧ ج ٤ .

(١٦٢) هذا بعض الآية ٧٢ من سورة المؤمنون .

على مثل نعمه وورزقه ، ولا يساويه في الافضال على عباده ، ودل أيضا على أن العباد قد يرزق بعضهم بعضا ، ولولا ذلك لما جاز أن يقسول « وهو خير الرازقين » (١٦٣) •

وإذا كنت بسورة الجمعة قد جمعت الدين والدنيا ، فإنها أيضا نظمت السعى الى كل منهما في سلك واحد ينتهي الى الله تعالى ، وينبغي — اذن — أن يكون هو سبحانه غاية المسلم وهو يسعى الى تحصيل ورزقه ، وكسب معاشه ، اذ هو غاية الغايات • وكأنه سبحانه — حين يختم سورة الجمعة بقوله : « والله خير الرازقين » يقول : « فاليه سبحانه اسعوا ومنه — عز وجل — اطلبوا الرزق » (١٦٤) •

ويقتضينا — حق القرآن الكريم علينا — أن تمتد معانيه متجاوزة حدود المادة الى آفاق معنوية فلا تقف بالرزق عند حدوده الظاهرة ، ذلك أن الرزق رزقان :

رزق ظاهر فهي الأقوات والأطعمة ، وذلك لظواهر وهي الأبدان ورزق باطن وهي المعارف والمكاشفات ، وذلك للقلوب والأسرار • وهذا أشرف الرزقين فان ثمرته حياة الأبد ، وثمره الرزق الظاهرة قوة الجسد الى مدة قربية الأمد ، والله تعالى هو المتواى لخلق الرزقين ، والمتفضل بالايصال الى كل من الفريقين (١٦٥) •

(١٦٣) التفسير الكبير للرازي ص ١١٣ ج ٢٣ مجلد ١٢ وكلام الجبائي

في الآية ٧٢ من سورة المؤمنون •

(١٦٤) روح المعاني للأوسى ص ٩٤ ج ٢٨ •

(١٦٥) المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الجسنى للإمام الغزالي

ص ٧٩

ص ٧٩

ونظم السورة الكريمة وغايتها يشدان وجدان المسلم الى أن رزق الباطن هو المعنى بقوله تعالى : « ما عند الله خير من اللهو من التجارة » « اذ هو الثمرة لاطاعة التي انصرفوا عنها بينما رزق الظاهر يحظى به الكافر كما يحظى به المؤمن ، ومن ثم يكون التفضيل في قوله تعالى « والله خير الرازقين » من حيث انه — سبحانه — يرزق من المعارف والأسرار ما يعجز عنه سواه • ويكون السعي اليه ولزوم بابه مصدر المند بهذه القوى والأسرار الخفية التي تنمحي أمامها كل رغبة في عرض من أعراض الدنيا » •

وبهذا يتأكد دور الرسول — صلى الله عليه وسلم — الدائم في تركية أمته حين تخلص من العبودية للدنيا ، وتتجرد للدعوة : تطبيقا لها ، ثم ابلاغها الى الناس جميعا ، متحملة كل ما تلقاه ، فان شعار الدعوة الذي قرره القرآن في سورة الجمعة « قل : ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين » •

ولعلنا — بعد هذا كله — نكون قد وعينا اطراد النظم القراني وتماسك المعاني فيه ، حتى ليأخذ بعضها بحجز بعض ، وكيف جمعت سورة الجمعة آخر هذه الأمة بأولها في التلقى عن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — والتعلم على يديه ، وكيف وضعت أمام أعيننا صفات اليهود مجتمعة ، من تكذيب لكتبهم السماوية — على الرغم من معاناتهم في حفظها ودرسها ، ومن حبهم الشديد للحياة ، مع دعواهم أنهم أحباء الله وامتدادا لهذا الحب الشديد لآحياة فانهم يجبنون من الموت ويفرون منه وما هذا الفرار بدافع عنهم ملاقاته لهم •

وتخاطب السورة المؤمنين أن يجتمعوا للعبادة كل أسبوع في يوم الجمعة حين ينادى للصلاة فيحققوا لأنفسهم خير ذلك اليوم الذي ضل عنه اليهود والنصارى •

وتتجلى روعة النظم في الدعوة الى التوازن بالانتشار في الأرض
 - والابتغاء من فضله - سبحانه - اذا قضيت الصلاة ، مع الاكثار
 من ذكره تعالى وتنتهي السورة على النحو الذي رأينا - من التعرض
 لبعض صور الضعف النفسى امام مغريات الحياة ، مما من شأنه صرف
 النفس عن الطاعة ، لكنها ترسم طريق العلاج ، انه التعلق بالله والطموح
 الى ما عنده « قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير
 انرازقين » صلى الله تعالى - على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
 وسلم •