

تفاسیر ادبی قرآن کریم

(رشته زبان و ادبیات عرب)

دکتر حسین حدیدی

امروزه کتاب‌خوانی و علم‌آموزی، نه تنها یک وظیفه‌ی ملی، که یک واجب دینی است.

مقام معظم رهبری

در عصر حاضر یکی از شاخصه‌های ارزیابی رشد، توسعه و پیشرفت فرهنگی هر کشوری میزان تولید کتاب، مطالعه و کتاب‌خوانی مردم آن مرز و بوم است. ایران اسلامی نیز از دیرباز تاکنون با داشتن تمدنی چند هزارساله و مراکز متعدد علمی، فرهنگی، کتابخانه‌های معتبر، علما و دانشمندان بزرگ با آثار ارزشمند تاریخی، سرآمد دولت‌ها و ملت‌های دیگر بوده و در عرصه‌ی فرهنگ و تمدن جهانی به‌سان خورشیدی تابناک همچنان می‌درخشد و با فرزندان نیک‌نهاد خویش هنرنمایی می‌کند. چه کسی است که در دنیا با دانشمندان فرزانه و نام‌آور ایرانی همچون ابوعلی سینا، ابوریحان بیرونی، فارابی، خوارزمی و ... همچنین شاعران برجسته‌ای نظیر فردوسی، سعدی، مولوی، حافظ و ... آشنا نباشد و در مقابل عظمت آنها سر تعظیم فرود نیاورد. تمامی این افتخارات ارزشمند، برگرفته از میزان عشق و علاقه فراوان ملت ما به فراگیری علم و دانش از طریق خواندن و مطالعه منابع و کتاب‌های گوناگون است. به شکرانه‌ی الهی، تاریخ و گذشته ما، همیشه درخشان و پربار است. ولی اکنون در این زمینه در چه جایگاهی قرار داریم؟ آمار و ارقام ارائه‌شده از سوی مجامع و سازمان‌های فرهنگی در مورد سرانه‌ی مطالعه‌ی هر ایرانی، برایمان چندان امیدوارکننده نمی‌باشد و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز از این وضعیت بارها اظهار گله و ناخشنودی نموده‌اند.

کتاب، دروازه‌ای به سوی گستره‌ی دانش و معرفت است و کتاب خوب، یکی از بهترین ابزارهای کمال بشری است. همه‌ی دستاوردهای بشر در سراسر عمر جهان تا آنجا که قابل کتابت بوده است، در میان دست‌نوشته‌هایی است که انسان‌ها پدید آورده و می‌آورند. در این مجموعه‌ی بی‌نظیر، تعالیم الهی، درس‌های پیامبران به بشر، و همچنین علوم مختلفی است که سعادت بشر بدون آگاهی از آنها امکان‌پذیر نیست. کسی که با دنیای زیبا و زندگی‌بخش کتاب ارتباط ندارد بی‌شک از مهم‌ترین دستاوردهای انسانی و نیز از بیشترین معارف الهی و بشری محروم است. با این دیدگاه، به‌روشنی می‌توان ارزش و مفهوم رمزی عمیق در این حقیقت تاریخی را دریافت که اولین خطاب خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام (ص) این است که «بخوان!» و در اولین

سوره‌ای که بر آن فرستاده‌ی عظیم‌الشان خداوند، فرود آمده، نام «قلم» به تجلیل یاد شده‌است: «اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ» در اهمیت عنصر کتاب برای تکامل جامعه‌ی انسانی، همین بس که تمامی ادیان آسمانی و رجال بزرگ تاریخ بشری، از طریق کتاب جاودانه مانده‌اند.

دانشگاه پیام‌نور با گستره‌ی جغرافیایی ایران‌شمول خود با هدف آموزش برای همه، همه‌جا و همه‌وقت، به‌عنوان دانشگاهی کتاب‌محور در نظام آموزش عالی کشورمان، افتخار دارد جایگاه اندیشه‌سازی و خردورزی بخش عظیمی از جوانان جویای علم این مرز و بوم باشد. تلاش فراوانی در ایام طولانی فعالیت این دانشگاه انجام پذیرفته تا با بهره‌گیری از تجربه‌های گرانقدر استادان و صاحب‌نظران برجسته کشورمان، کتاب‌ها و منابع آموزشی درسی شاخص و خودآموز تولید شود. در آینده هم، این مهم با هدف ارتقای سطح علمی، روزآمدی و توجه بیشتر به نیازهای مخاطبان دانشگاه پیام‌نور با جدیت ادامه خواهد داشت. به‌طور قطع استفاده از نظرات استادان، صاحب‌نظران و دانشجویان محترم، ما را در انجام این وظیفه‌ی مهم و خطیر یاری‌رسان خواهد بود. پیشاپیش از تمامی عزیزانی که با نقد، تصحیح و پیشنهادهای خود ما را در انجام این وظیفه‌ی خطیر یاری می‌رسانند، سپاسگزاری می‌نماییم. لازم است از تمامی اندیشمندانی که تاکنون دانشگاه پیام‌نور را منزلگاه اندیشه‌سازی خود دانسته و ما را در تولید کتاب و محتوای آموزشی درسی یاری نموده‌اند، صمیمانه قدردانی گردد. موفقیت و بهروزی تمامی دانشجویان و دانش‌پژوهان عزیز آرزوی همیشگی ما است.

دانشگاه پیام‌نور

الفهرس

السابع

مقدمه

فصل اول - الكشاف

- ١
- ٢
- ٢
- ٢
- ٢٥
- ٢٦
- ١-١ حياة الرمزخشرى
- ٢-١ الكشاف و منهجه فى التفسير
- ٣-١ نموذج من النص التفسيرى
- ٤-١ للتأملات
- أسئلة

فصل دوم - مجمع البيان فى تفسير القرآن

- ٢٩
- ٢٩
- ٢٩
- ٣٠
- ٣٠
- ٣٠
- ٣١
- ٣١
- ٣٥
- ٣٥
- ٤٣
- ٥١
- ١١٧
- ١١٨
- ١-٢ المؤلف
- ٢-٢ مشايخه
- ٣-٢ تلامذته
- ٤-٢ مصنفاته
- ٥-٢ وفاته
- ٦-٢ مجمع البيان لعلوم القرآن
- ٧-٢ منهج الطبرسى فى تفسيره
- ٨-٢ تأويلاته النحوية
- ٩-٢ النص التفسيرى
- ١٠-٢ قصة غزاة بدر
- ١١-٢ تمام القصة
- ١٢-٢ للتأملات
- أسئلة

الخامس

١٢١	فصل سوم - البحر المحيط فى التفسير
١٢٢	١-٣ منهج التفسير
١٢٤	٢-٣ النص التفسیری
١٧٩	٣-٣ للتأملات
١٨٠	اسئلة
١٨٣	فصل چهارم - انوار التنزيل و اسرار التأویل (بیضاوی)
١٨٤	١-٤ التعریف بأنوار التنزيل و طريقة مؤلفه فيه
١٨٩	٢-٤ النص التفسیری
٢٠٤	٣-٤ للتأملات
٢٠٧	اسئلة
٢٠٩	فصل پنجم - تفسیر فى ظلال القرآن (سید قطب)
٢٠٩	١-٥ نشاطات سید قطب فى مجال المطبوعات
٢١٠	٢-٥ أفكاره
٢١٠	٣-٥ فكر الوحدة فى خطاب سید قطب
٢١١	٤-٥ مواجهات سید قطب السياسية
٢١١	٥-٥ آثاره
٢١١	٦-٥ الوثيقة الأساسية للجماعات الإسلامية (كتاب معالم الطريق)
٢١٢	٧-٥ تفسیره و منهجه فيه
٢١٣	٨-٥ النص التفسیری
٢٤٤	٩-٥ للتأملات
٢٤٤	اسئلة
٢٣٧	فصل ششم - الميزان فى تفسیر القرآن (العلامة السيد محمد حسين طباطبائي)
٢٤٩	١-٦ النص التفسیری
٢٥٤	٢-٦ بحث فلسفى و دفع شبهة
٢٨٤	٣-٦ للتأملات
٢٨٥	اسئلة
٢٨٧	اجوبة الأسئلة
٢٨٩	منابع

تقدیم به
پدر بزرگوارم

حضرت آیه الله میرالدین حدیدی

از جلوه توست هستی من
بر هستی و مستقیم گواه است
وزباده توست مستی من
امکان و حدوث و پستی من

شعر از آیه الله میرالدین حدیدی

مقدمه

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی افضل الانبیاء و المرسلین و السلام علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیة الله فی الارضین. اما بعد: سپاس و درود فراوان خدای منان را که اولاً: توفیق حیات در کشور شیعه به ما عطا فرمود که با کمترین زحمات دسترسی به اهل علم و کتب قرآنی برای هر طالبی فراهم می آید. ثانیاً: شکر بی پایان آن هادی سبحان را که ما را در مسیر رهسپردگان الهی قرار داد و عشق و علاقه به کتاب عظیم خود را در قلب ما مستقر فرمود. ثالثاً: سعادت آن را به این حقیر عطا فرمود تا قدمی هر چند کوچک در خدمت به قرآن بردارم.

معنی تفسیر

تفسیر به معنی بیان کردن، فهماندن و پرده برداشتن است که درجه ای بالاتر و گسترده تر از ترجمه محسوب می شود. معنی جامع تفسیر، پرده برداشتن از چهره قرآن است به نحوی که هیچ چیز از آن مبهم و نامفهوم نماند؛ اگرچه دروازه ورود به تدبر و اندیشه در قرآن همین فهم آغازی، ابتدایی و بی پرده آن است؛ اما متن قرآن در بسیاری از عبارات، محتاج به تفسیر بوده و ترجمه به تنهایی کفایت نمی کند. با مثالی از قرآن این مطلب روشن تر می شود: در آیه: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» (طه/۵) چه بسا، یک عرب زبان، کم اطلاع از تفسیر یا خواننده ترجمه قرآن گمان کند که خداوند رحمان بر عرش استقرار جسمانی می یابد! و برای او شبهه پیدا شود که حرف «علی» بر و نوعی نشستن دلالت می کند و حال آنکه خداوند منزّه از زمان و مکان، محل، جهت و امثال

آن است و خواننده در این شبهه باقی خواهد ماند تا آنجا که انحراف عقیده پیدا می‌شود و فرقه مجسمه پیدا می‌شود که قائل به تجسیم خداوند بودند؛ ولی چون به تفسیر صحیح مراجعه کند، پی خواهد برد که منشأ این شبهه، لغت «استوی» است که هم به معنی استقرار جسمانی و هم به معنی استعلاء، ترفع و تصرف معنوی است؛ چنانچه در شعر عرب آمده:

قد استوی البشرُ علی العراقِ بغیر حربٍ و دمٍ مهراقِ

یعنی: جناب بشر بر عراق مسلط و چیره شد بی آنکه جنگی واقع شود و یا خونی ریخته گردد. پس مشخص است که «استوی» در آیه مذکور، به همین معنا یعنی استعلاء، برتری و تسلط است و به معنای نشستن در مکان خاص نیست. پیغمبر اکرم (ص) نیز فرمود: «الْقُرْآنُ ذُلُولٌ ذُو وُجُوهِ، فَاحْمِلُوهُ عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ»^۱ یعنی قرآن معانی گوناگونی دارد، آن را به بهترین صورت معنایی آن حمل کنید.

لغت تفسیر

تفسیر بر وزن تفعیل از ریشه «فسر» است. لغویون در معنی «فسر» گفته‌اند:

۱. الْفَسْرُ، إِظْهَارُ الْمَعْنَى الْمَعْقُولِ.^۲ (فسر، آشکار کردن معنی معقول است).
۲. الْفَسْرُ، هُوَ بَيَانٌ وَ تَفْصِيلٌ لِلْكِتَابِ.^۳ (فسر، یعنی بیان و شرح برای کتاب).
۳. الْفَسْرُ، الْبَيَانُ.^۴ (فسر یعنی بیان و آشکار کردن).

لغت تفسیر، در موضوع روشن کردن معانی و الفاظ و کلمات به کار می‌رود.^۵ و گفته‌اند که کلمه «فسر» متقارب کلمه «سفر» است با این تفاوت که فسر در اظهار معنی معقول به کار می‌رود ولی کلمه سفر در کشف و آشکار کردن امور ظاهری به کار می‌رود.^۶ این تفاوت، موضوع قطعی و کاملاً درست نیست ولی در اکثر موارد چنین است یعنی فسر در کشف و پرده‌برداری و آشکار و آشکار کردن امور معقول به کار

۱. عوالی اللالی، ج ۴، (ص) ۱۰۴، ح ۱۵۳.

۲. مفردات راغب اصفهانی.

۳. کتاب «العین» خلیل بن احمد الفراهیدی.

۴. مجمع البحرین، طریحی.

۵. مفردات راغب اصفهانی.

۶. التفسیر و المفسرون، مرحوم محمد هادی معرفت ص ۱۴ و الاتقان سیوطی ج ۲ (ص) ۵۵.

می‌رود و لغت سفر در اظهار و کشف امور ظاهری و مادی مانند، «أَسْفَرَ الصُّبْحُ» یعنی صبح آشکار شد با توجه به معانی لغوی تفسیر یعنی آشکار و واضح کردن و شرح و بیان معانی الفاظ و جملات. کلمه تفسیر از نظر معنی بر مبالغه نیز دلالت دارد.^۱ چون صیغه تفعیل در مواردی بیانگر مبالغه در معنی است.

لغت تفسیر در قرآن تنها یکبار به کار رفته است. «وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا». (فرقان/۳۳) (آنان هیچ مثلی برای تو نمی‌آورند مگر اینکه ما حق و بهترین تفسیر و معنی را برای تو می‌آوریم) (تا ایشان را مجاب نمایی).
مفسرین در مراد از «أَحْسَنَ تَفْسِيرًا» گفته‌اند: که معنی آن «تبیین»^۲ و «بیان»^۳ و «بهترین معانی»^۴ و «بیان و کشف»^۵ و «پرده‌برداری از آنچه سخن بر آن دلالت می‌کند» و «مبالغه در اظهار معنی معقول است»^۶.

آنچه در این معانی مشترک است، پرده‌برداری و بیان و آشکار کردن معنی است. لذا از نظر تفاسیر گوناگون با سبک‌ها و روش‌های مختلف تفسیری اختلافی در این نیست که مراد از تفسیر، آشکار کردن و بیان معانی کلمات و جملات است و تفسیر قرآن هم به همین معنی دلالت دارد.

معنای اصطلاحی تفسیر قرآن

مفسران در تعریف تفسیر قرآن تعاریف گوناگونی را به کار برده‌اند که اکثر آنها با یکدیگر قابل جمع است. مانند:

۱. التفسير: فهو ايضاح مراد الله جلّ و علا من كتابه العزيز.^۷ تفسیر آشکار کردن مراد خدای جلّ و علا از کتاب عزیزش.

۲. علم يُبحث فيه عن معاني الفاظ القرآن و خصائصه.^۸ تفسیر علمی است که در آن از

۱. مفردات راغب اصفهانی.

۲. رجوع شود به تفسیر اثنی عشری ج ۹ (ص) ۳۳۴، و تفسیر صلفی ج ۴ (ص) ۱۲، و شُبْر ج ۱ ص ۳۶۳.

۳. تفسیر نمونه ج ۱۵، ج ۱۵ (ص) ۷۹.

۴. تفسیر تبیان ج ۷ (ص) ۴۸۸.

۵. تفسیر مجمع البیان ج ۴ (ص) ۱۶۹.

۶. تفسیر جوامع الجامع ج ۳ (ص) ۱۳۷.

۷. نساء/۵۹.

۸. مقدمه تفسیر المیزان.

- الفاظ قرآن و ویژگی‌های آن بحث می‌شود.
۳. التفسیر هو بیان معانی الآیات القرآنیة و الكشف عن مقاصدها و مداليلها.^۱ تفسیر بیان معانی آیات قرآن و کشف و پرده‌برداری از مقاصد و دلالت‌های آن است.
۴. التفسیر، کشف المراد عن اللفظ المشکل.^۲ تفسیر پرده‌برداری از مراد و منظور لفظ مشکل است.
۵. تفسیر، تلاش برای از بین بردن مشکل در دلالت کلام است نه مجرد کشف معنی از لفظ مشکل.^۳
۶. تفسیر به معنای روشن کردن و پرده‌برداری چهره کلمه یا کلامی است که براساس قانون محاوره و فرهنگ مفاهمه ایراد شده باشد و معنای آن آشکار و واضح نباشد.^۴
۷. ابوحنّان گفته است: تفسیر علمی است که در آن از چگونگی تلفظ قرآن و مدلولات و احکام فردی و ترکیبی آنها و معانی آنها در حال ترکیب بر آن معانی حمل می‌شود و بحث‌های مربوط به آنها.^۵
۸. تفسیر یعنی بیان معانی آیات قرآن مجید و کشف مقصود و مضمون آنها.^۶
۹. تفسیر علم به نزول و شؤون و قصص قرآن و اسباب نزول آنها و علم به مکی و مدنی، و محکم و متشابه، و ناسخ و منسوخ، خاص و عام، مطلق و مقید، مجمل و مبین، حلال و حرام، وعده و وعید، و امر و نهی، و عبرت‌ها و أمثال آیات است.^۷
۱۰. تفسیر محصل مدلول آیه است، و بحثی را تفسیری می‌توان گفت که در محصل معنی آیه تأثیر داشته باشد.^۸
- با توجه به تعاریف ارائه شده، آن چیزی که در اغلب تعاریف محور قرار گرفته «کشف مراد خدای تعالی از آیات قرآن است.» کوتاه‌ترین و جامع‌ترین تعریف را می‌توان تعریف «محصل مدلول آیات» در نظر گرفت یعنی با توجه به مقدمات لازم برای ورود به تفسیر قرآن و بعد از رعایت شرایط تفسیر نتیجه‌ای که از مراد و منظور آیات گرفته می‌شود تفسیر قرآن نامیده می‌شود. البته این نتیجه و کشف مراد (تفسیر قرآن) با

۱. اصول کافی، باب اختلاف حدیث.

۲. تفسیر البصائر، ج ۱ (ص) ۱۶۹.

۳. تفسیر الکاشف، ج ۱ (ص) ۱۶۹.

۴. تفسیر المیزان ج ۱ (ص) ۲.

۵. مجمع البیان ج ۱ مقدمه.

۶. التفسیر و المفسرون، محمد هادی معرفت ج ۱ (ص) ۱۴.

۷. تسنیم ج ۱ (ص) ۵۲.

۸. الاتقان، سیوطی، ج ۲ (ص) ۵۵۱.

فرض صحت روش استنتاج و آشکار کردن محصل و مراد آیات دارای شدت و ضعف خواهند بود چون توان علمی انسان‌ها و نوع تلاش آن‌ها در تفسیر مانند یکدیگر نیست و از این جهت است که در معنی تفسیر گفته‌اند: علم تفسیر همان فهم مراد الله تعالی از قرآن به حدّ توان بشری با استناد به قواعد و اسلوب تفسیری و با استناد به قرآن و احادیث صحیح از معصومین صلوات الله علیهم است.^۱ با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی تفسیر روشن می‌شود که تمام تلاش‌های مفسرین برای کشف مراد آیات است.

کتابی که پیش رو دارید به نام «تفاسیر ادبی قرآن» می‌باشد که از تفاسیر مشهور و معتبر، قسمت‌هایی به زبان عربی آورده شده جهت شناخت دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد به روش و اسلوب این تفاسیر و آشنایی آنان با متون تفسیری. ترتیب این کتاب به صورت ذیل می‌باشد:

۱. زندگینامه مختصری از مفسر همراه با تاریخ تولّد و وفاتش.
۲. ذکر بعضی از آثار مشهور مفسر.
۳. روش و اسلوب تفسیر.
۴. یک یا چند سوره همراه با تفسیر آن از کتاب تفسیر مورد نظر.
۵. آخر هر تفسیر، بعضی از لغات از لحاظ صرفی و نحوی بررسی شده است.

دکتر حسین حدیدی
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
تهران ۱۳۹۰

۱. مقدمه المیزان.

اهداف کلی

۱. ارائه زندگینامه مختصری از مفسرین ذکر شده همراه با تاریخ تولد و وفاتشان
۲. ذکر بعضی از آثار مشهور مفسر
۳. معرفی روش و اسلوب تفسیر
۴. ارائه یک یا چند سوره همراه با تفسیر آن از کتاب تفسیر موردنظر

فصل اول

الكشاف

اهداف یادگیری

- بیان اینکه قرآن از غنای بالایی بلاغت برخوردار است و عربها از آوردن مثل آن عاجزند.
- به کارگیری استعارات و مجازات و شکل های دیگر بلاغت.
- آشنائی با اختلاف معانی و روش های مختلف که باعث اختلاف قرائت شده است.
- آشنائی با اصول درس های لغوی و بلاغت و موسیقی الفاظ و حوزوی بودن آنها.
- بیان موازنه لغوی بین يك لفظ با لفظ دیگر.
- بیان آیات احکام بر اساس مذهب حنفی.
- آشنائی با تأویل و مجاز و تمثیل و استعاره در تفسیر آیات.

تفسير الكشاف للزمخشري من أشهر التفاسير التي يرجع إليها في فهم معاني القرآن الكريم الذي كان أول مصدر للبلاغة العربية. لقد مر على هذا التفسير عنق من الدهر، حيث بزغ إلى حيز الوجود في العصر العباسي. وقد حدث بعد ذلك عدة تطورات في تفسير القرآن العظيم. فالتفسير إذن بحاجة ماسة إلى النظر إليه بالدراسة لمعرفة مدى موافقته بروح العصر الراهن، خاصة في بلاغة القرآن، فلما كان هذا البحث ضيق نطاقه ارتكزنا على الكناية، التي كانت من أروع المظاهر البيانية في اللغة العربية في التفسير بالنقاش فنظرنا بالإيجاز في حياة الزمخشري ثم ناقشنا مفهومه للكناية، قبل الخوض في دراسة الكناية في تفسيره. وأضفنا إلى ذلك كله الكنايات التي أهملها الزمخشري في تفسيره قبل الخاتمة.

١-١ حياة الزمخشري

هو جار الله أبو القاسم محمد بن عمر، ولد بزمخشر من إقليم خوارزم الفارسي سنة ٤٦٧هـ وهو معتزلي مذهبا كلاميا وحنفي فقهيا. رحل إلى بخارى لطلب العلم، وتلمذ على محمد بن جرير الصبي الأصفهاني النحوي المتوفى ٥٠٧هـ.

كان الزمخشري كثير الترحال، أقام بغداد برهة، و جاور بيت الله الحرام بمكة طويلا ولذلك لقب بجار الله، و بها أملى تفسيره الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل و عاد إلى مسقط رأسه حيث توفي عام ٥٣٨هـ.

و له مصنفات جليلة ماعدا «الكشاف» و من أهمها: «المفصل في النحو» و كتاب الفائق في غريب الحديث» و معجم باسم: «أساس البلاغة» «و أطواق الذهب» و ديوان شعر لم ينشر حتى الآن.

٢-١ الكشاف و منهجه في التفسير

«تفسير الكشاف، هو أشهر كتب الزمخشري الذي نال شهرة مدوية في العالم الإسلامي منذ عصره. بنى هذا التفسير على أساس السابقين، كالزجاج وعبد القاهر الجرجاني، الذي مات بعد مولد الزمخشري بحوالي أربع سنوات، و غيرهما من اللغويين و أضاف إلى ذلك محصوله من التفسير الأثرى وثقافته العقلية. و كان لا يترك قضايا اللغة و علومها تمر دون أن يبدى فيها رأيا أو يحاول اجتهدا فيها. (عبد الغني، فعلى العموم، فبالنظرة الخاطفة، تعطى صاحبها أن علوم اللغة و الأدب لها الصدارة و عليها الاعتماد في التفسير لدى الزمخشري فهو الوسيلة لفهم القرآن و إظهار إعجازه و إتقان تأويله لإدراك المعاني و إبراز الحقائق وعلى هذا الكتاب الكشاف نركز جهودنا في هذا البحث الجليل بل على الكناية فيه»^١.

٣-١ نموذج من النص التفسيري

سورة فاتحة الكتاب

مكية. و قيل مكية و مدنية لأنها نزلت بمكة مرة و بالمدينة أخرى. و تسمى أم القرآن لاشتغالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعالى بما هو أهله، و من التعبد

١. استعمال الكناية في تفسير الكشاف للزمخشري، عبد اللطيف أونيريتي إبراهيم.

بالأمر والنهي، و من الوعد والوعيد. و سورة الكنز والواقية لذلك. و سورة الحمد و المثاني لأنها تتننى فى كل ركعة. و سورة الصلاة لأنها تكون فاضلة أو مجزئة بقراءتها فيها. و سورة الشفاء والشفافية. و هى سبع آيات بالاتفاق، إلا أن منهم من عدَّ أنعمت عليهم دون التسمية، و منهم من مذهبه على العكس.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)

قراء المدينة والبصرة والشام و فقهاؤها على أن التسمية ليست بآية من الفاتحة و لا من غيرها من السور، وإنما كتبت للفصل والتبرك بالابتداء بها، كما بدأ بذكرها فى كل أمر ذى بال، و هو مذهب أبى حنيفة رحمه الله و من تابعه، و لذلك لا يجهر بها عندهم فى الصلاة. و قراء مكة والكوفة و فقهاؤها على أنها آية من الفاتحة و من كل سورة، و عليه الشافعى و أصحابه رحمهم الله، و لذلك يجهر بها. و قالوا:

قد أثبتنا السلف فى المصحف مع توصيتهم بتجريد القرآن، و لذلك لم يشتهوا (آمين) فلو لا أنها من القرآن لما أثبتوها. و عن ابن عباس: «من تركها فقد ترك مائة و أربع عشرة آية من كتاب الله تعالى»^١.

فإن قلت: بم تعلقت الباء؟ قلت: بمحذوف تقديره: بسم الله أقرأ أو أتلو^٢ لأن الذى يتلو

١. موقوف، ليس بمعروف عنه، و الذى فى الشعب للبيهقى عنه: «من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب الله». و تعقب ابن الحاجب ما أورده الزمخشري بأن قال: «الصواب مائة و ثلاث عشرة» و بهذا اللفظ ذكر الشهرزورى فى المصباح. و زاد: و إنما لم يقل «أربع عشرة» لأن براءة لا بسملة فيها، انتهى. روى البيهقى فى الشعب عن أحمد بن حنبل أنه قال: «من لم يقل مع كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك مائة و ثلاث عشرة آية من كتاب الله تعالى». قلت: وقفت على سبب الغلط فى منقول الزمخشري. و ذلك أن الحاكم روى فى ترجمة عبد الله بن المبارك بسند له عن على القاشانى قال: «رأيت عبد الله بن المبارك يرفع يديه فى أول تكبيرة على الجنابة ثم الثانية أخفض قليلا و الصلوات مثل ذلك». قال على قال عبد الله «من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فى فواتح السور فقد ترك مائة و ثلاث عشرة آية». قال عبد الله: و أخبرنا حنظلة بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضى الله عنه قال: «من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب الله تعالى». فلما لم يخص ابن عباس سورة حملة ابن المبارك على الكل إلا براءة فكان مائة و ثلاث عشرة.

٢. قال م حمود رحمه الله تعالى: «الباء فى البسملة تتعلق بمحذوف تقديره: بسم الله أقرأ أو أتلو» قال أحمد: رحمه الله تعالى: الذى يقدره النحاة «أبتدى» و هو المختار لوجوه: الأول: أن فعل الابتداء يصح تقديره فى كل بسملة ابتدى بها فعل ما من الأفعال خلاف فعل القراءة، و العام صحة تقديره أولى أن يقدر، ألا تراهم يقدرون متعلق الجار الواقع خبراً أو صفة أو صلة أو حالاً بالكون و الاستقرار حيثما وقع و يؤثرونه لعموم صحة تقديره، و الثانى: أن تقدير فعل الابتداء مستقل بالغرض من البسملة إذ الغرض منها أن تقع مبدأ فتقدير فعل الابتداء أوقع بالمحل، و أنت إذا قدرت «أقرأ» فإنما تعنى أبتدى القراءة و الواقع فى أثناء التلاوة قراءة أيضاً لكن البسملة غير مشروعة فى غير الابتداء. و منها ظهور فعل الابتداء فى قوله تعالى: (أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ). و قال عليه

التسمية مقروء، كما أنَّ المسافر إذا حلَّ أو ارتحل فقال: بسم الله و البركات، كان المعنى: بسم الله أحل و بسم الله أرتحل و كذلك الذابح و كل فاعل يبدأ فى فعله بـ «بسم الله» كان مضمرا ما جعل التسمية مبدأ له. و نظيره فى حذف متعلق الجارّ قوله عزّ و جلّ: (فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهِ)، أى اذهب فى تسع آيات. و كذلك قول العرب فى الدعاء للمعرس: بالرفاء و البنين، و قول الأعرابي: باليمن و البركة، بمعنى أعرست، أو نكحت. و منه قوله:

فَقُلْتُ إِلَى الطَّعَامِ فَقَالَ مِنْهُمْ فَرِيقٌ نَحْسُدُ الْإِنْسَ الطَّعَامًا^١

السلام: «كل أمر خطير ذى بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر». و لا يعارض هذا ما ذكره من ظهور فعل القراءة فى قوله تعالى: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) فان فعل القراءة إنما ظهر ثم لأن الأهم هو القراءة غير منظور إلى الابتداء بها. ألا ترى إلى تقدم الفعل فيها على متعلقه لأنه الأهم و لا كذلك فى البسملة فان الفعل المقدر كائنا ما كان إنما يقدر بعدها، و لو قدر قبل الاسم لفات الغرض من قصد الابتداء إذاً على أنه الأهم فى البسملة، فوجب تقديره، و سيأتى الكلام على هذه النكتة.

١. و نار قد حضأت بعيد و هن
سوى ترحيل راحلة و عين
أتوا نارى فقلت ممنون أنتم
فقلت إلى الطعام فقال منهم
لقد فضلتكم فى الأكل فىنا
لسمير بن الحارث الضبي، و قيل لتأبط شراً، و قيل لشمر الغساني، و قيل للفرزدق يصف نفسه بالجرأة و اقتحام المخاوف، يقول: و رب نار قد حضأتها بالحاء المهملة: أشعلتها و سرعتها، و قيل هو حضأتها، بالمعجمة، و لا أعلمه و إن ذكره بعض النحاة فى باب الحكاية، و بعيد: تصغير بعد، و الوهن و الموهن: بمعنى الفتور أو النوم أو هدوء الصوت، و قيل: نحو نصف الليل. أى أوقدتها فى جوف الليل فى مفازة لا أريد إقامة بها سوى تجهيز ما يلزم لراحلتى فى السفر و لأجل عين أكايلها أى أسأرها أو أ حافظها، فأنا أحفظها من النوم و هى تحفظنى من العدو، و الضمير فى أتوا: لمبهم.

و ممنون استفهام، و كان حقه: من أنتم، لأنه لا يأتى بصورة الجمع إلا فى الوقف، و الأصل فى نونه الأخيرة السكون للوزن، على أن إجراء الوصل مجرى الوقف كثير فى النظم كما صرحوا به و جعلوا هذا منه، و كأن هناك قول مقدر مثل «جنناك» فحكى إعراب ضمير الفاعل فيه حتى يظهر استشهاد يونس به فى الحكاية. فقالوا: نحن الجن. و كان الظاهر:

فقلت عموا. و لكن أتى به مستأنفاً جواب سؤال مقدر تقديره: فما ذا قلت لهم؟ فقال: قلت عموا، أى تنعموا فى وقت الظلام، و عطف قوله «فقلت» بالفاء دلالة على التعقيب، و أما رواية «عموا صباحا» فمن قصيدة أخرى تعزى إلى خديج بن سنان الغساني و منها:

نزلت بشعب وادى الجن لما رأيت الليل قد نشر الجناحا

و شبه الليل بطائر، فأثبت له ما للطائر، أو شبه الظلمة بالجناح. و قوله «إلى الطعام» أى هلموا و أقبلوا إليه. دل المقام على ذلك، فقال زعيم منهم، أى سيد و شريف: نحن نحسد الانس فى الطعام أو على الطعام، فهو نصب على نزع الخافض، و يجوز أنه بدل، و يجيء «حسد» متعديا لاثنين، و الطعاما: مفعوله الثانى. و قال الجوهري: الانس هنا بالتحريك: لغة فى الانس، و يجوز قراءته «الانس» على اللغة المشهورة. لقد فضلتكم عنا فى الأكل حال كونكم فىنا أى فيما بيننا، و لكن ذاك يلحقكم سقاما فى العاقبة. و هذا كله من أكاذيب العرب.

الكشاف ٥

فإن قلت: لم قدرت المحذوف متأخراً؟^١ قلت: لأنَّ الأهم من الفعل و المتعلق به هو المتعلق به لأنهم كانوا يبدءون بأسماء ألّهتهم فيقولون: باسم اللات، باسم العزى، فوجب أن يقصد الموحد معنى اختصاص اسم اللّٰه عزّ و جلّ بالابتداء، و ذلك بتقديمه و تأخير الفعل كما فعل فى قوله: **إِيَّاكَ نَعْبُدُ**، حيث صرح بتقديم الاسم إرادة للاختصاص. و الدليل عليه قوله:

(بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا). فإن قلت: فقد قال: **(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ)**، فقدّم الفعل.

قلت:

هناك تقديم الفعل أوقع لأنها أوّل سورة نزلت فكان الأمر بالقراءة أهم. فإن قلت: ما معنى تعلق اسم اللّٰه بالقراءة؟^٢ قلت: فيه وجهان: أحدهما أن يتعلق بها تعلق القلم بالكتابة فى قولك: كتبت بالقلم، على معنى أن المؤمن لما اعتقد أن فعله لا يجيء معتدا به فى الشرع واقعا على السنة حتى يصدر بذكر اسم اللّٰه لقوله عليه الصلاة و السلام: «كل أمر دى بال لم يبدأ فيه باسم اللّٰه فهو أبتى»^٣ إلا كان فعلا كلاً فعل، جعل فعله مفعولاً باسم اللّٰه كما يفعل الكتب بالقلم.

و الثانى أن يتعلق بها تعلق الدهن بالإنبات^٤ فى قوله: **(تَتَبْتُ بِالدُّهْنِ)** على معنى: متبرّكاً بسم اللّٰه أقرأ، و كذلك قول الداعى للمعرس: بالرفاء و البنين، معناه أعرست ملتبساً

١. قال محمود: «لم قدرت المحذوف متأخراً.. الخ» قال أحمد رحمه اللّٰه: لأنك لو ابتدأت بالفعل فى التقدير لما كان الاسم مبتدأ به فيفوت الغرض من التبرك باسم اللّٰه تعالى أول نطقك. و أما إفادة التقديم الاختصاص ففيه نظر سيأتى إن شاء اللّٰه تعالى.

٢. قال محمود: «فإن قلت ما معنى تعلق اسم اللّٰه تعالى بالقراءة... الخ»؟ قال أحمد رحمه اللّٰه: و فى قوله «إن اسم اللّٰه هو الذى صير فعله معتبراً شرعاً» حيد عن الحق المعتقد لأهل السنة فى قاعدتين: إحداهما أن الاسم هو المسمى، و الأخرى أن فعل العبد موجود بقدره اللّٰه تعالى لا غير فعلى هذا تكون الاستعانة باسم اللّٰه معناها اعتراف العبد فى أول فعله بأنه جار على يديه، و هو محل له لا غير و أما وجود الفعل فيه فباللّٰه تعالى أى بقدرته تسليم اللّٰه فى أول كل فعل و الزمنخى رحمه اللّٰه لا يستطيع هذا التحقيق لاتباعه الهوى فى مخالفة القاعدتين المذكورتين، فيعتقد أن اسم اللّٰه تعالى الذى هو التسمية معتبر فى شرعية الفعل لا فى وجوده إذ وجوده على زعمه بقدره العبد، فعلى ذلك بنى كلامه.

أقول: دعواه أن عند أهل السنة الاسم غير المسمى ممنوعة، و تحقيقه قد ذكر فى غير هذا الكتاب. [.....]

٣. لم أره هكذا. و المشهور فيه حديث أبى هريرة من رواية قرّة عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى اللّٰه عنه بلفظ «لا يبدأ فيه بحمد اللّٰه أقطع» أخرجه أبو عوانة فى صحيحه، و أصحاب السنن. و لأحمد من هذا الوجه «لا يفتتح بذكر اللّٰه فهو أبتى أو أقطع» و للخطيب فى الجامع من طريق مبشر بن إسماعيل عن الزهرى بلفظ «لا يبدأ فيه بسم اللّٰه الرحمن الرحيم فهو أقطع» و الراوى له عن مبشر- مجهول.

٤. قوله «تعلق الدهن بالانبات» هذا يناسب قراءة «تنبت» من أنبت الرباعى: كما باتى. (ع)

بالرفاء والبنين، وهذا الوجه أعرب وأحسن فإن قلت: فكيف قال الله تبارك وتعالى متبركا باسم الله أقرأ؟ قلت:

هذا مقول على السنة العباد، كما يقول الرجل الشعر على لسان غيره، وكذلك:
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - إلى آخره، وكثير من القرآن على هذا المنهاج، ومعناه تعليم عباده كيف يتبركون باسمه، وكيف يحمدونه ويمجدونه ويعظمونه. فإن قلت: من حق حروف المعاني التي جاءت على حرف واحد أن تبني على الفتحة التي هي أخت السكون، نحو كاف التشبيه ولام الابتداء وواو العطف وفائه وغير ذلك، فما بال لام الإضافة وائها بنيتا على الكسر؟

قلت: أما اللام فللفصل بينها وبين لام الابتداء، وأما الباء فلكونها لازمة للحرفية والج، والاسم أحد الأسماء العشرة التي بنوا أوائلها على السكون، فإذا نطقوا بها مبتدئين زادوا همزة، لئلا يقع ابتداءهم بالساکن إذا كان دأبهم أن يبتدئوا بالمتحرك ويقفوا على الساكن، لسلامة لغتهم من كل لكنة وبشاعة، ولوضعها على غاية من الإحكام والرصانة، وإذا وقعت في الدرج لم تفتقر إلى زيادة شيء. ومنهم من لم يزدها واستغنى عنها بتحريك الساكن، فقال: سم وسم. قال: **بِاسْمِ الذِي فِي كُلِّ سُورَةٍ سَمُهُ**.^١
وهو من الأسماء المحذوفة الأعجاز: كيد ودم، وأصله: سمو، بدليل تصريحه:

١. باسم الذي في كل سورة سمة قد وردت على طريق تعلمه
أرسل فيها بإسالة يقرمه فهو بها ينحو طريقاً يعلمه

لرؤية بن العجاج يصف إبلا. ولفظ «اسم» من الألفاظ العشرة التي سمع بناء أوائلها على السكون كابن و امرئ، فإذا ابتدءوا بها زادوا همزة الوصل ولا حاجة لها في الدرج، وسمع تحريك أول بعضها كما في سمة بتثليث أوله و باسم متعلق بأرسل و باؤه للملابسة. و ضمير وردت للسورة. و ضمير تعلمه بالفوقية لله على طريق الالتفات إلى الخطاب، ويمكن أنه لمخاطب مبهم، و على روايته بالتحنية فالضمير لله فقط. و يحتمل من بعد أن ضمير وردت للإبل فكذلك تعلمه بالفوقية، و أما بالتحنية فضميره لله أو للراعي. و البازل: الذي انشق نابه من الإبل و ذلك في السنة التاسعة و ربما يزل في الثامنة، و قرم إلى اللحم و نحوه: اشتاق إليه. و التقريم و الاقرام: التشويق إليه و الجملة حال من الراعي المرسل أو صفة لبازل، و عليه فلم يبرز ضمير الفاعل لأمن اللبس. فهو أى البازل و ينحو: أى يقصد بها، و الباء للظرفية أو للتعدي إلى المفعول به كذهبت بريد، و يجوز أن الضمير للراعي فالباء للتعدي فقط. و روى «نزلت» بدل «وردت» و هو يؤيد جعل الضمير للسورة، و روى البيت الثاني قبل الأول.

و المعنى أرسل فيها الراعي ملتبساً بذكر اسم الله بإسالة حال كونه يشوقه إليها باعفائه من العمل و حبسه عن الإبل ثم إرساله فيها، فذلك البازل يقصد بها طريق يعرفه و هو طريق الضراب، و علم ما لا يعقل مجاز عن اهتدائه إلى منافعه، على طريق الاستعارة التصريحية و المجاز المرسل، أو شبهه بالعاقل على طريق المكنية، فالعلم تخيل لذلك التشبيه. و كون اسمه تعالى في كل سورة ظاهر على القول بأن السملة آية من كل سورة، و إلا ورد مثل سورة العصر. و ربما يدفع إبطاء القافية باختلافها في الفاعل و في معنى المفعول و في الحقيقة و المجاز.

كأسماء، وسمى، وسميت. و اشتقاقه من السمو، لأن التسمية تنويه بالمسمى وإشادة بذكره، ومنه قيل للقب النبز: من النبز بمعنى النبر، وهو رفع الصوت. و النبز قشر النخلة الأعلى. فإن قلت: فلم حذفت الألف في الخط و أثبتت في قوله: باسم ربك؟ قلت: قد اتبعوا في حذفها حكم الدرج دون الابتداء الذى عليه وضع الخط لكثرة الاستعمال، و قالوا: طولت الباء تعويضا من طرح الألف. و عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لكتابه: طول الباء و أظهر السنوات و دور الميم. و (الله) أصله الإله. قال: مَعَاذَ الإلهِ أَنْ تَكُونَ كَطَيْبَةٍ و نظيره: الناس، أصله الأناس. قال:

إِنَّ الْمَنَايَا يَطْلُبْنَ نَ عَلَى الْإِنْسَانِ الْآمِنِينَ

فحذفت الهمزة و عوّض منها حرف التعريف، و لذلك قيل فى النداء: يا الله بالقطع، كما يقال: يا إله، و الإله - من أسماء الأجناس كالرجل و الفرس - اسم يقع على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق، كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثريا، و كذلك السنة على عام القحط، و البيت على الكعبة، و الكتاب على كتاب سيويه. و أما (الله) بحذف الهمزة فمختص بالمعبود بالحق، لم يطلق على غيره. و من هذا الاسم اشتق: تأله، و آله، و استأله. كما قيل:

استنوق، و استحجر، فى الاشتقاق من الناقة و الحجر. فإن قلت: أ اسم هو أم صفة؟ قلت:

بل اسم غير صفة، ألا تراك تصفه و لا تصف به، لا تقول: شىء إله، كما لا تقول:

١. معاذ الإله أن تكون كطيبة و لا دمية و لا عقيلة ربرب و لكنها زادت على الحسن كله كمالا و من طيب على كل طيب للبعث بن حريث فى محبوبته أم السلسيل، يقال: عاذ عياداً و عيادة و معاذاً و عوذاً، إذا التجأ إلى غيره، فالمعاذ مصدر نائب عن اللفظ بفعله، و الدمية: الصنم و الصورة من العاج و نحوه المنقوشة بالجواهر. و عقيلة كل شىء: أكرمه. و الربرب: القطيع من بقر الوحش: شبه محبوبته بالطيبة و بالدمية و بالعقيلة فى نفسه، ثم وجدها أحسن منها فرجع عن ذلك و التجأ إلى الله منه كأنه أتم أو المعنى لا أشبهها بذلك و إن وقع من الشعراء. و أتى بلا المؤكدة لما قبلها من معنى النفى أى ليست كطيبة و لا دمية و لا عقيلة ربرب و لكنها زادت كمالا على الحسن المعروف كله، أو زادت على الحسن الحسى كمالا معنويًا، و زادت من الطيب على كل طيب.
٢. شبه المنايا بأناس يبحثون عمن استحق الموت على طريق المكنية و الاطلاع تخييل. و المعنى: أن المنايا تأتى الناس على حين غفلة فتبتهتهم فلا يستطيعون ردها. و الأناس: اسم جمع لا واحد له من لفظه، مأخوذ من الإيناس و هو الأَبصار لظهورها، أو من الأنس ضد الوحشة. و الآمنون: الغافلون عن مجيء المنايا، فهو مجاز مرسل.

شيء رجل.

و تقول: إله واحد صمد، كما تقول: رجل كريم خير. وأيضا فإن صفاته تعالى لا بدّ لها من موصوف تجري عليه، فلو جعلتها كلها صفات بقيت غير جارية على اسم موصوف بها وهذا محال. فإن قلت: هل لهذا الاسم اشتقاق؟ قلت: معنى الاشتقاق أن ينتظم الصيغتين فصاعدا معنى واحد، و صيغة هذا الاسم و صيغة قولهم: أله، إذا تحير، و من أخواته: دله، و عله، ينتظمهما معنى التحير و الدهشة، و ذلك أنّ الأوهام تتحير فى معرفة المعبود و تدهش الفطن، و لذلك كثر الضلال، و فشا الباطل، و قل النظر الصحيح. فإن قلت: هل تفخم لاسمه؟ قلت: نعم قد ذكر الزجاج أنّ تفخيمها سنة، و على ذلك العرب كلهم، و إطباقهم عليه دليل أنهم ورثوه كابرا عن كابر.

و الرَّحْمَنُ فعِلان من رحم، كغضبان و سكران، من غضب و سكر، و كذلك الرحيم فعيل منه، كمريض و سقيم، من مرض و سقم، و فى الرَّحْمَنِ من المبالغة ما ليس فى الرَّحِيمِ^١، و لذلك قالوا: رحمن الدنيا و الآخرة، و رحيم الدنيا، و يقولون: إنّ الزيادة فى البناء لزيادة المعنى.

و قال الزجاج فى الغضبان: هو الممتلئ غضبا. و مما طنّ على أذن من ملح العرب أنهم يسمون مركبا من مراكبهم بالشقذف، و هو مركب خفيف ليس فى ثقل محامل العراق، فقلت فى طريق الطائف لرجل منهم: ما اسم هذا المحمل؟ أردت المحمل العراقى، فقال: أليس ذاك اسمه الشقذف؟

قلت: بلى، فقال: هذا اسمه الشقذفاف، فزاد فى بناء الاسم لزيادة المسمى، و هو من الصفات الغالبة- كالدبران، و العيوق، و الصعق- لم يستعمل فى غير الله عزّ و جلّ، كما أنّ (الله) من الأسماء الغالبة. و أما قول بنى حنيفة فى مسيلمة: رحمان اليمامة، و قول شاعرهم فيه:

وَأَنْتَ غَيْثُ الْوَرَى لَا زِلْتَ رَحْمَانًا

١. قال محمود: «و فى الرحمن من المبالغة ما ليس فى الرحيم ... الخ». قال أحمد رحمه الله: لا يتم الاستدلال بقصر البناء و طوله على نقصان المبالغة و تمامها، ألا ترى بعض صيغ المبالغة كفعل أحد الأمثلة أقصر من فاعل الذى لا مبالغة فيه البتة. و أما قولهم: رحمن الدنيا و الآخرة و رحيم الدنيا، فلا دلالة فيه أيضا على مبالغة رحمن بالنسبة إلى رحيم فان حاصله أن الرحمة منه بالدلالة على إتمامها ألا ترى أن ضاربا لما كان أعم من ضراب، كان ضراب أبلغ منه لخصوصه، فلا يلزم إذاً من خصوص رحيم أن يكون أقصر مبالغة من رحمن لعمومه.

٢. سموت بالمجد يا بن الأكرمين أبا و أنت غيث الورى لا زلت رحمانا

فباب من تعنتهم في كفرهم. فإن قلت: كيف تقول: الله رحمن، أ تصرفه أم لا؟^١ قلت: أقيسه على أخواته من بابه، أعني نحو عطشان و غرثان و سكران، فلا أصرفه. فإن قلت: قد شرط في امتناع صرف فعلا أن يكون فعلا فعلى و اختصاصه بالله يحظر أن يكون فعلا فعلى، فلم تمنعه الصرف؟ قلت: كما حظر ذلك أن يكون له مؤنث على فعلى كعطشى فقد حظر أن يكون له مؤنث على فعلا كندمانه، فإذا لا عبرة بامتناع التأنيث للاختصاص العارض فوجب الرجوع إلى الأصل قبل الاختصاص و هو القياس على نظائره.

فإن قلت: ما معنى وصف الله تعالى بالرحمة^٢ و معناها العطف و الحنو و منها

لرجل من بنى حنيفة بمدح مسليمة الكذاب، يقول: علوت بسبب المجد يا بن الأكرمين من جهة الأب، و ليس المراد خصوصه، بل مطلق الأصل، و لو كان المراد خصوصه لأشعر بالذم، و هو تمييز للأكرمين أو تمييز لسموات، و أنت كالغيث للورى فى كثرة النفع، و لا زلت رحمانا: دعا بدوامه رحيماً عليهم و رحمن خاص بالله فاطلاقه على غيره جهل أو عناد. و قيل: إن الخاص به المحلى بأل.

١. قال محمود رحمه الله تعالى: «فإن قلت كيف تقول الله رحمن أ تصرفه أم لا ... الخ»؟ قال أحمد: ليت شعري بعد امتناع فعلا و فعلى ما الذى عين قياسه على عطشان دون ندمان مع أن قياسه على ندمان معتضد بالأصل فى الأسماء و هو الصرف؟ أقول: الذى عينه هو أن باب سكران و عطشان أكثر من باب ندمان، و إذا احتمل أن يكون من كل واحد منهما فحمله على ما هو الأكثر أولى و لأنّ رحمن و عطشان مشتركان فى عدم وجود فعلا، بخلاف ندمان فلهذا كان حمله على عطشان أولى، ثم قال: و قد نقل غيره خلافا فى صرف رحمن مجرداً من التعريف، و بناه على تعيين العلة فى منع صرف عطشان هل هى وجود فعلى فيصرف رحمن، أو امتناع فعلا فيمتنع الصرف؟ و هو أيضاً نظر قاصر. و أتم منهما أن يقال: امتنع صرف عطشان وفاقا و امتناع صرفه معلل بشبه زيادته بألفى التأنيث، و الشبه دائر على وجود فعلى و امتناع فعلا فاما أن يجعل الأمران وصفى شبه بهما مجموعهما مستقل، أو كل واحد منهما مستقلا ببيان الشبه، أو أحدهما دون الآخر على البدل فهذه أربع احتمالات. فإن كان مقتضى الشبه المجموع أو وجود فعلى خاصة انصرف رحمن، و إن كان كل واحد من الأمرين مستقلا أو الشبه بامتناع فعلا خاصة منع رحمن من الصرف فلم يبق إلا تعيين ما به حصل الشبه فى عطشان بين زيادته و بين ألفى التأنيث من الاحتمالات الأربعة، و عليه ينبى الصرف و عدمه. و التحقيق أن كل واحد من الأمرين المذكورين مستقل باقتضاء الشبه فيمتنع صرف رحمن لوجود إحدى العلتين المتعلقتين فى الشبه و هى امتناع فعلا على هذا التقدير و إنما قلنا ذلك لأن امتناع فعلا فيه حاصله امتناع دخول تاء التأنيث على زيادته كامتناع دخولهما على ألفى التأنيث فحصل الشبه بهذا الوجه.

و وجود فعلى يحقق أن مذكره مختص ببناء و مؤنثه مختص ببناء آخر، فيشبه أفع و فعلى فى اختصاص كل واحد منهما ببناء غير الآخر، فهذا وجه آخر من الشبه. و من تأمل كلام سيبويه فهم منه ما قررته. فإن قيل: محصل ذلك مناسبة كل واحد من الأمرين المذكورين لاقتضاء الشبه، فما الذى دل على استقلال كل واحد منهما علة فى الشبه؟ و هلا كان المجموع علة و حينئذ ينصرف رحمن و هو أحد الاحتمالات الأربعة المتقدمة؟ قلت: امتناع صرف عمران العلم يدل على استقلال كل واحد من الأمرين بالشبه المانع من الصرف إذ عمران علما لا فعلى له و هو غير منصرف وفاقا. أقول: قد عثر هاهنا رحمه الله و إن الجواد قد يعثر لأن اعتبار وجود فعلى أو انتفاء فعلا إنما كان فى الصفة، أما فى الاسم فشرطه العلمية لا وجود فعلى و لا انتفاء فعلا.

٢. قال محمود رحمه الله: «فإن قلت: ما معنى وصف الله تعالى بالرحمة ... الخ»؟ قال أحمد رحمه الله: فالرحمة على هذا من صفات الأفعال و لك أن تفسرها بارادة الخير فيرجع إلى صفات الذات و كلا الأمرين

الرحم لانعطافها على ما فيها؟ قلت: هو مجاز عن إنعامه على عباده لأنَّ الملك إذا عطف على رعيته ورق لهم أصابهم بمعروفه وإنعامه، كما أنه إذا أدركته الفظاظاة و القسوة عنف بهم ومنعهم خيره و معروفه. فإن قلت: فلم قدّم ما هو أبلغ من الوصفين على ما هو دونه،^١ و القياس الترقى من الأدنى إلى الأعلى كقولهم: فلان عالم نحير، و شجاع باسل، وجودا فياض؟ قلت: لما قال الرَّحْمَنُ فتناول جلائل النعم و عظائمها و أصولها، أردفه الرَّحِيمَ كالنّعمة و الرديف ليتناول ما دقّ منها و لطف.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (٣)

الحمد و الممدح أخوان، و هو الثناء و النداء على الجميل من نعمة و غيرها. تقول: حمدت الرجل على إنعامه، و حمدته على حسبه و شجاعته.

و أمّا الشكر فعلى النعمة خاصة و هو بالقلب و اللسان و الجوارح قال:

أَفَادَتُكُمْ النِّعْمَاءُ مَنَى ثَلَاثَةً يَدِي وَ لِسَانِي وَ الضَّمِيرَ الْمُحِجِّبَا^٢

و الحمد باللسان وحده، فهو إحدى شعب الشكر، و منه قوله عليه السلام: «الحمد رأس الشكر، ما شكر الله عبد لم يحمده»^٣ و إنما جعله رأس الشكر لأنّ ذكر النعمة

قال به الأشعرية في الرحمة و أمثالها مما لا يصح إطلاقه باعتبار حقيقته اللغوية على الله تعالى فمنهم من صرفه إلى صفة الذات، و منهم من صرفه إلى صفة الفعل.

١. قال محمود رحمه الله: «فان قلت: فلم قدم ما هو أبلغ من الوصفين على ما هو دونه ... إلخ؟» قال أحمد رحمه الله: إنما كان القياس تقديم أدنى الوصفين لأن في تقديم أعلاهما ثم الأدنى بأدناهما نوعا من التكرار إذ يلزم من حصول الأبلغ حصول الأدنى فذكره بعده غير مفيد و لا كذلك العكس فانه ترقى من الأدنى إلى مزيد بمزية الأعلى لم يتقدم ما يستلزمه، و لذلك كان هذا الترتيب خاصاً بالاثبات. و أما النفي فعلى عكسه تقدم فيه الأعلى. تقول: ما فلان تحريراً و لا عالماً، و لو عكست لوقعت في التكرار إذ يلزم من نفي الأدنى عنه نفي الأعلى و كل ذلك مستمدة في عموم الأدنى و خصوص الأبلغ، و إثبات الأخص يستلزم ثبوت الأعم، و نفي الأعم يستلزم نفي الأخص.

٢. و ما كان شكرى وافيًا بنوالكم و لكنني حاولت في الجهد مذهبا

أفادتكم النعماء منى ثلاثة يدي و لسانى و الضمير المحجبا

أى لم يكن تعظيمى إياكم وافيًا بحق عطائكم، و لكنني أردت من الاجتهاد فى تعظيمكم مذهبا، و بينه بقوله: إن نعمتكم على إفادتكم من يدي و لسانى و جنائى، فهى و أعمالها لكم، قال السيد الشريف: هو استشهاد معنوى على أن الشكر يطلق على أفعال الموارد الثلاثة، و بيان أنه جعلها جزءا ← → للنعمة، و كل ما هو جزء للنعمة عرفا يطلق عليه الشكر لغة، فكانه قال: كثرت نعمتكم عندى فوجب على استيفاء أنواع الشكر لكم، و بالغ فى ذلك حتى جعل مواردها ملكا لهم، و قيل: النعماء جمع للنعمة، لكن ظاهر عبارة البدي أنها بمعناها، و رواية البيت الأول بعد الثانى أحسن موقعا و أظهر استشهاداً.

٣. أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما به مرفوعا، و فيه انقطاع و عن ابن عباس مثله، رواه البغوى فى تفسير (سبحان) و فيه نصر بن حماد. و هو ضعيف.

باللسان و الثناء على موليتها، أشيع لها و أدلّ على مكانها من الاعتقاد و آداب الجوارح
لخفاء عمل القلب، و ما فى عمل الجوارح من الاحتمال، بخلاف عمل اللسان و هو
النطق الذى يفصح عن كلّ خفى و يجلى كل مشتبّه.

و الحمد نقيضه الذمّ، و الشكر نقيضه الكفران، و ارتفاع الحمد بالابتداء و خبره
الظرف الذى هو لله و أصله النصب^١ الذى هو قراءة بعضهم بإضمار فعله على أنه من
المصادر التى تنصبها العرب بأفعال مضمرة فى معنى الإخبار، كقولهم: شكراً، و كفوّاً، و
عجباً، و ما أشبه ذلك، و منها: سبحانك، و معاذ الله، ينزلونها منزلة أفعالها و يسدّون بها
مسدّها، لذلك لا يستعملونها معها و يجعلون استعمالها كالشريعة المنسوخة، و العدل بها
عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبات المعنى و استقراره. و منه قوله تعالى:
(قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ)، رفع السلام الثانى للدلالة على أنّ إبراهيم عليه السلام حيّاهم
بتحية أحسن من تحيتهم لأن الرفع دال على معنى ثبات السلام لهم دون تجددّه و حدوثه.
و المعنى: نحمد الله حمداً، و لذلك قيل:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ لأنه بيان لحمدهم له، كأنه قيل: كيف تحمدون؟ فقيل:
إياك نعبد. فإن قلت:

ما معنى التعريف فيه؟ قلت: هو نحو التعريف فى أرسلها العراك^٢، و هو تعريف
الجنس، و معناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أنّ الحمد ما هو، و العراك ما هو، من
بين أجناس الأفعال. و الاستغراق الذى يتوهمه كثير من الناس و هم منهم. و قرأ الحسن
البصرى: (الحمد لله) بكسر الدال لإتباعها اللام. و قرأ إبراهيم بن أبى عبلّة: (الحمد لله)
بضم اللام لإتباعها الدال، و الذى جسرها على ذلك – و الإتباع إنما يكون فى كلمة

١. قال محمود رحمه الله: «الأصل فى الحمد النصب ... الخ» قال أحمد: و لأن الرفع أثبت اختار سيبويه فى
قول القائل: رأيت زيداً فإذا له علم علم الفقهاء: الرفع، و فى مثل: رأيت زيداً فإذا له صوت صوت حمار:
النصب، و السر فى الفرق بين الرفع و النصب أن فى النصب إشعاراً بالفعل، و فى صيغة الفعل إشعار بالتجدد
و الطرؤ، و لا كذلك الرفع، فانه إنما يستدعى اسماً: ذلك الاسم صفة ثابتة، ألا ترى أن المقدر مع النصب
نحمد الله الحمد. و مع الرفع الحمد ثابت لله أو مستقر.

٢. قال محمود رحمه الله: «و تعريف الحمد نحو التعريف فى أرسلها العراك و هو تعريف الجنس و معناه الخ»
قال أحمد رحمه الله: تعريف التكرار باللام إما عهدي و إما جنسى، و العهد إما أن ينصرف العهد فيه إلى فرد
معين من أفراد الجنس باعتبار يميزه عن غيره من الأفراد كالتعريف فى نحو (فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ)، و إما أن
ينصرف العهد فيه إلى الماهية باعتبار يميزها عن غيرها من الماهيات كالتعريف فى نحو «أكلت الخبز، و
شربت الماء»، و الجنس هو الذى ينضم إليه شمول الآحاد، نحو: الرجل أفضل من المرأة، و كلا نوعى
العهد لا يوجب استغراقها، و إنما يوجب الجنس خاصة فالزومخشى جعل تعريف الحمد من النوع الثانى من
نوعى العهد، و إن كان قد عبر عنه بتعريف الجنس لعدم اعتناؤه باصطلاح أصول الفقه. و غير الزومخشى
جعله للجنس فقضى بإفادته، لاستغراق جميع أنواع الحمد و ليس ببعيد. [.....]